

خطیبانہ انداز میں
منفرد تفسیر

خطبات سورۃ عم

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الرَّحِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّحِیْمِ
الرَّحِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تالیف
پروفیسر حافظ عبدالستار حامد

حامد اکیڈمی
وزیر آباد - پاکستان



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ اطِيعُوا اللّٰهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

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۔

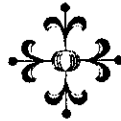
✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

خطیبانہ انداز میں منفرد تفسیر

خطبائیک
سورۃ عصر

پروفیسر حافظ عبد الستار حامد



حامد اکیڈمی

دزیر آباد۔ پاکستان

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں	
خطبات سورۃ العصر	نام کتاب
پروفیسر عبدالستار حامد	مرتب
اپریل 2012ء	طبع اول
ناظم شہزاد	کمپوزنگ
حامد اکیڈمی وزیر آباد	ناشر
	مطبع
	قیمت

ملنے کے پتے

- ☆ جامع مسجد توحید یہ۔ محلہ کٹڑہ ماٹی۔ وزیر آباد
- ☆ نعمانی کتب خانہ۔ حق سٹریٹ۔ اردو بازار۔ لاہور
- ☆ مکتبہ قدوسیہ۔ غزنی سٹریٹ۔ اردو بازار۔ لاہور
- ☆ اسلامی اکادمی۔ اردو بازار۔ لاہور
- ☆ المکتبۃ السلفیہ۔ شیش محل روڈ۔ لاہور
- ☆ مکتبہ نعمانیہ۔ اردو بازار۔ گوجرانوالہ
- ☆ والی کتاب گھر۔ چوک نیائیں۔ گوجرانوالہ
- ☆ مکتبہ اسلامیہ۔ کوتوالی روڈ۔ فیصل آباد
- ☆ مکتبہ اہل حدیث۔ امین پور بازار۔ فیصل آباد
- ☆ فاروقی کتب خانہ۔ بیرون بوہرگیٹ۔ ملتان
- ☆ مکتبہ اسلامیہ۔ غزنی سٹریٹ۔ اردو بازار۔ لاہور

✦..... فہرست✦

نمبر شمار	عنوانات	صفحہ
1	فہرست	3
2	مصنف کا مختصر تعارف	12
3	انتساب	13
4	دعائیں اور التجائیں	14
5	گزارش ہے کہ	15
6	تقدیم	17
25	خطبہ: ﴿تعارف و فضائل سورت عصر﴾	
7	تعارف سورت عصر	26
8	فضیلت و اہمیت	28
9	شان نزول	31
10	سورت عصر اور میلہ کذاب	33
11	عصر کا معنی و مفہوم	36
12	زمانے کی حقیقت	40
13	عہد رسالت	42
14	امت محمدیہ کا زمانہ	46
15	نماز عصر	50

53.....	فرشتوں کی گواہی	16
56.....	انسانی عمر کی قسم	17
59.....	انسانی تاریخ	18
61	خطبہ ۲: قسم کے احکام و آداب	
62.....	تمہیدی کلمات	19
63.....	قسم کا مفہوم	20
64.....	قسم کی اقسام	21
66.....	حلف الہی	22
69.....	شعائر اللہ کی قسم	23
72.....	فرشتوں کی قسم	24
73.....	سورج، چاند اور ریل و نہار	25
75.....	عمر مصطفیٰ ﷺ کی قسم	26
78.....	محمد مصطفیٰ ﷺ کے رب کی قسم	27
82.....	آداب قسم	28
83.....	صرف اللہ کی قسم	29
85.....	رب کعبہ کی قسم	30
87.....	جھوٹی قسم	31
90.....	نیکی نہ کرنے کا بہانہ	32
94.....	شہد نہ پینے کی قسم	33

فہرست

96	قسم کا کفارہ	34
97	ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قسم	35
100	قسم کے الفاظ	36
104	حقیقت انسان	خطبہ ۳
105	شرفِ انسانیت	37
108	تمام انبیاء کرام انسان تھے	38
110	بشر اور رسول	39
113	عادیوں کا اعتراض	40
115	شعوبیوں کا سوال	41
116	تمام رسولوں پر اعتراض	42
117	رسولوں کا جواب	43
119	مشرکین مکہ کا تعجب	44
120	جوابِ الہی	45
122	قبولِ حق میں رکاوٹ	46
124	انسانوں کے لیے انسان نبی	47
126	قرآن اور انسان	48
130	انس سے انسان	49
133	انسان اور نسیان	50
137	انسانی تخلیق	51
139	ناشکر انسان	52

6 **فہرست**

141 جھگڑا لو انسان	53
145 دیگر انسانی کمزوریاں	54
146 خلاصہ تفسیر	55

149 **خطبہ ۴: کون کون خسارے میں ہے**

150 خسارے کا مفہوم	56
153 اسبابِ خسارہ	57
155 مشرک کا خسارہ	58
158 اہل بدعت کا خسارہ	59
163 نافرمان رسول کا خسارہ	60
167 بے ایمان اور کافر	61
171 منافقین..... خاسرین	62
177 آخرت پر ایمان نہ لانے والے	63
180 ذکرِ الہی سے اعراض کرنے والے	64
183 بخیل سرمایہ دار	65
187 دیگر خسارہ پانے والے	66

189 **خطبہ ۵: ایمان کی حقیقت**

190 تمہیدی الفاظ	67
191 ایمان کا مفہوم	68
194 مومنین و صادقین	69

198	کافرین و منکرین	70
200	منافقین و منافقین	71
205	ایمان اور اسلام	72
209	ہم معنی الفاظ	73
213	چھ معنائیم	74
219	ایمان میں کمی بیشی	75
222	دیگر قرآنی آیات	76

225 **خطبہ ۶: ایمان کے ارکان**

226	تمہیدی کلمات	77
227	اللہ تعالیٰ پر ایمان	78
230	صفاتِ الہی	79
234	صفات میں شرک	80
237	اللہ تعالیٰ کی عبادت	81
240	تصرف و اختیارات	82
244	رسولوں پر ایمان	83
249	رسالتِ محمدی پر ایمان	84
251	آسمانی کتابوں پر ایمان	85
253	قرآن مجید	86
254	فرشتوں پر ایمان	87

258	آخرت پر ایمان	88
259	تقدیر پر ایمان	89
261	تقدیر کے مراتب	90
263	تقدیر اور گناہ	91
268	خطبہ ۷: علاماتِ ایمان		
269	تمہیدی کلمات	92
270	ایمان کی شاخیں	93
271	کلمہ توحید	94
272	یاد رکھیے!	95
274	محبت الہی	96
277	محبتِ صادق کون؟	97
279	محبتِ رسول ﷺ	98
283	احترامِ رسول ﷺ	99
285	اتباعِ رسول ﷺ	100
287	حبِ صحابہ رضی اللہ عنہم	101
290	استقامت فی الدین	102
293	اخوت و ہمدردی	103
299	حسنِ اخلاق	104
301	امانت و دیانت	105

304 شرم و حیا 106

307 دیگر علامات 107

314 خطبہ ۸: نیک اعمال

316 تمہیدی الفاظ 108

318 عمل صالح کا مفہوم 109

319 عمل بدعت 110

321 نیک اعمال کی حیثیت 111

325 فلسفہ موت و حیات 112

328 ایمان اور عمل صالح 113

331 جنت الفردوس 114

334 مرد اور عورت برابر 115

338 ثواب میں اضافہ 116

340 پانچ پرپچاس 117

343 سیلاب کا عذاب 118

346 بدل عمل صاحبزادہ 119

350 قبر میں دوست 120

351 عذاب قبر سے ڈھال 121

356 خطبہ ۹: حق کی تبلیغ

357 تیسرا اصول 122

10 فہرست

360 دینی فریضہ	123
362 نگران و سربراہ	124
365 بہترین مثال	125
367 امر بالمعروف و نہی عن المنکر	126
370 عذاب الہی	127
372 واقعہ سبت	128
376 مستحقین لعنت	129
379 حق کیا ہے؟	130
381 اللہ سبحانہ و تعالیٰ	131
383 توحید باری تعالیٰ	132
384 قرآن مجید	133
386 حدیث رسول ﷺ	134
388 اسلام	135
290 عدل	136
392 صداقت و سچائی	137
393 کتاب و سنت	138
394 حقوق اللہ اور حقوق العباد	139
396 خلاصہ کلام	140

398 خطبہ ۱: صبر کی وصیت

399	تمہیدی کلمات	141
399	صبر کا مفہوم	142
401	صبر کی اقسام	143
405	صبر جمیل	144
410	مواقع صبر	145
412	فوائد اَنَا لِلّٰہ	146
414	ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا صبر	147
417	صبر الیوب علیہ السلام	148
420	دعاء الیوب علیہ السلام	149
423	اہل و عیال اور مال	150
424	صبر رسول ﷺ	151
427	صبر اور جنت	152
429	نا بالغ بچوں کی موت پر صبر	153
432	رسول اللہ کی اپنے بیٹے سے محبت	154
435	بیٹے کی وفات پر صبر	155
438	سورج گرہن	156
440	ختم نبوت کی دلیل	157
443	امام رازی رضی اللہ عنہ کا تبصرہ	158
444	الفاظ تشکر	159



مصنف کا مختصر تعارف

نام: عبدالستار حامد ولدیت: حاجی نیک محمد رحمۃ اللہ علیہ
 تاریخ ولادت: ۱۸ فروری ۱۹۶۰ء جائے ولادت: منڈی ڈھاباں ضلع شیخوپورہ
 تعلیم:

☆ فاضل جامعہ اسلامیہ۔ گوجرانوالا ☆ گولڈ میڈلسٹ وفاق المدارس السننویہ
 ☆ ایم اے اسلامیات (پنجاب یونیورسٹی) ☆ فاضل عربی (لاہور بورڈ)
 اساتذہ کرام:

○ استاذ الحدیث مولانا ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ ○ استاذ العلماء مولانا محمد اعظم رحمۃ اللہ علیہ
 ○ شیخ الادب قاری محمد یحییٰ بھوجیانی رحمۃ اللہ علیہ ○ شیخ الحدیث حافظ محمد الیاس اثری رحمۃ اللہ علیہ
 ○ استاذ القراء قاری احمد دین رحمۃ اللہ علیہ ○ استاذ الحفظ قاری محمد صابر چینیوٹی رحمۃ اللہ علیہ
 موجودہ ذمہ داری:

✽ خطیب جامع مسجد توحید یہ اہل حدیث وزیر آباد
 ✽ اسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ مولانا ظفر علی خان ڈگری کالج وزیر آباد

تالیفات:

✦ خطبات سورۃ فاتحہ ✦ خطبات آیت الکرسی ✦ خطبات سورۃ یوسف
 ✦ خطبات سورۃ کہف ✦ خطبات سورۃ مریم ✦ خطبات سورۃ نور
 ✦ خطبات سورۃ یاسین ✦ خطبات سورۃ تکوین ✦ خطبات سورۃ العصر
 ✦ خطبات سورۃ کوثر ✦ خطبات سورۃ حجرات (زیر ترتیب)
 ✦ خطبات سیرت مصطفیٰ ✦ انوار رمضان ✦ توحید اور شرک کی حقیقت

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
قُتِلَ دُونَ مَالِهِ وَدِينِهِ وَدَمِهِ وَأَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

(جامع ترمذی: کتاب الدیات)

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اپنے مال، دین، جان اور اہل
و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔“

انتساب

قرآن حکیم کی مختصر اور جامع ترین سورت کی تشریحات و تعبیرات
”خطبات سورت عصر“ کا انتساب اپنے برادر حقیقی حاجی محمد رمضان
رحمہ اللہ علیہ کی طرف کرتا ہوں۔ جنہیں سفاک ڈاکوؤں نے ۱۲ مئی
۲۰۰۹ء بروز منگل بوقت سحران کے گھر واقع صفدر آباد ضلع شیخوپورہ
میں داخل ہو کر اپنی جان، مال اور اہل و عیال کی حفاظت کی پاداش
میں اندھا دھند فائرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا اور وہ چار گھنٹے موت
و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔

اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے معصوم

بچوں اور بچیوں کی حفاظت و کفالت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین

دعا گو

عبد الستار حامد

چیمہ کالونی۔ وزیر آباد

دعائیں اور التجائیں

رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا



رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ



رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ
الْحِسَابُ



رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا



رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ



آمین۔ یارب العالمین

گزارش ہے کہ.....

قرآن حکیم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل فرمودہ ایسی عدیم المثال کتاب مبین ہے جس میں انسان کی دنیوی اور اخروی کامیابی کے اصول و ضوابط بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس لاریب کتاب کے نزول کا مقصد عقائد باطلہ کی مذمت و تردید، اعمال فاسدہ کی اصلاح و تہذیب اور اعمال صالحہ کی اشاعت و ترویج ہے۔ اسی لیے کلام الہی میں اقوام عالم کے عروج و زوال کے اسباب، اجتماعی و انفرادی زندگی کے حقوق و فرائض، اعتقادات و عبادات اور اخلاق و معاملات پر بحث کر کے صراط مستقیم کو بالوضاحت و الصراحت بیان کیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امت مسلمہ کی زبوں حالی، بد اعتقادی اور بے عملی کا اصلی اور حقیقی حل قرآنی احکام پر دل و جان سے یقین و عمل، آیات ربانی میں تدبر و تفکر اور کلام اللہ کی تفہیم و اشاعت ہے۔

بجہ اللہ تعالیٰ راقم الحروف کچھ عرصہ سے قرآنی معارف و حقائق کی عام فہم انداز میں بصورت تقریر و تحریر تبلیغ کا فریضہ سرانجام دے رہا ہے اور اب تک سورت فاتحہ..... آیت الکرسی..... سورت یوسف..... سورت کہف..... سورت مریم..... سورت نور..... سورت یٰسین..... سورت تکواثر..... اور سورت کوثر کی خطبہ تفسیر علماء، خطباء اور عوام کی خدمت میں پیش کر چکا ہے۔ یہ کتاب ”خطبات سورت العصر“ بھی قرآن خطبات کے اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ”خطبات سیرت مصطفیٰ ﷺ، انوار رمضان اور توحید و شرک کی حقیقت“ کے بھی متعدد ایڈیشن شائع ہو

چکے ہیں۔

”سورت العصر“ الفاظ و آیات کے لحاظ سے انتہائی مختصر ہونے کے باوجود معانی کی کثرت، موضوعات کے تنوع اور مفہیم کی وسعت کے اعتبار سے بڑی جامع سورت مبارکہ ہے۔ اس میں فوز و فلاح اور نجات و کامرانی کے بنیادی احکام و مسائل اور قوانین و قواعد بیان کیے گئے ہیں۔ ”سورت العصر“ کی اسی اہمیت و افادیت کے باعث اسے ۲۰۰۲ء میں خطبات جمعہ کا موضوع بنایا گیا اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اس کتاب میں موجود خوبیاں اللہ رب العالمین کا فضل و احسان اور خامیاں میری کوتاہ علمی، کم فہمی اور کج قلمی کا نتیجہ ہیں۔ قارئین کرام کے صائب مشوروں کو خلوص دل سے قبول کیا جائے گا۔

ممنون احسان اور شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں جیسے دوست محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد یونس صاحب کا جنہوں نے اپنی مختلف النوع علمی، ادبی، دینی و تدریسی مصروفیات و مشاغل سے قیمتی وقت نکال کر ”تقدیم“ تحریر کرنے کی زحمت اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید وسعت و برکت فرمائے۔ آمین۔

خالق ارض و سماء کے حضور دست بدعا ہوں کہ وہ اپنی آخری کتاب کی خدمت کے اس مقدس مشن میں اس حقیر کاوش و کوشش کو مقبول فرما کر میرے والدین سرہین، اہل و عیال، اعزہ و اقارب، بہن بھائیوں، اساتذہ کرام اور قارئین و سامعین کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

راقم

۲۳ اکتوبر ۲۰۱۱ء

عبدالستار حامد

۲۵ ذوالقعدہ ۱۴۳۲ھ

چیمہ کالونی۔ وزیر آباد

تقدیم

قرآن مجید اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا کلام پر عظمت ہے۔ خالق کائنات اور رب کائنات کی نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ وہ قرآن عظیم ہے جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ لرز اٹھتے۔ یہ وہ کتاب حکیم ہے جس کا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے اس کی ایک ایک سطر شاخِ گل اور ایک ایک سورت خیابان بہار ہے۔

یہ وہ ”شیریں کلام“ ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے قاری پر سوز و گداز اور رقت طاری ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر پڑھنے والے نے اپنے دل کے دروازے بند نہ کر رکھے ہوں تو وہ اس کلام کی مرعوبیت اپنے اوپر طاری ہوتی ہوئی محسوس کرتا ہے اور اس کی روح سر بسجود ہو جاتی ہے اور بالآخر قرآن کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بدی اور ظلم کی طاقتوں کے خلاف نیکی اور حق و صداقت کی جنگ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہتا کہ اس جنگ میں خود اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی اور وہ اس کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، سر پر اور دل کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ اور وہ اس کے بازوؤں کی طاقت ہے۔ بقول اقبال

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین، کارگشا، کارساز

یہ وہ ”مرقع علم و ہدایت“ ہے جو بنی نوع انسان کے لیے ایک مکمل نظام زندگی

پیش کرتا ہے۔ عدل اجتماعی کا ایک جامع فارمولا پیش کرتا ہے۔ اور یہ ان اساسی صداقتوں کی نشاندہی کرتا ہے جن پر یہ کائنات چل رہی ہے اور جن کے تحت زندگی کا ظہور اور اس کی نشوونما ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں:

آں کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اُو لایزال و قدیم
حرف اُو ریب نئے تبدیل نئے آیہ اش شرمندہ تاویل نئے
نوع انساں را پیام آخریں حامل اُو رحمۃ للعالمیں

یہ وہ ”اخلاقی ضابطے“ پیش کرتا ہے جن پر عمل کرنے سے فرد اور معاشرے کی
زندگی میں انقلاب آجاتا ہے اور جن کو چھوڑ دینے سے معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن جاتا
ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول فراہم کرتا ہے جو انسانی زندگی کو کائنات کے حقائق سے ہم
آہنگ کرتے اور اسے اللہ کی رضا اور خوشنودی کا سزاوار بناتے ہیں۔

یہ وہ ”فرقانِ حمید“ ہے جس نے ایمان اور کفر، توحید اور شرک، خلوص اور
نفاق، شکر اور ناشکری، شجاعت اور بزدلی، عدل اور ظلم، اطاعت اور انحراف، سخاوت
اور بخل، اسراف اور انفاق، خود غرضی اور ایثار و قربانی کو ایک دوسرے کے آمنے
سامنے رکھ کر ان کے اثرات اور نتائج پر بحث کی ہے۔

یہ وہ ”نسخہِ کیمیا“ ہے جس نے بت پرستوں کو موحد، خانہ بدوشوں کو مہذب
اور متمدن، مے خواروں کو شب زندہ دار، لٹیروں کو محافظ و نگہبان، اونٹوں کے
چرواہوں کو جہانگیر و جہاں دار اور جہاں بان و جہاں آرا، آوارہ منس انسانوں کو پیکر
اخلاق، جاہل اور خانہ بدوشوں کو علم و حکمت کا امام، گم کردہ راہوں کو راہبر و راہنما،
ڈاکوؤں کو پاسباں، بھٹکے ہوؤں کو قافلہ سالار، خون کے پیاسوں کو دوست و غمخوار،
جنگجوؤں کو مجاہد اور لات و منات کے پجاریوں کو اللہ واحد کے عبادت گزار بنا دیا۔
بقول حالی

اتر کر حراسے سوئے قوم آیا اور اک نسخہ کیمیا ساتھ لایا

مس خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا
رہا ڈرنہ بیڑے کو موج بلا کا ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا

یہ وہ ”جامع کتاب“ ہے جس میں اسلام، اسلامی عقائد و افکار، صفاتِ الہی، توحید، آخرت، رسالت، ختم نبوت، انبیاء ﷺ کی دعوت اور ان کی ذمہ داریاں، انبیاء کے قصوں اور تذکروں کے مقاصد، اسلامی عبادات، اخلاقیات، معاشرت، سیاست، عدالت، معیشت، زکوٰۃ، اور انفاق فی سبیل اللہ کے احکام و مقاصد، سود اور سودی نظام کے مفاسد اور اسلامی نظام اور اس کے غلبہ کی جدوجہد، جہاد کا مفہوم اور اس کے عظیم مقاصد، دعوتِ حق کی اہمیت اور اس کے طریقے، اسلام کا نظامِ تربیت، فرد اور معاشرہ کی ہم آہنگی، امتِ مسلمہ کا مقام اور مقصدِ حیات اور پوری دنیا میں اس کا مقام، گذشتہ امتوں کے واقعات اور ان کے مقاصد، ان کے عروج و زوال کی داستائیں اور اسباب، صبر و استقامت اور حق کے لیے قربانی کی اہمیت، نصرتِ الہی کی شرائط، اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی مشیت اور بندے کی خوئے تسلیم و رضا، تعلق باللہ، توکل علی اللہ، ذکر، شکر، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع اور اس کی اہمیت اور اس طرح کے دوسرے امور کو جامعیت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

یہ وہ ”مکمل ضابطہ حیات“ ہے جس میں مواعظ و احکام بھی شامل ہیں اور انذار و بشارات بھی، صفاتِ الہیہ کا بیان بھی اور ذاتِ ربانی کا ثبوت بھی، حصولِ تقرب کا طریق بھی اور توکل و تفویض کا مذکور بھی، ایام اللہ کی تفصیل بھی اور حیاتِ مماتِ انسان اور عدم وجودِ عالم کا بیان بھی، فطرتِ انسانی کی ساخت و شناخت بھی اور افعالِ رحمانی کے اسرار اور قدرتِ ربانی کے رموز بھی، سطوتِ قہاری کے نمونے

بھی اور مغفرتِ ربانی کے بہانے بھی اور بغاوتِ خالق کا انجام بھی۔ الغرض انسان کو پیدائش سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک جتنے بھی مسائل پیش آسکتے ہیں چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، معاشی یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سماجی قرآن حکیم ان کی مکمل راہنمائی اور حل پیش کرتا ہے۔

یہ وہ ”کتابِ ہدیٰ“ ہے جس نے رنگ و نسل اور حسب و نسب کے امتیازات ختم کر دیے۔ قبائلی عصبیتوں کے تاج محل مسمار کر دیے۔ کجکلاہوں کے تفوق اور مباہات کے محل ڈھا دیے۔ محمود و ایاز اور بندہ و بندہ نواز کے فرق مٹا دیے، غلامی کے طوق توڑ دیے اور انسانوں کو انسانیت، آدمیوں کو آدمیت اور بندوں کو بندگی رب کا درس دیا جس نے ان کے ظاہر و باطن، قول و فعل، گفتار و کردار، سیرت و صورت، معاملات و اخلاقیات، تصورات و احساسات اور عقائد و نظریات میں وہ انقلاب پیدا کیا جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ اب ہے اور قیامت تک ہوگی۔

یہ وہ ”کتابِ الہی“ ہے جس نے درندوں کو چوپانی، بھیڑیوں کو گلہ بانی، رہزنیوں کو جہانبانی، غلاموں کو سلطانی اور شاہوں کو اخوانی سکھائی۔ یہ وہ ”وحیٰ ربانی“ جس نے خشک میدانوں میں علم و معرفت کے دریا بہا دیے، جس نے دلوں کی سنگلاخ زمینوں میں حکمت و دانائی کے چشمے رواں کر دیے، خود غرضوں کو محبتِ قومی کا دردمند اور جانی دشمنوں کو جگر بند بنا دیا۔

یہ وہ ”کتابِ عمل“ ہے جو قیامت تک نوعِ انسانی کے لیے نوما اور امتِ مسلمہ کے لیے خصوصاً کامل اور صحیح ہدایت و راہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔ اس کی مختلف سورتیں اور آیات دائمی اور ابدی ہدایات پر مشتمل ہونے کے ساتھ مخصوص

حالات کے لیے خصوصی راہنمائی کا سامان بھی رکھتی ہیں۔ جب بھی مسلمان ذہنی اعتبار سے شکست خوردہ اور سیاسی اور سماجی لحاظ سے محکوم و مغلوب ہوں، انتشار و اختلاف کے مارے ہوئے اور پست ہمتی، بزدلی اور مصلحت اندیشی کا شکار ہوں، اہل باطل سے مرعوب اور ان کے آگے سرگلوں ہوں، اسلامی عقائد و افکار پر باطل نظریات کی اور مسلمانوں پر کفار و مشرکین اور ملحدین کی یلغار ہو، مسلمانوں کی جان، مال، عزت و آبرو، دین، مساجد اور علاقے خطرات میں گھرے ہوں اور مسلمان خود اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کے مرض میں مبتلا ہوں اور تحریک اسلامی انتشارِ فکر و عمل، زوال اور جمود کا شکار ہو ایسے حالات میں اس ”کتابِ عمل“ میں امتِ مسلمہ کے لیے بہترین، واضح اور قطعی راہنمائی موجود ہے۔

آج پوری امتِ مسلمہ بالعموم اور اہل پاکستان بالخصوص انہی حالات میں گھرے ہوئے ہیں۔ حالات اتنے شدید ہیں کہ اچھے اچھے سوچنے والے دماغ شل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کم ہمتی سے حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ تمام دینی جماعتیں انتشارِ فکر و عمل اور جمود کا شکار ہیں۔ ملک و ملت کے پیچیدہ اور گھمبیر مسائل نے دعوت و ارشاد کے کام کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے۔ اور بیشتر ذہنی اور عملی قوتیں انہی کی نذر ہو کر رہ گئی ہیں مگر ان میں سے کسی ایک بھی مسئلے کے حل کی راہ دکھائی نہیں دے رہی جن پیچیدہ اور گھمبیر مسائل نے ملک و ملت کو گھیر رکھا ہے۔ جو لوگ کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں وہ بد قسمی سے کم ہمتی اور مصلحت اندیشی میں مبتلا ہیں اور خوابیدہ امت کو جگانے کی بجائے خود لمبی تان کر سو گئے اور حالات زبانِ حال سے یہ پکار رہے ہیں:

زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا تمہی سو گئے داستاں کہتے کہتے
 اور جو لوگ جرات، بے باکی اور رگوں میں گرم خون رکھتے ہیں، ان کے پاس
 کتاب و سنت کی راہنمائی اور صحیح اسلامی فکر نہیں اور وہ دینی بصیرت و کردار کے بغیر
 حالات سے بچنا آزمائی کرنا چاہتے ہیں نتیجہ وہی ڈھاک کے تین پات۔

ان حالات میں قرآن حکیم ہمارے لیے بہترین مشعلِ راہ ہے۔ دعوت و عمل
 کی کتاب ہے۔ قرآن ہی اس دعوت کی روح اور اس کا محرک ہے، اس کا خمیر اور اس
 کا وجود ہے، اس کا محافظ اور اس کا نگہبان ہے، اس کا بیان اور اس کا ترجمان ہے،
 اس کا دستور اور طریق عمل ہے اور آخری مرجع بھی جس میں ہمارے دکھوں کا حل بھی
 ہے اور ہمارے درد کا درماں بھی۔

پس چہ باید کرو۔ امت کے بھٹکے ہوئے ”آہو“ کو سوائے حرم لانے کی کیا
 صورت ہو؟ یہ ہے آج کے دور کی امت مسلمہ کا بالعموم اور اس ملک کے باسیوں کا
 بالخصوص بنیادی سوال جس کا جواب ملنا بہت ضروری ہے۔

قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب کبھی بھی تو میں
 بحیثیت مجموعی راہِ راست سے بھٹک گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی راہنمائی کے لیے کوئی
 نہ کوئی پیغمبر مبعوث فرما دیا۔ اب جب کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور جناب
 رسول اللہ ﷺ نے واضح طور پر فرما دیا ”اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَّمِ“
 [ابن ماجہ: حدیث ۲۲۳] اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا۔ ”الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ“
 [ترمذی: حدیث ۲۶۸۲] گویا اب یہ فریضہ امت کے علماء کرام کا ہے کہ وہ اپنی ذمہ

داری کو نبھائیں اور ان گھمبیر حالات میں ہدایت کے متلاشی انسانوں کی راہنمائی فرمائیں اور ان کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ کی روشنی میں ان کا عمل بتائیں۔ گویا منبر و محراب کے وارثوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنے دروس اور جمعہ کے خطبات کے موضوعات میں قرآن کریم کو اپنا مرکز و محور بنائیں اور قرآن حکیم کی روشن کرنوں سے اپنے مخاطبین کے دلوں کو منور فرمائیں۔

پروفیسر حافظ عبدالستار حامد لائق صد مبارک بباد ہیں کہ انہوں نے اس میدان میں اولیت کا شرف حاصل کیا اور خطبوں کو ایک نیارنگ، نیا آہنگ اور نیا ڈھنگ دیا۔ خطبات کا موضوع قرآن کریم کی مختلف سورتوں کو ہی بنیاد بنا کر ان کی تشریح، توضیح اور تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اور اب تک سورت فاتحہ، سورت یوسف، سورت کہف، سورت مریم، سورت یٰسین، سورت نور، آیت الکرسی، سورت کوثر اور سورت تکاثر کے خطبات پر مبنی اپنی تالیفات شائع کر چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے راہ و ہمار قلم کی رفتار میں اور زیادہ تیزی عطا فرمائے۔ زیر نظر کتاب اسی سلسلہ کی تازہ تصنیف جو ’سورت العصر‘ کے خطبات پر مبنی ہے۔ اس سورت کی تفسیر و توضیح کو دس خطبوں میں پھیلا دیا ہے اور ہر خطبہ بجائے خود ایک مکمل کتاب ہے۔

پہلا خطبہ تعارف و فضائل، دوسرا خطبہ العصر کی مناسبت سے قسم اور اس کے احکام، تیسرا خطبہ حقیقت انسان، چوتھا خطبہ خسارے کی حقیقت اور کون کون خسارے میں ہے، پانچواں خطبہ ایمان کی حقیقت، چھٹا خطبہ ایمان کے ارکان، ساتواں خطبہ ایمان کی نشانیاں، آٹھواں خطبہ نیک اعمال، نوواں خطبہ حق کی تبلیغ اور دسواں خطبہ صبر کی وصیت اور حقیقت پر مبنی ہے۔

قارئین کرام! میں نے طوالت کے خوف سے ان خطبوں کے ذیلی عنوانات نہیں لکھے ورنہ یہ مقدمہ بجائے خود ایک کتاب ہوتی۔ میں تحدیثِ نعمت کے طور پر لکھ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے مولف محترم کو کتنی خوبیوں سے نوازا ہے۔ ایک طرف ”مرکزی جمعیت اہل حدیث“ جو پورے ملک میں سلفی فکر کی واحد نمائندہ جماعت ہے کے صوبہ پنجاب کے امیر ہیں۔ ساتھ ہی کالج کی تعلیمی ذمہ داریاں ہیں۔ تنظیمی دوروں کی مصروفیت کہ اس کے ذریعے پورے پنجاب کے نظم میں نئی روح پھونک دی ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ

شاہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پُر دم ہے اگر تُو تو نہیں خطرۂ افتاد
خطابت کی ذمہ داریاں اور پر مغز خطبات اور تصنیف و تالیف کے گراں قدر
شاہ پارے اس پر مستزاد، حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کس بلا کا انسان ہے۔ حسرت موہانی
نے اپنی زندگی کی تگ دو کے بارے میں کہا تھا

اک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی
ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی

یہی حال پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب کا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلم میں زیادہ قوت اور روانی عطا فرمائے اور ان کی یہ تمام کادشیں اور محنتیں قبول فرما کر آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد یونس

یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب

۱۵۔ اکتوبر ۲۰۱۱ء

جوہر ٹاؤن، لاہور

خطبہ نمبر 1

تعارف و فضائل سورت عصر

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ
 بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 ﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! بے شک انسان گھائے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان
 لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید
 کرتے رہے۔“

ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جس نے انسانیت کو وجود عطاء
 فرمانے کے بعد اس کی ہدایت و اہنمائی کے لیے ”بعثت انبیاء“ کا سلسلہ جاری فرمایا
 اور سب سے آخر میں ہمارے آقا و مولا، محبوب و مقتدا اور مطاع و پیشوا جناب محمد
 مصطفیٰ ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ اللہ رحیم و کریم ہماری طرف سے آپ ﷺ کی ذات
 طیبہ پر لاتعداد و بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ آمین۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَىٰ
 مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

تعارف سورت عصر:

سورت عصر قرآن مجید کی ایک مختصر سورت مبارکہ ہے پورے قرآن عزیز میں صرف سورت کوثر کے حروف اس سورت سے کم ہیں۔ یعنی سورت کوثر کے علاوہ قرآن مجید کی باقی تمام سورتوں سے چھوٹی سورت ”سورت عصر“ ہے۔ اس سورت مبارکہ کی تین آیات، چودہ الفاظ و کلمات اور اڑسٹھ حروف ہیں۔ اور یہ سورت ایک رکوع پر مشتمل ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الْمَ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَوَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ)) [جامع ترمذی: کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فیمن قرأ.....]

”جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن عزیز) سے ایک حرف کی قراءت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے میں اسے دس نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔“

اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سورت عصر کی ایک مرتبہ تلاوت کرنے والے خوش نصیب ایماندار کو چھ سو اسی (۶۸۰) نیکیوں کا اجر و ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یہ سورت مقدسہ الفاظ و حروف کے اعتبار سے مختصر ہونے کے باوجود مفہیم، موضوعات اور مسائل کے لحاظ سے بڑی جامع اور اہم سورت ہے۔ اسی لیے خطبات جمعات میں کئی دوسری سورتوں کی تشریحات و توضیحات کے بعد اس سورت کریمہ کی تفسیر و تعبیر کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اللہ رحیم و کریم اپنی بابرکت کتاب کے ساتھ ہماری محبت و الفت کو مقبول و منظور فرما کر ہماری دنیوی اور اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔

خطبات سورت عصر

27

قرآن کریم کی جو سورتیں نبی اکرم ﷺ کی ذات گرامی پر ہجرتِ مدینہ سے قبل نازل فرمائی گئیں انہیں ”کئی سورتیں“ اور جو ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں اتاری گئیں انہیں ”مدنی سورتیں“ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورت عصر تیرہویں سورت ہے جبکہ ”ترتیب توقیفی“ کے لحاظ سے اس کا نمبر ایک سو تین (۱۰۳) ہے۔ یہ سورت مبارکہ مکی دور کے آغاز میں نازل فرمائی گئی۔ مندرجہ ذیل سورتیں یا ان کے اکثر حصے سورت عصر سے قبل نازل ہو چکے تھے۔

(۱) سورت علق	(۲) سورت قلم	(۳) سورت مزمل
(۴) سورت مدثر	(۵) سورت فاتحہ	(۶) سورت لبہب
(۷) سورت تکویر	(۸) سورت اعلیٰ	(۹) سورت اللیل
(۱۰) سورت فجر	(۱۱) سورت ضحیٰ	(۱۲) سورت انشراح

سورت عصر میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور قرآن وحدیث کے احکام کا نچوڑ بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سورت کی بکثرت تلاوت کرتے اور ملاقات پر ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے۔ تاکہ اس وہ سورت میں بیان کردہ کامیابی کے اصولوں کا درس کسی لمحے بھی بھولنے نہ پائیں۔ صحابی رسول جناب عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

((كَانَ الرَّجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقِيَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا عَلَى أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ سُورَةَ الْعَصْرِ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ يُسَلِّمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخِرِ))

[تفسیر ابن کثیر: تفسیر سورت العصر]

”نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عام معمول تھا کہ جب دو شخص آپس میں ملاقات کرتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک وہ ایک دوسرے کو سورت عصر کی تلاوت نہ سنا لیتے (سورت عصر سننے اور سنانے کے بعد) پھر وہ آپس میں سلام کہہ کر رخصت ہوتے تھے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ عمل محض برکت، تہرک اور حصولِ ثواب کی خاطر نہیں تھا بلکہ ایک دوسرے کو اس سورت میں بیان کردہ اسلام کے بنیادی احکام و مسائل کی یاد دہانی کے لیے تھا۔

فضیلت و اہمیت:

قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری معتبر اور مستند کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام مسائل، معاملات اور حالات کے بارے کھل راہنمائی موجود ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو قرآنی موضوعات سے خارج اور قرآنی آیات سے باہر ہو۔ عربی شاعر نے بالکل سچ کہا ہے کہ:

جَمِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاَصَرَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ
 ”قرآن مجید تمام علوم و معارف کا منبع اور مرکز ہے لیکن انسانوں کی عقلیں اسے پوری طرح سمجھنے سے عاجز اور قاصر ہیں۔“

سورت عصر میں اللہ رب العالمین نے نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ انسان کی دنیوی اور اخروی کامیابی کے قوانین و ضوابط بیان فرمادیے ہیں اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ:

((لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ))

[تفسیر ابن کثیر: تفسیر سورت عصر]

”اگر لوگ اس ایک سورت کے معانی اور مفہیم پر غور و فکر کر لیں تو ان کی کامیابی کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔“

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سورت عصر کے فضائل کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے کہ:

((لَوْ لَمْ يُنْزَلْ غَيْرُ هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتِ النَّاسَ لَا نَهَا شَمَلَتْ جَمِيعَ عُلُومِ الْقُرْآنِ)) [تفسیر روح المعانی: سورت العصر]

”اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سورت عصر کے علاوہ کچھ اور نازل نہ بھی فرمایا جاتا تو انسان کی رشد و راہنمائی اور ہدایت کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی تھی۔ کیونکہ یہ سورت تمام قرآنی علوم و معارف پر مشتمل ہے۔“

انسان کی نجات اور کامیابی کا انحصار عقائد کی اصلاح، اعمال صالحہ کی کثرت، اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور صبر کی تلقین و تاکید پر ہے اور یہ چاروں موضوعات اس سورت مبارکہ میں تفصیلاً بیان فرمادیے گئے ہیں۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! بے شک انسان گھانٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

شیخ الاسلام، فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے سورت عصر کا ترجمہ و تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ:

”انسان سمجھتا ہے کہ میں دن بدن ترقی کر رہا ہوں حالانکہ یہ تنزل کو جا

رہا ہے۔ زمانہ ہر آن متحرک ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسان میں بھی حرکت ہے۔ اس لیے ہم سچ کہتے ہیں۔ قسم ہے زمانے کی جو گیا واپس نہیں آتا، تحقیق انسان سراسر نقصان میں ہے۔ اس کی عمر کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ مگر یہ اسے بے فائدہ ضائع کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا اصل مقصود ہے، ذکرِ خدا اور عبادتِ الہی۔ جو لوگ اس مقصود سے غافل ہیں وہ اپنی زندگی کی حیثیت میں بالکل دھوکے میں ہیں لیکن جن لوگوں نے حسبِ تعلیمِ الہی ایمان قبول کر کے نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق پسندی کی نصیحت کرتے رہے یعنی یہ کہتے رہے کہ میاں! سچی بات کسی کی ہو، قبول کر لینی چاہیے کیونکہ:

مرد باید بگیرد اندر گوش ورنبشت است پند بردیوار
اور تکلیفات اور مصائب پر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ وہ نقصان یا ٹوٹے میں نہیں
اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ“ [تفسیر ثانی: سورت عصر]

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک سورت عصر کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ اس واقعہ سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ ۲۶ ذوالحجہ ۳۵ھ کو جب ابو بکر صدیق نے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما پر نماز فجر کے دوران مسجد نبوی میں قاتلانہ حملہ کیا اور آپ رضی اللہ عنہما شدید زخمی ہونے کے باعث نماز کی امامت جاری نہ رکھ سکے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہما زخموں سے چور مصلے ایک جانب پڑے تھے اور جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اس نماز کی ایک رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد ”سورت عصر“ اور دوسری رکعت میں ”سورت نصر“ کی تلاوت فرمائی۔ جیسا کہ جناب میمون رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ:

((شَهِدْتُ عُمَرَ جِئِنَ طَعَنَ فَأَمَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فَقَرَأَ

بِاقْصِرِ سُورَتَيْنِ فِي الْقُرْآنِ بِالْعَصْرِ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ فِي
الْفَجْرِ) [تفسیر الدر المنثور: سورت العصر]

”جب جناب عمر رضی اللہ عنہما پر حملہ کیا گیا تو میں وہاں موجود تھا۔ اور حملے کے بعد جناب
عبدالرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہما ہماری امامت کروائی اور نماز فجر میں قرآن مجید کی دو
انتہائی مختصر سورتوں، سورت عصر اور سورت نصر کی تلاوت فرمائی۔“

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے
رقم طراز ہیں:

”یہ سورت جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند سچے تلے
الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھردی گئی ہے۔ جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری
کتاب میں بھی مشکل سے ادا کیا جاسکتا ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقہ سے
بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی و بربادی کا
راستہ کونسا۔“ (تفہیم القرآن: جلد ۶ العصر)

شان نزول:

شان نزول یا سبب نزول سے مراد وہ واقعہ اور پس منظر ہے جو کسی سورت یا
آیت کے نزول کی وجہ اور باعث ہو۔ سورت عصر کا شان نزول یہ ہے کہ:

”کلدہ بن اسید جس کی کنیت ابو الاسدین تھی عہد جاہلیت میں حضرت ابوبکر
صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کا بڑا یارانہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرف باسلام
ہوئے تو یہ ناصح مشفق بن کر آپ رضی اللہ عنہ کو سمجھانے آیا، کہنے لگا اے ابوبکر! تمہاری
قابلیت اور دانشمندی ہر شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ کاروبار میں بھی تمہارا کوئی ہمسر
نہ تھا۔ اپنی تاجرانہ مہارت کے باعث تمہارا ہر سودا نفع بخش ہوا کرتا تھا۔ بایں فہم

و دانش تم نے اپنے آباء اجداد کا طریقہ چھوڑ دیا۔ لات و ہبل کی عبادت ترک کر دی اور ان کی شفاعت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ تم سے ایسی نادانی کی توقع ہرگز نہ تھی۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ ﷺ نے اس کو جواب دیا کہ جو شخص حق کو قبول کر لیتا ہے اور ثابت قدمی سے راہِ راست پر گامزن ہو جاتا ہے وہ زیاں کار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس سے حضرت صدیق ﷺ کے قول کی تصدیق ہوتی ہے۔“ [تفسیر عزیزی: ضیاء القرآن سورت العصر]

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! یقیناً ہر انسان خسارے میں ہے بجز ان (خوش نصیبوں) کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے نیز ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ نبی اکرم، رسول معظم، رحمت مجسم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے یارِ غار، رازدان اور رمز شناس تھے۔ آپ ﷺ کو پہلا صحابی ہونے کا اعزاز و شرف حاصل ہے اور آپ ﷺ نے قبولِ اسلام سے لے کر رسول مکرم ﷺ کے دارِ فانی سے رخصت ہونے تک ہر موقع پر آپ ﷺ کا ساتھ دیا اور آپ کی خدمت، اطاعت اور وفاداری کا حق ادا کیا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورت عصر کے علاوہ قرآن حکیم کی انیس آیاتِ طیبات آپ کی عظمت و فضیلت اور مقام و مرتبہ کے اظہار و بیان کے لیے نازل فرمائیں۔ جن کی تفصیل ہم نے ”خطبات سورت نوز“ کے موضوع ”ابو بکر صدیق ﷺ کے قرآنی اوصاف“ میں بیان کی ہے۔ مختصر یہ کہ سورت عصر کی یہ تین آیات مبارکات بھی اللہ رب العالمین نے سیدنا

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ارشادات کی تائید و تصدیق میں نازل فرمائیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ ذاتِ گرامی ہیں کہ:

احبابِ مصطفیٰ میں وہ اکِ مظہرِ جمال
میدانِ کارزار میں اللہ کا جلال
وہ اذلیلینِ مُصَدِّقِ پیغمبرِ خدا
سلام پر نثار کیے جس نے جان و مال
بوکر سائیں کوئی امت میں دوسرا
لائے تو کوئی ڈھونڈ کے صدیق کی مثال
مداح جس کے خالق و جبریل و مصطفیٰ
میں اس کی منقبت لکھوں میری کیا مجال؟

سورت عصر اور میلہ کذاب:

میلہ، یمامہ کے علاقے میں رہائش پذیر قبیلے بنو حنیفہ کا سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی جھوٹی نبوت کا دعوے دار تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ آپ مجھے اپنا جانشین مقرر فرمادیں تو میں آپ کی وفات تک دعویٰ نبوت سے دستبردار ہو جاتا ہوں اور آپ کے بعد آپ کا جانشین اور نبی میں ہوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اس شرط پر اگر تم مجھ سے کججور کی یہ چھتری بھی طلب کرو تو تمہیں وہ بھی نہیں دوں گا۔

مسئلہ آپ ﷺ کی طرف سے یہ کورا جواب سن کر واپس چلا گیا اور یہاں جا کر آپ ﷺ کو ایک خط لکھا جس میں تحریر تھا کہ ”آدھا ملک میرا اور آدھا قریش کا“ ہے مگر قریش بڑے ظالم ہیں کہ انہوں نے میرے ملک پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے۔ آپ ﷺ نے اس کے جواب میں لکھا کی تم ”مسئلہ کذاب“ یعنی بڑے جھوٹے اور دغا باز ہو۔ چنانچہ یہ تاریخ میں آج تک مسئلہ کذاب ہی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔

اس جھوٹے، مکار اور دغا باز نے ”زمانہ رسالت“ میں سورت عصر کے کلمات بابرکات کا مقابلہ اور معارضہ کرنے کی کوشش کی مگر اس عظیم سورت کے مختصر الفاظ بے مثال تراکیب اور حسن ترتیب کے جواب میں اسے ناکامی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ تفسیری روایات میں ہے کہ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سعادت اندوز اسلام ہونے سے قبل ایک مرتبہ وفد کے ہمراہ مسئلہ کذاب کے پاس گئے۔ دوران گفتگو مسئلہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا کی تلاؤ!

مَاذَا أَنْزَلَ عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ

”اس عرصہ میں تمہارے صاحب یعنی محمد ﷺ پر کیا نازل ہوا؟“

عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ

لَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ سُورَةٌ وَجِيْزَةٌ بَلِيغَةٌ

”ان دنوں ان پر بڑی مختصر انتہائی بلیغ اور عظیم سورہ نازل ہوئی ہے۔“

مسئلہ کذاب نے پوچھا وہ کونسی سورت ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مسئلہ

کے روبرو ہو کر سورۃ عصر کی تلاوت کی:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو

ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی

تاکید کرتے رہے۔“

مسئلہ قرآن کریم کے یہ بے مثال و باکمال الفاظ سن کر دنگ رہ گیا۔ چند

لمحے غور و خوض اور خاموشی کے بعد بولا ”اے عمرو! اس قسم کی ایک سورت مجھ بھی پر

نازل ہوئی ہے۔ عمرو نے پوچھا کون سی؟ تو مسئلہ بولا

((يَا وَبْرِيَا وَبْرَانَمَا أَنْتِ أُذْنَانِ وَصَدْرٌ وَسَتْرُكَ حَفْرٌ نَقْرُ))

”اے وبرا، اے وبرا، اے وبرا! انت کی شکل کا ایک حقیر اور بد صورت جانور ہے (بیشک

تیرے دو کان اور ایک سینہ ہے اور تیرا باقی جسم ناکارہ اور بد صورت ہے۔“

یہ الفاظ کہہ کر مسئلہ نے عمرو بن عاص سے داد طلب کرتے ہوئے پوچھا بتاؤ

کیسی آیات ہیں؟ انہوں نے (ابھی تک مسلمان نہ ہونے کے باوجود) کہا اے

مسئلہ!

((وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ تَكْذِبُ))

[تفسیر ابن کثیر: تفسیر سورۃ العصر]

”اللہ کی قسم تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں تجھے بہت بڑا جھوٹا سمجھتا ہوں۔“

آپ نے غور فرمایا کہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار نے سورۃ عصر کے نورانی

کلمات کا مقابلہ ایسے بے معنی اور بے ہودہ الفاظ سے کرنے کی کوشش کی جسے ایک

کافر و مشرک کے ذوقِ سلیم نے بھی مسترد کر دیا اور مسیلہ کذاب کی بات کو خرافات قرار دیتے ہوئے اُس کے منہ پر اُسے پر لے درجے کا جھوٹا انسان کہا اور اس سے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ کسی اُردو شاعر نے کہا ہے۔

جمالِ حسنِ قرآن ، نورِ جاں ہر مسلمان ہے
 قمر ہے چاند ہے اوروں کا ، ہمارا چاند قرآن ہے
 نظیر اس کی نہیں ملتی ، جہاں میں ڈھونڈھ کر دیکھا
 بھلا کیوں کر نہ ہو یکتا ، کلامِ پاک رحماں ہے

عصر کا معنی و مفہوم:

عصر کا لغوی معنی نچوڑنا ہے اسی لیے کسی چیز کے شیرے کو ”عَصَا“ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحاً بنی نوع انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کے عرصے کو ”عصر“ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اولین مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بقول عصر کا معنی ”الدھر“ زمانہ ہے۔ (تفسیر قرطبی: سورت عصر)

یعنی گردشِ لیل و نہار، مرد و ایام اور دن رات کے ادل بدل کو ”عصر“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ زمانے کی اس گردش کو قرآن عزیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی اور اس کے اختیارات کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [آل عمران: ۱۹۰]

”بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔“

یعنی عقل مند انسان جب زمین و آسمان کی تخلیق، چاند اور سورج کی گردش اور دن رات کی آمد و رفت کے مضبوط اور مربوط نظام پر غور کرتا ہے کہ تمام اشیاء ایک مقررہ رفتار اور طے شدہ قانون کے تحت چوگردش ہیں اور ان کے نظم و ضبط اور اصول و قوانین میں کبھی لمحہ بھر فرق واقع نہیں ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، قدرت، تصرف اور اختیارات کا دل سے قائل ہو کر زبان سے اس کی توحید و یکتائی کا اعلان کرتا ہے کہ۔ **هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔** وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے۔

زمانے کی یہ گردش اور دن رات کا یہ نظام اس امر پر شاہدِ عدل ہے کہ انسانوں کی اکثریت گھائے، نقصان اور خسران میں مبتلا ہے۔ ہاں وہ لوگ اس نقصان و خسران سے محفوظ ہیں جنہوں نے ایمان کو قبول کر لیا، نیک اعمال بجلائے، حق کی تبلیغ کو شیوہ بنایا، اور زندگی بھر صبر کی تلقین کرتے رہے۔ ایسے خوش نصیب و سعادت مند دنیا میں بھی کامیاب و کامران قرار پائے اور کل قیامت کے دن بھی نجات و فلاح ان کا مقدر ہوگی۔

بعض لوگ اپنی بد اعمالیوں، بد کرداریوں اور بد اطواریوں کے باعث آنے والے مصائب، مشکلات اور پریشانیوں کا ذمہ دار ”زمانے“ کو ٹھہرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آج بھی اکثر لوگ زمانے کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ بس ہر بات کا ایک ہی جواب کہ ”زمانہ برا آگیا ہے“..... بھی اولاد بگڑ گئی۔ اچی زمانہ ہی بہت برا ہے..... فحاشی و عریانی عام ہو گئی..... کیا کریں زمانہ ہی بہت برا ہے..... قتل و غارت عام ہے، بے ایمانی عروج پر ہے..... بد دیانتی، خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی، بے شرمی، عداوت، دشمنی، نفرت، حقارت، حسد، بغض، مخالفت، لڑائی، جھگڑا، فتنہ،

فساد، غرض ہر جرم، گناہ اور عیب کا ذمہ دار ”زمانے“ کو قرار دیا جاتا ہے۔ اور کوئی انسان اپنے اعمال و افعال، کردار و اطوار اور حرکات و سکنات پر غور و خوض کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا۔ حالانکہ قرآن کریم اعلان کر رہا ہے کہ۔

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الرّوم: ۱۳]

”بحر و بر میں فساد پھیل گیا ہے جس کی وجہ لوگوں کے اپنے کمائے ہوئے اعمال ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کا مزا چکھادے۔ شانددہ ایسے کاموں سے باز آجائیں۔“

یعنی فساد وقتہ اور تباہی و بربادی کا اصل سبب انسانوں کے اعمال و افعال ہیں نہ کہ گردش لیل و نہار اور زمانہ۔ لہذا زمانے کو برا کہنے کی بجائے انسانوں کو اپنے اعمال و کردار کی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول محترم ﷺ نے فرمایا:

((قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُؤْذِنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ بِيَدِي

الْأَمْرُ أَقْلَبُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ))

[صحیح بخاری: کتاب التوحید، باب قول اللہ تعالیٰ یریدون ان یدلوا کلام اللہ]

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا یعنی انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے یعنی زمانے کو برا کہتا ہے۔ حالانکہ میں ہی زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تمام کام میرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ میں ہی دن اور رات کو پھیرتا رہتا ہوں۔“

گویا زمانے کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ لہذا ہر انسان

کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور زمانے کے بارے میں اپنی زبان سے کوئی برا لفظ نہیں نکالنا چاہیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے بارے میں گفتگو کرتے وقت محتاط رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

((لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ أَنَا الدَّهْرُ الْآيَاتُ وَاللَّيَالِي لِي أُجَدِّدُهَا وَأُبْلِيهَا وَآتَى بِمُلُوكٍ بَعْدَ مُلُوكٍ))

[مسند احمد: جلد ۲ ص ۴۹۶، ادارہ احیاء السنن گر جاہکھ]

”زمانے کو گالی نہ دیا کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں زمانے کا خالق ہوں، دن رات میرے اختیار میں ہیں۔ میں ہی انہیں نیا اور پرانا کرتا رہتا ہوں۔ اور بادشاہوں کے بعد بادشاہ لے آتا ہوں۔“

مختصر یہ کہ ”وَالْعَصْرِ“ کا ایک مفہوم گردشِ لیل و نہار یعنی زمانہ ہے۔ اور اسی زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دن اور رات کی تبدیلی، صبح اور شام کا تغیر اور لیل و نہار کی گردش اس امر پر شاہد اور گواہ ہیں کہ لوگوں کی اکثریت گھائے، نقصان اور خسران میں مبتلا ہے۔ اگر اس سے مراد گزرا ہوا زمانہ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا گزشتہ زمانے کی پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ انسان انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہمیشہ نقصان میں ہی رہا ہے۔ اور اگر عصر سے مراد ”زمانہ حال“ لیا جائے جو بڑی تیزی سے گزر رہا ہے تو مفہوم یہ ہوگا کہ انسان کو دئی جانے والی عمر بھی اس بات پر گواہ ہے کہ انسان گھائے اور نقصان کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں وہ لوگ خسارے سے محفوظ رہے ہیں اور رہیں گے جو ایمان کی دولت کو سمیٹنے والے، نیک اعمال کا ذخیرہ کرنے والے، حق و صداقت کی تبلیغ کرنے والے اور صبر و استقامت کی تلقین

کرنے والے ہیں۔

اگر ہم دیانت داری اور ایمانداری سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں تو یقیناً اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ آج بھی انسانوں کی اکثریت گھائے کی طرف جا رہی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اکثر افراد شرک و بدعت میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کا کوئی لحاظ اور پاس نہیں ہے اسی طرح ہر انسان ہوس و حرص اور لالچ کا شکار ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کئے جا رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے اور فحاشی اور عریانی نے لوگوں کے قلوب و اذہان کو دین سے دور کر دیا ہے۔ ان حالات میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ عوام الناس کو قرآن مجید کی طرف راغب کیا جائے۔ احادیث رسول ﷺ سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کامیابی کے اصولوں کو واضح کیا جائے۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے یہ کتاب لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور اس پر عمل کر کے کامیاب انسان بننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

زمانے کی حقیقت:

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ زمانے کی حقیقت بیان کرتے ہوئے رقم

طراز ہیں:

”زمانے کا لفظ گزرے ہوئے زمانے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور گزرتے ہوئے زمانے کے لئے بھی جس میں حال درحقیقت کسی لمبی مدت کا نام نہیں ہے

ہر آن گزر کر ماضی بنتی جا رہی ہے۔ اور ہر آن آ کر مستقبل کو حال اور جا کر حال کو ماضی بنا رہی ہے۔ یہاں چونکہ مطلقاً زمانے کی قسم کھائی گئی ہے اس لئے دونوں طرح کے زمانے اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو لوگ بھی ان صفات سے خالی تھے وہ بالآخر خسارے میں پڑ کر رہے۔ اور گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھانے کا مطلب سمجھنے کے لئے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو زمانہ اب گزر رہا ہے وہ دراصل وہ وقت ہے جو ایک شخص کو اور ایک قوم کو دنیا میں کام کے لئے دیا گیا ہے اُس کی مثال اُس وقت کی سی ہے جو امتحان گاہ میں طالب علم کو پرچے حل کرنے کے لئے دیا جاتا ہے یہ وقت جس تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اس کا اندازہ تھوڑی دیر کے لئے اپنی گھڑی میں ایک سیکنڈ کی سوئی کی حرکت کرتے ہوئے دیکھنے سے آپ کو ہو جائے گا۔ حالانکہ ایک سیکنڈ بھی وقت کی بہت بڑی مقدار ہے۔ اس ایک سیکنڈ میں روشنی ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ اور خدا کی خدائی میں بہت چیزیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو اس سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوں خواہ وہ ہمارے علم میں نہ ہوں۔ تاہم اگر وقت کے گزرنے کی رفتار وہی سمجھ لی جائے جو گھڑی کی سوئی کے چلنے سے ہم کو نظر آتی ہے اور اس بات پر غور کیا جائے کہ ہم جو کچھ بھی اچھا یا بُرا فعل کرتے ہیں اور جن کاموں میں بھی ہم مشغول رہتے ہیں سب کچھ اس محدود مدتِ عمر میں ہی وقوع پذیر ہوتا ہے جو دنیا میں ہم کو کام کرنے کے لیے دی گئی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اصل سرمایہ تو یہی وقت ہے جو تیزی سے گزر رہا ہے۔

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورت عصر کا مطلب

ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو، اس شخص پر جس کا سرمایہ گھٹلا جا رہا ہے۔ رحم کرو، اس شخص پر جس کا سرمایہ گھٹلا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا۔ یہ ہے وَالْعَصْرُ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ کا مطلب۔ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھٹنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔

پس گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھا کر جو بات اس سورت میں کہی گئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ تیز رفتار زمانہ شہادت دے رہا ہے کہ ان چار صفات سے خالی ہو کر انسان جن کاموں میں اپنی مہلتِ عمر صرف کر رہا ہے وہ سب کے سب خسارے کے سودے ہیں۔ نفع میں صرف وہ لوگ ہیں جو ان چاروں صفات سے متصف ہو کر دنیا میں کام کریں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے ہم اس طالب علم سے جو امتحان کے مقررہ وقت کو اپنا پرچل کرنے کی بجائے کسی اور کام میں گزار رہا ہو۔ کمرے کے اندر لگے ہوئے گھنٹے کی طرف اشارہ کر کے کہیں کہ یہ گزرتا ہوا وقت بتا رہا ہے کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ نفع میں صرف وہ طالب علم ہے جو اس وقت کا ہر لمحہ اپنا پرچل کرنے میں صرف کر رہا ہے۔“

[تفہیم القرآن: جلد ۶ سورۃ العصر]

عہد رسالت:

بعض اہل علم نے عصر کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس سے مراد

رسول اکرم ﷺ کا ”عہد مبارک“ ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ

((وَقِيلَ هُوَ قَسَمٌ بَعْضِ النَّبِيِّ ﷺ لِفَضْلِهِ بِتَجْدِيدِ الْبُيُوتِ))

[الجامع لاحکام القرآن: تفسیر سورت العصر]

”اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”والعصر“ میں نبی کریم ﷺ کے زمانہ رسالت کی قسم کھائی گئی ہے کیونکہ تجدید نبوت کے باعث وہ بڑی فضیلت و عظمت والا زمانہ ہے۔“

علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ۔
 ((وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِ عَصْرُ النَّبُوَّةِ وَكَأَنَّهُ عُنِيَ بِهِ وَقْتُ حَيَاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِتَشْرِيفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيلَ هُوَ زَمَانُ حَيَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))
 ”اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ”عصر“ سے مراد ”زمانہ نبوت“ یعنی العصر میں نبی کریم ﷺ کی زندگی کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے اور زمانہ رسالت کا یہ احترام نبی کریم ﷺ کے شرف و عزت کی وجہ سے ہے اور بعض اہل علم کا فرمان ہے کہ ”والعصر“ سے مراد آپ ﷺ کی حیات مبارکہ سے لے کر قیامت تک کا زمانہ ہے۔“ (تفسیر روح المعانی: سورت العصر)

حقیقت میں وہ زمانہ بڑا ہی بابرکت، پر عظمت اور متبرک ہے جس میں امام الرسل جناب محمد مصطفیٰ ﷺ تشریف لائے اور یہ بھی اہل حقیقت سے کہ آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کا زمانہ آپ کی حیات مبارکہ سے لے کر قیامت تک ہے کہ کیونکہ آپ ﷺ کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی، پیغمبر اور رسول نہیں آئے گا۔ جبکہ قیامت تک آپ ہی کی نبوت و رسالت کا سکہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ رسول مقبول ﷺ کی نبوت کی ایک اہم خصوصیت ہے اور آپ ﷺ کا عظیم اعزاز ہے کہ آپ کی نبوت کا زمانہ لا محدود ہے۔ باقی تمام انبیاء کرام علیہم السلام محدود مقام اور محدود مدت کے لیے تشریف لائے۔

- کوئی ایک بستی کا نبی بن کے آیا
- کوئی ایک ملک کا نبی بن کے آیا
- کوئی فلسطین کا نبی بن کر آیا
- کوئی عراق کا نبی بن کے آیا
- کوئی کنعان کا نبی بن کے آیا
- کوئی شمو دیوں کا نبی بن کے آیا
- کوئی نیوزا کا نبی بن کے آیا
- کوئی ایک خاندان کا نبی بن کے آیا
- کوئی ایک قبیلے کا نبی بن کے آیا
- کوئی ایک شہر کا نبی بن کے آیا
- کوئی ایک حلقے کا نبی بن کے آیا
- کوئی مصر کا نبی بن کے آیا
- کوئی بابل کا نبی بن کے آیا
- کوئی خراسان کا نبی بن کے آیا
- کوئی عادیوں کا نبی بن کے آیا
- کوئی اردن کا نبی بن کے آیا
- کوئی ایک قوم کے لیے نبی بن کے آیا
- کوئی ایک علاقے کا نبی بن کے آیا

الغرض تمام انبیاء کرام ﷺ مخصوص قوموں، محدود مدتوں اور خاص علاقوں کے لیے خلعتِ نبوت سے نوازے گئے مگر جب نبی آخر الزماں آئے، سرورِ کون و مکان آئے اور امامِ رسولاں آئے تو آپ ﷺ سارے جہان کے لیے آئے..... عرب و عجم کے لیے آئے..... خاص و عام کے لیے آئے..... مردوزن کے لیے آئے..... جن و انس کے لیے آئے..... اور..... قیامت تک کے لیے تشریف لائے۔ فرمانِ ربانی ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [السبا: ۲۸]

”اور (اے رسول ﷺ) ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لئے خوشخبری سنانے

والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔“

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ

النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الاحزاب: ۴۰]

”محمد ﷺ تمہارا پیر دوں میں سے کسی کے (حقیقی) باپ نہیں ہیں اور لیکن وہ اللہ

تعالیٰ کے رسول اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔“

اس مختصر سورت مبارکہ میں جو حقائق و معارف بیان فرمائے گئے ہیں ویسے تو ہر زمانہ ہی اس کا گواہ ہے لیکن ان مضامین کی حقانیت کا سب سے بڑا گواہ ”عہد مصطفوی“ ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم ﷺ کی دعوتِ توحید کو قبول نہ کیا وہ اپنی تمام امارتوں، ریاستوں اور اولاد و اہل و عیال کی کثرت کے باوجود نیست و نابود ہو گئے۔ ان کا نام و نشان مٹ گیا اور وہ ایسے خائب و خاسر ہوئے کہ انسانیت نے انہیں یکسر فراموش کر دیا اور جو خوش نصیب و سعادت مند ”دامنِ مصطفیٰ“ سے وابستہ ہو گئے، آپ ﷺ کی دعوتِ حق کو قبول کیا اور آپ کی غلامی میں زندگی گزار دی اور ایمان، عمل صالح، حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین کے چار اصولوں کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا وہ انسانیت کی آبرو بن گئے۔ قیامت تک کے لیے محترم قرار پائے اور ان کا نام چاروں دانگ عالم میں گونجتا ہے اور گونجتا رہے گا۔ اس لیے اگر ”العصر“ سے مراد زمانہ رسالت لیا جائے تو یہ بالکل موزوں اور انتہائی مناسب ہے۔ خود امام الرسل ﷺ نے اپنی زبانِ نبوت سے اپنے زمانہ رسالت کو بہترین زمانہ قرار دیا ہے۔ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول معظم ﷺ نے فرمایا۔

((خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ))

[صحیح بخاری: کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم]

”میری امت کا بہترین زمانہ، میرا زمانہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے پھر ان لوگوں کا جو اس کے بعد آئیں گے۔“

عہد رسالت ہی وہ باعظمت اور متبرک زمانہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کے لیے منتخب فرمایا۔ کیا سہانا منظر اور خوبصورت ماحول ہوگا کہ اکثر اوقات رسول مکرم ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجتماع میں اس طرح تشریف فرما ہوتے ہوں گے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چودہویں کا چاند چمک رہا ہو۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اجازت لے کر حاضر خدمت ہوتے ہوں گے اور انتہائی ادب سے آپ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہوں گے اور آپ ﷺ کے روبرو ”وحی الہی“ کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ آپ کامل توجہ سے سن کر ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہوں گے تو جبریل علیہ السلام نہایت عاجزی سے عرض کرتے ہوں گے..... آقا!

﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ
وَقُرْآنَهُ ۚ فَبِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ۚ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا
بَيَانَهُ﴾ [القیامۃ: ۱۶-۱۹]

”(اے نبی ﷺ) اس وحی کو جلدی جلدی یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے اس وحی کو (آپ کے دل میں) جمع کرنا اور زبان سے پڑھو دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب ہم پڑھوا چکیں تو پھر اسی طرح پڑھا کریں۔ پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔“

امت محمدیہ کا زمانہ:

امت محمدیہ کو اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت و عظمت عطا فرمائی ہے کہ اس

کے افراد کو ہر نیک عمل پر کم از کم دس گنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے ایک مثال کے ذریعے اس امت کے ثواب کی کثرت کو بیان فرماتے ہوئے ضمناً اپنی امت کے وقت اور زمانے کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا (اے میرے امتیو!)

((إِنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلٍ مِنْ خَلَا مِنْ الْأُمَمِ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ ، وَإِنَّمَا مِثْلُكُمْ وَمِثْلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عَمَلًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطِينَ قِيْرَاطِينَ أَلَا فَاتَمُّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطِينَ قِيْرَاطِينَ ، أَلَا لَكُمْ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقْلُ عَطَاءً ، قَالَ اللَّهُ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّهُ فَضَّلِي أُعْطِيهِ مَنْ شِئْتُ)) صحیح بخاری: کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل [

”تمہارا زمانہ پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسا ہے، جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے یعنی گذشتہ امتوں کا زمانہ طلوع آفتاب سے عصر تک اور تمہارا زمانہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ تمہاری مثال ایسے ہے

جیسے کسی شخص نے اجرت پر مزدور رکھے اور کہا کہ کون ہے جو ایک ایک قیراط کی اجرت پر میرے لیے آدھے دن تک کام کرے؟ تو یہودیوں نے ایک ایک قیراط کے بدلے میں آدھے دن تک کام کرنا طے کر لیا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ آدھے دن سے لے کر عصر تک ایک ایک قیراط کی مزدوری پر کون کام کرے گا؟ تو نصرانی ایک ایک قیراط (دس جو کے برابر سکھ) کے بدلے آدھے دن سے عصر تک کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ کون ہے جو عصر سے مغرب تک دو دو قیراط کی اجرت پر میرا کام کرے؟ تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا (اے میرے امتیو) وہ تم ہی تو ہو جو عصر سے مغرب تک کام کرنے والے ہو۔ تم آگاہ رہو کہ تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب اور اجرت بڑھانے پر یہود و نصاریٰ غصے میں آگئے اور کہنے لگے (یہ کیا فیصلہ ہوا) کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور امت محمدیہ کے مقابلے میں اجرت کم حاصل کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں نے جو مزدوری تم سے طے کی تھی کیا اس میں سے میں نے تمہارا کوئی حق دبایا اور تم پر ظلم کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ (لیکن امت محمدیہ کو تھوڑے کام پر زیادہ اجرت کیوں دی جا رہی ہے؟) تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ”یہ میرا فضل و کرم ہے میں جسے چاہوں عطا فرماؤں۔“ (تمہیں اعتراض کا کوئی حق نہیں۔)

اس حدیث طیبہ میں جہاں امت محمدیہ کے اجر و ثواب اور اجرت میں اضافے کی بات بیان فرمائی گئی ہے وہاں اس امت کے زمانے کو ایک مثال سے واضح کیا گیا ہے کہ اس امت کے زمانے اور وقت کی مثال عصر سے مغرب تک کی سی ہے کہ اس وقت میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے میرا مال

فروخت ہو جائے اور مجھے میرے کام کی اجرت و مزدوری مل جائے۔ اسی طرح امتِ رسول سے ہر فرد و بشر کی کوشش ہوئی چاہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے تاکہ اسے زیادہ اجرت اور مزدوری یعنی اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ اللہ رحیم و کریم ہم سب کو عقائد کی درستی کے ساتھ کثرت سے اعمالِ صالحہ کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتِ محمدیہ پر خاص فضل و کرم اور احسان و عنایت کا اندازہ فرمائیں کہ افرادِ امت عمل تھوڑا کریں گے مگر ثواب زیادہ عطا فرمایا جائے گا۔

نیکی گر چھوٹی بھی ہو، بلکی نہ جاں رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک عام اصول بیان فرما دیا ہے کہ جو صاحبِ ایمان ایک نیکی کرے گا اسے دس گنا ثواب عطا فرمایا جائے گا اور اگر اس سے کوئی غلطی، کوتاہی، نافرمانی اور گناہ ہو جائے تو وہاں یہ قانون لاگو نہیں ہوگا یعنی اسے ایک گناہ پر دس گناہوں کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ ایک ہی گناہ شمار کیا جائے گا۔ اور اس گناہ اور جرم کی سزا بھی اس صورت میں ہے کہ اس نے ارتکابِ جرم کے بعد توبہ نہ کی ہو اگر توبہ کر لے تو رب العزت اس کے جرائم، گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرمادے گا۔ ارشاد الہی ہے۔

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [انعام: ۱۶۰]

”جو شخص نیک کام کرے گا تو اسے اس کا دس گنا ثواب دیا جائے گا اور جو کوئی برائی

لے کر آئے گا تو اسے صرف اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

نمازِ عصر:

مفسرین کرام میں سے متعدد اہل علم کا خیال ہے کہ ”والعصر“ سے مراد ”نمازِ عصر“ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ کے آغاز میں نمازِ عصر کی قسم کھا کر اکثر انسانوں کے نقصان میں مبتلا ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ جامعہ ازہر مصر کے مفتی ڈاکٹر محمد سید طنطاوی رقم طراز ہیں کہ:

((وَمِنْهُمْ مَنْ أَنْ يَرَأَى الْمَقْصُودَ بِهِ وَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَقَدْ صَدَرَ صَاحِبُ الْكُشَافِ تَفْسِيرَهُ لِهَذَا الْآيَةِ بِهَذَا الرَّأْيِ فَقَالَ أَقْسَمَ سُبْحَانَهُ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ لِفَضْلِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ))
[التفسير الوسيط: جلد ۱۵، سورۃ العصر]

”بہت سے اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے مقصود ”نمازِ عصر کا وقت“ ہے اور صاحب کشف نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے متعلق اسی رائے کا اظہار فرماتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازِ عصر کی فضیلت کے باعث اس کی قسم کھائی ہے اور نمازِ عصر کی فضیلت کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ ”نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کا خاص خیال رکھو“ اور درمیانی نماز سے مراد ”نمازِ عصر“ ہے۔“

ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض ہیں اور انہیں پورے آداب و شرائط کے ساتھ وقت پڑھنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ مگر عصر کی نماز

دوسری نمازوں کی نسبت زیادہ فضیلت، اہمیت اور عظمت کی حامل ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ۝﴾
[البقرة: ۲۳۸]

”نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاً درمیانی نماز کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور با ادب کھڑے ہوا کرو۔“

نبی اکرم رسول معظم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنی زبان مبارک سے نماز عصر ہی کو ”صلاة الوسطیٰ“ یعنی درمیانی نماز قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث و سیرت کی کتابوں میں ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر کفار سے مقابلہ کے دوران نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے عصر کی نماز بروقت ادا نہ کر سکے تو آپ ﷺ نے کافروں کے لئے سخت بددعا فرمائی جنہوں نے آپ ﷺ کو نماز عصر ادا کرنے سے مشغول و مصروف کر دیا۔ سیدنا علی الرضی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول محترم ﷺ نے غزوہ خندق کے دن فرمایا:

((مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَعَلُوا نَارًا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ جِئِن غَابَتِ الشَّمْسُ)) [صحیح بخاری کتاب الجہاد باب الدعاء علی المشرکین]

”اللہ تعالیٰ ان (کافروں اور مشرکین) کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہمیں ”درمیانی نماز“ ادا کرنے سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔“

نبی معظم ﷺ کا یہ فرمان قاطع دلیل ہے کہ ”صلاة الوسطیٰ“ سے مراد نماز عصر ہی ہے اور اسی نماز عصر کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْعَصْرُ إِنَّ الْبِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٥٠﴾

”مجھے نماز عصر کی قسم! بلاشبہ انسان نقصان میں مبتلا ہے سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ و تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

عصر اور فجر دو ایسی نمازیں ہیں جن کی عظمت و فضیلت دوسری نمازوں سے زیادہ ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں معراج کی رات پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے بھی ادا کی جاتی تھیں۔ اور قرآن کریم میں ان دونوں نمازوں کے اوقات اور ان دونوں نمازوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ اور انہیں دو نمازوں کے نام پر قرآن عزیز کی دو سورتیں ”سورت عصر“ اور ”سورت فجر“ نازل فرمائی گئی ہیں۔ سورت عصر ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے اب سورت فجر کی ابتدائی آیات سماعت فرمائیں۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَالْفَجْرِ ۝ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ۝ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۝﴾ [الفجر: ۵۲-۵۱]

”قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور گزر جانے والی رات کی اور یقیناً اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔“

فجر و عصر کی نمازوں کی فضیلت کا تذکرہ کرتے ہوئے امام الرسل ﷺ نے فرمایا:

((لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ))

صحیح مسلم: کتاب المساجد، باب فضل صلاتی الصبح والعصر

”وہ شخص ہرگز دوزخ کی آگ میں داخل نہیں ہوگا جو طلوعِ شمس سے پہلے نماز فجر

اور غروب آفتاب سے قبل نماز عصر ادا کرتا ہے۔“

آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کے وقت نیند سے بیدار ہونا مشکل ہوتا ہے اور عصر کی نماز کا وقت کاروباری مشغولیت اور مصروفیت کا ٹائم ہوتا ہے اس لیے ان دو نمازوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس فرمان رسول کا قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ باقی تین نمازوں کو چھوڑ اور صرف نماز فجر اور عصر کو پڑھ لیا جائے تو جنت جانے کے لیے کافی ہے بلکہ اس ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ جو مسلمان ان مشکل اوقات میں نماز کی پابندی کرے گا تو وہ کبھی دوسری نمازوں میں کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور جو نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرے گا تو وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا بلکہ جنت کا مستحق ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فجر و عصر کی نمازیں، نماز پنجگانہ کی فرضیت سے قبل بھی پڑھی جاتی تھیں لہذا ہو سکتا ہے کہ فجر و عصر کی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے جہنم سے آزادی کا یہ اعلان نماز پنجگانہ کی فرضیت سے پہلے کا ہو۔ واللہ اعلم۔

فرشتوں کی گواہی:

قرآن کریم میں نماز فجر اور نماز عصر کی قسم کھانے اور خصوصیت سے ان دونوں نمازوں کا ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان دونوں نمازوں کے اوقات میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور دربار الہی میں حاضر ہو کہ فجر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے والوں کے ایمان، تقویٰ، خلوص اور نمازی ہونے کی گواہی دیتے ہیں جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

((يَسْأَلُونَ فِيمَكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ

فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ
فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكَتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ
تَرَكَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ ، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ))

[صحیح بخاری: کتاب مواقیح الصلوٰۃ، باب فضل صلوٰۃ العصر]

”رات اور دن کے فرشتے یکے بعد دیگرے تمہارے درمیان آتے جاتے رہتے ہیں اور فجر و عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں پھر تمہارے درمیان رات گزارنے والے فرشتے آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں۔ اور ان کا پروردگار ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ وہ خود ان سے بہتر جانتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ (اے مولائے کریم! ہم نے تو انہیں نمازیں پڑھتے ہی دیکھا ہے کہ) جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم واپس آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔“

اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل

سلفی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس لیے پوچھتے ہیں کہ ان کو بندوں کے نیک اعمال کی شہادت بار بار دینی پڑے وہ شہادت جو حقیقی اور عینی ہے۔ اور یہ تمام شہادتیں اس ایک شہادت کا جواب ہیں جو انہوں نے ایک بار شہادت دی تھی کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ کہ وہ (انسان) زمین میں فساد کرے گا اور خون گرائے گا۔ اور یہ شہادت قیاسی اور بے اصل تھی۔“

(مکلوٰۃ المصاحح مترجم، صفحہ ۳۳۶ جلد احاشیہ)

جو بد نصیب کلمہ پڑھنے کے بعد بھی نماز عصر سے لاپرواہی، غفلت اور سستی

کرتا ہے اسے رسول اکرم ﷺ نے سخت ڈانٹ اور وعید سنائی ہے کہ عصر کی نماز چھوڑ دینے والا یوں سمجھے کہ اس کے اہل و عیال اور مال و دولت تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔

صحابی رسول سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول محترم ﷺ نے فرمایا:

((الَّذِي تَفَوُّتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ))

[صحیح بخاری: کتاب مواقیات الصلاة، باب اثم من فاتت العصر]

”جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہوگئی تو گویا اس کے اہل و عیال اور مال تباہ

و برباد ہو گئے۔“

آپ غور فرمائیں کہ صرف ایک نماز ترک کرنے کا اتنا نقصان ہے تو جو لوگ کوئی نماز بھی نہیں پڑھتے تو ان کے نقصان و خسران کا حال کیا ہوگا؟ صحابی رسول سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے احباب و رفقاء اور ساتھیوں کو نماز عصر کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت سمجھاتے ہوئے فرمایا:

((بَكُرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ))

[صحیح بخاری: کتاب مواقیات الصلاة]

”نماز عصر ادا کرنے میں جلدی کیا کرو کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس

شخص نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے عمل ضائع ہو گئے۔“

نماز عصر کی اسی فضیلت، اہمیت اور عظمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی

قسم اٹھاتے ہوئے فرمایا:

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”مجھے نماز عصر کی قسم ہے! بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

انسانی عمر کی قسم:

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ زمانے سے مراد انسان کی عمر بھی ہو سکتی ہے۔ یہ قلیل سی عمر انسان کا قیمتی سرمایہ ہے اگر انسان اس پونجی سے کوئی قیمتی سامان خرید لے تو وہ اس کے لیے کارآمد ہوگا ورنہ انسان خسارے میں مبتلا ہو جائے گا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اس کی عمر ایک قیمتی متاع ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی عمر عزیز کو اطاعت، عبادت، فرماں برداری اور نیک اعمال بجالاتے ہوئے گزارا ہوگا تو وہ قیامت کے دن مسرور و شاداں اور فرحاں ہوگا اور اگر خدا نخواستہ اپنی عمر کو لہو و لعب، فضولیات، نافرمانی اور بد عملی میں گزار دیا تو حشر کے دن پچھتائے گا، کفِ افسوس ملے گا اور اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ احادیثِ رسول کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص سے جن پانچ نعمتوں کی بطور خاص باز پرس ہوگی ان میں ایک عظیم نعمت ”عمر“ بھی ہے۔ اور سب سے پہلا سوال عمر ہی کے بارے پوچھا جائے گا کہ اے انسان! تو نے اپنے رب کی عطا کردہ اس بہت بڑی نعمت ”عمر“ کو کس چیز میں فنا کیا۔ دوسرا سوال اس عمر عزیز کے خاص حصے ”جوانی“ کے متعلق ہوگا۔ کہ تو نے ”ایامِ شباب“ جو انسان کی قوت، طاقت، صحت اور صلاحیت کے دن ہوتے ہیں..... کو کیسے گزارا؟ تیسرا سوال مال و دولت اور سرمائے کے بارے میں ہوگا۔ کہ تو نے اسے کیسے جمع کیا اور

خطبات سورت عصر

57

چوتھا سوال ہوگا کہ اس جمع شدہ مال کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ نیکی کی راہ میں یا بدی کے راستے میں..... توحید کی اشاعت میں یا شرک کی ترویج میں..... سنت کی تبلیغ میں یا بدعت کی تشہیر میں..... کیا رحمن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق دولت کو خرچ یا شیطان کے بہکاوے میں آکر فضولیات میں صرف کیا۔ اور پانچواں سوال ہر انسان سے اس کے علم و عمل کے بارے میں ہوگا۔ آئیے ان سوالات کی تفصیل نبی محترم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی زبان حق ترجمان سے سمجھنے کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

((لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ))

[جامع ترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ، باب ماجاء فی شان الحساب والقصاص]

”قیامت کے دن آدم علیہ السلام کا کوئی بیٹا رب العزت کی بارگاہ جلیلہ سے اپنے قدم بلانہ سکے گا جب تک اس سے پانچ سوال نہ کر لیے جائیں اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کن کاموں میں فنا کیا؟ اس کی جوانی کے متعلق کہ اسے کن امور میں صرف کیا؟ اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا؟ اور مال کو کہاں کہاں خرچ کیا؟ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس پر کتنا عمل کیا؟“

یہ حدیث مبارکہ بہت سارے معاملات کے متعلق ہماری راہنمائی فرماتی ہے۔ مگر فی الوقت جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ”وَالْعَصْرِ“ کا ایک مفہوم انسان کی عمر بھی ہے اور اسی عمر کے بارے میں حشر کے دن خاص سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہر انسان کو اس سوال کا جواب تیار کر لینا چاہیے۔ اور اس کا جواب یہی

ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ عمر اور زندگی کو اس کی عبادت اور اس کے آخری رسول جناب محمد کریم ﷺ کی اطاعت میں گزارے۔ اسی میں دنیا کا بھلا اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ متاع عزیز نافرمانی میں گزر جائے اور پھر افسوس و ملال اور حزن و یاس سے کہنا پڑے کہ۔

عمر دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں ہر لمحہ، ہر گھڑی اور ہر آن انسان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ عام طور پر ہم تو یہی کہتے ہیں کہ فلاں شخص ایک سال بڑا ہو گیا جبکہ حقیقتاً اس کی عمر عزیز کا ایک سال کم ہو گیا ہے۔ انسانی عمر کی مثال تو برف کی مانند ہے۔ کہ گرمیوں کے موسم میں وہ جلد ہی پگھل جاتی ہے اسی طرح انسان کی عمر بتدریج کم ہو رہی ہے بلکہ جلدی جلدی ختم ہو رہی ہے۔ اگر انسان نے اپنی عمر سے بروقت کوئی فائدہ نہ اٹھایا تو وہ پگھل کر ختم ہو جائے گی اور انسان ہمیشہ کے لیے خسارے میں مبتلا ہو جائے گا۔ ارشاد ہوا ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”انسانی عمر کی قسم! بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی عمر کی قدر کرنے، اسے عبادت و اطاعت میں گزارنے، لہو و لعب اور فضول کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

انسانی تاریخ:

سورت عصر میں لفظ عصر سے مراد ”تاریخ“ بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ تاریخی واقعات، حالات اور معاملات اس امر پر شہدِ عدل ہیں کہ انسانوں کی اکثریت خسارے میں مبتلا ہے۔ انسانوں کے افعال، کردار، عقائد اور اعمال کا بغور جائزہ لینے سے اس نتیجہ پر آسانی پہنچا جاسکتا ہے کہ۔

”تمام انسان نقصان اور خسران کا شکار ہیں۔ ہاں ایسے سعادت مند لوگ گھائے سے محفوظ رہے، محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے جن کے عقائد و نظریات درست ہوں گے ان کے پاس اعمالِ صالحہ کا ذخیرہ ہوگا اور وہ زندگی بھر ایک دوسرے کو حق، انصاف اور قرآن و حدیث کی تبلیغ و تلقین اور اس راہ میں آنے والی مشکلات اور مصائب پر خود صبر کرتے اور دوسروں کو صبر و استقامت کی تاکید کرتے رہے ہوں گے۔“

یعنی جو شخص عقائد و اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے تو وہ اپنی ذات کو ہمیشہ کے لیے عذاب سے آزاد کر لیتا ہے۔ اور جو بد بخت اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح نہیں کرتا بلکہ بد عقیدہ ہو کر گناہ کی زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو تباہی و بربادی اور ہلاکت و نقصان میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”قسم ہے زمانے (یعنی تاریخِ انسانی کی) ! بے شک انسان نقصان و خسران میں مبتلا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

بتوفیق اللہ تعالیٰ کہ آج کے خطبہ جمعہ میں سورت عصر کا تعارف، اس بابرکت سورت کی فضیلت و عظمت، اس کی پہلی آیات طیبہ ”والعصر“ کی تفسیر یعنی عصر کے مختلف معانی اور مفاہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت، ہمت اور توفیق رحمت فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



قسم کے احکام و آداب

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! بے شک انسان گھائے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان
لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید
کرتے رہے۔“

ہر قسم کی حمد و ثناء خالق ارض و سماء کے لیے ہے جو معبودِ حقیقی اور مجبورِ برحق
ہے۔ جو اپنی ذات، صفات، کمالات، اختیارات اور تصرفات میں اکیلا، واحد اور
تہا ہے۔ جس کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ جس کی کوئی اولاد، بیوی، والدین اور بہن بھائی
نہیں ہیں۔ جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ جو عالم الغیب،
علام الغیوب اور علیم بذات الصدور ہے۔

لا تعداد و بے شمار درود و سلام اس ہستی عظیم و برتر کے لیے جنہیں رب
العالمین نے رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جو ہادی کائنات، رسول کائنات اور
امام کائنات ہیں۔ جن کی اطاعت ذریعہ نجات اور نافرمانی وجہ عذاب ہے۔ جن پر
اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی آپ کی ذات
گرامی پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

تمہیدی کلمات:

قرآن مجید فرقانِ حمید کی ایک مختصر سورت مبارکہ کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے
گذشتہ خطبہ جمعہ کے متبرک لمحات میں سورت عصر کی فضیلت، تعارف اور
”والعصر“ کے مفہیم کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اور یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ مختصر
سورت اپنے موضوعات کے تنوع، الفاظ کی حلاوت اور احکام کی کثرت کے اعتبار
سے قرآن عزیز کی چند بہت اہم سورتوں میں سے ایک ہے۔ جس کے الفاظ انتہائی
مختصر مگر احکام بڑے جامع اور بنیادی ہیں اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
تھا کہ:

((لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَوَسِعَتْهُمْ))

”اگر لوگ اس ایک سورت کے معانی اور مفہیم پر غور و فکر کر لیں تو ان کی کامیابی
کے لیے یہ ایک سورت ہی کافی ہے۔“

اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر
عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین

چونکہ اس سورت مقدسہ کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ”عصر“ کی قسم
کھائی ہے اس لیے آج ہم ان شاء اللہ العزیز قسم کے احکام و مسائل بیان کریں گے

خطبات سورت عصر

63

تا کہ لوگوں کو قسم کی اہمیت، حقیقت اور اس کے احکام سے واقفیت حاصل ہو سکے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ تمام لوگ اپنی گفتگو میں اکثر قسمیہ الفاظ استعمال کرتے اور بار بار بار قسم کھاتے نظر آتے ہیں۔ مگر انہیں قسم کی حقیقت اور اہمیت کا علم، ادراک اور احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری سمجھا گیا کہ سورت عصر کی توضیح میں اللہ تعالیٰ کی قسم کی مناسبت سے قرآن و سنت کی روشنی میں ”احکامِ قسم“ سے عوام کو واقف اور آشنا کیا جائے تاکہ وہ قسم کھانے کے معاملے میں محتاط رویہ اپنائیں اور حلفیہ انداز اختیار کرتے وقت قرآن و حدیث کے احکام کو پیش نگاہ رکھیں اور جھوٹی قسمیں کھانے سے پرہیز کریں۔

قسم کا مفہوم:

جب دو فریقوں کے درمیان کوئی تنازعہ، جھگڑا یا اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ اور تصفیہ کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو فریق دو عادل گواہ پیش کر دے اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر گواہ موجود نہ ہوں تو فریق ثانی کو یقین دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قسم کھانے والا اللہ تعالیٰ کو بطور گواہ پیش کر رہا ہے کہ وہ اس معاملہ میں حق پر ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قسم دو گواہوں کی شہادت کے برابر ہے۔ قسم کو عربی میں ”حلف“ یا ”یمین“ کہتے ہیں۔ ”یمین“ ہاتھ کو کہتے ہیں اور قسم پر اس کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو لوگ قسم کھاتے تھے تو وہ قسم کے وقت ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتا ہے تو وہ پوری طرح جانتا، مانتا اور سمجھتا

ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میری ہر بات کا پوری طرح علم ہے لہذا اگر میں جھوٹی قسم کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ قسم کھانے والے کا یہ اعتقاد بھی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا ہر چیز کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ ”قسم“ ایک گواہی ہے جو فریق ثانی کو مطمئن کرنے کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت عصر میں فرمایا ”والعصر“ مجھے زمانے کی قسم یعنی زمانہ اس پر گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت گھائے، نقصان اور خسران میں مبتلا ہے۔ ہاں۔ جو لوگ ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ سرانجام دیں، حق و صداقت کی تبلیغ کریں اور راہ حق میں آنے والی مشکلات اور مصائب پر خود صبر کریں اور دوسروں کو صبر کی تلقین کریں تو ایسے سعادت مندوں کو نقصان اور خسران سے بچا لیا جائے گا اور دنیا و آخرت میں کامیابی اور کامرانی ان کا مقدر ہوگی۔ اس کے برعکس جو لوگ ان چاروں اصولوں کو نہیں اپنائیں گے تو وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہوں گے اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا اور وہاں ان کا کوئی مددگار، معاون اور عذاب سے چھڑانے والا نہیں ہوگا۔

قسم کی اقسام:

اہل علم نے ”قسم“ یعنی بیعت اور حلف کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں۔

- (۱) **یمین غموس**: کسی انسان کو دھوکا اور فریب دینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا ”یمین غموس“ کہلاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مثلاً کوئی شخص کہے: اللہ کی قسم! میں نے یہ چیز ایک سو روپے میں خریدی ہے جبکہ اس نے وہ چیز سو روپے میں نہ

خریدی ہو تو یہ ”یمین غموس“ یعنی جھوٹی قسم ہے۔ غموس کا لغوی معنی ”ڈبو دینا“ ہے۔ جھوٹی قسم انسان کو گناہ میں ڈبو دیتی ہے اس لیے اس کا نام ”یمین غموس“ ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ خَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ))

[صحیح بخاری: کتاب الخصومات، باب کلام الخصوم بعضهم فی بعض]

”جو شخص کسی معاملے میں جھوٹی قسم اٹھاتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر لے تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کو ایسی حالت میں ملے گا کہ مولائے کریم اس پر غضبناک اور ناراض ہوگا۔“

اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جھوٹی قسم اٹھا کر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو اسے توبہ و استغفار کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی کا سوال کرنا چاہیے اور آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عہد کرے اور اگر جھوٹی قسم کے باعث کسی کے مال پر ناجائز قبضہ کیا ہو تو وہ مال اس کے مالک کو واپس کرے۔

(۲) **یمین لغو:** قسم کے ایسے الفاظ جو بلا ارادہ اور بلا نیت زبان پر جاری ہو جائیں جیسے لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ۔ کلام عرب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب میں قسمیں کھانے کا عام رواج تھا اور ان کی قسمیں عام طور پر محض تکلیف کلام یا گفتگو میں تاکید اور حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتی تھیں۔ ایسی ہی قسموں کو ”یمین لغو“ کہا گیا ہے۔ ایسی قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

﴿لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ [المائدہ: ۵۹]

”اور اللہ تعالیٰ تم سے ”لغو“ قسموں کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور لیکن جو قسمیں تم

نے ارادۂ کھائی ہیں ان کا مواخذہ کیا جائے گا۔“

لغو قسم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی واقعہ کو اپنے نزدیک سچا سمجھ کر قسم کھالے لیکن حقیقت میں وہ غلط ہو۔ مثلاً کسی سے سن کر اعتماد کرتے ہوئے قسم کھالی کہ فلاں شخص آگیا۔ پھر تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ شخص نہیں آیا تو یہ قسم بھی ”لغو“ ہی شمار ہوگی۔ لغو قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔

(۳) **یَمِیْنٍ مِّنْعَقْدِهِ**: مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانے کا نام ”یَمِیْنٍ مِّنْعَقْدِهِ“ ہے۔ مثلاً کوئی کہے کہ اللہ کی قسم! میں یہ کام نہیں کروں گا یا بخدا میں یہ کام ضرور کروں گا۔ اگر کوئی شخص ایسی قسم اور حلف کو توڑ دے تو وہ گناہ گار بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ ارشادِ الہی ہے۔

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ [المائدہ: ۵۹]

”اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا اور لیکن ان قسموں کا مواخذہ ضرور کرے گا جو تم سچے دل سے کھاتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، از حد مہربان ہے۔“

حلفِ الہی:

جب انسان کسی موقع پر حلف اٹھاتا اور قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد اپنی بات کا یقین دلانا، صفائی دینا اور دوسرے فریق کو مطمئن کرنا ہوتا ہے مگر جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مقصد اس شئی کی عظمت، رفعت، اور اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکمِ مطلق ہے عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور

خطبات سورت عصر

67

عَلَيْكُمْ بِذَاتِ الصُّدُورِ هے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اسے کوئی روک اور ٹوک نہیں سکتا لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا

جائز نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ))

[سنن ابی داؤد: کتاب الایمان والندور، باب فی کراہیۃ الحلف بالآباء]

”اپنے آباء و اجداد اور ماؤں کی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کے شریکوں کی قسمیں بھی نہ کھاؤ۔ تم صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی اس صورت میں کھاؤ جب تم سچے ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بعض اشیاء کی حقیقت واضح کرنے کے لیے بعض چیزوں کی عظمت و رفعت کو بیان کرنے کے لیے اور بعض اشیاء کو اپنے دعوے کی دلیل کے طور پر پیش کرنے کے لیے مختلف قسمیں اٹھائی ہیں۔ مثلاً

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَاْفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝﴾ [ق: ۲۱]

”ق، قسم ہے اس بڑی شان والے قرآن کی۔ بلکہ یہ لوگ اس بات پر تعجب کرتے ہیں کہ انہیں میں سے ایک ڈرانے والا ان میں آیا ہے۔ پس کافروں نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے۔“

قرآن مجید اپنی شان و عظمت، فصاحت و بلاغت اور اسرار و رموز کے اعتبار سے ایسی مستند، معتبر اور اعلیٰ کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کے مقابلے میں پیش ہی نہیں کی جاسکتی۔ اس لیے تقدیس و رفعت کی وجہ سے قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے اور

لوگوں کو قرآن مجید کی قسم کھا کر اس امر کا یقین دلایا گیا ہے کہ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ اللہ رب العزت کے سچے پیغمبر، نبی اور رسول ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے۔

﴿يَسَّ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝﴾ [سین: ۵۲:۱]

”اے سردار مجھے حکمت بھرے قرآن کی قسم بلاشبہ آپ رسولوں میں سے ایک برگزیدہ رسول ہیں سیدھی راہ پر ہیں (جو قرآن حکیم) غالب (اور) رحم کرنے والے (اللہ تعالیٰ) کا نازل کردہ ہے۔“

کتاب الہی کے تیسویں پارے میں فرمایا:

﴿ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ۝ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ۝﴾ [ص: ۲:۱]

”ص۔ نصیحت والے قرآن کی قسم (یہ کتاب برحق اور جناب محمد ﷺ سچے رسول ہیں) بلکہ یہ کافر ہی تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔“

پچیسویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عزیز کی قسم ان الفاظ میں کھا کر اس کی صداقت کا اعلان فرمایا:

﴿حَم ۝ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝﴾

[الدخان: ۶۲:۱]

”حام۔ اس واضح کتاب کی قسم بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل

فرمایا بلاشبہ ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے یقیناً ہم ہی رسول بھیجے والے ہیں۔“

قرآن مجید کے ان چاروں مقامات پر اللہ اعلم الحاکمین نے قرآن کریم کی قسم کھا کر اس کے منزل من اللہ لاریب اور کلام الہی ہونے کی تصدیق فرمائی اور اسی طرح کتاب الہی کی قسم کھا کر نبی مکرم رحمت مجسم جناب محمد ﷺ کی رسالت و نبوت کی گواہی دی اور اسے ہی صراطِ مستقیم، جاوہ حق اور جنت کا راستہ قرار دیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیاتِ طہیات کو پڑھے، سمجھے، ان پر عمل کرے اور اس کی تبلیغ و اشاعت میں حصہ لے اور رسولِ رحمت ﷺ کی حدیث، سنت اور سیرت کو تزیین و زینت بنائے۔ اپنے عمل، کردار اور معاملات میں سنتِ رسول سے انحراف نہ کرے۔ زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے راہنمائی حاصل کرے اور اسی کی روشنی میں حیاتِ مستعار کے مختصر لمحات گزار کر جب دربارِ الہی میں حاضر ہو تو اُسے جنت کا مژدہ جاں فزا سنا دیا جائے، حوضِ کوثر سے سیرابی نصیب ہو جائے، شفاعتِ مصطفیٰ کا حقدار ٹھہرے۔ لواءِ الحمد تلے جگہ مل جائے اور میدانِ حشر میں محبوب کائنات ﷺ کی رفاقت و معیت کا اعزازِ عظیم حاصل ہو جائے۔

شعائر اللہ کی قسم:

اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بعض محترم، مقدس اور تبرک شہروں، مقامات اور شعائر اللہ کی قسم بھی کھائی ہے جس کا مقصد ان شعائر کے احترام کو نمایاں کرنا اور لوگوں کو ان محترم و تبرک مقامات کے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت پر آمادہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَمَا
وَلَدَهُ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ﴾ [البلد: ۴۲]

”میں اس شہر (مکہ معظمہ) کہ قسم کھاتا ہوں اور آپ اس شہر میں ٹھہرنے والے
ہیں اور والد (آدم) اور اس کی اولاد کی قسم! بے شک ہم نے انسان کو مشقت
جھیلنے والا پیدا فرمایا۔“

آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا مولد و مسکن
ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں روئے زمین کی سب سے محترم جگہ ”کعبۃ اللہ“ بھی اسی شہر
میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے شہر کی عظمت و فضیلت کے باعث اس کی قسم
کھا کر انسان کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مکہ مکرمہ کے احترام اور تقدیس کی کئی
وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً

✦ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ ✦ مقام ابراہیم اسی شہر میں ہے۔

✦ زم زم کا چشمہ یہاں ہے۔ ✦ صفا اور مروہ اسی مقام پر ہے۔

✦ میدان منیٰ اسی شہر کے قریب ہے۔ ✦ مزدلفہ بھی یہاں سے نزدیک ہے۔

✦ غار حراء بھی یہاں ہی ہے۔ ✦ میدان عرفات بھی اسی کے قرب میں ہے۔

مگر اللہ تعالیٰ نے ان وجوہات و اسباب کے باعث اس شہر کی قسم نہیں کھائی
بلکہ ارشاد ہوا۔ اے میرے محبوب! میں تو اس مقدس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ
بلد امین آپ کا مسکن، آپ کی رہائش گاہ اور آپ کے اترنے اور ٹھہرنے کی جگہ
ہے۔ لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مقدس و تبرک شہر کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں۔

﴿وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ۵۲:۱]

”قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پُر امن شہر (مکہ معظمہ) کی۔ کہ ہم نے انسانوں کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔“

قرآن عزیز کے ستائیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی بیک وقت قسم کھا کر یعنی ان پانچ اشیاء کو گواہ بنا کر قیامت کے وقوع اور اُس کے عذاب کا تذکرہ فرما کر لوگوں کو متنبہ فرمایا کہ قیامت برحق ہے۔ جو مقررہ دن میں آ کر رہے گی لہذا اس عارضی دنیا میں آخرت کی تیاری کرو تا کہ قیامت کی ہولناکی، شدت اور عذاب سے محفوظ و مامون رہ سکو ارشادِ الہی ہے:

﴿وَالطُّورِ ۝ وَكِتَابٍ مُّسْطُورٍ ۝ فِي رَقٍ مُّنْشُورٍ ۝ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۝ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۝ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ﴾ [الطور: ۸۲:۱]

”کوہ طور کی قسم اور کھلے ہوئے صفحات میں لکھی ہوئی اس کتاب کی قسم اور بیت المعمور کی قسم اور اونچی چھت (آسمان) کی قسم اور جوش مارتے ہوئے سمندر کی قسم بلاشبہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کے رہے گا اُسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔“

کوہ طور وہ پہاڑ ہے جو مصر سے مدین جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے اسی مقام پر سیدنا موسیٰ عليه السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف اور اعزاز حاصل کیا۔ اسی پہاڑ کے دامن میں ”وادی طوی“ ہے جسے قرآن حکیم میں ”وادی مقدس“ اور ”البقعة المبارکة“ بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ یسین اور سورۃ طور میں اس

پہاڑ کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کی نسبت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ”بیت المعمور“ سے مراد ساتویں آسمان پر فرشتوں کی وہ عبادت گاہ ہے جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر واقع ہے۔ شبِ معراج رسول اکرم ﷺ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسی ”بیت المعمور“ کی دیوار سے ٹیک لگائے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کی قسم کھا کر قیامت اور اُس کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسا پہلے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے مگر ہمیں صرف اللہ کی قسم کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔

فرشتوں کی قسم:

اللہ تعالیٰ نے قرآنِ عظیم میں اپنے فرشتوں کی قسم کھائی ہے اور اسی ضمن میں فرشتوں کے مختلف فرائض اور ذمہ داریوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ نوری مخلوق حکمِ الہی کی پابند اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ہے تو انسان کو بالاولیٰ اپنے رب کا فرماں بردار اور عبادت گزار ہونا چاہئے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۖ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۖ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۖ إِنَّ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ ۖ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ [الصافات: ۵۲۱]

”مضیں باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم پھر ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم پھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم! بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے جو آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب

ہے اور مشرقتوں کا پروردگار بھی وہی ہے۔“

قرآن عزیز کے اُتیسویں پارے میں فرشتوں کی قسم کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا

گیا ہے:

﴿وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا ۝ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۝ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا ۝
فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا ۝ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝
تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۝ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝﴾

[النازعات: ۹۶۱]

”سختی سے جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم اور آسانی سے بند کھولنے والے (یعنی آسانی سے جان نکالنے والے) فرشتوں کی قسم اور تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم۔ پھر دوڑ کر آگے نکل جانے والے فرشتوں کی قسم۔ پھر حکم کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کی قسم۔ اُس (قیامت کے) دن کانپنے والی (زمین) کانپنے لگے گی۔ اس کے بعد (زلزلے کا) ایک اور جھٹکا آئے گا اُس دن دل کانپ رہے ہوں گے اُن کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔“

ان آیات میں مختلف فرانس سرانجام دیئے والے فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کی ہولناکی، ہیبت و سختی اور عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اور انسانوں کو قیامت کے دن کی رسوائی، ذلت اور ندامت سے بچنے کیلئے قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔

سورج، چاند اور لیل و نہار:

قرآن مجید میں رب العالمین نے انسان کو اپنی توحید کا یقین دلانے، قیامت کے دن کی سختیوں اور تلخیوں سے آگاہ کرنے، نیکیوں کی ترغیب دینے اور گناہوں سے

خطبات سورت عصر

74

نفرت پیدا کرنے کے لیے چاند، سورج، ستاروں، سیاروں، رات، دن، آسمان، زمین اور دیگر کئی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں تاکہ انسان صلیبِ الہی پر اعتبار کر کے ہی اپنے عقائد و اعمال کو سنوار کر دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے اور جنت کی نعمتوں کا مستحق بن جائے۔ فرمانِ الہی ہے۔

﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ۱-۱۰]

”قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دے اور رات کی قسم جب وہ اس (سورج) کو ڈھانپ لے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی، جن نے اسے بنایا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جن نے اُسے ٹھیک کر کے بنایا۔ پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری اُس کے دل میں ڈال دی۔ یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاک کر لیا اور اس کو خاک آلود کرنے والا بنا کام ہو گیا۔“

اس سے اگلی سورت کے آغاز میں فرمایا:

﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ ۝ وَالْأُنثَىٰ ۝ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَىٰ ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ۝ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ [الليل: ۱-۷]

”رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم، جب وہ روشن ہو، اور اس ذات کی

قسم جس نے زور مادہ کو پیدا کیا کہ یقیناً تمہاری کوشش مختلف ہے۔ پھر جس نے (اللہ تعالیٰ کی راہ میں) مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اُسے آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔“

قرآن مجید کے اسی آخری پارے کی سورت بروج میں فرمایا:

﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝﴾

[البروج: ۳۲۱]

”موجودوں والے آسمان کی قسم، اور اس دن کی قسم، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے اُس کی قسم۔“

اور اس سے اگلی سورت کے ابتدائی الفاظ ہیں:

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝﴾ [الطارق: ۳۲۱]

”قسم ہے آسمانوں کی اور رات کو آنے والے (ستارے) کی۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے۔ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے کہ ہر جان پر ایک حفاظت کرنے والا مقرر ہے۔“

عمرِ مصطفیٰ کی قسم:

اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک مقام پر محبوب کائنات، سید و ولد آدم، امام الانبیاء، رحمتِ دو جہاں جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ مبارکہ اور عمرِ پاک کی قسم بھی کھائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝﴾ [الحجر: ۷۲]

”(اے نبی ﷺ) آپ کی عمر کی قسم! بے شک وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو

رہے ہیں۔“

اللہ رحیم و کریم کا نبی محترم ﷺ کی زندگی کی قسم کھانا، آپ ﷺ کی عظمت و رفعت کو واضح کرتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اکرم، سب سے اعظم اور سب سے عظیم تر ذات جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی ہے۔ کہ آپ جیسا عظیم و برتر انسان، اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کو بنایا ہی نہیں ہے اور قیامت تک بنانا بھی نہیں ہے۔ شاعر اسلام شیخ محمد سعید الفت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

سُہمِنَ نَفَاسَتِ كَے مَہْطَلَاں دَا سِہرہ
وَاہِ سِجَانِ اللّٰہِ ، مُحَمَّدٌ ﷺ دَا چِہرہ

مصور نے بس انتہا کر سٹی
بڑی رتجھ دے نال تصویر گئی

حسیناں جھیلاں دا منہ موڑ دتا
محمد ﷺ بنا کے قلم توڑ دتا

قرآن کریم کے اولین مفسر سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ:
(مَا خَلَقَ اللّٰهُ وَ مَا ذَرَّءَ وَ مَا يَرَّءَ نَفْسًا اَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ مَا سَمِعْتُ اللّٰهَ اَقْسَمَ بِحَيَاةِ اَحَدٍ
غَيْرِهِ) [تفسیر ابن کثیر: سورت الحجر آیت ۷۲]

”اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسول مقبول جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات سے زیادہ
کسی کو معزز و محترم پیدا نہیں فرمایا اور آپ ﷺ کی عمر عزیز کے علاوہ کسی کی زندگی

کی قسم بھی نہیں کھائی۔“

مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ:

((هَذَا نِهَايَةُ التَّعْظِيمِ وَعَايَةُ الْبِرِّ وَالتَّشْرِيفِ))

[تفسیر قرطبی: سورت الحجر آیت ۷۷]

”اللہ تعالیٰ کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مطہر کی قسم کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم، اور

شرف و اعزاز کی انتہا ہے۔“

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا بیان قرآن مجید کا ایک اہم موضوع ہے۔ کتاب الہی کی سینکڑوں آیات، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو واضح کرتی ہیں۔ قرآنی آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، ڈھال، عادات و اخلاق، حسن و جمال، اعزاز و اکرام، اوصاف و خصائص، فضائل و خصائل، احوال و کمال، صفا و حالات اور محاسن و محامد کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بار بار کیا گیا اور بالکرار کیا گیا ہے۔ اس لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حق بنتا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زندگی کے تمام معاملات و معمولات میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرماں برداری کو اپنانے کی کوشش کرے اور آپ کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں سرخروئی، کامیابی اور کامرانی حاصل کرے۔ (اس موضوع کی تفصیل کے لیے ہماری کتاب ”سیرت مصطفیٰ“ کا مطالعہ مفید ہے) ایک ہندو شاعر ہری چند اختر رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و خصائل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔

کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا

کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا

کس کی حکمت نے قیہوں کو کیا ڈر یتیم

اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا

آدمیت کا غرض ساماں مہیا کر دیا

اک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا

محمد ﷺ کے رب کی قسم:

اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں تین مقامات پر اپنی ربوبیت یعنی اپنے رب ہونے کی قسم کھائی ہے اور عجیب اتفاق ہے کہ تینوں آیات میں نبی اکرم، رسول معظم، رحمت مجسم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کو مخاطب فرمایا گیا ہے کہ ”مجھے تیرے رب کی قسم“ یعنی اللہ تعالیٰ اس امر پر فخر فرما رہا اور قسم کھا رہا ہے کہ ”میں محمد ﷺ کا رب ہوں“ چنانچہ قرآن حکیم کے چودھویں پارے میں قرآنی احکام سے اعراض کرنے والوں، کتاب الہی سے منہ موڑنے والوں اور فرمودات ربانی کا انکار کرنے والوں کے متعلق فرمایا:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

[الحجر: ۹۲، ۹۳]

”پس (اے نبی ﷺ) آپ کے پروردگار کی قسم! ہم ان سے ضرور باز پرس

کریں گے ان کے اعمال کی جو وہ کرتے ہیں۔“

اسی طرح سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جو لوگ حشر کے انکاری اور دربارِ الہی میں حاضری کے منکر ہیں انہیں اور ان کو گمراہ کرنے والے سرداروں اور شیطانوں کو اکٹھا کر کے گھٹنوں کے بل جہنم میں گرایا جائے گا۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ

جثثًا﴾ [مریم: ۶۸]

”پس (اے نبی ﷺ) تیرے رب کی قسم! ہم انہیں اور ان کے ساتھ شیطانوں کو ضرور جمع کریں گے پھر ان سب کو گھٹنوں کے بل جہنم کے ارد گرد حاضر کر دیں گے۔“

ان دونوں آیات مبارکات میں اللہ تعالیٰ نے نبی معظم ﷺ کے رب کی قسم کھائی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ عالی شان ہی ہے گویا رب العالمین نے اپنی ذات کی قسم اس حوالہ سے کھائی ہے کہ ”میں محمد ﷺ کا رب ہوں۔“

تیسری آیت طیبہ جس میں قسم کا یہی انداز اختیار فرمایا گیا وہ یہ ہے۔ ارشاد ہوا:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

[النساء: ۶۵]

”تمہارے رب کی قسم! وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں آپ ﷺ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے تسلیم کر لیں۔“

اس آیت مبارکہ میں ہر صاحبِ ایمان اور مسلمان کے لئے یہ شرط بیان فرمائی گئی ہے کہ جو شخص رسول اکرم ﷺ کے حکم، فیصلے، فرمان اور ارشاد کو دل و جان سے تسلیم کرے گا، اس کے مطابق عمل کرے گا وہ مومن اور مسلمان کہلانے کا حق دار ہوگا اور جو کوئی آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے یا آپ کے فرمان کو سن کر دل میں تنگی اور گھٹن محسوس کرے وہ سرے سے مسلمان کہلانے کا حق دار ہی نہیں ہے۔

اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سب کو اپنے اقوال، اعمال اور افعال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے، محبتِ مصطفیٰ کے بلند بانگ دعوے کرنے والے اور صبح و شام عقیدتِ مصطفیٰ اور عشقِ رسول کا اعلان کرنے والے کہاں تک آپ ﷺ کے فیصلوں، احکام اور ارشادات کو قبول کرتے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج کے اکثر کلمہ گو مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے حدیثِ رسول، ارشادِ پیغمبر اور سنتِ مصطفیٰ کا تذکرہ کیا جائے اور اس پر عمل کی دعوت دی جائے تو وہ بلا جھجک کہہ دیتے ہیں کہ حدیثِ رسول تو ایسے ہی ہوگی، سنتِ مصطفیٰ تو یہی ہے اور طریقہ محمدی تو ایسا ہی ہے مگر ہمارے امام صاحب، حضرت صاحب، پیر صاحب، بزرگ صاحب اور مولوی صاحب اس طرح نہیں کرتے لہذا ہم بھی اس طریقہ رسول پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔

جبکہ حقیقت یہ ہے کہ

- ✽ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ مقتدی کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ خطیب کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ سامع کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ بڑے کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ چھوٹے کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ استاد کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ شاگرد کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ مرید کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ امیر کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ فقیر کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ عالم کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ جاہل کی بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ میری بات غلط ہو سکتی ہے۔
- ✽ آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔

خطبات سورت عصر

81

رب کعبہ کی قسم! سارے جہان کی اور تمام جہان والوں کی بات، فیصلہ اور قول غلط ہو سکتا ہے مگر امام الانبیاء، سید الاصدقاء، شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد، فرمان اور فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اُس میں غلطی کا ذرہ بھرا مکان بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ تمام انسان اپنی مرضی، خواہش اور سوچ کے مطابق بولتے ہیں مگر رسول مکرم ﷺ وحی الہی کے مطابق گفتگو فرماتے اور اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہیں۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ۳، ۴]

”وہ پیغمبر ﷺ (دینی معاملات میں) اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ وہ جو بھی فرماتا ہے وہ تو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔“

مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تانہ گفت جبرائیل
وجبرائیلش ہم نہ گفت تانہ گفت کردگار

اللہ تعالیٰ ہر کلمہ گو انسان کو نبی کریم ﷺ کے تمام فیصلوں، ارشادات اور احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

یہی مسلمانی کا تقاضا اور ایمان کا مطالبہ ہے کہ بقول مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ

میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جان ہو قربانِ مصطفیٰ

رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے نہ ہاتھ سے دامانِ مصطفیٰ

یہی بات اللہ تعالیٰ نے جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے رب کی قسم کھا کر بیان فرمائی

ہے کہ:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٥﴾

[النساء: ۶۵]

”تمہارے رب کی قسم! وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تازعات میں آپ ﷺ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلے سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور اسے تسلیم کر لیں۔“

آداب قسم:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھائی جانے والی ان قسموں کے علاوہ قرآن عزیز میں اور بھی کئی اشیاء کی قسمیں کھائی گئی ہیں مگر اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے ہم قسم کے آداب و احکام بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ دیگر شرعی اور دینی معاملات میں انفرادی و تفریط میں مبتلا ہیں اسی طرح آج کے مسلمانوں کی اکثریت قسم کے بارے میں بھی روایتی جہالت اور لاعلمی کا شکار ہے۔ بعض لوگ معمولی معمولی باتوں پر قسم پر قسم کھائے جاتے ہیں اور اسے کوئی عیب اور گناہ خیال نہیں کرتے اور کئی افراد جھوٹی قسمیں کھانے کے بڑے ماہر اور تجربہ کار ہوتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے جھوٹی قسمیں کھانا اپنے لئے باعث فخر جانتے ہیں۔ بعض پڑھے لکھے حضرات بھی ہر بات پر قسم کھانے کو ضروری گردانتے ہیں اور دوران گفتگو بار بار قسمیں کھانا ان کی عادت ثانیہ بن چکی ہے۔ اسی طرح ہماری عدالتوں، کچہریوں اور تھانوں میں جھوٹے ”بیانِ حلفی“ داخل کروانا لوگوں کی مجبوری بن چکا ہے اور بعض وکلاء تو باقاعدہ ”فتویٰ“ جاری کر دیتے ہیں کہ جھوٹے بیانِ حلفی پر دستخط کرنا کوئی جرم اور گناہ کی بات نہیں بلکہ ہماری قانونی مجبوری اور عدالتی طریقہ کار ہے۔ اس حالات

خطبات سورت عصر

83

میں اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ”قسم کے احکام و آداب“ کہ تفصیل بیان کی جائے تاکہ مسلمان ان ضروری مسائل سے آگاہ ہو کر اپنی اصلاح کا فریضہ سرانجام لے سکیں۔

صرف اللہ کی قسم:

ویسے تو ہر مسلمان کو قسم کھانے سے حتی الامکان پرہیز ہی کرنا چاہیے اور اگر چارونا چار قسم کھانے کی ضرورت پیش آ ہی جائے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یا اُسکے اسماء و صفات کی قسم کھانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات اور اُسکے اسماء و صفات کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ چیز کتنی ہی قابل تعظیم اور لائق احترام کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسولِ محترم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ))

[صحیح بخاری: کتاب الایمان والذکر، باب لا تحلفوا بآبائکم]

”جو شخص قسم کھائے تو اُسے صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے ورنہ خاموش رہے۔“

نبی مکرم ﷺ کے مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے

قسم کے احکام و آداب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا

((لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا

إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ))

[سنن ابی داؤد: کتاب الایمان والذکر، باب کراہیۃ الحلف بالآباء]

”اپنے آباء و اجداد اور ماؤں کی قسمیں نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کے شریکوں کی قسمیں

بھی نہ کھاؤ۔ تم صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم بھی اس صورت

میں کھاؤ جب تم سچے ہو۔“

ہر انسان کے لیے اس کے ماں باپ انتہائی قابلِ احترام اور لائقِ خدمت ہیں۔ بلکہ نبی کریم ﷺ نے والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ ”جنت ماں کے قدموں تلے ہے“ اور آپ ﷺ نے والد کو اولاد کے لیے جنت کا درمیانی دروازہ قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود والدین کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانے والے کو زبانِ نبوت سے مشرک قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسولِ محترم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ))

[جامع ترمذی: کتاب النذر والایمان، باب ماجاء فی کراہیۃ الحلف بغیر اللہ]

”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔“

شیخ الاسلام مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رضی اللہ عنہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”ابوداؤد اور احمد نے بایں الفاظ روایت نقل کی ہے کہ ”جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا اور یہ اس بنا پر ہے کہ کسی چیز کی قسم کھانا اس کی عظمت کا مقتضی ہوتا ہے اور عظمت فی الحقیقت صرف اللہ ہی کے لئے ہے۔“ قدیم ترین زمانے سے لوگوں کا یہ اعتقاد و نظریہ چلا آرہا ہے کہ جس کے نام کی قسم کھائی جائے اُس کا قسم کھانے والے پر تسلط اور غلبہ ہوتا ہے اور وہ مافوق الاسباب بھی نفع و نقصان دینے کی قدرت و طاقت رکھتا ہے پس جب قسم کھانے والا اپنی قسم پوری کرتا ہے تو جس کی قسم کھائی گئی ہوتی ہے وہ خوش ہوتا ہے اور اسے نفع دیتا ہے اور فائدہ پہنچاتا ہے اور جب قسم اٹھانے والا اپنی قسم پوری نہیں کرتا تو وہ اُس پر ناراض

ہوتا ہے اور اسے نقصان اور ضرر پہنچاتا ہے۔ لاریب ایسا اعتقاد غیر اللہ کے بارے میں رکھنا کھلا شرک و کفر ہے۔ پس جب کوئی اس اعتقاد کے ساتھ قسم کھائے تو اس نے حقیقت میں شرک کا ارتکاب کیا اور جب قسم کھائی اور یہ اعتقاد و نظر یہ نہ ہو تو پھر اس نے شرک کے اسباب میں سے ایک سبب کا ارتکاب کیا۔ شریعت نے اسباب شرک سے بھی اسی طرح منع کیا ہے جیسے شرک سے منع کیا ہے“ (بلوغ المرام مترجم: الایمان والندور)

اللہ رب العزت کے سوا کسی بھی چیز کی قسم کھانا منع اور ناجائز ہے مگر بتوں، دیوتاؤں، اور باطل معبودوں کی قسم کھانا تو قطعاً حرام ہے۔ بلکہ اگر کوئی ایسی قسم کھالے تو اس کے کلمہ کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ اُسے دوبارہ توحید کا اقرار کر کے مسلمان ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّىٰ فَلْيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))

[صحیح بخاری: کتاب الایمان والندور باب لا تحلف باللات والعزى]

”جس نے قسم کھاتے ہوئے اپنی قسم میں کہا کہ ”لات و عزیٰ کی قسم“ تو اُسے چاہیے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھے یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے دوبارہ مسلمان ہو۔“

رب کعبہ کی قسم:

خانہ کعبہ وہ تبرک اور مقدس مقام ہے جس کی طرف رُخ کر کے تمام مسلمان نماز ادا کرتے ہیں اور جس کی زیارت و طواف کے لیے ہر کلمہ گو کا دل بے قرار و بے چین رہتا ہے۔ مگر خانہ کعبہ کی قسم کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن

عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے سنا کہ وہ ”کعبہ کی قسم“ کھا رہا تھا تو آپ ﷺ فرمایا:

((لَا تَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ))

[المستدرک للحاکم: کتاب الایمان والنذور ورضد احدیث صحیح]

”کعبہ کی قسم نہ کھاؤ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔ آپ ﷺ نے

فرمایا کہ جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اُس نے کفر یا شرک کا ارتکاب کیا۔“

جبینہ قبیلے کی ایک صحابیہ سیدہ قتیلہ بنت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ:

((أَتَى جَبْرَ مِنَ الْأَخْبَارِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

يَا مُحَمَّدُ نِعَمَ الْقَوْمِ أَنْتُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تُشْرِكُونَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ

وَمَا ذَاكَ قَالَ تَقُولُونَ إِذَا حَلَفْتُمْ وَالْكَعْبَةَ قَالَتْ فَأْمَهَلْ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ قَدْ قَالَ فَمَنْ حَلَفَ

فَلْيَحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ)) [مسند احمد: صفحہ ۳۵۶ جلد ۶ مسند النساء]

”یہودی علماء میں سے ایک عالم رسول اکرم ﷺ کے پاس آیا اور آپ سے کہا

اے محمد ﷺ تم بڑی اچھی قوم ہوتے اگر شرک کا ارتکاب نہ کرتے۔ رسول اللہ ﷺ

نے (ازراہ تعجب) کہا ”سبحان اللہ“ اللہ تعالیٰ تو شرک سے پاک ہے وہ کیا شرک

ہے؟ (جو ہم کرتے ہیں) اُس یہودی عالم نے کہا کہ جب تم قسم کھاتے ہو تو کہتے

ہو ”کعبہ کی قسم“ رسول اللہ ﷺ نے جواب دینے میں تھوڑی تاخیر کی، پھر فرمایا

”جو شخص قسم کھائے اُسے چاہیے کہ (کعبہ کی قسم کھانے کی بجائے) کعبہ کے رب

کی قسم کھائے۔“

آپ نے غور کیا کہ نبی محترم ﷺ نے یہودی عالم کے اعتراض کے جواب

میں یہ نہیں فرمایا کہ کعبہ کی قسم شرک نہیں، بلکہ اہل ایمان کو حکم فرمایا کہ آئندہ اگر کسی وقت کعبہ کی نسبت سے قسم کھانے کا مرحلہ آئے تو کعبہ کی قسم کھانے کی بجائے کعبہ کے رب کی قسم کھائی جائے یعنی یوں کہا جائے کہ ”رب کی قسم“۔

بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے مختلف اشیاء کی قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جیسے دودھ کی قسم، بیٹے کی قسم، امانت کی قسم، بزرگوں کی قسم، فلاں ہستی کی قسم، فلاں جگہ کی قسم، فلاں حضرت کی قسم، ایسی تمام قسموں سے اجتناب اور پرہیز لازم ہے۔ کیونکہ یہ سب غیر اللہ کی قسمیں ہیں اور غیر اللہ کی قسم کھانے سے نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ”امانت“ کی قسم کھانے والے کو آپ ﷺ نے اپنی ملت اور امت سے خارج قرار دیا ہے ارشاد رسول ﷺ ہے:

((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا))

[سنن ابی داؤد، کتاب الایمان، باب فی کراہیۃ الحلف بالامانۃ]

”جو امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

جھوٹی قسم:

جھوٹی قسم کھانا کبیرہ، بہت بڑی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کے نام کو ناجائز استعمال کرنے کا گھناؤنا جرم ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((الْكِبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ،

وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ)) [صحیح بخاری: کتاب الایمان، ولندور، باب الیمین الغموس]

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور

جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہیں۔“

ہمارے ہاں جھوٹی قسم کو عام معمول بنا لیا گیا ہے اور لوگوں کا مال ہڑپ کرنے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے اور کسی کی دولت کو سمیٹنے کا آسان طریقہ ”جھوٹی قسم“ کو سمجھ لیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے غضب، غصے اور عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ لِقَى اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ))

[صحیح بخاری، کتاب الخصومات، باب کلام الخصوم، بعضہم فی بعض]

”جو شخص کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لئے جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اُس سے ناراض اور اُس پر غضبناک ہوگا۔“

بعض لوگ کوئی چیز فروخت کرتے وقت اُس کی قیمت بڑھانے کے لئے جھوٹی قسم کھادیتے ہیں اور خریدار سے قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مجھے اس چیز کی قیمت آپ کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ مل رہی تھی مگر میں نے فروخت نہیں کی اور بعض دکاندار اور ریڑھی بان شام سے پہلے پہلے اپنا مال فروخت کرنے کے لئے عصر کے بعد قسمیں کھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جھوٹا یقین دلا کر اپنی اشیاء بیچ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ایسے جھوٹ، دغا باز، اور قسمیں کھانے والوں کو کلامِ الہی کی سعادت سے محروم قرار دیا ہے۔ سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی

کریم ﷺ نے فرمایا

((ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سَلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطَعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ))

[صحیح بخاری، کتاب المساقاة، باب من رءى ان صاحب الحوض.....]

”تین طرح کے لوگوں سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا (۱) وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ اُسے مال کی قیمت اب دی جانے والی قیمت سے زیادہ دی جا رہی تھی۔ (۲) وہ شخص جس نے کسی مسلمان کا مال ہضم کرنے کیلئے عصر کے بعد جھوٹی قسم کھائی۔ (۳) وہ شخص جو اپنی ضرورت سے زائد پانی کسی سے روک لے۔“

اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آج کے مسلمان دکاندار اور کاروباری حضرات اپنے کردار کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ کہیں وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا مال فروخت کر کے غضبِ الہی کو دعوت تو نہیں کے رہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی سعادت سے محروم تو نہیں ہو رہے؟ اور کیا مولائے کریم کی ”نظرِ رحمت“ سے انہیں دور تو نہیں ہٹایا جا رہا؟

ہمارے معاشرے کے بعض افراد جھوٹی قسم کھاتے وقت اپنے کافر اور غیر مسلم ہونے کا اعلان کر دیتے ہیں مثلاً جھوٹ بولتے ہوئے کہ کہنا ”اللہ کی قسم! میں صحیح بات کر رہا ہوں اور اگر غلط کہوں تو کافر ہو جاؤں یا کافر ہو کر مر جاؤں یا مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو“ ایسے الفاظ استعمال کرنا یا انداز اختیار کرنا شرعاً ممنوع اور ناجائز

ہے بلکہ نبی کریم ﷺ کے فرمان کے مطابق ایسا کہنے والا واقعتاً کافر اور غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول جناب ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی معظم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ))

[صحیح بخاری، کتاب الایمان والندو، باب من حلف بملۃ سوی الاسلام]

”جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر ہو جانے کی قسم کھائی تو وہ اپنے قول

کے مطابق ویسا ہی ہو جائے گا۔“

نیکی نہ کرنے کا بہانہ :

بعض لوگ قسم کو بہانہ بنا کر نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب انہیں کسی عمل صالح کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی قسم تو توڑ نہیں سکتے۔ مثلاً جذبات میں آکر یہ قسم کھا لینا کہ والدین سے کلام نہیں کروں گا، انکی خدمت نہیں کروں گا، ماں باپ کے کسی معاملے میں دخل نہیں دوں گا یا انکے گھر نہیں جاؤں گا، یا قسم کھا کر یہ کہہ دینا کہ بیوی سے اچھا سلوک نہیں کروں گا، انکی کوئی بات نہیں مانوں گا اور آج کے بعد اس سے کوئی مشورہ نہیں کروں گا۔ یا یوں اعلان کر دینا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں اب کسی رشتہ دار سے حسن سلوک نہیں کروں گا، برادری اور قبیلے کی کسی میٹنگ میں نہیں آؤں گا اور عزیزوں کے درمیان اختلاف ہو جانے کی صورت میں ان کے درمیان صلح نہیں کروں گا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ کسی بھی نیکی کے کام سے رُک جانے کی قسم کھا لینا ممنوع اور ناجائز ہے اور اگر لاعلمی،

خطبات سورت عصر

91

جہالت یا غصہ کی بنا پر ایسی قسم کھالے تو اُسے توڑ دینا لازم اور قسم کا کفارہ دے کر نیکی کے کام میں حصہ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں قسموں کو نیکی نہ کرنے کا بہانہ بنانے اور اچھے کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری ہے:

﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝﴾ [البقرة: ۲۲۳-۲۲۵]

”اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ (یعنی بہانہ) نہ بناؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے اور پرہیزگار نہیں بنو گے اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کرو گے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا اور لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر گرفت کرے گا اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، انتہائی بردبار ہے۔“

سیدنا عبدالرحمان بن سمرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے فرمایا:

((وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَكْفَرُ عَنْ يَمِينِكَ ، وَأَتِ الْذِي هُوَ خَيْرٌ))

[صحیح بخاری، کتاب الایمان والحدود، باب قول اللہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو ایماکم]
”اور جب تم کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لو اور اُس کے سوا کسی چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ دے کر بھلائی اور نیکی کا کام کرو۔“

یعنی اگر کوئی شخص کسی نیکی کے نہ کرنے کی قسم کھالے تو اُسے وہ ہر قسم پوری

کرنے اور قسم کو نیکی کا کام نہ کرنے کا بہانہ بنانے کی بجائے قسم کا کفارہ دے کر نیکی، خیر اور بھلائی کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ خود رسول مقبول ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں ایسا کیا ہے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

”میں اشعری قبیلے کی ایک جماعت کے ہمراہ نبی معظم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ ﷺ سے سواری کا مطالبہ کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

وَاللّٰهِ لَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِيْ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ
”اللہ کی قسم میں تمہارے لئے سواری کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا اور میرے پاس سواری کا کوئی جانور بھی نہیں ہے۔“

پھر جتنے دن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم ٹھہرے رہے۔ اُسکے بعد اچھی قسم کی تین اونٹنیاں لائی گئیں اور آپ ﷺ نے ہمیں سواری کے لئے عنایت فرمادیں۔ جب ہم روانہ ہونے لگے تو ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم! ہمیں اس (سفر) میں کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ ہم دربار رسالت میں سواری مانگنے آئے تھے تو آپ ﷺ نے قسم کھالی تھی کہ آپ ہمارے لئے سواری کا انتظام نہیں کر سکتے اور اب آپ ﷺ نے ہمیں سواریاں عنایت فرمادی ہے لہذا ہمیں نبی مکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ کو قسم کا واقعہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور صورت حال عرض کی تو آپ ﷺ نے فرمایا:

مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللّٰهُ حَمَلَكُمْ

میں نے تمہیں سواری مہیا نہیں کی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ اور اگر میں کوئی (کام نہ کرنے کی) قسم کھا لوں اور اُس کے توڑنے میں بھلائی اور خیر

دیکھوں تو اپنی قسم کا کفارہ دے دوں گا اور وہی کام کروں گا جس میں بھلائی،

بہتری، اور خیر ہوگی۔“ [صحیح بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب لا یؤخذ کم اللہ باللغو...]

ایک صحابی نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر اپنے چچازاد بھائی کی شکایت

کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول ﷺ!

((أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمِّ لِي أَتَيْتُهُ أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِنِي وَلَا يَصْلُنِي ثُمَّ
يَحْتَاجُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَّهُ
فَأَمْرُنِي أَنْ آتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأَكْفَرُ عَنِّي))

[سنن نسائی: کتاب الایمان والنذور، باب الکفارة بعد الحلف]

”آپ کی میرے چچازاد بھائی کے بارے میں کیا رائے ہے کہ میں اُس کے

پاس آ کر کوئی چیز مانگتا ہوں تو وہ مجھے دیتا نہیں اور میرے ساتھ صلہ رحمی بھی نہیں

کرتا اور جب اُسے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میرے پاس آ کر مطالبہ شروع

کر دیتا ہے اور اب میں نے بھی قسم کھالی ہے کہ اُسے کوئی شے نہیں دوں گا اور

قرابت و رشتہ داری کا بھی لحاظ و خیال نہیں کروں گا (وہ صحابی فرماتے ہیں کہ)

آپ ﷺ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں بھلائی والا کام کروں اور اپنی قسم کا کفارہ دے

دوں۔“

ان احادیث مبارکات سے یہ امر واضح ہو گیا کہ نیکی نہ کرنے، صلہ رحمی نہ

کرنے، ضرورت مند کی مدد نہ کرنے محتاج کی خدمت نہ کرنے یا کوئی بھی نیکی کا کام

نہ کرنے کی قسم کھانا مناسب نہیں ہے اور ایسی قسموں کو نیکیاں نہ کرنے کا بہانہ بنانا بھی

ناجائز ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ایسی قسم کھالے تو اُسے قسم کا کفارہ ادا کر کے نیکی

کے کام میں مصروف و مشغول ہو جانا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں تمام اعمال خیر سرانجام

دینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

شہد نہ پینے کی قسم:

نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا عام معمول تھا کہ آپ ﷺ نماز عصر کے بعد روزانہ اپنی تمام ازواجِ مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تاکہ ان کی خیر و عافیت معلوم کر سکیں۔ اور گھریلو حالات سے بھی پوری طرح واقفیت حاصل ہوتی رہے۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ ﷺ کو پانی میں شہد ملا کر یعنی شہد کا شربت پیش کیا جسے آپ ﷺ نے بخوشی نوش فرمایا۔ جس کی وجہ سے وہاں پر معمول سے کچھ زیادہ وقت لگ گیا۔ دوسرے دن بھی ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے یہی خدمت سرانجام دی۔ چونکہ آپ ﷺ طبعاً شہد کو پسند فرماتے تھے لہذا یہ اتفاقی طور پر روزمرہ کا معمول بن گیا۔ کہ آپ دوسری ازواجِ مطہرات کی نسبت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں کچھ زیادہ دیر قیام فرماتے۔ یہ عمل دوسری ازواج خصوصاً سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار گزرا۔ کیونکہ آپ ﷺ کی بیویوں میں سے ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ زیادہ تر وہی آپ ﷺ کی توجہات کا مرکز رہیں۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں سے شہد کا شربت پینے کے معمول کو چھڑانے کی یہ ترکیب سوچی کہ آپ ﷺ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے دہن مبارک سے مغفیر کی بو محسوس ہوتی۔..... مغفیر ایک گوند کا نام ہے..... چنانچہ جب دونوں ازواجِ مطہرات نے یکے بعد دیگرے یہی بات کہی تو

آپ نے خیال فرمایا کہ شاید واقعی میرے منہ سے مغفیر کی بو آرہی ہے۔ چونکہ آپ ﷺ کو بد بو دار اشیاء سے سخت نفرت تھی اور سیدہ عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہما کی دلجوئی بھی مقصود تھی لہذا آپ ﷺ نے فرمایا میں نے مغفیر تو نہیں کھایا:

((وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبِ ابْنَةِ جَحْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ خَلَفْتُ لَا تُخْبِرُنِي بِذَلِكَ أَحَدًا)) [صحیح بخاری: کتاب التفسیر سورت التحريم]

”اور لیکن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس سے شہد پیا ہے۔ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا۔ اور تم اس معاملے میں کسی کو آگاہ نہ کرنا۔“

کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اس قسم کو توڑنے اور آئندہ ایسی قسم نہ کھانے کا حکم فرمایا۔ ارشاد ہوا:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبِعْنِي مَرَضًا أَرْوَا جَكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝﴾ [التحریم: ۲۰]

”اے نبی! جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا از حد مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے (اس طرح کی) قسموں کو کھولنا فرض قرار دیا ہے۔ اور تمہارا سر پرست صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

یہ آیت طیبہ بھی اس امر کی وضاحت اور صراحت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جائز چیز کو ناجائز قرار دینے کی قسم کھالے تو ایسی قسم کو توڑنے اور اس کا کفارہ ادا کرنے

کا حکم ہے۔

قسم کا کفارہ:

کفارہ سے مراد نیکی کا وہ کام ہے جو پہلے کئے ہوئے کسی برے کام کا عوض اور بدلہ ہو۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکات میں متعدد ایسے گناہوں کا ذکر آیا ہے جن کے کفارے بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً قتلِ خطا کا کفارہ، ظہار کا کفارہ، فرضی روزہ توڑنے کا کفارہ اور قسم کا کفارہ وغیرہ۔ چونکہ ہمارا موضوع قسم کے احکام میں لہذا ہم صرف قسم کے کفارے تک محدود رہنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قسم کے کفارے کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۸۹﴾﴾

[المائدہ: ۸۹]

”اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ لیکن جو قسمیں تم چپے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ (اور اگر تم ایسی قسموں کو توڑ دو تو) اس کا کفارہ دس مسکینوں کے لیے درمیانے درجے کا کھانا ہے۔ جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ یا ان (دس مسکینوں) کا لباس ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم اٹھاؤ (اور پھر توڑ دو) اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ

خطبات سورت عصر

تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔“

- اس آیت طیبہ میں قسم کے چار کفارے بیان کیے گئے ہیں جن میں سے قسم توڑنے پر ایک کفارہ ادا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی قسم توڑنے والا
- (۱) دس مساکین کو درمیانے درجے کا کھانا کھلائے..... یا.....
 - (۲) دس مساکین کے لیے لباس مہیا کرے..... یا.....
 - (۳) ایک مومن غلام (یا لونڈی) آزاد کرے..... یا.....
 - (۴) تین دن کے روزے رکھے

تین روزے کی اجازت اس صورت میں ہے جب طعام، لباس یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور قسم توڑنے والا کفارہ قسم کے روزے لگا تا رہی رکھ سکتا ہے اور یہ روزے متفرق ایام میں بھی رکھے جاسکتا ہے۔ تاہم بات بات پر قسم کھانا اور پھر کفارہ دے کر قسموں کو توڑے جانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔

ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قسم:

غزوہ بنی المصطلق، جس کا دوسرا نام غزوہ مریسیع ہے کے موقع پر جب منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگایا (جس کی تفصیل اور حقائق ہم نے خطبات سورت نور میں بیان کیے ہیں) تو اس الزام کو شہرت دینے اور عام کرنے والوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے یعنی آپ رضی اللہ عنہ کے بھانجے مسطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جناب مسطح رضی اللہ عنہ غریب، مسکین، مہاجر، محتاج اور تنگ دست آدمی تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی معقول مالی مدد فرماتے اور خورد و نوش

کے اخراجات برداشت فرماتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مسطح کی اس حرکت سے بہت صدمہ اور دکھ ہو چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ آئندہ کبھی مسطح کی مدد نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ:

((فَحَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةِ أَبَدًا))

”ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ زندگی بھر مسطح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔“

ظلم اور زیادتی کوئی بھی کرے تو افسوس اور تکلیف ہونا ایک فطری امر ہے مگر جب قریبی عزیزوں، رشتہ داروں اور رفقاء و احباب زیادتی کریں تو زیادہ افسوس اور صدمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مصیبت کے وقت اپنوں کے پھول بیگانوں کے پتھروں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ عربی کا ایک مناسب حال شعر ہے:

و ظَلَمَ ذُو الْقُرْبَىٰ أَشَدَّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحِسَامِ الْمُهَنْدِ

”آدمی کے لیے قرابت داروں کا ظلم، تکلیف کے اعتبار سے تیز تلوار سے بھی

زیادہ سخت ہوتا ہے۔“

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب جناب مسطح رضی اللہ عنہ کی بد لحاظی کی بنا پر ان کے ساتھ کبھی تعاون نہ کرنے کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے قسم تڑوانے اور تبدیل کروانے کے لیے قرآن حکیم کی آیت طیبہ نازل فرمادی۔ ارشاد ہوا۔

﴿وَلَا يَأْتِلِ أَوْلُو الْفُضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَ الْقُرْبَىٰ

وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا

تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ [النور: ٢٢]

”اور تم میں سے فضیلت والے اور (مالی) وسعت والے قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی مدد نہیں کریں گے اور چاہیے کہ یہ لوگ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا از حد مہربان ہے۔“

رسول محترم ﷺ نے یہ آیت کریمہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سنائی اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ اے ابو بکر! اللہ رحیم و کریم آپ سے پوچھ رہا ہے اَلَا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمادے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت ادب سے عرض کی بَلٰى وَ اللّٰهُ يَارَبَّنَا اِنَّا لَنُحِبُّ اَنْ تَغْفِرَ لَنَا اے ہمارے پروردگار مجھے تیری ذات کی قسم! ہم دل و جان سے یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرمادیں۔ وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانَ يَصْنَعُ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سن کر اپنے تنگ دست اور غریب بھانجے جناب مسطح رضی اللہ عنہ کی امداد بحال فرمادی۔ (صحیح بخاری: کتاب التفسیر، سورت النور)

جناب مسطح رضی اللہ عنہ کی معذرت، معافی اور وظیفہ کی بحالی کے وقت جب سیدنا ابو بکر صدیق کی قسم اور حلف کا مسئلہ پیش ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے مسطح کی مدد نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حلف اور قسم کو ختم کروانے کے لیے قسم کے کفارے کی آیت مبارکہ نازل فرمادی۔ اَمِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدُهُ عَائِشَةُ طَاهِرَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا کا فرمان ہے کہ:

((اَنَّ اَبَاَهَا كَانَ لَا يَحْنُثُ فِي يَمِيْنٍ حَتَّى اَنْزَلَ اللّٰهُ كَفَّارَةَ الْيَمِيْنِ))

[صحیح بخاری: کتاب التفسیر]

”میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک قسم نہیں توڑی جب تک اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے والی آیت نازل نہیں فرمائی۔“

اللہ تعالیٰ نے قسم کے کفارے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿لَا يَأْخُذُكُمْ اللَّهُ بِاللُّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

[المائدہ: ۸۹]

”اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر گرفت نہیں فرمائے گا۔ لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور مواخذہ کرے گا۔ (اور اگر تم ایسی قسموں کو توڑ دو تو) اس کا کفارہ دس مسکینوں کے لیے درمیانے درجے کا کھانا ہے۔ جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ یا ان (دس مسکینوں) کا لباس ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اور جسے یہ میسر نہ ہو وہ تین دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب تم قسم اٹھاؤ (اور پھر توڑ دو) اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔“

قسم کے الفاظ:

ہادی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے باقی معاملات میں امت کی راہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح قسم اور حلف کے سلسلہ میں بھی اپنے

ماننے والوں کے لیے اصول اور قواعد و ضوابط بیان فرمائے اور بذاتِ خود ان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ ﷺ کو جب قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی تو آپ ﷺ درج ذیل الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قسم کھایا کرتے تھے۔

① ((قَالَ سَعْدٌ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَهَا اللَّهُ إِذَا يُقَالُ وَاللَّهِ وَبِاللَّهِ وَتَاللَّهِ))
[صحیح بخاری: کتاب الایمان والنذور، باب کیف کان یمین النبی ﷺ]

”سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قسم کھاتے ہوئے فرمایا ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے“ اور جناب ابو قتادہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کی موجودگی میں یوں قسم کھائی۔ نہیں (بات یہ نہیں) ”اللہ کی قسم“ اس لیے ”واللہ باللہ اور تاللہ“ کے الفاظ سے قسم کھائی جاسکتی ہے۔“

سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ رسول محترم ﷺ جب اپنے قسمیہ الفاظ میں زور پیدا کرنا چاہتے تو یوں فرماتے:

② ((وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ))

[سنن ابی داؤد: کتاب الایمان والنذور، باب ماجاء فی یمین النبی ﷺ]

”نہیں (معاملہ یوں نہیں ہے) مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ”ابو القاسم“ کی جان ہے۔“

ابو القاسم، رسول مکرم ﷺ کی کنیت ہے یعنی آپ اپنی قسم میں تاکید پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مبارکہ کی قسم کھایا کرتے تھے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ:

(۴) ((كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَمُقَلَّبِ الْقُلُوبِ)) [صحیح بخاری: کتاب الایمان والنذور، باب کیف کان یمین النبی ﷺ]۔
 ”نبی کریم ﷺ کی اکثر قسم اس طرح ہوتی کہ آپ فرماتے نہیں، دلوں کو پھیرنے والے کی قسم۔“

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

(۵) ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا أَوْ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلًا)) [صحیح بخاری: کتاب الایمان والنذور، باب کیف کان یمین النبی ﷺ]۔
 ”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے اگر تم وہ کچھ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور تمہیں ہنسی بہت کم آتی۔“

سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کعبہ کے سائے میں بیٹھے فرما رہے تھے۔

(۵) ((هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكُعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبُّ الْكُعْبَةِ)) [صحیح بخاری: کتاب الایمان والنذور]۔

”کعبہ کے رب کی قسم (مال و دولت جمع کرنے اور اسے فی سبیل اللہ خرچ نہ کرنے والے) خسارے میں ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم وہ لوگ خسارے میں ہیں۔“

یہ تمام احادیث مبارکات اس بات پر واضح دلیل ہیں کہ قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی ہی کھائی جاسکتی ہے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا بالکل ناجائز، منع اور حرام ہے اور کثرت سے قسمیں کھائے جانا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ جہاں تک

ممکن ہو قسم کھانے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر چارونا چار قسم کھانا ہی پڑ جائے تو صرف سچا ہونے کی صورت میں قسم کھائے اور صرف ذاتِ الہی یا اس کی صفات کی قسم کھائی جائے۔

سورت عصر کی پہلی آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی جو قسم کھائی ہے اس کی توضیح و تشریح کرتے ہوئے توفیق اللہ تعالیٰ قرآن سنت کی روشنی میں ”قسم کے احکام و آداب بیان“ کرنے کی کوشش کی گئی ہے چونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر افراد دوسرے دینی معاملات کی طرح قسم کے معاملے میں بھی افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ اس لیے یہ موضوع قدرے تفصیل سے عرض کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دست بستہ دعا ہے کہ مولائے کریم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



حقیقت انسان

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾

”زمانے کی قسم۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔“

ہر قسم کی حمد و ثناء خالق ارض و سماء کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، جو واحد، یکتا اور اکیلا ہے جس کی کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ جو سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے مگر خود نہیں کھاتا۔ جو سب کو سلالتا ہے مگر خود نہیں سوتا۔ جو سب کو دیتا ہے مگر کسی سے لے کر نہیں بلکہ اپنے پاس سے دیتا ہے اور کسی سے کچھ لیتا نہیں ہے۔ ساری کائنات اس کی محتاج مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اَحَد، صَمَد، لَمْ يَلِدْ اور لَمْ يُولَدْ ہے۔ تمام مخلوقات اس کی سوالی اور وہ سب کا داتا، مُعْطَى اور مہربان ہے۔

لا تعداد و بے شمار درود، برکات اور سلام ہوں نبی اکرم، رسولِ معظم، رحمتِ مجسم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذاتِ اقدس و اطہر پر جو خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین اور شافعِ یوم الدین ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب اور حبیب ہیں۔ جو مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ اور اشرف و اکرم ہیں جن کی اطاعت نجات کا ذریعہ اور نافرمانی عذاب کا سبب ہے۔ جن پر اللہ رحیم و کریم اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اور اہل ایمان کو کثرت سے ان پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

سورت عصر کی تفسیر و تذکیر کے ضمن میں ”عصر“ کے مفہم اور قسم کے احکام و آداب سے آپ واقفیت حاصل کر چکے ہیں اور اس سورت مبارکہ کے فضائل اور تعارف بھی سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم اور عنایت و نوازش کی بدولت اب ہم لفظ انسان کی حقیقت، انسانوں کی اقسام، انسانی طبائع اور قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی فطرت کے معارف و حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مبین کے ساتھ ہم سب کی محبت و عقیدت مقبول و منظور فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

شرفِ انسانیت:

”انسان“ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ اشرف، اکرم اور بہتر مخلوق ہے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں چار قسمیں کھا کر انسان کے حسن و جمال اور شرفِ کمال کی تعریف فرمائی ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَالنِّسَاءِ وَالزُّبُرِ ۝ وَطُورِ سِينِينَ ۝ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التین: ۵۶-۵۷]

”قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پر امن شہر (مکہ معظمہ) کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔“

اللہ رب العزت نے ان آیات میں اولوالعزم انبیاء کے مساکن کی قسم کھا کر انسانی تخلیق کو اپنا شاہکار قرار دیا ہے۔ اسے خوب صورت اور سیدھا جسم عطا فرمایا جو دوسری کسی مخلوق کے حصہ میں نہیں آیا۔ اسے عقل و فہم، فکر و نظر اور غور و خوض کی اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا کہ یہ خوبیاں کسی اور مخلوق کو عطا نہیں فرمائیں۔

حقیقت یہ ہے کہ صوری اور معنوی حسن و کمال اور خوب صورتی و اعتدال میں دنیا کی کوئی مخلوق بھی انسان کی ہم سری اور برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ آپ غور فرمائیں تو اندازہ ہوگا کہ گراں قیمت حیوان، زور آور جانور، درندے، پرندے، ہوائی اور آبی مخلوقات سب کی سب انسان کی مطیع اور فرماں بردار بنادی گئی ہیں۔ گرانڈیل ہاتھی سے ایک ہاتھی بان جس طرح چاہے کام لیتا ہے۔ کم سن بچہ اونٹوں کی ایک قطار کو جدھر چاہتا ہے لے کر چلتا ہے۔ برق رفتار گھوڑے پر انسان سوار ہوتا ہے تو وہ انتہائی طاقت ور ہونے کے باوجود انسان کی مرضی کے مطابق کام کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ ہر جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتا ہے مگر انسان کو اپنی خوراک کے لیے سر نہیں جھکانا پڑتا بلکہ اس کے ہاتھ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں۔ الغرض انسان اور بشر کے جس پہلو کو بھی دیدہ حق سے دیکھا جائے تو ”فَتَبَارَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ یہ امر بھی انسان کی عظمت و فضیلت کو عیاں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات ہست و بود کی تمام اشیاء کو انسان کی خدمت، اطاعت اور فرماں برداری کے لیے پیدا کیا مگر انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ ارشاد ہوا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاریات: ۵۲]

”اور میں نے جنات اور انسانوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔“

جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے
چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے
کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے
سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے

انسانِ اول، ابوالبشر جنابِ آدم عليه السلام کی تخلیق انسان کی عظمت رفعت کو واضح کرتی ہے کہ خالق کائنات نے باقی تمام مخلوقات کو ”کلمہ کُن“ سے پیدا فرمایا۔ مگر حضرت انسان کو اپنے دستِ مبارک سے تخلیق فرمایا۔ زمین، آسمان، افلاک سیارات، چاند، سورج، ستارے، درند، چرند، پرند، حیوانات، نباتات، جمادات، فصلات، باغات، اور دوسری تمام اشیاء کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا ”کُن“ یہ کام ہو جائے۔ ”فیکُون“ وہ کام فوراً ہو گیا۔ مگر جب انسان کی باری آئی تو اسے کُن سے پیدا کرنے کی بجائے رب العالمین نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِي ۝ أَسْتَكْبَرْتَ ۝ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝ وَإِنْ عَلَيَّ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝﴾ [ص: ۷۸-۷۹]

”جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک ”انسان“ بنانے والا ہوں۔ پس جب میں اُسے سنوار کر بنادوں اور اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ پس سب فرشتوں نے مل کر اس (انسان) کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ جس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس! ”جس انسان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روک دیا۔ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو بڑوں میں شمار کرتا ہے؟“ ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اُس (انسان) کو مٹی سے تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت (نازل ہوتی رہے گی۔“

ان آیات میں حضرت انسان کی ایک اور فضیلت بھی بیان فرمائی گئی ہے اور وہ ہے ”مبجود ملائک“ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نورانی مخلوق فرشتوں اور تباری مخلوق جنات کے سردار ”ابلیس“ کو حضرت انسان کے حضور جھکنے کا حکم فرما کر انسان کی عظمت و رفعت کو دو چند بلکہ ہر چند کر دیا۔ اور تمام مخلوق پر واضح فرما دیا کہ میری تمام مخلوقات میں سے انسان ہی سب سے افضل و اعلیٰ مخلوق ہے اور دوسری مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی انسان کی ہم سہی اور برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

تمام انبیاء انسان تھے:

انسان کی عظمت و فضیلت اور شرف کے لیے یہ بات بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام لے کر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ ﷺ تک تمام

خطبات سورت عصر 3

109

انبیاء و رسل اور پیغمبر انسان ہی تھے اور تمام بشری تقاضے ان میں موجود تھے۔ یہ عقیدے اور عقیدت کی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ

* ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہم السلام ”انسان“ تھے۔

* تمام انبیاء عظام کے اصحاب و رفقاء ”انسان“ تھے۔

* اولیاء کرام اور صلحاء امت ”انسان“ تھے۔

* محدثین و مفسرین اور تابعین و تبع تابعین تمام ”انسان“ تھے۔

* اقیاء، ازکیاء، صوفیاء سارے کے سارے ”انسان“ تھے۔

* امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابوداؤد، امام نسائی اور امام ابن ماجہ رضی اللہ عنہم انسان تھے۔

* امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہم سب ”انسان“ تھے۔..... اور

* سیدنا علی مرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم ”انسان“ تھے۔..... اور..... ہاں

* امام الانبیاء، سید الاقیاء، قدوۃ الصالحاء، شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ”انسان“ ہی تھے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الانبیاء: ۷]

”اور (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سے پہلے ہم نے جنے رسول بھیجے وہ سب بھی مرد ہی

تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھ لو۔“

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا
مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

قرآن حکیم ذکر فرماتا ہے کہ انبیاء کرام ﷺ نے جب اپنی قوموں کے روبرو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت و نبوت کا اعلان فرمایا تو قوموں کے سرداروں، وڈیروں اور معاشرے کے بااثر لوگوں نے یہی اعتراض کیا تھا کہ تم تو انسان اور بشر ہو اور ہماری طرح کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے اور انسانی ضروریات کے محتاج ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ آئیے ذرا تفصیل سے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں۔

بشر اور رسول:

قرآنی آیات اس امر پر شاہد ہیں کہ انبیاء و رسل کی بشریت ہر زمانے میں اکثر لوگوں کے لیے حق و صداقت کو قبول کرنے میں مانع اور رکاوٹ رہی ہے اور اکثر انبیاء کرام کی دعوتِ توحید کے جواب میں ان کی قوموں نے سب سے بڑا اعتراض یہی کیا تھا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تمہارا قد و قامت ہم جیسا، تمہارا چلنا پھرنا اور کھانا پینا ہماری طرح اور تمہاری پیدائش ہمارے جاننے والے خاندانوں میں ہوئی ہے۔ اب آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور کہتے ہو کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نبی ہو اور ہماری طرح کا بشر اور انسان بھی ہو؟ ہم آپ کو اللہ رب العزت کی آخری کتاب قرآن حکیم کے چند مقامات کی

خطبات سورت عصر

111

سیر کرواتے ہیں اور انبیاء کرام پر کیے جانے والے اعتراض کی تفصیل بتاتے ہیں۔
ارشاد الہی ہے:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [المؤمنون: ۲۳]

”اور البتہ تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان قوم کی طرف رسول بنا کر مبعوث فرمایا تو
انہوں نے قوم سے فرمایا۔ اے میری قوم! صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت
کرو۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم اس سے ڈرتے نہیں
ہو؟ اور شرک کیے جا رہے ہو۔“

سیدنا نوح علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے آپ کو ”آدم ثانی“ کے لقب سے
یاد کیا جاتا ہے آپ علیہ السلام کے زمانے میں پانچ بڑے معبودوں..... وَدَّ، سُوَاع،
يَعُوث، يعوق اور نصر..... کی عبادت کی جاتی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو ان باطل
معبودوں کی عبادت سے روکا اور ایک حقیقی معبود کی عبادت کا درس دیتے ہوئے فرمایا
کہ اے میری قوم کے لوگو! صرف اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور حاکم
ہے وہی عالم و علیم اور قادر و قدیر ہے، وہی نافع اور ضار ہے اور وہی تمہاری حاجات و
ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ لہذا صرف اسی کا حق ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت
کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

جناب نوح علیہ السلام کی دعوت تو حید اور دلائل و براہین سے لبریز گفتگو کے جواب
میں قوم کے سربراہ اور ذمہ دار افراد نے ایسا گھٹیا اور بے ہودہ جواب دیا کہ اس کو
پڑھ کر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے

انسان تھے جو انسانیت کی تذلیل و تحقیر پر کمر بستہ اور بشریت کو رسالت کے منافی سمجھتے تھے۔ قوم کے ظالم سرداروں نے قوم کے لوگوں کو جناب نوح علیہ السلام کی تعلیمات سے دور رکھنے کے لیے کہا کہ اے ہماری قوم! یہ نوح علیہ السلام جو تمہیں تمہارے معبودوں یعوق، ود، سواع، یغوث اور نصر کی عبادت سے منع کرتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کی تبلیغ و تلقین کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے جیسا ہی ایک بشر اور انسان ہے۔ بھلا ہم اپنے جیسے انسان کو کس طرح رب کا فرستادہ اور رسول تسلیم کر لیں۔ اس کی ساری تنگ و دو، کوشش اور تبلیغ تو صرف اس لیے ہے کہ یہ تم پر فضیلت اور برتری حاصل کر لے۔ اس لیے ہم کسی صورت اس کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو منصب نبوت عطا فرمانا ہوتا تو اس کام کے لیے وہ کسی نوری فرشتے کو نازل کرتا جو اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا۔ تم سوچو کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو یہ فرض کیسے تفویض کر سکتا ہے؟ قرآن حکیم جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں، دڈیروں، سربراہ آوردہ شخصیتوں اور مذہبی رہنماؤں کے اعتراض کا یوں ذکر کرتا ہے:

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُولَىٰ﴾ [المؤمنون: ٢٣]

”جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ شخص (نوح) تو تمہارے جیسا بشر ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر فضیلت حاصل کر لے اور اگر اللہ تعالیٰ رسول بھیجنا چاہتا تو فرشتوں کو اتارتا (جو اس کے رسول ہوتے) یہ (نوح) جو بات کہتا ہے وہ ہم نے اپنے پہلے آباؤ اجداد سے نہیں سنی۔“

قوم نوح کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ فرمائیں کہ کس طرح انسانیت کو ذلیل و حقیر سمجھ رہے اور بشریت کو رسالت کے منافی قرار دے رہے ہیں۔ آج بعض کلمہ گو انسانوں کو بھی یہی غلطی لگ گئی ہے اور وہ بھی اس شبہ میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ”بشر رسول نہیں ہو سکتا“ بلکہ نبوت کے لیے نوری ہونا ضروری ہے۔ بھائیو! یہ عقیدہ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکوں، کافروں، بت پرستوں اور توحید کے دشمنوں کا تھا۔ ایسی بات کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو سراسر جہالت، بے علمی، قرآنی علوم سے بے خبری، حدیث رسول سے ناآشنائی اور مسجود ملائکہ انسان کی سراسر تحقیر و توہین ہے۔

عادیوں کا اعتراض:

بشریت و رسالت کی بات چل نکلی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن حکیم کا ایک اور مقام بھی تلاوت کر دوں تاکہ مسئلہ کی حقیقت نکھر کر سامنے آجائے اور بعض غلو پسندوں کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور رب العزت ہمیں صحیح اور درست عقیدہ اپنانے، اسے نبھانے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔

قرآن مجید فرقان حمید کے اٹھارویں پارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے قوم عاد میں اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا۔ جن کا نام نامی اسم گرامی جناب ہود علیہ السلام تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی تلقین کی مگر قوم نے ان کی بات کو تسلیم کرنے کی بجائے انتہائی حقارت آمیز رویہ

اختیار کیا اور اپنے زمانے کے پیغمبر اور نبی کے ساتھ بد تمیزی اور بد سلوکی کا اظہار کیا اور ان کی مخالفت و مخالفت بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو گئے۔ قرآن حکیم فرماتا ہے:

﴿فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ
أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [المؤمنون: ۳۲]

”پس ہم نے ان کے اندر ان میں سے ایک رسول بھیجا (اس نے تعلیم دی کہ) صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کیا تم (کفر و شرک کرتے ہوئے اللہ سے) ڈرتے نہیں ہو؟

جناب ہود علیہ السلام کی سیدھی، سادی اور عام فہم بات کے جواب میں ان سے اور تو کچھ نہ ہو سکا تو انہوں نے بھی قوم نوح والا اعتراض جڑ دیا اور قوم کے مالدار، سرمایہ دار اور جاگیر دار طبقے نے دوسرے لوگوں کو جناب ہود علیہ السلام کی دعوت سے متنفر کرنے کے لیے کہا ”یہ تم جیسا بشر ہے“ اور یہ وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہوتا تو اس کا کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا اور دیگر معمولات تم سے مختلف ہوتے اور یاد رکھو اگر تم نے ہود علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کر لی تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ قرآن مجید توحید کے ان دشمنوں کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ
وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ
إِنَّكُمْ لَبِذَاتِ لَخَاسِرُونَ ۝﴾ [المؤمنون: ۳۲، ۳۳]

”اور کہا ان کی قوم میں سے اُن سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور دنیوی زندگی میں ہم نے انہیں خوشحال بنا دیا تھا (اے لوگو!) نہیں ہے یہ مگر تم جیسا ایک بشر وہی خوراک کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہے اس سے جو تم پیتے ہو اور اگر تم نے اپنے جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو تب نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے“

ان آیات سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ جناب ہو علیہ السلام کی قوم نے بھی بشریت اور لوازمات بشریت کا اعتراض کیا تھا۔

شمودیوں کا سوال:

قرآن کریم میں قوم شمود کا حال پڑھیے کہ انہوں نے بھی اپنے پیغمبر پر یہی اعتراض کیا کہ کیا ہم ایک بشر اور انسان کے پیروکار بن جائیں۔ آخر اس کی فضیلت، بڑھائی، بزرگی اور عزت کی کیا وجہ ہے ہم اپنے جیسے بشر کو نبی اور رسول ماننے کے لئے قطعاً تیار نہیں ہیں۔

قرآن مجید شمودیوں کی جناب صالح علیہ السلام کے بارے میں گفتگو یوں نقل فرماتا ہے:

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۝ فَقَالُوا أَبَشْرًا مِّمَّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۝ أَوْلَقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ۝﴾ [القر: ۲۲-۲۴]

”قوم شمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی فرماں برداری کرنے لگ جائیں (اگر ہم نے بشر کی اتباع کر لی) پھر تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں مبتلا ہو جائیں گے (اور انہوں نے کہا) کیا ہم سب میں سے اسی اتاری گئی ہے (نہیں) بلکہ وہ جھوٹا شیخی باز ہے“

آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ان بد بختوں نے صرف اس وجہ سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب صالح علیہ السلام کو رسول ماننے سے انکار کر دیا کہ وہ ہماری طرح بشر ہے اور اکیلا ہے۔ ہماری قوم کا ایک فرد ہے۔ اس کے ساتھ کوئی بڑا گروہ اور جتھہ نہیں ہے۔ ان کے گمان میں ایسے بشر کو نبی مان لینا پر لے درجے کی گمراہی، نادانی اور دیوانگی تھی۔

تمام رسولوں پر اعتراض:

اگر اسی طرح مختلف انبیاء علیہم السلام کی بشریت اور رسالت پر ان کی قوموں کے اعتراضات کو ترتیب وار بیان کیا جائے تو بات خاصی طوالت اختیار کر جائے گی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں تمام رسولوں پر ہونے والے اس مشہور اعتراض کو اکٹھا ہی بیان کر دیا جائے۔ تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آجائے اور زیادہ وقت بھی صرف نہ ہو..... قرآن حکیم کے اٹھائیسویں پارے کی سورت تغابن میں..... رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے کافروں، مشرکوں اور نافرمانوں کو دی جانے والی سزا اور عذاب کا سبب یہ تھا کہ جب ہم نے ان کی طرف اپنے رسولوں، نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا تا کہ وہ انہیں راہ راست کھلائیں، صراط مستقیم پر چلائیں اور انہیں گمراہی سے بچا کر جنت کا راستہ دکھلائیں تو ان قوموں کے افراد نے ان رسولوں کی اتباع، فرماں برداری اور اطاعت گزاری کرنے کی بجائے، واضح دلائل و براہین دیکھنے کے باوجود رسولوں کو جھٹلایا اور یہی اعتراض وارد کیا کہ ”کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟“، یعنی انبیاء و رسل کے بشر اور انسان ہونے کی وجہ سے ان کی قوموں نے انہیں جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سرکشوں، کافروں اور بد بختوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیئے گئے۔

قرآنی آیات اور ترجمے پر غور کریں تو مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ فرمانِ

الہی ہے:

﴿الْمُ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَعَالُوا
أَبْشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾

[التغابن: ۵، ۶]

”کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا۔ پس کچھ لیا انہوں نے اپنے کام کا یعنی کفر کا وبال اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس (وبال اور عذاب) کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس رسول، روشن نشانیاں لے کر آتے رہے۔ پس وہ (کافر) کہنے لگے۔ ”کیا بشر ہماری رہنمائی کرے گا۔“ پس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا اور اللہ تعالیٰ بے نیاز، خوبیوں والا ہے۔“

اب تو اس بات کو سمجھنے میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے کہ کافروں، مشرکوں، ظالموں، نافرمانوں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں کا انبیاء و رسل کے متعلق پختہ یقین تھا کہ ”جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا اور جو نبی ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔“

رسولوں کا جواب:

اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء و رسل پر جب بشریت کا اعتراض کیا گیا اور نبوت و رسالت کو بشریت کے منافی قرار دیا گیا تو انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں نے جواب دیا کہ ہم بشریت کا قطعاً انکار نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم بھی تمہاری طرح انسان اور بشر ہی ہیں مگر

ہمارے اور تمہارے درمیان فرق یہ ہے کہ جو فضائل و کمالات، محاسن و محامد اور صلاحیتیں اور استعداد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرحمت فرمائی ہیں ان سے تمہیں نہیں نوازا گیا اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ انسان کی اصلاح کوئی انسان ہی کر سکتا ہے۔ نوری نہیں کر سکتا۔ جب دنیا میں بسنے والے، زندگی گزارنے والے اور اعمال بجالانے والے بشر ہیں تو ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح اور درستی بھی کوئی بشر ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے نبوت و رسالت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ انبیاء و رسل کے اس جواب کو قرآنی الفاظ کا جامہ یوں پہنایا گیا ہے:

﴿قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ [ابراہیم: ۱۱]

”ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرح ہی بشر ہیں اور لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے (یعنی نبوت عطا فرماتا ہے)“

قرآن حکیم کی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ تمام انبیاء و رسل جنہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا وہ تمام بشر اور انسان تھے اور انبیاء کی بشریت کا انکار کوئی کافر، مشرک، منافران، سرکش اور باغی تو کر سکتا ہے مگر کوئی مسلمان اور مومن انبیاء کی بشریت کا انکار نہیں کر سکتا۔

جہاں تک انسان ہونے کا تعلق ہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے تمام لوگ برابر ہیں اور سب کے سب ابو البشر جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مگر جہاں تک درجے، فضیلت، رفعت، بزرگی، برتری اور احترام کا تعلق ہے اس میں انبیاء انسان ہوتے ہوئے بھی تمام انسانوں سے افضل و اکمل اور اعلیٰ و اشرف ہوتے ہیں۔ اور

ہمارے رہبر و رہنما، امام الانبیاء، سرکارِ دو جہاں، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ ﷺ تو اولین و آخرین میں سب سے احسن، اکمل، افضل، اعلیٰ، برتر، بہتر اور عظیم تر ہیں۔ کہ دنیا میں کوئی نبی، رسول اور پیغمبر بھی آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

لَا يُمَكِّنُ الشَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ

بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

لیکن ان تمام کمالات و فضائل، اوصاف و خصائص اور عظمت و رفعت کے باوجود آپ ﷺ ”انسان“ بلکہ افضل و اکمل اور اشرف انسان اور سید البشر، امام الرسل اور شافع محشر ہیں۔

مشرکین مکہ کا تعجب:

قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح مشرکین مکہ نے بھی نبی اکرم، رسول معظم جناب محمد رسول اللہ ﷺ کی بشریت پر اعتراض کیا اور واشگاف الفاظ میں کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان کا زعم و گمان بھی یہی تھا کہ جس ہستی میں بشری لوازمات پائے جائیں وہ رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ اپنی جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے بشریت اور رسالت کو دو متضاد چیزیں تصور کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ محمد ﷺ ہماری طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا بھی ہے اور رسالت و نبوت کا دعویٰ دیا بھی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہوتا تو وہ کسی نوری فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا جو نہ کھاتا، نہ پیتا، نہ ہماری طرح سودا سلف خریدنے بازار جاتا، نہ اس کے بیوی بچے ہوتے اور نہ ہی وہ دیگر انسانی لوازمات کا محتاج ہوتا۔

قرآن کریم ان مشرکین و کافرین کا اعتراض ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے:

﴿وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرٌ ۝﴾ [الفرقان: ۷]

”اور کفار (مکہ) نے کہا کہ اس رسول کا کیا ہے؟ کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ اس کی طرف کوئی فرشتہ اتارا جاتا ہے جو اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈراتا۔“

مشرکین مکہ کے اسی اعتراض کو قرآن حکیم کے سترھویں پارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ

﴿وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [الانبياء: ۳]

”اور ان ظالموں نے ایک خفیہ اجلاس منعقد کیا (اور کہنے لگے) کہ اس شخص محمد (ﷺ) بھی تمہارے جیسا بشر ہی ہے۔“

آپ جانتے ہیں کہ سازشی عناصر حق کی آواز کو دبانے اور اسلام کو مٹانے کے لیے ہمیشہ خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں۔ ان میں منصوبہ بندی ہوتی ہے اور پھر اس پر عمل درآمد شروع کر دیا جاتا ہے۔ بعینہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم ﷺ کی ذات کو گرانے، آپ کی بات کو دبانے اور آوازہ حق کو مٹانے کے لیے ایک خفیہ میٹنگ کی جس کی کاروائی قرآن مجید یوں بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے اس مخفی اجلاس میں یہ بات چیت کی کہ یہ محمد ﷺ تو تمہارے جیسا بشر اور انسان ہے۔ ہم بشر کو رسول کیسے تسلیم کر لیں؟

جواب الہی:

جب آپ ﷺ پر کفار کے اعتراض نے شدت اختیار کی اور وہ خفیہ اجلاسوں

خطبات سورت عصر

121

کے علاوہ برس عام اپنے اعتراض کو دہرانے اور پیش کرنے لگے جس سے آپ ﷺ رنجیدہ خاطر ہوئے تو فوراً سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ اے اللہ کے رسول ﷺ سلام قبول فرمائیے:

(اللَّهُ رَبُّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ) (تفسیر قرطبی جزء: ۱۳)

”تمہارا رب تمہیں سلام کہتا ہے۔“

اور آپ کی تسلی، تشفی اور تسکین کے لیے فرماتا ہے کہ آپ ان کے لغو اعتراضات اور بے ہودہ کجواسات کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں آپ کے کھانے، پینے اور بازاروں میں چلنے پھرنے اعتراض کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ

وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ [الفرقان: ۲۰]

”اور انہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور

بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔“

اسی مفہوم کو دوسری جگہ یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور سنت یہی ہے کہ بنی نوع انسان کی طرف جتنے انبیاء مبعوث فرمائے گئے وہ سب انہیں کے ہم جنس یعنی بشر اور انسان تھے کیونکہ افہام و تفہیم اور تعلم و تعلیم کا مقصد اسی صورت پورا ہو سکتا ہے اور اے مشرکین مکہ! اگر تمہیں اب بھی اس بات پر اعتبار و اعتماد نہیں ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے تو اپنے زمانے کے اہل کتاب سے پوچھ لو۔ وہ تمہیں واضح الفاظ میں بتائیں گے کہ ”انبیاء بشر ہی ہوا کرتے ہیں۔“ قرآن حکیم اپنے معجزانہ اختصار سے اس بات کو یوں بیان کرتا ہے:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الانبیاء: ۷]

”اور (اے پیغمبر!) نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رسول مگر (وہ) مرد (ہی) تھے (جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ پس (پس اے منکرین بشریت!) اہل علم سے اس بارے میں سوال کرو، اگر تم نہیں جانتے۔“

قرآن حکیم کی ان آیات ووضاحت اور انبیاء کرام کی قوموں کے ذکر کردہ مختصر واقعات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ”نبوت اور بشریت“ دو متضاد چیزیں نہیں ہیں بلکہ ہر نبی کے لیے بشر ہونا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

قبول حق میں رکاوٹ:

مشرکین، کافرین اور اسلام کے مخالفین و معاندین کے لیے یہ بات ہمیشہ قبول حق میں رکاوٹ رہی ہے کہ کوئی بشر بھی نبی ہو سکتا ہے۔ یعنی اللہ احکم الحاکمین نے انبیاء کرام کو جو صلاحیتیں، کمالات، استعداد اور فضائل عطا فرمائے تھے۔ وہ مشرک انہیں پہچان ہی نہ سکے اور صرف بشریت کا بہانہ بنا کر انبیاء کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ان ظالموں نے یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی کہ چونکہ ہم بشر اور انسان ہیں اس لیے ہماری اصلاح کے لیے اگر کوئی نوری فرشتہ بھیجا جاتا تو اسے بھی انسانی شکل میں ہی بھیجا جاتا۔ کیا یہ ہمارے رب کا ہم پر احسان، فضل اور اس کی رحمت نہیں ہے کہ اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی نبی مبعوث فرمایا جو ہماری طرح، سوتا، جاگتا، کھاتا، پیتا، اٹھتا، بیٹھتا، چلتا، پھرتا اور ہمارے اندر ہی زندگی گزار

خطبات سورت عصر

123

رہا ہے..... بلکہ انہوں نے انبیاء کرام کی بشریت کو قبول حق میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے
 واشکاف الفاظ میں اعلان کر دیا کہ ہم بشر کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
 قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ ﷺ سے یہ مطالبات
 کئے کہ وہ:

- ✿ زمین سے چشمہ جاری کر دیں۔
- ✿ اپنے لیے کچھوروں اور انگوروں کا باغ پیدا کریں۔
- ✿ پھر اس باغ میں نہریں بہادیں۔
- ✿ یا ہم پر آسمان کا کوئی ٹکرا ہی گرا دیں۔
- ✿ پھر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔
- ✿ یا اپنا گھر سونے چاندی کا بنا لیں۔
- ✿ یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جائیں۔
- ✿ اور آسمان سے ہمارے لیے کتاب لے آئیں۔

مشرکین کے ان مطالبات کے جواب میں رسول کائنات ﷺ نے فرمایا کہ
 یہ کام تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ امور کا سرانجام دینا تو میرے اختیار میں نہیں
 ہے۔ اور یاد رکھو:

﴿هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّمَّنْ لَّ﴾ [بنی اسرائیل: ۹۳]

”میں تو صرف ایک بشر (اور) رب تعالیٰ کا رسول ہوں۔“

آپ یہ بات تو اچھی طرح جان چکے ہیں کہ وہ مشرکین و کافرین کسی بشر کو نبی
 ماننے کے لیے قطعاً تیار نہ تھے۔ ان کی اسی ضد، عناد، دشمنی اور بشر کی مخالفت نیز قبول

حق میں رکاوٹ کا ذکر سورت بنی اسرائیل میں فرمایا گیا ہے:

﴿وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ

اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ [بنی اسرائیل: ۹۴]

”اور لوگوں کو ایمان لانے کسی چیز نے نہیں روکا جب ان کے پاس ہدایت آئی مگر

اس چیز نے کہ انہوں نے کہا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔“

انسانوں کے لیے انسان نبی:

اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کے ان دشمنوں اور اسلام کے باغیوں کو بڑا واضح اور ٹھوس جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر زمین پر انسانوں کی بجائے نوری مخلوق آباد ہوتی تو ہم ان کی رشد و ہدایت اور رہنمائی کے لیے کسی نوری کو اپنا رسول بنا کر مبعوث فرما دیتے۔ جب زمین پر انسان آباد ہیں تو ان کی اصلاح اور رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسولوں کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تم غور و فکر کرو کہ انسان کے پاس نوری رسول بن کر کیسے آسکتا ہے؟ جبکہ دونوں کی انواع مختلف ہیں اور ان کے درمیان کوئی مناسبت اور مماثلت ہی نہیں ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مقدس مخلوق ہیں۔ ان کا مادہ تخلیق انسان سے مختلف ہے۔ فرشتوں میں عقل ضرور ہے، مگر خواہشات نہیں ہیں۔ یہ مکلف اور احکام الہی کے تابع ضرور ہیں، مگر نافرمانی کے جذبات سے خالی ہیں۔ ان کے برعکس انسان کو فرشتے سے زیادہ شان اور مرتبہ بخشا گیا ہے۔ مگر اس کی پیدائش بڑی پیچیدہ ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کی رہنمائی کے لیے اگر کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو انسان کا فرشتے سے استفادہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی، بھلائی اور خیر خواہی کے لیے

مختلف زمانوں میں انسانوں کی طرف انسانوں ہی کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ تاکہ وہ صحیح طور پر پیغمبر کی ہدایت سے مستفید ہو سکیں اور عملی زندگی میں اس سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ قرآن حکیم نے اپنے بلیغ انداز میں اسی بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

﴿قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَّمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَّلْنَا عَلَيْهِمُ

مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رُّسُولًا﴾ [بنی اسرائیل: ۹۵]

”(اے رسول!) آپ فرما دیجیے کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے (اور اس میں) سکونت اختیار کرتے تو ہم (ان کی ہدایت کے لیے) ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ رسول بنا کر اتار دیتے۔“

قرآن حکیم کی سورت انعام میں اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر ہم کسی نوری فرشتے کو رسول بنا کر انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجتے تو اس کی دو صورتیں ممکن تھیں۔ پہلی یہ کہ فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو منکرین رسالت کا اعتراض پھر اپنی جگہ قائم رہتا کہ یہ ہم جیسا انسان ہے، ہم اس کی اتباع و فرماں برداری کیوں کریں۔ دوسری صورت یہ ممکن تھی کہ فرشتہ کو اس کی اصلی شکل و صورت میں ہی بھیجا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان اس کی نورانیت اور شکل و صورت دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتے اور اس سے استفادہ اور رہنمائی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ ان وجوہات و اسباب کے باعث اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں کو ہی رسول اور پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ فرمانِ ربانی ہے:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ۝ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ ۝﴾ [الانعام: ۹، ۸]

”اور ان لوگوں نے کہا کہ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو پھر کام ہی تمام ہو جاتا (یعنی عذاب نازل ہو جاتا) پھر انہیں بالکل مہلت نہ ملتی، اور اگر ہم کسی فرشتہ کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسانی شکل میں ہی بھیجتے۔ اس طرح ہم انہیں پھر اسی شبہ میں ڈال دیتے جس شبہ میں اب مبتلا ہیں۔“

”مسئلہ بشریت“ کے ضمن میں بات طوالت اختیار کر گئی۔ دراصل ذکر ہو رہا تھا انسان کے شرف اور انسان کی تکریم کا کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ اعزاز و شرف بخشا کہ اپنی سب سے بڑی اور عظیم نعمت ”نبوت“ کے لیے انسانوں کا انتخاب فرمایا اور تمام انبیاء و رسل جنسا انسانیت میں سے مبعوث فرمائے۔

اللہ کریم انسانوں کو اپنی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

قرآن اور انسان:

اللہ تعالیٰ کی مقدس، معتبر اور آخری کتاب قرآن مجید فرقانِ حمید کا اصل اور بنیادی موضوع ہی ”انسان“ ہے۔ انسانیت کی فلاح و اصلاح اور دنیاوی و اخروی نجات کے لیے کتاب الہی کو نازل فرمایا گیا اور متعدد قرآنی آیات میں اللہ رحیم و کریم نے انسان کو مخاطب کر کے اپنا تعارف کروایا اور اسے اپنے خالق و مالک سے تعلق مضبوط بنانے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝ الَّذِي خَلَقَكَ
فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝ كَلَّا بَلْ
تَكْذُبُونَ بِالَّذِينَ ۝ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝ يَعْلَمُونَ
مَا تَفْعَلُونَ ۝﴾ [الانفطار: ۱۲۳-۱۲۶]

”اے انسان! تجھے اپنے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر متوازن بنایا اور جس صورت میں اس نے چاہا تجھے تیار کر دیا۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ تم تو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہو اور بلاشبہ تم پر نگران مقرر ہیں۔ جو اعمال لکھنے والے معزز (فرشتے) ہیں۔ وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔“

ان آیات مبارکہ کا ایک ایک لفظ انسان کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے غافل انسان! اپنے اللہ کو پہچان، اس کی توحید کو سمجھ، اسی کی عبادت کر، اسی کے حضور سجدہ ریز ہو، دنیا کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو نہ بھول جا۔ آخر تجھے ایک دن دربار الہی میں حاضر ہونا ہے۔ ذرا غور کر، رب کائنات کو اپنے اعمال و افعال کا کیا جواب دے گا؟ اور اے انسان! قیامت اور جزا کے دن کا انکار نہ کر بلکہ ہر وقت محتاط رویہ اختیار کر اور یہ یقین کر لے کہ تیرا ہر عمل، قول اور فعل لکھا جا رہا اور محفوظ کیا جا رہا ہے۔ تیری خلوت و جلوت کی ویڈیو تیار ہو رہی ہے۔ تیرے دونوں کندھوں پر سوار فرشتے ”کراما کاتبین“ تیری زندگی کا پورا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن یہ دستاویز، نامہ اعمال کی صورت میں تیرے سامنے پیش کی جائے اور تو اپنے کیے ہوئے کسی فعل کا انکار نہ کر سکے گا۔ اے انسان! اب بھی سنبھل جا، سمجھ جا، سلجھ جا، اپنے پروردگار کو منانے کے

لیے کمر بستہ ہو جا، ورنہ جہنم کی آگ تیرا انتظار کر رہی ہے۔

قرآن عزیز کے آخری پارے کی سورت اشفاق میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے انسان! تو زندگی بھر محنت، کوشش اور تگ و دو کرتا رہتا ہے اور دن رات مشقت کرتا کرتا آخر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ جس دنیا کی خاطر تو نے دن دیکھا نہ رات صبح کا خیال کیا نہ شام کا۔ تجھے سردی کا احساس ہوا نہ گرمی کا۔ دنیا کا مال کمانے کی خاطر تو نے شب و روز اور لیل و نہار ایک کر دیے۔ مگر تیری دولت، اولاد، والدین، احباب، رفقاء اور بیوی تجھے موت سے نہ بچا سکے اور تجھ اکیلے کو قبر کی تاریک کوٹھری میں دفن کر کے واپس آ گئے۔ اب قبر اور حشر میں اگر کوئی چیز تیرے کام آ سکتی ہے تو صرف ایمان، عقیدہ اور عمل صالح ہے۔ اس لیے اے انسان! غور و فکر کر کہ تیری ساری تگ و تاڑ صرف دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی کچھ محنت اور مشقت کر رہا ہے۔ ارشاد الہی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَادِحًا فَمَلَأْتَهُ ۝﴾

[الاشفاق: ۶]

”اے انسان! تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک محنت میں کوشاں رہتا ہے۔ پس

تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے۔“

اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے انسان! تو دنیا کا طالب ہو یا آخرت کا طلب گار، دونوں صورتوں میں تو اپنے امور کو سرانجام دینے میں جان فشانی سے کوشاں رہتا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر صعوبتیں اور مشکلات برداشت کرتا ہے اور تیری محنت و جدوجہد کا یہ سلسلہ تیری موت تک جاری رہتا ہے۔ موت

کے بعد تیری کوشش و کاوش ختم ہو جاتی ہے اور دنیوی اعمال کی جزا کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر روزِ حشر تیری اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور تجھے تیرے نیک و بد اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگر تیرے اعمالِ صالحہ کا پلڑا بھاری ہو تو تیرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جو اس امر کی ضمانت ہوگی کہ تجھے جنت کا مستحق قرار دے دیا گیا ہے اور اگر تیری برائیوں اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو تو تیرا صحیفہ اعمال تیرے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا اور تو سامنے سے بائیں ہاتھ میں اعمالِ نامہ لینے کی بجائے اپنے ہاتھ پیچھے لے جائے گا تو پھر پیچھے کی طرف سے تیری کتاب تیرے بائیں ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی اور وہاں تیرا کوئی بڑا سان حال، ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہوگا۔ اسی سورت کی اگلی آیات کا مطالعہ کریں تو یہ ساری حقیقت حال کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا ۝

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۝

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ۝ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝﴾ (الانشاق: ۱۲۷-۱۲۸)

”پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے جلد ہی آسان

حساب لیا جائے گا اور (در بارِ الہی سے) اپنے اہل خانہ کی طرف خوشی خوشی لوٹ

آئے گا۔ اور جس کا اعمالِ نامہ اسے اس کی پشت کے پیچھے سے پکڑا یا جائے گا تو

وہ ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔“

حضرات ۶۵ قرآنی آیات طیبات میں لفظِ انسان استعمال فرمایا گیا ہے۔

اگر صرف قرآنی الفاظ اور سادہ ترجمے پر بھی اکتفا کیا جائے تو اس کے لیے خاصا وقت اور سیکڑوں صفحات درکار ہوں گے۔ مگر ہم اختصار کی باعث انسانی تخلیق، انسانی طبائع

اور انسانی کمزوریوں کے بارے میں چند قرآنی آیات مبارکات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

اُنس سے انسان:

بعض اہل علم کا خیال ہے کہ لفظِ انسان ”اُنس“ سے ماخوذ ہے جس کا معنی محبت، سکون اور لطف و مہربانی ہے۔ مانوس ہونا اسی سے مشتق ہے۔ یہ اسی اُنسیت کا نتیجہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد سے..... اولاد اپنے والدین سے..... بھائی بہنوں سے..... بہن بھائیوں سے..... بیوی خاوند سے..... میاں بیوی سے..... استاد شاگرد سے..... شاگرد استاد سے..... اور رفقاء و احباب اپنے دوستوں اور عزیزوں سے اُنس، محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور انسانوں کی انسانوں سے محبت و الفت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور جبلت بنا دی ہے۔ انسان اپنے ہم جنس سے کتنی محبت کرتا اور والدین اپنی فطری محبت اور اُنس کے باعث اولاد کی کس طرح خبر گیری کرتے ہیں۔ اسے حدیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں قیدی پیش کیے گئے تو قیدیوں میں ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا تو وہ عورت قیدیوں میں اپنا بچہ تلاش کرتی دیوانہ وار دوڑتی پھر رہی تھی۔ وہ اپنے شیر خوار بیٹے کی جدائی میں نیم پاگل ہو گئی تھی اور نظر آنے والے ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر سینے سے لگائی اور اسے اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی پھر جب غور سے دیکھتی اور اسے یقین ہو جاتا کہ یہ بچہ میرا نہیں تو اسے چھوڑ کر ادھر ادھر اپنا بچہ تلاش کرنا

شروع کر دیتی۔

میری ملت کے کے جوانوں! اپنی ماؤں کی عزت، قدر، خدمت تعظیم، تکریم، احترام کیا کرو۔ اس ماں نے بڑی اذیتوں، تکلیفوں، دشواریوں اور مصیبتوں کے بعد ہمیں پال پوس کر جوان کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے ہک ہم اگر ساری عمر بھی ماں کی خدمت میں صرف کر دیں تو اس کی ایک ”آہ“ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس عظیم ہستی کو غنیمت سمجھیے کیونکہ اس کی خدمت میں سعادت، اس کی عزت میں عظمت اور اس کی ہمدردی پاؤں تلے جنت ہیں۔ ماں کی محبت بے لوث..... اس کی شفقت لا محدود..... اور اس کی ہمدردی بے مثال ہے۔ ماں، اولاد کے لیے جائے سکون، وجہ اطمینان اور سراپا لطف و احسان ہے۔

ماں زندگی ہے مرکزِ صبر و قرار ہے

ماں اک چمن ہے جس میں مسلسل بہار ہے

ماں لطف ہے سکون ہے شفقت ہے پیار ہے

ماں اک عظیم نعمت پروردگار ہے

ماں کی جنت کی ہوا، جنت کا پھول ہے

ماں کے بغیر زندگی بالکل فضول ہے

میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسولِ امین ﷺ کے سامنے ایک عورت بڑی بے

قراری، بے تابی اور بے صبری سے اپنے معصوم بچے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ہر نظر آنے

والے بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر اٹھاتی، سینے سے لگاتی اور دودھ پلاتی۔ مگر جب اسے علم ہو

جاتا کہ یہ اس کا لختِ جگر نہیں ہے تو وہ اسے زمین پر بٹھا کر اپنے نورِ نظر کی تلاش میں

نکل کھڑی ہوتی۔ محسنین انسانیت جناب محمد ﷺ نے اس ماں کی بے چینی، بے بسی اور بے قراری کو دیکھ کر فرمایا۔ اے میرے صحابہ!

((اَتَرُونَ هَذِهِ الْمَرْءَةَ))

”کیا تم اس عورت کی مامتا کو دیکھ رہے ہو؟“

کہ یہ اپنے لختِ جگر کے فراق میں کتنی بے چین ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول ﷺ ہم بھی اس کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہے اور اس کی تکلیف کا اندازہ کر رہے ہیں ارشاد ہوا:

((اَتَرُونَ هَذِهِ الْمَرْءَةَ طَارِحَةً وَوَلَدَهَا فِي النَّارِ))

”تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ عورت جو اپنے بیٹے کی جدائی میں بے تاب ہے۔ اگر اسے اس کا بیٹا مل جائے تو کیا یہ عورت اسے اپنے ہاتھوں سے آگ میں پھینکنا گوارا کرے گی؟“

جان نثاروں نے عرض کی:

((لَا وَاللَّهِ وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَيَّ أَنْ لَا تَطْرَحَهُ))

”اللہ کی قسم! یہ عورت کسی صورت اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی۔“

تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((لِلَّهِ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بَوَالِدِهَا))

[صحیح مسلم: کتاب التوبہ، باب معذرتہ اللہ تعالیٰ]

”یہ ماں اپنے بچے پر جتنی مہربان و شفیق ہے (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے

زیادہ مہربان و کریم ہے۔“

چونکہ اُنس انسان کی عادت، فطرت اور جبلت ہے اسی لیے دوسرے سے

محبت و پیار اور الفت و ارادت اس کی فطرتِ ثانیہ اور عادتِ ثابتہ ہے امامِ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں:

((قِيلَ سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ خُلِقَ خَلْقَةً لَا قِيَامَ لَهُ إِلَّا بِأَنْسٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَلِهَذَا قِيلَ إِلَّا نَسَانُ مَدَّ نَبِيُّ الطَّبَعِ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لَا قِيَامَ لِبَعْضِهِمْ إِلَّا بِبَعْضٍ وَلَا يُمَكِّنُهُ أَنْ يَقُومَ بِجَمِيعِ أَسْبَابِهِ))
[المفردات فی غریب القرآن]

”کہا گیا ہے انسان کو اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا ہے کہ اس کی تخلیق ایسے مزاج پر ہوئی ہے کہ اس کا گزارہ باہمی انس و تعلق اور میل جول کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ کیونکہ عملِ زندگی اس کے معاملات کی اصلاح کا انحصار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہے۔“

انسان اور نسیان:

بعض اہل علم کا فرمان ہے کہ لفظِ انسان کا ماخذ ”نسیان“ ہے۔ جس کا معنی بھول جانا ہے اور فراموش کر دینا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ:

((الْإِنْسَانُ مُرْتَكِّبٌ مِنَ الْخَطَايَا وَالنَّسْيَانِ))

”انسان تو خطا اور بھول جانے کا مجسمہ ہے۔“

سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ:

((أَمَّا سُمِّيَ إِنْسَانًا لِأَنَّهُ عَاهَدَ إِلَيْهِ فَنَسِيَ))

”انسان کا معنی بھول جانے والا ہے اور چونکہ انسان نے عالمِ ارواح میں کیا گیا ”عہدِ آلت“ (بیٹاقِ توحید) بھلا دیا گیا اس لیے اُسے انسان کہا گیا۔ انسان اول سیدنا آدم علیہ السلام کی بھول اور نسیان کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔

ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾

[طہ: ۱۱۵]

”اور ہم نے اس سے پہلے آدم ﷺ سے عہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان کے لیے عزم نہیں پایا۔“

آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تخلیقِ آدم کے بعد انہیں اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ حواء سلام اللہ علیہما کو جنت میں قیام کا حکم دیتے ہوئے ان سے عہد لیا تھا کہ وہ ایک خاص درخت کا پھل نہیں کھائیں گے بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن سیدنا آدم ﷺ اس عہد و میثاق کو بھول گئے اور نسیان کا شکار ہو کر اس درخت سے لطف اندوز ہونے پر جنت سے نکال دیے گئے۔ عربی زبان کا ایک مجاہد ہے:

((أَوَّلُ النَّاسِ أَوَّلُ نَاسٍ))

”سب سے پہلا انسان سب سے پہلے بھولنے والا بھی ہے۔“

سیدنا آدم ﷺ کی بھول اور نسیان کا تذکرہ رسول مکرم ﷺ نے اپنی زبان حق ترجمان سے بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسْمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنِي كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبَيْضًا مِنْ نُورِي ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ آدَمَ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَرَأَىٰ رَجُلًا مِنْهُمْ فَأَعَجَبَهُ وَبَيْضٌ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ أَيُّ رَبِّ مَنْ هَذَا فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ مِنْ

آخِرِ الْأَمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ
 قَالَ سِتِّينَ سَنَةً قَالَ أَيُّ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً فَلَمَّا
 انْقَضَى عُمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ أَوْلَمْ يَبْقَ مِنْ عُمْرِي
 أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ أَوْلَمْ تُعْطِهَا ابْنَكَ دَاوُدَ قَالَ فَجَحَدَ آدَمُ
 فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَحَطَّ آدَمُ
 فَحَطَّتْ ذُرِّيَّتُهُ)) [جامع ترمذی: ابواب التفسیر ومن سورة الاعراف]

”جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم ﷺ کو تخلیق فرمایا تو اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشت پر پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی تمام اوراح ان کی پشت سے باہر آگئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دونوں آنکھوں کے درمیان نور کا ایک نشان لگا دیا۔ پھر تمام کو آدم ﷺ کے رو برو پیش فرمایا تو آدم ﷺ نے پوچھا اے میرے پروردگار! یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ ”یہ تمہاری اولاد ہے“ جناب آدم ﷺ کی نظر ایک شخص پر پڑی تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کا نشان جناب آدم ﷺ کو بہت پسند آیا تو عرض کی اے میرے رب! یہ کون ہے؟ ارشاد ہوا، یہ آپ کے بعد آپ کی اولاد میں سے ایک شخص ہے جسے ”داؤد علیہ السلام“ کہا جائے گا۔ دریافت فرمایا، اس کی عمر کتنی ہے؟ ارشاد ہوا اس کی عمر ساٹھ سال ہے۔ آدم ﷺ نے دربار الہی میں اپیل کی کہ میری عمر میں سے چالیس سال اس جوان رعنا کو عنایت فرما دیے جائیں۔ چنانچہ (دعاء آدم قبول ہوگئی) جب آدم ﷺ کی کل عمر مبارک کے چالیس سال باقی رہ گئے تو ”موت کا فرشتہ“ ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آدم ﷺ نے فرمایا کیا میری عمر کے ابھی چالیس سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے عرض کی وہ تو آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو مرحمت فرمادے تھے۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ آدم ﷺ نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ان کی اولاد میں

بھی انکار کی عادت پیدا ہوگئی اور جناب آدم علیہ السلام بھول گئے (کہ ان سے درخت کے قریب نہ جانے کا حکم فراموش ہو گیا) تو اولادِ آدم بھی نسیان کا شکار ہوگئی اور جناب آدم علیہ السلام خطا کر بیٹھے تو اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی ذریت بھی خطا کار ہوگئی۔“

ہر انسان خطا کا پتلا، نسیان کا شکار اور بھول جانے کا عادی ہے۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت اور نافرمانی اس کی عادت ہے۔ جیسا کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے نبی محترم ﷺ نے فرمایا:

((كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ))

[جامع ترمذی: ابواب صفة القيامة، حدیث ۲۳۹۹]

”آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا گناہ گار ہے اور خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو زیادہ توبہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ اولادِ آدم کا ہر فرد بشر خطا کار و گناہ گار ہے مگر غلطی اور نافرمانی کے بعد رجوع الی اللہ، توبہ و استغفار اور ندامت و پشیمانی کے باعث اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتے ہیں جیسے اس سے کوئی گناہ سر زد ہوا ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم ﷺ نے فرمایا:

((التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ))

[سنن ابن ماجہ: کتاب الزہد، باب ذکر التوبہ]

”ارتکابِ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہوتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔“

یعنی توبہ، استغفار اور ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مرتکبِ خطا کو گناہوں سے پاک و صاف فرمادیتے ہیں۔ یہ خالق کائنات کی انسان پر شفقت، مہربانی اور احسان ہے۔ واہ اللہ تو کتنا مہربان ہے!

عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا
 پر تو نے بھی دل آزرہ ہمارا نہ کیا
 ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر
 لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا

انسانی تخلیق:

قرآن مجید فرقانِ حمید میں فرمایا گیا ہے کہ انسان کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے اسی نے سے ایک حقیر قطرہ آب سے جیتا جاگتا، سنتا بولتا اور ہنستا کھیلتا انسان بنایا ہے وہی اس کی موت و حیات کا مالک اور اس کا رازق و حاکم ہے۔ تخلیقِ انسانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ۝ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۝ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المومنون: ۱۳-۱۴]

”اور ہم نے انسان کوٹی کے جوہر سے پیدا فرمایا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام یعنی رحمِ مادر میں نطفہ بنا کر رکھا پھر نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا پھر لوتھڑے کو ہڈیاں بنایا پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھادیا پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق پیدا فرمادیا۔

پس اللہ تعالیٰ احسن الخالقین بہت ہی برکت والا ہے۔“

انسانی تخلیق کے ان تدریجی مراحل کو قرآن عزیز کی سورت حج میں یوں بیان فرمایا گیا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥]

”اے لوگو! اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو (تمہیں علم ہونا چاہیے کہ) ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جس کی شکل بنائی ہوئی ہے اور شکل کے بغیر بھی، تاکہ ہم تم پر (اپنی قدرت کو) واضح کر دیں۔ پھر ہم جس نطفہ کے متعلق چاہتے ہیں اسے ایک خاص مدت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر (تمہاری پرورش کرتے ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے بعض کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور بعض کو انتہائی بڑھاپے کی ٹکمی عمر تک لوٹایا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔“

ان آیات طیبات میں انسان کی خلقت کے مدارج اور مراحل بیان فرمائے گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کے پتلے کو مٹی سے تخلیق فرمایا، مٹی ایک بے جان چیز ہے مگر جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا پھر تو الد و تناسل کا ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہے گا اور آخر کار جب اللہ

تعالیٰ کو منظور ہوگا تو نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا۔ قیامت واقع ہو جائے اور انسانی پیدائش کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔

قرآن حکیم میں جہاں انسان کے تخلیقی مراحل اور رحم مادر سے لے کر بڑھاپے کی عمر تک کی ارتقائی منازل کو بیان فرمایا گیا ہے وہاں اس کے طبعی کمزوریوں، جبلی کوتاہیوں اور فطری غلطیوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔

ناشکر انسان:

قرآنی آیات میں انسان کو ناشکر، ظالم، جھگڑالو، جلد باز، جاہل، مایوسی کا شکار ہونے والا اور خسران و نقصان میں مبتلا ہونے والا قرار دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ہم چند قرآنی آیات اور ان کے سادہ ترجمہ پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ مولائے کائنات، ہم سب کو خسران و نقصان سے بچا کر اپنے برگزیدہ، صالح اور نیک لوگوں میں شامل فرمائے۔ (آمین یا رب العالمین) فرمان الہی ہے:

﴿وَلَئِن أَدْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَكَنُوسٌ كَفُورٌ ۝ وَلَئِن أَدْقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْتَةٌ لَّيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتِ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝﴾ [ہود: ۹، ۱۰]

”اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت چکھائیں، پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اور اگر ہم اسے کسی مصیبت آنے کے بعد کوئی نعمت عطا فرمائیں تو کہتا ہے کہ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی ہیں۔ بلاشبہ وہ اترانے والا، فخر کرنے والا ہے۔“

ان آیات مبارکات میں دنیا دار انسان کی تنگ ظرفی اور کم حوصلگی کو بیان فرمایا

گیا ہے کہ وہ محرومی پر ناشکری اور ناامیدی کا اظہار کرتا ہے اور آسودگی و خوشحالی میں فخر و غرور کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ اسے پریشانی کی حالت میں صبر اور خوشحالی کے دور میں شکر کرنا چاہیے تھا۔ اسی مضمون کو قرآن مجید کی سورت ابراہیم میں یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿وَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [ابراہیم: ۳۴]

”اور تم نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی مانگا، وہ اس نے تمہیں عطا فرما دیا اور اگر تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہ سکو گے۔ بے شک انسان تو ناانصاف، ناشکرا ہے۔“

ان آیات قرآنی کا تقاضا ہے کہ ایک دیندار، نیک اور فرماں بردار انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے کی بجائے اس کی لاتعداد نعمتوں، بے شمار احسانات اور ان گنت انعامات پر ہر وقت اس کا شکر بجالانا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اے انسانوں! اگر تم میری عنایات پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کفرانِ نعمت کی وجہ سے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَإِذْ تَأَذَّنْ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ﴾ [ابراہیم: ۳۴]

”اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرمایا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔“

کتابِ الہی کے آخری پارے میں اسی انسانی کمزوری کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العاویات: ۶]

”بے شک انسان اپنے پروردگار کا از حد ناشکر ہے۔“

”کنود“ دراصل ایسے ناشکرے انسان کو کہا جاتا ہے جو ہر وقت مصائب، مشکلات، مسائل، دشواریوں، بیماریوں اور تکلیفوں کا ہی ذکر کرتا رہے اور ان پریشانیوں کو اپنی کرتوتوں کا نتیجہ قرار دینے کی بجائے تقدیر کا لکھا کہہ کر اللہ رحیم و کریم کا شکوہ اور گلہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات کا کبھی نام لینا بھی پسند نہ کرے اور ہمہ وقت قسمت کا شاکی بنا رہے۔ ایسے نمک حرام اور ناشکرے کو ”کنود“ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے حضور دست بستہ دعا ہے کہ مولائے کریم ہم سب کو اپنے شکر گزار، فرماں بردار اور وفادار بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین

جھگڑا لو انسان:

اللہ تعالیٰ نے انسانی رشد و راہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم میں بڑے واضح دلائل انتہائی شرح و بسط کے ساتھ بہت ہی خوب صورت انداز میں دل نشین پیرائے میں بیان فرمائے ہیں۔ مگر کتابِ الہی میں انسان کی یہ سرشت بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو نہ ماننے کا ارادہ کر لے تو ہٹ دھرمی پر اتر آتا ہے اور ضد، تعصب اور مخالفت سے کام لیتے ہوئے انکار حق کی راہ اختیار کرنے کے لیے کئی عذر اور بہانے تراش لیتا ہے۔ اپنی رائے اور خیال کو درست ثابت کرنے کے لیے لڑنے، جھگڑنے اور بحث و مباحثہ کا راستا اختیار کرتا ہے مگر قبول حق کے لیے آمادہ

اور تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اس انسانی کمزوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الكہف: ۵۴]

”اور ہم نے لوگوں (کی ہدایت) کے لیے اس قرآن مجید میں کئی طرح کی مثالیں بیان کی ہیں اور انسان اکثر باتوں میں جھگڑنے والا واقع ہوا ہے۔“

قرآنی آیات میں انسان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کر دائی گئی ہے کہ اسے اپنی اصلیت اور حقیقت کو کسی صورت فراموش نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ حقیر قطرہ آب سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جس ذاتِ الہی سے اسے پانی کی ننھی سی بوند سے تخلیق فرما کر عقل و بصیرت، ہوش و فردا اور دانائی عطا فرمائی ہے۔ اس کا حق ہے کہ انسان اس کے احکام اور عبادت کے بارے جھگڑا کرنے سے باز رہے اور اپنی حیات مستعار کو احکامِ الہی کی تعمیل اور عبادتِ خداوندی کی تکمیل میں گزار کر اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ [التخل: ۴]

”اس (اللہ تعالیٰ) نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا، پھر اچانک وہ (اسی بارے میں) کھلم کھلا جھگڑا لو بن گیا ہے۔“

بعض انسان قدرتِ خداوندی اور اختیاراتِ الہی کے بارے میں ایسے جھگڑا واقع ہوئے ہیں کہ وہ ”بعث بعد الممات“ یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ جب انسان مر کر مٹی ہو جائے گا۔ اس کا جسمانی ڈھانچہ زوال پذیر ہو جائے گا اور

خطبات سورت عصر

143

ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گے تو اسے کون دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ ان کے بقول خاک کے ذروں کو دوبارہ زندگی بخشا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجی میں واضح طور پر بیان فرمایا گیا ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک نے پانی سے ایک حقیر قطرے سے اتنا خوب صورت انسان بنایا ہے وہی مولائے کائنات اس کے جسمانی اعضاء اور ذرات کو دوبارہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ سورت یسین میں ایسے ہی جھگڑالو ضدی اور قدرتِ خداوندی کے منکر انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے:

﴿أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ۝
قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾
[یسین: ۷۷-۷۹]

”کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک قطرے سے پیدا کیا پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا ہے۔ اس نے ہمارے لیے تو ایک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اس نے کہا کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوگی؟ (اے رسول ﷺ) آپ فرمائیے کہ انہیں وہی (اللہ تعالیٰ) زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا تھا اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔“

یہ آیات مبارکات ہمیں نصیحت کر رہی ہیں کہ ہمیں ذاتِ خداوندی، قدرتِ الہی اور اختیاراتِ ربانی کے بارے میں فضول قسم کی گفتگو، بحث مباحثے اور بے مقصد بات چیت سے اجتناب کرنا چاہیے اور جھگڑالو انسان کا کردار ادا کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار اور نبی کریم ﷺ کے فرماں برداری بن کر زندگی

گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔
دیگر انسان کمزوریاں:

چونکہ انسان کا خالق اللہ رب العزت ہے اس لیے وہ اس کی کمزوریوں، کوتاہیوں اور بے اعتدالیوں سے پوری طرح واقف اور باخبر ہے اور اس نے اپنی آخری کتاب کی متعدد آیات بینات میں انسانی کمزوریوں کا ذکر کر کے ان سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے مثلاً انسان کی ایک کمزوری اس کا مطلب پرست ہونا ہے اور اگر وہ مطلب پورا ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو مایوسی اور ناامیدی کا شکار ہو جانا بھی انسانی کمزوری ہے۔ یہاں تک بسا اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے بھی ناامید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْبِإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا﴾ [بنی اسرائیل: ۸۳]

”اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت ناامید اور مایوس ہو جاتا ہے۔“

اس آیت میں ایک دنیا دار اور مفاد پرست انسان کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب اس پر خوشحالی کا دور آتا ہے، مال و دولت کی کثرت ہوتی اور عزت و سہرت نصیب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یکسر فراموش کر دیتا ہے اور جب حالات پلٹنا کھاتے ہیں یعنی تنگی اور تکلیف آتی ہے تو مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ اور بعض انسان ایسے مطلب پرست انسان بھی ہوتے ہیں جو آسودگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور شکر نہیں کرتے مگر بد حال اور مصیبت کے ایام میں مجبور کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے، لمبی

خطبات سورتا عصر

145

لمبی دعائیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے وعدے بھی کرتے ہیں۔

قرآن حکیم میں ایسے مفاد پرست انسانوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

فَذُو ذُءَاءٍ عَرِيضٍ ۝﴾ [حم سجدہ: ۵۱]

”اور جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو موز لیتا ہے

اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں مانگنے لگتا ہے۔“

انہیں وجوہات کی بناء پر انسان کو تنگ نظر، تنگ دل اور بخیل بھی کہا گیا ہے۔

ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝﴾ [بنی اسرائیل: ۱۰۰]

”اور انسان تو ہمیشہ سے ہی تنگ دل اور بخیل ہے۔“

قرآن عزیز میں انسان کو عجلت پسند اور جلد باز بھی کہا گیا ہے۔ ارشاد

ہوتا ہے:

﴿وَيَذُوعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ

عَجُولًا ۝﴾ [بنی اسرائیل: ۱۱۱]

”اور انسان برائی کے لیے بھی ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے کرتا ہے

اور انسان تو ہمیشہ سے ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔“

بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انہیں کوئی پریشانی اور تکلیف پہنچتی

ہے تو وہ فوراً بددعا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بسا اوقات لوگ اپنے لیے، اپنی اولاد

کے لیے، والدین کے لیے اور عزیز واقارب کے لیے بھی بددعائیں کرتے دکھائی

دیتے ہیں بلکہ بعض بد فطرت خواتین اپنے خاوندوں کو اور بعض ہٹ دھرم مائیں اپنے بچوں کو کام پر روانہ کرتے وقت بد دعا دیتی ہے کہ ”شام کو تیری لاش ہی گھر آئے“..... میں تیری میت کا منہ دیکھوں“..... اور..... ”مجھے تیری شکل دیکھنی نصیب نہ ہو“..... آپ تصور فرمائیں کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی بد دعائیں درجہ قبولیت حاصل کر لیں تو پھر بد دعا کرنے والے کو اندازہ ہوگا کہ اس کی بد دعا کی وجہ سے اسے کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہمیں کسی معاملے میں بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے بلکہ صبر، حوصلے اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بہتری کی امید رکھنی چاہیے۔

سورت احزاب کی آیت ۷۲ میں انسان کو ”ظَلُمُوا جُهُولًا“ یعنی ظالم و جاہل بھی کہا گیا ہے اور سورت معارج آیت ۱۹ میں ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا﴾ یعنی انسان تھڑ دلا بے قرار اور حالات کا جلد اثر قبول کرنے والا ہے۔ اسی انسان کی عمومی حالت کا ذکر کرتے ہوئے سورت عصر میں فرمایا گیا ہے کہ:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾

”قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔“

خلاصہ تفسیر:

ممتاز عالم دین مولانا عبدالرشید حنیف رحمۃ اللہ علیہ سورت عصر کی ابتدائی دو آیات کا خلاصہ بیان فرماتے ہوئے رقم طراز ہیں کہ:

”قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں آیت نمبر ۱، ۲ کا جامع اور مانع خلاصہ یہ ہے کہ

۱۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔ جن دونوں (بقیہ اگلے صفحے پر)

خطبات سورت عصر

147

اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد انسانیت تا عہد محمد ﷺ کی قسم اٹھائی اس بنا پر کہ زمانہ انسانیت تا عہد آخری نبی ﷺ اس بات پر شاہد عدل ہے کہ انسان سراسر خسارہ اور نقصان اور ہلاکت کے منہ میں ہے جبکہ اس کی عظمت، تخلیق یا عقائد و اعمال قسم کھائی ہے اس کے وجود اس کے لیل و نہار، سورج و شمس کی جو کہ اس کے لیے ہی بنایا گیا کہ انسان کی عمر اس کا گراں مایہ سرمایہ ہے یہ ایک حسین ترین خواب ہے۔ اس کے لمحات قیمتی ہیں۔ اس کا ایک ایک سانس نہایت وقیع ہے۔ اس کے جزوی اور کلی حرکات میں کمال سعادت ہونا لازمی ہے۔ زادِ آخرت کو زادِ دنیا میں حاصل کرنے میں شتابی شتابی کرے، کیونکہ اس کا راسِ اعمال، پونجی عمر ہے۔ سانس کو غنیمت جان یا اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے دھر، انسان کے ایک ایک سانس کی قسم کھائی کہ تیرے سانس باوقار اور پر عظمت ہیں۔ انہیں موت سے قبل رحمت بنا لو۔ پھر ہر شخص کو اس کے سانس اور اوقات اگلے پہر اور پچھلے پہر کا سایہ دلایا، عصر کا وقت بڑا قیمتی ہے۔ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور یہ گھر بے گھر کا گھر ہے۔ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں، کامنہوم یہی ہے۔ فانی باقی کے زیر سایہ رہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی عظمت کو قسم سے باعظمت کا تاج پہنایا۔ قسم کے بعد تاکید در تاکید ان..... تاکید ہی تاکید قسم کا جواب سچی اور سچی بات انسان اپنی غفلت میں، خسارہ میں ہے۔ زندگی کے ان قیمتی وقت میں غفوان شباب، کہولت، ڈھلکتی عمر میں بھی اپنے آپ کو ربانی عذاب سے نہ بچاتا ہے وہ دراصل خسارے میں رہا،

(بقیہ حصہ) ”خطبات سورت عصر“ مرتب ہو رہے تھے ان دنوں مولانا عبدالرشید حنیف بقید حیات تھے مگر اب آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ حضرت قرآنی خطبات کے سلسلے کو از حد پسند فرمایا کرتے اور مجھے ایک خط میں حکم فرمایا کہ اسی انداز پر پورے قرآن حکیم کے خطبات مرتب کروں اور ان کا نام ”خطبات قرآن“ رکھو۔ اللہ کریم مجھے اس کی ہمت، سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔

حال شاہد ہے بد عقیدہ اور بد عمل خسارہ میں رہا، فرد اور جماعت دونوں خسارہ میں رہے اور عہد نبوت کا زمانہ شاہد ہے عامل کامل آخری نبی ﷺ کا زمانہ مبارک جس میں رسالت عظمیٰ اور نقوش خلافت کبریٰ کا نور اپنی آب و تاب کے ساتھ دنیا کے شرق و غرب، شمال و جنوب میں چمکا۔ دنیا کے گوشہ گوشہ میں اس کے انوار فیوض موجود ہیں۔ یہ عہد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جہاں جہاں اللہ کی خدائی وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی۔ ماضی کا عہد اور حاضر کا عہد ہر دور کا عہد خاتم الانبیاء ﷺ کی نبوت کا اس عہد کو پانے والا پہلے انبیاء کا عہد پانے والا نبی کے عہد کو پا کر ایمان لائے تو اسے دو گنا اجر ملے گا۔“ (تفسیر سورت العصر)

کون کون سے انسان خسارے، گھائے اور نقصان میں مبتلا ہیں ان کا ذکر ان شاء اللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولائے کریم ہم سب کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



کون کون خسارے میں ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾
”زمانے کی قسم۔ بے شک انسان خسارے میں ہے۔“

ہر قسم کی حمد و ثناء اور تعریف و تسبیح خالق ارض و سماء، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیلئے ہے جو
وحدہ لا شریک، حی و قیوم، عالم الغیب و الشہادہ، مختار مطلق اور ساری کائنات کا خالق
رازق اور حاکم ہے۔ وہ اکیلا، یکتا اور واحد و احد ہے۔ اُس کی کوئی بیوی، اولاد، بھائی
اور قوم و برادری نہیں ہے۔ وہی تمام اختیارات کا مالک، تمام کی حاجات پوری کرنے
والا اور ہر ایک کی، ہر وقت و عاصمِ سننے اور قول کرنے والا ہے۔ وہی عبادت کے
لائق، سجدے کے قابل اور ریاضت کا مستحق ہے۔

اللہ رب العالمین ہم سب کی طرف سے امام الرُّسُل، خاتم النبیین، رحمت
للعالمین جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذاتِ مبارکہ پر لاقعدا، اَن گت اور
بے شمار درود و سلام نازل فرمائے جنہیں اللہ رب العزت نے تمام رسولوں سے
افضل، ساری مخلوق سے بہتر اور سید الرُّسُل بنایا ہے۔ آپ ﷺ کی اتباع
فرمانبرداری ہی نجات کا راستہ، جاہد حق اور صراطِ مستقیم ہے آپ ﷺ کی اطاعت
جنت کی کلید اور رضائے الہی کی نوید ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

گزشتہ خطبہ جمعہ کی مقدس گھڑیوں میں قرآن حکیم کی معروف سورۃ مبارکہ ”سورۃ عصر“ کی دوسری آیت طیبہ کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے لفظ انسان کی تحقیق، انسان کے تخلیقی مراحل، انسان کی عظمت و فضیلت، انسانی طبائع اور مزاج انسانی کی اقسام اور تمام انبیاء کرام کو انسانوں میں سے ہی مبعوث فرمائے جانے کی وجوہات، رسولوں کی بشریت پر ان کی قوموں کی طرف سے کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے قرآنی جوابات کا تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ کریم اپنی کتاب مبین کے ساتھ ہماری محبت کو مقبول و منظور فرما کے ہماری دنیوی کامیابی اور اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین!

آج کے خطبہ جمعہ کے ان بابرکت لمحات میں اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے ”لَفِي خُسْرٍ“ کی توضیح و تذکیر میں خسارے کا مفہوم، نقصان کی اقسام اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کن کن لوگوں کو خسران و نقصان کا مستحق گردانا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات اور حقائق کو بتوفیق اللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رحیم و کریم ہر ایماندار کو دنیا اور آخرت کے نقصان و خسران سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

ارشاد الہی ہے۔

﴿وَالْعُسْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾

”زمانے کی قسم، یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں۔“

خسارے کا مفہوم:

”خُسْر“ کا معنی کمی، گھٹانا اور نقصان ہے۔ کسی سووے، کاروبار اور تجارت میں نفع کی بجائے نقصان ہو جائے، گھٹانا پڑ جائے اور اس المال یعنی اصل چوٹی بھی

خطبات سورت عصر

151

ضائع ہو جائے تو اسے خسریا خسران کہا جاتا ہے۔ خسران کا معنی ہلاکت، تباہی اور بربادی بھی ہے۔

تاریخ انسانیت کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور تمام انسانوں کے حالات و واقعات، معاملات اور معمولات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ“ بلاشبہ انسانوں کی اکثریت خسارے میں مبتلا ہے۔

اسی طرح لوگوں کے عقائد و اعمال، کردار و اطوار اور افعال و احوال پر غور کیا جائے اور انسانوں کی مجموعی صورت حال کا تجزیہ کیا جائے تو اس فرمان الہی کی صداقت مزید نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ واقعی انسان شرک میں مبتلا ہو کر، بدعات کا ارتکاب کر کے، احکام الہی سے روگردانی کے باعث اور رسول اکرم ﷺ کی نافرمانی کی وجہ سے گھائے، نقصان اور خسران کی طرف جا رہا ہے اور افسوس ناک بات یہ ہے کہ اسے اپنے نقصان کا احساس و ادراک اور خیال و پاس بھی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے نقصان کو فائدہ اور خسران کو کامیابی تصور کر رہا ہے۔ حالانکہ قرآن عزیز اسے بار بار جھنجھوڑتا اور سمجھاتا ہے کہ ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ“ یقیناً انسان خسارے کا شکار ہے اور گھائے کی طرف جا رہا ہے۔ ہاں جن لوگوں کے پاس ”ایمان کی محبت اعمال صالحہ کی کثرت، حق کی اشاعت اور صبر کی دولت“ موجود ہے انہوں نے اپنے آپ کو گھائے سے بچالیا، نقصان سے محفوظ کر لیا اور خسران سے مامون کر لیا ہے۔ ایسے سعادت مند اس جہان میں بھی کامیاب و کامران ٹھہرے اور اس جہان میں بھی فوز و فلاح ان کا مقدر ہوگی۔

اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے لیے فوز و فلاح کا راستہ اختیار کرے یا ہلاکت و بربادی کی راہ کا انتخاب کرے۔ اسے اپنی ذات کے حوالے سے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس کے لیے کون سا عمل کامیابی کی نوید اور کون سا فعل ناکامی کی کلید ہے۔ سیدنا ابومالک اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَاتِعَ نَفْسَهُ فَمَعَتْهَا أَوْ مَوْبِقُهَا))

[صحیح مسلم: کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء]

”ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو (اچھے اعمال کر کے) اپنے آپ کو (تباہی و بربادی سے) آزاد کر لیتا ہے یا (اعمال بد کر کے) اپنی ذات کو تباہ و برباد کر لیتا ہے۔“

دنوی کاروبار، تجارت اور زراعت میں نقصان کی تلافی تو ہو سکتی ہے یعنی بعد میں کسی وقت نفع حاصل ہو جائے مگر آخرت کے خسارے کی تلافی ممکن نہیں ہے لہذا اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:

﴿قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ۱۵]

”(اے رسول ﷺ) آپ فرمادیجیے کہ اصل میں نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ اور اپنے گھروالوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار! یہی تو صریح خسارہ ہے۔“

جس طرح ہر انسان کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ اسے کاروبار کے نقصان، تجارت کے خسارے اور خرید و فروخت میں گھانٹے کی بجائے فائدہ اور نفع حاصل ہو اسی طرح ہر مسلمان کی یہ آرزو اور جدوجہد ہونی چاہیے کہ مجھے آخرت کے

نقصان سے بچا لیا جائے یعنی جہنم سے آزادی عطا فرما کے جنت میں داخل فرما دیا جائے۔ اس خواہش و حسرت کی تکمیل کے لیے ہر شخص کو اپنے عقائد و اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دنیوی و اخروی کامیابی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس نیک خواہش کی تکمیل کے لیے کوئی کاوش و کوشش نہ کی اور محض حصول دنیا ہی انسان کا مطمح نظر رہا تو قرآن حکیم اعلان فرما رہا ہے:

﴿وَالْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾

”زمانے کی قسم۔ بے شک انسانوں کی اکثریت خسارے میں ہے۔“

اسباب خسارہ:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن آیات میں اور رسول محترم ﷺ نے اپنے ارشادات میں نہ صرف خسارے، نقصان اور گھائے کی مذمت فرمائی ہے بلکہ خسران و نقصان میں مبتلا کرنے والے اعمال و افعال کی تفصیل بھی بیان فرمائی ہے اور انسان کو متنبہ کیا ہے کہ وہ خسارے میں مبتلا کر دینے والے اسباب کو ترک کر کے نفع مند افعال کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ رحمتِ الہی انہیں ڈھانپ لے اور وہ کامیاب و کامران ہو کر اپنی دنیا بھی بہتر بنا لیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق قرار پائیں۔

چونکہ انسانی سوچ اور فکر محدود ہے اس لیے اہل دنیا کی نظر صرف دنیوی خسارے پر ہوتی ہے ہمارے ہاں اہل خسران صرف انہیں لوگوں کو سمجھا جاتا ہے جن کے پاس مال و دولت، روپیہ و پیسہ اور دنیوی ساز و سامان کی کمی ہو۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں اصل زندگی، ابدی زندگی اور دائمی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور

آخرت کا خسارہ ہی اصل خسارہ ہے۔ حدیث نبوی میں آخرت کے دن خسارہ پانے والے کو ”مفلس“ کہا گیا ہے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسولِ محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کر سوال و جواب کے انداز میں افلاس کی حقیقت اور آخرت کے خسارے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

((أَنْذَرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ))

[صحیح مسلم: کتاب البر والصلوة، باب تحریم الظلم]

”کیا تم جانتے ہو کہ افلاس، بد حالی اور خسارے میں مبتلا کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی۔ ہمارے ہاں مفلس اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس درہم و دینار اور کسی قسم کا ساز و سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس، کنگال اور خائب و خاسر وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازیں، روزے اور زکوٰۃ و صدقات لے کر دربارِ الہی میں حاضر ہوگا اور اس نے دنیوی زندگی میں کسی کو گالیاں دی ہوں گی..... کسی پر بہتان باندھا اور تہمت لگائی ہوگی..... کسی کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کیا ہوگا..... کسی کا خون بہایا ہوگا..... اور کسی کو ناحق مارا ہوگا..... تو روزِ حشر اس کی نیکیاں ان مظلوموں اور اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والوں کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس ظالم کی نیکیاں ختم

ہو جائیں گی اور لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ واجب الادا ہوں گے تو ان
مظلوموں کے حقوق کے برابر ان کے گناہ اس ظالم کے حساب اور نامہ اعمال
میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔“

آپ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ و معانی پر غور فرمائیں کہ رسول رحمت، سید
البشر، خاتم الرسل جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے کس خوبصورتی اور وضاحت سے
خسارے کی حقیقت کو بیان فرمایا اور حقوق العباد کی اہمیت کو کیسے دلچسپ پیرائے میں
ذکر فرما کر اپنے امتیوں کو آخرت کے خسارے سے بچنے کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔
ہم میں سے بعض لوگ ”حقوق اللہ“ کی ادائیگی میں بڑے مستعد ہوتے ہیں مگر حقوق
العباد کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دیتے جبکہ اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے
مجموعے کا نام ہے۔ جس طرح حقوق اللہ کو ادا کرنے میں کوتاہی کا مرتکب قیامت
کے دن خائب و خاسر ہوگا اسی طرح حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے والا بھی نقصان
و خسارے میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دونوں قسم کے حقوق صحیح طریقے سے
ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین

آئیے! قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون
سے لوگ خسارے اور گھائٹے میں مبتلا ہیں اور وہ کون سے اعمال بد ہیں جن کا ارتکاب
کرنے والوں کو کتاب و سنت میں خائب و خاسر قرار دیا گیا ہے۔

مشرک کا خسارہ :

شُرک کا لغوی معنی شراکت اور حصہ داری ہے۔ اصطلاح شریعت میں اللہ
تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور عبادات میں کسی دوسرے کو شریک، سہیم، ساجھی

اور حصہ دار بنانے کا نام ”شُرک“ ہے۔ توحید اور شرک ایک دوسرے سے متضاد اور متخالف الفاظ ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور توحید کے اثبات اور شرک کی نفی پر دیا گیا ہے۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت کا آغاز ہی شرک کی نفی اور توحید کے اثبات سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں توحید کا موضوع بار بار بیان فرمایا گیا اور شرک کی بالکل نفی کی گئی ہے۔ توحید الہی کا اقراری ”مُوَحِّدٌ“ اور شرک کے مرتکب کو ”مُشْرِكٌ“ کہا جاتا ہے۔

شرک انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں گھائے کا سودا اور نقصان و خسران کا سبب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرک کے خسارے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتُخَطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ﴾ [الحج: ۳۱]

”اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا سے دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی۔“

قرآن عزیز کی یہ آیت طیبہ اعلان کر رہی ہے کہ شرک کا انجام پستی، تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے جبکہ توحید کا انجام سر بلندی، عظمت، رفعت اور سرفرازی ہے۔ قرآن مجید میں مشرک کے خسران و نقصان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں۔

﴿قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ وَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾ بِإِذْنِ اللَّهِ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦﴾ [الزمر: ٦٣-٦٦]

”آپ ان سے کہیے کہ اے جاہلو! کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں؟ حالانکہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف وحی کی جا چکی ہے کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کیجیے اور اس کے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔“

یہ آیات مبارکات و اشکاف الفاظ میں اعلان فرما رہی ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی عظیم المرتبت انسان بھی شرک کا ارتکاب کرے تو وہ بھی دنیوی اور اخروی خسران نقصان میں مبتلا ہوگا اور شرک کی وجہ سے اس کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ شرک، کائنات کی سب سے بڑی نا انصافی، سنگین جرم اور بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے اس جرم عظیم کا مرتکب اگر بغیر توبہ کے فوت ہو جائے تو اسے ابدی جہنمی، دائمی دوزخی اور عذاب الیم کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندگی کے کسی حصے میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے شرک کی بُرائی ہو کیونکہ شرک ایک ناقابل معافی جرم اور سراسر گھاٹا اور نقصان ہی نقصان ہے۔

امام کائنات، سید ولد آدم جناب احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ﷺ کی حیات مبارکہ کے کئی دور میں ایک مرحلہ پر مشرکین مکہ آپ ﷺ سے سمجھوتہ اور معاہدہ کرنے پر تیار ہو گئے تھے البتہ شرط یہ تھی کہ آپ ﷺ ہمارے معبودوں کی مذمت، شرک کی تردید اور توحید کی تبلیغ نہ کریں۔ جب مشرکین کی طرف سے یہ شرط پیش کی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم ﷺ کو حکم فرمایا کہ آپ اپنی زبان نبوت سے

اعلان فرمائیں کہ میں تو اللہ رب العالمین کے سوا کسی کو معبود تسلیم ہی نہیں کرتا اور میری بعثت و نبوت کا اصل مقصد ہی شرک کی تردید اور توحید الہی کی ترویج ہے۔ اگر خدا نخواستہ میں شرک پر سمجھوتہ کر لوں تو یہ سراسر خسارے کا سودا اور نقصان کا سبب ہے لہذا میں شرک کی خاموش حمایت کر کے بھی اپنے لیے خسران و نقصان مول نہیں لے سکتا۔

قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے رسول کریم ﷺ!

﴿قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۖ فاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلِ
إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ [الزمر: ۱۷، ۱۸]

”آپ فرمادیجئے کہ میں تو اپنی بندگی کو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو۔ آپ کہہ دیجئے کہ بلاشبہ نقصان اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار! یہی صریح خسارہ ہے۔“

قرآن حکیم کے یہ کلماتِ بابرکات بھی واضح فرما رہے ہیں کہ مشرک دنیا اور آخرت کے خسارے میں مبتلا اور نقصان کا شکار ہے۔ اس لیے ہر انسان کو شرک سے دور رہنے اور عقیدہ توحید پر مضبوطی سے کار بند رہنے کی کوشش کرنی چاہیے ورنہ دنیا اور آخرت میں اسے خسارے، گھائے اور نقصان سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

اہل بدعت کا خسارہ:

حصولِ ثواب کی نیت سے دینِ اسلام میں کسی نئے طریقے کو ایجاد کرنے کا

نام ”بدعت“ ہے۔ بدعت سراسر گمراہی، ضلالت اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ائمہ المؤمنین سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول محترم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ))

[صحیح مسلم: کتاب الاقضية، باب نقض الاحکام الباطلة و رد محدثات الامود]

”جس نے ہمارے اس امر یعنی اسلام میں نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ چیز مردود یعنی ناقابل قبول ہے۔“

بدعات کی مذمت، تردید اور مخالفت میں کثرت سے احادیث مروی ہیں۔ مگر ہم یہاں صرف یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی بدعت کا ارتکاب بہر صورت گھائے کا سودا اور دین اسلام سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ اپنے ہر خطبہ میں اللہ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا کرتے تھے:

((مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَضْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ)) [سنن نسائی: کتاب ملاء العیدین، باب کیف الخطبة]

”جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمادے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے (اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے) وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نصیب نہیں کر سکتا۔ بلاشبہ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے اور تمام طریقوں میں سے بہترین طریقہ جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا طریقہ ہے اور سب سے برا کام دین میں نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے اور اسلام میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی

ہے اور ہر گمراہی کا انجام (جہنم کی) آگ ہے۔“

اس حدیث مبارکہ میں واضح طور پر دین اسلام میں نئی نئی ایجادات کو گمراہی، ضلالت اور جہنم کی آگ میں جانے کا سبب قرار دیا گیا ہے اور یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ ہے کہ اصل دین اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کے رسول جناب محمد ﷺ کی حدیث، سنت اور طریقہ ہے۔ قرآن و حدیث ہی جاہد حق، صراط مستقیم اور ہدایت کا راستہ ہے۔ قرآن حکیم میں بدعت کا ارتکاب کرنے والوں کو ”أَخْسَرِينَ أَعْمَالًا“ اعمال کے لحاظ بہت زیادہ خسارے کے حق دار قرار دیا گیا ہے بلکہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ بدعتی انسان کے تمام اعمال ضائع اور بے کار جائیں گے اور اس کی نیکیاں بھی اسے جہنم کے عذاب سے نجات نہ دلا سکیں گی۔ کیونکہ بدعات کی وجہ سے اس کے نیک اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهم يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهمْ وَ لِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا ۝﴾ [الكهف: ۱۰۳-۱۰۵]

”فرمادیجئے کہ کیا تمہیں اعمال کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں مطلع کریں؟ وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی کوشش دنیا کی زندگانی میں ہی ضائع ہوگئی اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا تو ان کے اعمال برباد ہو گئے پس قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔“

اگر ہم اپنے گرد و نواح کا بغور جائزہ لیں تو ہمارا معاشرہ بدعات و رسومات سے بھرا پڑا ہے اور آج اکثر مسلمانوں نے ان بدعات کو ہی دین اور شریعت کا درجہ دے رکھا ہے اور ہمارے نام نہاد مذہبی راہنما بھی اپنے عقیدت مندوں کو انہیں رسومات پر پابندی سے عمل کرنے کی تلقین و تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جبکہ حصولِ ثواب کی خاطر کیے جانے والے ہر عمل سے پہلے اس امر کی تحقیق از حد ضروری ہے کہ کیا ہمارا یہ عمل قرآن مجید، حدیث رسول اور تعامل صحابہ سے ثابت ہے اگر ایسا ہے تو وہ عمل یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے اور اگر وہ عمل قرآن و حدیث اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہے تو وہ ثواب کی بجائے عذاب کا سبب ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ، ناقابلِ قبول اور مردود ہے۔

بدعات کی تفصیل اور اس کی مذمت کے بارے میں قرآنی آیات اور نبی کریم ﷺ کی احادیث کا احاطہ فی الوقت ہمارا مقصود نہیں ہے بلکہ ہم تو صرف یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات بینات میں جن لوگوں کو ”خسارے میں مبتلا“ قرار دیا گیا ہے ان میں اہل بدعت بھی شامل ہیں اور بدعتی لوگ دنیا اور آخرت میں ”لَفِي خُسْرٍ“ کا مصداق بلکہ ”الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا“ میں شامل ہیں۔

مجتہد العصر حضرت مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے سورت کہف کی ان آیاتِ طیبات کی بڑی خوبصورت تفسیر بیان فرمائی ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”الْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا“ بیوپار سے مقصود نفع کمانا ہوتا ہے لیکن اگر نفع کی بجائے اصل راس المال میں کمی آجائے تو اسے خسران اور خسارہ کہتے ہیں اور کل راس

المال ہلاک ہو جائے تو بہت خسارہ ہوا۔ اسی نقطہ خیال سے دنیا داروں کو جو عاقبت سے غافل و بے پروا ہو کر دنیائے دون کے پیچھے مارے مارے پھرتے اور اپنی دماغی توجہ اور جسمانی قوت کو بہم تن دنیوی مقاصد ہی کی تحصیل میں لگائے رکھتے ہیں۔ اَخْسِرُ مِّنْ بَصِيْرٍ اسم تفضیل کہا ہے کہ ایسے لوگ عالم عقلمی میں سب سے زیادہ خسارے میں رہیں گے کیونکہ انہوں نے عاقبت کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا۔ جو کچھ کیا وہ سب دنیا کے لیے کیا اور دنیا کی نیت کی محنت اور اس محنت کی کمائی ہوئی دولت و حشمت عقبیٰ میں کچھ بھی کام آنے والی نہیں۔ پس بقاعدہ ”ازیں سوا اندہ دزاں سو درماندہ“ دونوں جہانوں میں غائب و خاسر رہے۔ اَعَاذُ نَا اللّٰهُ مِنْ ذٰلِكَ

یہ زندگی عاقبت کمانے کے لیے عطا ہوئی ہے اور اس میں اس زندگی کے لیے جو سعی و عمل کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم گوشت پوست میں بہائم کی مثل ہیں۔ پس ہمیں اسکی پرورش کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا: ((اَحْمِلُوْا فِیْ طَلَبِ الدُّنْيَا))۔ الحدیث۔ [کنوز الحقائق] یعنی ”دنیا کی طلب میں اختصار کرو۔“

اسی کا حاصل مطلب یوں کہا گیا ”ہرچہ گیرید مختصر گیرید“ پس اسے بقدر ضرورت حاصل کر کے اصل نظر اس بات پر رکھنی چاہیے کہ آخر ایک دن یہاں سے بستر گول کرنا ہے۔ پس جس سامان کی وہاں ضرورت ہے اسے یہاں سے تیار کر کے لے جانا چاہیے ورنہ حسرت کھائیں گے۔ اور وہ حسرت کام نہیں آئے گی بِسْؤْلِیْ بِسْؤْلِیْ قَدْ مَثُ لِحَیَاتِیْ یعنی اس دن انسان کہے گا۔ کاش! میں (کچھ) آگے بھیج لیتا۔ اپنی زندگی کے لیے“ [تفسیر سورت کہف: ص ۱۰۷]

نا فرمانِ رسول ﷺ:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقانِ حمید کی متعدد آیاتِ طیبات میں یہ قانون، ضابطہ اور اصول بیان فرمایا ہے اور اس کی کئی مثالیں ذکر فرمائی ہیں کہ تاریخِ انسانی کے ہر دور میں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں کی اطاعت، فرماں برداری اور اتباع کی وہ کامیاب و کامران ٹھہرے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کی گرفت اور سزا سے بچا لیا گیا اور جو رسولِ وقت کے نافرمان، بے ادب اور گستاخ ہوئے انہیں عذابِ الہی میں مبتلا کر دیا اور خسارے، گھاٹے اور نقصان کا مستحق قرار دے دیا گیا۔ قرآنی آیات کی روشنی میں سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ ﷺ تک اگر اقوامِ عالم کا مطالعہ کیا جائے تو ہر جگہ یہی اصول کا فرمانظر آئے گا کہ ہر دور کے نبی کا نافرمان..... چاہے وہ اس کا اپنا رشتہ دار اور بیٹا ہی کیوں نہ ہو..... پیغمبر کی بیوی کیوں نہ ہو..... رسول کا چچا اور قرہبی عزیز کیوں نہ ہو..... اگر وہ رسول کا نافرمان ہے تو عذاب کا مستحق اور خسارے کا شکار ہے اور نبی کا ماننے والا، اُس کی فرمانبرداری کرنے والا اور اتباع رسول کا فریضہ سرانجام دینے والا اجنبی، بیگانہ، ناواقف اور کسی بھی قوم، قبیلے اور خاندان کا فرد کیوں نہ ہو وہ خسارے سے محفوظ، عذاب سے مامون اور کامیاب و کامران ہے۔

آئیے! ارشادات کی زبان میں نافرمانِ رسول کے خسارے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم پر شرک اور رسولِ وقت کی نافرمانی کے باعث جب سیلاب کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو صرف وہی لوگ عذاب سے

خطبات سورتِ حمز

164

محفوظ رہے جو جنابِ نوح علیہ السلام کے فرماں بردار تھے۔ اور نافرمانوں پر آسمان سے عذاب کا پانی برسنا، زمین سے پانی باہر آیا اور وہ تنور جہاں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے وہاں سے پانی کے فوارے اٹھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی پھیل گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کوشش، خواہش اور دعوت کے باوجود اپنے صاحبزادے کو عذاب، نقصان اور خسارے سے نہ بچا سکے۔ کیونکہ رسول وقت کا نافرمان تھا اس لیے باپ کی نگاہوں کے سامنے غرق آب ہو کر خائین و خاسرین میں شامل ہو گیا۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور فرما برداری کرنے والوں کو بحرِ قلزم سے پار لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ سے بہتے دریا میں بارہ راستے بنا دیے اور جنابِ موسیٰ علیہ السلام کے نافرمانوں کو فرعون سمیت اسی دریا میں غرق کر کے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ یہ کوئی ایک واقعہ یا ایک قوم کا حال نہیں بلکہ خالق کائنات نے ہماری نصیحت و عبرت کے لیے قرآن عزیز میں کئی قوموں کے حالات، واقعات اور حکایات کو بیان فرمایا ہے اور سب کا خلاصہ اور نتیجہ یہی ہے کہ اپنے دور کے نبی کے فرماں بردار کامیاب و کامران اور نافرمان و گستاخ تباہی، بربادی، ہلاکت اور خسران کا شکار ہیں۔

اسی اصول، ضابطے اور قانون کے مطابق ہمارے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی بعثت سے لے کر تا قیامِ قیامت جو آپ ﷺ کا فرماں بردار و اطاعت گزار ہے وہ دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح حاصل کرنے والا ہے اور جو آپ ﷺ کا نافرمان و حکم عدول ہے وہ اُس جہاں اور اس جہان میں خائب و خاسر اور

ذلیل و خوار ہے۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ۶۳]

”پس اس رسول ﷺ کی نافرمانی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ انہیں کسی بڑی

آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے۔“

نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ سے جب مشرکین مکہ نے عجیب و غریب قسم کے معجزات اور خرقی عادات امور کا مطالبہ کیا اور ان مطلوبہ معجزات کے ظہور کو ہی آپ ﷺ کی نبوت و رسالت کی علامت اور نشانی قرار دیا اور واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جب تک آپ ہماری خواہش کے مطابق معجزات کا ظہور نہیں کرتے ہم کسی صورت آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین نے جواباً آپ ﷺ کی زبانِ حق ترجمان سے کہلویا کہ معجزہ ظاہر کرنا کسی پیغمبر، نبی اور رسول کا اختیار نہیں ہے بلکہ معجزہ تو دراصل قدرتِ الہی کا اظہار اور براہِ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے البتہ اس کا صدور نبی کے ہاتھوں ہوتا ہے اور تمہارے ہر مطالبے کے جواب میں تمہارا مطلوبہ معجزہ پیش کرنا میرا اختیار نہیں بلکہ اللہ کی صواب دید اور اسی کی مرضی پر منحصر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے مطالبے پر اپنے نبی کے ذریعے اپنی قدرت سے معجزے کا ظہور فرمادے اور پھر وہ قوم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اس نبی اور رسول پر ایمان نہ لائے تو ایسی قوم پر یقیناً اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے جیسا کہ جناب صالح علیہ السلام سے ان کی قوم ثمودیوں نے اونٹنی کا معجزہ طلب کیا لیکن معجزہ کا ظہور ہونے کے بعد جب وہ

ایمان نہ لائے تو انہیں تباہ و برباد اور ہلاک کر دیا گیا۔

قرآنی آیات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار مکہ کے بار بار مطالبات کے باوجود ان کے مطلوبہ معجزات اس لیے ظاہر نہیں فرمائے گے کہ اگر معجزات دیکھنے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے تو انہیں عذابِ الیم کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ کو اہل مکہ کی تباہی منظور نہ تھی کیونکہ اس کے علم میں تھا کہ انہیں میں سے بعض لوگ خود اور بعض کی اولادیں سعادتِ اندوزِ اسلام ہو کر تبلیغِ دین، اشاعتِ دین اور ترویجِ دین کے لیے بیش بہا خدمات سرانجام دیں گی۔ اسی اصول کے معجزات کے ظہور کے بعد قبولِ اسلام نہ کرنے والے اور رسولِ اکرم ﷺ کی نافرمانی کرنے والے باطل پرست نقصان، خسران اور گھائے میں مبتلا ہیں..... کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَاذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [المومن: ۷۸]

”اور کسی رسول کا یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر از خود کوئی معجزہ لے آئے پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور وہاں غلط کار (رسول کے نافرمان) لوگ ہی خسارے میں رہے۔“

یہ آیت طیبہ و وضاحت فرما رہی ہے کہ رسولِ پاک ﷺ کے وفادار و اطاعت شعار کامیاب و کامران ٹھہرے اور رسولِ اکرم ﷺ کے نافرمانوں کے حصہ میں ذلت، رسوائی اور خسران و نقصان کے سوا کچھ نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم ﷺ کا حقیقی فرماں بردار اور اطاعت گزار بننے کی توفیق

نصیب فرمائے۔ آمین۔ شاعر مشرق نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ:

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

الحمد للہ! ہماری دعوت، ہمارا مشن اور ہماری تبلیغی سرگرمیوں کا مرکز و محور یہی ہے کہ ہم لوگوں کو خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی اتباع اور فرماں برداری کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مذہبی جماعتوں کے قائدین اور مبلغین لوگوں کو اماموں، بزرگوں، فقیروں، پیروں، مفتیوں، زندوں اور مردوں کی طرف بلا تے ہیں مگر ہم لوگوں کو تمام اکابر کے احترام و اکرام کے باوجود دعوت دیتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید اور اس کے آخری رسول جناب محمد کریم ﷺ کے فرمان ذی شان اور آپ کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں اور ہمارا اعلان و ایقان یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی و کامرانی کا راز مضمحل اور پوشیدہ ہے تو امام الرسل ﷺ کی حقیقی اتباع اور فرما برداری میں ہے۔ جو سرور کونین ﷺ کا وفادار ہے وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو اور عزت کا حقدار ہے اور جو امام کائنات ﷺ کا نافرمان ہے وہ دنیا میں نقصان اور آخرت میں خسران کا شکار ہے۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾

”قسم ہے زمانے کی۔ یقیناً انسانوں کی اکثریت خسارے میں مبتلا ہے۔“

بے ایمان اور کافر:

اسلام کے بنیادی عقائد..... ① اللہ تعالیٰ پر ایمان ② اللہ تعالیٰ کے فرشتوں

پر ایمان ۴) اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان ۴) اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان ۵) آخرت پر ایمان اور ۶) تقدیر الہی پر ایمان لانے والے خوش قسمت شخص مومن جبکہ ان عقائد یا ان میں سے کسی عقیدے کے انکاری کو بے ایمان اور کافر کہا جاتا ہے۔ قرآن عزیز میں ”مومن اور کافر“ کو ایک دوسرے کے مقابل ذکر کیا گیا ہے اللہ کریم کا فرمان ذی شان ہے:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [التغابن: ۲۰]

”وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا۔ پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔“

قرآن حکیم کی متعدد آیات مبارکات میں اس امر کی صراحت اور وضاحت کی گئی ہے کہ بے ایمان اور کافر انسان دونوں جہانوں میں ہی خسران و نقصان میں مبتلا ہے۔ نہ اسے دنیا میں قرار و سکون میسر آئے گا اور نہ ہی آخرت میں آرام و اطمینان حاصل ہوگا۔ ارشاد خداوندی ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ۸۵]

”اور جو کوئی اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔“

نامور محقق اور مفسر حضرت مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت طیبہ کی تفسیر میں رقم طراز ہیں کہ:

”اس آیت کے مخاطب ہٹ دھرم اور متعصب قسم کے اہل کتاب ہیں۔ خواہ وہ یہودی ہوں یا نصاریٰ، یہ دونوں فریق آنے والے نبی کے منتظر تھے۔ کیونکہ نبی آخر الزمان کی بشارت تورات میں بھی موجود تھی اور انجیل میں بھی۔ لیکن جب وہ رسول مبعوث ہو گیا تو ان لوگوں نے اس پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہود، یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمارے مذہب کی تائید کرے گا اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ وہ یہود کے مقابلے میں ان کا ساتھ دے گا۔ لیکن جب ان کی یہ تمنا بر نہ آئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر انہی یہود و نصاریٰ میں سے کچھ ایسے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے بر ملا شہادت دی کہ یہ وہی رسول ہے جس کی شہادت ہماری کتابوں میں موجود ہے اور وہ ایمان بھی لے آئے۔ متعصب لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔“

بہر حال اس آیت میں اعلان فرما دیا گیا ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور نظریہ حیات کو اپنانے والا دراصل گھائے کا سودا کر رہا اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر خسارے میں مبتلا کر رہا ہے۔ سورت مائدہ میں ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [المائدة: ۵]

”اور جو کوئی ایمان کا انکار کرے تو یقیناً اس کے عمل برباد ہو گئے اور وہ آخر میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔“

حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد اور ایمانیات کا انکار ہی وہ بد نصیب کرے گا اور کفر کا راستہ وہی اختیار کرے گا جسے خسارے میں مبتلا رہنا اور نقصان کا شکار ہونا پسند ہو۔ ارشاد ہوا:

خطبات سورت عصر

170

﴿الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [الانعام: ۱۳]

”جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا تو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔“

ایسے بدنصیب جن کے برے اعمال و افعال اور بد عقیدگی کے باعث اسلام قبول کرنے کی امید نہ رہے تو ان کے قلوب و اذہان پر ان کی ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے پھر آخرت کا خسارہ ہی ان کا مقدر ہوتا ہے اور وہ خائب و خاسر قرار دیے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم اعلان فرما رہا ہے کہ

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ سَمِعِهِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ وَ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ
الْخٰسِرُونَ ﴿[النحل: ۱۰۷، ۱۰۹]

”اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر (ان کے انکار کے باعث) مہر لگا دی ہے۔ اور یہی لوگ غفلت کا شکار ہیں یقیناً یہی لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔“

اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت کی سورت عنکبوت میں اسی مضمون کو ان

الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ

﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَ كَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ﴾ [العنکبوت: ۲۵]

”اور جو لوگ باطل (یعنی جھوٹ) پر ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا تو یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔“

اور یہ تمام اور ان جیسی دیگر آیات مبارکات اس امر کو واضح فرما رہی ہیں کہ اللہ

خطبات سورت عصر

171

تعالیٰ کی توحید کا انکاری اور اسلام کے دیگر عقائد کا منکر درحقیقت جان بوجھ کر خسارے میں مبتلا ہو رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے ہدایت کا راستہ متعین فرمادیا ہے مگر یہ بدنصیب عمداً راہ ہدایت کی بجائے ضلالت و گمراہی اختیار کر رہا اور اپنے آپ کو خسارے کا شکار کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے خسران و نقصان سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین

منافقین..... خاسرین:

قرآن حکیم کی متعدد آیات طیبات میں منافقین کو بھی خاسرین یعنی خسارہ پانے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ آئیے! پہلے منافقت کا معنی اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

منافق کی جمع منافقین ہے جس کا معنی ہے نفاق یا منافقت کرنے والا۔ نفاق کا ماخذ ”نَفَقٌ“ ہے جو پہاڑ یا زمین کی ایسی سرنگ کو کہا جاتا ہے جس کے دو منہ اور راستے ہوتے ہیں ایک راستہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے، تو منافق کا لغوی معنی ہے ”ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جانے والا“ اصطلاح شریعت میں منافق سے مراد وہ شخص ہے جو ایک دروازے سے دین اسلام میں داخل ہو اور دوسرے دروازے سے نکل جائے یعنی ایسا انسان جس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو اور وہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے۔ لہذا منافقین ایسے افراد و اشخاص کو کہا جاتا ہے جو اپنے اسلام و ایمان کا زبانی اقرار و اظہار کریں لیکن دل میں اسے برا سمجھیں اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازشیں اور کوششیں کریں۔ علامہ

ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ منافقین کا مفہوم واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”اگرچہ منافقین بھی کافروں میں شامل ہوتے ہیں مگر اپنے کفر و شرک پر مکرو فریب کا پردہ ڈالتے ہیں، نفاق کی حقیقت یہ ہے کہ انسان نیکی کا اظہار کرتا ہے اور شر کو اندر ہی اندر چھپائے رکھتا ہے۔“

آپ نے معاشرے میں ایسے سینکڑوں افراد دیکھے ہوں گے جو کسی کے سامنے اس کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اسے اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور اس کے ہمدرد، خیر خواہ اور معاون ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اس کی غیر موجودگی میں اس کی مخالفت کرتے، اس کی خامیاں بیان کرتے اور لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی عیار، شاطر اور کمینہ صفت افراد کو ”منافقین“ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے افراد کھلے عام مخالفت کرنے والوں اور واضح دشمنوں سے زیادہ خطرناک، نقصان دہ اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی لیے اس قماش کے لوگوں کو ”مارا آستین“ یعنی آستین کا سانپ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کے حسد، دشمنوں کی دشمنی، مخالفوں کی مخالفت اور منافقوں کی سازشوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔

قرآن کریم کی مختلف آیات مبارکات میں منافقین کی بری خصلتوں، اہل ایمان کے خلاف سازشوں اور بد عہدیوں کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں تاکہ اہل ایمان ان کے ظاہری احوال اور دعویٰ ایمان سے دھوکا نہ کھائیں اور انہیں اپنا خیر خواہ اور مخلص خیال کرتے ہوئے کہیں ان کے جال میں پھنس نہ جائیں۔ ہم تفصیل میں جائے بغیر منافقین کی قبیح عادات اور بری خصلتوں کی ایک مختصر فہرست پیش کرنے پر

اکتفا کرتے ہیں۔

- (۱) ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے۔
- (۲) اہل ایمان کو دھوکا دینے والے۔
- (۳) کفر کی بیماری دل میں چھپانے والے۔
- (۴) اصلاح پسندی کا دعویٰ کرنے والے۔
- (۵) معاشرے میں فساد و بد امنی پھیلانے والے۔
- (۶) مومنین کو بے وقوف سمجھنے والے۔
- (۷) صالحین و ابرار کا مذاق اڑانے والے۔
- (۸) دوزخی اختیار کرنے والے۔
- (۹) اہل ایمان کی بدخواہی کرنے والے۔
- (۱۰) لوگوں کو کفر کی تلقین کرنے والے۔
- (۱۱) جھوٹی قسمیں کھانے والے۔
- (۱۲) قبول اسلام سے روکنے والے۔
- (۱۳) دینی احکام پر بے دلی سے عمل کرنے والے۔
- (۱۴) ابن الوقت اور موقع پرست۔
- (۱۵) قرآن و سنت سے روگردانی کرنے والے۔
- (۱۶) جہاد سے بھاگنے والے۔
- (۱۷) بے سمجھ اور بے وقوف۔
- (۱۸) تیز زبان اور دولت کے حریص۔

(۱۹) بے علم و بے شعور۔

(۲۰) برائی کا حکم دینے والے اور نیکی سے روکنے والے۔

منافقین کی انہیں بد کرداریوں، بد عہدیوں، سازشوں اور مکرو فریب کی وجہ سے قرآن عزیز میں ان کے عبرتاً انجام کا بار بار ذکر کیا گیا ہے اور واضح فرمایا گیا ہے کہ منافقانہ کردار کے حامل افراد دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیے جاتے ہیں اور آخرت میں دردناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ ہم قرآن حکیم کی صرف ان آیات مقدسات کو با ترجمہ پیش کرنا چاہتے ہیں جس میں انہیں ”خاب و خاسر“ اور نقصان و خسران کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَالْعُنْتُمْبَلِ وَالْمُزْمَلِ لَعْنَةٌ وَأَعْدَابٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ قَبْلِكَ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [التوبة: ۶۸، ۶۹]

”منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہیں گے اور وہ عذاب انہیں کافی ہے۔ اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ تم سے زیادہ طاقت ور اور مال و اولاد کے اعتبار سے تم سے بڑھ کر تھے۔ انہوں نے اپنے مقدر کے مزے لوٹے اور تم نے اپنے مقدر کے۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنے مقدر کے مزے

لوٹے تھے۔ اور تم بھی انہی باتوں میں پڑ گئے جن میں وہ پڑے تھے۔ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔“

قرآن مجید، فرقانِ حمید کی سورت حج میں منافقوں کے کردار اور انجام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافق انسان ہمیشہ کفر اور اسلام کے درمیان لڑھکا رہتا ہے اور پوری طرح اسلام میں داخل نہیں ہوتا۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اگر اسلام کے اظہار میں کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع ہوئی تو اس کا اعلان کر دے گا اور اگر اظہارِ ایمان میں نقصان نظر آیا تو آسانی سے کفر کی طرف سرک جائے گا۔ ایسے لوگ دینی اور دنیوی دونوں لحاظ سے خسارے، گھائے اور نقصان میں رہتے ہیں۔ دینی نقصان تو یہ ہے کہ ایسے منافقین جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے اور دنیوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ کافر انہیں اپنا ہمدرد اور خیر خواہ نہیں سمجھتے اور مسلمان بھی انہیں اپنا مخلص، معاون اور مددگار تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس طرح منافقوں کو ”دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا“ کے مصداق کہیں بھی عزت و سرخروئی نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت منافقین کے اسی دنیوی اور اخروی نقصان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نَّطَمَ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝﴾ [الحج: ۱۱]

”اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر (کھڑا ہو کر) اللہ تعالیٰ کی عبادت

کرتا ہے اگر اسے کچھ فائدہ پہنچے تو مطمئن ہو جاتا ہے (یعنی اسلام پر اطمینان کا اظہار کرتا ہے) اور اگر کوئی آزمائش آن پڑتی ہے تو الٹا پھر جاتا ہے۔ ایسا شخص دنیا اور آخرت میں خسارے کا شکار ہو گیا اور یہی صریح خسارہ ہے۔“

مختصر یہ کہ منافقین کے لیے دنیا میں بھی ذلت، رسوائی، پریشانی، پشیمانی، حیرانی، غم، فکر، افسوس، صدمہ، اذیت، دشواری اور نقصان ہی نقصان ہے اور آخرت میں بھی ان کا مقدر لعنت، ذلت، زحمت، عذاب اور خسارہ ہی خسارہ ہے ایسے ہی بد نصیب انسانوں کے لیے سورت عصر اعلان کر رہی ہے کہ:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾

”بلاشبہ انسانوں کی اکثریت خسارے میں مبتلا ہے۔“

حقیقت یہ کہ اگر قرآن حکیم کا بغور مطالعہ کیا جائے تو مومن صادق اور منافق کاذب کا فرق واضح نظر آ جاتا ہے کہ:

❁ مومن مخلص ہوتا ہے..... اور..... منافق مفاد پرست۔

❁ مومن عاجز ہوتا ہے..... اور..... منافق متکبر۔

❁ مومن منکسر المزاج ہوتا ہے..... اور..... منافق مغرور۔

❁ مومن فرماں بردار ہوتا ہے..... اور..... منافق نافرمان۔

❁ مومن خیر خواہ ہوتا ہے..... اور..... منافق بے وفا۔

❁ مومن سچا ہوتا ہے..... اور..... منافق جھوٹا۔

❁ مومن با اعتماد ہوتا ہے..... اور..... منافق بے اعتماد۔

❁ مومن امانت دار ہوتا ہے..... اور..... منافق بدویانت۔

✿ مومن وعدے کا پکا ہوتا ہے..... اور..... منافق بدعہد و مکار۔

✿ مومن وفادار ہوتا ہے..... اور..... منافق غدار۔

✿ مومن عبادت گزار ہوتا ہے..... اور..... منافق عبادت سے بیزار۔

✿ مومن سنت کا شیدائی ہوتا ہے..... اور..... منافق ہرجائی ہوتا ہے۔

آخرت پر ایمان نہ لانے والے:

اسلام کے چھ بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ، آخرت پر ایمان لانا ہے۔ جس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ اس امر پر کامل یقین رکھا جائے کہ یہ دنیا عارضی، فانی اور ختم ہو جانے والی ہے۔ ہر ذی روح کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کبریا کے علاوہ کسی چیز کے لیے بقا دوام نہیں ہے اور موت کی آغوش میں چلے جانے کے بعد انسان کلی طور پر فنا نہیں ہو جاتا بلکہ صرف جسم فنا ہوتا ہے اور روح باقی رہتی ہے۔ ایک ایسا وقت ضرور آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے انسان کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا اور ہر انسان کو اس کے اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ صالحین و ابرار جنت کے مستحق قرار پائیں گے جبکہ کافرین و اشرار کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی جزا و سزا کے دن کو ”یوم الدین“، یوم القیامت، یوم الآخرة اور اللہ سے ملاقات کا دن کہا جاتا ہے۔

روز آخرت پر ایمان کی اہمیت و حیثیت کے باعث اسے قرآنی آیات میں بالکرار اور بار بار بیان فرمایا گیا ہے اور اس دن کے منکروں، آخرت کو جھٹلانے والوں اور ملاقات الہی کا انکار کرنے والوں کو واشگاف الفاظ میں کافر، بے ایمان اور

دنیا و آخرت میں خسران و نقصان کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝
أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ
الْأَخْسَرُونَ﴾ [النمل: ۵، ۴]

”بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے پس وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور وہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں۔“

اس آیت کریمہ سے یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ آخرت کے دن پر ایمان نہ لانے والے روزِ قیامت سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے اور ان کے اُخروی خسارے کی نوعیت یہ ہوگی کہ انہیں دردناک، خوفناک اور عبرتناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا اور روزِ حشر انہیں کوئی عذابِ الہی سے چھڑا اور پہچانہ سکے گا۔ قرآن حکیم کے گیارہوں پارے میں اسی حقیقت کو یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝﴾

[یونس: ۴۵]

”تحقیق اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلانے والے ہی خسارے میں مبتلا رہے اور وہ ہدایت پر چلنے والے بھی نہیں ہیں۔“

اور کتابِ الہی کا ساتواں پارہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ:

﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ تَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَحْسِرْتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ

عَلَى ظُهُورِهِمْ آلا سَاءَ مَا يَزُرُونَ ﴿٣١﴾ (الانعام: ٣١)

”یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آئے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس! اس کوتاہی پر جو ہم سے سرزد ہوئی اور وہ اپنے (گناہوں کے) بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ خبردار! برا ہے وہ بوجھ جو وہ لوگ اٹھائیں گے۔“

اللہ رب العزت کی ملاقات کا انکار کرنے والے، آخرت کو جھٹلانے والے اور روزِ جزا کی تکذیب کرنے والے قیامت کے دن جس خسارے، گھائے اور نقصان میں مبتلا ہوں گے۔ ان آیاتِ طیبات میں اس کی قدرے تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ایسے بدنصیب، میدانِ حشر میں

- ① اپنے دنیوی اعمال و افعال اور حرکات و سکنات پر اظہارِ ندامت اور افسوس کریں گے۔
- ② اپنے گناہوں اور بد عقیدگی کا بوجھ اپنے پشتوں اور کندھوں پر اٹھائیں پھرین گے۔
- ③ اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے روزِ حشر سرگرداں، حیراں اور پشیمان ہوں گے۔
- ④ دنیا میں جن اعمال پر فخر کیا کرتے تھے اب انہیں اعمال پر پچھتاویں گے۔
- ⑤ برا اور دردناک عذاب ہی ایسے لوگوں کا مقدر ہوگا۔
- ⑥ یہ لوگ خائب و خاسر قرار دے کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔

.....لہذا.....

ہر انسان کو اس عارضی، فانی اور چند روزہ زندگی میں آخرت کی فکر کرنی چاہیے، حشر کی کامیابی کے لیے محنت کرنی چاہیے اور روزِ جزا کی سرخروئی کی خاطر اپنے عقائد و اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور دنیا و آخرت کے خسارے اور نقصان سے محفوظ رہنے کی کوشش

کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
ذکر الہی سے اعراض کرنے والے:

ذکر الہی کا معنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس سے گناہوں کی معافی طلب کرنا، اس کی بڑائی، کبریائی اور یکتائی بیان کرنا، اس کے انعامات و احسانات کا تذکرہ کرنا اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ ذکر الہی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی قربت، محبت اور رحمت حاصل کرنا، اس سے تعلق مضبوط و مستحکم کرنا اور دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض انسان کو غفلت کا شکار اور رحمت الہی سے دور کر دیتا ہے بلکہ قرآن عزیز کے مطابق ذکر خداوندی سے روگردانی کرنے والے خسران و نقصان میں مبتلا ہو کر جنت سے دور اور جہنم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے:

﴿اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ

الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [المجادلہ: ۱۹]

”ان لوگوں پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا، یہی

لوگ شیطان کا گروہ ہیں۔ خبردار! شیطانی لشکر ہی خسارہ پانے والے ہیں۔“

آپ نے قرآنی الفاظ غور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر فراموش کر دینے والوں کو شیطانی لشکر، شیطان کا گروہ اور شیطانی جماعت قرار دے کر خسارے اور گھٹائے میں مبتلا ہونے والوں میں شمار کیا گیا ہے۔ لہذا سورت عصر میں جن بدقسمتوں کو ”لَفْسِي خُسْرٍ“ کا مصداق ٹھہرایا ان میں ذکر الہی سے روگردانی کرنے والے بھی شامل و داخل ہیں۔

قرآنی آیات میں اہل اللہ، عباد الرحمن اور نیک لوگوں کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ۱۹۱]

”وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے اور پہلوؤں پر لیئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہوئے (کہتے ہیں) اے ہمارے رب! تو نے یہ (سارا کچھ) بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تو (شرک) سے پاک ہے۔ پس ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔“

ذکر الہی کی بدولت انسان کو قلبی سکون، فطری راحت اور دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ فرمان ربانی ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ۲۸]

”وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مطمئن ہوتے ہیں۔ آگاہ رہو! اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔“

اس حقیقت میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ۔

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے
تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

ذکر الہی کی اہمیت و افادیت، فوائد و نتائج اور ثمرات و برکات ہمارا فی الوقت

موضوع نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو اِنَّ الْبِإِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ کی تفسیر و تشریح میں ان بد بختوں، بد نصیبوں اور بد قسمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جو خسارے میں مبتلا اور نقصان کا شکار ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے والے، یادِ الہی سے غافل رہنے والے اور ذکرِ الہی سے اعراض کرنے والے بھی شامل ہیں۔ اللہ رحیم و کریم اپنے صاحبِ ایمان بندوں کو مخاطب کر کے حکم فرماتا ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [النفاقون: ۹]

”اے اہل ایمان! تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اور جو کوئی یہ کام کرے (یعنی ذکرِ الہی سے غافل ہو جائے) تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبح و شام، لیل و نہار، دن رات بلکہ ہر وقت اور ہر لمحہ اپنی یاد اور ذکر میں گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمارا حال یہ ہو جائے کہ ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یادِ دلبر میں ہماری نیند ہو محو خیال یار ہو جاتا حضرات! یاد رکھیے کہ ذکرِ الہی کی ایک بہترین صورت اور اعلیٰ ترین قسم ”نماز کی پابندی“ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانِ ذی شان ہے:

﴿أَنْتَ يَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْأَعْبُدُنِيْ ۝ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ ۝﴾

[طہ: ۱۴]

”بلاشبہ میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پس تم میری عبادت کرو اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کیا کرو۔“

عبداً، قصد اور ارادۂ نمازوں کو ترک کرنے والا، نمازوں کو باقاعدگی اور پابندی سے نہ پڑھنے والا اور نمازوں کو ضائع کرنے والا بھی قیامت کے دن خاسرین و خاسرین میں سے ہوگا۔ اور نمازوں میں کوتاہی اور سستی کرنے کے باعث جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ))

[جامع ترمذی: کتاب الصلاة، باب ماجاء ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة]

”یقیناً قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو وہ فلاح و نجات پا جائے گا۔ اور اگر نماز کے حساب میں ناکامی ہوئی تو وہ شخص خائب و خاسر ہو جائے گا۔ یعنی گھائے اور نقصان میں مبتلا ہوگا۔“

اللہ ارحم الراحمین ہم سب کو نمازوں کی پابندی کر کے قیامت کے دن کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور تمام اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کے خسارے سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین۔

بخیل سرمایہ دار:

قرآن وحدیث کی روشنی میں اب تک سات قسم کے افراد و اشخاص کا ذکر کیا گیا ہے جو خسارے میں مبتلا، نقصان کا شکار اور گھائے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آٹھویں قسم کے خائب و خاسر وہ سرمایہ دار، مال دار جاگیردار، صاحب ثروت اور مال

دولت کے پجاری ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عطاء کردہ مال و دولت میں سے راہ اللہ کرنے، غرباء و مساکین کی خدمت کرنے، یتیمی کی کفالت کرنے، بیوگان پر خرچ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کرنے کی بجائے بخل اور کنجوسی سے کام لیتے اور اپنے مال کو گن گن کر جمع رکھتے اور دن رات اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے:

﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفْتِنَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝﴾ [سورت مہرہ]

”ہر عیب جو، غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن کر رکھا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بلاشبہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں یقیناً وہ ہطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور آپ کیا جانے کہ ہطمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ وہ جو دلوں تک پہنچتی ہے۔ بے شک وہ آگ ان پر ہر طرف سے لے لے ستونوں میں بند کر دی جائے گی۔“

یہ سورت مقدسہ واضح فرما رہی ہے کہ مال دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والا سرمایہ دار، دولت دنیا کو گن گن کر جمع کرنے والا مال دار اور کنجوسی و بخل کرنے والا دنیا دار، ہلاکت، تباہی، بربادی، خسارے، گھائے اور نقصان میں مبتلا ہے اور روزِ حشر ایسے بدنصیب کو ہر طرف سے گھیرنے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اس کی دولت، مال اور سرمایہ اس کے کسی کام نہیں آئے گا بلکہ یہی مال اس کی بربادی اور

تباہی کا باعث ہوگا۔

یاد رکھیے! بنیادی طور پر مال و دولت کوئی بری چیز اور لائق نفرت شے نہیں ہے بلکہ حلال، جائز اور درست ذرائع سے کمایا ہوا مال انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان اور نجات کا سامان ہے بشرطیکہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق ”زکوٰۃ“ ادا کیا جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے، فقرا اور مساکین کی خدمت کی جائے، معاشرے کے پسماندہ طبقات کی صدقات و خیرات کے ذریعے کفالت کا بندوبست کیا جائے تو ایسی دولت انسان کے لیے وبالِ جان، وجہ نقصان اور باعثِ خسران کی بجائے عزت کا نشان اور کامیابی و کامرانی کا سامان ہے۔ اور اگر بالفرض سرپر دولت جمع کرنے کا جنون سوار ہو جائے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے، جائز اور ناجائز کا امتیاز مٹ جائے اور آدمی کنجوسی اور بخل کو ہی اپنا و طیرہ اور شعار بنا لے تو ایسے مالدار یقیناً خسران و نقصان اٹھائے گا اور دولت و ثروت اسے گھائے سے بچانہ سکے گی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ آپ ﷺ اس وقت خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے فرما رہے تھے۔

((هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ
قُلْتُ مَا شَأْنِي أُبْرِي فِي شَيْءٍ مَا شَأْنِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ
يَقُولُ، فَمَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أُسْكِتَ، وَتَعَشَّنِي مَا شَاءَ اللَّهُ،
فَقُلْتُ مَنْ هُمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ
أَمْوَالًا، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا))

[صحیح بخاری: کتاب الایمان والذور، باب کیف کان یومئذ النبی ﷺ]

”کعبہ کے رب کی قسم! وہی لوگ بہت زیادہ خسارہ اٹھانے والے اور گھانا پانے والے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کیا مجھ میں کوئی خسارے والی بات ہے؟ اور کیا آپ ﷺ نے مجھ میں کوئی گھانا پانے والی بات دیکھی ہے؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ بہر حال میں آپ ﷺ کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ ﷺ مسلسل یہی فرما رہے تھے کہ ”وہ لوگ بہت زیادہ خسارہ پانے والے ہیں“ مجھ سے خاموش نہ رہا گیا اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا مجھ پر طاری ہو گیا یعنی میں آپ ﷺ کا بار بار فرمان سن کر گھبرا گیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آخر فرمائیے وہ خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہی، مال و دولت کو کثرت سے جمع کرنے والے سوائے ان کے جو اسے دائیں، بائیں اور سامنے (یعنی ہر طرف) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔“

یہ حدیث رسول اس امر پر شاہدِ عدل اور واضح دلیل ہے کہ دولت کو بہت زیادہ جمع کرنے والے، مال کی کثرت کی ہوس، حرص اور خواہش رکھنے والے اور اسے راہِ اللہ خرچ کرنے والے۔ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے اور گھاٹے کا سودا کرنے والے ہیں۔ لہذا ہم سے ہر شخص کو چاہیے کہ حلال اور جائز ذرائع سے مال کمائے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ’زکوٰۃ‘ صدقات اور خیرات کی صورت میں غرباء، مساکین، محتاجوں، تنگ دستوں، معذوروں، بے نواؤں، بے کسوں، بے بسوں، یتیموں، بیوگان اور معاشرے کے پسماندہ افراد کی خدمت، معاونت اور کفالت کرتا رہے تاکہ گھانا پانے والوں کی بجائے فلاح و نجات حاصل کرنے والوں میں شمار کیا جاسکے۔ سورت عصر کا اعلان ہے:

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾

دیگر خسارہ پانے والے:

سورت عصر کی دوسری آیت مقدسہ کی تعبیر و تفسیر میں چند بڑے جرائم، کبیرہ گناہ اور ایسے اعمال و افعال کا ذکر کیا گیا ہے جن کا ارتکاب کرنے والوں کو قرآن وحدیث میں خسارہ پانے والے قرار دیا گیا ہے۔ چند ایسے قبیح اعمال اور بڑے گناہ بھی ہیں جن کے مرتکبین کو نقصان اٹھانے والے، گھانا پانے والے اور خائب و خاسر فرمایا گیا ہے۔ مگر وقت کے اختصار کے باعث ان کی تفصیل بیان کرنا ممکن نہیں اس لیے آخر میں صرف ان کی فہرست پیش کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

قرآن عزیز کے آٹھویں پارے میں ”قتل اولاد“ جیسا قبیح جرم کرنے والوں کو خسارہ پانے والا کہا گیا ہے۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الانعام: ۱۳۰]

”تحقیق خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے قتل کیا۔“

کتابِ الہی کے پہلے پارے میں عہدِ الہی کو توڑنے والے ”قطع رحمی کے مرتکب اور زمین میں فساد برپا کرنے والے کو بھی گھانا پانے والا قرار دیا گیا ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ

بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴾

[البقرہ: ۲۷]

”وہ لوگ، جو اللہ تعالیٰ کا عہد، اسے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس چیز کو

توڑتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔“

اسی طرح آیات الہی کو جھٹلانے والوں، اللہ رب العالمین کی راہ (یعنی توحید) سے روکنے والوں اور بے صبری کا اظہار کرنے والوں کو بھی خائبن و خاسرین میں شمار کیا گیا ہے۔ ایسے ہی بد نصیب انسانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورت عصر میں فرمایا گیا ہے کہ

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝﴾

”قسم ہے زمانے کی بلاشبہ انسانوں کی اکثریت خسارے میں مبتلا ہے۔“

اس نقصان و خسران اور گھائے سے کیسے بچا جاسکتا ہے۔ اس کا ذکر خیران شاء اللہ العزیز آئندہ خطبہ جمعہ میں کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو دنیا اور آخرت کے گھائے اور خسارے سے محفوظ و مامون فرما کر دنیوی اور اخروی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



ایمان کی حقیقت

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَّا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْبِئْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”قسم ہے زمانے کی! بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں
کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے اور ایک دوسرے کو حق کی
تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی“

حمد و ثناء، تعریف و تقدیس اور تسبیح و تمجید کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و
تعالیٰ ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جس کی کوئی ابتداء اور انتہاء نہیں ہے۔
جو وحدہ لا شریک، علیٰ کل شیءٍ قدیر اور لطیف و خبیر ہے، وہی ساری کائنات کا خالق،
مالک، رازق اور حاکم ہے، وہی معبود و سجد اور موجود و مقصود ہے

ساری دنیا ہے تیری سارا زمانہ تیرا

جسے سنتا ہوں وہی کہتا ہے فسانہ تیرا

لا تعداد اور بے شمار درود و سلام اور برکات نازل ہوں بحسنِ انسانیت، رحمتِ
کائنات، سید ولد آدم، رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ، احمد
مجتبیٰ ﷺ کی ذاتِ گرامی پر جن پر اللہ تعالیٰ اور اُس کے فرشتے بھی درود بھیجتے
ہیں اور اہل ایمان کو آپ ﷺ پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
 إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

تمہیدی الفاظ:

اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم اور انعام و احسان کی بدولت سورت
 عصر کی پہلی دو آیات مقدسات کی تفسیر میں اس سورت مبارکہ کے فضائل، قسم کے
 احکام و مسائل، انسانیت کے اعزازات و امتیازات اور کون کون لوگ خسارے میں
 مبتلا ہیں، کے موضوعات بیان ہو چکے ہیں۔ اب انشاء اللہ العزیز اسی سورت مقدسہ
 کی تیسری آیت کریمہ کے ابتدائی الفاظ ”لَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کا مفہوم بیان کرنے
 کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کے دربار عالی شان میں دست بستہ اور
 عاجزانہ التجاء ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق عرض کرنے، آپ احباب کو توجہ سے
 سماعت فرمانے اور پھر ہم سب کو قرآن و حدیث کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی
 سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یارب العالمین۔

اللہ اعلم الحکمین نے اس سورت عظیمہ کے آغاز میں قسم کھا کر یہ بات بیان
 فرمائی ہے کہ انسانوں کی اکثریت گھائے، نقصان اور خسران کا شکار ہے۔ اب سوال
 یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا اور آخرت کے خسارے اور نقصان سے بچنے اور کامیابی
 حاصل کرنے کو کوئی صورت ہے بھی یا نہیں؟ تو اس سورت کی تیسری اور آخری آیت
 میں اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ دنیوی اور اخروی خسارے سے وہ لوگ محفوظ رہ
 سکتے ہیں جن میں یہ چار اوصاف و خصوصیات موجود ہوں۔

(۱) اُن کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ درست اور صحیح ہو۔

(۲) وہ زندگی بھر نیک اعمال بجالاتے رہیں۔

(۳) اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کو حق کی تاکید و تلقین کریں۔

(۴) اصلاحی کوششوں کی پاداش میں پیش آنے والی مشکلات و مصائب پر خود بھی صبر کریں اور دوسروں کو بھی صبر و استقامت کی نصیحت و وصیت کرتے رہیں۔

جن سعادت مند، خوش نصیب اور نیک بختوں میں یہ چار خصائل و خصائص موجود ہوں گے وہ نہ صرف خسران اور گھاٹے سے بچے رہیں گے بلکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں گے، دنیوی سرخروئی اُن کا مقدر ہوگی، اُن کی قبر روشن اور جنت کا باغ بنا دی جائے گی، میدانِ حشر میں وہ معزز و مکرم ٹھہریں گے اور نعمتوں بھری جنات اُن کی منتظر ہوں گی اور رضائے الہی کا اعزاز عظیم انہیں عطا فرمایا جائے گا۔ اور وہ لوگ روز حشر ”دیدار الہی“ سے لطف اندوز ہوں گے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! بلاشبہ انسانوں کی اکثریت خسارے کا شکار رہے سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال کئے، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

ایمان کا مفہوم:

اس سورت مبارکہ میں کامیابی کے حصول، سعادت دارین اور نجات و فلاح کے جو چار اصول بیان فرمائے گئے ہیں اُن میں پہلا اصول ”ایمان“ ہے۔ لہذا آج

کے خطبہ میں انشاء اللہ العزیز ایمان کے مفہوم، اہمیت، افادیت، اور حقیقت کو بیان کرنے کو کوشش کی جائے گی۔

لفظ ”ایمان“ اَمَنُ سے مشتق ہے جس کا لغوی معنی سکون و امان اور اطمینان ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے

((الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ))

[سنن ابن ماجہ: کتاب القتن، باب حرمة المؤمن وماله]

”مومن وہ ہے جس کی طرف سے لوگ اپنے مالوں اور جانوں کے بارے میں پر امن ہوں۔“

اس حدیث طیبہ میں اُس شخص کو مومن قرار دیا گیا ہے جس سے لوگوں کے اموال، جانیں، اور عزت و آبرو محفوظ و مامون رہیں اور عوام اُس سے سکون اور اطمینان محسوس کریں۔

”ایمان“ کا لغوی معنی ”تصدیق“ بھی ہے جیسا کہ کتاب الہی کی سورت یوسف میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے سامنے برادران یوسف کا قول بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد محترم سے عرض کی:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [یوسف: ۱۷]

”اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔“

اس آیت طیبہ اور حدیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ ”ایمان“ کا لغوی معنی تصدیق، اعتماد، یقین، اور امن و سکون ہے اور شرعی اصطلاح میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکام، اصول اور ارکان لے کر تشریف لائے ان سب پر

یقین و اعتماد کرنے اور اُن کی تصدیق و تائید کرنے کا نام ”ایمان“ ہے۔ ایمان کی بنیادی شرائط نیک اعمال ہیں لہذا ہر مومن کیلئے لازم ہے کہ رسول محترم ﷺ کی تعلیمات و ارشادات اور احکام و ارکان پر یقین و اعتماد کرتے ہوئے اسلامی عقائد و ارکان کا زبان سے اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے اور اُن کے مطابق اعضاء و جوارح سے اعمال و افعال بھی سرانجام دے۔ اگر کوئی شخص صرف زبانی اقرار کرے مگر دل سے تصدیق و تائید نہ کرے تو ایسا شخص مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے اور اگر کوئی دل سے تو تصدیق و تائید کرے مگر زبان سے اظہار و اقرار کرے نہ کرے تو ایسا شخص بھی اہل ایمان میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی دل سے تصدیق بھی کرے اور زبان سے اقرار بھی کرے مگر احکام اسلام پر عمل نہ کرے تو ایسے شخص کو بھی مومن کامل نہیں کہا جائے گا یعنی اُخروی نجات، جہنم سے آزادی اور دخولِ جنت کیلئے یہ تینوں چیزیں لازم ہیں اور جمہور علماء کے ہاں ان تینوں اُمور کے مجموعے کا نام ”ایمان“ ہے۔

(۱) اقرار باللسان۔

(۲) تصدیق بالجمان۔

(۳) عمل بالارکان۔

اس تشریح و تفصیل سے یہ امر واضح ہو گیا کہ قبولِ ایمان اور انکارِ ایمان کے حوالے سے انسان تین گروہوں میں منقسم ہوتے ہیں۔

(۱) ایسے خوش نصیب لوگ جو اسلامی اعتقادات پر دل و جان سے اعتماد و یقین کرتے ہوئے زبان سے اقرار کریں اور احکامِ اسلام پر پوری طرح عمل پیرا ہوں انہیں ”مومن“ کہا جاتا ہے۔

(۲) وہ بد نصیب اشخاص جو اسلامی نظریات و اعتقادات کے سراسر منکر اور باغی ہوں انہیں شرعی اصطلاح میں ”کافرین“ کہا جاتا ہے۔

(۳) ایسے بد فطرت اور مفاد پرست عناصر جو زبانی طور پر اسلامی عقائد و افکار کو قبول کرنے کا اظہار و اعلان کریں مگر دلی طور پر وہ اسلامی اعتقادات کو تصدیق و تائید نہ کریں ایسے بد طینت لوگوں کو ”منافقین“ کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔

قرآن حکیم کی متعدد آیات مبارکہ میں ان تینوں گروہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔

مومنین اور صادقین:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی آخری مقدس، معظم اور مہتمم کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی سینکڑوں آیات طیبات میں اہل ایمان کے اوصاف و خصوصیات، امتیازات و اعزازات اُن پر ہونے والی نوازشات و عنایات اور اُن کے اعمال و اعتقادات اور نظریات و تصورات کا ذکر فرمایا ہے۔ ہم طوالت کے خوف سے صرف تین آیات مبارکات پر اکتفا کرتے ہیں۔ ارشادِ باری ہے:

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرہ: ۱۷۷]

”اور لیکن نیکی اُس شخص کی (قبول) ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آخرت

کے دن پر یقین کرے اور فرشتوں، کتابوں اور نبیوں کو برحق تسلیم کرے اور مال کی محبت کے باوجود اُسے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں کو دے اور (اپنا مال) گردنوں کو چھڑانے میں (خرچ کرے) اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور (اہل ایمان وہ ہیں) جو اپنے عہد کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کر لیں اور وہ تنگدستی و تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی لوگ پرہیز گار ہیں۔“

اس آیت طیبہ میں اعتقادات اور صالح اعمال کا اکٹھا ذکر کرنے سے یہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ایمان و عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے لہذا محض عقائد اسلام پر اظہار اعتماد کر کے کامیابی کا حصول ناممکن ہے بلکہ ایمانیات کے ساتھ اعمال صالحہ کی انجام دہی بھی ضروری اور لازمی ہے۔ اس آیت میں جن بنیادی ارکان کی نشاندہی فرمائی گئی ہے وہ یہ ہیں:

- ① اللہ تعالیٰ پر ایمان۔
- ② آخرت پر ایمان۔
- ③ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان۔
- ④ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان۔
- ⑤ اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان۔

ایمان کے ان ارکان کی تشریح تو ہم ان شاء اللہ العزیز بعد میں کریں گے۔ فی الحال صرف یہ حقیقت معلوم کر لیں کہ ایمان کے ان بنیادی ارکان کے ساتھ نیک

اعمال کو بھی شامل کیا گیا ہے مثلاً فرمایا کہ نیک و صالح شخص وہ ہے جو

(۱) اپنا مال (ضرورت) محبت کے باوجود قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں محتاجوں، مسافروں، سانکوں اور لوگوں کو غلامی سے نجات دلانے میں خرچ کرتا ہے۔

(۲) نماز باقاعدگی اور پابندی سے قائم کرتا ہے یعنی بروقت اور سنت نبوی کے مطابق پڑھتا ہے۔

(۳) اپنے مال کی سال بعد پورا حساب کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔

(۴) جب کسی سے عہد و پیمان کرتا ہے تو اپنے وعدے کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔

(۵) اگر خدا نخواستہ زندگی کے کسی موڑ پر تنگ دستی اور تکلیف آجائے، جہاد فی سبیل اللہ کے مراحل میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ مصائب و آلام پر صبر کرتا ہے۔

یہ ہیں وہ عقائد و اعمال جنہیں اس آیات طیبہ کی زینت بنایا گیا ہے ہم کہیں سے ہر شخص کو اپنے عقائد و اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم ان احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہیں۔ اگر ہیں تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں اپنا فرماں بردار بندہ بننے کی سعادت نصیب فرمائی اور اگر نظریات و اعتقادات اور اعمال و افعال میں کچھ کمزوریاں ہیں..... میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں میں بہت زیادہ کمزوریاں ہیں..... تو انہیں دور کرنے کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے اور بارگاہ الہی میں دُعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب کو اپنا حقیقی فرماں بردار بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

کتاب الہی کے چھبیسوں پارے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمْ
الصَّادِقُونَ﴾ [الحجرات: ١٥]

”یقیناً حقیقی مومن تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (جناب محمد مصطفیٰ ﷺ) پر ایمان لائے۔ پھر وہ شک میں مبتلا نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں۔“

قرآن کریم کے پہلے پارے میں کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنین، متقین، اور مفلحین و صالحین کے عقائد و اعمال کے ذکر خیر کرتے ہو فرمایا:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [البقرہ: ۵۲-۵۴]

”آئم۔ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے (یہ کتاب) اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے ہدایت ہے وہ لوگ جو غیب (ان دیکھی) چیزوں پر ایمان لائے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انکو دیا اُس میں سے کچھ (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اُس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نیک راہ پر ہیں اور یہی لوگ

فلاح پانے والے ہیں۔“

آپ نے غور فرمایا کہ کتاب اللہ کے ان تینوں مقامات پر اسلامی اعتقادات و نظریات اور نیک اعمال کو یکجا کر کے بیان کیا گیا ہے لہذا اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ دنیوی کامرانی، قبر کے آرام و سکون، حشر کی سرخروئی، جہنم سے آزادی، جنت کے دخول و حصول اور آخرت کی کامیابی کے لئے عقائد کی دوستی کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی اشد ضروری ہے کیونکہ

عمل سے زہنگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
کہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری

کافرین و منکرین:

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ جو بد نصیب و بد بخت انسان اسلام کے بنیادی عقائد و ارکان کا سرے سے انکار کر دیں۔ اسلامی نظریات و افکار کو تسلیم نہ کریں اور توحید و رسالت پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ایسے باغیوں، سرکشوں اور اسلام کے دشمنوں کو ”کافرین و منکرین“ کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ابدی دوزخی، دائمی جہنمی اور ہمیشہ کے لئے عذاب الہی میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ
سَعِيرًا﴾ [الفتح: ۱۳]

”اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول (محمد ﷺ) پر ایمان نہ لایا تو بلاشبہ ہم نے ایسے کافروں کے لئے بڑھکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔“

قرآن حکیم کے چھٹے پارے میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول مکرّم ﷺ کی رسالت پر ایمان نہ لانے والوں کو ”اصلی کافر“ کہا گیا ہے فرمانِ ربّانی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [النساء: ۱۵۰-۱۵۱]

”بیشک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اُسکے رسول کے ساتھ کفر کرتے (یعنی اُن کا انکار کرتے) ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اُسکے رسولوں کے درمیان (ایمان لانے کے اعتبار سے) تفریق کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کے ساتھ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے ہیں اور اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں یہی لوگ اصلی کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لئے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا انکار کرنے والوں اور رسالتِ محمدی پر ایمان نہ لانے والوں کو نہ صرف کافر قرار دیا ہے بلکہ قرآنی آیات میں ایسے لوگوں کو ملعون یعنی لعنتی قرار دیا ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ﴾ [البقرہ: ۱۶۱-۱۶۲]

”بیشک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے تو ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے وہ اس (لعنت اور عذاب) میں ہمیشہ رہیں گے اُن سے عذاب ہلکانہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں

مہلت دی جائے گی۔“

یہ آیت کریمہ دُنیا بھر کے کافروں، منکروں اور دینِ اسلام کے باغیوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ! اسلام کے دامنِ عفو سے وابستہ ہو کر، اقرارِ توحید کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جاؤ، اپنے سابقہ گناہوں، خطاؤں اور لغزشوں کی معافی مانگ لو اور آئندہ زندگی میں اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کر لو تو تمہاری نجات و فلاح ہو سکتی ہے بصورتِ دیگر اگر تمہیں کفر و انکار کی حالت پر ہی موت آگئی تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت، اُسکے دردناک عذاب اور ذلت و رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا، پھر جہنم تمہارا ٹھکانہ، آگ تمہارا مستقر اور لعنت تمہارا مقدر ہوگا۔

منافقین و منافقین:

اسلامی عقائد کو قبول و تسلیم کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے تیسری قسم ”منافقین“ کی ہے۔ ایسے بد باطن و بد طبیعت لوگ جو اپنے دنیوی مفادات کی خاطر قبولِ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیں اور ظاہری طور پر اسلام کے عقائد و نظریات اور افکار و اعتقادات کی تصدیق و تائید کا زبانی اعلان و اظہار کریں اور بوقتِ ضرورت اسلامی احکام پر بظاہر عمل بھی کریں مگر قلبی، باطنی اور دلی طور پر اسلام کی حقانیت اور صداقت کی تصدیق و تائید نہ کریں بلکہ اُن کی ہمدردیاں اور تعاون و دشمنانِ دین اور منافقینِ اسلام کے ساتھ ہو۔ انہیں ”منافقین“ کہا جاتا ہے۔ اس قسم کے لوگ کھلے عام مخالفت کرنے والوں، اسلام کا انکار کرنے والوں اور واضح دشمنی کرنے والوں سے زیادہ خطرناک، نقصان دہ اور پریشانی کا باعث ہوتے ہیں اس لئے اس قماش کے لوگوں کو ”مارا آستیں“ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کی سینکڑوں آیات

بینات میں ”منافقین“ کی اسلام دشمنی، عیاری، مکاری اور مفاد پرستی کو بیان کر کے ان کی مذمت فرمائی اور منافقت کا راستہ اختیار کرنے والوں کو جہنمی اور دوزخی بلکہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے کا مستحق قرار دیا ہے۔ آئیے! چند قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں اور منافقین کی حرکاتِ قبیحہ سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتابِ الہی کے اٹھائیسویں پارے کی ایک سورت کا نام ”منافقون“ ہے۔ اس کی ابتدائی آیات یہ ہیں:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسْنَدَةٌ يَحْسُبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ۴۲-۴۵]

”جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ”ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں“ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلاشبہ آپ اُس کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں (کیونکہ وہ آپ کے رسول ہونے کی شہادت صرف زبانی دیتے ہیں جبکہ ان کے دل اس کی تصدیق و تائید نہیں کرتے) انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہوا ہے (کہ وہ جھوٹی قسموں کے ذریعے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنا مال و جان محفوظ کر لیتے ہیں) اس طرح وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں بلاشبہ وہ

مُرکام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اسلئے ہے کہ وہ (زبانی) ایمان لائے پھر انہوں نے (دل سے) کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب وہ نہیں سمجھتے اور جب آپ اُنہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اُن کے جسم اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ کوئی بات کریں تو آپ سنتے ہی رہ جائیں گویا کہ دیواروں کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں وہ (بزدل ایسے ہیں کہ) ہر بلند آواز کو اپنے ہی خلاف گمان کرتے ہیں وہ (تمہارے پورے) دشمن ہیں لہذا اُن سے ہوشیار (چوکنا) رہیں، اللہ تعالیٰ اُن کو ہلاک کرے وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔“

قرآن کریم کے اٹھارھویں پارے میں منافقین کے زبانی اظہارِ ایمان اور قلبی انکار کی حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے:

﴿وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ۴۷]

”اور وہ (منافق) کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور (اُسکے) رسول پر ایمان لائے پھر اُن میں ایک فریق نے (ایمان و اطاعت سے) منہ پھیر لیا اور یہ لوگ ایماندار نہیں ہیں۔“

اللہ رب العالمین نے قرآن مجید، فرقانِ حمید میں منافقین کی جو خامیاں، غلطیاں اور برائیاں بیان فرمائی ہیں ہم یہاں اُنکی ایک فہرست پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ گفتگو طویل بھی نہ ہو اور موضوع کا کوئی پہلو تشنہ بھی نہ رہے۔ قرآن عزیز فرماتا ہے کہ منافقین:

(۱) قرآن و سنت سے روگردانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ (النساء: ۶۱)

(۲) منافقین دھوکہ باز ہوتے ہیں۔ (النساء: ۱۴۲)

- (۳) منافقین جھوٹے، دروغ گواہ اور کذاب ہوتے ہیں۔ (المنافقون: ۱)
- (۴) وہ جہاد سے بھاگنے والے ہوتے ہیں۔ (الاحزاب: ۱۳)
- (۵) منافقین برائی کا حکم دینے والے۔
- (۶) نیکی سے روکنے والے۔
- (۷) کنجوس اور بخیل۔
- (۸) اللہ تعالیٰ کو فراموش کرنے والے نافرمان ہیں۔ (التوبہ: ۶۷)
- (۹) اہل نفاق جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں۔ (التوبہ: ۷۴)
- (۱۰) وہ تیز زبان اور مال کے حریص ہوتے ہیں۔ (الاحزاب: ۱۹)
- (۱۱) بے سمجھ، نادان اور بے وقوف ہوتے ہیں۔ (المنافقون: ۱۲:۱۱)
- (۱۲) بے علم و بے شعور ہوتے ہیں۔ (المنافقون: ۸)
- (۱۳) زمین پر فساد برپا کرنے والے لگراصلاح کے دعویدار ہیں۔ (البقرہ: ۱۲:۱۱)
- (۱۴) نمازوں میں سست (صرف لوگوں کو اپنے ایمان کا یقین دلانے کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں۔
- (۱۵) ریاکار (اہل ایمان کو دکھلانے کے لئے نیکیاں کرے ہیں۔)
- (۱۶) اللہ تعالیٰ کا ذکر برائے نام کرنے والے ہوتے ہیں۔ (النساء: ۱۳۴)
- قرآنی آیات میں بیان کردہ منافقین کی ان سولہ ۱۶ خامیوں کے علاوہ رسول محترم ﷺ نے بھی منافقین کی بعض علامات و نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ مثلاً
- (۱۷) منافق وعدہ خلاف۔
- (۱۸) خائن و بددیانت۔

(۱۹) بدعہد اور غدار۔

(۲۰) گالی گلوچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب خصال المنافق)
ان آیات طیبات سے یہ امر روز روشن کی طرح واضح ہو گیا ہے کہ زبان سے
اظہارِ ایمان کرنے والے مگردل سے اس کی تصدیق نہ کرنے والا (اگرچہ بظاہر عمل
بھی کرتا ہو) وہ مومن و صاحبِ ایمان نہیں ہو سکتا اور ایسے شخص کو اہلِ ایمان میں شمار
نہیں کیا جاسکتا بلکہ وہ قرآنی اصطلاح میں منافق ہے اور منافق کا انجام جہنم ہے۔
فرمانِ الہی ہے:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَهُمْ
فَصِيْرًا﴾ [النساء: ۱۳۵]

”بلاشبہ منافقین جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے (حے) میں ہوں گے اور تم
ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔“

قرآن کریم میں کافروں اور منافقوں کا انجام ایک ہی بتایا گیا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

[النساء: ۱۳۰]

”یقیناً اللہ تعالیٰ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے“

کتابِ الہی کا دسواں پارہ اعلان فرما رہا ہے کہ:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ [التوبہ: ۶۸]

”اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں پر جہنم کی آگ کا وعدہ فرما
چکا ہے۔ یہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے وہ عذاب ہی اُن کے لئے کافی ہے

اور اُن پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اُن کے لئے دائمی عذاب ہے۔“

یہ قرآنی آیات طیبات و اشکاف الفاظ میں اعلان فرما رہی ہیں کہ ایمان و اسلام کا صرف زبانی دعویٰ اس وقت تک انسان کی کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا جب تک اسے دلی، قلبی اور باطنی طور پر تصدیق و تائید حاصل نہ ہو اور صرف اظہارِ تصدیق بھی نجات و فلاح کا ذریعہ نہیں بن سکتی جب تک اعمالِ صالحہ کی دولت اور نیک اعمال کا ذخیرہ موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

ایمان اور اسلام:

شرعی امور پر گفتگو کرتے ہوئے عام طور پر ”ایمان اور اسلام“ کے الفاظ بکثرت استعمال کئے جاتے ہیں اس لئے اس امر کی بھی ضرورت ہے کہ ان الفاظ کے معانی و مفہم کی وضاحت کر دی جائے تاکہ عام لوگ کسی الجھن کا شکار نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ ”ایمان“ تصدیق کا نام ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ اور زبان دل کی ترجمان ہے یعنی کسی چیز کی تصدیق و تائید ہمیشہ پہلے دل سے ہوتی ہے اور پھر زبان سے اظہار و اقرار اور اعتراف کیا جاتا ہے اور ”اسلام“ کا معنی اطاعت و فرماں برداری کرنا ہے اور فرماں برداری و اطاعت اعضائے جسمانی اور جوارج سے ہوتی ہے۔ لہذا اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے، قلبی تصدیق کرنے اور زبان سے اس کے اظہار و اقرار کو ”ایمان“ کہا جاتا ہے اور اُن عقائد و افکار اور نظریات کے مطابق ظاہری اعمال و افعال کا نام ”اسلام“ ہے۔

اسلام اور ایمان کے الفاظ کے درمیان اس فرق و امتیاز کی تائید سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی اُس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جسے محدثین عظام کے

ہاں ”حدیث جبریل“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

((بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَيَّ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَيَّ فَحَذَبَهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مِنَ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يَعْلَمُكُمْ دِينَكُمْ))

[صحیح مسلم: کتاب الایمان]

”ہم رسول محترم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں حاضر تھے کہ اچانک ایک شخص سامنے سے آیا جس کا لباس سفید اور بال انتہائی سیاہ تھے اُس پر سفر کے کوئی

اثرات دکھائی نہیں دیتے اور ہم میں سے کوئی شخص اُسے پہچان بھی نہ سکا۔ وہ آتے ہی نبی اکرم ﷺ کے گھنٹوں کے ساتھ گھنٹے ملا آزا اور اپنے ہاتھ کو آپ ﷺ کی رانوں پر رکھ کر بیٹھ گیا اور آپ ﷺ سے استفسار کرتے ہوئے کہنے لگا اے محمد ﷺ مجھے اسلام کے بارے میں آگاہ فرمائیں کہ اسلام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان مبارک کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو“ اس سائل نے کہا آپ نے سچ فرمایا ہے۔ ہمیں تعجب ہو کہ یہ سوال بھی کرتا ہے اور (جواب کی) تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اُس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں (ایمان کی ہے؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم ”اللہ تعالیٰ، اُس کے فرشتوں، اُسکی کتابوں، اُس کے رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر یقین اور تصدیق کرو“ اُس نے کہا آپ درست فرما رہے ہیں۔ پھر اُس نے دریافت کیا کہ احسان کی حقیقت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ”کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اُسے دیکھ نہیں سکتے تو وہ تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ پھر اُس نے سوال کیا کہ مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیں (کہ وہ کب آئے گی؟) تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس سے قیامت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اُس نے کہ مجھے اُس کی نشانیوں سے آگاہ فرمائیے تو آپ ﷺ نے فرمایا (۱) جب لوٹڈی اپنے آقا کو جنم دے گی (۲) تم دیکھو گے ننگے پاؤں، برہنہ جسم، نہایت غریب، بکریوں کے چرواہے بڑے بڑے محلات پر فخر کریں گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ پھر وہ شخص چلا گیا تو میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے عمر! کیا تمہیں علم ہے

کہ یہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد ہوا: یہ جبرئیل۔ تجھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے۔“

اس حدیث مبارکہ میں ”اسلام“ اور ”ایمان“ کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے افعال سے ہے اور اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ اس امر کی تائید قرآنی آیات مبارکات سے بھی ہوتی ہے جیسا کہ چھبیسویں پارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت عالیہ میں بعض دیہاتی لوگ حاضر ہوئے جو زبان سے اقرار تو حید و رسالت کرتے اور ظاہر اعتبار سے ارکان اسلام پر عمل بھی کرتے تھے۔ انہوں نے دربار رسالت میں عرض کی ہے کہ ”ہم ایمان لائے ہیں“ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم ابھی ایمان لانے کا دعویٰ نہ کرو کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں پوری طرح راسخ نہیں ہوا بلکہ تم یوں کہو کہ ”ہم اسلام لائے“ ہیں۔ قرآنی آیت اور ترجمہ پیش خدمت ہے:

﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ۱۶]

”دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے، آپ فرمائیے کہ تم ایمان نہیں لائے اور لیکن تم کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں (پوری طرح) داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال (کی اجزاء) میں کمی نہیں کرے گا، بیشک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، از حد مہربان ہے۔“

ہم معنی الفاظ:

اسلام اور ایمان کے مابین اس لغوی اور اصطلاحی فرق و امتیاز کے باوجود بسا اوقات یہ دونوں الفاظ مترادف اور ہم معنی بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور کئی مرتبہ لفظ اسلام بول کر اس سے مراد ایمان اور ایمان کا لفظ بول کر اس سے مراد اسلام بھی لیا جا سکتا ہے ان دونوں الفاظ کو ایک ہی معنی میں استعمال کرنے کی مثال قرآن حکیم کے ستائیسویں پارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب اور اس عذاب سے محفوظ رہنے والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں

﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ

بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝﴾ [الذاریات: ۳۵، ۳۶]

”پس جتنے اہل ایمان وہاں تھے انہیں ہم نے نکال لیا پس ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا۔“

یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سیدنا لوط علیہ السلام کا گھر تھا جس میں ان کی دو بیٹیاں اور ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ اہل تفسیر کا بیان ہے کہ ان اہل ایمان کی کل تعداد ۱۳ تیرہ تھی اور ان میں جناب لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں تھی بلکہ وہ اپنی قوم کے ساتھ ہلاک والوں میں سے تھی کیونکہ وہ جناب لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لائی تھی۔

معروف مفسر اور محقق جناب مولانا حافظ صلاح الدین یوسف علیہ السلام ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اسلام کے معنی ہیں اطاعت و انقیاد۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر سرِ اطاعت خم

کردینے والا مسلم ہے اس اعتبار سے ہر مومن، مسلمان ہے۔ اس لئے پہلے ان

کے لئے مومن کا لفظ استعمال کیا اور پھر انہیں کیلئے مسلم کا لفظ بولا گیا ہے اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ان کے مصداق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگ مومن اور مسلم کے درمیان کرتے ہیں، قرآن نے جو کہیں مومن اور کہیں مسلم کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ ان معانی کے اعتبار سے ہے جو عربی لغت کی رو سے ان کے درمیان ہے اسلئے لغوی استعمال کے مقابلے میں حقیقت شرعیہ کا اعتبار زیادہ ضروری ہے اور حقیقت شرعیہ کے اعتبار سے ان کے درمیان وہی فرق ہے جو حدیث جبرئیل سے ثابت ہے۔ الی آخر۔“

[تفسیر احسن البیان الذاریات: ۳۶، ۳۵]

لفظ اسلام اور ایمان مترادف اور ایک ہی معنی میں استعمال کرنے کی دوسری مثال کتاب الہی کے گیارہویں پارے میں میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل، فرعون کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے باعث از حد پریشان تھے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ! جس طرح تیرے آنے سے پہلے ہم فرعون اور اس کی قوم کی طرف سے تکالیف و مصائب کا شکار تھے۔ تیرے آنے کے بعد بھی ہمارا وہی حال ہے اور ہماری پریشانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے جس کے جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ:

”امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا لیکن اُس کے لئے ضروری ہے کہ اگر تمہارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو تم اسی پر توکل کرو اور اگر تم واقعی مسلمان ہو تو تمہیں صرف اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔“

قرآن کریم سیدنا موسیٰ کے الفاظ بیان فرماتا ہے کہ:

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ

مُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ۸۳]

”اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم! اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔“

اس آیات طیبہ میں بھی ایمان و اسلام کو ہم معنی اور مومن و مسلمان کو مترادف الفاظ کے طور پر استعمال فرمایا گیا ہے۔

احادیث مبارکات کے مطالعہ سے یہ حقیقت بھی عیاں ہوتی ہے کہ رسول محترم ﷺ بعض اوقات ”ایمان“ کا لفظ استعمال کر کے اس سے اسلام یعنی ظاہری اعمال مراد لیتے ہیں اور لفظ اسلام کو بمعنی ایمان بھی استعمال فرماتے تھے جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ۔

”عبد القیس کا وفد دربار رسالت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے دریافت فرمایا کہ یہ کونسی قوم کے لوگ ہیں یا پوچھا کہ یہ وفد کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ یہ ربیعہ خاندان کے لوگ ہیں (اور آپ کی زیارت و ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ہیں) آپ ﷺ نے فرمایا ”اس وفد (یا اس قوم) کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا آنا مبارک ہو یہ لوگ شرمندہ اور ذلیل ہونے والے نہیں ہیں (بلکہ قابل احترام اور لائق تکریم ہیں) وفد عبدالقیس کے لوگوں نے عرض کی! اے اللہ کے رسول ﷺ! ہمارے اور آپ کے درمیان کفار کا قبیلہ مضر آباد ہے (جن سے ہمیں خطرہ ہے) اس لئے ہم حرمت والے مہینوں میں ہی آپ کے پاس حاضر ہو سکتے ہیں (کیونکہ ان مہینوں کا وہ بھی احترام کرتے ہیں اور ہماری راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے) لہذا آپ ہمیں کوئی قطعی بات بتادیں جس سے ہم اپنے پچھلے

لوگوں کو بھی آگاہ کر سکیں اور اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ انہوں نے آپ ﷺ سے اپنے برتنوں کے بارے میں پوچھا، آپ ﷺ نے انہیں چار چیزوں کا حکم دیا اور چار قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع فرمایا۔ رسول اکرم ﷺ نے انہیں دیا کہ ”ایک اللہ پر ایمان لاؤ“ پھر خود ہی اُن سے سوال کی کہ ”اتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ کیا تم جانتے ہو کہ ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا (ایمان یہ ہے) شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمْسَ۔ گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مالِ غنیمت میں سے پانچواں حصہ (بیت المال میں) دینا..... الی آخرہ“

[صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب اداء الخمس من الایمان]

یہ فرمانِ رسول اس امر پر شاہدِ عدل ہے کہ رسول محترم ﷺ نے ایمان کا لفظ بول کر ارکانِ اسلام یعنی ظاہری اعمال مراد لئے ہیں اور اس حدیث مبارکہ میں حج کا تذکرہ اسلئے نہیں آیا کہ جب یہ وفد مدینہ منورہ آیا تھا اُس وقت ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا۔ ایمان اور اسلام کے بارے میں اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ:

(۱) اسلامی عقائد پر دل و جان سے اعتماد و یقین کرنے اور زبان سے اُن کا اقرار و اظہار کرنے کا نام ”ایمان“ اور عمل اس کا لازمی جزو ہے۔

(۲) ارکانِ خمسہ پر عمل کرنے کو لفظ ”اسلام“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۳) بسا اوقات یہ دونوں لفظ مترادف اور ہم معنی بھی استعمال کئے جاتے ہیں۔
 (۴) کئی مرتبہ ایمان کا لفظ بول کر مُراد اسلام اور اسلام کا لفظ بول کر ایمان مراد لیا جاتا ہے۔

چھ مفاہیم:

اگر اللہ تعالیٰ کی آخری بابرکت کتاب قرآن مجید، فرقانِ حمید کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ رب السموات والارض نے لفظ ”ایمان“ کو چھ مفاہیم میں استعمال کیا ہے۔ آئیے! قرآنی آیات سے ان معانی کو سمجھنے اور ایمان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔

(۱) زبانی اقرار:

مدینہ طیبہ کے منافقین اسلامی اعتقادات کا زبانی اقرار و اعلان کیا کرتے تھے مگر اُن کی دلی ہمدردیاں مشرکین، یہود اور کفار کے ساتھ تھیں۔ قرآن کریم میں اُن کے زبانی اقرار کو بھی ”ایمان“ کے لفظ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فِطْرًا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَاَنْهٰمْ لَا

يَفْقَهُوْنَ ۝۳۰﴾ [المنافقون: ۳۰]

”یہ اس لئے ہوا کہ وہ (منافقین) ایمان لائے (یعنی اُنہوں نے زبانی ایمان کا

اظہار کیا) پھر کافر ہو گئے (یعنی دل سے کفر کیا) تو اُن کے (نفاق کی وجہ سے اُن

کے) دلوں پر مہر لگا دی گئی اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔“

(۲) دل و زبان سے تصدیق:

اسلامی اعتقادات پر دلی طور پر ایمان لانے اور زبان سے اقرار و اظہار کے

لئے بھی ایمان کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ اللہ کریم و رحیم کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
 ۞ جَزَاءُ أَوْهَمٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 رَبَّهُ ۝﴾ [البینہ: ۷، ۸]

”اور جو ایمان لائے (یعنی دل و زبان سے تصدیق و تائید کی) اور نیک اعمال کئے، یہی لوگ بہترین مخلوق ہیں ان کے رب کے ہاں ان کی جزا ہمیشہ کی جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اُس کے لئے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔“

(۳) کلمہ توحید :

قرآن مجید کی آیات مبارکات میں ایمان کا ایک معنی ”کلمہ توحید“ بھی بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمانِ ذی شان ہے:

﴿وَمَنْ يُكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ
 الْخَسِرِينَ ۝﴾ [المائدہ: ۵]

”اور جو شخص ایمان (یعنی کلمہ توحید) سے انکار کرے گا تو یقیناً اُس کے اعمال برباد ہو گئے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“

(۴) توحید اور شرک کی ملاوٹ:

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک ایسے مذہبی طبقے کا بھی ذکر فرمایا ہے جو توحید الہی کا اقرار، اعتراف کرنے کے باوجود شرک بھی کرتا رہتے ہیں اور اس سے

مراد ایسے لوگ ہیں جو یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن وہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں یعنی ایسے لوگ جو ”توحید ربوبیت“ کے تو قائل ہیں مگر ”توحید اُلوہیت“ کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ مختلف افراد، اشخاص ہستیوں اور ذاتوں کو خدائی اختیارات کا مالک جان کر ان کو مافوق الاسباب مدد کے لئے پکارتے ہیں اور عبادت کے کئی مراسم ان کے لئے بجالاتے ہیں ایسے ہی شرکانہ ذہنیت کے حامل لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [یوسف: ۱۰۶]

”اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہی ہوتے ہیں۔“

مختصر یہ کہ اس آیت مبارکہ میں ”ایمان“ کا لفظ ایسے ایسے لوگوں پر بھی بولا گیا ہے جو توحید میں شرک کی ملاوٹ کرتے اور دعویٰ ایمان کے باوجود شرک کا ارتکاب کرتے ہیں جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بکثرت پائے جاتے ہیں جو کلمہ گو ہونے کے باوجود کھلم کھلا شرک کرتے اور اللہ تعالیٰ کی صفات و اختیارات میں دوسروں کو حصہ دار بناتے اور انہیں مدد کے لئے پکارتے ہیں۔

(۵) نماز:

کتاب الہی میں لفظ ”ایمان“ کا ایک مفہوم ”نماز“ بھی بیان گیا گیا ہے جیسا کہ صحیح بخاری [کتاب التفسیر، سورت بقرہ، باب سیقول السفہاء] میں سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب نبی کریم ﷺ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ

طیبہ تشریف لائے تو آپ ﷺ نے سولہ یا ستر ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں لیکن آپ ﷺ چاہتے تھے کہ آپ ﷺ کا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ﷺ نے عصر کی نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی اور آپ ﷺ کی اقتداء میں سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی..... پھر مستقل طور پر مسلمانوں کی نمازوں کے لئے بیت اللہ ہی کو قبلہ مقرر فرما دیا گیا..... اس کے بعد بعض لوگوں نے اُن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نمازوں کے بارے میں گفتگو کی جو تھوہیل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی سے پہلے فوت ہو گئے تھے کہ..... مَا نَقُولُ فِيهِمْ؟ اُن کے متعلق ہم کیا کہیں؟ (کیا اُن کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں؟) تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے یہ کلمات نازل فرمائے:

﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ۱۴۳]

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان (یعنی نمازوں) کو ضائع نہیں کرے گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو حق میں بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے وال ہے“

آپ نے غور فرمایا کہ ان قرآنی آیات میں ”ایمان“ بمعنی ”صلاة“ ذکر کیا گیا ہے یعنی نماز کے لئے ”ایمان“ کا لفظ بولا گیا ہے اس سے معلوم ہوا ایمان اور نماز لازم و ملزوم ہیں نماز کے بغیر ایمان مکمل نہیں اور ایمان کے بغیر نماز دربار الہی میں قبول و منظور نہیں۔

(۶) دعا:

کتاب الہی کے گیارہویں پارے میں سیدنا یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ

خطبات سورت عصر

217

کرتے ہوئے ”ایمان“ کا لفظ بمعنی دعاء بھی استعمال کیا گیا ہے۔ جناب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قریباً ۸۰۰ سال قبل مسیح میں دریائے دجلہ کے کنارے پر آباد بڑے بارونق شہر ”نیوی“ کی طرف مبعوث فرمایا۔ اس شہر کی آبادی ایک لاکھ نفوس سے زائد تھی۔ جناب یونس علیہ السلام نے ایک مدت تک توحید کی تبلیغ کی اور اپنی قوم تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے مگر قوم شرک سے تائب ہونے اور سیدنا یونس علیہ السلام کی دعوت کو قبول و تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوئی۔ آپ نے قوم کی نافرمانی اور سرکشی سے تنگ آ کر اُنکے لئے بددعا کی اور اہل شہر کو تین دن (یا چالیس دن) بعد عذاب کے آجانے کی دھمکی دے کر شہر سے نکل کھڑے ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی طوفانی موجوں میں گھر گئی تو بعد از قریب اندازی جناب یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کی نذر کرتے ہوئی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت سے ایک بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اب آپ کو احساس ہوا کہ مجھے وحی الہی کا انتظار کرنا چاہیے تھا اور جلد بازی کر کے شہر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ چنانچہ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں (ایک دن، تین دن، سات دن یا چالیس دن) آیت کریمہ:

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الانبیاء: ۸۷]

کا وظیفہ پڑھا تو رب العالمین نے انہیں مچھلی کے پیٹ کی قید سے رہائی اور نجات عطا فرمادی۔

جناب یونس علیہ السلام کی قوم نے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے فرمائے ہوئے معینہ وقت سے قبل جب عذاب الہی کے آثار و نشانات دیکھے کہ ہر طرف سیاہ بادل چھا گئے، تاریک دھواں اُن کے گھروں کی طرف بڑھنے لگا اور دہکتی

ہوئی آگ نظر آئی تو انہوں نے سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ جب بہت تلاش کے بعد بھی وہ نہ ملے تو لوگوں نے عذاب سے محفوظ رہنے کیلئے اجتماعی توبہ، استغفار اور دعاء کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ شہر کے تمام مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، تندرست حتیٰ کہ جانور اور حیوان بھی ایک وسیع و عریض چیلیل میدان میں جمع ہو گئے اور سب نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، شرک سے توبہ کی اور ایسی عاجزی، انکسار، تواضع، خشوع اور خضوع سے دربار الہی میں دعاء کی کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر واقع ہونے والے عذاب سے انہیں نجات عطا فرمادی اور سامنے نظر آنے والا عذاب اُن سے ہٹا دیا گیا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے:

﴿قَلُّوْا لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ اٰمَنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّوْنُسَ لَمَّا اٰمَنُوْا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَتَعْنَهُمْ اِلٰى حِيْنٍ ۝﴾ [یونس: ۹۸]

”پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی (عذاب دیکھ کر) ایمان لائے تو اُس کا ایمان اُسے فائدہ دے۔ جب وہ ایمان لائے (یعنی عاجزانہ دعاء کی) تو ہم نے دنیا کی زندگی میں اُن سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ہم نے ایک مدت تک انہیں فائدہ دیا۔“

اس آیت طیبہ میں ”لَمَّا اٰمَنُوْا“ کا مفہوم دعاء اور التجاء کرنا ہے یعنی قوم یونس علیہ السلام نے ایمان قبول کر کے الحاج و زاری سے رب کائنات کا باب رحمت کھٹکھٹایا اور رو کر عذاب سے محفوظ و مامون رہنے کی دعائیں کیں تو رحمت الہی جوش میں آئی۔ خالق کائنات کو اُن کی دعاء کا انداز، طریقہ اور سلیقہ ایسا پسند آیا کہ رب

السموات والارض نے آیا ہوا عذاب نال دیا اور سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کو دعاء کی برکت سے دھو دیں، آگ، کڑک، گرج، چمک اور سیاہ بادلوں کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمایا۔ سبحان اللہ۔

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور توبہ استغفار کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

ایمان میں کمی بیشی:

سورت عصر کی تیسری آیت مبارکہ کے ابتدائی الفاظ ”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا“ کی تشریح و توضیح کے ضمن ”ایمان“ کی حقیقت اس کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم، ایمان اور اسلام کے درمیان فرق و امتیاز، کفر و اسلام کے حوالے سے انسانوں کی اقسام و انواع اور قرآن عزیز میں ایمان کا لفظ کن کن معانی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ جان چکے ہیں.....

گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ایمان کے بارے میں ایک اور اہم نکتہ کی بھی وضاحت کر دی جائے اور وہ مسئلہ ہے ”ایمان کے بڑھنے اور کم ہونے کا“

جمہور اہل علم اور محدثین کے خیال میں انسان کے ”ایمان“ میں کمی بیشی ممکن ہے کیونکہ کوئی انسان جتنا زیادہ نیک، عبادت گزار، اور اطاعت شعار ہوگا اُس کے ایمان و تقویٰ میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور اگر کوئی شخص نافرمان، بے نماز، بد عمل، اور بُرا ہوگا تو اس کے ایمان اور تقویٰ میں کمی اور نقصان واقع ہوگا۔ علماء، صلحاء، اقلیاء، ازکیاء، شرفاء، اور زعماء میں مجلس میں بیٹھنے والا جب ان بزرگوں سے قرآن مجید،

خطبات سورت عصر

220

حدیث رسول، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے ایمان افروز واقعات سنے گا تو اُس کے دل میں رقت، اور خشیت پیدا ہوگی، نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھے گا، گناہوں سے نفرت ہوگی، اور اُس کے ایمان و عمل اور خلوص میں اضافہ ہوگا۔ اس کے برعکس برے لوگوں کی محفل اختیار کرنے والا، نافرمان کے پاس بیٹھنے والا اور بد عملوں کی صحبت میں بیٹھنے والا نیکیوں سے دور اور گناہوں کے قریب ہوگا جس سے اس کے ایمان و ایقان اور صالحیت و پرہیزگاری میں کمی واقع ہوگی گویا اُس کے ایمان میں نقص واقع ہو جائے گا۔ اس لئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ صالحین اور ابراہر کی صحبت اختیار کرے اور برے انسانوں کی محفل سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ فارسی کا مشہور شعر ہے:

صحبت صالح تڑا صالح کند

صحبت طالح تڑا طالح کند

شاید اسی کا پنجابی ترجمہ ہے:

چنگیاں دے لڑ لگیاں میری جھولی وچ مھل پئے

بُریاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے وی ڈھل گئے

حالات و واقعات، اعمال و افعال، اور کردار و اطوار کے مطابق انسان کے ایمان میں کمی و بیشی کا مسئلہ متعدد قرآنی آیات میں بھی فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی آخری اور مقدس کتاب کے نوویں پارے، سورت انفال میں ارشاد فرماتا ہے کہ

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ

دَرَجَتْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرَةً وَ رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٥﴾ [الانفال: ۳۲۲]

”مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو اُن کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب اُن پر اُس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے اُنہیں دیا ہے اُس میں سے (ہماری راہ میں) خرچ کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اُن کے لئے اُن کے رب کے ہاں درجات ہیں اور بخشش و باعزت رزق ہے۔“

قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات اس امر پر شاہد عدل ہیں کہ کسی انسان کا ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرماں برداری، اطاعت گزاری اور تلاوت قرآن مجید سے اُس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، دین حق سے رد گردانی اور بد اعمالیوں کی وجہ سے اس میں کمی واقعی ہوتی رہتی ہے۔ یہ آیات بینات اس امر کی بھی نشاندہی فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ”سچے مومن“ وہ ہیں جن میں یہ پانچ اوصاف و خصائص اور علامات و نشانات ہیں۔

(۱) اُن کے دل اللہ تعالیٰ کا ذکر یا حکم سن کر دہل جاتے ہیں اور اُس کی نافرمانی سے کانپ اُٹھتے ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کی آیات سُن کر اُن کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے

(۳) وہ کاموں کی انجام دہی کیلئے ظاہری اسباب و ذرائع اختیار و استعمال کرنے کے باوجود بھروسہ اور توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی کرتے ہیں۔

(۴) وہ نمازوں کو پورے حقوق و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔

(۵) وہ مال و دولت کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھتے ہوئے اُس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔

ان پانچ خصوصیات کے حامل اہل ایمان کو رب العالمین کی طرف سے سب امتیاز دی جا رہی ہے کہ ”أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَمُنُونَ حَقًّا“ یہی لوگ سچے مومن ہیں اور دربار الہی سے بشارت سنائی جا رہی ہے کہ ”لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ“ ایسے خوش نصیبوں کے لئے اُن کے پروردگار کے ہاں بڑے بلند درجات ہیں۔ وَمَغْزِيَةٌ اور اُن سعادت مندوں کے لئے مغفرت اور بخشش کا اعلان ہے۔ وَرِزْقٌ كَسْرٍ اِنَّمَا اللهُ تعالیٰ نے جنت کے باعزت اور بے مثال کھانے انہیں کے لئے تیار فرما رکھے ہیں۔ سبحانہ اللہ۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے کامل مومن بننے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

دیگر قرآنی آیات:

کتاب الہی کے چھبیسویں پارے میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون، اطمینان اور راحت کے نزول کو اُن کے ایمان میں اضافے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے۔

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الف: ۲۷]

”وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ، ایمان میں اور زیادہ ہوں اور آسمانوں اور زمین کے شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کے سبب صحابہ

کرام بھی ﷺ کے ایمانوں میں اضافے کی حقیقت بیان فرمائی گئی ہے۔

قرآن مجید، فرقانِ حمید کے گیارہویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک طنزیہ سوال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی سورت نازل ہوتی تو وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اس سورت کے نزول سے تمہارے ایمان میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ دشمنانِ دین کے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہاں! جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے ہی ایمان موجود ہے تو قرآن حکیم کی ہر سورت کا نزول اُن کے ایمان میں اضافے، اعتقاد میں مضبوطی اور اعمال میں مزید ذوق و شوق کا سبب بنتا ہے اور جو لوگ نفاق جیسی روحانی بیماری کا شکار ہیں یہ قرآن عزیز اُن کے نفاق اور اسلام دشمنی میں اضافے کا باعث بنتا ہے اور وہ قرآنی آیات کو سن کر مزید کڑھتے، دانت پیستے اور کفِ افسوس مکتے ہیں۔ قرآنی آیات اور ترجمہ سماعت فرمائیے:

﴿وَإِذَا أَنْزَلْنَا سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ۝﴾ [التوبة: ۱۲۴، ۱۲۵]

”اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو اُن (منافقوں) میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو (بطور استہزاء) کہتے ہیں کہ ”اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے؟“ (حقیقت یہ ہے کہ) جو لوگ ایمان لائے ہیں تو اس سورت نے واقعتاً ان کے ایمان میں اضافہ کیا ہے اور وہ (قرآنی سورتوں کے نزول پر) خوش ہوتے ہیں اور لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں (نفاق کی) بیماری ہے تو اس

سورت نے اُن کی (پہلی) ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کر دیا اور انہیں اس حال میں موت آئی کہ وہ کافر تھے۔“

قرآن حکیم کی جن دیگر چند آیات میں ایمان میں اضافے کا موضوع بیان فرمایا گیا ہے۔ آخر میں اُن کی فہرست پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔

- ① سورت کہف آیت ۱۳۔
- ② سورت مریم آیت ۶۔
- ③ سورت احزاب آیت ۲۲۔
- ④ سورت آل عمران آیت ۱۷۳۔
- ⑤ سورت محمد آیت ۱۷۔
- ⑥ سورت مدثر آیت ۳۱۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچا ایمان نصیب فرمائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کو توفیق مرحمت عطا فرمائے جن سے ہمارے ایمانوں میں اضافہ، زیادتی اور ترقی ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

سورت عصر اعلان فرما رہی ہے کہ خسارے، نقصان اور گھاٹے سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو صاحبِ ایمان ہوں گے، نیک اعمال کریں گے، حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین کریں گے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



ایمان کے ارکان

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اَمَّا بَعْدُ
فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝
﴿وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! بے شک انسان گھائے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان
لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید
کرتے رہے۔“

ہر قسم کی تعریف و تسبیح خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہے۔ جو رب
العالمین، احسن التلقین اور ارحم الراحمین ہے۔ سارا جہاں اسی کا محتاج ہے مگر وہ کسی کا
محتاج نہیں ہے۔ وہی سب کا رازق، حاکم اور مالک ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ
تک رہے گا۔ اس کی کوئی ابتداء اور انتہاء نہیں ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظّٰهَرُ
وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ ہے۔ وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کی بھی کوئی
اولاد نہیں ہے۔ وہ شریک حیات سے مبرا اور ہر قسم کی شرکت سے منزہ ہے۔ وہی
وحدہ لاشریک اور علیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ہے۔

اللہ ہم سب کی طرف سے لا تعداد بے شمار درود و سلام اور برکات نازل
فرمائے اس نبی معظم، رسول مکرم، رحمت مجسم، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، قدوة الصلحاء،
خاتم الانبیاء، شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ ﷺ کی ذات گرامی پر جنہوں

نے بے پناہ مصائب و مشکلات برداشت کر کے بھٹکی ہوئی انسانیت کو رب العالمین کی توحید کا پیغام سنایا۔ جادہ حق سمجھایا اور جنت کی راہ پر گامزن فرمایا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

تمہیدی کلمات:

سورت عصر کی تشریحات و تعبیرات کے ضمن میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں لفظ ایمان کے لغوی و اصطلاحی مفہوم، قبول ایمان و عدم قبول کے حوالے سے انسانوں کی اقسام، ایمان اور اسلام میں فرق و امتیاز، قرآنی آیات میں اس لفظ کے مختلف مفاہیم اور ایمان میں کمی بیشی کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کیا گیا تھا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق چھ چیزوں پر دل و جان سے یقین و اعتماد کرنے اور زبان سے اقرار و اظہار کرنے کا نام ایمان ہے اور اس تصدیق و تائید کے مطابق عمل کرنا ایمان کا لازمی حصہ اور جزو لاینفک ہے۔ ایمان کے وہ چھ اجزاء و ارکان درج ذیل ہیں۔

① اللہ تعالیٰ پر ایمان

② فرشتوں پر ایمان

③ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان

④ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان

⑤ آخرت کے دن پر ایمان

⑥ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان

آج کے خطبہ جمعہ کی ان مقدس گھڑیوں اور بابرکت لمحات میں ان شاء اللہ العزیز ایمان کے ان چھ ارکان و اجزاء کی تفصیل و تشریح اور وضاحت کرنے کی کوشش

خطبات سورت عصر

227

کی جائے گی۔ کیونکہ ”ایمانیات“ کا موضوع قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کی قدر و منزلت بھی بہت زیادہ ہے بلکہ ہر مسلمان کی دنیوی اور اخروی کامیابی کا دار و مدار اور انحصار انہیں عقائد و نظریات پر ہے۔ گویا ان اعتقادات کو ”اصل الاصول“ کی حیثیت حاصل ہے مگر افسوس کہ آج کلمہ گو انسانوں کی اکثریت ان بنیادی امور سے بے خبر اور عقائد اسلام کے بارے میں غفلت کا شکار ہے، اس لیے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق اسلام کے بنیادی عقائد کا تعارف حاصل کیا جائے کیونکہ نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور آخرت کی نجات کا انحصار انہیں نظریات و اعتقادات پر ہے۔ اسی لیے سورت عصر میں کامیابی و کامرانی کے حصول کی اولین کلید اور خسارے و نقصان سے محفوظ رہنے کا پہلا اصول ”ایمان“ ہی بیان فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے عقائد اور اعمال درست کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَالْغَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! بے شک انسان گھائٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔“

اللہ تعالیٰ پر ایمان:

ایمان کے ارکانِ ستہ میں سے پہلا رکن بلکہ رکنِ اعظم ”اللہ تعالیٰ پر ایمان“ ہے جس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان اس امر پر کامل یقین رکھے کہ ذاتِ الہی

موجود ہے اور وہ اپنی ذات، صفات، اختیارات اور عبادات میں اکیلا، تہا اور وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اسی یقین و اعتماد کا نام ”عقیدہ توحید“ ہے۔

اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اُس ذات کبریاء کی بیوی ہے نہ اولاد، ماں ہے نہ باپ، اس کا کوئی بھائی ہے نہ بہن، وہ کسی کی ذات کا جزء اور حصہ نہیں اور کوئی دوسرا بھی اس کی ذات کا حصہ اور جزء نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سورت اخلاص اسی بات کا اعلان کرتی ہے کہ:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [سورت اخلاص]

”اے رسول (ﷺ) آپ فرمادیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے (یعنی سب اُس کے محتاج مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے) اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے اور کوئی اُس کا ہم سر بھی نہیں ہے۔“

قرآن عزیز کے دسویں پارے میں فرمایا گیا ہے کہ یہودی سیدنا عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا گردانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اولاد کی محتاجی سے پاک اور بلند و بالا ہیں۔ فرمان ربانی ہے:

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [التوبہ: ۳۰]

”اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے اور نصاریٰ نے کہا کہ مسیح، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، یہ تو صرف اُن کے منہ کی بات ہے (حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے) وہ اپنے سے پہلے کافروں کے قول کی نقل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ

انہیں ہلاک کرے وہ کہاں بہکائے جا رہے ہیں۔“

مشرکین عرب میں سے بعض لوگ جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں خیال کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتویں پارے میں یہودیوں، عیسائیوں، اور مشرکوں کے باطل نظریات اور غلط اعتقادات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يَصِفُوْنَ ۝۱۰۰۰۝۱۰۱۰۰﴾ [الانعام: ۱۰۱، ۱۰۰]

”اور لوگوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان (جنات) کو پیدا فرمایا ہے اور انہوں نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لئے وہ (اللہ تعالیٰ) پاک اور بلند ہے ان (باتوں) سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کو ایجاد کرنے والا ہے اسکی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اُس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے اور اُسی نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

جس طرح اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرنا صریحاً شرک ہے اسی طرح کسی برگزیدہ ہستی کو اللہ رب العزت کا جزء یا حصہ قرار دینا بھی ”شرک فی الذات“ ہے۔ ایسے بد عقیدہ لوگوں کی مذمت اور تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرًا مُّبِيْنًا ۝﴾

[الزخرف: ۱۵]

”اور ان لوگوں نے اُس (اللہ تعالیٰ) کے لئے اُس کے بعض بندوں کو جزاء بنا ڈالا
یقیناً انسان صریح ناشکر ہے۔“

قران مجید، فرقان حمید کی ان آیات مبارکات سے واضح ہوا کہ

☆ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا اور لاشریک ہے اور ہر چیز کا خالق و موجد صرف وہی ہے۔
☆ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے اور وہ بیوی کی ضرورت و حاجت سے بھی
پاک و بلند ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی، پیغمبر اور رسول اُس کی ذات یا نور کا حصہ نہیں ہے بلکہ سارا
جہان اُس کا محتاج مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔

☆ ذاتِ الہی میں شرک کا ارتکاب کرنے والوں کے لئے تباہی، بربادی اور ہلاکت
ہے، ایسے لوگ گمراہ اور بد نصیب ہیں۔

صفاتِ الہی:

اللہ تعالیٰ کو اُس کی صفات میں ایک اور بے مثال و لاشریک ماننے کا مفہوم یہ
ہے کہ مسلمان یہ پختہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قران حکیم کی آیات میں اور رسول
اکرم ﷺ نے اپنے فرمودات میں ذاتِ الہی کے جو اسماء مبارکات اور صفاتِ علیہ
بیان فرمائی ہیں اُن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک اور حصہ دار نہیں ہے۔ جس طرح اُس
کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے اسی طرح اُس کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں
ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز کے اٹھائیسویں پارے میں اپنی چند صفاتِ جلیلہ کا تذکرہ
کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ

الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ
 الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
 يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ
 الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ ۝ [الحشر: ٢٢، ٢٣]

”اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی (حقیقی) معبود نہیں ہے (وہ) غیب اور
 حاضر کا جاننے والا ہے وہ رحمان (اور) رحیم ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس کے سوا
 کوئی (حقیقی) معبود نہیں ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے
 والا، نگہبان، نہایت غالب، زبردست، بڑائی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان
 چیزوں سے پاک ہے جنہیں وہ (لوگ) شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ
 خالق، موجد، صورت گر ہے، اسی کے لئے اسماء حسنیٰ (اچھے نام) ہیں۔ آسمانوں
 اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے وہ غالب اور حکمت والا ہے۔“

آپ نے غور فرمایا کہ سورت حشر کی ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی
 بیس صفاتِ جلیلہ بیان فرمائی ہیں اس کے علاوہ میں آیاتِ قرآنی میں ذاتِ الہی کی
 کئی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ مثلاً

الْحَيُّ	ہمیشہ زندہ	الْقَيُّومُ	قائم رہنے والا
عَلِيمٌ	جاننے والا	لَطِيفٌ	پشیدمباتوں کو جاننے والا
خَبِيرٌ	ہر چیز سے باخبر	قَدِيرٌ	قدرت والا
سَمِيعٌ	ہر ایک کی سننے والا	بَصِيرٌ	ہر کسی کو دیکھنے والا

شُكُورٌ	قدر کرنے والا	الْفَقَّارُ	بہت بخشنے والا
الْقَهَّارُ	دباؤ ڈالنے والا	الرِّزَّاقُ	رزق دینے والا
الْوَهَّابُ	عطا فرمانے والا	الْفَتَّاحُ	کھولنے والا
الْعَفُورُ	بخشنے والا	الْعَلِيُّ	بلندی والا
الْكَبِيرُ	بڑائی والا	الْمُتَعَالُ	عالی شان
الْحَفِيظُ	حفاظت فرمانے والا	الْكَرِيمُ	عزت والا
الْوَكِيلُ	کام بنانے والا	الصَّمَدُ	بے نیاز
الْأَحَدُ	اکیلا	الْقَادِرُ	قدرت والا
الْأَوَّلُ	سب سے پہلے	الْآخِرُ	سب سے پیچھے
الظَّاهِرُ	ظاہر ہونے والا	الْبَاطِنُ	پوشیدہ
الغَنِيُّ	بے پروا	الْحَمِيدُ	تعریف کیا ہوا

حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات اتنی کثیر اور زیادہ ہیں کہ ان کا شمار

ممکن ہی نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ

كَلِمَتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ [الکہف: ۱۰۹]

”(اے نبی ﷺ) آپ فرمائیے کہ اگر میرے رب کے کلمات (صفات) لکھنے

کے لئے سمندر روشنائی بن جائیں تو وہ سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن تیرے رب

کے کلمات (اوصاف) ختم نہیں ہوں گے بلکہ اگر ہم اتنی ہی روشنائی اور لے

خطبات سورت عصر

233

آئیں تو (اللہ تعالیٰ کی صفات لکھنے کے لئے) وہ بھی کفایت نہیں کریں گے۔“

سورت لقمان میں صفات و کلمات الہی کی کثرت کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے:

﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ
بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

[لقمان: ۲۷]

”اور اگر روئے زمین کے تمام درخت قلم اور سمندر روشنائی بن جائیں جسے مزید

سات سمندر روشنائی مہیا کریں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے کلمات (اوصاف) ختم

نہیں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔“

پنجابی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ کا تذکرہ بڑے خوب صورت الفاظ

میں کیا ہے کہ

سب صفتاں رب خالق تائیں جس نے خلق بنائی

سوہنا روپ جوانی بخشی پر پیسہ لیا نہ کائی!

سب دا خالق ، سب دا والی پالہار جہاناں

بانج حسابوں روزی دیوے جتاں تے انساناں

دل دے بھید پوشیدہ جانے وارث غیب خزانہ

لکھ پردے وچ عیب کرے کوئی ویکھے رب یگانہ

مستقبل دیاں خبراں جانے گزریا حال زمانہ

دین دنیاں دیاں سب مراداں رب تو منگ نا دانا

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تمام اعلیٰ صفات پر اسی

طرح ایمان لایا جائے جس طرح وہ قرآن مجید اور احادیث رسول میں بیان کی گئی ہیں۔ صفاتِ الہی کی نہ کوئی مثال پیش کی جاسکتی ہے اور نہ کسی کے ساتھ تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ کیونکہ:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشوری: ۱۱]

”اُس جیسی کوئی چیز نہیں ہے اور وہ ہر ایک کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔“

صفات میں شرک:

اللہ تعالیٰ کی صفاتِ جلیلہ میں سے کسی صفت کو کسی اور میں ماننے کا نام ”صفات میں شرک“ ہے۔ مثلاً ہر چیز کا ہر وقت جاننا، اپنے علم اور قدرت کے لحاظ سے ہر وقت، ہر جگہ موجود ہونا، دور و نزدیک سے برابر سننا، ظاہر اور پوشیدہ اشیاء کا علم رکھنا، دلوں کے رازوں کو جاننا، آسمانوں کے اوپر، زمینوں کے نیچے، پہاڑوں کی چوٹیوں اور سمندروں کی تہوں میں رہنے والی مخلوقات اور اشیاء کے بارے میں مکمل معلومات رکھنا وغیرہ۔ صرف اور صرف رب العالمین کا خاصہ ہے۔ وہ حاکم، عالم الغیب، علّم الغیوب، خالق، مالک، رازق، سمیع، مجیب، غفار، رحیم، کریم، علیم، رحمان، کبیر، نجیب، قدیر، حسیب، رقیب، حمید، اول، آخر اور ظاہر و باطن، اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کو ان یا دوسری صفاتِ الہیہ میں سے کسی ایک صفت میں حصہ دار سمجھنے کو ”شرک فی الصفات“ کہا جاتا ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمانِ ذی شان ہے:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ
الْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمٍ

خطبات سورت عصر

235

الْأَرْضِ وَلَا رَظْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝ هُوَ الَّذِي
يَتَوَفَّكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِقَاضِي
أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾ [الانعام: ۶۰، ۵۹]

”اور غیب کی چابیاں صرف اسی (اللہ تعالیٰ) کے پاس ہیں انہیں اُس (اللہ تعالیٰ) کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، وہ خشکی اور تری کی ہر چیز کو جانتا ہے اور کوئی پتا تک نہیں گرتا مگر وہ اُسے جانتا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں اور نہ کوئی تراور نہ کوئی خشک چیز مگر (سب کچھ) واضح کتاب میں موجود ہے اور وہی (اللہ تعالیٰ) تو ہے جو رات کو تمہاری رو میں قبض کرتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اُسے جانتا ہے اور اُس (دن) میں تمہیں (نیند سے) اٹھاتا ہے تاکہ (موت کا) مقررہ وقت پورا کیا جائے پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا“

ان قرآنی الفاظ میں یہ بات وضاحت اور صراحت سے بیان فرمادی گئی ہے کہ زمینوں، آسمانوں اور خشکی اور تری کے غیب کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سورت حشر کی آخری آیات (جو پچھلے صفحات میں با ترجمہ تحریر کی گئی) میں واضح طور پر اللہ رحیم و کریم کو ”عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ“ فرمایا گیا ہے۔ یعنی جو اشیاء انسانی نگاہوں سے اوجھل اور مخفی ہیں انہیں اور جو کچھ انسانی نظروں میں ہے اُن تمام چیزوں کو جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی صفت ”علم غیب“ میں کسی اور کو حصہ دار بتائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرک کا مرتکب ہوگا۔ بعض لوگ غلو عقیدت میں بعض زندہ اور فوت شدہ بزرگوں کو علم غیب

کا مالک اور صفات الہی کا حامل گردانتے ہیں جبکہ قرآن عزیز و اشکاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے بلکہ مخلوقات میں سب سے افضل، اعلیٰ، اشرف اور عظیم تر ذات نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی زبان حق ترجمان سے اعلان کروا رہا ہے کہ:

﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [النمل: ۶۵]

”(اے رسول ﷺ) آپ فرمادیجیے کہ آسمانوں اور زمین میں غیب کی باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا اور (جنہیں لوگ غیب دان سمجھتے ہیں) وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ (قبروں سے) کب اٹھائے جائیں گے۔“

عقیدے کی اصلاح اور نظریات کی درستی کے لئے یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ قرآن مجید میں صفات الہی میں سے چند صفاتی الفاظ انسانوں کیلئے بھی استعمال کئے گئے ہیں۔ مثلاً قرآنی الفاظ میں انسان کو سَمِيعٌ (سننے والا) بَصِيرٌ (دیکھنے والا) حَفِيظٌ (حفاظت کرنے والا) عَلِيمٌ (علم والا) رَزُوقٌ (شفقت کرنیوالا) رَحِيمٌ (رحم کرنے والا) وغیرہ کہا گیا ہے۔ یہ محض لفظی اشتراک ہے ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات عظیمہ کے سامنے انسانی اوصاف کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے سَمِيعٌ (سننے والا) میں انسان کا سنا ایک حد تک ہی ممکن ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے سننے کی کوئی حد نہیں ہے بلکہ اس کے سننے کی صفت لامحدود ہے۔ وہ ہر ایک کی، ہر جگہ، ہر وقت اور ہر زبان میں دعا، سرگوشی، فریاد اور تسبیح و تقدیس میں سنتا ہے۔ اور اپنی حکمت و مصلحت کے مطابق ہر ایک کے متعلق الگ الگ فیصلے بھی صادر فرماتا ہے۔ اس طرح باقی صفات الہی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی عبادت:

اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو صرف اللہ رب العالمین ہی کیلئے خاص کیا جائے اور کسی دوسرے کو اس کی عبادت میں شریک و سہیم نہ بنایا جائے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾ [الذاریات: ۵۶]

”اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کیلئے پیدا کیا ہے“

سورت البقرہ میں اعلانِ خداوندی ہے:

﴿وَالْهُكْمُ لِلَّهِ وَالْحَدِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝﴾

[البقرہ: ۱۶۳]

”اور تمہارا معبود تو صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔“

عبادت کا لغوی معنی عاجزی، پستی، خضوع، خوف اور تعظیم و اطاعت ہے۔ شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی انتہائی تعظیم بجالاتے ہوئے اس کے سامنے اپنی بندگی، عاجزی، انکساری، اور عبودیت کا نذرانہ پیش کرنے اور اس کے احکام کو اس کے رسولوں کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بجالانے کا نام ”عبادت“ ہے۔ عبادت میں عابد کے اندر نہایت درجے کی تواضع اور معبود میں اعلیٰ درجے کی عزت و تعظیم کا پایا جانا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں تمام انسانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمانِ ربانی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَ

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ [البقرة: ۲۱، ۲۲]

”اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا فرمایا تاکہ تم پر بیزگار بن جاؤ، اسی نے تمہارے لئے زمین کو پھونکا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل فرمایا، اسی نے تمہارے کھانے کیلئے پھل نکالے لہذا تم اللہ تعالیٰ کے لئے شریک نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے ہو (کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔)“

ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کی زبانی، فعلی، مالی اور قلبی عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے بجلائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر رسول ﷺ کو حکم فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الانعام: ۱۶۲، ۱۶۳]

”بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور جینا اور میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔“

عبادتِ الہی کے اسی مفہوم کو مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوب صورت الفاظ میں سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ

ہے ذاتِ واحد عبادت کے لائق
زبان اور دل کی شہادت کے لائق

اُسی کے ہیں فرماں، اطاعت کے لائق
 اسی کی ہے سرکار، خدمت کے لائق
 لگاؤ تو لو اُس سے اپنی لگاؤ
 جھکاؤ تو سر اُس کے آگے جھکاؤ
 اُسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم
 اُسی کے سدا عشق کا دم بھرو تم
 اُسی کے غضب سے ڈرو گر، ڈرو تم
 اُسی کی طلب میں مرو گر، مرو تم
 مبرا ہے شرکت سے اس کی خدائی
 نہیں اُس کے آگے کسی کی بڑائی

اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی دوسرے کو حصہ دار بنانے کا نام ”شُرک فی العبادات“ ہے۔ مثلاً ہاتھ باندھ کر باادب کھڑے ہونا، رکوع اور سجدہ کرنا، دعاء اور اعتکاف کرنا، روزہ رکھنا، قربانی اور نذرو نیاز دینا وغیرہ اُمور صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کے لئے خاص ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے یا اُن جیسے دیگر اعمال میں سے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے کرتا تو وہ ”شُرک فی العبادۃ“ کا مرتکب ہوتا ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا طواف کرنا، حجر اسود کے سوا کسی اور چیز کو برکت اور تقرب کے لئے بوسہ دینا، آب زمزم کے سوا کسی پانی کو متبرک جاننا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرح کسی دوسرے کے احکام کی پیروی کرنا بھی ”عبادت میں شرک“ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقِيمَ وَ

لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ۳۰]

”اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، اُس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، یہی سیدھا دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

تصرف و اختیارات:

ہر صاحب ایمان کے لئے اس امر پر یقین کرنا بھی ضروری کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات، تصرفات، اور افعال میں بھی ایک و تنہا اور اکیلا ہے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک و متصرف و مدبر ہے، زندگی اور موت کا مالک، حکم چلانے والا، بیماری اور شفاء دینے والا، مرادیں پوری کرنے والا، اولاد عطاء فرمانے والا، حاجت روا، مشکل کشاء، رزق دینے والا، اور اُس میں وسعت و تنگی کرنے والا، بارش برسانے والا، ہواؤں کو چلانے والا، سورج اور چاند کو طلوع و غروب کرنے والا، بگڑی بنانے والا، دیکھیری کرنے والا، خزانے بخشنے والا، اور مختار کل و غیرہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ان معاملات میں اُس کا کوئی شریک و سہیم بلکہ مشیر و معاون بھی کوئی نہیں ہے وہ اکیلا ہی تمام اختیارات کا مالک اور مقتدر و حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے:

﴿قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ﴾ [آل عمران: ۱۵۴]

”(اے نبی ﷺ) آپ فرمادیجئے کہ تمام اختیارات تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں“

سورت بروج میں ارشاد الہی ہے:

﴿إِنَّهُ هُوَ يُدِي وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ

﴿المَجِيدُ﴾ ۞ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿۱۶﴾ [البروج: ۱۶-۱۳]

”بے شک وہی (اللہ تعالیٰ) پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور وہی بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا، وہی عرش کا مالک، بڑی شان والا ہے، وہ جو ارادہ کرے اُسے کر گزرنے والا ہے۔“

قرآن کریم کے تیرھویں پارے سورت الرعد کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کے اختیارات و تصرفات اور احکام میں یکتا ہونے کی بڑے عام فہم اور خوب صورت دلائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ آئیے! قرآنی آیات اور ترجمے پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَ
كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ
الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ
مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مَعْقِبَتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ
خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَفَلَا مَرَدُّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ
دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبُرُوقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ
السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ
وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ
وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ
لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَ
مَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلُّهُم بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ ۗ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٢٤٨﴾ [الرعد: ١٢٤٨]

”اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ جو کچھ ہر ایک مادہ (پیٹ میں) اٹھاتی ہے اور (وہی جانتا ہے) جو کچھ رحم کم اور زیادہ کرتے ہیں اور اُسکے ہاں ہر چیز کی ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بہت بڑا، نہایت بلند ہے۔ اُس کے لئے برابر ہے کہ تم میں سے جو کوئی بات کو آہستہ کہے اور جو بلند آواز سے کہے اسی طرح جو کوئی چھپنے والا ہورات (کی تاریکی) میں یا چپنے والا ہے، دن (کی روشنی) میں۔ اُس کے لئے دونوں برابر ہیں۔ ہر انسان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ باری باری آنے والے فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حفاظت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی (اچھی) حالت کو (بری حالت میں) تبدیل نہیں فرماتا۔ یہاں تک کہ وہ خود اس کو بدل لیں جو اُن کے دلوں میں ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ عذاب کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اُسے کوئی نال نہیں سکتا اور اُن لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کارساز بھی نہیں ہو سکتا اور وہ (اللہ تعالیٰ) ہی تو ہے جو تمہیں ڈرانے کے لئے اور اُمید دلانے کیلئے (آسمانی) بجلی دکھاتا ہے اور وہی بھاری بادلوں کا پیدا کرنے والا (یا اٹھانے والا) ہے اور گرج اُسکی حمد کے ساتھ اور فرشتے اُسکے خوف سے اُس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہی کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے۔ صرف جو اسی پر گرتی ہے

جس پر وہ چاہتا ہے اور وہ (کافر) اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور وہ تو شدید قوت والا ہے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے اور جنہیں وہ (مشرک) اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے انہیں پکارنا تو ایسے ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنے ہاتھ اس لئے پھیلائے کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ پانی کبھی اُس کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا اور کافروں کی پکار تو گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں اور اسی طرح) اُن کے سائے بھی صبح و شام (اُس کے حضور) سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ (اے رسول ﷺ) آپ اُن سے پوچھیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرمائیے کہ ”اللہ تعالیٰ ہی ہے؟ آپ فرمائیے (اے مشرک!) کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا ایسے حمایتی (کارساز) بنا لیے ہیں جو اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے، آپ غور فرمائیے! کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں، یا کیا اندھیرے اور روشنی ایک جیسے ہو سکتے ہیں، جنہیں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی طرح کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو اُن پر مشتبہ ہو گئی ہے؟ آپ فرمادیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا، نہایت غالب ہے۔“

آپ ان قرآنی آیات مبارکات کے الفاظ اور ترجمے پر جتنا زیادہ غور اور توجہ فرمائیں گے تو آپ پر حقائق منکشف ہوتے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے دلائل واضحہ اور براہین قاطعہ سے شرک کی جڑ کاٹ کر رکھ دی ہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اختیارات و تصرفات میں دوسروں کو حصہ دار سمجھتے ہیں اُن کی مذمت اور تردید کی اخیر

کردی ہے۔ یہ آیات بینات و اشکاف اعلان فرما رہی کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک ہے نہ اُس کے افعال میں کوئی مشیر، اس کے احکام کو کوئی بدل سکتا ہے نہ نال سکتا ہے، وہی ہر قسم کے اختیارات و تصرفات کا مالک ہے، کائنات کی ہر چیز اور تمام برگزیدہ ہستیاں اپنا وجود قائم رکھنے کے لئے اُس کی محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی ہر چیز فانی مگر وہ ہمیشہ باقی ہے، اُس کا کوئی مددگار، معاون اور وزیر نہیں ہے، وہ جس طرح اپنی ذات و صفات میں واحد و احد اور یک و تہا ہے اسی طرح اپنے اختیارات و افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔

رسولوں پر ایمان:

اسلام کے بنیادی عقائد میں دوسرا عقیدہ ”عقیدہ رسالت“ یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانے کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ ہر مسلمان اس امر پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رشد و راہنمائی اور ہدایت و اصلاح کے لئے انسانوں میں سے ہی برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب فرمایا اور انہیں منصب رسالت اور کلاہ نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تمام انبیاء کرام ﷺ بشر اور انسان تھے اور اکثر بشری عوارض انہیں لاحق ہوئے تھے مثلاً وہ کھاتے، پیتے، بیمار و تندرست ہوتے، رفع حاجت کرتے، انسانی حوائج سے دوچار ہوتے، غم زدہ اور خوش ہوتے، مسکراتے اور روتے، چلتے اور پھرتے، اٹھتے اور بیٹھتے، سوتے اور جاگتے، زندہ رہتے اور وفات پاتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں علی الاطلاق باقی انسانوں سے افضل، بہتر اور برتر بنایا ہے ان کی شان و عظمت بلند اور مرتبہ و مقام اعلیٰ ہے۔

نبی کا لغوی معنی ”خبر دینے والا“ اور رسول کا معنی قاصد اور پیام بر ہے۔ چونکہ انبیاء کرام ﷺ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی خبر دیتے اور انہیں ذات الہی کے پیغامات سناتے ہیں اس لئے انہیں ”نبی و رسول“ کہا جاتا ہے۔ مگر نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول صاحب کتاب و شریعت ہوتا ہے جبکہ نبی کے لئے صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں بلکہ وہ کسی رسول کا تابع اور اسی کی شریعت کا پابند ہوتا اور بذریعہ وحی انہیں احکام کی تبلیغ کرتا ہے۔

ہمارے لئے تمام انبیاء و رسل پر ایمان لانا لازم ہے یعنی ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن عظیم ہستیوں کو رسالت و نبوت کا منصب رفیع عطاء فرمایا گیا وہ سب اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔

﴿لَا نَفْرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ﴾ [البقرة: ۲۸۵]

”ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے۔“

بلکہ تمام انبیاء و رسل کی رسالت و نبوت کو برحق مانتے، اُن پر ایمان لاتے اور دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث فرمائے گئے انبیاء کرام کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار اور اُن میں سے رسولوں کی تعداد تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ

((أَنَّهُمْ مِائَةٌ أَلْفٌ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا رُّسُلٌ مِنْهُمْ ثَلَاثُمِائَةٌ

وَتَلَاثَةٌ عَشْرَ)) [فتح الباری: کتاب احادیث الانبیاء]

”انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور اُن میں تین سو تیرہ رسول ہیں۔“

خطبات سورت عصر

246

مسند امام احمد کی ایک روایت میں رسولوں کی تعداد تین سو پندرہ ذکر کی گئی ہے جیسا کہ سیدنا ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی تعداد دریافت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مِائَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا الرَّسُلُ مِنْ ذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ عَشْرَ جَمًّا غَفِيرًا))

[بلوغ الامانی فی اسرار الفتح الربانی: کتاب احادیث الانبیاء]

”اللہ تعالیٰ کے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں اور ان میں تین سو پندرہ رسول ہیں جو بہت بڑی تعداد ہے۔“

ان تین سو تیرہ رسولوں میں اولوالعزم، عظیم المرتبت اور اعلیٰ مقام و مرتبہ کے حامل رسول پانچ ہیں۔ جن کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

(۱) سیدنا نوح علیہ السلام (۲) سیدنا ابراہیم علیہ السلام

(۳) سیدنا موسیٰ علیہ السلام (۴) سیدنا عیسیٰ علیہ السلام

(۵) امام المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ترتیب زمانہ بعثت کے اعتبار سے ہے ورنہ عظمت و شان کے لحاظ سے پہلا نام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور قرآن حکیم میں ان پانچوں رسولوں کے تذکرے والی آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے باعث سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الاحزاب: ۷]

”اور جب ہم نے انبیاء سے اُن کا عہد لیا اور (اے نبی ﷺ) آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے اور ہم نے اُن سے بڑا پختہ عہد لیا۔“

اولو العزم رسولوں کے اسماء مبارکات کی یہ ترتیب اس امر کا اعلان و اظہار کر رہی ہے کہ حسن انسانیت، رہبر کامل، سرورِ عالم، سید الکونین، رسول الثقلین، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ ﷺ کا مقام و مرتبہ تمام نبیوں، رسولوں، اور پیغمبروں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ کیونکہ نبی رحمت ﷺ ہی وہ ذات ستودہ صفات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿الْم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۖ اَلَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۖ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الاشراخ: ۳۱]

”(اے رسول ﷺ) کیا ہم نے آپ کے لئے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ (یعنی ہم نے آپ کا سینہ مبارک فراخ فرما دیا ہے) اور ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا ہے، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ دی تھی اور ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔“

حقیقت یہ ہے کہ خالق ارض و سماء نے آپ ﷺ کے ”ذکر خیر“ کو اتنا بلند و بالا ہے کر دیا ہے کہ:

☆ ہواؤں میں آپ ﷺ کا ذکر ☆ فضاؤں میں آپ ﷺ کا ذکر
☆ عرب و عجم میں ☆ مغرب و مشرق میں
☆ شمال و جنوب میں ☆ زمین و آسمان میں

- ☆ اور عالم ارواح میں ☆ ابرہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں
 ☆ موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ☆ عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل میں
 ☆ داؤد علیہ السلام کی زیور میں ☆ آمنہ کی خوابوں میں
 ☆ مسجد حرام میں ☆ مسجد اقصیٰ میں
 ☆ مسجد نبوی میں ☆ قرآن کی آیات میں
 ☆ حدیثی ارشادات میں ☆ صحابہ کے فرمودات میں
 ☆ اہل ایمان کے خیالات میں ☆ فرشتوں کے احساسات میں
 ☆ انسانوں کے تصورات میں ☆ میدان حشر میں
 ☆ جنت کے دروازے پر ☆ پل صراط پر

ہر جگہ ذکر خدا ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

زمانے کی نگاہوں نے بشر ایسا کہاں دیکھا
 ملک کو جس نے ایوان شرف کا پاسباں دیکھا
 ہے درس علم و تہذیب و ادب، سیرت محمد کی
 روا داری کی ہر منزل میں اُن کو صوفشاں دیکھا
 کسی کو سرفراز ایسا نہ پایا عرشِ رفعت نے
 رسولوں میں یہاں دیکھا، فرشتوں میں وہاں دیکھا
 بہت آئے نظر لیکن سہیل اس شان کا بندہ
 نہ بالائے فلک پایا، نہ زیرِ آسمان دیکھا

رسالت محمدی پر ایمان:

ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام انبیاء و رسل پر ایمان لانے کے علاوہ بالخصوص نبی محترم، رسول معظم، سرور عالم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ پر ایمان لائے کہ آپ ﷺ

☆ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، پسندیدہ اور محبوب بندے اور رسول ہیں۔

☆ آپ ﷺ کی بعثت و نبوت قیامت تک تمام انسانوں کے لئے ہے۔

☆ آپ ﷺ کی ذات گرامی پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا ہے یعنی آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہے۔

☆ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اور بے مثال معجزات عطاء فرمائے ہیں۔

☆ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ تمام انبیاء و رسل پر فضیلت و عظمت نصیب فرمائی ہے۔

☆ آپ ﷺ کی محبت ایمان کا لازمی حصہ بلکہ عین ایمان ہے۔

☆ ہر مسلمان کے لئے آپ ﷺ کی اطاعت و فرماں برداری اور اتباع لازم ہے۔

☆ آپ ﷺ کی امت پہلی عام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔

☆ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے خاص امتیازات، اعزازات، اور خصوصیات سے نوازا ہے۔

☆ آپ ﷺ رحمۃ العالمین، خاتم المرسلین، سید الاولین، والآخرین اور شفیع المذنبین ہیں۔

☆ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطیہ ”حوض کوثر“ عطاء فرمایا جائے گا۔

☆ مقام محمود کا شرف عظیم بھی آپ ﷺ کو حاصل ہے۔

☆ شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ بھی صرف آپ ﷺ کے حصہ میں آئے گی۔

.....اور.....

☆ جنت کا دروازہ بھی آپ ﷺ کی اجازت اور حکم سے کھولا جائے گا۔

قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات میں آپ ﷺ کے امتیازات و خصوصیات بیان فرمائی گئی ہیں مگر ہم اختصار کی وجہ سے صرف تین مقامات کی تلاوت پر اکتفا کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ۵۱ وَ دَاعِيًا
إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَ سِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۵۱﴾ [الاحزاب: ۴۵، ۴۶]

”اے نبی ﷺ! بلاشبہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔“

کتاب الہی کے نوویں پارے میں آپ ﷺ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا
عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ
عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِحُونَ﴾ [الاعراف: ۱۵۷]

”وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اُس رسول کی (جو) نبی اُمّی ہے، وہ جو اُسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا اور برے کاموں سے روکتا ہے اور وہ اُن کے لئے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے اور وہ اُن پر پڑے ہوئے اُن کے بوجھ (اور)

طوق اتارتا ہے پس وہ لوگ جو اُس پر ایمان لائے اور اُس کی تعظیم و مدد کی اور اُس نور (قرآن مجید) کی پیروی کی جو اُس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“

چوتھے پارے میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ [آل عمران: ۱۶۴]

”البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان و انعام فرمایا جب اُس نے اُن میں ایک رسول اُنہیں میں سے بھیجا وہ اُن پر اُس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور اُنہیں پاک کرتا ہے اور اُنہیں کتاب و حکمت (سنت) سکھاتا ہے اور بلاشبہ وہ اس سے قبل ظاہر گمراہی میں تھے۔“

مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو جن خصائص، محاسن، محامد، محاسن، فضائل، اعزازات و امتیازات سے نوازا ہے اُن سب پر ایمان لانا، یقین کرنا اور آپ ﷺ کی اتباع، اطاعت اور فرماں برداری کرنا ہر مسلمان کے لئے لازمی اور ضروری ہے۔

آسمانی کتابوں پر ایمان:

ہر مسلمان کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں اور صحیفوں پر ایمان رکھے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو دین اور شریعت کی حیثیت سے نازل فرمایا گیا ہے اُن آسمانی کتابوں کی تصدیق و تائید قرآن مجید،

فرتان حمید کی آیات طیبات اور رسول مکرم ﷺ کے فرمودات سے بھی ہوتی ہے۔
چار مشہور آسمانی اور الہامی کتابوں کا مختصر تعارف یہ ہے کہ:

(۱) تورات:

یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر چالیس روزہ اعتکاف کے بعد تختیوں کی صورت میں عطاء فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ نُورٌ﴾ [المائدہ: ۴۴]

”بلاشبہ ہم نے تورات کو نازل فرمایا اُس میں ہدایت اور روشنی ہے۔“

﴿وَ إِذْ أَنْزَلْنَا مُوسَىٰ أَلْكِتَابَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [البقرہ: ۵۳]

”اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور معجزہ عطاء فرمایا تا کہ تم ہدایت حاصل کرو۔“

(۲) زبور:

یہ آسمانی کتاب سیدنا داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی گئی ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَ لَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا﴾

[یعنی اسرائیل: ۵۵]

”اور تحقیق ہم نے بعض انبیاء کرام کو فضیلت عطاء فرمائی اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو

”زبور“ عنایت فرمائی۔“

(۳) انجیل:

سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطاء فرمائی جانے والی کتاب ہدایت کا نام ”انجیل“ ہے۔

اللہ تعالیٰ جناب نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں انبیاء کی بعثت و تشریف

آوری کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ

الإنجيل﴾ [المدید: ۲۷]

”پھر ہم نے اُن کے نقشِ قدم پر لگا کر اپنے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم

کو بھیجے بھیجا اور ہم نے اُن کو ”انجیل“ عطاء فرمائی۔“

(۴) قرآن مجید:

یہ وہ عظیم الشان کتابِ ہدایت ہے جو رب العالمین نے جنابِ رحمۃ
للعالمین ﷺ کی ذاتِ گرامی پر تقریباً تیس سال کے عرصہ میں بتدریج سید الملائکہ
جناب جبرئیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ﴾ [البروج: ۲۱، ۲۲]

”بلکہ وہ اونچی شان والا قرآن ہے۔ لوحِ محفوظ میں (لکھا ہوا) ہے۔“

﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ

نَذِيرًا ۝﴾ [الفرقان: ۱]

”بڑی بابرکت وہ ذات جس نے فرقان (یعنی قرآن مجید) اپنے بندے (محمد

ﷺ) پر نازل فرمایا تاکہ وہ جہانوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔“

﴿وَإِنَّهُ لَنَزْلٌ رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَىٰ

قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝ وَإِنَّهُ لَفِي

ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ ۝﴾ [الشعراء: ۱۹۲، ۱۹۶]

”اور بلاشبہ وہ (قرآن مجید) رب العالمین کی نازل کردہ ہے اسے روح الامین

جبرئیل علیہ السلام نے آپ ﷺ کے دل پر نازل کیا ہے تاکہ آپ ڈرانے والے

(یعنی انبیاء) میں سے ہو جائیں (یہ قرآن مجید) واضح عربی زبان میں ہے اور بلاشبہ یہ پہلی کتابوں میں بھی (مذکور) ہے۔“

قرآن مجید سے پہلے نازل شدہ تمام کتابوں اور صحیفے آج اپنی اصلی حالت میں دنیا کے کسی خطے اور حصے میں موجود نہیں ہیں اُن کی بارے میں یہ ایمان رکھا جائے کہ وہ کتابیں نازل تو اللہ تعالیٰ نے ہی فرمائی تھیں۔ مگر بعد میں اُن کتابوں کے اندر بڑی تبدیلیاں، ترامیم اور اضافے کر لئے گئے اور جن اُمتوں کو وہ کتابیں عنایت فرمائی گئیں۔ وہ اُن کی حفاظت نہ کر سکے۔ ہم صرف اُن احکام و آیات کی تصدیق کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے۔

قرآن مجید پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور اُن کے احکام کا ناخ ہے۔ نزول قرآن کے بعد پہلی شریعتیں منسوخ اور کتابیں کالعدم ہو چکی ہیں۔ اب قیامت تک صرف قرآنی احکام اور رسول اکرم ﷺ کے فرمودات پر عمل کیا جائے گا۔ یہ کتاب قیامت تک محفوظ، احکام کی جامع، مکمل ضابطہء حیات، تضادات سے پاک اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی آخری الہامی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

فرشتوں پر ایمان:

ایمان کے چھ ارکان میں سے چوتھا رکن ”فرشتوں پر ایمان“ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں جنہیں خالق کائنات نے نور یعنی روشنی سے تخلیق فرمایا اور اُن کے ذمہ

مختلف کام لگائے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کو عربی میں ”ملائکہ“ کہا جاتا ہے۔ وہ کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اُس کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ تمام فرشتے احکامِ الہی کے پابند اور ہر وقت اُس کی تقدیس و تسبیح اور تکبیر و تہلیل میں مصروف رہتے ہیں۔

﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ۶]

”وہ (فرشتے) اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا وہ حکم دیے جاتے ہیں۔“

یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں قطعاً اُس کے حصہ دار نہیں ہیں۔ نہ ہی اللہ تعالیٰ کے معاون اور مددگار ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ اُن کا محتاج ہے اور نہ وہ اللہ تعالیٰ کے رشتہ دار ہیں۔ نہ انہیں تقربِ الہی کا وسیلہ بنا کر اُن کی خوشامد اور پرستش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بجالاتے، اُسکے تفویض کردہ فرائض سرانجام دیتے اور کبھی بھی احکامِ الہی سے سرمو انحراف نہیں کرتے۔

فرشتوں کی کثرتِ تعداد کا اندازہ لگانا انسانی بساط سے ماورا اور ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ”حدیث معراج“ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زیارت و ملاقات اور سلام و جواب کے بعد.....

((فَرَفَعَ لِي الْبَيْتَ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلِّي فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ إِذَا حَرَجُوا لَمْ

يُعَوِّدُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ)) (صحیح بخاری: کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکہ)
 ”پھر مجھے بیت المعمور دکھلایا گیا تو میں نے جبرئیل علیہ السلام سے اس کے متعلق سوال
 کیا تو انہوں نے بتلایا کہ یہ ”بیت المعمور“ ہے اس میں ستر ہزار فرشتے روزانہ نماز
 پڑھتے ہیں اور جو ایک مرتبہ نماز پڑھ کر باہر نکل جاتا ہے وہ (قیامت) تک
 دوبارہ داخل نہیں ہوگا۔“

رسول محترم ﷺ کے یہ الفاظ فرشتوں کی کثرتِ تعداد پر دلالت کرتے ہیں
 اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول مکرم ﷺ نے فرمایا:

((أَطَّتِ السَّمَاءُ، وَحَقَّ لَهَا أَنْ تَنْطِقَ مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ
 إِلَّا وَمَلَكٌ وَاصِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا لِلَّهِ))

[جامع ترمذی، ابواب الزهد باب فی قول النبی ﷺ لَو تَعْلَمُونَ مَا عِلْمُ الْمُحْكَمِ قَلِيلًا]

”آسمان بھرا ہوا ہے اور اسے بھرا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اُس میں چار انگلیوں کے
 برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنا سر رکھے اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔“

اللہ تعالیٰ کے ان لا تعداد اور بے شمار فرشتوں میں چار فرشتے زیادہ مشہور ہیں۔

(۱) جناب جبرائیل علیہ السلام (۲) جناب میکائیل علیہ السلام

(۲) جناب اسرافیل علیہ السلام (۳) جناب عزرائیل علیہ السلام

متعدد قرآنی آیات اور احادیث مبارکات میں فرشتوں کی اقسام اور ان کے
 فرائض بیان فرمائے گئے ہیں۔ اختصار کے باعث ہم صرف ایک فہرست پیش کرنے
 پر اکتفا کرتے ہیں

(۱) کرانما کاتبین: ہر انسان کے اعمال و افعال کا اندراج کرنے والے فرشتے [انفطار: ۹]

(۲) حاملین عرش: اللہ تعالیٰ کے عرشِ عظیم کو اٹھانے والے فرشتے [معاذ: ۷]

- (۳) انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے۔ [الرعد: ۱۱]
- (۴) دوزخ اور جہنم کے داروغے۔ [المدثر: ۲۳] جہنم کے ان انیس فرشتوں کے سردار کا نام ”مالک“ ہے۔ [الزخرف: ۷۷]
- (۵) جنت اور اہل جنت کے خدام فرشتے۔ [الرعد: ۳۲]
- (۶) اہل ایمان کے لئے دعا کرنے والے فرشتے۔ [صحیح مسلم: کتاب الذکر]
- (۷) زمین پر گشت کرنے والے فرشتے جو اہل ایمان کا درود و سلام دربار رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ [سنن نسائی: کتاب السہو]
- (۸) انسانی ارواح کو قبض کرنے والے فرشتے۔ [السجدہ: ۱۱]
- (۹) انسانی ارواح کو آسمان کی طرف لے جانے والے فرشتے۔ [صحیح مسلم: کتاب الحجۃ]
- (۱۰) پہاڑوں کی نگرانی پر مامور فرشتے۔ [صحیح مسلم: کتاب الجہاد]
- (۱۱) ہر انسان کی تقدیر یعنی اس کا مقدر لکھنے والے فرشتے۔ [صحیح مسلم: کتاب القدر]
- (۱۲) منکر و نکیر: عالم برزخ یعنی قبر میں ہر انسان سے اس کے رب، دین اور نبی کے بارے میں سوال کرنے والے فرشتے [جامع ترمذی: ابواب الجنائز]
- اللہ کے فرشتوں کا انکار سراسر جہالت، بے علمی، اور ضلالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ [النساء: ۱۳۶]

”اور جو کوئی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو تحقیق وہ دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا۔“

ایک بات مزید یاد رکھیں کہ انسان کی عظمت و فضیلت اور مرتبہ و مقام فرشتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیونکہ

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا
مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

آخرت پر ایمان:

اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ”آخرت پر ایمان“ ہے یعنی ہر مسلمان یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ دنیا عارضی، فانی اور ختم ہو جانے والی ہے۔ ہر ذی روح کے لئے موت کا ذائقہ چکھنا لازمی اور ضروری ہے اور ایک دن آئے گا جب تک ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وقت پر تمام انسانوں کی ارواح کو ان کے اجسام میں منتقل کر کے انہیں دوبار زندہ کیا جائے گا اور تمام انسان دربار الہی میں حاضر ہو کر اپنے اعمال و افعال کا حساب دیں گے، ہر شخص اپنے صحیفہ اعمال میں اپنی ساری دنیوی زندگی کا ریکارڈ دیکھے گا۔ صالحین و ابرار کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں اور فاسقین و فجار کو بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے۔ میزان عدل قائم ہوگی، پل صراط سے گذرنا ہوگا، نبی کریم ﷺ اپنے فرماں برداروں کو ”حوض کوثر“ سے سیراب کریں گے، آپ ﷺ ”شفاعت کبریٰ“ کے منصب پر فائز کئے جائیں گے، آپ ﷺ کو ”شفاعت صغریٰ“ کے اعزاز سے بھی نوازا جائے گا جن خوش نصیبوں کے عقائد درست اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا انہیں ایسی جگہ عنایت فرمائی جاگی جو ہر قسم کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی۔ جسے قرآنی آیات میں ”جنت“ کہا

گیا ہے اور جو بد نصیب اسلامی عقائد کا منکر اور اعمالِ صالحہ سے خالی ہاتھ ہوگا اُسے انتہائی اذیت ناک مقام پر پھینک دیا جائے گا جسے ”جہنم“ کہا جاتا ہے۔

کافر، مشرک اور منافق مستقل اور ہمیشہ کے لئے جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے جبکہ گناہگار اہل ایمان میں سے بعض رحمتِ الہی کے باعث اور بعض اللہ تعالیٰ کے اجازت اور حکم سے کی جانے والی شفاعتوں کے سبب بخش دیے جائیں گے اور بعض کو اُن کے برے اعمال کی سزا دینے کے بعد آخر کار ایمان و عقیدہ کی بنیاد پر جنت میں داخل فرما دیا جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

دنیا کی بے ثباتی، موت کی حقیقت، قبر کے ثواب و عذاب، قیامت و حشر کی تمام تفصیلات متعدد قرآنی آیات اور احادیث مبارکات میں بیان فرمائی گئی ہیں مگر ہم اُن سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کی توجہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے چھٹے اور آخری عقیدے ”تقدیر پر ایمان“ کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام اسلامی عقائد اپنانے اور نیک اعمال بجالانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

تقدیر پر ایمان:

”تقدیر“ کا لغوی معنی اندازہ لگانا، تدبیر کرنا، تقسیم کرنا اور فیصلہ کرنا ہے۔ اصطلاحِ شریعت میں تقدیر پر ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو ایک خاص اندازے اور مقدار کے ساتھ پیدا فرمایا اور تمام اشیاء کے لئے ایک خاص پیمانہ اور مدت مقرر فرمائی ہے۔ لہذا ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر، تقسیم اور

فیصلہ مطابق ظہور پذیر ہوتی اور اسی کے اندازے کے مطابق ختم اور فنا ہوتی ہے۔ یہ ایسے فیصلے ہیں جو ٹل نہیں سکتے اور ان کی مخالفت بھی ممکن نہیں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو ”حدیث جبرئیل“ بیان کی گئی تھی اس میں اچھی اور بری تقدیر پر یقین و اعتماد کرنے کو ایمان کا چھٹا رکن قرار دیا گیا ہے۔ رسول محترم ﷺ نے جناب جبرئیل علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

((وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ)) [صحیح مسلم: کتاب الایمان]

”اور تم تقدیر کے خیر و شر پر ایمان لاؤ۔“

قرآن حکیم کی متعدد آیات مبارکات میں ”مسئلہ تقدیر“ کی وضاحت کی گئی ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ﴾

[الحجر: ۲۱]

”اور ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے موجود ہیں اور ہم اُسے ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی اتارتے ہیں۔“

تیرہویں پارے میں فرمان خداوندی ہے:

﴿وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ﴾ [الرعد: ۸]

”اور اُس (اللہ تعالیٰ) کے پاس ہر چیز ایک مقدار کے مطابق ہے۔“

اٹھائیسویں پارے میں رب العزت کا ارشاد ہے:

﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ [الطلاق: ۳]

”تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے“

تقدیر کے مراتب:

اہل علم نے ”تقدیر الہی“ کے چار مراتب بیان فرمائے ہیں:

(۱) علم الہی:

اس امر پر ایمان و یقین کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جو ہو چکا ہوگا اور جس طرح ہوگا جب کچھ اپنے ذاتی، غیر محدود اور ازلی وابدی علم کے ذریعے جانتا ہے۔ اس کے اس علم کی کوئی ابتداء اور انتہا نہیں ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الحج: ۷۰]

”کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں

ہے۔“

(۲) کتابت الہی:

اس چیز پر ایمان کہ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اُسے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ فرمایا:

﴿لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ

الْكِتَابِ ۝﴾ [الرعد: ۳۸، ۳۹]

”ہر مقررہ وعدے کا وقت لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا

ہے ثابت رکھتا ہے اور اصل کتاب (لوح محفوظ) اُسی کے پاس ہے۔“

(۳) مشیت الہی:

ہر مسلمان یہ یقین رکھے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہے کوئی چیز اُس کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے

وہی ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ فرمان الہی ہے

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [الحج: ۱۳]

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ وہی کرتا جو وہ چاہتا ہے۔“

(۴) تخلیق الہی:

ہر مسلمان اس بات پر ایمان لائے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور نگران و محافظ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی چابیاں صرف اُسی کے پاس ہیں۔ ارشادِ بانی ہے:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝﴾ [المر: ۶۲-۶۳]

”ہر چیز کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ ہر شے پر نگران ہے آسمانوں اور زمین

کی چابیاں صرف اُسی کے پاس ہیں۔“

عقیدے کی یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ تو مختارِ مطلق پیدا کیا ہے اور نہ مجبور محض..... بلکہ معاملہ ان دونوں کے درمیان ہے بعض معاملات میں انسان با اختیار اور بعض کاموں میں بالکل بے اختیار ہے۔ جیسے انسانی جسم کے مختلف اعضاء میں سے بعض انسانی اختیار کے بغیر کام کر رہے ہیں دل، جگر اور پھیپھڑے وغیرہ اور بعض اعضاء کو انسان اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے جیسے ہاتھ، پاؤں، اور آنکھ وغیرہ۔ اس لحاظ سے تقدیر کی دو اقسام ہیں:

نمبر تقدیرِ مبرم ۱: ایسی تقدیر جسے بدلانا نہ جاسکے۔

نمبر ۲ تقدیرِ معلق: ایسی تقدیر جسے اسباب سے ٹالا جاسکتا ہے۔

چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَلَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ

رَحْمَتَهُ)) (صحیح بخاری: کتاب الادب، باب من بطل له في الرزق لصلته الرحم)

”جسے یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ اور اس موت میں تاخیر ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔“

تقدیر اور گناہ:

ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ خیر و شر اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہے جو اس کے علم اور ارادہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھایا برا کام کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ [الدھر: ۳]

”بے شک ہم نے اس (انسان) کو راستے کی راہنمائی کر دی خواہ وہ شکر کرنے والا بن جائے اور خواہ وہ کفر (ناشکری) کرنے والا بنے۔“

احکامِ الہی پر عمل کرنا، رسولِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، واجبات ادا کرنا اور محرمات سے اجتناب کرنا انسان کا فرض ہے۔ لہذا کسی کے لئے جائز نہیں کہ وہ ارتکابِ گناہ کے بعد یوں کہے کہ ”تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا“ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام صلی اللہ علیہم وسلم کو اسی لئے مبعوث فرمایا کہ وہ توحید کی تبلیغ کریں۔ نیکیوں کی دعوت دیں برے اعمال سے روکیں، سعادت مندی کی راہ دکھائیں اور بدبختی کا راستہ واضح کریں۔ چنانچہ جب انسان شرک کرتا ہے، نماز ترک کرتا ہے، شراب نوشی

کرتایا کوئی بھی نافرمانی کرتا ہے تو وہ احکامِ الہی کی مخالفت، کے باعث عذاب و سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اسلئے اُسے چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ معافی طلب کرے کیونکہ تقدیر کے لکھے کا بہانہ بنا کر وہ گناہوں کی سزا سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔

﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ [لقمان: ۳۳]

”اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔“

تقدیر الہی اور مشیت الہی کا بہانہ بنا کر نافرمانی اور حدودِ الہی سے تجاوز کرنا کافرین و مشرکین کا شیوہ اور نافرمان قوموں کا و طیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب گواہی دے رہی ہے کہ:

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ﴾ [الانعام: ۱۳۸]

”عنقریب شرک کرنے والے لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباؤ اجداد شرک نہ کرتے اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ ٹھہراتے۔ اسی طرح اُن سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا (اے نبی ﷺ) آپ فرمائیے کہ کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو اسے ہمارے لئے نکالو۔ تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور محض انکل پچو لگا رہے ہو۔“

دور حاضر کے نام ور محقق اور مفسر مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی کوتاہی اور قصور کا اعتراف کر لینے کی بجائے کسی دوسرے کے سر تھوپنے اور خود بری الذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی کوئی اور ایسی وجہ تلاش کرتا ہے جس سے اُس کے ذمہ کوئی الزام نہ آئے..... اور اس غرض کے لئے سب سے عمدہ بہانہ مشیت الہی کا ہوتا ہے۔ حالانکہ مشیت الہی کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ مشیت الہی میں یہ بات ہو کہ یہ مشرکین اسی طرح شرک میں پھنس کر اور اپنے آباؤ اجداد کی تقلید کر کے دنیا میں بھی عذاب کے مستحق قرار پائیں اور آخرت میں بھی۔ مشیت الہی کو اپنے بچاؤ کے لئے ڈھال بنانے والے عموماً یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اللہ کی رضا میں بہت فرق ہے۔ مثلاً اللہ کی رضا اس بات میں ہے کہ سب لوگ اس کے فرماں بردار بن جائیں اور کوئی شخص کفر و شرک یا ظلم و زیادتی کی راہ اختیار نہ کرے مگر اس کی مشیت یہ ہے کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے۔ اس لئے اللہ نے انسان کو قوت تمیز اور قوت ارادہ و اختیار عطاء کی پھر اُسے اسلام و کفر و شرک اور نیکی و بدی کی راہیں الگ الگ سمجھادیں۔ پھر جو شخص اپنے ارادہ و اختیار سے اللہ کا فرماں بردار ہو اسے اس کا اچھا بدلہ ملے اور جو کفر و شرک کی راہ اختیار کرے اسے اس کی سزا ملے پھر ان دونوں گروہوں میں حق و باطل کا معرکہ بھی مشیت الہی ہے کسی کا ہدایت قبول کرنا مشیت الہی بھی ہے اور رضائے الہی بھی۔ اور کفر و شرک اختیار کرنا مشیت الہی تو ہے مگر رضائے الہی ہرگز نہیں ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ انسان کو مشیت الہی کی بات اس وقت یاد

آتی ہے جب وہ اللہ کے حقوق پامال کر رہا ہو۔ لیکن جب اُس کے اپنے حقوق تلف ہو رہے ہوں تو وہ کبھی مشیت الہی کے عذر کو قبول نہیں کرتا مثلاً کسی کے گھر چوری یا ڈاکہ پڑے تو وہ یہ کبھی نہ کہے گا کہ ”چونکہ مشیت الہی ہی یہ تھی اس لئے چور یا ڈاکو کا کیا قصور ہے؟“ لہذا اسے کچھ نہ کہنا چاہیے اس وقت وہ اختیار یاد آجاتا ہے جو مجرم نے جرم کرتے وقت استعمال کیا لہذا اسے مجرم اور خود اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ حالانکہ مشیت الہی کے اسی ضابطہ کے مطابق اسے اپنے آپ کو مظلوم بھی نہ سمجھنا چاہیے کیونکہ مشیت الہی ہی ایسی تھی۔

مشیت الہی کو بہانہ بنانے کی مثال اس واقعہ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ

ایک دفعہ رسول اللہ ﷺ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ”کیا تم تہجد کی نماز کے لئے اٹھتے ہو؟“ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ! ہماری روئیں تو اللہ کے قبضہ میں ہوتی ہیں اگر وہ واپس بھیج دے تو ہم نماز پڑھ لیں گے۔ اس جواب پر رسول اللہ ﷺ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے آپ ﷺ اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے جاتے تھے اور یہ آیت پڑھتے جاتے تھے۔

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾ [الکہف: ۵۴]

”یعنی انسان اپنی اکثر باتوں میں جھگڑا لوداغ ہوا ہے۔“

[صحیح بخاری، کتاب التفسیر]

غور فرمائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشیت الہی کا سہارا لیا تو آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس قول کو غلط قرار نہیں دیا بلکہ آپ کو افسوس اس بات پر ہوا کہ عمل کرنے کا اختیار انسان کو دیا گیا ہے اُسے وہ کیوں بھول گئے۔“

[تیسیر القرآن: جلد اول سورت الانعام آیت ۱۲۸]

”ایمان“ کے ارکان ستہ یعنی چھ ارکان کی تشریح و توضیح میں گفتگو خاصی طویل

ہوگئی ہے مگر بجز اللہ تعالیٰ ”ایمان“ کے بارے میں قرآن و حدیث کے اکثر دلائل کا تقریباً احاطہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان کے ان حقائق و معارف کو سمجھ کر اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

اللہ رحیم و کریم نے سورت عصر میں فرمایا:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! بے شک انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“

اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



علاماتِ ایمان

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - أَمَا بَعْدُ
فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو
ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ اور صبر کی
تلقین کرتے رہے۔“

ہر قسم کی حمد و ثناء، خالق ارض و سماء اللہ جل و علا کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا
مالک اور حاکم ہے، وہی رزق عطاء فرمانے والا اور شفاء بخشنے والا ہے وہی زندگی اور
موت کا مالک اور قادر مطلق و مختار کل ہے۔ وہی عالم الغیب اور عالم ما کان و ما
یكون ہے۔ وہی رب السماوات والارض اور نظام کائنات کا مدبر و متصرف ہے، وہ
اپنی ذات، صفات، اختیارات، کمالات اور عبادات میں وحدہ لا شریک اور علیٰ
کل شئی قدیور ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔

اللہ اعلم الحاکمین لا تعداد بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام اور
برکات نازل فرمائے محسن انسانیت، رحمتِ دو جہاں، امامِ رسولان، خاتم النبیین
جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی ذاتِ گرامی پر، جنہیں رب العالمین نے اپنی تمام
مخلوقات میں سے افضل و اعلیٰ تخلیق فرمایا اور ختم نبوت کا اعزازِ عظیم عطاء فرمایا۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تمہیدی کلمات:

قرآن کریم کی ایک مختصر سورت مبارکہ یعنی سورۃ عصر کی تیسری آیت طیبہ کے ابتدائی الفاظ کی تشریحات و توضیحات کے ضمن میں ایمان کا مفہوم، قبول ایمان اور انکار ایمان کی مناسبت سے انسانوں کی اقسام، اسلام اور ایمان میں فرق، لفظ ایمان کے مختلف مفاہیم، ایمان میں اضافہ اور کمی، اور ایمان کے چھ ارکان یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، الہامی اور آسمانی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور تقدیر الہی پر ایمان کی تفصیلات آپ گزشتہ دو خطبات میں سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی مقدس و متبرک کتاب قرآن حکیم کے ساتھ ہماری محبت کو مقبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو قرآنی احکام اور رسول اکرم ﷺ کے ارشادات پر پوری طرح عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

آج کے خطبہ جمعہ کی اس مقدس گھڑیوں اور بابرکت لمحات میں اسی آیت مبارکہ کے ابتدائی الفاظ ”الا الذین آمنوا“ کی تشریح و تفسیر کرتے ہوئے ایمان کی علامات، خصوصیات، نشانیاں اور ایمان کے تقاضے عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے، آپ کو توجہ سے سماعت فرمانے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

ایمان کی علامات، نشانیوں اور تقاضوں سے مراد وہ اعمال و افعال ہیں جن کے کرنے سے پتہ چلتا اور معلوم ہوتا ہے کہ اس سیرت و کردار کا حامل شخص حقیقی

معنوں میں صاحبِ ایمان ہے اور اسکے مومن کامل ہونے میں قطعاً کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ خود رسول مقبول ﷺ نے اپنی زبان مقدس سے ایمان کی ساٹھ یا ستر سے زائد شاخوں، علامات اور نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ))

[صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب امور الایمان]

”ایمان کی ساٹھ سے زائد شاخیں (اقسام) ہیں اور حیا (شرم) بھی ایمان کی ایک شاخ (علامت و قسم) ہے۔“

ایک حدیث طیبہ میں ایمان کی ستر سے زائد شاخوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمان رسول ﷺ ہے:

((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدَانَهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ

مِنَ الْإِيمَانِ)) [صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب بیان عدد شعب الایمان]

”ایمان کی اقسام ستر سے زائد ہیں ان میں سب سے افضل ”لا إله إلا الله“ کہنا یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے اور ایمان کی ادنیٰ قسم اذیت دینے والی چیز کو راستہ سے ہٹا دینا ہے اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔“

چوتھی صدی ہجری کے نام ورمحدث امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی رحمہ اللہ.....

جن کے حفظ و ضبط، امانت و دیانت، ثقاہت و عدالت، تقویٰ و طہارت، عبادت و ریاضت اور علم و فضل پر ارباب سیر کا اتفاق ہے..... نے ایمان کی ان تمام شاخوں، اقسام، علامات اور نشانیوں کو ایک مستقل کتاب ”الجامع الشعب الایمان“ میں جمع

فرمایا ہے جسے اہل علم کے ہاں شہرت دوام حاصل ہے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم کی بدولت ایمان کی ان علامات اور نشانیوں میں سے چند نشانیاں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہِ جلیلہ میں ہماری کاوش و کوشش کو مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔

کلمہ توحید:

حدیث کی معتبر اور مستند کتاب صحیح مسلم شریف سے جو حدیث مبارکہ ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے اس میں رسول اکرم ﷺ نے ایمان کی سب سے افضل و اعلیٰ نشانی ”کلمہ توحید“ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو قرار دیا ہے۔ درحقیقت یہ کلمہ توحید ہی ایمان کی اساس، بنیاد اور اصل الاصول ہے۔ اس کلمہ مبارکہ میں اس امر کا اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، مجبود، حاجت روا، مشکل کشا، خالق، مالک، رازق، حاکم، مدبر اور متصرف نہیں ہے، اس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اقرار و اعتراف کرنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ

- ☆ کوئی نوری اور ناری معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی جن اور انسان معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی ملک اور بشر معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی اعلیٰ اور ادنیٰ معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی عالم اور جاہل معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی سرخ اور سفید معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی آبی اور خاکی معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی حجر اور شجر معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی ابر اور قبر معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی فاضل اور مفضول معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی گور اور کالا معبود نہیں ہے۔
- ☆ کوئی پیر اور فقیر معبود نہیں ہے۔

- ☆ کوئی مولوی اور مفتی معبود نہیں ہے۔ ☆ کوئی حافظ اور قاری معبود نہیں ہے۔
 ☆ کوئی نبی اور ولی معبود نہیں ہے۔ ☆ کوئی زندہ اور مردہ معبود نہیں ہے۔
 ☆ کوئی بت اور مجسمہ معبود نہیں ہے۔ ☆ کوئی سورج اور چاند معبود نہیں ہے۔
 ☆ کوئی ستارہ اور سیارہ معبود نہیں ہے۔ ☆ آگ اور پانی معبود نہیں ہے۔
 ☆ کوئی مجذوب اور مجنون معبود نہیں ہے۔ ☆ کوئی لات و منات معبود نہیں ہے۔
 ☆ کئی عرزی اور صہیل معبود نہیں ہے۔ ☆ کوئی بزرگ اور برگزیدہ معبود نہیں ہے۔
- الغرض کائنات ہست و بود میں معبود حقیقی صرف اور صرف رب العالمین ہے، احسن الحائقین ہے اور ارحم الراحمین ہے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔

ایمان کی سب سے افضل نشانی یہی وہ ”کلمہ توحید“ ہے کہ ساری کائنات، ساری اشیاء، آسمان و زمین کی تمام وسعتیں، دریاؤں اور سمندروں کی اتھاہ گہرائیاں، فلک بوس پہاڑ اور بلند و بالا درخت، روشنیاں بکھیرنے والا سورج اور ضیاء بخشنے والا چاند، نعمتوں بھری جنت اور رحمتوں والی بہشت، لاتعداد فرشتے اور ان گنت انسان، سارا جہان اور کل کائنات مل کر بھی اس کلمہ توحید کی عظمت و شان اور رفعت و مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے..... ایک طرف ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اور ان میں موجود تمام اشیاء ہوں اور دوسری طرف ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ ہو تو اس کلمہ توحید کی شان و عظمت زیادہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں کل کائنات کی حیثیت کم بلکہ کم تر ہوگی۔

یاد رکھیے!

یہ کوئی مبالغہ آرائی اور خطیبانہ کاروائی نہیں ہے بلکہ سو فیصد حقیقت اور سچی

بات ہے۔ جسے اصدق الصادقین، خاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا ہے، چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول محترم ﷺ نے فرمایا:

”ایک دفعہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دربار الہی میں درخواست کی! اے میرے پروردگار مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے کہ اس کے ذریعے میں آپ کا ذکر کروں، آپ کو یاد کروں اور ان کلمات کے ساتھ آپ سے دعا کیا کروں۔ رب العزت نے جواباً فرمایا اے موسیٰ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ پڑھا کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی! یہ کلمہ تو تیرے تمام بندے پڑھتے ہیں اور اس کا وظیفہ کرتے ہیں۔ میں تو کوئی خاص چیز، مخصوص وظیفہ اور خصوصی ذکر پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام

((لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَالسَّبْعِ فِي كِفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ مَالَتْ بِهِمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))

”اگر ساتوں آسمان اور ساتویں زمینیں اور ان میں بسنے والی تمام مخلوقات ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کو رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید والا پلڑا جھک جائے گا یعنی توحید کا وزن ساتوں زمینوں،

ساتوں آسمانوں اور ان میں موجود تمام اشیاء سے بھاری ہوگا۔“ سبحانہ اللہ

[رواہ الترمذی وابن حبان فی صحیحہ والحاکم وقال الحاكم صحیح الاسناد،

الترغیب والترہیب للمعزی کتاب الذکر والدعاء: الترغیب فی قول

لا اله الا الله]

اسی کلمہ توحید کی بدولت گناہ معاف ہوتے، درجات بلند ہوتے ہیں اور جنت

واجب ہو جاتی ہے۔ رحمت کو نین ﷺ کا فرمان مبارک ہے:

((مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

[صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب الدلیل علی ان من مات علی التوحید دخل الجنة]

”جسے اس یقین کی حالت میں موت آئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے

وہ جنت میں داخل ہوگا۔“

شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کلمہ توحید کے فضائل اور اثرات کا

تذکرہ کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے:

خودی کا سر نہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خودی ہے تیغِ نساں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے صنم کدہ ہے جہاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کیا ہے تو نے متاعِ غرور کا سودا فریبِ سودوزیاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہء پیوند بتان و ہم گماں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزاں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ایمان کی افضل ترین شاخ اور سب سے بڑی علامت

ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کلمہ توحید کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

محبت الہی:

ایمان کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ ایماندار شخص کائنات

ہست و بود اور سارے جہان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے کیونکہ اللہ

تعالیٰ سے اُلفت و محبت ہر صاحبِ ایمان پر فرض اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن عزیز

میں معبودانِ باطلہ کے ساتھ محبت کی مذمت اور محبتِ الہی کی فرضیت کا تذکرہ کرتے

ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرہ: ۱۶۵]

”اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا غیروں کو اس کا شریک بناتے ہیں وہ اُن شریکوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے میں زیادہ سخت ہیں۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے کا تقاضہ یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی جائے اور اس کی ذات و صفات اور اختیارات و تفرقات میں کسی کو شریک اور حصہ دار نہ بنایا جائے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝﴾ [الذاریات: ۵۶]

”اور میں نے جنوں اور انسانوں کی تو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اُس کی رحمت کی اُمید رکھی جائے اور اُس کے عذاب سے خوف کھایا جائے۔ اہل ایمان کے اوصافِ حمیدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [بنی اسرائیل: ۵۷]

”اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اُمید رکھتے ہیں اور اُس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔“

غیر اللہ سے خوف نہ کھا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝﴾ [آل عمران: ۱۷۵]

”پس تم اُن سے نہ ڈرو اور اگر تم مومن ہو تو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔“

تمام قسم کے اسباب و وسائل استعمال میں لانے کے باوجود توکل، بھروسہ اور

اعتماد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ذات بابرکات پر کیا جائے۔ فرمانِ خداوندی ہے:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [ابراہیم: ۱۱]

”اور اہل ایمان کو تو صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔“

صرف ذاتِ الہی پر توکل کرنے کا حکم دیتے ہوئے رب العزت نے فرمایا:

﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مَوْمِنِينَ﴾ [المائدہ: ۲۳]

”اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرو۔“

اللہ تعالیٰ کی ان گنت اور بے حساب نعمتوں پر اُس کا شکر ادا کیا جائے اور

اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو حکم دیتا ہے کہ:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾

[البقرہ: ۱۵۲]

”پس تم میرا ذکر کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ

کرو۔“

اور حکمِ الہی ہے کہ اگر تم میرے انعامات و احسانات پر میرا شکر ادا کرو گے تو

میں اپنی نوازشات میں مزید اضافہ فرما دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کا وطیرہ اپنایا تو

میرا سخت عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔

﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكْرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ

عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [ابراہیم: ۷]

”اور جب تمہارے رب نے (تمہیں) آگاہ فرما دیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں

یقیناً تمہیں اور زیادہ دوں گا اور البتہ اگر تم ناشکری کرو گے تو بلاشبہ میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔“

محبت صادق کون؟

نام ورمحدث امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کے تقاضوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا محبت صادق وہ ہوتا ہے۔

((اِنْ نَطَقَ نَطَقَ لِلّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَاِنْ سَكَتَ سَكَتَ لِلّٰهِ وَاِنْ تَحَرَّكَ فَبِاَمْرِ اللّٰهِ وَاِنْ سَكَنَ فَسَكُونُهُ اِسْتِعَانَةٌ عَلٰی مَرْضَاةِ اللّٰهِ فَحُبُّهُ لِلّٰهِ وَبِاللّٰهِ مَعَ اللّٰهِ)) (نصرة العیسیٰ فی مکارم اخلاق الرسول الکریم: ص ۳۳۵ جلد ۸)

”اگر وہ بولتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے بولتا

ہے اور اگر خاموشی اختیار کرے تو اُس کا خاموش رہنا بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتا ہے اور اگر حرکت کرے تو وہ بھی حکم الہی کے مطابق کرتا ہے اور اُس کا حرکت نہ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی رضامندی پر مددگار ہوتا ہے پس اُس کی محبت اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کا ایسا جزو لاینفک ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اُس کی محبت کی دعا فرمایا کرتے اور اُس سے اس کی محبت کا سوال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدنا ابوالدرداء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی عبادت و ریاضت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اُس کی محبت کا سوال ان الفاظ میں کیا کرتے تھے۔

((اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ یُّحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ

يَسْلُغُنِي حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَأَهْلِي
وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ)) [جامع ترمذی: کتاب الدعوات]

”اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ! تو اپنی محبت کو میرے لئے میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔“

حضرات! آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہر وقت اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے مال، دولت، کاروبار، اولاد، دنیاوی مفادات اور نہ جانے کیا کیا دعائیں مانگتے اور سوالات کرتے ہیں مگر غور کیجئے کہ اللہ کے رسول ﷺ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت تک پہنچانے والے اعمال کی محبت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

ویسے تو ”محبت الہی“ تقریر و خطاب کا ایک مستقل موضوع ہے مگر ہم اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے صرف دو احادیث طیبات بیان کر کے ”ایمان کی دوسری علامات“ شروع کرتے ہیں۔ خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم ﷺ نے ایمانی حلاوت یعنی ایمان کی مٹھاس اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تعلق واضح کرتے ہوئے فرمایا:

((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا

لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْفُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْفُرُهُ أَنْ يُقَدِّفَ فِي

(النَّارِ) [صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب حلاوة الایمان]

”تین اوصاف ایسے ہیں جس میں یہ موجود ہوں گے وہ ایمان کی مٹھاس،

حلاوت اور شیرینی کو پالے گا (۱) اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے

رسول ﷺ کی محبت سب سے زیادہ ہو (۲) وہ ہر شخص سے صرف اللہ تعالیٰ ہی

کے لئے محبت کرے (۳) کفر (وشرک) کو ایسے ناپسند کرے جیسے آگ میں جلنے

کو ناپسند کرتا ہے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دست بستہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی سچی محبت

عطا فرمائے۔ آمین۔

ایمان کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ سے محبت اور رب العزت سے محبت کرنے

والوں سے محبت انتہائی ضروری ہے بلکہ مومن کامل کی زندگی کا ہر عمل اللہ رحیم و کریم کی

رضا مندی اور اسی کی محبت کے حصول کی خاطر ہونا چاہیے۔ جناب انس رضی اللہ عنہ سے

مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے تکمیل ایمان کی شرائط کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

((مَنْ أَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنْعَ لِلَّهِ وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَنْكَحَ لِلَّهِ

فَقَدْ اسْتَكْمَلَ إِيمَانَهُ)) [جامع ترمذی: کتاب حفة القیامت، باب]

”جس نے اللہ تعالیٰ کے لئے دیا اور اللہ تعالیٰ ہی کی خاطر روکا اور صرف اللہ تعالیٰ

ہی کے لئے محبت کی اور اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے دشمنی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل

کے لئے نکاح کی تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔“

محبت رسول ﷺ:

ایمان کی نشانیوں میں سے ایک بڑی ہی اہم نشانی نبی اکرم، رسول معظم،

رحمت مجسم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی محبت، الفت اور عقیدت ہے۔ حُبِّ رسول کے بغیر ایمان کا دعویٰ جھوٹا، باطل اور لغو ہے۔ یہ عقیدے اور عقیدت کی بنیادی بات ہے:

محمد کی جس دل میں الفت نہ ہو گی
 سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہو گی
 بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا
 محمد سے جس کو عقیدت نہ ہو گی

اور

کرے جو اطاعت محمد کی دل سے
 اُسے پیرو مرشد کی حاجت نہ ہو گی

رسول کریم ﷺ کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ ﷺ

نے ”محبت رسول“ کو ایمان کا لازمہ قرار دیتے ہوئے فرمایا:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) [صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان]

”تم میں سے کوئی شخص ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک میں اُسے اُسکے والد اُسکی

والدہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔“

حقیقت یہ ہے کہ محسن انسانیت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ سے محبت

والفت ایمان کا لازمی حصہ، دین کا اہم جزو اور اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ جس دل

میں محبت رسول کی لگن، عقیدت مصطفیٰ کی تڑپ اور الفت نبی کا جذبہ نہیں ہے ایسے دل

والا انسان فاسق، منافق، فاجر بلکہ کافر تو ہو سکتا ہے مگر حقیقی معنوں میں مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور محبتِ رسول ایک دوسرے کا لازمہ اور حصہ ہیں۔ ہر مسلمان کو نبی مکرم ﷺ کے ساتھ صرف محبت نہیں بلکہ ”سب سے زیادہ“ محبت ہونی چاہیے۔ سید الرسل ﷺ کی محبت کے مقابلے میں کسی فرد، چیز اور ذات کی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ آپ ﷺ کی محبت والفت پر ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بہن اور بھائی، قوم اور قبیلہ، دوست اور احباب، مال و متاع، دولت و شہرت، عزت و آبرو، مکانات و محلات، باغات و فصلات، کارخانے اور دکانات بلکہ کل جہان اور ساری کائنات قربان کی جاسکتی ہے مگر آپ ﷺ کی عقیدت و محبت سے سرمو انحراف نہیں کیا جاسکتا۔

ایک اور بات ذہن نشین فرمائیں کہ محبت خدا اور محبت مصطفیٰ کی حیثیت برابر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت ایمان کا حصہ ہے اس طرح رسول اکرم ﷺ کی محبت ایمان کا لازمی جزو ہے اور یہ دونوں محبتیں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ان دونوں محبتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے اور ہر مومن کے لئے ان دونوں محبتوں کو لازمی قرار دیا ہے۔ کتاب الہی کے دسویں پارے میں اعلان ہوتا ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نِ افْتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكَنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

الْفٰسِقِيْنَ ﴿ [التوبہ: ۲۴]

”(اے نبی ﷺ) آپ (اہل ایمان کو) کہہ دیجیے کہ اگر تمہارے (ماں) باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے (بہن) بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جس کے مندے کا اندیشہ کرتے ہو اور تمہارے وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں ”اللہ تعالیٰ اور اُس کے ”رسول ﷺ“ اور اُس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آنے والے حکم (عذاب) کا انتظار کرو اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا۔“

احادیث مبارکات میں بھی اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول ﷺ کی محبت کو ایک ساتھ بیان کرک ایک جیسے فوائد و اثرات اور نتائج و ثمرات کا ذکر کیا گیا ہے۔ خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

((اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَا أُعَدَّدْتُ لَهَا قَالَ مَا أُعَدَّدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أُحِبُّتِ)) [صحیح بخاری، کتاب الادب، باب علامة الحب فی اللہ...]

”ایک شخص نے نبی مکرم ﷺ سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ﷺ نے اُس سے فرمایا تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جو قیامت کے وقت کا سوال کر رہے ہو تو اُس نے جواباً عرض کی کہ میں قیامت کی تیاری کے لئے نہ تو زیادہ (نفل) نمازیں پڑھتا ہوں، نہ زیادہ (نفل) روزے رکھتا ہوں اور نہ ہی زیادہ (نفل) صدقہ و خیرات کرتا ہوں یعنی صرف فرائض کا پابند ہوں

خصلت سورت عصر

283

لیکن ایک تیاری مکمل ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول (جناب محمد ﷺ) سے از حد محبت کرتا ہوں آپ نے (اُسکے جذبات محبت کی قدر کرتے ہوئے) فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے محبوب کے ساتھ ہی ہو گے۔“

ان احادیث و آیات سے یہ بات روزِ رشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ”محبت رسول“ ایمان کی اہم علامت اور نشانی ہے اور جب ”حُبِّ مصطفیٰ“ کے بغیر دین و ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اردو شاعر نے بڑی خوب صورت بات کہی ہے:

تکمیلِ معرفت ہے محبت رسول کی	ہے بندگی خدا کی اطاعت رسول کی
ہے مرتبہ حضور کا بالائے فہم و عقل	خدا ہی کو معلوم ہے عزت رسول کی
تسکینِ دل ہے سرور کون مکاں کی یاد	سرمایہء حیات ہے اُلفت رسول کی
فرمانِ ربِّ پاک ہے فرمانِ مصطفیٰ	احکامِ ایزادی ہیں ہدایت رسول کی
اتنی ہی آرزو ہے بس اے رب جہاں	دل میں رہے تھر کے محبت رسول کی

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو رسولِ مقبول ﷺ کی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔

احترام رسول ﷺ:

محبت رسول کا فطری تقاضا ہے کہ محبوبِ مکرم ﷺ کا انتہائی ادب و احترام اور از حد تعظیم و تکریم کی جائے اور کسی صورت اور کسی حال میں بھی آپ ﷺ کی شانِ اقدس میں گستاخی و بے ادبی کا تصور بھی نہ کیا جائے۔ ادبِ رسالت اور احترامِ نبوی کا حکم دیتے ہوئے اللہ رحیم و کریم نے فرمایا:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لَتَسْمَعُنَّ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَتُعَزِّرُوهُ وَتُقِرُّوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝﴾ [الفتح: ۹، ۸]

” (اے نبی ﷺ) بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ (اے لوگو) تم اللہ تعالیٰ پر اور اُس کے رسول ﷺ پر ایمان لاؤ اور اُن کی مدد کرو اور اُن کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔“

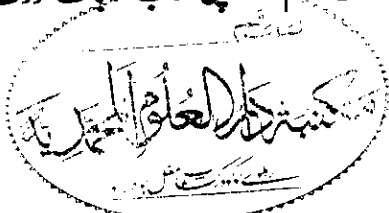
کتاب الہی کے نوویں پارے میں آپ ﷺ پر ایمان لا کر یعنی آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق و تائید کے بعد آپ ﷺ کی امداد و حمایت کرنے والوں، آپ کا ادب و احترام کرنے والوں اور آپ ﷺ پر نازل ہونے والے ”نور“ قرآن مجید کی اتباع کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معرودہ جاں نفاں سنا یا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الاعراف: ۱۵۷]

”پس جو لوگ اس (نبی ﷺ) پر ایمان لائے اور اُن کی نصرت و حمایت کی اور اُن کی مدد کرتے رہے اور اس نور کی اتباع کی جو اُن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یہی لوگ فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔“

لہذا ہر صاحب ایمان کے لئے رسول مکرم ﷺ کی ذات، بات، اور نام کا ادب و احترام کرنا لازمی اور ضروری ہے اور ادب رسالت ایمان کا حصہ، قرآن مجید کا حکم اور آپ ﷺ کا استحقاق ہے۔

(آداب رسالت کے موضوع کو ہم نے اپنی کتاب خطبات سورت نور میں تفصیل سے بیان کیا ہے)



اتباع رسول ﷺ:

ایمان کی علامات میں سے بہت ہی اہم علامت ”اتباع رسول“ ہے۔ اتباع کا معنی کسی کے پیچھے لگنا اور اُس کے نقشِ قدم پر چلنا ہے۔ اتباع رسول کا مفہوم ہے زندگی میں پیش آور حالات و واقعات اور معاملات و معمولات میں نبی مکرم، رسول محترم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے نقشِ قدم پر چلنا آپ کا طریقہ اختیار کرنا اور آپ ﷺ کے احکام و فرمودات پر عمل کرنا، آپ ﷺ کی اتباع و اقتداء، ایمان کی نشانی، قرآن مجید کا حکم اور مسلمانی کی علامت ہے۔ صحابی رسول سیدنا عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ))

[رواہ فی شرح السنۃ، مشکاة المصابیح، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنۃ، الفصل الثانی]
”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اُس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔“

شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارکہ کی تشریح و توضیح

کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى نَفِي أَصْلِ الْإِيمَانِ أَيْ حَتَّى يَكُونَ تَابِعًا
مُقْتَدِبًا لِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الدِّينِ وَالشَّرْعِ عَنِ الْإِعْتِقَادِ لَا عَنِ الْإِ
كْرَاهِ وَخَوْفِ السَّيْفِ كَالْمُنَافِقِينَ))

[مرعاة المفاتيح: جلد اول، باب الاعتصام بالکتاب والسنۃ]

”اس فرمان رسول ﷺ سے مراد اصل ایمان ہی کی نفی ہے یعنی کوئی شخص اس

وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ میری لائی ہوئی شریعت اور دین کی کامل اتباع اور اقتداء نہ کرے اور یہ اتباع مجبوراً یا منافقوں کی طرح تلوار کے خوف کی وجہ سے نہ ہو بلکہ دل کی خوشی اور صحیح اعتقاد کے ساتھ ہو۔“

اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں آپ ﷺ کی اتباع و اطاعت کی اہمیت، فضیلت اور افادیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ۳۱]

”(اے رسول ﷺ) آپ فرمادیجیے کہ (لوگو) اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرمادے گا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا از حد مہربان ہے۔“

یہ آیت مبارکہ واشگاف الفاظ میں اعلان فرما رہی ہے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں اگر تم:

☆ آخرت کی فلاح	☆ دنیا کی اصلاح
☆ اخروی کامرانی	☆ دنیوی کامیابی
☆ آخرت میں اطمینان	☆ دنیا میں عزت
☆ آخرت میں نجات	☆ دنیا میں آبرو
☆ قبر میں توسیع	☆ دنیوی وقار
☆ حوض کوثر کا جام	☆ عذاب قبر سے حفاظت
☆ دنیا کی سلطانی	☆ عرش الہی کا سایہ

☆ اپنی حکمرانی	☆ جنت کا حصول
☆ جہنم سے آزادی	☆ بہشت کا حصول
☆ دوزخ سے چھٹکارا	☆ نبی محترم کی شفاعت
☆ رب اکبر کی رحمت	☆ گناہوں کی معافی
☆ اجرِ وانی و کانی	☆ لواء الحمد تلے جگہ

.....اور.....

اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو تو اُس کا ایک ہی طریقہ، ایک ہی رستہ اور ایک ہی سلیقہ ہے کہ امام الانبیاء، شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی اتباع اور فرماں برداری کرو اسی میں دنیا کا بھلا اور اسی میں آخرت کی کامیابی ہے کہ

اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا
گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا

حُبِّ صحابہ رضی اللہ عنہم

جس خوش نصیب و سعادت مند انسان نے قبولِ ایمان کا اعزاز حاصل کر کے رسولِ اکرم ﷺ کے ساتھ ملاقات کی ہو اور حالتِ ایمان پر ہی اُسے موت آئی ہو اُسے ”صحابی“ کہا جاتا ہے۔ آپ ﷺ کے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر جنت واجب اور جہنم حرام قرار دی گئی ہے۔ انبیاء کرام رضی اللہ عنہم کے بعد چشمِ کائنات نے رفقاء رسول اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسی کوئی جماعت نہیں دیکھی۔ اُس جماعت حقہ کا ہر فرد اپنی خدمات، قربانیوں، حب رسول، اطاعتِ مصطفیٰ اور جذبہ ایمان میں بے مثال و بے

مثل اور نادر روزگار ہے۔ ساری کائنات کے اولیاء، اتقیاء، زعماء، شرفاء، صلحاء، علماء، ازکیاء، اور محدثین و مفسرین جمع ہو کر کسی ایک صحابی کی عظمت و شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ نفوسِ قدسیہ ہیں جنہوں نے رسول اکرم ﷺ سے براہِ راست اکتسابِ فیض کیا اور قربتِ رسول و صحبتِ رسول سے فیض یاب و مشرف ہوئے ہیں:

صحابہ وہ صحابہ جن کو ہر صبح عید حاصل تھی
خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید حاصل تھی

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات مبارکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل و مناقب اور محامد و محاسن بیان فرمائے ہیں۔ چھبیسویں پارے کی آیت کریمہ ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَأَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سَوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

[الف: ۲۹]

”محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) وہ کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں نہایت مہربان ہیں۔ تم انہیں رکوع و سجود کرتے ہوئے ہی دیکھو گے وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی

تلاش کرتے ہیں۔ اُن کی علامت یہ ہے کہ اُن کے چہروں پر سجدوں کا نشان ہو گا، اُن کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے اور اُن کا یہی وصف انجیل میں بھی ہے جیسے ایک کھیتی ہو جس نے کوئیل نکالی پھر اُسے مضبوط کیا پھر وہ موٹی ہوئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو (اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے یہ اوصاف اس لئے بیان کئے) تاکہ کافروں کو غصہ دلائے، ان میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اُن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔“

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت، اُلفت اور عقیدت ہمارے ایمان کی علامت، اسلام کی نشانی اور ہمارے دین کی شناخت ہے۔ خادم رسول سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ))

[صحیح بخاری: کتاب الانصار، باب حب الانصار من الایمان]

”انصار سے محبت، ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض و کینہ منافقت کی علامت ہے۔“

”انصار“ ناصری جمع ہے اور یہ مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام کا لقب ہے جس کے معنی ”مددگار“ ہے۔ اہل مدینہ کو یہ لقب مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی امداد و اعانت اور خدمت کی وجہ سے دیا گیا اور یہ قرآن عزیز کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں ”مہاجرین و انصار“ کا اکٹھا ذکر فرمایا ہے اور اُن کے لئے مغفرت، بخشش اور بلندی درجات کا اعلان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَالسِّفُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ

اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
جَنَّتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ﴿التوبة: ١٠٠﴾

”اور مہاجرین و انصار میں سے (قبول اسلام میں) سب سے پہلے سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اُس سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کئے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ابد تک ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔“

مختصر یہ کہ صحابہ کرام کی عزت و تعظیم، قدر و منزلت اور ان کے ساتھ محبت و الفت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے بلکہ صحابہ کرام کی محبت و مودت کامیابی کی کلید، ایمان کی نشانی اور جنت کا حصول کا ذریعہ ہے اور ان پاکیزہ نفوس سے عداوت، دشمنی اور حسد و بغض، نفاق کی علامت، دین سے دوری اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تو وہ ہیں جو:

خدا اور نبی کے وفا دار بندے
یتیموں، بیواؤں کے غم خوار بندے
جہالت کی رسیمیں مٹا دینے والے
خدا کے لئے گھر لٹا دینے والے

استقامت فی الدین:

اللہ تعالیٰ کی توحید، رسول اکرم ﷺ کی رسالت و نبوت اور دیگر اسلامی

عقائد و ارکان پر ثابت قدم رہنا، ڈٹ جانا اور ان پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنے کا نام ”استقامت“ ہے، اور یہ بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک اہم علامت ہے کہ مومن کامل کو دین میں جو مشکلات پیش آئیں اور جن مصائب کا سامنا کرنا پڑے وہ انہیں خندہ پیشانی سے برداشت کرتا، صبر و استقامت سے کام لیتا اور اپنے نظریات و اعتقادات پر ڈٹا رہتا ہے۔

صحابی رسول جناب سفیان بن عبد اللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم

((قُلْ لِي فِي الْإِسْلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ

آمَنْتُ بِاللَّهِ، ثُمَّ اسْتَقِمَّ)) [صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب جامع اوصاف الاسلام]

”مجھے اسلام کے بارے میں کوئی بات فرما دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”تم یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ پر

ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔“

ایسے مستقیم المزاج، استقلال و استقامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے

والوں کا ذکر خیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا

تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا

تَشْتَهُى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ۝ نُنزِّلُ مِنْ غَفُورٍ

رَحِيمٍ ۝ [آل عمران: ۳۲-۳۴]

”بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ”ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے“ پھر اس پر ڈٹ گئے تو

اُن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں (اور اُن سے کہتے ہیں کہ) تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اور اُس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہم دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں اور اُس (جنت) میں تمہارے لئے وہ سب کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور وہاں جو تم مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔“

یہ آیت طیبہ واضح فرما رہی ہے کہ جن لوگوں نے دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار و اعتراف کر لیا اور پھر پوری زندگی اس عہد و پیمان اور قول و قرار کو پوری دیانت داری، مستقل مزاجی اور ایمانداری سے نبھایا اور اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور عبادات میں کسی کو شریک و سہیم اور حصہ دار نہ ٹھہرایا تو اُن کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اُن کی خدمت میں حاضر ہو کر اُنہیں تسلی دیں گے، اطمینان دلائیں گے اور جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے عرض کریں گے کہ آپ موت کا خوف نہ کھائیں اور آخرت کی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے عقائد و اعمال اور استقامت و استقلال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جنت کو واجب کر دیا ہے اور جنت کی نعمتیں شدت سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ ادھر تمہیں موت آئے گی اور اُسی وقت تمہیں جنت میں داخل فرما دیا جائے گا، تمہاری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دیا جائے گا اور تمہیں حشر تک آرام و سکون کی نیند سلا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگیاں ایمان پر استقامت کی زندہ مثال ہیں کہ اُنہوں نے اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کے لئے والدین، بیوی، بچے، عزیز و اقارب، دوست و احباب، مال و منال، جاہ و جلال، اور وطن و دیس کی قربانیاں دیں مگر اپنے ایمان اور عقیدہ پر ڈٹے رہے جس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے اُنہیں اس دنیا میں ہی

جنت کی خوشخبریاں سنا دیں۔

مختصر یہ کہ ایمان باللہ پر ڈٹ جانا، اسلامی عقائد پر استقامت اختیار کرنا اور تعلیمات اسلامی پر استقلال کا مظاہرہ کرنا ایمان کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے۔ اللہ رحیم و کریم ہم سب کو دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ آمین۔

رسول محترم ﷺ کی سیرت مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالات، استقامت، استقلال اور صبر کا بہترین نمونہ ہیں اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا یاسر رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیرہ رضی اللہ عنہ، سیدہ سُمیہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو جندل رضی اللہ عنہ، سیدنا خضیب رضی اللہ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے واقعات استقامت فی الدین کی زندہ و تابندہ مثال ہیں۔

اخوت و ہمدردی:

قرآن وحدیث میں تمام اہل ایمان کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے اور باہم ہمدردی، ایثار، قربانی اور اخوت کا درس دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی ”اخوت“ کو اہل ایمان کی نشانی اور علامت قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ [الحجرات: ۱۰]

”بلاشبہ اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔“

یعنی مومنوں کے ایمان کا تقاضا اور علامت یہ ہے کہ انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرنا چاہیے کیونکہ

یہی مقصودِ فطرت ہے یہی رمزِ مسلمانی

اخوت کی جہاں گیری ، محبت کی فراوانی

اسلامی اخوت کی بنیاد اور اساس کلمہ شہادت یعنی اقرارِ توحید و رسالت ہے۔
 جو نبی کوئی شخص ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ“
 پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلامی برادری کا معزز رکن اور اہل ایمان کا بھائی بن جاتا ہے۔ یہ
 ایمان کا رشتہ خونی تعلقات اور قریبی رشتہ داروں سے زیادہ مضبوط ہے جس کی بنیاد
 محبت، اخلاص، ہمدردی اور خیر خواہی پر ہے۔ مولانا ظفر علی خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کاٹنا جو کابل میں

تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے

یہ اخوت و بھائی چارہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور فضل خداوندی ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرمانِ ذی شان ہے:

﴿وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْ

بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [الانفال: ۶۳]

”اور اُس (اللہ تعالیٰ) نے اُن (اہل ایمان) کے دلوں میں اُلفت ڈال دی

(اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم) اگر آپ روئے زمین کا سارا کچھ خرچ کر دیتے تو آپ اُن

کے دلوں کے درمیان اُلفت نہیں ڈال سکتے تھے اور لیکن اللہ تعالیٰ ہی نے اُن کے

مابین اُلفت پیدا فرمادی، بیشک وہ غالب حکمت والا ہے۔“

اسلامی اخوت اور دینی بھائی چارے کا تقاضا ہے کہ مومن اپنے کسی مومن

بھائی سے حسد، بغض، کینہ، عداوت اور دشمنی نہ رکھے۔ اہل ایمان کے درمیان اخوت

و ہمدردی کی تلقین متعدد احادیث میں فرمائی گئی ہے۔ ہم صرف چار احادیثِ طیبات

پراکتفا کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسولِ مکرم ﷺ نے فرمایا، اے اہل ایمان!

((لَا تَحَاسِدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَحُدُّهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ أَمْرٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ)) [صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃ، باب تحریم ظلم المسلم.....]

”تم آپس میں حسد نہ کرو اور صرف قیمت بڑھانے کے لئے بولی نہ دو اور آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے اور اے اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ (یاد رکھو) ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اُس پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اُس کا ساتھ چھوڑتا ہے اور نہ اُسے حقیر سمجھتا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا ”تقویٰ یہاں ہے“ کسی آدمی کے بُرا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کا خون اور مال اور عزت دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے۔“

آئیے! ہم میں سے ہر شخص اس فرمانِ رسول ﷺ کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لے کہ کیا وہ ان اصولوں، ضابطوں اور قوانین کا پابند ہے اور دل و جان سے اپنے مومن و مسلمان بھائی کا خیر خواہ اور ہمدرد ہے۔ اگر ہے تو اُسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ذاتِ باری تعالیٰ نے اُسے سچا مومن اور حقیقی مسلمان بننے کی

سعادت نصیب فرمائی ہے اور اگر نہیں ہے..... اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا اس حدیث طیبہ کے احکام پر عمل نہیں ہے..... تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے اور اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے کی کوشش اور دعا کرنی چاہیے۔ ارشاد پیغمبر ﷺ ہے، اے میرے

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

[صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب من الایمان ان تحب لاجیه.....]

”تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہی

چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

ہم میں سے کوئی شخص اپنے لئے ذلت، خجالت، غربت، بدنامی، بے عزتی، رسوائی، الزام تراشی، حقارت، نفرت، بدگمانی، بغض، حسد، عداوت، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، خیانت، غیبت، بہتان، جھوٹ اور آبرو کی پامالی وغیرہ پسند نہیں کرتا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لئے بھی ان چیزوں کو ناپسند کریں۔ یہ ہمارے ایماندار ہونے کی نشانی ہے۔ ہم سب اپنے لئے پسند کرتے ہیں عزت، نیک نامی، شہرت، مال داری، محبت، حسن ظنی، امانت و دیانت، صدق سچائی، آبرو کی حفاظت، اور معاشرے میں احترام وغیرہ۔۔۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے لئے بھی انہیں چیزوں کو پسند کریں۔ یہی ہمارے ایمان کا تقاضا اور ہمارے اسلام کا مطالبہ ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے سچے ایماندار اور

حقیقی مسلمان کی علامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ
أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ))

[جامع ترمذی، ابواب الایمان، باب جاء فی ان المسلم من سلم.....]

”مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان باسلامت اور محفوظ
رہیں اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنے خونوں (یعنی جانوں) اور مالوں کو
مامون سمجھیں۔“

جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا
تَحَسَّسُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا
وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا))

[صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃ باب تحریم الظن.....]

”بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور کسی کے راز (خفیہ
باتیں) معلوم نہ کرو اور کسی کا عیب تلاش نہ کرو اور بولی پر (صرف قیمت بڑھانے
کے لئے) بولی نہ لگاؤ، حسد اور بغض نہ کرو اور تعلقات منقطع نہ کرو اور اسے اللہ
کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ۔“

ان احادیث مبارکات میں معاشرتی استحکام اور مسلمانوں کے باہمی حقوق
کے حوالے سے بیس (۲۰) سنہری اصول اور مثالی ضابطے بیان فرمائے گئے ہیں۔
جنہیں اپنا کر مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں نکھار، ماحول میں اطمینان اور معاشرے
میں امن و سکون لایا جاسکتا ہے اور یہ ایمانداروں کی نشانیاں اور مومنوں کی علامات
ہیں۔ آئیے! ان قوانین کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمام اہل ایمان۔

- (۱) ایک دوسرے سے سدنہ کریں۔
- (۲) صرف قیمت بڑھانے کے لئے کسی چیز کی بولی نہ لگائیں۔
- (۳) ایک دوسرے سے منہ نہ موڑیں۔
- (۴) باہم بغض و عداوت سے بقتاب کریں۔
- (۵) کسی کے سودے پر سد دانہ کریں۔
- (۶) آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں۔
- (۷) کسی پر ظلم و ستم نہ کریں۔
- (۸) تقویٰ اختیار کریں۔
- (۹) مسیبت کے وقت کسی کا ساتھ نہ چھوڑیں۔
- (۱۰) کسی مومن کو حقیر نہ جانیں۔
- (۱۱) کسی کا مال ناحق نہ کھائیں۔
- (۱۲) کسی کو ناحق قتل نہ کریں۔
- (۱۳) کسی کی آبرو یا مال نہ کریں۔
- (۱۴) جو اپنے لئے پسند کریں وہی دوسرے کے لئے پسند کریں۔
- (۱۵) کسی مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچائیں۔
- (۱۶) تمام اہل ایمان کے جان و مال کی حفاظت کریں۔
- (۱۷) ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔
- (۱۸) کسی کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش نہ کریں۔
- (۱۹) کسی سے عیب تلاش نہ کریں۔

(۲۰) آپس کے تعلقات منقطع نہ کریں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

حسنِ اخلاق:

لفظ ”اخلاق“ خُلُق کی جمع ہے جس کا معنی ”عادت، خصلت، طبیعت، لمنساری، خوش مزاجی اور مروت“ ہے۔ سرور کونین ﷺ نے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کو اپنی بعثت کا مقصد اور ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ۔
 ((بَلَّغْنِي اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِاتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ)) [مَوْطَا امام مالک: کتاب الجامع، باب ماجاء في حسن الخلق]
 ”مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ”میں تو اچھے اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔“

نرم مزاجی، حسنِ اخلاق اور شیریں کلامی کسی انسان کے کامل الایمان ہونے کی علامت ہے۔ جبکہ بد خلقی، ترش کلامی اور بد مزاجی اُسے کے ناقص الایمان ہونے کی دلیل ہے جیسا کہ اُم المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((اِنَّ مِنْ اَكْمَلِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْاَطْفُهُمْ

بِاَهْلِيْهِ)) [جامع ترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء في اكتمال الایمان.....]

”مومنوں میں سے کامل ایمان والا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرمی اور مہربانی کرنے والا ہو۔“

آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ گفتگو، معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں بداخلاقی اور ترش روئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ ابتری کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی گفتگو میں نرم روی، تعلقات میں خیر خواہی اور ہمدردی اور معاملات میں سلجھاؤ کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اے میرے رسول ﷺ! آپ پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے آپ کی طبیعت کو نرم مزاج کو بااخلاق بنایا ہے اگر آپ سخت دل اور ترش رو ہوتے تو لوگ آپ کے پاس آنے سے ہی گریز کرتے اور آپ کو چند سالوں میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں وہ حاصل نہ ہوتیں۔ آپ کی دعوت کے پھیلاؤ، لوگوں کے شوق و رشوق اسلام میں داخل ہونے اور توحید کی نشر و اشاعت میں آپ کے اخلاق، زبانی کی مٹھاس اور نرم دلی کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ [آل عمران: ۱۵۹]

”پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان (اہل ایمان) کے لئے نرم ہو گئے، اور اگر آپ (خدا نخواستہ) سخت مزاج اور سنگ دل ہوتے تو وہ لوگ آپ کے پاس سے ضرور منتشر ہو جاتے۔“

آپ غور فرمائیں کہ حسن اخلاق کے فوائد اور سخت مزاجی کے نقصانات کا اللہ تعالیٰ نے کس حکیمانہ انداز سے تذکرہ فرمایا ہے لہذا ہمیں بھی نرمی، لطافت، اور حسن

اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کامل الایمان ہونے کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وقت طبیعت میں تیزی، مزاج میں تندگی اور زبان میں ترشی پیدا ہونے کا خدشہ ہو تو اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے زبان کو بند رکھنے اور خاموش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ صاحب خلق عظیم ﷺ کا فرمان ہے:

((وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ

لِيَسْكُتَ)) [جامع ترمذی: ابواب البر والصلوة، باب ما جاء في الضيافة]

”اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اُسے چاہیے

کہ ہمیشہ کلمہ خیر کہے یعنی اچھی بات کرے یا خاموشی اختیار کرے۔“

اس فرمان رسول کی روشنی میں ہم سب اپنے حالات و معمولات کا جائزہ لیں کہ ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم میں سے ہر شخص الا ماشاء اللہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اور ہر موضوع پر بے دریغ اور بغیر سوچے سمجھے بولے جانا اپنا استحقاق سمجھتا ہے جبکہ رسول اکرم ﷺ نے کلمہ خیر کہنے یا خاموش رہنے کو ایمان کی نشانی اور مومن کی خصلت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

امانت و دیانت:

اہل ایمان کو اُن کی امانات واپس لوٹانا، کسی معاملے میں خیانت نہ کرنا اور دیانت داری اختیار کرنا بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی اور اللہ تعالیٰ کا تاکید کی حکم ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ [النساء: ۵۸]

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اُن کے اہل (مالکوں) کو ادا کرو۔“

یعنی اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھی ہو تو اُسے عند الطلب وہ امانت اصلی حالت میں واپس کرو اور اُس میں کسی قسم کی خیانت اور بددیانتی نہ کرو۔ اس حکم الہی کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ صاحب اختیار لوگ حکومتی مناصب، عہدے اور سرکاری ملازمتیں صرف اہل، امانت دار اور دیانت دار افراد کو عطا کریں اور سیاسی، نسلی، وطنی، قرابت داری یا کوٹہ سسٹم کی بنیاد پر عہدوں اور ملازمتوں کی بند ربانٹ کر کے نااہل کرپٹ اور رشوت خور افسروں کو عوام پر مسلط نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اٹھارویں پارے کے آغاز میں اہل ایمان کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں اُن میں ایک وصف ”امانتداری“ ہے۔ اللہ رحم الراحمین کا فرمان ہے کہ

فلاح و نجات اُن مومنین کا مقدر ہوگی

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المومنون: ۸]

”اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمانوں کی پاسداری (حفاظت) کرنے والے ہیں۔“

قرآن حکیم میں سید الملائکہ جناب جبرئیل علیہ السلام کو اسی لے ”روح الامین“ امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے کیونکہ انہوں نے قرآن مجید جیسی اہم امانت کو بلا کم و کاست بحفاظت اور پوری دیانتداری و ذمہ داری سے رسول اکرم ﷺ تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:

﴿وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ

لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ [الشراء: ۱۹۳-۱۹۵]

”اور بے شک وہ (قرآن کریم) رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے

خطبات سورت عصر

اُسے لے کر امانت دار فرشتہ (جبریل) اُترا (یہ قرآن حکیم) آپ ﷺ کے دل پر نازل ہوا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں (یہ قرآن عزیز) فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔“

اسی سورت شعراء میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام، جناب ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی امانت و دیانت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوموں کو خطاب کرتے ہوئے، اپنی حیثیت واضح کرتے ہوئے اور اپنی دیانت و امانت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ [الشعراء: آیت ۱۰۷، ۱۲۵، ۱۳۳، ۱۶۲، ۱۷۸]

”بلاشبہ میں تمہارے لئے امانت دار رسول ہوں۔“

سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ امانت کی اہمیت و ضرورت کے باعث اپنے خطبہ، تقریر، وعظ اور خطاب میں فرمایا کرتے کہ

((لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ))

[رواۃ البیہقی فی شعب الایمان، مشکاۃ المصابیح، کتاب الایمان، فصل ثانی]

”جو شخص امانت دار نہیں اُسکے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں اور جو عہد و پیمان کا پابند

نہیں اُسکا کوئی دین نہیں ہے۔“

آپ نے غور فرمایا کہ امام الرسل ﷺ نے خائن و بددیانت کو ایمان سے خالی اور بدعہد کو دین سے بے بہرہ قرار دیا ہے۔ امانت و دیانت کو ایمان کی نشانی بیان فرمایا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ:

☆ کسی کے راز کی بات ہمارے پاس امانت ہے۔

☆ ہماری زندگی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔

☆ دولت، مالدار کے پاس امانت ہے۔

☆ مومن کے پاس ایمان امانت ہے۔

☆ علم، علماء کے پاس امانت ہے۔

☆ حکمت، حکماء کے پاس امانت ہے۔

☆ قوت، بیاں خطباء کے پاس امانت ہے۔

☆ تندرست کے پاس صحت امانت ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی امانت ہے۔

☆ رسول محترم ﷺ کی اطاعت بھی امانت ہے۔

اور کائنات ہست و بود کی تمام امانات میں سب سے بڑی امانت ”قرآن مجید“ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام امانات کی حفاظت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

شرم و حیا:

شرم و حیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان برائی کی نسبت اپنی طرف ہونے سے ڈرے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ اپنی آنکھوں، زبان، پیٹ اور شرم گاہ وغیرہ کی پوری حفاظت اور نگرانی کرے اور اور خود کو ہر قسم کے ظاہری و باطنی عیوب اور گناہوں سے پاک رکھے۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنی زبان نبوت سے ”حیا“ کو ایمان کی علامت اور نشانی قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ))

[صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب الحیا من الایمان]

”یشک حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔“

شرم و حیا ایک فطری چیز ہے جو ہر مسلمان مرد اور عورت کے لئے لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں شرم و حیا کی فضیلت اور بے شرمی اور بے حیائی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اُن کے مصر سے مدین کے کنوئیں پر پہنچنے اور وہاں دونو جوان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد اُن میں سے ایک لڑکی کے واپس آ کر موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد کا پیغام سنانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اُس جوان لڑکی کے شرم و حیا کو بطور خاص بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ هَلِيهَ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [قصص: ۱۳۵]

”پھر اُس (موسیٰ علیہ السلام) کے پاس اُن دو لڑکیوں میں سے ایک شرم و حیا کی چال چلتی ہوئی آئی (اور) ان سے کہا کہ میرے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری خاطر (ہماری بکریوں کو) جو پانی پلایا ہے وہ آپ کو اُسکی اجرت دیں۔“

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرم و حیا والے انسان کو جنت کی بشارت سنائی ہے اور بے شرم و حیا کو جہنمی قرار دیا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ امام الرسل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِيمَانُ فِي الْحَيَّةِ وَالْبَدَاءُ مِنَ الْحَفَاءِ))

وَالْحَيَاءُ فِي النَّارِ) [ترمذی: ابواب البر والصلة، باب ما جاء في الحياء]

”حیا تو ایمان کی ایک شاخ ہے اور اہل ایمان جنتی ہیں اور بے حیائی تو جفا ہے اور اہل جفا کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔“

حقیقت یہ ہے حیا اور ایمان ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں یعنی اگر انسان میں حیا ہے تو وہ مومن ہے اور اگر کوئی شخص بے حیا اور بے شرم ہے تو وہ ایمان سے محروم و خالی ہے۔ صحابی رسول سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((الْحَيَاءُ وَالْإِيمَانُ قُرْنَانَا جَمِيعًا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ)) [المستدرک للحاکم: کتاب الایمان حدیث ۵۸]

”حیا اور ایمان دونوں آپس میں جڑے اور ملے ہوئے ہیں، لہذا جب ان میں سے ایک اٹھالیا جائے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے۔“

یہ حدیث طیبہ اس امر کا اظہار و اعلان فرما رہی ہے کہ اگر کسی شخص میں شرم و حیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایمان موجود ہے اور اگر کوئی شخص انسان شرم و حیا سے عاری ہے تو اس کے متعلق یہ فیصلہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ شخص ایماندار نہیں ہے۔ یعنی باحیا مومن ہے اور بے حیا کامل ایماندار نہیں ہے۔

حیا سراسر بھلائی، خیر اور نیکی ہے جبکہ بے حیائی انتہائی بری چیز، بہت برا عیب اور گناہ عظیم ہے۔ سیدنا عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:

((الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ..... وَفِي رَوَايَةٍ..... الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ))

[صحیح مسلم، کتاب الایمان: باب بیان عدد شعب الایمان]

”شرم و حیا کی وجہ سے ہمیشہ بھلائی ہی آتی ہے، حیا تو سراپا خیر ہی خیر (بھلائی ہی بھلائی) ہے۔“

یاد رکھیے! حیا، انسان کو گناہوں سے پاک اور نیکیوں سے مزین کر کے دنیا اور آخرت میں عزت و سرخروئی عطا فرماتا اور لوگوں کی نگاہوں میں معزز و محترم بناتا ہے۔ جبکہ بے شرمی اور بے حیائی انسان کو گناہوں کا مجسمہ بنا کر ذلت و رسوائی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گرا دیتی ہے اور لوگ ایسے شخص کو حقارت و نفرت کی نظروں سے دیکھتے اور اُس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جناب انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ وَلَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ)) [سنن ابن ماجہ: کتاب الزہد باب الحیا]

”بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ بے حیائی جس چیز میں بھی آجائے اُسے عیب دار بنا دیتی ہے اور حیا ہر شے کو مزین اور خوب صورت بنا دیتا ہے۔“

ان تمام احادیث و روایات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے کہ ”حیا“ ایمان کی علامت، مومن کی نشانی اور سراپا خیر ہی خیر ہے اس لئے ہم میں سے ہر شخص کو باحیا اور باشرم ہونا چاہیے اور بے حیائی سے مکمل اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

دیگر علامات:

اب تک ہم نے قرآنی آیات اور احادیث مبارکات سے ایمان کی گیارہ

علامات اور نشانیاں بیان کی ہیں۔ اگر اسی طرح ایمان کی باقی نشانیوں کو بالوضاحت عرض کیا جائے تو اس کے لئے خاصا وقت درکار ہے لہذا ہم آخر میں ایمان کی چند مزید علامات کی فہرست پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے۔ آمین۔

(۱۲) مہمان نوازی:

مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے اس لئے رسول اکرم ﷺ نے مہمان کی عزت، اکرام، اور خدمت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی محترم ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ))

[جامع ترمذی: کتاب صفۃ القیامۃ باب ۵۰]

”جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اُسے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔“

(۱۳) ہمسایہ کا احترام:

داناؤں کا قول ہے کہ ”ہمسایہ ماں جایا“ کی طرح ہوتا ہے اسی لئے رسول مکرم ﷺ نے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک، اُس کی عزت و احترام اور توقیر و تکریم کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُؤْذِ جَارَهُ))

[صحیح بخاری، کتاب الادب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره]

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔“

(۱۳) نیکی سے محبت:

نیکی سے پیار، گناہ سے نفرت اور اچھے اعمال کر کے خوش ہونا بھی ایمان داری کی علامت ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ ایک آدمی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول ﷺ!

((مَا الْإِيمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَ لُكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ

مُؤْمِنٌ)) (رواہ احمد بشکاۃ المصاحح کتاب الایمان، الفصل الثالث)

”ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی حاصل ہو اور اپنے گناہ پر شرمندگی اور ندامت ہو تو سمجھ لو کہ تم ”مومن“ ہو۔“

(۱۵) پردہ پوشی:

کسی مسلمان بھائی کے عیوب و نقائص کو ظاہر نہ کرنا بلکہ خلوت و تنہائی میں اُس کی اصلاح کی کوشش کرنا اور اُس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا بھی اسلام و ایمان کا تقاضا اور ایمان داری کی علامت ہے۔ ارشادِ پیغمبر ﷺ ہے:

((وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ))

[صحیح بخاری: کتاب المظالم، باب لا یظلم المسلم المسلم.....]

”جو شخص کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔“

(۱۶) اسلام پر راضی:

جو سعادت مند اللہ تعالیٰ کی وحدانیت والوہیت، نبی کریم ﷺ کی نبوت و رسالت اور اسلام کی حقانیت و صداقت پر دل و جان سے راضی اور خوش ہو اُسے حدیث مبارکہ میں صاحبِ ایمان قرار دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کے عم محترم سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول مکرم کو فرماتے ہوئے سنا:

((ذَاقَ طَعْمَ الْإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا)) [صحیح مسلم: کتاب الایمان الدلیل علی من رضی باللہ رباً و...]

”جو اللہ تعالیٰ رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد ﷺ کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا اُس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا یعنی ایمان کی حقیقت کو پایا۔“

(۱۷) طہارت و پاکیزگی:

صفائی، ستھرائی، طہارت اور پاکیزگی کو ہر انسان پسند کرتا اور گندگی، نجاست اور غلاظت کو ناپسند کرتا ہے۔ رسول محترم ﷺ کے فرمانِ ذی شان کے مطابق طہارت و نظافت بھی ایمان کا حصہ اور نشانی ہے۔ صحابی رسول جناب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ:

((قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)) [صحیح مسلم: کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء]

”رسول ﷺ نے فرمایا طہارت و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔“

(۱۸) سلام کی کثرت:

ایمان کی ایک علامت اور نشانی یہ ہے کہ اہل ایمان جب آپس میں ملاقات کریں تو ایک دوسرے کو خلوص، محبت اور عقیدت سے ”السلام علیکم“ کہیں اور کثرت سے ایک دوسرے کے لئے امن و سلامتی کی دعا کریں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا وَلَا تُوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَوْ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفَشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ)) [صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب بیان انہ لا یدخل الجنة الالمؤمنون.....]

”تم ایمان کو قبول کئے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اور جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، تم ایماندار نہیں ہو سکتے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں کہ جب تم اُسے کرو گے تو تمہارے درمیان محبت ہو جائے گی (اور وہ یہ ہے کہ) آپس میں ”سلام“ کو عام کرو۔“

(۱۹) برائی کو مٹانا:

ایماندار ہونے کا ایک تقاضا اور مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ برائی کو مٹانے اور معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر برائی کو طاقت و قوت سے ختم کرنے کی استطاعت اور زبان سے روکنے کی صلاحیت بھی نہ ہو تو مومن شخص دلی طور پر اُس برائی سے نفرت کا اظہار کرے اور گناہ سے اظہارِ نفرت ”ایمان کا کمزور ترین“ پہلو ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے

اللہ کے رسول ﷺ سے سنا، آپ ﷺ نے فرمایا:

((مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ))

[جامع ترمذی: ابواب القنن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد.....]

”تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکنے کو کوشش کرے اور جو

ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ زبان سے روکے اور جو زبان سے

منع کرنے کی ہمت بھی نہیں پاتا وہ اس برائی کو دل سے برا جانے اور یہ کمزور

ترین ایمان ہے۔“

(۲۰) تکلیف وہ چیز کو راستہ سے ہٹانا:

آغاز خطبہ میں سرور کائنات ﷺ کا جو ارشاد مبارک ذکر کیا گیا اس میں

آپ ﷺ نے راستہ سے تکلیف وہ چیز کو ہٹادینے، راستہ صاف کر دینے اور شاہرہ

عام کو صاف رکھنے کو بھی ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد رسول ﷺ ہے:

((الْبِإِيمَانِ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بَضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأُذْنَاهَا إِمَامَةٌ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ))

[صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب عدد شعب الایمان]

”ایمان کی ستر یا ساٹھ سے زائد شاخیں اور اقسام ہیں ان میں سب سے

افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے اور ایمان کی ادنیٰ قسم راستہ سے تکلیف وہ چیز کو

ہٹادینا ہے۔“

سورت عصر میں ایسے ہی ایمانداروں کو کامیابی، کامرانی اور خسران سے

نجات کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾

”زمانے کی قسم! بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو

ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ اور صبر کی

تلقین کرتے رہے۔“

اللہ رب العالمین کے حضور دست بستہ دعا ہے کہ مولائے کریم، ہم سب کو سچا

اور کامل ایماندار بنائے آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



نیک اعمال

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْبِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! بلاشبہ انسان البتہ خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔“

حمد و ثناء، خالقِ ارض و سماء، اللہ جلَّ عَلا کے لئے خاص ہے جو وحدہ لا شریک اور علیٰ کل شیءِ قدیر ہے۔ وہی ساری کائنات کا خالق، مالکِ حاکم اور رازق ہے۔ وہ سب کا مددگار مگر اُس کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وہی معبودِ حقیقی اور معبودِ ابدی ہے، اسی نے انسانوں کی رشد و ہدایت اور راہنمائی و پیشوائی کے لئے انبیاء کرام ﷺ کا سلسلہ جاری فرمایا اور سب سے آخر میں سید البشر، شافعِ محشر اور سب سے برتر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کو مبعوث فرمایا جن کی رسالت، نبوت اور ختمِ نبوت پر ایمان لانا ہر انسان کے لئے لازمی اور ضروری ہے۔ آپ رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ آپ ہی ہمارے مطاع، مقتد اور راہنما ہیں آپ کے فرامینِ وحی الہی اور ارشاداتِ حکمِ خداوندی ہیں۔ آپ ﷺ کی ذاتِ گرامی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رحمتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے آپ کے لئے نزولِ رحمت کی دعائیں کرتے اور ہمیں آپ ﷺ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

آپ ﷺ پر ایک بار مسنون درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں نازل ہوتیں، دس گناہ معاف ہوتے اور جنت میں دس درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ مسنون درود پاک کی برکت سے مصائب سے نجات، مشکلات آسان اور قربِ الہی حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جب بھی رسول پاک ﷺ کا اسم گرامی بولا، لکھا، پڑھا یا سنا جائے تو ہر مسلمان کو آپ ﷺ کی ذات ستودہ صفات پر مسنون درود شریف پڑھنا چاہیے۔ درود شریف کی کثرت قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت کا سبب اور دخول جنت کا ذریعہ ہے بلکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو آپ ﷺ نے اپنی قربت و صحبت اور معیت کی خوشخبری سنائی ہے۔ سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً))

[جامع ترمذی: ابواب الوتر، باب ماجاء فی فضل الصلاۃ علی النبی ﷺ]

”مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو آپ ﷺ پر کثرت کے ساتھ مسنون درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

تمہیدی الفاظ:

اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، خصوصی فضل و کرم اور کمال مہربانی سے خطبات جمعہ میں ”سورۃ عصر“ کی تشریحات و توضیحات کا سلسلہ جاری ہے اور اس مختصر سورت مبارکہ کی تیسری آیت طیبہ کے درمیانی الفاظ ”وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ ہماری گفتگو کا موضوع اور خطبے کا عنوان ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آچکی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مختصر سورت مقدسہ میں کامیابی اور کامرانی کے چار بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ جنہیں اپنا کر ہر انسان دنیوی سرخروئی اور اخروی نجات حاصل کر سکتا ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس بات کا متمنی اور خواہش مند ہے کہ میرے لئے نجات و صلاح اور کامرانی و فلاح کا کوئی ایسا شارٹ کٹ اور مختصر راستہ متعین کر دیا جائے جس پر چلنے اور گامزن ہونے کی وجہ سے میرے لئے جنت کا دخول آسان اور جہنم سے آزادی اہل ہو جائے۔ ہماری خواہش کی تکمیل اور ہمارے اسی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت عصر نازل فرمائی ہے اور اس میں نجات کے چار اہم ضابطے، قوانین اور اصول بیان فرمائے ہیں۔

② نیک اعمال

① ایمان

④ صبر کی تلقین و وصیت

③ حق کی تبلیغ و تاکید

ان چار بنیادی قوانین اور اصولوں میں سے پہلے اصول ”ایمان“ کے بارے میں تفصیلات گزشتہ دو خطبات میں بیان کی جا چکی ہیں۔ آج ہماری گزارشات کا موضوع کامیابی کا دوسرا اصول ”عمل صالح“ ہے۔ خالق ارض و سماء قرآن و حدیث

کے مطابق بیان کرنے، سمجھانے، سنانے اور آپ احباب کو توجہ اور غور سے سماعت فرمانے اور پھر ہم سب کو قرآن و حدیث کے احکام پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

ابتداء میں یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ دنیا اور آخرت کی نجات کیلئے ایمان یعنی عقیدے کی درستی اور اصلاح بنیادی شرط ہے اور نیک اعمال کا ذخیرہ اور اعمال صالحہ کی کثرت بھی لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ایمان ناقص و نامکمل اور عقیدہ غلط ہوگا تو کامیابی و کامرانی ممکن ہی نہیں ہے اور اگر عقیدہ درست، ایمان کامل اور نظر یہ صحیح ہو مگر نیک اعمال موجود نہ ہوں تو پھر بھی نجات و فلاح ممکن نہیں ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ:

”میں نے (اپنے ایک رشتہ دار) عبداللہ بن جدعان کے متعلق رسول مکرم ﷺ سے پوچھا۔ اے اللہ تعالیٰ کے رسول! ابن جدعان بڑا صلہ رحم تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا اور غرباء کی مدد کیا کرتا تھا تو اس کے ان نیک اعمال کا اسے قیامت کے دن کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ ﷺ نے جواباً فرمایا اے عائشہ! اس کے اعمال اسے کوئی نفع اور فائدہ نہ دے سکیں گے کیونکہ (اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور) کبھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی۔“ [صحیح مسلم: کتاب الایمان]

اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے تو اس نے انسانی بھلائی، رفاہ عامہ اور خدمت خلق کے کتنے اچھے اعمال بھی کیوں نہ کئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے نیک اعمال کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بعض کفار و مشرکین، یہودی،

عیسائی، سکھ، بدھ مت اور غیر مسلم انسانی فلاح و بہبود اور مخلوق خدا کی بہتری کے بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ مثلاً مسافر خانوں کی تعمیر، سکولوں اور کالجوں کا قیام، ڈسپینسریاں، ہسپتال، یتیم خانے، سڑکیں، پل، بنواتے اور نہریں کھدواتے ہیں بلکہ بعض لوگ انسانوں کے علاوہ جانوروں اور پرندوں کی بھی خدمت کرتے، چڑیوں کو دانا ڈالتے، انہیں پانی پلاتے اور کیڑے مکوڑوں کے بلوں پر کھانے پینے کی اشیاء پھینکتے اور مخلوق خدا کی خدمت کو ہی اپنی زندگی کا نصیب العین سمجھتے ہیں۔ بظاہر یہ سارے اعمال بڑے عمدہ، اچھے اور پسندیدہ ہیں مگر ”ایمان“ کی عدم قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں نامقبول ہیں۔ ہاں اگر یہی اعمال صالحہ کوئی ایماندار شخص سر انجام دے تو نیکی کے یہ سارے کام اس کی فلاح کے ضامن، نجات کا ذریعہ اور کامیابی کا باعث ہوں گے بلکہ صدقاتِ جاریہ اور مستقل نیکیوں میں شمار ہوں گے۔

عمل صالح کا مفہوم:

عمل کا معنی ”کام“ اور صالح کا معنی ”درست“ ہے، نیکی کا ہر وہ کام جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو اور اُسے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے محترم ﷺ کی سنتِ مطہرہ کے مطابق سر انجام دیا جائے اُسے ”عمل صالح“ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت کہف کی آخری آیت میں فرماتا ہے:

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الکہف: ۱۱۰]

”پس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل کرے، نیک عمل اور وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔“

عمل صالح میں خیر، نیکی اور بھلائی کے تمام کام شامل ہیں چاہے ان کا تعلق ”حقوق اللہ“ سے ہو یا ”حقوق العباد“ سے مثلاً نماز، زکاۃ، روزہ، حج، عمرہ، صدقات، خیرات، والدین سے حسن سلوک، رشتہ داروں سے صلہ رحمی، ہمسایوں سے اچھا برتاؤ، اولاد کی تعلیم و تربیت، بہن بھائیوں کی خدمت، یتیموں کی کفالت، بیوگان کی خبر گیری، محتاجوں کے ساتھ تعاون، فقیروں کا خیال، غرباء کی مدد، بیماروں کی تیمارداری، غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں کی خدمت، اساتذہ کا احترام، بزرگوں کا اکرام، بچوں پر شفقت، شاگردوں سے اچھا برتاؤ، مساجد کی تعمیر، مدارس کا قیام، دین کی تبلیغ، قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت، دینی طلبہ کی کفالت، مسلمان میت کے جنازے میں شرکت، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر، انعامات الہی پر شکر، مصائب و مشکلات میں صبر و استقامت، عفو و درگزر، عدل و انصاف، احسان و خوش خلقی، اہل خانہ سے حسن سلوک، اخوت و ہمدردی، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، دعاء و مناجات، صدق و سچائی، نوافل و تہجد اور اشراق، وغیرہ وغیرہ۔

عمل بدعت:

کوئی عمل دیکھنے میں کتنا خوب صورت، خوش نما اور حسین کیوں نہ ہو اگر وہ قرآن حکیم، حدیث رسول اور تعامل صحابہ سے ثابت نہیں ہے تو اسے عمل صالح نہیں کہا جاسکتا وہ عمل ”بدعت“ کہلائے گا۔ اور اس عمل پر ثواب کی بجائے عذاب ہوگا۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

[صحیح مسلم: کتاب الاقضية، باب نقض الاحکام الباطلة و رد محدثات الامور]

”جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس کا ہمارے دین میں حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔“

ایک اصولی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام ہر لحاظ اور ہر اعتبار سے ایک کامل مکمل، اکمل دین اور جامع دستور حیات ہے اور ہمارے دین میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق ہدایات، احکام اور راہنمائی موجود ہے۔ لہذا کسی بزرگ سے بزرگ ہستی اور بڑے سے بڑے عالم کو بھی اپنی طرف سے اس میں اضافہ، تبدیلی یا کمی بیشی کی اجازت نہیں ہے۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ کتاب و سنت ہی ہماری دنیا اور آخرت کے لئے کافی اور وافی ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کو زندگی کے ہر معاملے میں قرآن و حدیث سے راہنمائی حاصل کرنی چاہیے اور ہر قسم کی بدعات اور دین میں نئی ایجادات پر عمل کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ ہر بدعت گمراہی، ضلالت اور خلاف شریعت عمل ہے اور بدعات ہی امت میں اختلاف، انتشار اور گرو بندی کا باعث ہیں۔ جبکہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے اہل ایمان کے درمیان الفت، محبت، یگانگت اور اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ آج اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ ملت اسلامیہ انتشار و افتراق کی بجائے اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کرے اور ہر قسم کی فرقہ بندی سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رسول اکرم ﷺ کے فرمان پر متفق اور مجتمع ہو جائے مگر افسوس کہ:

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

سورت عصر لوگوں کی کامیابی اور کامرانی کے اصول اور ضابطے بیان کرتے

ہوئے اعلان کر رہی ہے اے لوگو! اگر تم دنیا کی سرخروئی، قبر کی کشادگی، آخرت کا سکون، جنت کا حصول اور قیامت کے دن کامیابی اور نجات چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو۔ پھر زندگی بھر نیک اعمال بجالاتے رہو۔ اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرو اور اگر دین پر عمل کرنے کی راہ میں مشکلات پیش آئیں تو خود بھی صبر کرو اور دوسروں بھی صبر کی تاکید کرو۔ اگر تم نے ان قوانین اور اصولوں کو اپنا لیا تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ ارشاد ہوا:

﴿وَالْعَصْرُ إِنَّ الْبِإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! بلاشبہ انسان البتہ خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو

ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی

وصیت کرتے رہے۔“

نیک اعمال کی حیثیت:

عمل صالح کی ضرورت و اہمیت اور حیثیت کا اندازہ اس امر سے بخوبی لگایا جا

سکتا ہے کہ کوئی شخص:

☆ کسی بڑے خاندان کا فرد کیوں نہ ہو۔

☆ کسی عظیم ہستی کے ساتھ اس کی رشتہ داری کیوں نہ ہو۔

☆ کسی معروف گدی سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو۔

☆ کسی برگزیدہ ہستی کا فیملی کی رکن ہی کیوں نہ ہو۔

- ☆ کسی خطیب و واعظ کا صاحبزادہ کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی پیغمبر اور نبی کے ساتھ کسی تعلق کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی ولی اور پیر کی اولاد کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی مزار کا مجاور اور گدی نشین کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی مدرسے کا استاد اور مہتمم کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی ادارے کا منتظم اور متولی کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی مسجد کی انتظامی کمیٹی کا صدر اور عہدیدار کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی محلے کا بااختیار اعلیٰ افسر اور ذمے دار کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی کالج کا پرنسپل اور پروفیسر کیوں نہ ہو۔
- ☆ کسی ملک کا حاکم، صدر اور وزیر اعظم کیوں نہ ہو۔

جب تک وہ اپنے دل میں ایمان کی شمع روشن نہیں کرے گا اور ایمان کے ساتھ اعمالِ صالحہ کی دولت جمع نہیں کرے گا وہ کسی صورت بھی کامیابی، کامرانی اور فلاح و نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔

عقیدے اور عقیدت کی یہ بات اپنے قلوب و اذہان میں بٹھالیں کہ کائناتِ ہست و بود، کل جہان اور ساری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، افضل، اکمل، اشرف، برتر، بہتر، اور عظیم تر ذات سرور کو نبین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ کی ذات گرامی ہے اور تمام خاندانوں سے زیادہ لائق تکریم، قابلِ تعظیم اور مستحقِ توقیر آپ ﷺ کا خاندان، قوم، اور قبیلہ ہے مگر حصولِ جنت کیلئے انہیں بھی ایمان اور اعمالِ صالحہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب رسول اکرم ﷺ پر یہ

آیت طیبہ نازل ہوئی:

﴿وَإِنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ۲۱۳]

”اور (اے رسول ﷺ) آپ اپنے قبیلے کے قرابت داروں کو (عذاب الہی سے) ڈرائیں۔“

تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اپنے قریبی عزیزوں، رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کے نام لیکر انہیں جمع فرمایا اور ایک بلیغ خطاب فرماتے ہوئے کہا:

((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرُوا اَنْفُسَكُمْ لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا
يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بَن عَبْدِ
المُطَّلِبِ لَا اُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةَ عَمَّةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
لَا اُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِي مَا
شِئْتَ مِنْ مَّالِي لَا اُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا))

[صحیح بخاری: کتاب التفسیر، باب وانذر عشیرتک الاقربین]

”اے قریش کی جماعت! اپنی جانوں کو (عقائد و اعمال کے ذریعہ) اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ (اگر تم نے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح نہ کی تو) میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کسی کام نہ آؤں گا۔ اے عبد مناف کی اولاد (اگر تم نے بھی نیک اعمال نہ کئے تو) میں تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اے عباس (عم محترم) (اگر آپ کے پاس بھی اعمالِ صالحہ نہ ہوتے تو) میں تمہارے لئے بھی کچھ نہ کر سکوں گا اور اے صفیہ، رسول اللہ ﷺ کی پھوپھی محترمہ! (اگر آپ نے نیک اعمال جمع نہ کئے تو) میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا اور اے محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ! تم میرے مال میں سے جو

چاہو سوال کر لو (اگر تمہارے پاس نیک اعمال کا ذخیرہ نہ ہو تو) میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے بھی کسی کام نہیں آسکوں گا۔“

آپ اس حدیث مبارکہ کے الفاظ و معانی پر غور فرمائیں اور جن قریبی عزیزوں، رشتے داروں اور گھر کے افراد کو آپ ﷺ نے مخاطب فرمایا ان کی شان و عظمت کا اندازہ لگا کر نیک اعمال کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ و اشکاف الفاظ میں اعلان فرما رہے ہیں کہ آخرت کی کامیابی کے لئے عقائد کی اصلاح اور نیک اعمال کی کثرت اشد ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ میری پھوپھی، میری بیٹی، اور دوسرے عزیز و اقارب کے پاس بھی نیک اعمال نہ ہوئے تو میں اللہ تعالیٰ کا آخری رسول بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکوں گا۔ نہیں بچا سکوں گا اور اپنے بد عمل رشتے داروں کے کسی کام نہ آسکوں گا۔ اس حدیث مبارکہ کے آخری حصے کا بڑا صحیح ترجمہ ہے کہ:

نبی کہیا سن فاطمہ بیٹی! کریں نہ چاؤڑ میری

میری تابعداری باہجوں نہیں خلاصی تیری

آج جو لوگ یہ خیال اور گمان رکھتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں کا دامن تھام رکھا ہے، ہم فلاں سرکار سے وابستہ ہیں، ہمارا تعلق فلاں حضرت کے ساتھ ہے، ہم نے توہ فلاں پیر صاحب کی بیعت کی ہوئی ہے اور ہم فلاں مزار اور دربار پر ہر سال نذر و نیاز اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں لہذا ہمیں فکر مند ہونے اور نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارے حضرت صاحب، مفتی صاحب، امام صاحب، پیر صاحب، رہبر صاحب، فقیر صاحب، اور مولانا صاحب ہمیں بخشوا لیں گے، عذاب سے بچالیں

گے اور جنت میں پہنچادیں گے۔ انہیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول ﷺ تو اپنی صاحبزادی کو فرما رہے ہیں:

”میری پیاری بیٹی لخت جگر! اگر تیرے پاس نیک اعمال کی دولت موجود نہ ہوئی تو میں رب العالمین کا آخری نبی تیرے بھی کسی کام نہ آسکوں گا۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی اور نیک اعمال بکثرت بجالانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

فلسفہ موت و حیات:

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس امر کی صراحت اور وضاحت فرمائی ہے کہ موت و حیات کی تخلیق کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کو آزمایا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے کہ کون زندگی کو نعمتِ الہی تصور کرتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت، رسولوں کی اطاعت اور اعمالِ صالحہ کی کثرت میں صرف کرتا اور کون اے لہو و لعب، کھیل تماشے اور فضول حرکات و سکنات میں گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:

﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝﴾ [الملك: ۲۰]

”بارگت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں (کائنات کی) سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لئے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر غالب، بہت زیادہ بخشنے

والا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ اگر موت کا یقین، آخرت کا فکر اور جنت و دوزخ کا تصور نہ ہوتا تو کوئی شخص نیک اعمال کے لئے تیار اور آمادہ ہی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی عطا فرما کے اسے قوتِ ارادہ، اختیار اور عقل و تمیز کی صلاحیت سے نوازا تا کہ وہ دیکھے کہ کون سعادت مند اللہ تعالیٰ کو پہچان کر، اُس کی توحید کا عقیدہ اختیار کر کے آخرت کی نجات کے لئے نیک اعمال سرانجام دیتا اور کون نافرمانی کا ارتکاب کر کے اپنے لئے عذابِ جہنم کو واجب کرتا ہے۔ گویا یہ دنیا دار الامتحان ہے اور اس امتحان کا وقت انسان کی موت تک ہے۔ موت سے حشر تک کا عرصہ امتحانی نتائج کے انتظار کا وقت ہے لیکن اس عرصہ میں اشارات کے ذریعے انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے امتحان میں پاس ہونے والا ہے یا فیل، پھر حشر کے دن اس دنیوی امتحان کے حتمی اور آخری نتائج کا اعلان کیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا سے دو چار کیا جائے۔ اسی لئے اُس شخص کو خوش قسمت، سعادت مند اور نیک بخت قرار دیا گیا ہے جسے اللہ تعالیٰ طویل عمر عطا فرمائے اور زندگی بھر نیک اعمال کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک شخص دربار رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم!

((أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ))

[جامع ترمذی: ابواب الزهد، باب ما جاء في طول العمر للمؤمن]

”کون سا انسان بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا جس شخص کی عمر طویل ہو اور

اعمال اچھے ہوں وہ بہترین انسان ہے پھر اس شخص نے سوال کیا کہ لوگوں میں سے برا کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا جس کی عمر طویل اور عمل برے ہوں“

حقیقت یہ ہے کہ۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری

اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار انعامات سے نوازا اور اس پر لا تعداد احسانات فرمائے ہیں۔ کائنات ہست و بود کی ہر چیز کسی نہ کسی طرح انسان ہی کی خدمت میں مصروف و مشغول ہے۔ زمین سے اگنے والی ان گنت نعمتیں، زمین کی سطح کے اوپر بے حساب اشیاء اور دیگر لا تعداد چیزیں انسان ہی کے لئے ہیں مگر انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت اور نیک اعمال کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آخری مقدس کتاب میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ

عَمَلًا﴾ [الكہف: ۷۰]

”اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے بلاشبہ ہم نے اسے اس کی زینت بنایا تاکہ ہم

انہیں آزمائیں کہ ان میں سے کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے۔“

حضرات! غور فرمائیں کہ یہ باغ و بہار، یہ لہلہلاتے کھیت، یہ مہکتے ہوئے پھول، یہ مال و مویشی، یہ سامان تجارت سے آراستہ دکانیں، یہ وسیع و عریض کوٹھیاں، یہ خوبصورت بنگلے، یہ محلات و مکانات، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ پھیلے ہوئے صحرا، یہ فیکٹریاں اور کارخانے، یہ صبح کا اجالا، یہ شام کا اندھیرا، یہ کاریں اور بسیں، اور یہ جہاز

اور کشتیاں، یہ بلند و بالا پہاڑ اور گہرے دریا، ندی نالے اور نہریں، یہ سب کچھ انسان کے لئے سامانِ امتحان ہے کہ کون ان عارضی اور فانی اشیاء کی محبت میں کھو کر مالکِ حقیقی کو فراموش کر دیتا ہے اور کون ہے جو ان اشیاء کو استعمال میں لاتے ہوئے ان کے خالق و مالک کو یاد رکھتا، اس کا شکر ادا کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لئے نیک اعمال جمع کرتا ہے۔ بقول شخصے اے انسان!

کھیتاں سر سبز ہیں تیری غذا کے واسطے
چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے
جانور پیدا کئے تیری رضا کے واسطے
سارا جہاں تیرے لئے اور تو خدا کے واسطے

سورت ملک اور سورت کہف کی ان آیات طیبات میں ایک اور بات انتہائی لائقِ توجہ ہے کہ انسان صرف کثرتِ عمل ہی کو مطمع نظر اور مقصودِ حیات نہ بنائے بلکہ ”احسن عمل“ یعنی بہتر عمل اپنانے کی کوشش کرے اور احسن عمل وہی ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے سرانجام دیا جائے اور رسولِ رحمت ﷺ کی حدیث، سنت اور طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کو زیادہ سے زیادہ احسن اعمال کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

ایمان اور عمل صالح:

آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کی ستر سے زائد آیات

مبارکات میں ایمان اور عمل صالح کو یکجا، اکٹھا اور ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی دنیوی اور اخروی کامیابی کے لئے، خسران و نقصان سے بچنے کے لئے اور عذاب الہی سے حفاظت کے لئے دونوں کی حیثیت برابر ہے۔ ایمان کے بغیر عمل صالح غیر مقبول اور عمل صالح کے بغیر ایمان ناقص اور نامکمل ہے۔ ہم کتاب الہی میں سے چند آیات بینات اور ان کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے ایمانداروں کی ”جنت کپشارت“ سنا تے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ۲۵]

”اور (اے رسول ﷺ) خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے کہ یقیناً ان کے لئے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جب بھی وہ ان میں سے بطور رزق کوئی پھل دے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بھی دیے گئے تھے اور انہیں اس سے ملتا جلتا رزق دیا جائے گا اور ان کے لئے اس (جنت) میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔“

یہ آیت مبارکہ اعلان فرما رہی ہے کہ جنت کی ابدی نعمتوں کا مستحق صرف وہی ہے جس کا ایمان مکمل ہے اور اس کے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ بھی موجود ہو۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ”عملوا الصالحات“ کی تلاوت کر کے فرمایا کہ ”عمل صالح وہ ہے جو ریا (یعنی نمودنمائش) سے خالی ہو اور خالص لوجہ اللہ کیا جائے۔“

صحابی رسول سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ:

”عمل صالح وہ ہے جس میں چار چیزیں ہوں۔ علم، نیت، صبر، اور اخلاص۔“

[تفسیر مظہری: سورت البقرہ آیت ۲۵]

اسی سورت بقرہ اور پہلے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والے

اہل ایمان کو جنتی قرار دیتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرہ: ۸۲]

”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے یہی لوگ جنتی ہیں وہ

اس (جنت) میں ہمیشہ رہیں گے۔“

یعنی جنت اعلیٰ حسب و نسب، بڑے بڑے القابات اور امتیازات کی وجہ سے

نصیب نہیں ہوگی بلکہ دخول جنت کا مستحق صرف وہی ہوگا جو ایمان کی نعمت سے سرشار

اور نیک اعمال کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ قرآن حکیم اس امر کی بھی وضاحت فرماتا

ہے کہ دنیا میں جو اہل ایمان کثرت سے نیک اعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کا ان کے

ساتھ وعدہ ہے کہ وہ ان کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا اور انہیں بہت بڑے

اجرا اور جزا سے نوازے گا۔ فرمان الہی ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

عَظِيمٌ﴾ [المائدہ: ۹]

”اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک

اعمال کیے ان کے لئے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔“

اس آیت کریمہ میں خالق ارض و سماء نے انسانوں کے ساتھ دو چیزوں کے

بدلے میں دو چیزوں کا وعدہ فرمایا ہے

نمبر ۱: کامل، مکمل اور اکمل ایمان۔

نمبر ۲: نیک، اچھے اور صالح اعمال۔

ان دو چیزوں کے صلے اور جزا میں اللہ تعالیٰ عطاء فرمائے گا:

نمبر ۱: گناہوں کی بخشش مغفرت اور معافی۔

نمبر ۲: بہت بڑا اجر یعنی نعمتوں بھری جنت۔

جنت الفردوس:

قرآن حکیم میں نیک اعمال بکثرت والے ایمانداروں کو نہ صرف جنت بلکہ ”جنت الفردوس“ کی نوید سنائی گی ہے اور جنت الفردوس اللہ تعالیٰ تخلیق کی کردہ جنات و باغات میں سب سے افضل و اعلیٰ جنت ہے اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنی امت کو حکم فرمایا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو ”جنت الفردوس“ کا سوال کیا کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

((فَبَادَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى

الْجَنَّةِ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ))

[صحیح بخاری: کتاب الجہاد، باب درجات الجاہدین فی سبیل اللہ]

”جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو تو اس سے ”فردوس“ کا سوال کیا کرو کیونکہ وہ جنت

کے وسط میں ہے اور دوسری تمام جنتوں سے اعلیٰ ہے اور رحمان کا عرش بھی اس

کے اوپر ہے اور اسی فردوس سے ہی جنت کی نہریں پھوٹی ہیں۔“

ہر مسلمان اس امر کا خواہش مند ہے کہ اسے پس مرگ ”جنت الفردوس“ کا

داخلہ نصیب ہو جائے مگر کبھی ہم نے ان اعمال صالحہ کی طرف بھی توجہ کی ہے جن کے عاملین کو جنت الفردوس کی بشارت سنائی گئی۔ تو حضرات! اللہ تعالیٰ کی توحید پر استقامت اختیار کیجئے۔ زندگی میں کبھی شرک نہ کریں، نماز، حجگاہ کی باجماعت پابندی کریں، اگر صاحب نصاب ہیں تو ہر سال باقاعدگی سے زکاۃ ادا کریں، استطاعت ہو تو فریضہ حج ادا کریں، جہاد میں حصہ لیں، صدقات و خیرات کریں، مظلوموں کی اعانت کریں، کتاب الہی کی تلاوت کریں، نفاذ اسلام کی جدوجہد کریں، حلال و حرام کا خیال کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، کتاب و سنت کی نشرو اشاعت اور اسلام کی تبلیغ میں حصہ لیں، مساجد کی تعمیر کروائیں، دینی مدارس قائم کریں، احکام الہی پر عمل کریں، منہیات سے اجتناب کریں، غرض اپنی پوری زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزاریں تو آپ اس ”جنت الفردوس“ کے مستحق ٹھہریں گے جس کا تعارف کرواتے ہوئے امام الرسل ﷺ نے فرمایا:

((فِي الْجَنَّةِ مِائَةٌ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَأَوْسَطُهَا وَفَوْقَ ذَلِكَ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسُئِلُوهُ الْفِرْدَوْسُ)) [جامع ترمذی: ابواب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة]

”جنت میں ۱۰۰ درجات ہیں اور ہر دو درجات کے درمیان آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور جنت کا سب سے بلند و بالا درجہ ”الفردوس“ ہے اور جنت کی چاروں نہریں وہیں سے پھوٹی ہیں اور اسی جنت الفردوس کے اوپر (اللہ تعالیٰ کا) عرش عظیم ہے۔ لہذا تم جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو ”جنت الفردوس“ کا

سوال کیا کرو۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک اعمال کرنے والے ایمانداروں کے ساتھ اسی جنت الفردوس کا وعدہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝﴾

[الکہف: ۱۰۷، ۱۰۸]

”بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لئے فردوس کے باغات بطور مہمانی ہوں گے وہ ان باغاتِ فردوس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے جگہ بھی بدلنا نہیں چاہیں گے“

آپ ایک مرتبہ پھر اس بات پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے داخلے اور اسکی دائمی، ابدی اور مستقل نعمتوں سے فیض یاب ہونے کی دو بنیادی شرطیں بیان فرمائی ہیں

(۱) ایمان۔ (۲) عمل صالح۔

لہذا یہ نکتہ آپ اپنے قلب و ذہن میں مضبوطی سے بٹھالیں کہ ایمان اور عمل صالح بغیر کوئی شخص جنت میں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔

یہ بات بغور سماعت فرمائیں اور اسے دلوں کی تختیوں پر نوٹ فرمائیں کہ نیک عمل چاہے چھوٹا ہو بڑا، مجمع عام میں کیا جائے یا پچھلی کوٹھری میں، خلوت میں ہو یا جلوت میں، محفل میں یا تنہائی میں، لوگ اس سے باخبر ہوں یا بے خبر، عوام اسے جانے یا نہ جانے، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر دل ایمان

کی شمع سے روشن ہو، توحید و رسالت پر پختہ اعتقاد ہو، آخرت پر کامل یقین ہو اور جنت و دوزخ کی حقیقت کو مانتا ہو تو اسے اس کے ہر چھوٹے بڑے نیک عمل کی جزا دی جائے گی اور اسے اس کے کسی عمل کے ثواب سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكہف: ۳۰]

”بلاشبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے یقیناً ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔“

مرد اور عورت برابر

اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان امتیاز اور فرق رکھا ہے۔ مثلاً مرد کو گھر کا سربراہ، مسئول اور حاکم بنا کر اسے اخراجات کا ذمہ دار ٹھہرایا اور پابند فرمایا ہے کہ وہ کما کر لائے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالے جبکہ عورت کو گھر کی مالکہ، امور خانہ داری کی ذمہ دار اور بچوں کی نگہداشت کا پابند بنایا ہے مگر اعمال صالحہ کی بجا آوری، نیک اعمال کی انجام دہی اور اچھے کام کرنے کے سلسلے میں دونوں کو برابر قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے:

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا﴾ [النساء: ۱۲۴]

”اور جو کوئی نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت جبکہ وہ ایماندار ہو تو یہ لوگ جنت میں

داخل ہوں گے اور وہ ایک تل (زرہ) کے برابر بھی ظلم نہیں کئے جائیں گے۔“

ہمارے معاشرے کے بعض لوگ عورتوں کو حقیر گردانتے، انہیں پاؤں کا جوتا قرار دیتے اور ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا ہے کہ مرد کو صرف مرد ہونے کی وجہ سے عمل میں کوئی فضیلت اور درجہ حاصل نہیں ہے اور عورت محض عورت ہونے کی بناء عمل کے ثواب سے محروم نہیں رکھی جائے گی بلکہ ہر ایک کو اس کے نیک اعمال کا پورا پورا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ فرمان الہی ہے:

﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ﴾

﴿وَسَأَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا﴾

[النساء: ۳۲]

”مردوں کے لئے حصہ (ثواب) ہے اس چیز سے جو انہوں نے کیا اور عورتوں کیلئے حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کیا اور تم اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔“

کتاب الہی کے اٹھائیسویں پارے میں نیک اعمال کے اعتبار سے مرد و زن کے فرق کو مٹاتے ہوئے اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کا اکٹھے اور ایک جیسی صفات کا برابر ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد الہی ہوتا ہے:

﴿اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنِيَّتِيْنَ

وَالْقَنِيَّتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرَاتِ

وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعَاتِ وَالْمُتَّصِدِقِيْنَ وَالْمُتَّصِدِقَاتِ وَالصّٰاْتِمِيْنَ

وَالصّٰبِتِ وَالْخٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظَاتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ

كَثِيْرًا وَالذّٰكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا

عَظِيمًا ﴿۱۰﴾ [الاحزاب: ۳۵]

”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان (مردوں اور عورتوں) کیلئے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

قرآن عزیز کی ایک اور آیت طیبہ پر غور فرمائیے جس میں خالق کائنات نے نیک اعمال اور ان کے اجر و ثواب کے حوالے سے مردوں اور عورتوں کو مساوی، برابر اور یکساں قرار دیا ہے اور جس اجرِ عظیم کا وعدہ مردوں سے فرمایا ہے اسی جزاءِ عظیم کی خوشخبری عورتوں کی بھی سنائی ہے۔ اللہ رحم الراحمین فرماتا ہے:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝﴾ [النحل: ۹۷]

”جس کسی نے بھی نیک عمل کیا، وہ کوئی مرد ہو یا عورت اور وہ ایماندار ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اور انہیں بدلے میں ان کے اعمال سے بہتر جزا دیں گے۔“

ان آیات مبارکات سے یہ بات روز و روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ نیک

اعمال اور ان کے نتائج و اثرات، برکات و ثمرات اور فوائد و ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق عطاء فرمائے ہیں اور تقویٰ، خلوص، طہارت، اور دیگر اعمالِ صالحہ کے لحاظ سے ان کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز روا نہیں رکھا ہے۔ اعمالِ صالحہ بجالانے والی عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا مقامات و اعزازات نصیب فرمائے ہیں۔ اور حشر کے دن بھی ایسی معزز خواتین کو عزت و احترام اور شرف و مقام سے نوازا جائے گا۔ سید کائنات جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

((كَمَلَمِنَ الرَّجَالِ كَثِيرًا وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْيَمُ بِنْتُ
عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ
الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ))

[صحیح بخاری: کتاب فضائل اصحاب النبی ﷺ، باب فضل عائشہ]

”مردوں میں بہت سے کامل پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں سیدہ مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا کوئی کامل نہیں ہوا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید (شوربے میں ملائی روٹی) کی بقا تمام کھانوں پر ہے۔“

ان محترم خواتین کی عظمت و فضیلت اور شان و مرتبے کا سبب ان کا ایمان، تقویٰ اور نیک اعمال کی کثرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی خواتین کو بھی ان پاک باز عورتوں کی طرح نیک اور صالحہ بننے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

ثواب میں اضافہ:

رب کائنات نے قرآن عزیز میں نیک اعمال کرنے والوں کے فضائل و محامد کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں اس امر سے بھی آگاہ فرمایا اور خوشخبری سنائی ہے کہ جو ایماندار محض میری رضا کیلئے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرے گا تو میں اسے اس کے نیک عمل کے برابر نہیں بلکہ اپنے خاص لطف و کرم اور مہربانی سے اس کے نیک عمل سے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب عطا فرماؤں گا اور ان نیک اعمال کے باعث اس کے گناہوں کو معاف، خطاؤں سے درگزر اور غلطیوں کو بخش دوں گا۔ فرمانِ الہی ہے:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [العنكبوت: ۷۶]

”اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹادیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے اعمال سے بہتر جزاء عطا فرمائیں گے۔“

خالقِ ارض و سماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی متعدد آیات مبارکات میں اپنے نیک بندوں کے اوصاف و خصائص کا تذکرہ کرتے ہوئے انہیں بشارات سے نوازا ہے کہ اے صالحین و ابرار! اگر تم اعمالِ صالحہ کی کثرت کرو گے، گناہوں سے اجتناب کرو گے اور میری عبادت اور میرے رسول ﷺ کی اطاعت کرو گے تو میں تم پر اتنا راضی ہو جاؤں گا کہ تم عمل تھوڑا کرو گے مگر میرے ہاں سے تمہیں اجر و ثواب جزاء و فائدہ زیادہ دیا جائے گا اور ہاں..... یاد رکھو کہ..... قیامت قائم کرنے، حشر پھا کرنے، اور حساب لینے سے ہماری غرض ہی یہی ہے کہ ہم اپنے

نیک بندوں کو ان کے اعمال سے بڑھ کے جزاء عطا فرمائیں اور ان پر اپنا مزید فضل و کرم کر کے انہیں بغیر حساب ہی جنت کا داخلہ نصیب فرمادیں۔

سورت نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿لَيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ

يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [النور: ۳۸]

”تا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال سے بہتر بدلہ عطا فرمائے اور اپنے فضل

سے اور زیادہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے ہی عطاء

فرمادیتا ہے۔“

آپ اللہ تعالیٰ کے امت محمدیہ پر احسانات، عنایات اور نوازشات کا اندازہ فرمائیں کہ وہ کہتا ہے کہ اے امت رسول ﷺ! تمہیں عمل سے زیادہ اجر ملے گا، وافر مقدار میں میرا فضل و کرم نصیب ہوگا اور اگر تم نے نیک اعمال کی دولت جمع کر لی تو پھر میں راضی ہو کر تمہیں رزق بھی بغیر حساب دوں گا اور جنت بھیجے کیلئے بھی تمہارا حساب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔

اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں نیک اعمال کے اجر میں اضافے کا ایک عام اصول مقرر فرمایا ہے کہ جو مومن (مرد یا عورت) ایک نیکی کرے گا اسے دس گناہ زیادہ ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اگر بالفرض کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو وہاں یہ قانون لاگو نہیں ہوگا بلکہ صرف ایک گناہ ہی شمار ہوگا اور اس برائی کی سزا بھی اس صورت میں ہے اگر ارتکاب جرم کے بعد مجرم توبہ نہ کرے اور اگر کوئی ارتکاب معصیت کے بعد توبہ کر لے تو اللہ ارحم الراحمین اس کی غلطی، گناہ، بغزش اور کوتاہی کو

معاف فرمادے گا اور اسے اس کی نافرمانی کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مَثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [الانعام: ۱۶۰]

”جو شخص نیکی کا ایک کام کرے گا تو اسے اس کا دس گنا ثواب دیا جائے گا اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو اسے صرف اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

سچ کہا گیا ہے

نیکی اگر چھوٹی ہو ہلکی نہ جاں
کہ رب کو بخشش کیلئے کوئی بہانہ چاہیے

پانچ پر پچاس:

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جن نیک اعمال کی بار بار تاکید فرمائی ہے اس میں سے ایک اہم عمل ”نماز“ ہے اور ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ ”نماز“ ایک ایسا عمل صالح ہے کہ اگر کوئی ایماندار دن رات میں پانچ نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت خاص سے پچاس نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس امر کی وضاحت اور صراحت امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمائی ہے، چنانچہ جناب مالک بن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل ”حدیث معراج“ میں آپ ﷺ نے پانچ گانہ نماز کی فرضیت اور نمازوں کی اجر و ثواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ:

”سفر معراج میں ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد مجھے ساتویں آسمانوں سے اوپر سدرة المنتہیٰ تک پہنچا دیا گیا، وہاں مجھے (نور کے) بادل نما پردوں نے ڈھانپ لیا یہ صورت حال دیکھ کر میں (اللہ تعالیٰ کے حضور) سجدے میں گر گیا تو مجھے کہا گیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے دن سے ہی آپ اور آپ کی امت پر (ہر دن رات میں) پچاس نمازیں فرض قرار دی گئی ہیں۔ پس آپ اور آپ کی امت پر ان کی پابندی لازمی اور ضروری ہے۔

جب میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے اور پچاس نمازوں کی فرضیت کا تحفہ لے کر جب لوٹا تو ساتویں آسمان پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا مگر انہوں نے مجھ سے کسی قسم کا سوال نہ کیا لیکن چھٹے آسمان سے گزرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ”آپ اور آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا ہے؟“ تو میں نے جواب دیا کہ ”دن رات میں پچاس نمازیں“۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے (بنی اسرائیل کے تجربے کی بنیاد پر) فرمایا کہ آپ اور آپ کی امت کیلئے اس پر عمل دشوار ہوگا اسلئے آپ اپنے رب کی طرف رجوع فرمائیں اور اس سے تخفیف کا سوال کریں، میں جناب موسیٰ علیہ السلام مشورے پر عمل کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور تخفیف کا سوال کیا تو پچاس میں سے دس نمازیں کم کر دی گئیں، میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے دوبارہ نمازوں کی تعداد کم کروانے کا مشورہ دیا، چنانچہ میں نے پھر درخواست کی تو مزید دس نمازیں کم کر دی گئیں پھر میں نے تیسری بار موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے تخفیف کی اپیل کی تو مزید دس نمازوں کی تخفیف ہو گئی۔ مختصر یہ کہ میں اسی طرح بار بار تخفیف کی درخواست کرتا رہا اور رب العزت نمازوں کی تعداد میں کمی فرماتے رہے تا آنکہ صرف پانچ نمازیں رہ گئیں، جناب

موسیٰ علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ بنی اسرائیل پر صرف دو نمازیں فرض کی گئی تھیں مگر وہ ان کی پابندی بھی نہ کر سکے لہذا آپ ایک مرتبہ پھر واپس تشریف لے جائیں اور مزید کمی کی درخواست کریں تو اللہ ارحم الراحمین نے فرمایا ”اے میرے رسول ﷺ! میں نے ابتدائے آفرینش سے آپ اور آپ کی امت پر پچاس نمازیں فرض قرار دے دی تھیں مگر آپ کی سفارش پر کمی کر کے صرف پانچ نمازیں رکھی گئی ہیں۔ لیکن یہ آپ اور آپ کی امت پر میرا احسان ہے کہ ”تم پانچ نمازیں پڑھو گے تو میں تمہیں پچاس نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا“

[سنن نسائی: کتاب الصلاة، باب فرض الصلاة]

رسول اکرم ﷺ کے خادم خاص سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے پانچ نمازوں پر پچاس نمازوں کے اجر و ثواب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

((فَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ الصَّلَوَاتِ خَمْسِينَ ثُمَّ نَقَصْتُ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهِذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ))

[جامع ترمذی، ابواب مواقیات الصلاة، باب ما جاءكم فرض الله على عباده من الصلوة]

”شب معراج نبی اکرم ﷺ پر پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں پھر اعلان کیا گیا، اے محمد ﷺ میرے ہاں بات کو بدلنا نہیں جاتا، لہذا آپ اور آپ کی امت کو پانچ نمازوں کے بدلے میں پچاس نمازوں کا ثواب ملے گا۔“ سبحان اللہ۔

اب تک کی بیان کردہ قرآنی آیات مبارکات اور احادیث بینات سے یہ بات کھل کر سامنے آگئی کہ دنیوی اصلاح اور اخروی فلاح کے لئے ایمان کے

بعد نیک اعمال بھی ضروری اور لازمی ہیں۔ سورت عصر اسی اصول کا اعلان فرما رہی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور حق کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“

سیلاب کا عذاب:

دنیا کے عذابوں، سیلابوں اور آخرت کی سزا سے محفوظ رہنے کے لئے اعمالِ صالحہ کی اہمیت و ضرورت اور افادیت و حیثیت بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم نے سیدنا نوح عليه السلام کے بیٹے کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا نوح عليه السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ، پیغمبر، نبی اور رسول تھے۔ آپ عليه السلام کی قوم دریائے فرات کے مغرب میں جنوبی عراق کے جس مقام پر آباد تھی وہ موجودہ عراق میں ”کوفہ“ کے آس پاس کا علاقہ تھا۔ جناب نوح عليه السلام کی قوم بت پرست، مشرک اور نافرمان تھی۔ آپ عليه السلام نے قرآنی الفاظ کے مطابق ساڑھے نو سو سال توحید الہی کی تبلیغ کی اور قوم کی رشد و راہنمائی کا فریضہ سرانجام دیا مگر قوم نے حق کا پیغام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے پانچ باطل معبودوں کی پرستش پر مٌصر رہی، ساڑھے نو سو سال کی تبلیغی کوششوں، دن رات کی محنت اور مسلسل وعظ و نصیحت کی بدولت صرف چالیس یا اسی افراد نے قبول حق کی سعادت حاصل کی۔ سیدنا نوح عليه السلام اس صورت حال سے بہت

خطبات سورت عصر

344

دل گرفتہ اور پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تسلی و اطمینان کیلئے جبرئیل علیہ السلام یہ پیغام لائے

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ قَلِيلًا
تَبَتَّئِسُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ [ہود: ۳۶]

”اور سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب کوئی اور شخص ایمان نہیں لائے گا لہذا آپ ان کے افعال پر غمگین نہ ہوں۔“

اس صورت حال کے پیش نظر اور قوم کی طرف سے بار بار عذاب لے آنے کے مطالبے کی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام نے بارگاہِ الہی میں عرض کی مولائے کریم! طویل عرصہ توحید کی دعوت دینے، صبح و شام اور ریل و نہار و سہن حق کی طرف بلانے اور شب و روز کی تبلیغی مساعی کا اگر نتیجہ یہی ہے تو پھر میری درخواست، التجاء اور بددعا ہے کہ زمین پر کافروں کا کوئی گھر عذاب سے بچنا نہیں چاہیے۔ قرآن حکیم سیدنا نوح علیہ السلام کے الفاظ نقل فرماتا ہے کہ:

﴿وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا
إِنَّكَ إِن تَذَرْنَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا
كَفَّارًا﴾ [نوح: ۲۶، ۲۷]

”اور نوح علیہ السلام نے کہا۔ اے میرے پروردگار! تو کافروں میں سے زمین پر رہنے والا کوئی نہ چھوڑ، یقیناً اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی کافر ہوگی۔“

اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی بددعا کو قبول فرمایا اور انہیں آگاہ فرما دیا کہ

اب بہت جلد آپ کی نافرمان قوم پر میرا عذاب بصورت سیلاب آنے والا ہے لہذا اب ظالموں کو سمجھانے، ان پر ترس کھانے اور ان میں سے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس تم ایک کام کرو کہ ہماری نگرانی اور ہدایات کے مطابق ایک بڑی کشتی تیار کرو جس میں تمہارے فرماں بردار انسان اور ہر شے کا جوڑا سوار کیا جاسکے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے حکم الہی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جب کشتی بنانی یا بنوانی شروع کی تو سرداران قوم کو مذاق و استہزاء اور تمسخر کا ایک اور موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ جناب نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے کہ بوڑھے میاں! اب نبوت کے ساتھ ساتھ تر کھانا کام بھی شروع کر دیا ہے؟ بزرگو! یہاں کس دریا میں کشتی چلاؤ گے؟ ہم تو پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں اور تم پانی میں چلانے کے لئے کشتی تیار کر رہے ہو۔ کیا کشتی خشکی پر چلا کرے گی؟

سیدنا نوح علیہ السلام نے ان کی استہزاء سے گفتگو سن کر دل ہی دل میں کہا کہ، آج ﴿إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ ۝ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۹﴾

[ہود: ۳۹]

”اگر تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو تو (کل) ہم تمہارے ساتھ اسی طرح مذاق کریں گے جس طرح تم مذاق کرتے ہو، پس تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہونے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب کشتی تیار ہو گئی اور عذاب کا مقرر وقت آ گیا تو آسمان سے موسلا دھار بارش کے دروازے کھل گئے، زمین کو کئی مقامات سے پھاڑ

خطبات سورت عصر

346

کرچشمے جاری کر دیئے گئے اور آسماں وزمین کے پانی نے مل کر طوفان کی شکل اختیار کر لی یہاں تک کہ وہ تنور جہاں سے آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے وہاں سے بھی پانی کے فوارے پھوٹ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایمانداروں کی مختصر جماعت اور تمام جان داروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھالیا۔ سفینہ نوح میں سوار نہ ہونے والوں میں ایک آپ علیہ السلام کا کافر بیٹا ”یام“ بھی تھا جسے کنعان بھی کہا جاتا ہے اور آپ کی بیوی یعنی یام کی والدہ ”واعلہ“ کو بھی کفر کی بناء پر کشتی میں سوار نہ کیا گیا۔

جونہی سیدنا نوح علیہ السلام اپنے ایماندار اہل کشتی کے ہمراہ کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بحری بیڑا بغیر چپو اور انجن کے چاروں طرف ٹھاٹھے مارتے ہوئے پانی میں سلامتی کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اچانک جناب نوح علیہ السلام کی نظر اپنے لخت جگر پر پڑی تو شفقت پوری نے جوش مارا اور آپ اپنے صاحبزادے سے یوں مخاطب ہوئے:

﴿يٰٓبُنَيَّ اَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ﴾ [ہود: ۴۲]

”اے بیٹے! (کلمہ پڑھو اور) ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا

ساتھ نہ دو۔“

بدعمل صاحبزادہ:

گستاخ، بے ادب اور ضدی بیٹے نے بڑی بیزاری سے جواب دیا کہ یہ معمولی پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں جوان آدمی ہوں، ابھی چھلانگ لگا کر اس پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچالے گا۔ جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا جان

خصلیات سورت عصر 347

پدر! اس سیلاب کے عذاب سے سوائے ”رحمت خداوندی“ کے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، ابھی موقع ہے توحید الہی کا اقرار کرو، میری فرماں برداری کا وعدہ کرو اور نیک اعمال بجالانے کا عزم کر کے ہمارے ساتھ اس بیڑے میں سوار ہو جاؤ۔ مگر بوڑھے باپ کی اس خیر خواہانہ نصیحت کا نافرمان بیٹے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ابھی باپ اور بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی کہ پانی کی تند و تیز موج آئی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق آب ہو گیا اور سیدنا نوح علیہ السلام جیسا اولوالعزم رسول بھی اپنے بد عمل اور نافرمان بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکا۔

﴿ وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرِقِينَ ﴾ [ہود: ۴۳]

”اور ان دونوں کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں

میں سے ہو گیا۔“

بعض مفسرین کا خیال ہے کہ چھ ماہ تک پانی کی سطح بلند ہوتی رہی اور کچھ اہل علم کا فرمان ہے کہ یہ سیلاب چالیس دن تک چلتا رہا اور بلند و بالا پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی پانی بیس فٹ اونچا بہتا رہا، بحر میں اپنے انجام کو پہنچ گئے، علاقہ میں کوئی چیز باقی نہ رہی اور زمین کو کفر و شرک کی غلاطت سے پاک و صاف کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی جذب کرنے اور آسمان کو پانی روک لینے کا حکم فرمایا اور سفینہ نوح ”جودی“ پہاڑ پر بنجیرو عافیت لنگر انداز ہو گیا۔ ماہرین کی جدید تحقیق کے مطابق جودی نامی پہاڑ مشرقی ترکی میں اس مقام پر واقع ہے جہاں ترکی، آرمینیا اور ایران کی سرحدیں ملتی ہیں۔ اس پہاڑ کی بلندی ۱۶۹۳۶ فٹ ہے۔ کہا جاتا ہے اس برف پوش چوٹی پر نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ [اطلس القرآن اردو: ص ۴۳۹]

خطبات سورت عصر

348

جب نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کے پانی میں ڈوب مرنے کا کر بناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پدرانہ شفقت جوش میں آئی اور نہایت عاجزی و انکساری سے دریا الہی میں عرض کی:

”مولائے کریم! آپ کا وعدہ تھا کہ میں تیرے اہل کو عذاب سے بچاؤں گا آپ کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوا کرتا ہے اور آپ ہر اعتبار سے وعدہ پورا کرنے پر قادر بھی ہیں اور آپ کا فیصلہ بھی سب حاکموں سے بہتر اور آخری ہے اور یہ غرق ہونے والا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہی تھا پھر اسے مجھ جیسے بوڑھے باپ کی نگاہوں کے سامنے غرق آب کرنے میں کیا مصلحت تھی؟“

قرآن عزیز جناب نوح علیہ السلام کے دعائیہ الفاظ ذکر فرماتا ہے:

﴿وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَكِيمِينَ﴾ [ہود: ۴۵]

”اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار! بے شک میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے اور یقیناً آپ کا وعدہ بھی سچا ہے اور آپ ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کی اس درخواست کا پر جلال جواب دیتے ہوئے فرمایا:

﴿يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْتَنْبِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

[ہود: ۴۶]

349 خطبات سورت عصر

”اے نوح! وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل صالح نہیں تھے، پس مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں۔“

اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبر جناب نوح علیہ السلام یہ ارشاد الہی سنتے ہی کانپ اٹھے اور فوراً عرض کی:

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَسِرِينَ﴾ [ہود: ۴۷]

”نوح نے کہا، اے میرے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو اور اگر آپ مجھے معاف نہ فرمایا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔“

سیدنا نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے حق میں دعا اور اللہ رب العالمین کے جواب سے یہ امر متحقق ہو گیا کہ دنیاوی فلاح، عذاب سے بچاؤ اور آخرت کی نجات کیلئے ایمان اور عمل صالح اشد ضروری اور لازمی ہیں۔ لہذا نیک اعمال کی دولت اگر کسی نبی زادے، رسول کے صاحبزادے اور پیغمبر کی اولاد کے پاس بھی نہ ہو تو انہیں کسی صورت عذاب سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی سورت عصر کا اعلان ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! بلاشبہ انسان البتہ خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔“

قبر میں دوست:

نیک اعمال، ایمان دار انسان کیلئے دنیا میں مفید، قبر میں آرام و سکون کا باعث اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں۔ قبر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے اور تاریک وادی میں نیک اعمال انسان کے مخلص دوست، ہمدرد ساتھی اور غم خوار رفیق ہوتے ہیں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث مبارکہ ”جس میں انسان کی روح قبض ہونے سے لے کر قبر کے سوالات تک کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں“ میں ہے کہ:

”نیک مسلمان جب منکر و نکیر کے سوالات کے درست جوابات سے فارغ ہو جاتا ہے تو اسکی قبر فراخ کر دی جاتی، جنت کی طرف دروازہ کھل جاتا اور جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے تو:

((وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طِيبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ
أُبَشِّرُ بِالَّذِي يَسْرُكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ
أَنْتَ فَوْجُهِكَ الْوَجْهُ الْحَسَنُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ
الصَّالِحِ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ
إِلَى أَهْلِي وَمَالِي))

[الترغيب والترهيب: كتاب الجنائز، الترهيب من المرور بقبور الظالمين.....]

”اسکے پاس حسین و جمیل چہرے والا، صاف ستھرے لباس والا اور عمدہ خوشبو والا ایک آدمی حاضر ہوتا اور عرض کرتا ہے ”اچھا انجام اور خوش کن اشیاء مبارک ہوں“ یہی وہ دن ہے جس کی کامیابی کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ مرد صالح اس سے دریافت کرتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے اور تم میرے لئے

بڑی اچھی خبر لائے ہو وہ جو اباً عرض کرتا ہے ”میں تیرا نیک عمل ہوں“ تو بندہ مومن اس خوش کن صورتحال سے مطمئن اور مسرور ہو کر دربارِ الہی میں عرض کرتا ہے اے رب کریم! اب قیامت برپا فرما دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کو اپنی کامیابی کی خوشخبری سنا سکوں۔“

حضرات! اگر آپ مرنے کے بعد قبر میں آرام، حشر میں سکون، حوض کوثر سے سیرابی، شفاعتِ مصطفیٰ ﷺ کا حصول، لواءِ الحمد تلے جگہ، جنت میں رفاقتِ رسول اور عذابِ الہی سے محفوظ رہنے کے خواہش مند ہیں تو آپ کو اپنے عقائد کی اصلاح اور نیک اعمال کی کثرت پر توجہ دینا ہوگی اور دنیا کے کاروبار، مشغولیات اور مصروفیات میں سے کچھ وقت اسلامی عقائد و اعمال کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کیلئے نکالنا ہو گا۔ ورنہ قبر کے عذاب اور حشر کی رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔

عذاب قبر سے ڈھال:

اگر آپ نے عقائد کی درستی، احکامِ الہی پر عمل اور نیک اعمال بجالانے پر توجہ دی، حتی الامکان گناہوں سے اجتناب کیا، نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کی، نماز، ہجگانہ کے پابند رہے، زکاۃ و صدقات دیتے رہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کا رویہ اپنایا، افعال خیر میں سبقت کی کوشش جاری رکھی اور اتباعِ رسول ﷺ کو زندگی کا نصب العین بنایا تو انشاء اللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو ہمارے لیے قبر کے عذاب سے ڈھال اور فتنہ قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنا دے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ إِنَّهُ يَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَكَانَ الصَّيَامُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ مَا قَبِلْتِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَيَقُولُ الصَّيَامُ مَا قَبِلْتِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى عَنْ يَسَارِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ مَا قَبِلْتِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَتَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مَا قَبِلْتِي مَدْخَلٌ))

[صحیح ابن حبان: فصل فی احوال المیت فی قبره]

”میت کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ مردہ ذہن کے بعد واپس پلٹنے والوں کے جوتوں کی آواز (وقتی طور پر) سنتا ہے، پھر اگر وہ فوت ہونے والا باعمل مومن ہو تو نماز اُس کے سر کی طرف، روزہ اُس کے دائیں جانب، زکاۃ بائیں جانب، نیک اعمال یعنی صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں سے حسن سلوک اور بھلائی اس کے پاؤں کی طرف سے اسکی حفاظت کرتے ہیں۔ عذاب کا فرشتہ اُس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے ”میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے“ (کسی اور طرف سے آؤ) فرشتہ دائیں طرف سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ کہتا ہے ”میری طرف سے راستہ نہیں ہے“ پھر وہ فرشتہ عذاب بائیں جانب سے میت کی طرف آنا چاہتا ہے تو زکاۃ کہتی ہے کہ اس طرف سے بھی راستہ بند ہے، پھر فرشتہ پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو دوسری نیکیاں یعنی صدقہ، صلہ رحمی، لوگوں سے اچھا برتاؤ اور بھلائی وغیرہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں ہے۔“

اس طرح مومن کامل کو اس کی نماز، روزہ، زکاۃ، صدقات، احسان، صلہ رحمی اور حسن سلوک جیسے نیک اعمال ہر طرف سے اپنی تحویل میں لیکر عذاب سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور نیک اعمال کی وجہ سے اسے عذابِ قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں قرآن مجید کی تلاوت، باجماعت نماز کیلئے مسجد کی طرف آنے والے قدموں اور نفلی صدقات و خیرات کو بھی قبر کے عذاب سے ڈھال بنائے جانے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((يُؤْتِي الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ فَإِذَا أَتَى مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ دَفَعَتْهُ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِذَا أَتَى مِنْ قَبْلِ يَدَيْهِ دَفَعَتْهُ الصَّدَقَةُ وَإِذَا أَتَى مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ دَفَعَتْهُ مَشِيئَتُهُ إِلَى الْمَسَاجِدِ))

[رواه الطبرانی: الترغيب والترهيب، الترهيب من المرور بقبور الظالمين]

” آدمی کو جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو عذابِ قبر کا فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت اسے میت سے دور ہٹا دیتی ہے اور جب فرشتہ عذاب سامنے سے آنے کی کوشش کرتا ہے تو صدقات و خیرات اسے دور کر دیتے ہیں اور عذاب کا فرشتہ جب پاؤں کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو مساجد کی طرف (نماز کیلئے) چل کر جانے والے قدم اس کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔“ سبحان اللہ۔

ان دو احادیث مبارکات کے مطابق قبر کے عذاب سے ڈھال بننے والے

اعمال درج ذیل ہیں:

(۳) زکاۃ

(۲) روزہ

(۱) نماز

خطبات سورتِ عصر

354

- (۲) عوام سے بھلائی
 (۳) صدقات
 (۴) حسن سلوک
 (۵) صلہ رحمی
 (۶) قرآن مجید کی تلاوت
 (۷) نفعی نیکیاں
 (۸) مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم

آئیے! آخر میں کتاب الہی کے اٹھارہویں پارے کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جن میں چند دیگر اعمال خیر اور نیکیوں کو کامیابی و کامرانی اور فلاح کی ضمانت قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ [المؤمنون: ۱۱۱]

”یقیناً کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو (۱) اپنی نمازوں میں عاجزی کر نیوالے ہیں (۲) اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں (۳) اور وہ لوگ جو زکاۃ ادا کرنے والے ہیں (۴) اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں اور مملوکہ کنیزوں سے تو وہ یقیناً ملامت زدہ نہیں ہیں پس جو ان کے علاوہ تلاش کرے تو یہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں (۵) اور وہ لوگ جو اپنی امانت اور (۶) اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں (۷) اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ

وارث بننے والے ہیں، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“

سورت عصر کی تیسری آیت میں نیک اعمال کی اہمیت و ضرورت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! بلاشبہ انسان البتہ خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔“

اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطاء فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



حق کی تبلیغ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
 ﴿هُوَ الْعَصْرُ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“

ہر قسم کی تعریفات و تسمیحات کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذاتِ گرامی ہے جو وحدہ لا شریک، عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ہے۔ وہی تمام جہان والوں کا حاجت روا، مشکل کشا اور دافع البلاء ہے، جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے اور اسے کھانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کی ہر وقت سننے والا اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ آسمانوں، زمینوں، فضاؤں، ہواؤں، فوق السماء اور تحت العزى کا مالک و حاکم ہے، وہی سمندروں، دریاؤں اور ندی نالوں کو چلانے والا، آسمان کے بادلوں سے بارش برسانے والا اور موسموں کو تبدیل فرمانے والا ہے۔ وہی رب المشرق والمغرب ہے، وہی عالم الغیب والشہادۃ اور عالم ماکان و مایکون ہے۔ صرف وہی مختارِ کل، ہر ایک کو ہر جگہ اور ہر وقت دیکھنے والا اور علیم وخبیر ہے۔ لہذا مشکلات و مصائب میں صرف اسی کو پکارنا چاہیے، مافوق الاسباب مدد صرف اسی سے مانگنی چاہیے، ہر وقت اسی سے ڈرنا اور

خوف کھانا چاہیے۔ اسی سے شفاء، صحت اور تندرستی کا سوال کیا جائے، اس کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کیا جائے اور کسی صورت اور کسی حال میں بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک و سہیم اور حصہ دار نہ بنایا جائے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی طرف سے محسن انسانیت، رہبر کامل و اکمل، ہادی اعظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذاتِ گرامی پر لا تعداد، بیشمار اور بے حد و حساب درود و سلام نازل فرمائے، جو رحمتہ للعالمین، خاتم النبیین اور امام المرسلین ہیں۔ جنہیں رب العالمین نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے احسن، اجمل، اکمل اور افضل پیدا فرمایا ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

صحابہ کرام، تابعین و تبع تابعین عظام، صلحاء امت، بزرگانِ دین، محدثین و مفسرین، اولیاء کرام اور تمام فوت شدہ اہل ایمان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے اور زندہ اہل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی سعادت و توفیق عطاء فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالا ایمان فرمائے۔ قبریں فراخ فرمائے، حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے، شفاعتِ مصطفیٰ کا مستحق بنائے، حساب آسان فرمائے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمائے، جنت کا داخلہ نصیب فرمائے اور عذابِ جہنم سے محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

تیسرا اصول:

سورت عصر کی توضیح و تذکیر کے ضمن میں اس امر کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اس

مختصر سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے خسارے اور نقصان سے بچاؤ کے اور دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کے چار سنہری اصول، قواعد اور ضوابط بیان فرمائے ہیں۔ جن میں پہلا اصول عقیدہ و ایمان کی درستی اور اصلاح ہے۔ جبکہ دوسرا اصول ”عمل صالح“ کی کثرت ہے۔ نیک اعمال کی اہمیت و ضرورت اور صالح اعمال کے فوائد نتائج کا ذکر گزشتہ مضمون میں ہو چکا ہے۔

اس سورت معظمہ کے مطابق خسران و نقصان اور عذاب الہی سے محفوظ رہنے کا تیسرا اصول ”حق کی تبلیغ“ ہے جسے یہاں ”تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ کے خوب صورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ان الفاظ کا ترجمہ ”ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا“ ہے۔ اہل علم نے ان الفاظ کی مختلف تعبیرات و توضیحات فرمائی ہیں۔ جن کا خلاصہ یہ ہے کہ:

☆ واقعہ پیش آنے سے قبل کسی کو موثر انداز میں نصیحت کرنے کا نام ”وصیت“ ہے۔

☆ کسی کو ایسے کام کا حکم دینا جس میں اسکی اصلاح اور اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہو ”وصیت“ کہلاتا ہے۔

☆ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ نیک کام کرنے کی ہدایت کرنے کا نام ”وصیت“ ہے۔ اسی وجہ سے مرنے والا اپنے بعد کے حالات کیلئے جو ہدایات دیتا ہے۔ اسے بھی ”وصیت“ کہا جاتا ہے۔

☆ کسی کو الفت و محبت کے ساتھ حق قبول کرنے پر آمادہ کرنا بھی ”وصیت“ ہے۔

یہاں ”تَوَاصَوْا“ کا لفظ انتہائی توجہ طلب ہے جس کا معنی ”ایک دوسرے کو نصیحت کرنا“ ہے۔ یعنی امت محمدیہ کا ہر فرد و بشر اس امر کا پابند ہے کہ وہ اپنے ایمان و

عمل کی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرتا رہے۔ ہمارے ہاں جو یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو اور ”ہر ایک نے اپنی قبر میں پڑنا ہے“ اور ”اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور کسی کا عقیدہ چھیڑو نہیں“ بالکل غلط، اسلامی تعلیمات کے یکسر خلاف اور قرآن و حدیث کے منافی ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اگر آپ کسی کے باطل نظریات اور غیر اسلامی اعمال و افعال پر اسے ٹوکیں، روکیں اور منع نہیں کریں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اگر اسی اصول کو درست مان لیا جائے تو پھر انبیاء کی بعثت، رسولوں کی دعوت، اور پیغمبروں کی محنت بے مقصد اور لاجواہل حاصل قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انبیاء و رسل کی تشریف آوری کی غرض و غایت ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگوں کو شرکیہ عقائد و اعمال سے روکیں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا درس دیں، شرک اور مظاہر شرک کی تردید و مذمت کریں اور عوام کو تلقین کریں کہ وہ اپنے زمانے کے پیغمبر کی اتباع و فرماں برداری کر کے اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔

”تَوَاصَوْا“ لفظ ہماری توجہ اس کی طرف بھی مبذول کرواتا ہے کہ وعظ و نصیحت، تبلیغ و اشاعت اور خطاب و تقریر صرف علماء، قراء، اور خطباء کی ذمہ داری نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وعظ کرے مولوی، نماز پڑھائے قاری، تراویح کی امامت کروائے حافظ، خطبہ دے خطیب، اور ہم ایک کان سے دینی احکام سنیں اور دوسرے کان سے باہر نکال دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ سورت عصر کہہ رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو حق کی تبلیغ کرے، دین کی دعوت

دے، قرآن و حدیث پر عمل کی تلقین کرے اور لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ اور تیار کرے اور خود بھی اسلامی احکام پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش کرے۔

دینی فریضہ:

یاد رکھیے! ہم میں سے ہر شخص کی شرعی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، پھر اپنے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست و احباب، رفقاء و اصحاب اور قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کو قرآن و حدیث اور توحید و سنت کی دعوت دے۔ دین اسلام کی جو نعمت اور توحید خداوندی کی جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطاء فرمائی ہے اسے دوسروں تک پہنچانا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ رسول اکرم ﷺ کا فرمانِ ذی شان ہے:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

[صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب من الایمان ان يحب لاناہیہ.....]

”تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کیلئے وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔“

ہم میں سے ہر شخص اپنے لئے یہ پسند کرتا ہے و معرت کی زندگی بسر کرے، اسے مرنے کے بعد قبر میں سکون و اطمینان اور آرام حاصل ہو، اسے حشر کے دن کامیابی نصیب ہو، اسے شفاعت رسول میسر آئے، اور اسے جنت کا وارث بنا دیا جائے، یہی چیزیں ہمیں دوسرے لوگوں کے لئے بھی پسند کرنا چاہئیں اور انہیں اس جادہ حق اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمارا دینی فریضہ ہے کہ

ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیں۔ سنت رسول ﷺ پر عمل کی رغبت دلائیں، شرک سے روکیں، بدعات سے منع کریں اور خالص اسلام کی طرف بلائیں۔

معروف مصنف مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”الصلاة وما يلزم لها“ سے ایک روایت ”اسلامی خطبات جلد اول“ میں نقل فرمائی ہے کہ

((وَقَدْ جَاءَ الْحَدِيثُ قَالَ يُجِيءُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِحَارِهِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ هَذَا خَانَتِي فَيَقُولُ يَا رَبِّ وَعِزَّتِكَ مَا خُنْتُهُ فِي أَهْلِ وَلَا مَالٍ فَيَقُولُ صَدَقَ يَا رَبِّ وَلَكِنَّهُ رَانِي عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَمْ يَنْهَنِي عَنْهَا))

”حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے بڑوسی کے دامن کو پکڑ کر دربار الہی میں فریاد کرے گا کہ اے میرے پروردگار! اس شخص نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب! مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم، میں نے اس کے اہل و عیال اور مال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ وہ عرض کرے گا مولا کریم! یہ صحیح کہتا ہے (واقعی اس نے میرے اہل اور مال میں کوئی خیانت نہیں) لیکن یہ مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تھا مگر منع نہیں کرتا تھا۔“

اب بتائیے! اگر ہمارے ہمسائوں، رشتے داروں، گلی محلے کے لوگوں، دوستوں اور عزیزوں نے قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ لیا کہ مولائے کریم! یہ خود نمازی تھا مگر اس نے مجھے کبھی نماز کی تلقین نہیں کی، یہ میرے سامنے جمعہ پڑھنے جاتا تھا مگر کبھی مجھے دعوت نہیں دی، اسے علم تھا کہ میں شرکیہ عقیدہ رکھتا ہوں مگر اس نے کبھی

مجھے تو حید کا درس نہیں دیا، اسے پتہ تھا کہ میرے گھر میں بدعات ہوتی ہیں مگر اس نے کبھی مجھے ان ناجائز رواجوں اور رسموں سے روکا نہیں تھا، اسے پتا تھا کہ میں حرام کھاتا اور کھاتا ہوں مگر اس نے مجھے کبھی بھی منع نہیں کیا تھا۔ علیٰ ہذا القیاس۔ تو بھائیو! ہم سب سوچ لیں کہ پھر ہمارا جواب کیا ہوگا؟

لہذا ہر ایک نے اپنی قبر میں پڑنا ہے اور جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو جیسے تصورات و خیالات کو ذہن سے نکال دیجیے اور کمر بستہ ہو جائیے لوگوں کو شرک سے بچانے کیلئے، بدعات سے روکنے کیلئے، گناہوں سے باز رکھنے کیلئے، نیکی کی راہ دکھانے کے لئے، صراط مستقیم پر چلانے کیلئے، قرآن و حدیث سمجھانے کیلئے، کتاب و سنت پڑھانے کیلئے، جہنم سے ہٹانے کے لئے، اور جنت میں لے جانے کیلئے، کیونکہ سورت عصر فرما رہی ہے کہ اگر تم ہلاکت و نقصان سے محفوظ رہنا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو:

- (۱) اپنا عقیدہ اور ایمان درست کرو۔ (۲) نیک اعمال بکثرت کرو۔
(۳) ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کرو۔ (۴) ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو۔

نگران و سربراہ:

جو لوگ اپنے گھروں کے سربراہ، برادری کے قومیہ دار، تنظیم کے عہدیدار، دفتر کے افسر، خاندان کے بزرگ، اور ملک و قوم کے حکمران و سربراہ ہوں ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کی دینی تربیت، اسلامی تعلیم اور اصلاح و فلاح کا خیال رکھیں، ان کی نگرانی کریں اور ان کے اخلاق و کردار پر نظر رکھیں۔

سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ذمہ داروں کو ان کے فرائض سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا:

((أَلَا كُتِبَ عَلَيْكُمْ رَاعٍ وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَلَا إِمَامَ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُتِبَ عَلَيْكُمْ رَاعٍ وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)) [صحیح بخاری: کتاب الاحکام، باب قول اللہ تعالیٰ طیبوا اللہ.....]

”خبردار! تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا (ماتحت عملہ) کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پس حاکم اپنی رعایا کا نگران ہے اور اس سے ملک کے تمام باشندوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، مرد اپنے تمام اہل خانہ کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے گھر کے تمام افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا، عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اسکے بچوں کی محافظ ہے، اس سے ان سب کے متعلق سوال ہوگا، اور کسی شخص کا غلام (ملازم) اپنے مالک کے مال کا مسئول ہے، اس سے بھی آقا کے مال سے متعلق سوالات ہوں گے، خبردار! تم میں سے ہر ایک نگران و نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔“

اس ارشادِ مصطفیٰ کی روشنی میں ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں اور فرائض کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد، اہل خانہ اور دیگر زیر کفالت افراد کے خورد و نوش، لباس و پہناوے، قیام و طعام، دنیاوی تعلیم، اور صحت و سلامتی کا بڑا خیال رکھتے ہیں،

رکھنا چاہیے مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں ہماری ایک ذمہ داری ان کی ”دینی تعلیم و تربیت“ بھی ہے۔ انہیں نیکی کی تلقین کرنا اور برائی سے روکنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ مگر افسوس کہ ہم میں سے اکثر خواتین و حضرات کا اس طرف دھیان اور توجہ نہیں ہے، ہم اپنی اولادوں کو کاروباری طریقے، منافع کمانے کے ڈھنگ، مال جمع کرنے کے ذرائع، دنیاوی نقصان سے بچنے کے سلیقے اور معاشرے میں معزز بننے کے تمام حربے سکھاتے، سمجھاتے اور یاد کرواتے ہیں۔ ان سے روزانہ دکان، کارخانہ، فیکٹری، اور ملازمت کا حساب لیتے، نفع اور نقصان کی فیصد بتلاتے، آمدن اور خرچ کی تفصیلات طلب کرتے اور کمی بیشی پر ان کی سرزنش کرتے اور ڈانٹتے بلکہ بسا اوقات مارتے اور جسمانی سزا بھی دیتے ہیں۔ مگر غور فرمائیے! ہم میں سے کتنے ہیں جو ہر روز اپنی اولاد، بیوی اور گھر کے دوسرے افراد سے ”نمازوں کا حساب“ پوچھتے ہیں، کتنے ہیں جو قرآن حکیم کی تلاوت اپنی نگرانی میں کرواتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے خود قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا اور اولاد کو پڑھانے کا بندوبست کیا ہے؟ حضرات سوچئے! پھر سوچئے! اور پھر سوچئے کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی، مال و دولت، دکان و مکان، کارخانہ و فیکٹری، آل اولاد، بیوی بچے اور دوست و احباب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ وہاں جو چیز کام آئے گی، نفع دے گی، فائدہ مند ثابت ہوگی، وہ ایمان و عقیدہ، نیک اعمال، حق کی نصیحت اور صبر کی وصیت ہے۔ سورت عصر ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“

بہترین مثال:

اگر معاشرے میں ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین نہ کی جائے، برائی سے روکا نہ جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام نہ دیا جائے، حق کی تاکید اور اچھے کردار کی نصیحت نہ کی جائے تو معاشرہ ایسے بگاڑ، فساد اور خسران کا شکار ہو جائے کہ ہر طرف افراتفری اور بد نظمی پھیل جائے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آجائیں۔ حق کی تلقین کرنے اور برے کاموں سے روکنے کے نتائج و فوائد اور یہ فریضہ سرانجام نہ دینے کے نقصانات کو سمجھانے کیلئے سرور کائنات ﷺ نے بڑی خوب صورت اور بہترین مثال بیان فرمائی ہے:

سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود و قیود کی پابندی کرنے اور اس میں سستی اور مدہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مبتلا ہو جانے والے کی مثال ایک ایسی قوم کی طرح ہے جو کشتی یعنی بحری جہاز میں سفر کر رہے ہوں اور سب لوگوں نے قرعہ اندازی کے ذریعے اپنے لیے جگہ مقرر کر لی، کچھ لوگ بحری جہاز کی پہلی منزل اور کچھ دوسری منزل میں سفر کر رہے ہوں، نیچے والی منزل کے مسافر جب اپنی ضرورت کیلئے پانی لینے بار بار اوپر والی منزل والوں کے قریب سے گزریں تو اس سے دوسری منزل والے تکلیف و اذیت محسوس کریں اور ناگواری کا اظہار کریں، تو نیچے والے

حصے کا ایک مسافر کلبھاڑی لے کر کشتی کی تہہ میں سوراخ کرنا شروع کر دے تاکہ پانی حاصل کرنے کے لئے بار بار اوپر جانے اور وہاں کے مسافروں کو تنگ کرنے کی بجائے وہ نیچے سے ہی سمندر کا پانی لے لیا کریں۔ دوسری منزل والے نیچے آئے اور سوراخ کرنے والے مسافر سے پوچھا بھائی! یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی اور ہمیں پانی کی بھی اشد ضرورت تھی، اسلئے میں سمندر سے پانی حاصل کرنے کے لئے کشتی کے نیچے سوراخ کر رہا ہوں۔

((فَإِنْ أَخَذُوا عَلَيَّ يَدِيهِ أَنْجُوهُ وَنَجُوا أَنْفُسَهُمْ وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَأَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ))

”پس اگر دوسری منزل کے مسافروں نے پہلی منزل والوں کا ہاتھ پکڑ لیا یعنی انہیں کشتی میں سوراخ کرنے سے روک دیا تو انہوں نے پہلی منزل والوں کو بھی بچا لیا اور خود بھی محفوظ ہو گئے اور اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا یعنی سوراخ کرنے سے منع نہ کیا تو سوراخ کے ذریعے کشتی میں سمندر کا پانی داخل ہونے کے سبب انہیں بھی ہلاک و تباہ کر دیا اور خود بھی غرق ہو گئے۔“

[صحیح بخاری: کتاب الشهادات، باب القرعۃ فی المشکلات]

اس حدیث طیبہ میں بیان کردہ مثال سے ”نبی عن المنکر“ یعنی لوگوں کو برے کاموں سے روکنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے اگر آپ برائی کو آغاز اور ابتداء میں ہی روکنے، مٹانے ہٹانے اور ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو لوگ اس گناہ کے اثرات و نقصانات سے بچ جائیں گے اور اگر برائی کا راستہ روکنے اور معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کی جدوجہد نہیں کی جائے گی تو سارا معاشرہ اس کی لپیٹ میں

خطبات سورت عصر

367

آجائے گا اور سب لوگ اس سے متاثر ہوں گے اور جب برائی جڑ پکڑ لے گی تو اسے ختم کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لئے حق کی تبلیغ ہر مسلمان کیلئے لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر:

آج امت مسلمہ جس کمپرسی، بے بسی اور زبوں حالی کا شکار ہے اس کی متعدد وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے دین کی دعوت، امر بالمعروف ونہی عن المنکر اور حق کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ ترک کر دیا ہے اور امت کی اکثریت بدعات و خرافات، اور شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اور لوگ یہ سمجھتے اور علی الاعلان کہنے لگے ہیں کہ عام مسلمانوں کا شرعی احکام کی تبلیغ، دینی امور کی تلقین اور ایک دوسرے کو وعظ و نصیحت کرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ یہ صرف ایک مخصوص گروہ جنہیں عرف نام میں ”مولوی حضرات“ کہا جاتا ہے، کی ذمہ داری ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کی درجنوں آیات مبارکات میں اس امر کی صراحت کی گئی ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ فرمان الہی ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ۱۱۰]

”تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں (کی اصلاح و ہدایت) کیلئے نکالا (بنایا) گیا ہے تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو۔“

آپ اس آیت کے الفاظ کی ترتیب پر غور فرمائیں کہ امر بالمعروف ونہی عن

المکثر کا ذکر پہلے فرمایا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی بات بعد میں بیان فرمائی، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا باقی تمام اعمال و افعال سے مقدم اور پہلے ہے۔ اس تقدیم سے مقصود نیکی کے کاموں کی تبلیغ و اشاعت اور برائی سے روکنے کی اہمیت و حیثیت کو واضح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس امر کی بھی وضاحت فرمادی کہ اے اہل ایمان! تم خیر امت، بہترین امت اور افضل امت اس صورت میں ہو کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اگر خدا نخواستہ بحیثیت مجموعی تم نے یہ فریضہ ترک کر دیا یعنی دعوتِ دین اور اشاعتِ اسلام کا کام چھوڑ دیا تو تم سے یہ اعزازِ عظیم چھین بھی سکتا ہے اور تمہیں اس سعادتِ عظمیٰ سے محروم بھی کیا جاسکتا ہے۔

گویا کہ امت محمدیہ میں شامل ہونے کیلئے ”امر بالمعروف و نہی عن المنکر“ بنیادی شرط ہے اور اس شرط کا پورا کرنا امت کے ہر فرد کیلئے لازمی اور ضروری ہے۔ سورت عصر میں اسی بات کو ”تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ حق کی نصیحت کرنے سے تعبیر

کیا گیا ہے۔ سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

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

فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ))

[صحیح بخاری: کتاب الایمان، باب کون النھی عن المنکر من الایمان]

”تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اس کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ یعنی طاقت

سے بدلنے کی کوشش کرے اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے منع کرے اور

اگر اس کی بھی صلاحیت نہ ہو تو اسے دل سے برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین

درجہ ہے۔“

قرآن مجید میں اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی یہ خوبی، امتیازی وصف اور خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دینے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبہ: ۷۱]

”اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں یہ نیکی کے کام کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز پڑھتے، زکاۃ دیتے اور اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کی اطاعت کرتے ہیں، انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب، حکمت والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کے جو خصائص و خصائل

بیان فرمائے گئے وہ یہ ہیں

☆ نیکی کا حکم دینے والے۔ ☆ برائی سے روکنے والے۔

☆ نماز باقاعدگی سے پڑھنے والے۔ ☆ زکاۃ ادا کرنے والے۔

☆ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے۔

☆ رسول اکرم ﷺ کی فرماں برداری کرنے والے۔

ہم میں سے ہر شخص کو اپنی جگہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اوصاف حمیدہ میرے اندر ہیں؟ اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہمیشہ ان پر قائم رہے۔ اور اگر نہیں ہیں تو

پھر فکر کرے اور ان خوبیوں کو اپنانے کی کوشش کرے۔ خصوصاً امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عمل پیرا ہو کر ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ کر کے خسران و نقصان سے محفوظ ہو جائے اور نجات و فلاح کا مستحق بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق رحمت فرمائے۔ آمین۔

اسلامی ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکاری سطح پر ”امر بالمعروف و نہی عن المنکر“ کا مستقل شعبہ اور محکمہ قائم کریں تاکہ عوام کو نیکیوں کی طرف راغب اور گناہوں سے متنفر کیا جاسکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ

أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: ۴۱]

”ان لوگوں کو اگر ہم زمین پر غلبہ (حکمرانی) دیں تو وہ نماز کی پابندی کریں، زکاۃ

ادا کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دیں، اور تمام کاموں کا

انجام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔“

اس آیت کے مطابق اسلامی حکومت کے بنیادی فرائض میں سے ایک یہ ہے

کہ وہ عوام کی اصلاح و ہدایت کی منصوبہ بندی کرے اور

☆ محکمہ صلاۃ ☆ محکمہ زکاۃ

☆ محکمہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر قائم کریں۔

عذاب الہی:

جو لوگ ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ نہیں کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر

کا فریضہ سرانجام نہیں دیتے اور ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو ان پر

خطبات سورت عصر

371

اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، وہ غضبِ الہی کے مستحق ٹھہرتے ہیں اور ان کی دعائیں مسترد کر دی جاتی ہیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوَنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ
أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا
يُسْتَجَابُ لَكُمْ))

[جامع ترمذی: کتاب الفتن، باب ماجاء فی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر]

”اس ذات کی قسم جسکے ہاتھ میں میری جان ہے! تم لازماً نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے ضرور منع کرتے رہو ورنہ بہت جلد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے گا، پھر تم اسے (اللہ تعالیٰ) کو پکارو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔“

جو لوگ طاقت و قدرت کے باوجود برائی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، نیکی کی تلقین نہیں کرتے اور معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں ہی عذاب مسلط کر دیتا اور انہیں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ صحابی رسول جناب جریر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي، يَقْدِرُونَ
عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ
أَنْ يَمُوتُوا)) [سنن ابی داؤد: کتاب الملائم، باب فی الامر والنہی]

”جو کوئی قوم گناہوں، نافرمانیوں اور معاصی کا ارتکاب کرتی ہے اور لوگ قدرت

واستطاعت کے باوجود انہیں گناہوں سے منع نہیں کرتے تو ایسے لوگوں پر موت سے پہلے ہی عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔“

بعض لوگ خود تو برائیوں کے مرتکب نہیں ہوتے لیکن لوگوں کو گناہوں سے روکنے اور باز رکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ان کے قلوب واذہان میں وہی فلسفہ ہوتا ہے کہ ”ہمیں کیا ہے؟“ جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، ہم لوگوں کی نظروں میں برے کیوں بنیں، ہم ان کو اپنا مخالف کیوں بنائیں وغیرہ۔ ایسے لوگ اپنے بارے میں اس خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ”ہم تو گناہ نہیں کر رہے“ حالانکہ برائی سے منع نہ کر کے اور ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ پر عمل نہ کر کے وہ گنہگار بن رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں ہوتے اور عذاب الہی سے مستحق بن رہے ہوتے ہیں۔

ان احادیث مبارکات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دین کی تبلیغ، امر بالمعروف ونہی عن المنکر صرف خطباء، علماء، واعظین، مقررین اور قراء ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر مسلمان کو اپنی ہمت، طاقت، صلاحیت اور استطاعت کے مطابق یہ فریضہ سرانجام دیتے رہنا چاہیے۔ کوئی عمل کرے یا نہ کرے..... اور..... دعوتِ حق کو قبول کرے یا نہ کرے۔ بیان کرنے والے کا فرض ادا ہو جائے گا اور وہ اجر و ثواب کا مستحق قرار پائے گا۔

واقعہ سبت:

اللہ تعالیٰ نے ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ اور امر بالمعروف ونہی عن المنکر کی اہمیت واضح کرنے اور یہ فریضہ سرانجام نہ دینے والوں کی عبرت و نصیحت کیلئے قرآن حکیم میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے جسے اہل کتاب اور اہل علم

کے ہاں ”واقعہ سبت“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مفسرین کرام کی ایک کثیر جماعت کے خیال میں یہ واقعہ ”ایلہ“ نامی بستی میں پیش آیا جو مدین اور کوہ طور کے درمیان بحر قلزم کے ساحل پر واقع تھی۔ ہوا یوں کہ:

”اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبانی ”ایلہ“ کے رہنے والے یہودیوں کو حکم دیا کہ ”ہفتہ کے دن“ کوئی کاروبار، تجارت، اور کام نہ کریں بلکہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاریں یا پھر دن کا کچھ حصہ آرام کریں۔ لیکن یہودی ایسی عاقبت نا اندیش اور دنیا پرست قوم تھی کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے رسول کے ارشادات اور اخلاقی اقدار کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں تھی، وہ اللہ رب العزت کے اس فرمان کی اصل حکمت و مقصد کو نہ جان سکے اور وہ تھی ”ان کا امتحان اور آزمائش“ اس بستی کے باشندوں کا پیشہ ماہی گیری یعنی دریا سے مچھلیاں پکڑنا اور انہیں فروخت کرنا تھا۔

اب اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کہ چھ دن تو مچھلیاں دریا کے پانی میں چھپی رہتیں اور ساتویں دن یعنی ”ہفتہ“ کے دن مچھلیوں کے بڑے بڑے ریلے پانی کے اوپر تیرتے ہوئے نظر آتے، مچھلیوں کی اس بہتات اور کثرت کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آ گیا اور بستی کے اکثر لوگوں نے اپنی مجرمانہ ذہنیت کے باعث حیلہ سازی سے کام لینے کا منصوبہ بنایا اور بزم خود کھلم کھلا نافرمانی سے بچنے کی یہ صورت نکالی کہ بحر قلزم کے کنارے بڑے بڑے تالاب اور کھائیاں کھود لیں اور ہفتہ کے دن دریا کا کنارہ توڑ کر پانی تالابوں میں ڈال لیتے اور ظاہر ہے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی ان تالابوں میں جمع ہو جاتیں اور پھر اتوار کے دن ان تالابوں سے مچھلیاں پکڑ کر

فروخت کرتے اور کھاتے۔ اس طرح وہ اپنے خیال میں اس حیلہ بازی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی بھی نہ کرتے، لوگوں کی نظروں میں بدنامی سے بھی بچتے اور اپنا کاروبار بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔

اس صورت حال کے باعث اس بستی کے باشندے فکری اور عملی طور پر تین گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔

- (۱) مجرم اور نافرمان لوگ جو حیلہ سازی اور سازش سے مچھلیاں پکڑتے۔
- (۲) صالحین و ابرار کا گروہ جو ان حیلہ سازوں کو اس فتنہ حرکت سے منع کرتے۔
- (۳) مصلحت پسند لوگ جو خود تو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے مگر پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔

قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ اس بستی کے باشندوں پر ان کی نافرمانی، حیلہ سازی اور سازش کے باعث اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا اور وہ تین دن کے اندر تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اس دردناک، عبرتناک، خوفناک اور ذلت آمیز عذاب سے صرف وہی لوگ محفوظ رہے جو لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے، نبی عن المکر کا فریضہ سرانجام دیتے اور ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ پر عمل کرتے تھے، باقی دونوں گروہوں خاموش رہنے والوں اور مجرموں کو عذاب الہی نے اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں بندر بنا کر نیست و نابود کر دیا گیا۔ قرآن عزیز اپنے معجزانہ اختصار سے یہ واقعہ ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے:

﴿وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتَوْنَ لَا

تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبَلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ
 مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا لَّيْلَهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
 قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
 أَنجَبْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ
 بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ
 كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿۱۶۳﴾ [الاعراف: ۱۶۳-۱۶۶]

”اور (اے رسول ﷺ) ان (یہودیوں) سے اس بستی کا حال بھی دریافت فرمائیے جو سمندر کے کنارے پر واقع تھی جب وہ لوگ ہفتہ کے دن حد سے تجاوز کرتے تھے، جب انکے ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے پاس آتی تھیں اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی تھیں، اسی طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسی قوم کو وعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں عذاب دینے والا ہے تو انہوں نے (جواباً) کہا کہ (ہم انہیں نصیحت کرتے ہیں) تمہارے رب کی طرف عذر پیش کرنے کے لئے اور اس لئے کہ شاید وہ پرہیز کریں۔ پھر جب انہوں نے فراموش کر دیا اس بات کو جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں ہم نے بدترین عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس (کام) سے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ”تم ذلیل بندر“ بن جاؤ۔“

قرآن کریم کا بیان کردہ یہ سچا واقعہ ان لوگوں کیلئے عبرت و نصیحت ہے جو گناہ،

برائی اور نافرمانی سے لوگوں کو روکنے کی بجائے خاموشی اختیار کر کے اپنے خیال میں بڑے سیانے، سمجھ دار، عقل مند، ذہین و فطین اور دانا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ”جی! ہمیں کیا؟“ اور ”جوگا جریں کھائے گا اس کے پیٹ میں درد ہوگا؟“ ”جو کرے گا وہ بھرے گا“ ”ہم کیوں منع کریں؟ ہم کیوں کسی کے منہ لگیں؟ ہم کیوں برے بنیں؟“

حضرات! سورت اعراف کی یہ آیات اعلان فرما رہی ہیں کہ جب نافرمان، سرکش اور باغی لوگوں پر عذاب آتا ہے تو صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو خود نافرمانی اور حکم عدولی سے اجتناب کریں اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور برائیوں سے روکیں اور منع کریں..... اللہ رب العالمین ہمیں یہ کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

مستحقین لعنت:

”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ نہ کرنے والوں، نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام نہ دینے والوں اور برائی کے کاموں سے نہ روکنے والوں کو قرآنی آیات میں ”لعنتی“ قرار دیا گیا ہے۔ لعنت کا لفظ دراصل دھتکار اور پھٹکار کا عربی نام ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، بھلائی سے محرومی اور لوگوں کی طرف سے بیزاری اور ملامت، جس بد نصیب پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ لعنت فرمادیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوا، خسارے میں مبتلا ہو گیا اور سخت عذاب کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم میں ایسے اعمال و افعال کی تفصیل

بیان کی گئی ہے جن کا ارتکاب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا، ان پر غضب ناک ہوتا اور اپنی لعنت نازل فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک ”برائی سے نہ روکنا“ ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پر لعنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے:

﴿لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَلْ عَلِيَّ لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝﴾

[المائدہ: ۷۸، ۷۹]

”بنی اسرائیل میں سے کافروں پر جناب داؤد علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے تھے اور حدود (الہی) سے تجاوز کرنے والے تھے اور وہ (لوگوں کو) ان کے برے افعال سے منع نہیں کرتے تھے اور (برائی سے نہ روکنا) برافعل تھا جو وہ کرتے تھے۔“

ان آیات میں بنی اسرائیل پر لعنت کی تین وجوہات بیان فرمائی گئی ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی۔

(۲) حدود الہی سے تجاوز۔

(۳) لوگوں کو برے کاموں سے نہ روکنا۔

آج اگر ہم دیانتداری اور غیر جانبداری سے اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لیں تو میں یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اکثریت ان امور میں مبتلا نظر آئے گی، غور فرمائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی سیرت و کردار، لیکن دین، کاروبار و تجارت، معاملات و معمولات، سیاست و معاشرت، اقتصاد

ومعیشت اور گھر کا ماحول اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام و فرامین کے مطابق ہے، کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ کی قائم کردہ حدود و قیود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہیں اور کتنے افراد و اشخاص ہیں جو معاشرے کو گناہوں سے پاک کرنے کیلئے لوگوں کو برائی سے روکتے، نیکی کا حکم اور ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ پر عمل کرتے ہیں۔

سورت مائدہ کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن مولانا عبدالرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ:

”کسی معاشرے میں جب کوئی برائی رواج پاتی ہے تو ابتداً چند ہی لوگ اسکے مرتکب ہوتے ہیں اگر ایسے لوگوں کا بروقت اور سختی سے محاسبہ کیا جائے تو وہ برائی رک جاتی ہے لیکن اگر اس سلسلہ میں نرم گوشہ اختیار کیا جائے تو اس بدی کا ارتکاب کرنے والوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس بدی سے بچنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ بدی کرنے والوں کو روکتے نہیں بلکہ ان سے میل ملاپ رکھنے اور شیر و شکر بن کر رہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے اور بدی عام پھیل جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے پھر عذاب سے نہ تو بدی کرنے والے بچتے ہیں اور نہ ہی اس بدی سے اجتناب کرنے والے۔ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ جس طرح بدی کا ارتکاب کرنا جرم ہے اسی طرح بدی سے نہ روکنا بھی جرم ہے اور جرم کے لحاظ سے دونوں برابر ہوتے ہیں اور اللہ کی لعنت یا عذاب الہی کا اثر دونوں کو یکساں پہنچتا ہے۔“ [تیسیر القرآن جلد اول سورت المائدہ آیت ۷۸، ۷۹]

اللہ تعالیٰ نے سورت عصر میں انہیں لوگوں کو نقصان، خسران سے محفوظ قرار دیا

ہے جو ایمان و عمل کے ساتھ ساتھ ”حق“ کی تبلیغ کرتے اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔
فرمانِ الہی ہے:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْبِئْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان

لائے اور نیک اعمال کئے اور حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“

حق کیا ہے؟

سورت عصر کی تیسری اور آخری آیت میں گھائے، خسارے اور نقصان سے بچنے کے جو چار اصول بیان فرمائے گئے ہیں ان میں تیسرا اصول ”تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ یعنی حق کی تبلیغ و تلقین اور تاکید و نصیحت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”حق کیا ہے؟“ جس کی تاکید و تلقین اور تبلیغ و اشاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآنی آیات اور نبی محترم ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں اب ہم ان شاء اللہ العزیز اسی سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔

معروف کلامی مفسر قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ”حق“ کی وضاحت

کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

((وَالْحَقُّ: الشَّابِتُ الَّذِي لَا يَسُوغُ انْكَارَهُ يُعْمُ الْأَعْيَانَ الثَّابِتَةَ

وَالْأَفْعَالَ الصَّائِبَةَ وَالْأَقْوَالَ الصَّادِقَةَ)) [تفسیر بیضاوی: البقرة آیت ۲۶]

”حق ایسی ثابت شدہ حقیقت کا نام ہے جس کا انکار ممکن نہ ہو اور اس کا اطلاق

سچے اقوال، درست افعال اور ثابت شدہ حقائق پر ہوتا ہے۔“

حق کا متضاد اور مقابل لفظ ”باطل“ ہے جس کا معنی ہے ”ایسی چیز جو اپنے اصل کے اعتبار سے درست نہ ہو“ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، حق کا اصل معنی ”مطابقت اور موافقت“ ہے لہذا کسی قول یا فعل کو ”حق“ اسی وقت کہا جائے گا جب وہ اسی طرح واقع ہو جس طرح ہونا ضروری تھا اور اس کا وقوع مناسب، موزوں اور بروقت ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [یونس: ۳۳]

”اسی طرح آپ کے پروردگار کی یہ بات فاسقوں کے بارے میں ”ثابت“ ہو گئی کہ وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔“

قرآن عزیز میں اس حقیقت کو بھی واضح الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت و ضلالت کی راہیں واضح کرنے کے بعد انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرے۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا فرمان بردار، شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے یا نافرمان اور ناسکر گزار بن کر ضلالت و گمراہی کا راستہ اختیار کرے لیکن یہ ثابت شدہ امر اور مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نافرمان جنات اور کافر و مشرک اور منافق انسانوں سے جہنم کو ضرور بھرے گا۔ اس حقیقت ثابتہ کے لئے بھی ”حق“ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے

﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ۱۷]

”اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت عطاء فرما دیتے اور لیکن میری یہ بات ”حق“

(مسئلہ حقیقت) ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھروں گا۔“

مفسرین کے اقوال اور ان قرآنی آیات سے ”حق“ کا لغوی مفہوم واضح ہو

گیا کہ:

”حق سے مراد ایسی ثابت شدہ حقیقت، سچی بات، درست فعل اور حالات کے

موافق و مطابق عمل ہے جس کا انکار ممکن نہ ہو اور وہ بات یا چیز، تجربہ اور مشاہدہ

کے بعد درست ثابت ہو۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت عصر میں ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ کرنے والے خوش

نصیبوں کا کامیاب و کامران اور خسران و نقصان سے مامون قرار دیا ہے۔ وہ کون

سا ”حق“ ہے جس کی ایک دوسرے کو تلقین و تاکید کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آئیے

! قرآنی آیات مبارکات، رسول اکرم ﷺ کے ارشادات اور مفسرین کے اقوال کی

روشنی میں حق کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ:

”حق“ سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے جیسا کہ امام

قرطبی رحمہ اللہ نے امام سدی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا ہے کہ

((الْحَقُّ هُنَا هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ)) [تفسیر قرطبی: سورت عصر]

”یہاں حق سے مراد اللہ عز و جل کی ذات ہے۔“

یعنی ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی

طرف بلائے، اسی کے سامنے جھکنے کا درس دے اور اس کے احکام و فرامین پر عمل کی

دعوت دے ”حق“ کے اس معنی کی تاکید قرآنی آیات سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ﴾ [المؤمنون: ۷۱]

”اور اگر ”حق“ ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمانوں و زمین اور ان کے درمیان کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔“

مشرکین عرب کو اللہ تعالیٰ کے بعض احکام پر اعتراض تھا (جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں) اور ان کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ نزول احکام میں ہماری خواہشات و مطالبات کا بھی خیال رکھے تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ اگر حق تعالیٰ ہی ان مشرکوں کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو نظام کائنات کیسے چل سکتا ہے۔ جب ایک گھر میں دوسرے براہ، ایک ادارے میں دو منتظم اور ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں سما سکتے تو کائنات کے نظم و نسق کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟

مختصر یہ کہ سورت مؤمنوں کی اس آیت طیبہ میں ”حق“ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہی ہے، اور سورت عصر میں اسی حق یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے اور دعوت دینے والوں کی تعزیت و توصیف کی گئی ہے۔ ارشادِ الہی ہے:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [حم السجده: ۳۳]

”اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے (لوگوں کو) اللہ تعالیٰ کی

طرف بلایا اور (خود بھی) نیک عمل کئے اور کہا کہ میں مسلمان یعنی اللہ تعالیٰ کا فرماں بردار بندہ ہوں۔“

۲۔ توحید باری تعالیٰ:

قرآن حکیم کے اولین مفسر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ سورت عصر میں ”حق“ کی نصیحت سے مراد ”توحید“ کی تبلیغ و وصیت ہے۔
[تفسیر قرطبی سورت عصر]

”حق“ کا یہ مفہوم بھی قرآنی آیات کے عین موافق اور منشاء الہی کے بالکل مطابق ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی توحید و یکتائی کیلئے ”حق“ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سورت صافات بیان کر رہی ہے۔ کہ جب نبی محترم، رسول معظم، رحمت مجسم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے اہل مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا تو انہوں نے حسد و بغض، مخالفت و مخالفت اور تعصب و ضد کی بناء پر آپ ﷺ کو شاعر، دیوانہ اور جادوگر کہنا شروع کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ میرا رسول محمد ﷺ تو صرف ”حق“ یعنی توحید کا پیغام لایا ہے۔ وہ جادوگر، شاعر اور دیوانہ نہیں، بلکہ رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین اور امام المرسلین ہے۔

صرف آیات و ترجمہ:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ وَيَقُولُونَ
 ﴿إِنَّا لَنَنَارِكُكُمْ آلِهَةً وَنَسَآءِ مَجْنُونٍ﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ
 الْمُرْسَلِينَ ﴿﴾ [الصافات: ٢٤٢-٢٤٥]

”بلاشبہ وہ (مشرک) ایسے تھے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی

معبود نہیں ہے تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے کہ کیا ہم ایک دیوانے شاعر (محمد ﷺ) کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، بلکہ وہ (رسول) تو ”حق“ لے کر آیا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔“

ان آیات مبارکات میں ”حق“ کا لفظ اللہ رب العالمین کی توحید، وحدانیت اور یکتائی کیلئے بولا گیا ہے۔ لہذا ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر ایماندار کو چاہیے کہ لوگوں کو توحیدِ الہی کی دعوت دے، شرک کی مذمت و تردید کرے اور لوگوں کو توحیدِ خالص کا سبق پڑھائے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گرد و نواح میں ہونے والے شرک سے لوگوں کو باز رکھنے کی کوشش کریں اور توحید کی دعوت عام کریں۔

۳۔ قرآن مجید:

امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کی کتاب ”الجامع لاحکام القرآن“ میں امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل فرمایا ہے کہ سورت عصر کے الفاظ ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ میں ”حق“ سے مراد قرآن مجید، فرقانِ حمید ہے یعنی دنیوی اور اخروی نجات و فلاح کیلئے ضروری ہے کہ اہل ایمان آپس میں ایک دوسرے کو قرآنی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی تاکید و تلقین کریں۔ ”حق“ کا معنی قرآن مجید لینا بھی صحیح اور درست ہے کیونکہ خود قرآنی آیات میں قرآن حکیم کے ”حق“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ سورت ”ق“ کی ابتدائی آیات کے الفاظ اور ترجمے پر غور فرمائیے۔ ارشاد ہوتا ہے

﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۝ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذٰلِكَ رٰجِعٌ

بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ۝
 بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيحٍ ﴿٥٦﴾ [ق: ٥٦: ٥٦]

”ق، قسم ہے قرآن مجید کی بلکہ انہوں نے اس امر پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہیں میں سے ایک ڈرانے والا آیا ہے تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مرجائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے (تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے) یہ واپسی تو (عقل سے) بہت بعید ہے۔ تحقیق ہمیں علم ہے کہ زمین ان (کے مردہ اجسام) میں سے کیا کم کرتی ہے اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے بلکہ جب ان کے پاس حق (قرآن مجید) آیا تو انہوں نے اسے جھٹلادیا چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں جھٹلاہیں۔“

لہٰذا ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ قرآن مجید فرقانِ حمید کی آواز لوگوں تک پہنچائے اور انہیں قرآنی حقائق و معارف سے آگاہ کرے، کیونکہ ہر مسلمان بنیادی طور پر مبلغِ قرآن اور معلمِ قرآن ہے۔ اسکے پاس کتابِ الہی کا جتنا علم ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچانے کا پابند ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً))

[صحیح بخاری: کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل]

”مجھ سے سن کر دوسروں تک پہنچاؤ، خواہ وہ ایک آیت ہی ہو۔“

یاد رکھیے! تبلیغِ احکام، تو اوصی بالحق اور امر بالمعروف میں علم کا کم یا زیادہ ہونا کوئی معیار نہیں ہے بلکہ جسے جتنا علم ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اگر کسی شخص کو قرآنِ عزیز کی صرف ایک آیت کا مفہوم و مطلب یاد ہے تو

اس کا فرض ہے کہ وہ اس آیت کے حکم کی تبلیغ و اشاعت کرے اور مزید علم حاصل کرنے میں مصروف و مشغول رہے۔ قرآن مجید کے ہر مسلمان پر یہ حقوق ہیں کہ:

(۱) اس کے کلامِ الہی ہونے پر ایمان لایا جائے۔

(۲) اس کی تلاوت و قراءت کی جائے۔

(۳) اسے سنا اور سمجھا جائے۔

(۴) اسکے اوامر و نواہی پر عمل کیا جائے۔

(۵) اسکی تعلیم و تبلیغ کا انتظام کیا جائے..... اور..... یہی ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ یعنی حق کی تلقین و تاکید ہے

۴۔ حدیثِ رسول ﷺ:

سید المرسلین، امام المتقین، شفیع المذنبین جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ ﷺ کی احادیثِ مبارکات اور آپ ﷺ کے ارشادات و فرمودات بھی ”حق“ ہیں۔ اسلئے تو اسی بالحق کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان امام الانبیاء ﷺ کی احادیث پر عمل کرے اور ان کی تبلیغ و اشاعت میں اپنا کردار ادا کرے۔ خود رسولِ محترم ﷺ نے اپنے فرامین کو ”حق“ قرار دیا ہے۔ صحابی رسول جناب عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ:

”میں رسولِ اکرم ﷺ کی زبانِ اقدس سے جو کچھ سنتا اسے تحریر کر لیتا تھا تاکہ فرمانِ رسول کو اچھی طرح یاد کر سکوں، قریش کے چند لوگوں نے مجھے لکھنے سے روک دیا اور کہا کہ ”تم رسولِ پاک ﷺ سے جو کچھ سنتے ہو اسے احاطہ تحریر میں لے آتے ہو (ایسے نہ کیا کرو) رسول اللہ ﷺ بھی انسان و بشر ہیں کبھی غصہ

کی حالت میں اور کبھی مسرت کی کیفیت میں گفتگو فرماتے ہیں (لہذا حدیث رسول کو لکھنے سے قبل تم آپ ﷺ سے پوچھ لیا کرو کہ آپ کا کون سا فرمان لکھوں اور کون سا نہ لکھوں) چنانچہ میں کتابت حدیث سے رک گیا، پھر میں نے (ایک دن) رسول اللہ ﷺ سے اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

((اُكْتُبْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ))

[سنن ابی داؤد: کتاب العلم، باب فی کتاب العلم]

تم (میری حدیث) لکھا کرو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس زبان سے صرف ”حق“ ہی نکلتا ہے۔“

اس فرمان رسول ﷺ سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ سرور کونین ﷺ کی زبان رسالت سے فرمایا ہوا ہر لفظ ”حق“ ہے اور یہ صرف زبانِ ”صطفیٰ“ کا اعزاز و امتیاز ہے کہ اس سے ”حق“ کے سوا کوئی بات نکلتی ہی نہیں ہے کیونکہ کائنات ہست بود کا ہر انسان اپنی مرضی، خواہش اور ارادے سے بولتا ہے مگر امام الرسل ﷺ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ قرآن مجید اعلان فرماتا ہے:

((وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۗ)) [النجم: ۳۰]

”اور وہ (رسول ﷺ) اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا۔ وہ جو بھی فرماتا ہے وہ تو

اس کی طرف وحی کی جاتی ہے“

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

لہذا ہر صاحب ایمان کی شرعی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عقائد و اعمال کی

اصلاح کے بعد لوگوں کو حق یعنی رسولِ محترم ﷺ کی احادیث، فرامین اور ارشادات کی تبلیغ و تلقین اور وعظ و نصیحت کرے۔

۵۔ اسلام:

”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ یعنی تمام مومنین ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کریں گا ایک مفہوم یہ بھی ہے تمام مسلمان، اسلام کی اشاعت و تبلیغ کریں اور دنیا بھر کے انسانوں تک اسلام کا پیغامِ محبت پہنچانے کی کوشش و کوش کریں۔ حق سے اسلام مراد لینا، قرآنِ حکیم کی آیاتِ طیبات اور رسولِ اکرم ﷺ کے ارشادات سے ثابت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُونَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ نُصِبَ فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ..... جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا..... جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِءُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُهُ))

[صحیح بخاری: کتاب التفسیر، باب قل جاء الحق وزهق الباطل]

”فتح مکہ کے موقع پر جب رسولِ اکرم ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت نصب تھے، آپ ﷺ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ ﷺ اس کی نوک سے ان بتوں کو ٹھونکتے اور فرماتے جاتے تھے کہ ”حق“ (یعنی اسلام) آگیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے..... حق آگیا اور باطل نہ تو ابتدا کرتا ہے اور نہ ہی لوٹ سکتا ہے۔“

یعنی رسولِ اکرم ﷺ لاٹھی سے بتوں کو مارتے اور بنی اسرائیل کی آیت نمبر

خطبات سورت عصر

389

۸۱ اور سورت سباء کی آیت نمبر ۴۹ تلاوت فرماتے جاتے تھے۔ ان دونوں آیات میں ”حق“ کا معنی اسلام ہے اور حق کے مقابلے میں باطل کا لفظ بولا گیا ہے۔

یہ بات بھی سمجھنے اور قلب و ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ خانہ کعبہ میں نصب بت، کوئی عام پتھر نہیں تھے جنہیں باہر سے اٹھا کر بیت اللہ کی دیواروں پر لگا دیا گیا تھا بلکہ وہ انبیاء، اولیاء اور بزرگوں کے مجسمے اور تصویریں تھیں جنہیں بڑی خوب صورتی سے گھر کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر آویزاں کیا گیا تھا۔ جیسا کہ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ:

”جب نبی اکرم ﷺ بیت اللہ میں داخل ہوئے تو وہاں آپ ﷺ نے سیدنا

ابراہیم علیہ السلام اور سیدہ مریم علیہا السلام کی تصویریں دیکھ کر فرمایا:

((أَمَا لَهُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتَنَا فِيهِ صُورَةٌ هَذَا
إِبْرَاهِيمُ مَصُورٌ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ))

ان (کافروں) کو کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ وہ سن چکے ہیں کہ جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے (جن کے ہاتھ میں فال کا تیر تھما دیا گیا تھا) ان (کافروں) کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ (ابراہیم علیہ السلام) پانسوں سے فال لیا کرتے تھے۔“

[صحیح بخاری: کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ تعالیٰ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلاً]

صحیح بخاری شریف کے اسی باب کی دوسری روایت میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تصویر کا ذکر بھی ہے جسے خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا تھا آپ ﷺ نے ان تمام تصاویر کو مٹانے اور مجسموں کو ہٹانے کا حکم فرمایا۔

بات یہ ہو رہی تھی کہ سورت عصر میں حق سے مراد اسلام ہے۔ لہذا ایک

دوسرے کو اسلام کی تبلیغ کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اسلام صرف اور صرف قرآن و حدیث کا ہی نام ہے۔

۶۔ عدل:

قرآن عزیز کی آیات بینات میں ”حق“ یعنی ”عدل“ بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن حکیم کی سورت اعراف میں سیدنا شعیب علیہ السلام کی تبلیغی خدمات اور ان کی قوم یعنی اہل مدین کی اعتقادی اور عملی خرابیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ جب اہل توحید اور اہل شرک کی محاذ آرائی اس حد تک پہنچ گئی کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کے مخالفین و معاندین نے انہیں اور ان کے فرماں بردار ساتھیوں کو ملک بدر اور جلا وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا تو جناب شعیب علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے جو دعاء فرمائی اس میں ”حق“ بمعنی عدل استعمال فرمایا۔ دربادِ الہی میں عرض کی

﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾

[الاعراف: ۸۹]

”اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ”حق“ یعنی عدل سے فیصلہ فرما دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔“

قرآن حکیم کے ۲۳ ویں پارے میں سیدنا داؤد علیہ السلام کے قصے میں بھی ”حق“ بمعنی عدل آیا ہے۔ ہوا یوں کہ:

”ایک دن جناب داؤد علیہ السلام اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھے اور وہ دن انہوں نے صرف عبادت و ریاضت کیلئے خاص کیا ہوا تھا۔ رعایا کا کوئی فرد، کوئی وزیر مشیر حتیٰ کہ کوئی دربان بھی اس دن آپ کی خلوت گاہ میں نہیں آسکتا تھا۔

آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک دو آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آئے اور آپ کے پاس آکر کھڑے ہو گئے، جناب داؤد علیہ السلام اس ناگہانی صورتحال سے گھبرا گئے کہ ان دو آدمیوں کو اندر آنے کی جرأت و ہمت کیسے ہوئی اور دربانوں نے انہیں کیوں اندر آنے دیا اور یہ اتنی بلند و بالا دیواریں کیسے پھلانگ آئے؟

اکثر مفسرین کرام کا خیال ہے کہ وہ دونوں فرشتے تھے اور انہیں داؤد علیہ السلام کے پاس تنبیہ کیلئے بھیجا گیا تھا۔ انہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کی گھبراہٹ کو محسوس کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور! ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں دراصل ہم دونوں کے درمیان ایک تنازعہ ہے اور اس کا فیصلہ کروانے کے لئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ ازراہ کرم ہمارے درمیان ”حق“ کے ساتھ فیصلہ فرمادیجئے۔

قرآن عزیز کے الفاظ مبارکات ہیں:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَضْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝﴾ [ص: ۲۱، ۲۲]

”اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاندر محراب میں جا پہنچے تھے جب وہ داؤد علیہ السلام پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے تو انہوں نے کہا کہ ”آپ نہ ڈریں“ ہم دو جھگڑنے والے ہیں ہمارے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے پس آپ ہمارے درمیان ”حق“ یعنی عدل سے فیصلہ فرمادیجئے اور نا انصافی نہ کیجئے اور سیدھی راہ کی طرف ہماری راہنمائی فرمائیے۔“

ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ مقدمہ کے دونوں فریقوں نے عدل و

انصاف کیلئے ”حق“ کا لفظ استعمال کیا۔ لہذا سورت عصر میں ”حق“ کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تمام اہل ایمان ایک دوسرے کو عدل کی دعوت دیں کیونکہ معاشرتی ناہمواریوں کا خاتمہ، امن و امان کا قیام اور جرائم کی بیخ کنی عدل و انصاف کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔

۷۔ صداقت و سچائی:

”حق“ کا ایک معنی صداقت اور سچائی ہے۔ یعنی جب کسی کی طرف سے کسی معاملے یا بات میں شک و شبہ کا اظہار ہو تو اسے یقین دلانے کیلئے ”حق“ کا لفظ بولا جاتا ہے۔۔۔ مشرکین مکہ کو قرآن مجید کے کلام الہی ہونے میں، عذابِ آخرت کے بارے میں اور روزِ حشر دوبارہ زندہ کر کے اعمال کے مطابق جزا و سزا کے بارے میں شک تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان امور کا یقین دلانے کیلئے ”حق“ کا لفظ استعمال فرمایا یعنی یہ ساری چیزیں مٹی پر صدق و سچائی ہیں اور ان کے بارے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلُّ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝﴾ [یونس: ۵۳]

”اور (اے رسول ﷺ) وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ (آخرت کا عذاب) واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے، میرے رب کی قسم! یقیناً وہ سچ ہے اور تم اس (اللہ تعالیٰ) کو عاجز نہیں کر سکتے۔“

اس آیت کریمہ میں دو مرتبہ لفظ حق بمعنی سچائی آیا ہے لہذا ”تَوَاصَوْا“

بِالْحَقِّ“ کا ایک مفہوم یہ سامنے آیا کہ نجات و فلاح کا ایک اصول یہ ہے کہ تمام اہل اسلام ایک دوسرے کو صداقت و سچائی کی تلقین و تاکید کریں۔

۸۔ کتاب و سنت:

سورت عصر میں گھاٹے اور خسارے سے بچنے کے تیسرے اصول ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ سے مراد یہ بھی ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی تاکید و نصیحت کریں کیونکہ کتاب و سنت کی پیروی ہی میں دنیا اور آخرت کا کامرانی مضمحل اور پوشیدہ ہے اور گمراہی، ضلالت اور بے راہروی سے بچنے اور جنت کی راہ پر گامزن ہونے کا یہی طریقہ اور سلیقہ ہے۔ کتاب و سنت ہی وہ جادۂ حق ہے جس پر تمام صحابہ کرام، تابعین عظام، صلحاء امت، بزرگان ملت اور اولیاء کرام گامزن رہے اور لوگوں کو اسی کی وعظ، تبلیغ اور نصیحت کرتے رہے اور نبی محترم ﷺ بھی زندگی بھر کتاب و سنت ہی کی تاکید و تلقین فرماتے رہے۔ آپ ﷺ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی ارشاد فرمایا:

((تَرَكَتُ فِيكُمْ أُمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ

وَسُنَّةَ نَبِيِّ)) [موطا امام مالک]

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جنہیں مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو

کبھی گمراہ نہیں ہو گے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول ﷺ کی سنت۔“

بعض لوگوں نے اپنی عقل و فکر اور خیال و گمان کے مطابق اسلام کو چار خالتوں میں تقسیم کر رکھا ہے اور عوام میں یہ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ چاروں فقہی مسالک میں سے کسی ایک کو قبول کرنا ہر مسلمان کیلئے ضروری ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ان

چاروں مسالک میں سے کسی ایک کو اختیار نہیں کرتا تو وہ صراطِ مستقیم سے ہٹا ہوا، دین سے دور اور گمراہ ہے۔ حقیقتاً یہ دعویٰ بلا دلیل اور خلاف عقل و نقل ہے کیونکہ ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے چاروں مسالک میں سے کسی ایک مسلک کو اختیار کرنے کا نہیں بلکہ کتاب و سنت سے تمسک کرنے اور اسی کے مطابق عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔

مختصر یہ کہ کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ بھی ”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ میں شامل و داخل ہے بلکہ اصل حق، حقیقی اسلام اور صراطِ مستقیم کتاب و سنت ہی ہے۔

۹۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد:

”تَوَاصُوا بِالْحَقِّ“ یعنی حق کی تاکید و نصیحت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اہل ایمان ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے کی تبلیغ و تاکید کریں۔ حقوق اللہ سے مراد مسلمان کی وہ ذمہ داریاں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ مثلاً نماز پڑھنا، زکاۃ دینا، ماہِ رمضان کے روزے رکھنا، اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے کرنا، اس کے عذاب سے ڈرنا، اسی پر توکل اور بھروسا کرنا، اس کی رضا پر راضی رہنا، اس کے احکام کی پاسداری کرنا، اس کی ذات، صفات، اختیارات، کمالات اور عبادات میں کسی کو شریک اور حصہ دار نہ بنانا وغیرہ۔ اور حقوق العباد سے مراد وہ فرائض جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ مثلاً کسی کی عزت و آبرو کو پامال نہ کرنا، کسی پر ظلم و ناانصافی نہ کرنا، کسی کی حق تلفی نہ کرنا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ نہ کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا،

خطبات سورت عصر

395

حسد و بغض نہ رکھنا، کسی کو حقیر نہ جاننا، محتاجوں کی خدمت کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، بیوگان کا خیال رکھنا، غرباء کے ساتھ تعاون کرنا خدمتِ خلق کرنا وغیرہ وغیرہ۔

حقوق اللہ اور حقوق العباد کے علاوہ بعض حقوق کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے مثلاً جسم کو راحت و آرام پہنچانا، نیند پوری کرنا، کوئی جسمانی بیماری لاحق ہو تو علاج کرنا، بھوک لگے تو کھانا، پیاس کی صورت میں پانی پینا، بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا وغیرہ۔ سورت عصر یہ حکم دے رہی ہے کہ ہر صاحبِ ایمان کا فرض ہے کہ وہ دوسروں کو حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق نفس کی ادائیگی کا حکم کریں اور خود بھی ان حقوق کو بروقت ادا کرنے کی کوشش کرے۔

صحابی رسول جناب عبداللہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے عبادت و ریاضت کا بڑا شوق تھا۔ میں ہر روز دن کو نفلی روزہ رکھتا اور ساری رات قیام و تلاوت میں گزارتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ تم اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو۔ ایک دن نفلی روزہ رکھا کرو اور دوسرے دن افطار کیا کرو۔ رات کو سویا کرو اور قیام بھی کیا کرو۔ یاد رکھو۔

((فَبِإِنَّ لِحَسْدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ

لِرِوَجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِوُورِكَ عَلَيْكَ حَقًّا))

[صحیح بخاری: کتاب الصوم، باب حق الجسم فی الصوم]

”بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے (کہ اسے آرام پہنچاؤ) اور تمہاری آنکھوں

کا تم پر حق ہے (کہ نیند پوری کرو) اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے (کہ اس کے

حقوق ادا کرو) اور تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے (کہ اس کی میزبانی کرو)۔“

آپ نے غور فرمایا کہ اس حدیث مقدسہ میں رسول پاک ﷺ نے انسانی جسم کے مختلف اعضاء کے نام لے کر ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم فرمایا۔ لہذا ”تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ کا مطلب ہے کہ تمام مسلمان ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کے حقوق، بندوں کے حقوق اور نفس کے حقوق ادا کرنے کی تلقین و تاکید کریں تاکہ خسران و نقصان سے محفوظ رہ کر نجات و فلاح حاصل کر سکیں۔

خلاصہ کلام:

مختصر یہ کہ سورۃ عصر میں فلاح و نجات حاصل کرنے اور خسارے سے بچنے کے جو چار اصول بیان فرمائے گئے ہیں ان میں سے تیسرا اصول ”حق کی تبلیغ و تلقین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ کام صرف مبلغین و واعظین اور خطباء و مقررین کا ہی نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کے ہر فرد و بشر کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے اور ہر مسلمان کو پابند فرمایا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے عقیدہ و عمل کی اصلاح کرے اور پھر دوسروں کو حق کی تلقین و نصیحت کرے۔

امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کا خطبہ حجۃ الوداع اسلامی تعلیمات و احکام کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔ آپ ﷺ نے اس خطبہ مبارک میں اسلام کی صداقت و حقانیت کی تفصیلات بیان فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم فرمایا کہ:

((لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ))

[صحیح بخاری: کتاب العلم، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعی من سامع]

”جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ احکام ان لوگوں تک پہنچادیں جو یہاں موجود نہیں۔“

یہ اسی حکم رسول اور فرمان نبوی کا فیض ہے کہ زمانہ رسالت سے آج تک احکام اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا سلسلہ جاری ہے اور ان شاء اللہ العزیز قیامت جاری و ساری رہے گا۔ مگر ہمارے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس تبلیغ اسلام میں ہمارا حصہ کتنا ہے؟ کیا ہم جو کچھ سنتے، سمجھتے، پڑھتے اور جانتے ہیں اسے دوسروں کو پہنچا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہماری کمزوریاں بالکل نمایاں اور ظاہر باہر ہیں۔

سورۃ عصر کی تفسیر میں ”تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ کی اہمیت و ضرورت اور اس کی حیثیت و افادیت کو جان لینے کے بعد ہم میں سے ہر شخص کو یہ بات بطور مشن اپنا لینی چاہیے کہ اسے نہ صرف اپنی زندگی کے جمیع معاملات کو اسلامی سانچے میں ڈھالنا ہے بلکہ اپنے والدین، اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست و احباب اور عوام الناس کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے پر راغب اور آمادہ کرنا ہے۔ سورت عصر ہمیں یہی درس دے رہی ہے کہ:

﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! یقیناً تمام انسان خسارے میں مبتلا ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید و تلقین اور صبر کی نصیحت و وصیت کرتے رہے۔“

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی سعادت سے نوازے۔ آمین

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



صبر کی وصیت

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
﴿وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْبِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین کرتے رہے“

ہر قسم کی حمد و ثناء رب کبریا کیلئے ہے جو حکم الحاکمین، احسن الخالقین اور ارحم الراحمین ہے۔ وہ اپنی ذات، صفات، کمالات، اختیارات اور عبادات میں وحدہ لا شریک اور تنہا ہے۔ وہ اکیلا ہی ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے۔ تمام مخلوقات اس کی محتاج مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وہی حق و قیوم، غفور و کریم اور رؤف و رحیم ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی طرف سے سید الرسل، ختم الرسل اور امام الرسل جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات گرامی پر لا تعداد بے شمار اور ان گنت و بے حساب درود و سلام اور برکات نازل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اجمل، احسن، اکرم اور اعلیٰ شخصیت ہیں۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید و وحدانیت کیلئے بڑی قربانیاں دیں۔ اور کبھی بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، جو چشمہ رشد و ہدئی اور مجسمہ صبر و رضا تھے۔ جنہوں نے سرزمین طائف میں توحید الہی کی خاطر پتھر کھائے مگر فرشتوں کی درخواست کے باوجود بددعا کیلئے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ ”صبر جمیل“ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل طائف کیلئے ہدایت و راست بازی کی دعا فرمائی۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ
إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

تمہیدی کلمات:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خصوصی فضل و احسان اور عطاء و کرم کی بدولت ہم خطبات جمعہ میں قرآن حکیم کی ایک مختصر سورت مبارکہ ”سورۃ عصر“ کی تشریحات و توضیحات کو سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور توفیق اللہ تعالیٰ ان تین آیات مبارکات کی توضیح و تذکیر کا آج آخری خطبہ جمعہ المبارکہ ہے جس میں اس سورت کے آخری الفاظ ”ذَوَا صُوَاپَا الصَّمِرِ“ کی تشریح و تفسیر کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ ان شاء اللہ العزیز۔

جیسا کہ گزشتہ خطبہ جمعہ میں وضاحت کی جا چکی ہے کہ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ نیک کام کی ہدایت کرنے کا نام ”وصیت“ ہے اسی لیے سورۃ عصر میں تبلیغ، انداز، وعظ، نصیحت، اور حکم کے الفاظ کی بجائے ”وصیت“ کا لفظ استعمال فرمایا گیا ہے یعنی جس طرح فوت ہونے والے کے ورثاء کیلئے ضروری ہے کہ وہ فوت ہونے والے شخص کی آخری نصیحت پر لازمی طور پر عمل کریں اسی طرح تمام اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت یعنی تاکید ہدایت کریں۔

صبر کا مفہوم:

صبر کا لغوی معنی روکنا، سہارنا، ڈٹے رہنا، باندھنا اور انتہا درجے کی جرأت

400 خطبات سورت عصر

وہمت ظاہر کرنا ہے۔ اصطلاح شریعت میں اپنے آپ کو نیکی اور اطاعت پر قائم رکھنا، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا، مصائب و مشکلات کو خندہ پیشانی سے سہارنا اور رضائے الہی کی خاطر تکالیف کو برداشت کرنے کا نام ”صبر“ ہے۔

معروف مؤرخ اور سیرت نگار مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ صبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

”صبر کے لغوی معنی ”روکنے“ اور ”سہارنے“ کے ہیں یعنی نفس کو اضطراب اور گھبراہٹ سے روکنا اور اس کو اپنی جگہ ثابت قدم رکھنا اور یہی صبر کی معنوی حقیقت بھی ہے۔ اس کا معنی بے اختیاری کی خاموشی اور انتقام نہ لے سکنے کی مجبوری کے نہیں بلکہ پامردی، دل کی مضبوطی، اخلاقی جرأت اور ثبات قدم کے ہیں۔“ [سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ۵۔ صبر]

عرف عام میں کسی صدمہ یا تکلیف کو برداشت کر جانا اور بے قراری، گھبراہٹ اور جزع و فزع کا اظہار نہ کرنا ”صبر“ کہلاتا ہے۔

انسانی کردار کی تشکیل اور شخصیت کی تعمیر میں صبر، استقلال اور حوصلہ مندی کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ صبر اعلیٰ اوصاف میں سے ایک اہم وصف اور صفات عالیہ میں سے عظیم صفت ہے۔ قرآن حکیم میں ۹۰ سے زائد مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے۔ کہیں صبر کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور کہیں اہمیت، بعض آیات میں صبر کرنے والوں کے فضائل ہیں اور بعض میں صبر نہ کرنے والوں کی مذمت، کچھ مقامات پر صبر کی برکات کا تذکرہ ہے اور کچھ میں بے صبری کا مظاہرہ کرنے والے انسانوں کے حالات و واقعات، الغرض قرآنی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں

بکثرت ”صبر“ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اسے انبیاء عظام، صلحاء کرام، اور اولیاء و اصفیاء کے اوصافِ حمیدہ میں شمار کیا گیا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ صبر کسی مجبوری، معذوری اور بے بسی و بے کسی کا نام نہیں ہے بلکہ مصائب، مشکلات اور تکالیف کو جوصلے، ہمت، استقامت اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنے، انتقامی کارروائی نہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کا نام ”صبر“ ہے۔

چونکہ صبر کا لغوی معنی ڈٹے رہنا، رکنا اور سہارنا ہے۔ اس لئے بعض اہل علم کے خیال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت پر ڈٹے رہنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسولِ مکرم ﷺ کی نافرمانی سے رکے رہنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں، امتحانات اور تکالیف کو خوش دلی سے سہارنے کا نام ”صبر“ ہے۔ اور اسی صبر و استقامت کا ایک دوسرے کو درس دیتے رہنے کا حکم سورۃ عصر میں دیا گیا ہے۔ **وَتَوَّأَصُوا بِالصَّبْرِ**۔ اور خسارے سے وہی بچیں گے جو ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہیں گے۔

صبر کی اقسام:

اہل علم نے صبر کی تین اقسام بیان فرمائی ہیں:

(۱) صَبْرٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ:

اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری پر صبر۔ اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت و فرماں برداری کو زندگی کا نصب العین اور لائحہ عمل بنالے۔ دنیا کا عیش و آرام، کسی کی محبت، کسی کا خوف اور کوئی

لاج اسے اس جادہ حق سے ہٹانہ سکے۔ اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے تو اپنا آرام، کاروبار اور تمام مصروفیات ترک کر کے نماز باجماعت کیلئے مسجد کی طرف روانہ ہو جائے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آجائے تو روزے رکھنے کیلئے مستعد ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ تمام پابندیوں کا خیال رکھے، ماہِ صیام کو عبادت، ریاضت، قرآن مجید کی تلاوت اور ذکرِ الہی میں گزارنے کی کوشش کرے۔ صاحبِ نصاب ہو تو ہر سال بعد پائی پائی کا حساب کر کے زکاۃ ادا کرے، صاحبِ استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرے۔ اعلاءِ کلمۃ اللہ کیلئے جہاد کا موقعہ آئے تو جذبہ جہاد سے سرشار اور شہادت کا طلب گار بن کر دین کی حفاظت کیلئے میدان جہاد میں کود جائے۔ غرباء، مساکین، محتاجوں، تنگ دستوں اور معاشرے کے دیگر مستحقین کی خدمت کو کارِ ثواب جان کر سرانجام دے۔ احکامِ شریعت کی مکمل پابندی کرے، حرام سے ہر صورت اجتناب و پرہیز کرے، حلال پر قناعت کر برائیوں سے دور رہے، نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے۔ اور سب سے اہم یہ بات کہ ”عقیدہ توحید“ پر قائم رہے، شرک کے قریب بھی نہ جائے اور اپنے تمام معمولات و معاملات رسولِ مکرم جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کی سنت، حدیث اور سیرت کے مطابق سرانجام دینے کی کوشش کرے۔

(۲) صَبْرٌ عَنِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ:

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے صبر۔ یعنی مومنِ کامل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسولِ مکرم ﷺ کے احکام و فرمودات کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے

انعامات و احسانات پر اس کا شکر ادا کرے اور اسکی عطاء کردہ نعمتوں کو ناجائز خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ نہ بنائے۔ رب کائنات کی طرف سے دولت ملے تو عیاشیاں نہ کرے، اللہ تعالیٰ علم و عقل سے نوازے تو تکبر و غرور نہ کرے، حکومت و طاقت نصیب ہو تو کسی پر ظلم، زیادتی اور جبر نہ کرے، اختیارات حاصل ہوں تو ان کا ناجائز استعمال نہ کرے اعزہ و اقارب، دوست و احباب اور اپنے اہل و عیال کے حقوق کا خیال رکھے، معاشرے کی اصلاح کیلئے تگ و دو کرے۔ اگر توفیق ایزدی نصیب ہو تو غربت و جہالت کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہو۔

(۳) صَبْرٌ عَلَىٰ امْتِحَانِ اللّٰهِ:

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں، مصیبتوں اور امتحانوں پر صبر کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ یقین رکھے کہ مجھے جو کچھ عطاء فرمایا گیا ہے وہ سب میرے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جس ذات رحیم و کریم نے مجھے انعامات سے نوازا ہے، زندگی، صحت، کاروبار، حکومت، سلطنت، ملازمت، اولاد، اہل و عیال، جاہ و جلال، مال و منال اور جسم و جان عطاء فرمایا ہے وہ انہیں واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ ان تمام چیزوں کا حقیقی اور اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس ذات کبریاء نے عارضی طور پر ہمیں یہ چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔

اگر اللہ تعالیٰ کسی وقت کوئی نعمت واپس لے لے، کوئی عزیز داغ مفارقت دے جائے، کاروبار ٹھپ ہو جائے، حکومت چھن جائے، بیماری لگ جائے،

ملازمت ختم ہو جائے اور مصیبت و پریشانی آجائے تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد، توکل اور یقین رکھنے والے مسلمان کا شیوہ یہ ہے کہ وہ واویلا نہیں کرتا، نوحہ و ماتم کی مجالس برپا نہیں کرتا، منہ پر طمانچہ نہیں مارتا، گریبان چاک نہیں کرتا، اپنے کپڑے نہیں پھاڑتا، بال نہیں نوچتا، خالق کائنات کے گلے اور شکوے نہیں کرتا، اور ہاہو کرے کے آسمان سر پر نہیں اٹھاتا بلکہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر ول و جان سے قبول کرتا ہے۔ اللہ کریم کی رضا پر راضی رہتا ہے، صبر و حوصلے سے کام لیتا ہے اور اپنی زبان سے اقرار و اظہار کرتا ہے کہ مجھ سے چھن جانے والی چیز یا عزیز اللہ تعالیٰ کی امانت تھی۔ اس نے اپنی امانت واپس لے لی ہے اور ایک وقت ایسا بھی یقیناً آنے والا ہے جب مجھے بھی اسی ذاتِ الہیہ کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اسی کا نام ”صبر و استقامت“ ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو صبر کرنے، ڈٹے رہنے اور استقامت اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ۲۰۰]

”اے ایمان والو! صبر کرو اور ڈٹے رہو اور کمر بستہ رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔“

یہ آیت مبارکہ ہمیں کامیابی کے راز، اصول اور ضابطے سمجھا رہی ہے کہ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو! اگر تم:

- ۱۔ صبر سے کام لو گے اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔
- ۲۔ ڈٹے رہو گے، کمزوری نہیں دکھاؤ گے اور استقامت اختیار کرو گے۔

۳۔ کربستہ رہو گے یعنی خدمتِ دین کیلئے ہمہ وقت مستعد اور تیار رہو گے۔

۴۔ تقویٰ اختیار کرو گے یعنی خلوت و جلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے۔

تو دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر ہوگی۔ تمہیں دنیوی زندگی میں سکون و قرار میسر آئے گا، لوگوں کی نظروں میں تمہاری قدر و منزلت ہوگی، سکراتِ موت آسان ہو جائیں گے، عند الوفات تمہیں فرشتے جنت کی بشارت سنائیں گے، تمہاری قبر تاحدِ نگاہ فراخ کر دی جائے گی اور روزِ حشر تمہیں جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ مگر اس کیلئے بنیادی شرط ”صبر و استقامت“ ہے۔

صبر بناں دکھ تلدے نامیں تے صبر دکھاں دا داڑو

صبر بناں ہن وچ مصیبت کوئی نہیں بن دا واہرو

صبر جمیل:

سیدنا یعقوب علیہ السلام کے نام، کام اور مقام سے آپ یقیناً واقف ہیں۔ آپ جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور سیدنا ابرہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں آپ کے کارہائے نمایاں، خدماتِ جلیلہ اور خصوصاً آپ کے ”صبر جمیل“ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو چار بیویوں سے بارہ بیٹے عطاء فرمائے۔ ان میں ایک سیدنا یوسف علیہ السلام تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام انتہائی ذہین و فطین، جمیل و حسین، اور کریم و امین تھے۔ اس لیے باپ کی نظروں میں زیادہ معزز، محبوب اور پیارے تھے جبکہ سوتیلے بھائی ان سے بغض و حسد اور عناد رکھتے تھے اور انہیں ٹھکانے لگانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اسی دوران سیدنا یوسف علیہ السلام کو

اپنے روشن اور درخشندہ مستقبل کے حوالے سے ایک خواب آیا جس سے آگاہ ہونے پر برادرانِ یوسف کے حسد و بغض میں مزید اضافہ ہو گیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا حتمی پروگرام بنا لیا اور سیر و سیاحت کے بہانے والد گرامی سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ جنگل میں لے گئے اور وہاں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور اپنے خیال کے مطابق اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔

سارا دن جنگل میں اچھلنے کودنے، کھانے پینے اور بڑے خود یوسف علیہ السلام کو ختم کرنے کا جشن منانے کے بعد جب عشاء کے قریب گھر کی طرف لوٹے تو شہر کنعان کے قریب آ کر رونا، چیخنا اور چلانا شروع کر دیا۔ جناب یعقوب علیہ السلام جو پہلے ہی یوسف کے انتظار میں از حد غمگین و پریشان، مکان کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے اس شور و فغاں سے مزید بے قرار و بے چین ہو گئے اور آنسو بہاتے، شور مچاتے اور چیخ و پکار کرتے بیٹوں سے پوچھا ”مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا یوسف کہاں ہے؟“ اب برادرانِ یوسف نے من گھڑت، جعلی اور موضوع داستان سنانی شروع کی:

”ابا جی! ہم وہاں جنگل میں جا کر دوڑنے لگے، شوق مسابقت میں ہم بہت دور نکل گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے وہ اکیلا اور کم عمر تھا، بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا، اللہ کی قسم! ہم آپ کو سچی بات سنا رہے ہیں، اگر چہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔“

قرآن حکیم ان کی داستانِ کذب یوں بیان فرماتا ہے کہ:

﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ
الدَّيْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ [يوسف: ۱۷]

”وہ کہنے لگے، اے ہمارے باپ! ہم دوڑنے لگے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، اسے تو بھیڑیا کھا گیا اور آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔“

برادرانِ یوسف نے اپنے والد کو یوسف کی ہلاکت اور اپنی بات کا یقین دلانے کے لئے جناب یوسف علیہ السلام کی قمیص پیش کی جسے انہوں نے کنویں میں ڈالنے سے قبل اتار لیا تھا اور کسی جانور کے خون سے لت پت کر لیا تھا۔ قمیصِ یوسف، والد کی دکھاتے ہوئے کہا:

”والدِ محترم! یہ ہے ہمارے بھائی کی قمیص، خونِ یوسف میں شرابور، اس سے بڑھ کر اس امر کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔“

قرآن مجید ان کی مکارانہ چال کا تذکرہ یوں فرماتا ہے کہ

﴿وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ﴾ [یوسف: ۱۸]

”اور وہ اُس (یوسف) کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔“

جب جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے لاڈلے، پیارے اور محبوب لختِ جگر کی قمیص کو خون سے رنگین دیکھا تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے۔ کافی دیر انتہائی کرب و الم اور حزن و غم میں مبتلا رہنے کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی طبیعت قدرے سنبھلی تو آپ نے فرمایا ”ذرا مجھے یوسف کی قمیص تو دکھاؤ“ بیٹوں نے سمجھا کہ باپ کو ہماری باتوں پر یقین آ گیا ہے لہذا فورا یوسف کی قمیص حاضر کی اور عرض کی ”ابا جی! یہ ہے قمیصِ یوسف“۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے پیراہنِ یوسف کو الٹ پلٹ کر بنظر غائر دیکھا تو

اسے صحیح سالم اور درست حالت میں پا کر فرمایا:

((مَا أَرَىٰ بِهِ أَثَرَ نَابٍ وَلَا ظُفْرِ إِنَّ هَذَا السَّبْعَ رَجِيمٌ وَقَالَ تَاللَّهِ
مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ذُبَابًا أَحْلَمَ مِنْ هَذَا أَكَلَ ابْنِي وَلَمْ يَمْرُقْ عَلَيْهِ
فَقِيصُهُ)) [تفسیر روح المعانی: سورت یوسف آیت ۱۸]

”مجھے تو اس قیص میں بھیڑیے کے دانتوں اور ناخنوں کا کوئی نشان نظر نہیں آتا۔
یہ بھیڑیا (جس نے یوسف کو کھایا ہے) بڑا رحم دل ہے۔ اللہ کی قسم! میں نے آج
تک اس سے زیادہ حلم والا بھیڑیا نہیں دیکھا کہ میرے بیٹے یوسف کو تو سارا کھا
گیا مگر اس کی قیص کو نہیں پھاڑا۔“

”قصہ یوسف“ کو شعری جامہ پہنانے والے بزرگ پنجابی شاعر مولانا
عبدالستار رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں جناب یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

جس بگیاڑ یوسف نوں کھادا، لہو اس دا پیتا
گرتے دا کس کا رن اس نے ادب زیادہ کیتا

چھک چھک بدن یوسف دا جس نے توڑے بند تہمای
کیوں کر گرتے دا اس جاتا، ادبوں شان گرامی

تسیں کہو بگیاڑا کھادا روشن بدر منیراں
کیویں گرتا رہیا سلامت، کیوں نہ ہو گیا لیراں

اوه بگیاڑ تساڑے نالوں نکلیا بہت پیارا
گرتے دا بے ادب نہ ہو یا یوسف کھا گیا سارا

مختصر یہ کہ جب برادر اپنا یوسف کا کذب و افتراء اور جھوٹ واضح ہو گیا اور

409 خطبات سورت عصر

جناب یعقوب علیہ السلام کو حقیقتِ حال پوری طرح سمجھ آگئی تو آپ نے نوحہ و ماتم، جزع و فزع، اور رونے و پٹینے کی بجائے ”فراقِ یوسف“ پر صبر و حوصلہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیغمبرانہ فراست سے فرمایا۔ میرے بیٹو!

”یہ سب تمہارے نفسوں کی فریب کاری ہے اور تمہارے اس دعویٰ میں صداقت و حقیقت کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ سارا منصوبہ اور کہانی خود ساختہ ہے۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں اس حادثہ فاجعہ اور صدمہ عظیمہ پر ”صبر جمیل“ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی صورتِ حال ضرور واضح فرمائے گا۔“

قرآن کریم جناب یعقوب علیہ السلام کے صابرانہ الفاظ کا تذکرہ فرماتا ہے:

﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ﴾ [یوسف: ۱۸]

”یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام آراستہ کر دکھایا میں (اس جاں کاہ حادثہ پر) صبر جمیل ہی کروں گا اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔“

آپ نے غور فرمایا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اتنے بڑے حادثے، تکلیف دہ صورتِ حال اور بیٹے کی جدائی جیسی اذیت پر بھی کمال صبر کا مظاہرہ فرمایا اور بیٹوں کی سازش کا یقین ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ ان کے خلاف کوئی انتقامی اور تادیبی کارروائی نہیں کی بلکہ انہیں طعن و تشنیع بھی نہیں فرمائی اور حقارت و نفرت کا رویہ بھی نہیں اپنایا۔ یہ بڑے حوصلے، ہمت، برداشت، ثابت قدمی، استقامت، اور استقلال کا کام ہے اور اسی کا نام ”صبر جمیل“ ہے۔

محدثین و مفسرین کے اقوال کے مطابق ایسا صبر جس میں جزع و فزع، شکوہ و شکایت اور رونا پینا نہ ہو اسے ”صبر جمیل“ کہا جاتا ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے اس صبر جمیل کا صلہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ کچھ عرصہ کے بعد باپ اور بیٹے کی ملاقات کروا دی اور حزن و غم دور فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اسی صبر کی تاکید و تلقین کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ”وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ“۔ خسران و نقصان اور گھائے سے وہی لوگ بچیں گے جو ایک دوسرے کو ”صبر“ کی نصیحت کرتے رہیں گے۔

مواعِ صبر:

ویسے تو مسلمان کی ساری زندگی صبر و استقامت سے عبارت ہے اور اسے حکم دیا گیا ہے کہ انعاماتِ الہی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور مصائب و مشکلات پر صبر کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلامی تعلیمات کا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو وہ ”صبر و شکر“ ہے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ سَرَّاءٌ شُكْرًا، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ))

[صحیح مسلم: کتاب الزہد، باب المؤمن امرہ کلہ خیر]

”صاحبِ ایمان شخص کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے اس کے ہر کام میں بہتری اور ثواب ہے یہ فضیلتِ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے اگر اُسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے جو اس کیلئے بہتر ہے اور اس کا کوئی نقصان ہو

جائے تو وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کی بہتری اور اجر و ثواب ہے۔“

جیسا کہ عرض کیا کہ مومن کی ساری زندگی ہی صبر سے عبارت ہے لیکن انسانی زندگی میں تین مواقع ایسے ہیں جن میں خاص طور پر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے اوصافِ حمیدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا

﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾ [البقرة: ۱۷۷]

”اور وہ (نیک لوگ) تنگ دستی (بد حالی) اور مصیبت (بیماری وغیرہ) اور جنگ

کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔“

اس آیت میں صبر کے تین مواقع ذکر کیے گئے ہیں:

(۱) غربت، افلاس، تنگ دستی اور معاشی بد حالی پر صبر۔

(۲) مصائب، مشکلات، بیماری اور تکالیف پر صبر۔

(۳) دشمنانِ اسلام کے خلاف لڑائی اور جنگ کے دوران صبر۔

اگر بنظرِ غائر جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مصائب، شدائد، اور مشکلات کے سرچشمے یہی تین ہیں جو لوگ ان تین مواقع پر صبر و ضبط، ثابت قدمی و استقامت اور حوصلہ و ہمت کا مظاہرہ کریں وہی لوگ ”صابر“ کہلانے کے مستحق ہیں۔ ایسے خوش نصیبوں کو ہی صداقت و سچائی کے پیکر اور متقی و پرہیزگار قرار دیا گیا ہے۔ اسی آیت کے اگلے الفاظ ہیں:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾

[البقرة: ۱۷۷]

”یہی (صبر کرنے والے) لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔“

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر صبر کے مواقع کی تفصیل اور صابریں کیلئے بشارت و خوشخبری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرة: آیت ۱۵۵ تا ۱۵۷]

”اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے دشمن کے خوف سے، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ کے ہیں اور بلاشبہ ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔“

ان آیات طیبات میں اہل ایمان کے مواقع امتحانات اور ان آزمائشوں پر صبر کرنے والوں پر انعامات الہی کی تفصیل بیان فرمائی گئی ہے اور واشگاف انداز و الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ ابتلاء و آزمائش زندگی کا جزو لا ینفک ہے لہذا ناموافق حالات سے گھبرانے کی بجائے مومن صادق کو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اسے کامل یقین ہونا چاہیے کہ مجھ پر آنیوالی مشکلات مجھے آزمانے کیلئے، میری خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے کیلئے اور آخرت میں میرے درجات و مراتب کی بلندی کیلئے ہیں۔

فَوَاعِدْنَا لِلَّهِ:

ان آیات میں صبر کرنے والوں کی علامت اور نشانی بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ

413 خصلت سورت عصر

مصائب و مشکلات کے وقت رونے، پینے، چیخنے، چلانے، اور واویلا کرنے کی بجائے ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ پڑھتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”یقیناً ہم تو اللہ تعالیٰ کی ملک میں ہیں اور بے شک ہم بھی اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔“ یعنی اہل ایمان کامل کسی نعمت کے چھن جانے، مال و دولت میں کمی آجانے، غربت و افلاس کا شکار ہو جانے، اعزہ و اقارب کو موت آجانے، فصلات کے اناج اور باغات کے پھلوں میں کمی آجانے اور دشمن کا خوف سر پر منڈلانے کی وجہ سے مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ نوحہ و ماتم نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے گلے اور شکوے نہیں کرتے بلکہ قلب و ضمیر کی گہرائیوں سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے چھن جانے والی نعمت، ہمارا فوت ہو جانے والا عزیز اور ہمارا مال و منال ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت تھی جسے اس نے ہم سے واپس لے لیا ہے اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری جان کا حقیقی مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب اس کی مرضی ہوگی تو ہم اپنی جان عزیز بھی اس کے حوالے کر دیں گے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ مصائب و شدائد میں سر پینے کی بجائے ان جذبات و خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور زبان کو شکوہ و شکایت سے، دل کو گھبراہٹ و اضطراب سے اور جوارح کو بے چینی اور بے قراری سے محفوظ رکھتے ہیں تو ایسے خوش نصیبوں، خوش بختوں اور سعادت مندوں پر میری عنایت اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ صبر کرنے والے ہی دراصل ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔

﴿أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُهْتَدُونَ﴾ [البقرہ: ۱۷۷]

”یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے نوازشات اور رحمتیں ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں“

اس امر میں قطعاً شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اگر لوگ واقعتاً صبر کا مظاہرہ کریں۔ شداوند و مصائب میں اپنے آپ کو شریعت کا پابند رکھیں اور آزمائشوں میں ثابت قدم رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر صلوات نازل فرماتا اور برکات عطا فرماتا ہے پھر جلد ہی وہ وقت آجاتا ہے کہ جب کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، ویران بستیاں آباد ہو جاتی ہیں، پریشان و پشیمان دلوں کو اطمینان و اقرار آجاتا ہے اور پھڑے ہوئے عزیزوں کا نعم البدل عطا فرما دیا جاتا ہے۔

ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا صبر:

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا (جن کا نام ہند تھا) کے شوہر نادر عبداللہ بن عبدالاسد رضی اللہ عنہ (جو ابوسلمہ کے نام سے مشہور ہیں) جب غزوہ احد میں زخمی ہو کہ کچھ عرصہ بعد جام شہادت نوش فرما گئے تو امام الرسل ﷺ تعزیت کیلئے ان کے گھر تشریف لے گئے ام سلمہ رضی اللہ عنہا غمخوار آقا ﷺ کو دیکھ کر قدرے سنبھل گئیں اور آپ ﷺ سے عرض کی! اے اللہ کے رسول ﷺ ”ابوسلمہ مجھے داغِ مفارقت دے گئے، ہائے غربت میں یہ کیسی موت ہوئی“ رسولِ رحمت ﷺ نے فرمایا، ام سلمہ! صبر کرو، ان کیلئے مغفرت کی دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ وہ ابوسلمہ سے بہتر جانشین عطا فرمائے۔ پھر آپ ﷺ نے نہایت خشوع و خضوع اور اہتمام سے جناب ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنے دست مبارک سے ان کی آنکھیں بند کیں اور انہیں رحمتِ باری تعالیٰ کے سپرد فرما دیا۔

بعد کی تفصیلات سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی زبانی سنئے۔ آپ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ:

”میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مصیبت و پریشانی کے ایام میں یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ چھن جانے والی شے سے بہتر چیز اور نچھڑ جانے والے ساتھی سے بہتر رفیق عطا فرمادیتا ہے۔“

دعا کے الفاظ یہ ہیں:

((إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَجْرُنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ

لِي خَيْرًا مِنْهَا)) [صحیح مسلم: کتاب الکسوف، باب ما یقال عند المصیبة]

”یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور بلاشبہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے میرے اللہ! مجھے میری اس مصیبت پر اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر متبادل نصیب فرمادے۔“

سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرے خاوند جناب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے تو میں مسلسل یہ دعا پڑھتی رہی۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے یہ وظیفہ بھی پڑھتی اور دل میں سوچتی بھی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہو سکتا ہے؟ ان کا گھرانہ تو پہلا مہاجر گھرانہ ہے۔ بہر حال میں یہ دعا لگا تا رہتی رہی۔

جب میری عدت کے ایام گزر گئے تو:

((أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطَبَ بْنَ أَبِي

بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ))

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ (اور ایک روایت کے مطابق

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ) کو میرے پاس اپنے لیے مگنی کا پیغام دے کر بھیجا۔“

میں نے کہا کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیجیے کہ (ا) میں عیال دار ہوں

(۲) سخت غیور ہوں (۳) میری عمر بھی زیادہ ہے۔ آپ ﷺ نے ان سب زحمتوں کو گوارا فرمایا تو اس طرح میرا نکاح رسول ﷺ کے ساتھ ہو گیا اور میرا اولیٰ میرا بیٹا عمر مقرر ہوا:

((فَاخْلَفَ اللَّهُ لِيْ خَيْرًا مِنْهُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ))

”پس اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول اللہ ﷺ کی شکل میں ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر خاندان عطا فرمادیا۔“

[صحیح مسلم: کتاب الجنازہ، باب ما یقال عند المصیۃ، سنن نسائی: کتاب النکاح، باب نکاح الابن امہ]

آپ نے غور فرمایا کہ اِنَّا لِلّٰهِ والی دعا کرنے اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اُم سلمہ کے بچوں کی کفالت و حفاظت کا کیسا اعلیٰ انتظام فرمایا۔ اُس کی حمیت و شدت کو نرمی و ملاطفت میں تبدیل فرمادیا اور اُمتی کی بیوہ کو رحمتِ دو جہاں ﷺ جیسا عظیم المرتبت شوہر عطا فرمادیا۔ سبحان اللہ۔

ایسے ہی فرماں برداروں، صدق و سچائی کے پیکروں، ایمان کی نعمت سے بہرہ ور لوگوں اور صبر و شکیبائی اختیار کرنے والے مردوں اور عورتوں کے اوصاف و خصائل بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا

﴿اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمٰتِ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ وَالْقٰنِتِيْنَ
وَالْقٰنِتٰتِ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقٰتِ وَالصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰبِرٰتِ
وَالْخٰشِعِيْنَ وَالْخٰشِعٰتِ وَالْمُتَّصِدِقِيْنَ وَالْمُتَّصِدِقٰتِ وَالصّٰاْمِيْنَ
وَالصّٰاِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ
كَثِيْرًا وَالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّ اَجْرًا عَظِيْمًا﴾

[الاحزاب: ۳۵]

”بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں اور فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔“

صالحین و صالحات کے ان دس اوصافِ حمیدہ اور خصائصِ پاکیزہ میں ایک ”صبر“ بھی ہے۔ جن سعادت مندوں میں یہ اعلیٰ خصائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مغفرت، بخشش، بلندیِ درجات اور اجرِ عظیم کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل و داخل فرمائے۔ آمین

صبرِ ایوب علیہ السلام:

جناب ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ نبوت سیدنا یوسف اور سیدنا شعیب علیہم السلام کے درمیان تقریباً ڈیڑھ ہزار قبل مسیح ہے۔ شام کے دار الخلافہ دمشق کے جنوب میں واقع ”نوی“ نامی بستی آپ کا مسکن تھی۔ معروف محدث، امام اور صحیح مسلم کے شارح یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بستی میں پیدا ہوئے۔

قرآن عزیز میں سیدنا ایوب علیہ السلام کی جس خصوصیت کا اہتمام سے تذکرہ کیا

418 خطبات سورت عصر

گیا ہے وہ آپ ﷺ کا ”صبر“ ہے۔ آپ ﷺ انتہائی صابر و شاکر انسان تھے۔ آپ کے مثالی صبر ہی کے باعث آپ کے زمانے سے لے کر آج تک ”صبرِ ایوب“ کا محاورہ زبان زد عام و خاص ہے۔ جناب ایوب ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور پیغمبری کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت سے نوازا رکھا تھا، وسیع و عریض زرعی زمین، ہزاروں بھیڑ بکریاں اور بے انتہا مال و دولت کے مالک تھے۔ خالقِ ارض و سماء نے سات صاحبزادے اور سات بیٹیاں عطاء فرمائی تھیں۔ آپ انتہائی فیاض، سخی اور غریب پرور تھے محتاجوں کی دستگیری، غریبوں کی خدمت اور تنگ دستوں کی اعانت آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار، مخلوق کے خدمت گار اور شب زندہ دار انسان تھے۔

اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کہ ذاتِ کبریٰ نے انہیں دوسری طرح آزمانے، ان کا امتحان لینے اور ابتلاء میں ڈالنے کا فیصلہ فرمایا۔ جب آزمائش کی گھڑی آئی تو ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی، مال و دولت، زمین و جائیداد، غلام اور لونڈیاں سب کچھ فنا ہو گیا یہاں تک کہ تمام بیٹے اور بیٹیاں بڑے بھائی کے گھر میں مدعو تھے کہ مگان گرا اور سب کے سب لقمہ اجل بن گئے۔ اپنا یہ حال کہ تکلیف دہ بیماری نے آلیا اور ایسے بیمار ہوئے کہ ایک بیوی کے سوا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ تمام لوگ سلسلہ عقیدت توڑ کر الگ ہو گئے، دوستوں نے آنکھیں پھیر لیں اور شہر والوں نے بیماری پھیلنے کے خطرے کی بناء پر آپ کو بستی لے باہر نکال دیا۔

صحابی رسول جناب سعد رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا، اے اللہ کے

رسول!

((أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلُ، فَيَسْتَلِي الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ))

[جامع ترمذی: کتاب الزہد، باب ما جاء في الصبر على البلاء]

”انسانوں میں زیادہ سخت آزمائش کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کرام ﷺ کا ہوتا ہے۔ پھر صالحین و ابرار کا پھر ان سے کم درجہ لوگوں کا، پس ہر شخص کی آزمائش اس کے دینی حالات کے اعتبار سے ہوتی ہے اگر وہ دینی لحاظ سے مضبوط ہے تو اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے اور اگر اپنے دین کے اعتبار سے کمزور ہے تو اس کی ابتلاء بھی کم درجے کی ہوگی۔“

سیدنا ایوب علیہ السلام چونکہ منصب نبوت پر فائز تھے اس لیے بہت بڑی اور شدید آزمائش میں ڈالے گئے اور ایسی جلدی بیماری میں مبتلا ہوئے کہ سوائے قلب و زبان کے جسم کا کوئی ظاہری حصہ محفوظ نہ رہا اور بیماری نے ایسی طوالت اختیار کی اٹھارہ، تیرہ یا بارہ سال اسی مرض میں مبتلا رہے۔ امتحان و ابتلاء اور آزمائش کے اس طویل دور میں آپ نے کمال صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے بلکہ بعض تفسیر روایات میں ہے کہ آپ کی وفا شعار اور خدمت گزار بیوی سیدہ رحمت بیٹھانے ایک مرتبہ عرض کی کہ اے اللہ کے نبی! آپ اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے ٹل جانے کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو جناب ایوب علیہ السلام نے فرمایا:

((قَدْ عَشْتُ سَبْعِينَ سَنَةً صَحِيحًا فَهُوَ قَلِيلٌ لِلَّهِ أَنْ أَصْبِرَ لَهُ

سَبْعِينَ سَنَةً)) [تفسیر ابن کثیر: سورت الانبیاء: آیت ۸۳]

”میں نے ستر (۷۰) سال صحت و عافیت اور تندرستی سے زندگی گزاری ہے اب اگر اس بیماری کی حالت میں ستر (۷۰) سال تک گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کیلئے

صبر کروں تو پھر بھی کم ہے۔“

آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رحمت رضی اللہ عنہا جذبہ خدمت سے سرشار آپ کو اٹھائے پھرتیں اور محنت و مزدوری کر کے آپ کے خورد و نوش کا انتظام بھی فرماتیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک طویل عرصہ گزر گیا ایک دن ابلیس لعین ہمدرد معالج کی شکل میں سیدہ رحمت رضی اللہ عنہا کے سامنے آیا اور کہا کہ تمہارا خاوند عرصہ دراز سے بیماری، سخت تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہے اسے یہ بات سمجھاؤ کہ فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مردہ مکھی کا چڑھاوا چڑھا دیں تو انہیں شفاء ہو جائے گی (اگر وہ اسے گناہ تصور کرتے ہیں) تو بعد میں توبہ کر لیں۔

سیدہ رحمت جیسی وفا شعار اور خدمت گزار بیوی کیلئے خاوند کی صحت و سلامتی اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی تھی چنانچہ انہوں نے جناب ایوب رضی اللہ عنہ سے یہ عرض کی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

((قَدْ آتَاكَ الْحَيِيْتُ لَلَّهِ عَلَيَّ إِنْ بَرَأْتُ أَنْ أَجْلِدَكَ مِائَةً

جَلْدَةً)) [تفسیر ابن کثیر: سورت الانبیاء آیت ۸۳]

”تحقیق تیرے پاس خبیث شیطان آیا تھا (جس نے تجھے راہ راست سے

بھٹکانے کی کوشش کی ہے) اگر مجھے اللہ تعالیٰ سے شفاء عطا فرمائی تو میں اللہ تعالیٰ

کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ (اس جرم پر) میں تجھے سو کوڑے ماروں گا۔“

دعاء ایوب:

مختصر یہ کہ جب معاملہ شیطان کی طرف سے شرک کی دعوت تک جا پہنچا اور اہلیہ کے عقیدہ توحید میں لچک اور کمزوری کا خطرہ محسوس ہوا تو سیدنا ایوب رضی اللہ عنہ نے

در بارہ الہی میں دعا کیلئے ہاتھ اٹھادیے اور عرض کی:

﴿وَ أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ

الرَّحِيمِينَ﴾ [الانبیاء: ۸۳]

”اور ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو سب رحم

کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔“

آپ سیدنا ایوب علیہ السلام کے ان دعائیہ کلمات پر غور فرمائیں کہ آپ کے صبر،

حوصلہ اور برداشت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اس دعا میں کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی

شکوہ نہیں کیا بلکہ شفاء کی درخواست بھی نہیں کی، کہا تو صرف یہ کہا، میرے پروردگار!

میں تکلیف و مرض میں مبتلا ہوں اور تو رحم الراحمین ہے۔ آپ کے ان دعائیہ الفاظ

سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی انتہائی صابر، قانع اور خوددار آدمی اپنے مالک کو کوئی

بات یاد کروا رہا ہے کہ میرے مالک! میں طویل عرصہ سے بیمار ہوں اور تو ہی سب

سے زیادہ مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔

قرآن کریم کے الفاظ اور انداز سے پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کو اپنے اس

صابر و شاکر بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے پسند آئے کہ خالق ارض و سماء

نے انہیں نور اور جہ قبولیت عطاء فرمادیا۔ ارشاد الہی ہے:

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَ ذِكْرًا لِّلْعَبِيدِ﴾ [الانبیاء: ۸۳]

”پس ہم نے اس کی فریاد قبول فرمائی تو ان کی بیماری دور فرمادی اور ہم نے انہیں

ان کے گھر والے عطاء کر دیے اور اپنی خاص رحمت سے اتنے ہی اور بھی دے

دیے اور اس (واقعہ) میں عبادت گزاروں کیلئے نصیحت ہے۔“

سیدنا ایوب علیہ السلام جب تمام مصائب و مشکلات اور طویل ترین بیماری کے امتحان میں بے مثال صبر و ضبط کا مظاہرہ کر کے کامیاب ہو گئے اور بے مطالبہ دعا کے باعث رحمتِ الہی کے زیادہ مستحق قرار پائے تو اللہ رب العالمین نے ان کی شفاء کا بھی عجیب و غریب انتظام فرمادیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ ”زمین پر ایڑی مارو“ انہوں نے کمال بے نیازی سے عرض کیا ہوگا کہ میں تو ایک طویل عرصے سے ایڑیاں رگڑ رہا ہوں۔ جواب آیا ہوگا پہلے یہ کام اپنی مرضی سے کرتے تھے اب میرے حکم سے ایک بار زمین پر ایڑی مارنا آپ کا کام ہے اور وہاں سے شفاء کا چشمہ جاری کروینا میرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر پاؤں مارنے کی دیر تھی کہ وہاں سے صاف و شفاف، ٹھنڈے اور میٹھے شفا بخش پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس چشمہ شفاء میں غوطہ لگایا تو جلد کی تمام بیماریاں دور اور اس کے چند گھونٹ پیئے تو اندر کے تمام روگ ختم ہو گئے۔ قرآن عزیز اس واقعہ عجیبہ کو اس طرح بیان فرماتا ہے:

وَإِذْ كُرِّعْبَدْنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ
وَعَذَابٍ ۝ اِرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۝
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِّأُولِي
الْأَلْبَابِ ۝ ﴿ص: آیت ۴۲-۴۱﴾

”اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بہت تکلیف اور دکھ پہنچایا ہے (تو ہم نے انہیں حکم دیا کہ) اپنا پاؤں (زمین پر) مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کیلئے ہے اور ہم نے

انہیں ان کے اہل و عیال عطاء کیے اور اپنی رحمت و مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے اور بھی دے دیئے اور یہ عقل والوں کیلئے نصیحت ہے۔“

اہل و عیال اور مال:

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کے مثالی صبر کا صلہ، اجر اور جزاء یہ عطاء فرمائی کہ ان کے اہل و عیال اور دولت و مال کو واپس لوٹا دیا اور اتنا کچھ مزید عطاء فرما دیا۔ اہل تفسیر نے اس کے دو مفہوم بیان فرمائے ہیں۔

(۱) آپ علیہ السلام کی جو بیویاں اور بچے شدید بیماری کے باعث آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے تندرستی اور صحت یابی کے بعد وہ سارے واپس آگئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اتنے ہی بیٹے، بیٹیاں مزید عنایت فرما دیے اور جتنا مال و دولت، فصلات و باغات اور جانور و مویشی ضائع ہو گئے تھے وہ سارے اور اتنا کچھ اور بھی نصیب فرما دیا۔

(۲) آپ کے جو صاحبزادے اور صاحبزادیاں مکان گرنے سے شہید ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا اور اتنی ہی تعداد میں مزید بیٹیاں اور بیٹے عطاء فرما دیے اور پہلے سے دگنا مال وغیرہ بھی عنایت فرما دیا۔

اللہ تعالیٰ نے جس معجزانہ طریقے سے جناب ایوب علیہ السلام کو کھوئی ہوئی دولت عطاء فرمائی اس کا کچھ اندازہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث طیبہ سے ہوتا ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

((يُنْمَا أَيُوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا حَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبٍ،

فَجَعَلَ يَحْيَىٰ فِي ثَوْبِهِ ، فَنَادَىٰ رَبَّهُ يَا أَيُّوبُ ، أَلَمْ أَكُنْ أُغْنِيكَ
عَمَّا تَرَىٰ قَالَ بَلَىٰ يَا رَبِّ ، وَلَٰكِنْ لَا غِنَىٰ لِي عَنْ بَرَكَتِكَ))

[صحیح بخاری: کتاب احادیث الانبیاء، باب قول اللہ وایوب اذ نادى ربه.....]

”جب جناب ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے تو آپ پرسونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی تو آپ علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں جمع فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے پکار کر فرمایا، اے ایوب! کیا میں نے تمہیں ان ٹڈیوں سے بے نیاز نہیں کر دیا، عرض کی، اے پروردگار! کیوں نہیں (تو نے مجھے ہر چیز سے بے نیاز فرما دیا ہے) لیکن میں تیری برکت سے کیسے بے نیاز ہو سکتا ہوں۔“

یہ ساری نوازشات، انعامات اور احسانات نتیجہ تھے سیدنا ایوب علیہ السلام کے صبر، حوصلہ اور استقامت کے۔ قرآن حکیم ان کے بارے میں اعلان فرما رہا ہے:

﴿ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوْ اَب ۝﴾ [ص: ۴۳]

”یقیناً ہم نے انہیں (ایوب علیہ السلام) کو صبر کرنے والا پایا وہ بہترین بندے تھے جو

ہر وقت (اپنے رب کی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔“

یہی وہ صبر ہے جس کی تاکید و تلقین کا حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ عصر میں دیا ہے کہ ”وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ“ اور خسارے سے وہی لوگ بچیں گے جو ایک دوسرے کو حق کا تاکیدی حکم اور ”وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ“ صبر کی نصیحت کرتے رہیں گے۔
صبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم:

نبی دو جہاں، سرور کون و مکاں، امام رسولوں جناب محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً بیکر صبر و رضا تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کر وفات حسرت آیات تک ساری زندگی صبر و رضا کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

☆ یتیمی کا کریناک زمانہ دیکھا..... تو..... صبر کیا۔

☆ چھ سال کی عمر میں دورانِ سفر دیا غیر میں آنکھوں کے سامنے والدہ ماجدہ کا انتقال ہو..... تو..... صبر سے کام لیا۔

☆ آٹھ سال کے ہوئے تو غمِ خوار دادا کی وفات پر..... صبر سے کام لیا۔

☆ اعلانِ نبوت کے بعد اپنے، بیگانے بن گئے..... تو..... صبر سے کام لیا۔

☆ اہل مکہ نے ظلم و جبر کے تمام حربے آزمائے..... مگر..... آپ ﷺ نے صبر سے کام لیا۔

☆ شعب ابی طالب میں محصور کر دیے گئے..... تو..... صبر سے کام لیا۔

☆ ہمدرد چچا ابو طالب داغِ مفارقت دے گئے..... تو..... صبر سے کام لیا۔

☆ خدمت گزارِ فقیہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفاتِ حسرتِ آیات پر صبر سے کام لیا۔

☆ اہل طائف نے پتھروں کی بوچھاڑ سے جسمِ اطہر کو لہو لہاں کر دیا تو صبر سے کام لیا۔

☆ صحابہ کرام پر ظلم و ستم ہوتے دیکھا مگر صبر سے کام لیا۔

☆ ہجرت کا حکم ملا تو حرمِ کعبہ کی جدائی پر صبر کیا۔

☆ غارِ ثور اور مدینہ طیبہ کے سفر میں ہر وقت دشمنوں کے حملے کا خوف رہا مگر صبر کا دامن نہ چھوڑا۔

☆ غزوہ بدر میں مخلصین و مجاہدین کی تعداد دشمن کے مقابلے میں کم تھی مگر صبر کی بدولت فتح حاصل ہوئی۔

☆ منافقین کی سازشیں عروج پر تھیں مگر آپ ﷺ نے صبر سے کام لیا۔

☆ غزوہ احد میں بہت بڑا نقصان ہوا مگر صبر سے کام لیا۔

☆ ستر صحابہ شہید ہوئے، جسم مبارک زخمی ہوا اور دانت ٹوٹ گئے مگر صبر سے کام لیا۔
☆ آپ ﷺ کے چچا محترم سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا مثلہ کیا گیا مگر آپ نے صبر سے کام لیا۔

☆ عرب کے تمام قبائل جمع ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوئے..... مگر..... آپ اور آپ کے جاں نثاروں نے صبر کیا۔

☆ مقام حدیبیہ پر بعض کڑی شرائط قبول کر کے مثالی صبر کا مظاہرہ کیا۔
☆ فتح مکہ کے موقع پر جانی دشمنوں کو معاف کر کے صبر کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔
☆ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل وحشی اور لاش کی توہین کرنے والی ہندہ کو معافی دے کر انتہاء درجے کا صبر کیا۔

☆ اپنے ایک بڑے دشمن ابو جہل کے بیٹے عکرمہ کو استقبال کر کے صبر کی اخیر کر دی۔
☆ غزوہ حنین کے موقع پر میدان میں اکیلے کھڑے ہو کر ”اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ“ کا نعرہ لگا کر صبر کا اظہار فرمایا۔

☆ سخت بیماری کے ایام میں انتہائی تکلیف برداشت کر کے صبر کا مظاہرہ فرمایا۔
☆ اپنے ہاتھوں کئی جاں نثاروں کو قبروں میں اتارا مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔
☆ الغرض آپ ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں تمام غموں، صدموں، تکلیفوں، پریشانیوں اور دشواریوں پر ساری زندگی صبر..... صبر..... اور صبر سے ہی کام لیا.....
..... ایسا کیوں نہ ہوتا..... اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرمان تھا کہ اے میرے حبیب ﷺ!

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَرْشِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ﴾

”پس آپ صبر کریں جیسے عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا اور ان (دشمنوں) کیلئے جلدی (عذاب) طلب نہ کریں۔“

صبر اور جنت:

مصائب و آلام اور شدائد و مشکلات پر صبر، حوصلے اور ہمت سے کام لینا خصوصاً کسی قریبی عزیز، رشتہ دار یا بیٹے اور بیٹی کی وفات کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی رضا جان کر برداشت کرنا، کسی قسم کی بے صبری اور بے حوصلگی کا اظہار نہ کرنا ہے خاصا مشکل ہے..... لیکن اگر کوئی یہ کام کر لے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جائے تو اللہ رحیم و کریم اس پر راضی ہو کر اس کے لئے جنت کو واجب کر دیتے ہیں اور جنت کا ایک اعلیٰ، بے مثال اور خوب صورت محل اس کے نام الاٹ کر کے اس کے دروازے اور پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جنت کا یہ محل فلاں خوش نصیب کا ہے جس نے اپنے بیٹے کی وفات پر صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا:

((إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي، فَيَقُولُونَ نَعَمْ، فَيَقُولُ قَبَضْتُمْ ثَمْرَةَ فَوَادِهِ، فَيَقُولُونَ نَعَمْ، فَيَقُولُ مَاذَا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقُولُونَ حَمْدَكَ وَاسْتَرْجَع، فَيَقُولُ اللَّهُ ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَسَمُوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ))

[جامع ترمذی: کتاب الجنائز، باب فضل المصيبة اذا احتسب]

”جب کسی (مومن) بندے کا کم عمر معصوم بیٹا فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کی روح قبض کرنے والے فرشتوں سے پوچھتا ہے (حالانکہ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے) کہ کیا تم نے میرے بندے کے بچے

کی روح قبض کر لی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، جی، مولائے کریم! (آپ کا حکم یہی تھا) پھر اللہ کریم فرماتا ہے کیا تم نے میرے اس بندے کے دل اور جگر کے ٹکڑے کو اس سے چھین لیا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ (جب تم نے میرے بندے کے معصوم لختِ جگر کی روح قبض کی اور اس کے دل کے ٹکڑے کو کاٹا تو) میرے بندے نے (اپنے معصوم بیٹے کی تڑپتی لاش کو دیکھ کر) کیا کہا تھا؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں اس نے (اس غم، صدمے اور پریشانی کے عالم میں) بھی ”الْحَمْدُ لِلَّهِ“ اے اللہ تیرا شکر اور حمد ہے۔ کہا تھا اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ (خوش ہو کر) فرماتا ہے میرے اس بندے کیلئے (جس نے معصوم بیٹے کی میت دیکھ کر بھی الحمد للہ کہا) جنت میں ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام ”بیت الحمد“ یعنی تعریفوں والا رکھ دو۔“ سبحان اللہ۔

اس فرمانِ مصطفیٰ ﷺ کے مطابق وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جو صبر سے کام لے کر جنت میں اپنے لئے محل تعمیر اور الاٹ کروا رہے ہیں۔ ویسے ہم اسی بات کو دوسرے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور سوچیں کہ اگر کوئی غم و اندوہ اور مصائب و مشکلات میں صبر نہیں کرے گا تو کیا کر لے گا؟ کیا رونے، پینے، واویلا کرنے، چیخ و پکار کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شکوے کرنے سے اس کا فوت ہونے والا عزیز واپس آجائے گا یا اسے کوئی اور فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ حضرات! جو ہونا تھا ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، فیصلہ الہی اور تقدیر خداوندی کو کوئی ٹال اور بدل نہیں سکتا لہذا صبر کیجئے، حوصلہ رکھیے، برداشت کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے بہتر بدلے، متبادل بلکہ نعم

البدل کی دعا کیجئے تو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور ہمیں جنت کا محل نصیب ہو جائے گا۔

نابالغ بچوں کی موت پر صبر:

نابالغ اور معصوم بچوں کی وفات والدین کیلئے بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ لیکن آئیے آپ کو ایک خوش کن فرمان رسول ﷺ سنا تے ہیں۔ سیدنا ابوسعید رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ خواتین اسلام نے نبی کریم ﷺ کی خدمت عالیہ میں درخواست کی کہ آپ مردوں کو اکثر وعظ و نصیحت اور درس و تقریر ارشاد فرماتے ہیں۔ ازراہ کرم ہمارے لئے بھی کوئی دن مقرر فرمادیں اور ہمیں بھی درس و وعظ ارشاد فرمایا کریں۔ چنانچہ جب صحابیات رضی اللہ عنہن کیلئے درس و تدریس کا مخصوص دن آیا تو آپ ﷺ نے خواتین اسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:..... مسلمان مائیں، بہنیں اور بیٹیاں اس فرمانِ مصطفیٰ کو غور اور توجہ سے سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ارشاد ہوا:

((أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَالِدِ كَانُوا حِجَابًا مِنَ النَّارِ
قَالَتِ امْرَأَةٌ وَأَثْنَانِ قَالَ وَأَثْنَانِ))

[صحیح بخاری: کتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحسب]

”جس مسلمان عورت کے تین نابالغ (بیٹے یا بیٹیاں) فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو وہ بچے قیامت کے دن اپنی ماں (اور باپ) کیلئے جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کی اگر دو فوت ہوئے ہوں تو بھی؟ آپ ﷺ نے فرمایا دو (۲) والی کو یہی مقام حاصل ہوگا۔“

چونکہ عام طور پر دیکھا گیا کہ عورتوں میں صبر، برداشت اور حوصلے کی کمی ہوتی

ہے اس لئے آپ ﷺ کے ماؤں کو یہ بشارت اور خوشخبری سنائی کہ وہ اپنی اولاد کی جدائی، فراق اور وفات پر بے صبری کا اظہار کرنے کی بجائے صبر سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے محفوظ کر کے نعمتوں بھری جنت میں داخل فرما دے گا۔
جناب قرۃ المرزئی رحمۃ اللہ علیہا کا بیان ہے:

”ایک شخص اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ لے کر خدمتِ نبوی میں حاضر ہوا کرتا تھا، رسول اکرم ﷺ نے ایک دن اپنے اس صحابی کو از حد مغموم، بزارنجیدہ اور پریشان حال دیکھ کر اس سے دریافت فرمایا کہ تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول ﷺ! میرا نورِ نظر، لُحْتِ جگر، معصوم بیٹا جس کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا مجھے اس سے بہت زیادہ محبت و الفت تھی وہ مجھے داغِ مفارقت دے گیا اور اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اس کی جدائی کا مجھے بڑا صدمہ ہے اور اس کی موت مجھے ہر وقت پریشان کئے رکھتی ہے۔“

امام الرسل ﷺ نے اسے تسلی دیتے اور خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا:
(أَمَا تُحِبُّ أَنْ لَا تَأْتِيَ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْحَنَّةِ، إِلَّا وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ؟ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِكُلِّنَا؟ قَالَ بَلْ لِكُلِّكُمْ))

[مسند احمد: جلد ۴ صفحہ ۵۲۲، حدیث قرۃ المرزئی، مطبوعہ ادارہ احیاء السنہ گرجا گھ گوبرا نوالہ]

”کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ قیامت کے دن تم جنت کے دروازوں میں جس دروازے پر بھی جاؤ تمہارا بیٹا وہیں تمہارا انتظار کر رہا ہو؟ یہ خوش کن فرمانِ رسول سن کر ایک صحابی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول! یہ بشارت صرف اسی کیلئے

خاص ہے یا ہم سب کیلئے ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا تم سب کیلئے ہے یعنی تم میں سے جس کا بھی معصوم بچہ فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو اس کا بچہ جنت کے دروازے پر اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔“ سبحان اللہ۔

حضرات و خواتین! زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ہم میں سے کوئی کسی کے سانس بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے البتہ اگر ہم عزیزوں کی وفات، بیٹیوں اور بیٹیوں کی موت اور بزرگوں کی اس جہان سے رخصتی پر صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پائیں گے اور اگر خدا نخواستہ بے صبری کریں گے تو اجر و ثواب سے محروم بھی ہوں گے اور اپنے اللہ کریم و رحیم کو ناراض بھی کریں گے۔ آئیے! معصوم بچوں کی جدائی اور موت پر جزائے جنت کے بارے میں آپ کو ایک اور فرمانِ رسول ﷺ سناتے ہیں۔ جناب ابو حسان رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میرے دو بیٹے یکے بعد دیگرے وفات پا چکے ہیں لہذا ہمیں کوئی حدیث سناؤ جس سے ہمارے دل خوش ہو جائیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے کہ:

((صَغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْحَنَّةِ يَتَلَقَى أَحَدُهُمْ أَبَاهُ أَوْ قَالَ أَبُوِيهِ
فَيَأْخُذُ بِشَوْبِهِ أَوْ قَالَ بِيَدِهِ كَمَا أَخَذُ أَنَا بِصِنْفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا
يَتَنَاهَى أَوْ قَالَ فَلَا يَنْتَهَى حَتَّى يُدْخِلَهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْحَنَّةِ))

[صحیح مسلم: کتاب البر والصلۃ، باب فضل من الموت له ولد فيحبته]

”چھوٹے بچے تو ماں باپ کے جنت میں جانے کا سبب ہیں، وہ بچے وہاں اپنے والدین کو ملیں گے تو ان کے دامن یا ہاتھوں کو ایسے پکڑ لیں گے جیسے اب میں نے تیرے کپڑوں کا کنارہ پکڑا ہے اور وہ بچے اس وقت تک اپنے ماں باپ کا دامن نہیں چھوڑے گے جب تک اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کے والدین کو جنت میں

داخل نہیں کر دے گا۔“ سبحان اللہ۔

رسول اللہ ﷺ کی اپنے بیٹے سے محبت:

حضرات! کسی کو صبر کی تلقین و نصیحت کرنا بڑا آسان ہے مگر جب اپنے پر کوئی آفت، مصیبت، صدمہ تکلیف اور پریشانی آئے تو صبر و استقامت اختیار کرنا اور خود عمل کرنا از حد مشکل ہے۔ الحمد للہ ہمارے آقا و محبوب جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے اصحاب کرام اور امت کو صبر و حوصلے کی تاکید و تلقین بھی فرمائی اور جب موقع آیا تو آپ ﷺ نے عملاً صبر کر کے دکھایا اور صبر کی حدود و قیود کا بھی تعین فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ ارحم الراحمین نے نبی کریم ﷺ کو چار صاحبزادیاں اور تین صاحبزادے عطاء فرمائے..... حکمتِ الہی کہ چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں۔ آپ ﷺ نے چاروں کی خود شادیاں کیں اور چاروں رسول پاک ﷺ کے گھر سے اپنے خاوندوں کے گھروں کو رخصت ہوئیں۔ مگر صاحبزادوں میں سے کوئی بھی جوان نہ ہوا بلکہ تینوں ہی اپنے اپنے بچپن میں اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ آپ ﷺ کے بڑے بیٹے کا نام ”قاسم“ دوسرے کا ”عبداللہ“ اور اسی کے لقب طیب و طاہر ہیں اور تیسرے بیٹے کا نام ”ابراہیم“ ہے۔ قاسم اور عبداللہ کی زندگی میں انتقال کر گئے اور ابراہیم مدنی زندگی میں فوت ہوا۔ جناب ابراہیم کے سوا آپ ﷺ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطنِ اطہر سے پیدا ہوئی جبکہ ابراہیم کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اپنے موضوع کی مناسبت سے ہم فی الوقت جناب ابراہیم کی وفات حسرتِ آیات پر امام الصابریں جناب رسول محترم ﷺ کے صبر و استقامت اور حوصلہ مندی کی بات عرض کرنا چاہتے ہیں۔

جب اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے رسول جناب محمد مصطفیٰ ﷺ کو ماہ ذوالحجہ سنہ ۸ ہجری میں فرزند ارجمند عطاء فرمایا تو آپ ﷺ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسم مبارک کی مناسبت سے اس کا نام ”ابراہیم“ تجویز فرمایا، ہمیں بھی اپنے بچوں کے نام انبیائے کرام، صحابہ عظام، صلحاء امت، بزرگان دین اور نیک لوگوں کے سے رکھنے چاہیے مگر افسوس صد افسوس کہ آج کے مسلمان معاشرے میں ہم اپنے بیٹوں کے نام ہندو اداکاروں کے ناموں جیسے اور لڑکیوں کے نام غیر مسلم اداکاراؤں جیسے تجویز کرتے ہیں آپ سوچیں کہ جب ہماری اولادوں کے نام ہی مسلمانوں والے نہیں ہیں تو ہم ان سے مسلمانوں جیسے کام کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟۔

جناب ابراہیم کی ولادت باسعادت کے بعد مدینہ طیبہ کی معزز انصاری خواتین میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ ابن رسول کو دودھ پلانے کی سعادت اُس کے حصے میں آئے مگر غریبوں کے آقا جناب محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے صاحبزادے کو دودھ پلانے کیلئے مدینہ پاک کے ایک لوہار جناب ابوسینہ براء بن اوس رضی اللہ عنہ کی بیوی ام بردہ خولہ بنت منذر رضی اللہ عنہا کے سپرد فرمادیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ایک صبح رسول اکرم ﷺ نے فرمایا:

وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيَّ أُمُّ سَيْفٍ، أَمْرَأَةٌ قَيْنٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ، فَأَنْطَلَقَ يَأْتِيهِ وَأَتَّبَعْتُهُ، فَأَنْتَهَيْتَنِي إِلَى أَبِي سَيْفٍ وَهُوَ يَنْفُخُ بِكَبِيرِهِ، قَدْ أَمْتَلَأَ الْبَيْتَ دُخَانًا، فَأَسْرَعْتُ الْمَشْيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ يَا أَبَا سَيْفٍ أُمِّسِكْ، جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، فَأَمْسَكَ فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ..... وَفِي رَوَايَةٍ..... مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيَدَّخُنْ، وَكَانَ ظَفْرُهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيَقْبَلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ))

[صحیح مسلم: کتاب الفعائل، باب رحمۃ ﷺ الصبیان والعیال.....]

”رات کو مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطاء فرمایا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ ”ابراہیم“ کے نام پر رکھا ہے پھر آپ ﷺ نے اسے دودھ پلانے کیلئے ابوسیف رضی اللہ عنہ لوہار کی بیوی ام سیف کے حوالے کر دیا (آپ ﷺ اپنے صاحبزادے کو دیکھنے اور ملنے کیلئے وہاں جاتے رہتے تھے) ایک دن آپ ﷺ ابوسیف کے پاس جانے کیلئے چلے تو میں بھی ساتھ تھا، جب ہم ابوسیف رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو وہ آگ کی بھٹی پھونک رہے تھے اور سارا گھر دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، میں دوڑ کر آگے گیا اور ابوسیف سے کہا، ذرا رک جائیے! کیونکہ رسول اللہ ﷺ تشریف لا رہے ہیں وہ میری بات سن کر ٹھہر گئے، نبی کریم ﷺ نے بچے کو بلا کر اپنے ساتھ چمٹا لیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا، وہ فرمایا یعنی شیر خوار بچے سے پیار بھری باتیں کیں۔ خادم رسول جناب انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے بڑھ کر کسی کو بچوں پر مہربان اور شفیق نہیں دیکھا۔ آپ ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم مدینہ طیبہ کے باہر قریمی گاؤں میں دودھ پیتے تھے، آپ ﷺ وہاں انہیں ملنے جاتے اور ہم آپ ﷺ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ ﷺ دودھ پلانے والی کے گھر تشریف لے جاتے اور وہاں بڑا

دھواں ہوتا تھا، کیونکہ ابراہیم کے رضاعی والد لوہار تھے آپ ﷺ اپنے بیٹے کو پکڑ لیتے، اسے بوسہ دیتے، پیار کرتے اور واپس تشریف لے آتے تھے۔“

اس عمل رسول ﷺ سے بہت سے مسائل و احکام مستنبط ہوتے ہیں مگر چونکہ ہمارا موضوع ”وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ“ ہے اس لئے ہم صرف صبر رسول ﷺ پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔

بیٹے کی وفات پر صبر رسول ﷺ:

چونکہ آپ ﷺ کے دونوں بڑے بیٹے جناب قاسم اور جناب عبداللہ شیر خوارگی کے ایام میں ہی وفات پا گئے تھے اور عرصہ دراز کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو ابراہیم کی صورت میں فرزندِ دل بند عطاء فرمایا تھا اس لیے آپ ﷺ کو اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت و الفت تھی اور آپ ﷺ اسے ملنے اور دیکھنے کیلئے جاتے رہتے تھے۔

جب جناب ابراہیم کی عمر مبارک اٹھارہ ماہ یعنی صرف ڈیڑھ سال ہوئی تو ایک دن آپ ﷺ کی پیغام ملا کہ عوالیٰ مدینہ میں ابوسفیف کے گھر جلدی تشریف لائیں کیونکہ آپ کے صاحبزادے کی طبیعت خاصی خراب اور صورتحال پریشان کن ہے۔ آپ ﷺ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور آپ کے ہمراہ آپ ﷺ کے کئی صحابہ کرام بھی تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے وہاں پہنچتے ہی اپنے لختِ جگر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر بازوؤں پر اٹھالیا اور اپنی نظریں اس کے چہرے پر جمادیں۔ آپ ﷺ کی ہمد وقت خدمت، مجالانے والے نوجوان صحابی سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ

((وَابْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذَرِفَانِ))

”جناب ابراہیم پر جان کنی کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے جب یہ صورت حال دیکھی تو آپ کی دونوں آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہنا شروع ہو گئے۔“

حضرات! آپ تصور فرمائیے، ایک ایسا انسان جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بیٹا بھی کئی سالوں کی دعاؤں، التجاؤں اور تمناؤں کے بعد عطاء ہوا ہو، اس کی عمر ابھی صرف اٹھارہ ماہ ہو، شفیق باپ نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہو اور باپ کے بازوؤں میں ڈیڑھ سال کے بیٹے کی روح قبض ہو رہی اور وہ باپ کے ہاتھوں میں تڑپ رہا ہو، تو باپ کے دل کی حالت کیا ہوگی؟ اور باپ بھی وہ جو دوسروں کے دکھ درد سن کر تڑپ جاتا ہو، جو سراپا رحمت اور شفقت ہو، جو نرم دل، مہربان اور انتہائی غم خوار و غم گسار ہو، جو لوگوں کے معصوم بچوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیتا ہو، جو تازہ اور نیا موسمی پھل ملنے پر پہلے بچوں کو کھلاتا ہو، جو دوسروں کو ان کے معصوم بچوں کی وفات پر جنت کی خوشخبری سناتا ہو، آج جب اس کی گود میں اس کا اپنا اکلوتا بیٹا جان کنی کی تکلیف میں مبتلا ہوگا تو اس کے قلب نازک پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ اس کے تصورات، احساسات، جذبات اور خیالات کیا ہوں گے؟ مگر قربان جانیے امام الصابرين، اصدق الصادقين، امام النبیین، رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین جناب محمد کریم ﷺ کے صبر، حوصلے، ہمت، استقامت اور برداشت پر کہ ہاتھوں میں تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں مگر صبر کا دامن نہیں چھوڑا، زبان سے شکوہ اور شکایت کا ایک لفظ نہیں نکالا، صرف یہ ہوا کہ دل غمگین ہوا اور گداز دل والے رسول کی آنکھیں آنسو بہانے

لگیں۔

جن لوگوں نے رسول اکرم ﷺ سے صبر و استقامت کی اعلیٰ تربیت حاصل کی تھی، ان میں سے ایک صحابی جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے رہا گیا، نہایت ادب سے عرض کی ”وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ“ اے اللہ کے رسول ﷺ آپ بھی رو رہے ہیں۔ رسول رحیم ﷺ نے فرمایا:

((يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخْرَى))

”اے عوف کے بیٹے! یہ بے صبری نہیں بلکہ یہ آنسو رحمت و شفقت کے آنسو ہیں یہ کہہ کر آپ ﷺ پھر رو پڑے اور آنکھوں سے مسلسل آنسوؤں بہنا شروع ہو گئے“

اسی دوران صاحبزادے کی روح پرواز کر گئی، اور وہ بے حس و حرکت شفیق باپ اور اللہ کریم کے رسول امین ﷺ کے ہاتھوں میں لڑھک گیا۔ آپ ﷺ نے بیٹے کے چہرے پر محبت بھری نظر ڈالتے ہوئے فرمایا:

((إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ))

[صحیح بخاری: کتاب الجنائز، باب قول النبی ﷺ انا بک لمحزونون]

”یقیناً آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور دل غم سے ٹڈھال ہے اور ہم زبان سے وہی کہیں گے جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے اور اے ابراہیم! ہم تیری جدائی کے باعث بڑے ہی غمگین ہیں۔“

ادھر جب ام المؤمنین سیدہ مارہ قبظیہ رضی اللہ عنہا یعنی ابراہیم کی والدہ محترمہ کو خبر ملی کہ میرا نور نظر اپنے بابا کی آنکھوں کے سامنے اور ان کی گود میں وفات پا گیا ہے تو وہ بھی از حد غمگین ہوئیں، اور بحیثیت ماں یہ سوچ کر زیادہ محزون و مغموم ہوئیں کہ ابھی تو

ابراہیم نے دودھ پینے کا عرصہ بھی پورا نہیں کیا تھا کہ ہمیں داغ مفارقت دے گیا ہے۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

((لَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ)) [صحیح بخاری: کتاب الجنائز، ما قبل فی اولاد المسلمین]

”جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے جنت میں ایک دودھ پلانے والی کا انتظام فرمادیا ہے۔“

اور خادمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ

((فَلَمَّا تُوفِّيَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ابْنِي وَإِنَّهُ مَاتَ فِي النَّدْيِ وَإِنَّ لَهُ لَطُفْرَيْنِ تُكْمَلَانِ رِضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ)) [صحیح مسلم: کتاب الفہائل، باب رحمۃ الصبیان العیال ...]

”پس جب ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم نے وفات پائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم میرا بیٹا ہے، چونکہ اس نے ایام رضاعت میں موت کو قبول کیا ہے اس لئے اسے جنت میں دودھ پلانے والی حوریں عطاء فرمائی ہوئی ہیں جو جنت میں اسے دودھ پلانے کی مدت پوری کرائیں گی۔“ سجان اللہ۔

سورج گرہن:

اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال پر ملال ہوا اور پیارے پیغمبر اس صدمے سے نڈھال، غمگین اور محزون و مغموم تھے کہ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا اور بعض لوگوں نے سورج گرہن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت سے جوڑتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دراصل سورج

خطبات سورت عصر

439

کوگرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے۔ آپ ﷺ نے اس موقع پر نمازِ کسوف کی جماعت کروانے کے بعد خطاب فرمایا اور اس میں اس غیر اسلامی تصور کی نفی اور تردید فرمائی۔ چنانچہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ

((انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ)) [صحیح بخاری: کتاب الکسوف، باب الدعاء فی الخسوف]

”جس دن ابن رسول اکرم ﷺ جناب ابراہیم کی موت کا حادثہ پیش آیا تو اسی دن سورج کوگرہن لگ گیا، اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ سورج کوگرہن ابراہیم کی وفات کی وجہ سے لگا ہے تو رسول مقبول ﷺ نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانات ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کے باعث یعنی کسی کے مرنے اور پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا جب تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو تو گرہن کے ختم ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کرو اور گرہن کی نماز پڑھا کرو۔“

برصغیر کے نامور عالم دین اور مصنف مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے اس خیال اور رسول اکرم ﷺ کے خطاب پر بڑا جاندار اور شاندار تبصرہ فرمایا ہے جسے یہاں لفظ بلفظ درج کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ:

”رسول اللہ ﷺ نے اس اہتمام کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کر کے ان سے خطاب فرمایا اور اس کی وضاحت فرمائی کہ سورج اور چاند کے گرہن اور کائنات

کسی تبدیلی کو کسی کی موت و حیات سے کوئی تعلق نہیں، خواہ اس کا کچھ رتبہ ہو اور اس کو کسی بڑی سے بڑی محبوب شخصیت سے نسبت ہو یہ عمل وہم پرستی بلکہ غالباً نہ خوش عقیدگی اور شخصیت پرستی کی جڑ کاٹتا ہے، دنیا کا کوئی داعی، کوئی پیشوا، کسی تحریک کا علمبردار، کسی انسانی جماعت کا قائد ہوتا تو کم سے کم درجہ یہ تھا کہ اگر اس خیال کی تردید نہ کرتا تو خاموش رہتا کہ یہ بات ہماری تحریک کے مفاد میں جاتی ہے، میں نے تو کہلوائی بھی نہیں، خود بخود لوگوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ سورج گرہن پیغمبر خدا کے فرزند کے انتقال پر ہوا ہے، اس کی تردید کچھ ضروری نہیں ہے۔

یہی فرق ہے پیغمبر اور غیر پیغمبر میں کہ سیاسی ذہن رکھنے والے جن واقعات سے فائدہ اٹھاتے ہیں (خواہ وہ واقعات غیر اختیاری طریقہ پیش آئے ہوں) پیغمبر عقیدہ کا نساد اور دین کا نقصان گوارا نہیں کرتا، وہ ان سے فائدہ اٹھانا حرام اور منصب نبوت کے منافی سمجھتا ہے اس موقع پر اگر آپ خاموشی اختیار فرماتے تو اس سے دنیا میں کوئی عظیم فساد برپا ہونے والا نہیں تھا لیکن اس سے عقیدہ توحید پر اثر پڑتا، اور شخصیت پرستی اور تصرف الکائنات کے امکان کا دروازہ کھل جاتا اور یہ ذہن انسانی کا وہ انحراف تھا جو بہت خطرناک ہے اور ایک نئی برحق کے لئے اس کا علاج اور سد باب ضروری تھا۔ [نبی رحمت ﷺ، آپ ﷺ کی اولاد و احفاد]

ختم نبوت کی دلیل:

اللہ رب العالمین کے ہر کام میں کوئی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آپ ﷺ کے صاحبزادے ابراہیم زندہ رہتے، جوان ہوتے اور دنیا میں خوش و خرم اور باغ و بہار زندگی گزارتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایام شیر خوارگی میں موت سے دوچار فرما دیا۔ اس کی اصل مصلحتیں، حکمتیں اور حقیقتیں تو

صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مگر نظرِ ظاہر ابراہیم کی وفات طفولیت میں جو حکمتیں نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں:

(۱) اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ سمجھانا، بتلانا اور ان کا عقیدہ بنانا چاہتا ہے کہ زندگی اور موت کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، حتیٰ کہ اللہ کریم کے آخری رسول، امام الانبیاء، شافع روز جزا جناب محمد مصطفیٰ ﷺ شدید خواہش اور محبت کے باوجود کسی کی عمر میں اضافہ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنے حقیقی فرزند کو بھی موت کے منہ سے نہیں بچا اور چھڑا سکے۔ قرآن حکیم اس عقیدہ صحیحہ کا اعلان ان الفاظ میں فرماتا ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ [التوبہ: ۱۱۶]

”بلاشبہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔“

(۲) عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بیٹا تخلیقی ساخت کے اعتبار سے باپ کے مشابہ ہوتا ہے اور اس کی عادات و اطوار بھی اکثر اپنے والد سے ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں، اگر جناب ابراہیم جوانی کی دلہیز پر قدم رکھتے تو یقیناً اخلاق، تخلیق، شکل و شباہت اور حسن و جمال میں رسول اکرم ﷺ جیسے ہوتے اور لوگ انہیں دیکھ کر کہتے کہ یہ تو بالکل اپنے والد محمد ﷺ جیسے ہیں۔ جبکہ عقیدے اور عقیدت کی بات یہ ہے کہ کائنات ہست و بود میں اللہ تعالیٰ نے رسول مکرم ﷺ جیسا آج تک کسی کو بنایا ہے اور نہ قیامت تک بنائے گا۔ احسن الخالقین نے آپ ﷺ کو خلق اور خلق

میں بے مثل و بے مثال اور با کمال و لا جواب پیدا فرمایا ہے۔ آپ ﷺ کے چچا زاد بھائی اور داماد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا فرمانِ ذی شان ہے کہ:

لَمْ أَرِ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

[جامع ترمذی: کتاب المناقب، باب ماجاء فی صفة النبی ﷺ]

”میں نے آپ ﷺ کا جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی دیکھا اور نہ آپ کے بعد ہی کوئی آپ جیسا نظر آیا۔“

۳) آپ ﷺ کے فرزند ارجمند جناب ابراہیم کا بچپن میں فوت ہو جانا، نبی اکرم ﷺ کے آخری ہونے اور ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جناب اسماعیل تابعی رضی اللہ عنہ نے صحابی رسول جناب عبد اللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا:

((أَرَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاتَ صَغِيرًا، وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ عَاشَ ابْنُهُ، وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ))

[صحیح بخاری: کتاب الادب، باب من سمی باسماء الانبياء]

”کیا آپ نے نبی کریم ﷺ کے صاحب زادے جناب ابراہیم کو دیکھا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ (ہاں دیکھا تو تھا لیکن) وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اگر محمد مصطفیٰ ﷺ کے بعد کسی نبی کی آمد متوقع ہوتی تو آپ ﷺ کے صاحب زادے زندہ رہتے لیکن آپ ﷺ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“

آپ ﷺ کے صاحب زادے کا ذکر خیر آیا تو بات پھیلتی چلی گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جس صبر کی تاکید و نصیحت کا سورۃ عصر میں حکم دیا گیا ہے۔ رسول

محترم ﷺ نے اس صبر کی صرف زبانی نصیحت ہی نہیں فرمائی بلکہ عملی طور پر صبر کا بہترین نمونہ بھی پیش فرمایا۔ اب سورت عصر ایک مرتبہ پھر سنیے اور پڑھیے تو صبر کی حقیقت و اہمیت واضح ہو جائے گی۔ ارشاد ہوا:

﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝﴾ [العصر]

”زمانے کی قسم! یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ سوائے اُن لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے اور حق کی تبلیغ اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔“

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا تبصرہ:

معروف مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف ”التفسیر الکبیر“ میں سورت عصر کے مضامین کا خلاصہ بڑے مختصر اور خوب صورت الفاظ میں بیان فرمایا اور اس سورت کے احکام پر بڑا شاندار تبصرہ فرمایا ہے۔ امام موصوف رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

((هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَعَالَى حَكَمٌ بِالْخَسَارِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ آتِيًا بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ. وَهِيَ الْإِيمَانُ. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ. وَالتَّوَاصَى بِالْحَقِّ. وَالتَّوَاصَى بِالصَّبْرِ فَذَلِكَ عَلَى أَنَّ النِّجَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَنَّهُ كَمَا يَلْزِفُ الْمُكَلِّفُ تَحْصِيلَ مَا يَخْصُ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ يَلْزِمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ وَالنَّصِيحَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَنْ يُحِبَّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))

[التفسیر الکبیر لامام الفخر الدین الرازی۔ سورت عصر]

”اس آیت مبارکہ میں بڑی سخت وعید آئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے خسارے اور تباہی کا حکم صادر فرما دیا ہے سوائے ان لوگوں کے جن میں یہ چار چیزیں موجود ہوں۔ ۱۔ ایمان، ۲۔ عمل صالح، ۳۔ حق کی تبلیغ، ۴۔ صبر کی تاکید۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ نجات ان چاروں امور کے مجموعے پر منحصر ہے۔ اور جس طرح ہر انسان اپنی ذات کا ذمہ دار ہے اسی طرح وہ بعض امور میں دوسروں کے بارے میں بھی مکلف و مسئول ہے۔ جیسے دین کی دعوت دینا، نصیحت کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولائے کریم تمام مسلمانوں کو سورت عصر کے مضامین احکام اور مسائل پر عمل کر کے دنیا و آخرت کے نقصان و خسران سے محفوظ و مامون رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝



الفاظ تشکر

میں از حد شکر گزار ہوں رب رحیم و کریم کا جس ذات باری تعالیٰ نے کیم ربیع الاول ۱۴۳۲ھ بمطابق ۵ فروری ۲۰۱۱ء بروز ہفتہ بوقت ۱۰:۳۰ بجے دن اپنے خاص فضل و کرم کی بدولت ”سورت عصر“ کے خطبات کو کتابی شکل میں مکمل کرنے کی سعادت مرحمت فرمائی۔

فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ ذَٰلِكَ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيهِ



خطابت کا منفرد، نادر اور نیا انداز ﴿﴾ بیس خطبات جمعہ کا بہترین مجموعہ

پروفیسر خانوہ عبدالستار خاں

خطبات



سورۃ یوسف

خصوصیات

- ﴿﴾ بیس سے زائد تفاسیر کے مطالعہ کا نچوڑ۔
- ﴿﴾ عملی زندگی میں پیش آمدہ مسائل کا اسلامی حل۔
- ﴿﴾ دقیق تفسیری نکات کی عام فہم تعبیر و تشریح۔
- ﴿﴾ حسب موقع عربی، فارسی، اردو، پنجابی اشعار۔
- ﴿﴾ ہر بات مستند، مدلل، مفصل اور باحوالہ۔
- ﴿﴾ آیات، احادیث اور عربی عبارات پر اعراب۔
- ﴿﴾ حضرت یوسف علیہ السلام کی مکمل سوانح حیات۔

480 صفحات

مشہور جلد

اہل تشیعہ کا نم

کمپیوٹر کمپیوٹنگ

بارہ خطبات جمعہ کا مجموعہ ﴿﴾ سورۃ یسین کی بہترین تشریح و تفسیر

خصوصیات

- ﴿﴾ قلب قرآن کا تعارف، فضائل خصوصیات اور برکات۔
- ﴿﴾ عملی زندگی میں پیش آمدہ سینکڑوں مسائل کا اسلامی حل۔
- ﴿﴾ صراط مستقیم کی وضاحت اور اس کے بنیادی اصول۔
- ﴿﴾ چھبیس سے زائد تفاسیر کے مطالعے کا نچوڑ۔
- ﴿﴾ صاحب یسین کا تعارف، استقامت اور شہادت۔
- ﴿﴾ ہر بات مستند، مدلل، مفصل اور باحوالہ۔
- ﴿﴾ توحید الہی کے دلائل، براہین اور نشانیاں۔
- ﴿﴾ حسب موقع عربی، اردو، فارسی اور پنجابی اشعار۔
- ﴿﴾ جہنم کی ہولناکیاں، جنت کے نظارے اور میدانِ حشر۔
- ﴿﴾ خطباء عظام، علماء کرام اور عوام کے لیے یکساں مفید۔

خطبات سورۃ یسین



بارہ خطبات

اہل تشیعہ کا نم

کمپیوٹر کمپیوٹنگ

320 صفحات

جانب نچوڑ کا نم

مشہور جلد

خطیبانہ انداز میں منفرد تہذیبی رسول ﷺ

پروفیسر خانوہ عبد الستار خالد

خطبات



سیرت مصطفیٰ ﷺ

خصوصیات

- سیرت النبی ﷺ کے منتخب موضوعات کا مجموعہ
- حسن و جمال مصطفیٰ ﷺ کا دلاویز تذکرہ
- نبی اکرم ﷺ کی رحمت للعالمین کا تفصیلی بیان
- محبت رسول کی اہمیت، ضرورت، ثمرات و برکات
- تا فرمان مصطفیٰ ﷺ کا عبرتناک انجام
- آیات، احادیث اور عربی عبارات پر اعراب
- محبت مصطفیٰ ﷺ میں ڈوب کر لکھی گئی کتاب
- مصائب رسول ﷺ کی دردناک داستان
- شان مصطفیٰ بزبان خدا اور مقام مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ
- اتباع مصطفیٰ ﷺ کے فوائد اور اثرات و ثمرات
- ہر موضوع مفصل، مدلل، مستند، اور باحوالہ
- حسب موقع عربی، فارسی، اردو اور پنجابی اشعار

440 صفحات

رنگین ٹائٹل

مضبوط جلد

عمدہ طباعت

اعلیٰ سفید کاغذ

کیپوٹر کیپوزنگ

15 علمی، ادبی، اور تفسیری خطبات کا مجموعہ

- تعوذ اور تسبیح کے فضائل و مسائل پر بہترین بحث۔
- عبادت اور استعانت کی اہمیت اور اقسام۔
- صراط مستقیم کی وضاحت اور بنیادی اصول۔
- انعامات ربانی کے مستحقین اور ان کا راستہ۔
- منضوب اور گمراہ قوموں کا کردار اور انجام۔
- ”آمین“ کے فضائل، مسائل اور اسرار و رموز۔
- سورۃ فاتحہ کے فضائل، برکات، اثرات اور ثمرات۔
- سورۃ فاتحہ کے تیس ناموں کی تشریح و توضیح۔
- حمد الہی کے مواقع، فوائد، جزا اور ثواب۔
- رب العالمین کا تعارف اور اس کی لاتعداد مہربانیاں۔
- یوم الدین کے حقائق، معارف اور محاسبہ اعمال۔

خطبات
سورۃ فاتحہ



بہترین طباعت

اعلیٰ سفید کاغذ

کیپوٹر کیپوزنگ

560 صفحات

رنگین ٹائٹل

مضبوط جلد

توحید الہی کے موضوع پر مدلل، باحوالہ خطیبانہ انداز میں منفرد کتاب

(مرتب)

خطبات

پروفیسر حافظ عبدالتاخر حامد

آیت الکرسی

موضوعات

فضائل آیت الکرسی ✽ کلمہ توحید کی اہمیت و ضرورت اور فضیلت ✽ وہ ہمیشہ زندہ ہے ✽
 اُدگھ نہ نیند ✽ مختار کل کون؟ ✽ مسئلہ شفاعت کی حقیقت ✽ شفاعت کرنے والوں کی اقسام ✽
 مسئلہ علم غیب کا حقیقت پسندانہ حل ✽ علم غیب اور اخبار غیب میں فرق ✽ وہ جھکتا نہیں ✽
 کرسی کا مفہوم، حقیقت اور وسعت ✽ وہ بلند و بالا ہے ✽

448 صفحات

مضبوط جلد

اعلیٰ سفید کاغذ

عمدہ طباعت


کمپیوٹر کمپوزنگ

رمضان المبارک کے احکام و مسائل سے واقفیت کے لیے

پروفیسر حافظ عبدالتاخر حامد

کی مستند، مدلل، مفصل اور باحوالہ انعام یافتہ کتاب

انوارِ رمضان

بیس خطبات کا منفرد مجموعہ  خطیبانہ انداز میں سورۃ مریم کی تشریح و تفسیر

مرتب **پروفیسر حافظ عبدالستار خاں**

کمپیوٹر کمپوزنگ **انٹرنیٹ سٹیج کاغذ** عمدہ طباعت

منضوب جلد 432 صفحات

تفصیلات و اہم عنوانات

خطبات سورۃ مریم

- بیچیس سے زائد تفسیر کے مطالعے کا نچوڑ۔
- حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی سیرت و کردار۔
- دقیق تفسیری نکات کی عام فہم تعبیر و توضیح۔
- حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام کے کارہائے نمایاں۔
- حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہما السلام کے مفصل حالات۔
- نماز کی اہمیت اور بے نمازوں کی مذمت کے دلائل۔
- حضرت موسیٰ اور حضرت ادریس علیہما السلام کے اہم واقعات۔
- ہر بات مستند مدلل مفصل اور باحوالہ۔
- جنت کے نظارے جہنم کی ہولناکیاں اور میدانِ حشر کی تفصیلات۔
- حسب موقع عربی، فارسی، اردو اور پنجابی اشعار۔
- زندگی میں پیش آمدہ سینکڑوں مسائل کا اسلامی حل۔

خطابت کا نادر اور نیا انداز **خطیبانہ طرز پر منفرد تفسیر** میں خطبات کا بہترین مجموعہ

کمپیوٹر کمپوزنگ **انٹرنیٹ سٹیج کاغذ** عمدہ طباعت

منضوب جلد 608 صفحات

عنوانات

خطبات سورۃ نور

- سورۃ نور کا تعارف اور فضائل۔
- اقلک عائشہ کی تفصیلات اور نتائج۔
- دشمنانِ عائشہ کا عبرت ناک انجام۔
- پردے اور حجاب کی شرعی حیثیت۔
- ”آیت نور“ کی عام فہم تشریح۔
- اسلامی معاشرے میں مساجد کا کردار۔
- ایمانداروں کے اعمال کا بے حساب ثواب۔
- منافقین کی سازشیں اور ریشہ دوانیاں۔
- اسلامی طرز معاشرت کے سنہری اصول۔
- آٹھ سو تالیفیں کی ذات، بات اور نام کے آداب۔
- اسلامی حدود کی برکات اور ثمرات۔
- حضرت ابوبکر صدیق کے قرآنی اوصاف۔
- گھڑوں میں داغ کے اسلامی آداب۔
- نکاح کے تفصیلی احکام اور فوائد۔
- توحید الہی کے چند مشاہداتی دلائل۔
- مساجد کے آداب، فضائل اور مقاصد۔
- کفار کے اعمال کی حقیقت اور مثال۔
- مومنین کے کردار کی نمایاں جھلکیاں۔
- خلافت راشدہ کے قرآنی اور حدیثی دلائل۔
- گستاخانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف ناک انجام۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

أَنْزَلَ الْكِتَابَ

خطيبانه اندازين منقر و تفسيره

مُخَطِّبَاتِكِ
سُورَةُ غُصَصٍ