

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مطالبات دین

تعمیر سیرت

کے

مطلوبہ اوصاف
از

جامع مسجد محمدی
فاروق اصغر صائم
دیکھے روڈ حافظ آباد

ناشر

شیخ عطاء اللہ
حافظ آباد گوجرانوالہ

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مَجْلِسُ التَّحْقِیْقِ الْإِسْلَامِیِّ 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

🌐 library@mohaddis.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَطَالِبَاتِ دِينَ

تعمیر سیرت

کے

www.kitabosunnat.com

مطلوبہ اوصاف
از

جامع مسجد محمدی فاروق صغریٰ ام دینکے روڈ حافظ آباد

ناشر

شیخ عطاء اللہ حافظ آبادی کوہ برائوالہ

مفت تقسیم کرنے کے لئے اس کتابچہ کی طباعت و اشاعت کی
ہر شخص کو کھلی اجازت ہے۔

نام کتاب	_____	تعمیر سیرت کے مطلوبہ اوصاف
مؤلف	_____	فاروق اصغر صائم
ناشر	_____	شیخ عطاء اللہ
کتابت	_____	محمد مصدق انصاری
مطبع	_____	فیاض پریس لاہور

_____ ملنے کا پتہ _____

فاروق اصغر صائم خطیب جامع مسجد محمدی الحدیث و نیکے روڈ

حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ
المکتبہ النبیؐ لکھنؤ
شیخ عطاء اللہ نقیب بلالی منزل افضل مارکیٹ حافظ آباد۔

۱۹۹۹ء۔ جے ماڈل ٹاؤن۔ لاہور

تمہید

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَالِمًا وَقَدِيرًا ذَمِيمًا وَبَصِيرًا
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ أُرْسِلَ حَامِدًا ذَمِيمًا وَبَصِيرًا
مَذِيرًا — آمَّا بَعْدُ

اسلام ہی ایک ایسا معاشرہ پیش کرتا ہے جس میں اُمراء و غرائب مساوات کے رنگ میں رنگے ہوئے خوشحال دکھائی دیتے ہیں۔ اور انہیں دھینگا مشتی، سر پھٹول کی کیفیت کی بجائے اتفاق و اتحاد اور امن و سکون کی زندگی میسر ہوتی ہے۔ اگر شہادت کی ضرورت ہو تو عہد نبوی اور خلافت راشدہ کا زمانہ دیکھ لیجیے جس کا اعتراف اپنے تو کیا بیگانے بھی کرتے ہیں۔ اگر عصرِ حاضر میں بھی باطل نظریات اور سختی قوانین کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر اسلامی انقلاب آجائے اور خدائی قوانین کا نفاذ و عمل ہو جائے تو یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ انسان تو کیا کسی دریا کے کنارے بھوکا کتا بھی مر جائے تو سب دربارِ ایزدی میں جواب دہی کی فکر میں ہوں گے۔ انسان و حیوانات کا ہر خطرہ سے مامون و محفوظ ہو جانا اسلامی معاشرہ کا ایک ثمرہ ہے۔

لیکن ایسے معاشرہ کے لئے جہاں انفرادی کوشش کی ضرورت ہوتی

جامع مسجد ونیکے روڈ
حافظ آباد

انفرادی اوصاف

جیسا کہ مقدمہ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی تحریک اور تبدیلی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کو کرنے والے اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی طور پر چند مخصوص اوصاف پیدا نہ کر لیں۔ جہاں تک انفرادی اوصاف کا تعلق ہے ان میں اول الذکر علم و عمل ہے اس لئے کہ کوئی کام اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک اس کا پورا علم نہ ہو۔ اسلامی معاشرت تو بالخصوص متقاصنی ہے کہ اسلام کا صحیح فہم ہوا اگر کتاب اللہ اور حدیث رسول پر پوری اور گہری نظر نہیں تو کم از کم دین اسلام کے بنیادی مسائل ہی سے اس حد تک واقف ہو کہ حق و باطل میں امتیاز کر سکے، حلال و حرام میں تمیز کر سکے اور کھرے کھوٹے کو الگ الگ کر دے۔ لیکن علم بغیر عمل کے وبال ہے نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں ہی سرخروئی کا سبب ہوگا۔ اسی لئے میں نے دونوں کو یکجا کر دیا ہے۔

پھر علم دین بہت بڑی نعمت خداوندی ہے جسے مل جائے اُسے اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق قائم کرنا چاہیے تاکہ اسی کے بتائے ہوئے اصولوں

کے مطابق علم کو استعمال و تقسیم کیا جائے۔
تعلق باللہ کے ذرائع میں سے فکر آخرت ایک اہم ذریعہ ہے لہذا
اس فکر کو پیدا کرنے کے لئے بھی چند نسخے بیان کئے گئے ہیں۔ آخر میں تعمیر
سیرت کے سلسلے میں چند خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو میدان اخلاق میں
از حد ضروری ہیں۔

اجتماعی اوصاف میں سلام، اخوت اور تبلیغ کا ذکر دوسرے حصے
میں ہو گا۔

اب ہم ان حقائق سے اجمالی پردوں کو آہستہ آہستہ اٹھاتے ہیں تاکہ
تفصیلی تصویر سامنے آجائے۔

علم و عمل

علم کا مفہوم اور اہمیت : علم کے لغوی معنی کسی چیز کو جاننے اور پہچاننے کے ہیں۔ علم کی عموماً دو قسمیں ہیں۔ ایک علم دین جس کے ذریعے سے ہم دنیا و عقبیٰ میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں علم کی دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق محض ہماری دنیوی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے پس حقیقی علم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا صحیح علم ہو جائے اور طاب العلم میں جائز و ناجائز اور حلال و حرام میں فرق کرنے کا شعور پیدا ہو جائے۔

اللہ ذوالجلال نے انبیاء کے واسطے سے یہ علم ہم تک پہنچایا۔ جس کا حصول ہر مسلمان کے لئے ناگزیر ہے۔

دین الہی ہماری دنیوی و اخروی کامیابی کا واضح راستہ ہے۔ اور انسانیت کے سامنے ایسا ضابطہ حیات پیش کرتا ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں کو حلوی ہے۔ یہ اتم و اکمل رستہ اور ضابطہ قرآن کی شکل میں ہے جس کے اجمالی پردوں کو حدیث نبویؐ نے اٹھایا۔

اس ضابطہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہر مسلمان کا اصلی مقصد ہے لیکن کوئی شخص اس وقت تک اس ضابطہ میں رزگا نہیں جاسکتا جب تک کہ اسے ہر اصول کا صحیح علم نہ ہو۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصول علم دین کی طرف رغبت دلاتے

ہوئے فرمایا طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ یعنی علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

نیز قرآن مجید بھی علم کی اہمیت کو اس طرح واضح کرتا ہے۔

قُلْ لَا يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ	اے نبی کہہ دو کہ وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝	اور جو علم نہیں رکھتے (درجات میں) برابر
(الزمر)	نہیں۔

اہل علم کی فضیلت؛ علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جسے ہر مل جائے اُسے دوسروں پر فضیلت حاصل ہے جیسے ایک جگہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتُ	اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان
(مجادلۃ)	کے لئے درجات ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

۱۔ وَالْعِلْمُ سَلَاةٌ حَتَّىٰ "اور علم میرا متھیار ہے" (مدارج الساکین)

۲۔ طالب علم جب چلتا ہے تو زمین کو نہیں بلکہ فرشتوں کے پردوں کو روند رہا ہوتا ہے۔

۳۔ طالب علم علم کی راہ پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔

۴۔ طالب علم کے لئے پانی کی مچھلیاں دُعا کے بخشش مانگتی ہیں۔

۵۔ طالب علم کو عابدوں پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو ستاروں

پر ہے۔

بشرطیکہ وہ اخلاص کی دولت لے کر :-

۱۔ معرفت الہی کے لئے علم حاصل کرے۔

۲۔ کتاب اللہ کے گرانمایہ اصولوں کی اشاعت مقصود ہو۔

۳۔ علم نبوت کو اس لئے حاصل کرے کہ نبی و غیر نبی میں فرق کر سکے۔

۴۔ علم احکام کو سیکھے تو عمل کرنے اور نہ کرنے کے لئے۔

۵۔ علم الشرائع کو پڑھے لیکن عوام کی صحیح رہنمائی کے لئے۔

واضح رہے کہ علم دین کو تفصیلاً حاصل کرنا فرض کفایہ ہے یعنی شہر ذہبی میں چند علماء حق پیدا ہو جائیں تو فرضیہ کی ادائیگی سب کی طرف سے ہو گئی۔ لیکن ہر مسلمان کے لئے اس قدر علم ناگزیر ہے جس سے حق و باطل میں فرق کر سکے۔ اور کہیں کفر و حق کی ملاوٹ دیکھے تو پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر دے۔

علم و عمل | علم اور عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے حقیقی حُسن و جمال سے عاری ہے بلکہ گمراہی سے۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

”دو آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے ایک جاہل دین دار نے اور دوسرے

بے عمل عالم نے“

اس لئے یہ ناگزیر ہے کہ علم برائے عمل ہو۔ حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ

علم دو طرح کا ہے ایک علم تو وہ ہے جو زبان سے گزر کر دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے یہی علم	الْعِلْمُ عِلْمَانِ، فَعِلْمٌ فِي الْقَلْبِ وَذَاكَ عِلْمٌ نَافِعٌ وَعِلْمٌ عَلَى
---	--

الْبَّسَانِ فَذَلِكَ حُجَّةُ اللَّهِ
عَلَى ابْنِ آدَمَ ۔ | قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور ایک
علم وہ ہے جو صرف زبان پر رہتا ہے
دل تک نہیں پہنچتا۔ وہ قیامت کے دن دربارِ خدا میں اس کے خلاف دلیل بنے
گا۔ (دارمی)

یعنی ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر سزا دے گا کہ تو سب کچھ جانتا تھا۔ پھر
عمل کا توشہ اپنے ساتھ کیوں نہیں لایا جو بیاں تیرے کام آتا؟
دعوتِ بلا عمل دینے والوں کو جو سزا دی جائے گی اس کا مشاہدہ حضورؐ نے
معراج کی رات خود آنکھوں سے کیا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی قتیچیوں سے کاٹا
جا رہا تھا۔ نعوذ باللہ من ذلک ۔

حصولِ علم کا طریقہ | ۱۔ عربی زبان کو سیکھا جائے اور براہِ راست استفادہ
کیا جائے۔

۲۔ حلقہ ملے درس اور تقاریر سے فائدہ اٹھایا جائے۔

۳۔ اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا جائے۔ وغیرہ

۱۔ ذمہ داری کا احساس ہو۔

استاد کے فرائض | ۲۔ قول و فعل میں ایک ہی رنگ ہو۔

۳۔ عزتِ نفس کا خیال ہو ۴۔ یادہ گوئی سے پرہیز کرے

۵۔ کتاب پر مکمل تحقیق ہو۔ ۶۔ پابندیِ وقت کرے۔

۷۔ حق کا مجسمہ ہو۔ ۸۔ طلباء سے مساوی سلوک رکھے۔

۹۔ حسنِ اخلاق کا نمونہ ہو۔ ۱۰۔ طلباء کی تربیت کرے۔

تعلق باللہ

دائرہ اسلام میں داخلہ کے لئے تعلق باللہ سب سے مقدم ہے اس لئے کہ یہ خاکی پتلا اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے۔ اور اسے لفظ عبد سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ لہذا وجہ خلافت پر فائز ہونے کے لئے حاکم اعلیٰ سے تعلق ناگزیر ہے۔ اور عبد ہونے کی حیثیت سے معبود سے تعلق لازمی ہے۔

تعلق باللہ کے قیام کا طریقہ یہ ہے کہ انسان سچے دل سے اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک و معبود اور حاکم تسلیم کرے۔ نیز اس کی ذات و صفات، حقوق اور اختیارات میں کسی کو بھی ہمسرہ نہ سمجھے۔ حتیٰ کہ اقرار و تصدیق کے سنگ ہائے میل کو طے کر کے علمی میدان میں آکر اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو فرمان الہی کے تابع کر دے۔ اور بانگِ دہل اعلان کرے۔

اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ	بے شک یہی نماز، میری قربانی، میری
وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	زندگی اور میری موت اللہ ہی کے
لئے ہے جو کہ سب جہانوں کا رب ہے۔	اور کیسے ہو کر اس کی پوجا و
پرستش، اطاعت و فرمانبرداری اور غلامی اختیار کرے چنانچہ ارشادِ باری ہے	
وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدَ اللّٰهَ	اور وہ نہیں حکم دیئے گئے مگر یہ کہ وہ
مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ	عبادت کریں اللہ کی خالص اسی کی

اطاعت کرتے ہوئے اور کیسے ہو کر۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلق باللہ کا نقشہ کیلئے فرمایا
 مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ
 وَأَعْطَى لِلَّهِ وَنَمَعَ لِلَّهِ فَقَدْ
 اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ
 جس نے کسی سے اللہ کیلئے محبت کی اور
 اللہ کی خاطر دشمنی رکھی اور اللہ ہی کی
 خوشنودی کے لئے دیا اور اس کی رضا
 کے لئے نہ دیا تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔

پس تعلق باللہ کی یہ کیفیت ہو جائے کہ اِنَّمَنْ رَضِيَ اللّٰهُ بِخَطِّ النَّاسِ
 یعنی سب لوگوں کو رضائے الہی کے لئے ناراض کرنا بھی پڑ جائے تو جھجک محسوس نہ
 کرے نیز اسے یہ احساس ہو کہ

۱۔ اللہ ذوالجلال سے میری عابد و معبود کی نسبت ہے۔ اس لئے مجھے اس کے
 سامنے جھکنا اور مانگنا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کی زمین پر میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ لہذا اسی کے قرامین پر چلنا
 اور دوسروں کو چلانا ہے۔

۳۔ میں نے ایمان لانے کے بعد اپنی جان و مال کے عوض جنت کا سودا کر لیا ہے
 اور یہ کہ میں ہر حرکت کا ذمہ دار ہوں اور ایک دن اس کے سامنے جواب دہ
 ہوں گا۔

تعلق باللہ کا استحکام کیسے ؟

تعلق باللہ کا مفہوم و اہمیت بالا اختصار بیان کر دی گئی۔ اب رہا یہ
 سوال کہ اس تعلق کو مضبوط بنانے کے لئے کیا کیا جائے۔ تو اسمیں اول فکر و فہم

اور دوم علمی زندگی ہے۔

فکر و فہم | اللہ تعالیٰ نے جو اصول شریعت عطا فرمائے ہیں ان میں تدبیر کرنا اور اس میں بنیادی واقفیت حاصل کرنا تعلق باللہ کے استحکام

کے لئے ناگزیر ہے۔ مثلاً

تلاوت قرآن مجید کرتے وقت ترتیل کا لحاظ ہو۔ الفاظ میں تذکرہ و تدبیر ہو۔ الفاظ میں پنہاں جواب کو اچھالا جائے۔ بیان کردہ تصورات میں گم ہو کر اس نقشہ کو سامنے لائے اور اسے اپنی زندگی پر نافذ کرنے کا عزم کرے۔

کائنات پر تفکر اور نگاہ عبرت ڈالنے سے اللہ ذوالجلال کے بے شمار نفاے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر حمد الہی سے زبان سرشار ہو جاتی ہے۔ وَفِی الْأَنْصَابِ اٰیٰتٌ لِّلْمُتَّقِیْنَ یعنی نہیں ہم بل یقین کے لئے نشانیاں ہیں۔

اسلام کی دعوت کی بنیاد عقل اور تفکر پر ہے۔ اور وہ خصوصیت کے ساتھ کائنات کے مطالعہ اور تفکر کی دعوت دیتا ہے۔ کیونکہ تفکر فی الدنیا سے تخلیق بالحق کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ عرفان رب کی راہیں کھلتی ہیں اور مضطرب و حیران انسان جہل و ضلالت کے عمیق گڑھوں سے نکل کر اس راہ حقائق پر چل پڑتا ہے جو اسے قرب خداوندی تک پہنچا دیتا ہے۔

اپنے جسم پر غور کیا جائے تو ذی شعور انسان کو سامان عبرت مل سکتا ہے درحقیقت تعلق باللہ کے استحکام کے لوازمات میں سے یہ لازمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرف بار بار توجہ دلائی ہے چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَفِیْ اَنْفُسِكُمْ اَفْکًا تَبْهَرُوْنَ ؕ

یعنی تمہارے ڈھانچے میں سامانِ عبرت ہے تم دیکھتے نہیں ہو۔
 نیز اس لازمہ کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی
 ذات کے حقائق سے نا آشنا ہو تو وہ خارجی حقائق سے ذہن و قلب کو منور و مزین نہیں
 کر سکتا۔

تخلیقِ انسان کی مدت، لمحات و درجات یعنی پانی سے خون، پھر گوشت کے
 بعد علقہ پھر مضغہ ازیں بعد ہڈیوں کی ترکیب، نقش و نگار کی فٹنگ، نگرانی و حفاظت،
 مسئلہ غذا، بچپن، لڑکپن، جوانی، کہانت، تمام صلاحیتیں، طاقتیں یہ اللہ تعالیٰ کی عطا
 کردہ نعمتیں ہیں جن پر تدبیر کرنے سے انسان صراطِ مستقیم پر چل پڑتا ہے۔
 فکرِ آخرت بھی ایک اہم ذریعہ ہے کہ انسان کا پختہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ
 ہر بات اور ہر حرکت سے واقف ہے اور اس کے سامنے مجھے ایک دن ہر سوال کا
 جواب دینا ہوگا۔ کامیابی ہوئی تو جنت کے دروازے میرے لئے کھلے ہوں گے ورنہ
 جنت کی بونہیں آئے گی۔

نماز، ارشادِ ربِّ ذوالجلال ہے کہ

عملی میدان

بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ تم جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔	اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ الْكَبْرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ
---	--

مذکورہ آیت سے ثابت ہوا کہ نماز سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے پس
 جتنا انسان گناہوں سے دور ہوتا سنا ہی بھلائیوں اور نیکیوں سے قریب ہوتا ہے۔
 پس نیکی و بھلائی کی قربت، قربتِ خدا ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ ”نماز سے نیکی

ملتی ہے اور نیکی سے خدا امانت ہے۔“

لیکن یاد رہے خدا تعالیٰ نے جب بھی نماز کا حکم دیا تو اقامت صلوٰۃ کے الفاظ سے حکم فرمایا۔ پس لفظ اقامت کے مندرجہ ذیل تقاضے ہیں۔

۱۔ نماز میں اخلاص ہو۔ ۲۔ نماز خشوع و خضوع سے ادا کی جائے۔

۳۔ کمی و بیشی کے بغیر ہو۔ ۴۔ نماز پابندی اوقات سے ادا ہو۔

۵۔ نماز ہمیشگی سے ادا ہو۔ ۶۔ باجماعت نماز پڑھی جائے۔

ذکر الہی : ذکر اللہ کی اہمیت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ

خود فرماتے ہیں

اے ایمان والو! میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا شکر کرو، ناشکری نہ کرو۔	فَاذْكُرُوا لِي اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا بِهِ
--	---

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ انسان کی طرح ہے۔	مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَاللَّهِ لَا يَذْكُرُ رَبًّا مَثَلُ الْخَمِي وَالْبَيْتِ
--	--

واضح رہے ذکر چند حرکات کا نام نہیں ہے بلکہ پوری زندگی کو خدا اور اس کے رسول کے لئے وقف کر دینا ہے۔ تبھی تو آپ نے شریعت و برخواست ، گردش و قیام ، گھر سے نکلنا ، گھر میں داخل ہونا ، بازار میں جانا آنا ، کھانا ، پینا الغرض ہر حالت میں ذکر کی تاکید فرمائی اور طریقہ و الفاظ بتائے جنہیں یاد کرنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ ہاں خصوصی ذکر میں مندرجہ ذیل اوصاف

ملفوظ رہنے چاہئیں۔

اخلاص — پاکیزگی — الفاظ کا شعور — یکسوئی — وداع یعنی ہمشنگی
ظاہری و باطنی آداب — اپنی ذات سے موازنہ اور پھر محاسبہ —
روزہ : روزہ سے انسان کی طاقتوں و صلاحیتوں کا امتحان مقصود ہوتا ہے
اس امتحان کی کامرانی قربت خدا کا سبب بنتی ہے جتنا خیمہ اللہ تعالیٰ نے روزے
کا فلسفہ بیان فرمایا لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، یعنی شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔
 واضح رہے کہ شاید کا مفہوم اس لئے رکھا کہ اگر روزہ سنت کے مطابق ہو
گا۔ تو مقصود حاصل و رزق خواہ مخواہ تکالیف جھیلنا ہوں گی۔

روزہ انسان کی تینوں قوتوں (یعنی طالب غذا، طالب آرام اور نفسانی
خواہشات کی تکمیل کا مطالبہ کرنے کی قوت) کو اعتدال پر رکھتا ہے اور اسے
شیطانی پچنگل سے آزاد کر کے رحمانی ماتھ میں دیتا ہے۔

الفاق فی سبیل اللہ : الفاق مال میں جگہ کا انتخاب باطن کا اظہار
ہوتا ہے۔ اگر ناجائز جگہ صرف کیا جائے تو آدمی کی خباثت نکھر جاتی ہے اگر
جائز جگہ پر خرچ کیا جائے تو سمجھ لیا جائے گا کہ اس نے اسے خدائی امانت سمجھ
کر خدا کے حوالے کر دیا پس یہ اس کی نیک نیتی کی دلیل ہے۔ قرآن و حدیث
میں بار بار اس کی تاکید آئی ہے حتیٰ کہ اسلام نے الفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام
اس صورت میں کیا کہ زکوٰۃ و فطرانہ کو ضروری قرار دیا صدقہ کی تلقین فرمائی
امیروں کو غریبوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ الغرض تعلق باللہ کے ذرائع میں
سے یہ بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔

فکر آخرت

یوم آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے اس میں حسب ذیل عقائد بھی شامل ہیں۔

۱۔ انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور ربِّ ذوالجلال کے سامنے ہر حرکت اور سانس کا جواب دہ ہوگا۔

۲۔ موجودہ دنیا کا نظام ابدی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اسے ایک وقت ختم کر دے گا۔

۳۔ اس جہان کے وہ دوسرا جہان بنائے گا اور تمام نوع انسانی کو دوبارہ اٹھائے گا اور حساب لینے کے بعد جزا و سزا دے گا۔

۴۔ اس فیصلے کی رُو سے نیک جنت میں اور بد دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔

۵۔ کامیابی و کامرانی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں بلکہ حقیقت کامیاب وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ہو اور ناکام وہ ہے جو دہاں ناکام ہو۔

آخرت کی ہولناکی اور اس سے نجات کا ذریعہ ارشاد نبویؐ کے الفاظ میں سنئے :

حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الْعَمَدُ وَ
صَاحِبُ الْقُورِ قَدْ اتَّقَمْنَا
أَصْنَى سَمْعًا وَحَتَّى جَبَعَتْنَا
يَنْتَظِرُ مَتَى يَوْمُ رِيَالِنَفْخِ ،
فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَاذَا
قَامَ مَا قَالَ قَوْلُكُمْ حَسْبُنَا اللَّهُ
وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ۔
نے فرمایا یہ پڑھتے رہو حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ یعنی اللہ ہم کو بس
ہے اور وہ بہتر کار ساز ہے۔

ریت میں کندن کی طرح یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جس انسان کا
آخرت پر پختہ ایمان ہو اس کا اخلاقی طرز عمل بلکہ وہ پورے علمی میدان میں
سوچ سوچ کر اور پھونک پھونک کر قدم رکھے گا۔ اور ایسی سمت کا ہی رخ
کرے گا۔ جس کی نشان دہی کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہوگی۔ نیز وہ آخرت
کے اس معیاری امتحان میں ہونے والے پانچ سوالات کے جوابات کی تیاری
کرے گا۔ جو اسے دربار ایزدی میں قدم ہلانے سے پہلے ہی دینے ہوں گے۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

لَا تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ
قیامت کے دن ابن آدم کے قدم
(خدا کے سامنے حساب دیتے وقت)

سرکنے نہ پائیں گے یہاں تک وہ جو لب	عَنْ عُمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
دے کہ عمر کس کام میں صرف کی جوانی	عَنْ شَبَابِهِ فِيهَا أَبَدٌ
کہاں ختم کی مال کیسے کمایا مال کہاں	عَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ أَكْتَبَهُ
خرچ کیا اور حصولِ علم کے بعد	بَيْنَمَا أَنْفَقَهُ
محل کیا کیا۔	مَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ

فکر آخرت کی تربیت کے ذرائع

فکر آخرت کی تربیت کے بھی دو ہی طریقے ہیں جن کا ذکر تعلق باللہ کے

استحکام میں ہو چکا ہے یعنی فکری اور علمی۔

فکری ذرائع | تدبر قرآن: انسان صرف اَمَّنْتُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ (قول پر ہی اکتفا نہ کرے بلکہ قرآن کو تذکر و تدبر کے لئے پڑھے۔ جیسے ارشاد خداوندی ہے:-

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ
(حالانکہ قرآن کا یہی مقصد ہے) اور پھر تلاوت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ قرآن کے پیش کردہ مناظر آخرت پر اس طرح نگاہ ڈالے کہ انسان ان تصورات میں گم ہو جائے اور اپنے آپ کو دہاں پہنچا ہوا تصور کرے پس اتنی ہی کسر سمجھے کہ اگر دنیا کا یہ دھندلا سا پردہ سامنے سے ہٹ جائے تو سب کچھ آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اسی مضمون کو رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ:-
مَنْ سَرَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِهِ الْفَيْصَةِ | اگر کوئی شخص قیامت کے دن کو اپنی

کَاتَمًا رَأَى عَيْنٌ فَلْيَسَّرْهُ إِذَا تَنَسَّ كَوَّرَتْ إِذَا سَحَابًا أَنْفَرَتْ
آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ ان تیسویں پارہ کی سورتوں کو پڑھے

سہ مدیت بولی: اس ذہنی کیفیت کو مزید تقویت مطالعہ حدیث سے بھی حاصل ہوئی ہے بالخصوص وہ ابواب جن میں مناظر آخرت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ مثلاً قبر کی جزا و سزا۔ دوبارہ اٹھنے کے حالات۔ حشر و نشر کے واقعات وغیرہ ذالک۔

نیز سیرت رسولؐ اور سیر صحابہؓ پر نظر رکھی جائے جو باوجود اس کے کہ انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی تھی لیکن پھر بھی فکر آخرت کی یہ حالت ہوتی کہ خدا سے دعائیں کرتے کہ اے اللہ مجھے ایک پرندہ بنا دے جسے دنیا میں عیش و سکون ہے اور اُسے آخرت کی کوئی فکر نہیں کبھی تنکا اور کبھی درخت ہونے کی آرزو کرتے۔

www.kitabosunnat.com

زیارتِ قبور: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُوا كَالْمُوتِ
اے لوگو! میں تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکتا تھا پس اب تم زیارت کیا کرو۔ کیونکہ قبریں موت کو یاد کرواتی ہیں۔

مذکورہ حدیث میں قبروں کی زیارت کا فلسفہ و مقصد بیان کیا گیا ہے پس صدافسوس اس پر ہے کہ آج عقل و علم کے اندھوں نے قبروں کو حاجت روائی اور مشکل کشائی کے مراکز سمجھ لیا اور اصلی مقصد کو طاق نسیاں میں رکھ دیا۔

ہاں اگر زیارتِ قبور میں بالخصوص ان بادشاہوں کی قبروں کو دیکھا جائے جن پر وہ حاجب و دربان نظر نہیں آتے جو ان کی زندگی کے محافظ بنے ہوئے تھے۔ تو نگاہِ عبرت کو مزید تقویت پہنچے گی۔

عملی طریقہ | صحیح راستہ کا انتخاب : انسان کی عملی زندگی میں ایسے دور رہے ملتے ہیں جن میں ایک پرچلن دنیا کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور دوسرے پرچلنِ آخرت کا مطالبہ ہوتا ہے تو اس موقع پر انسان کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ نفسِ امارہ (برائی کی طرف لے جانے والا نفس) کو ٹھکرا کر نفسِ لواۓ (برائی سے ملامت کرنے والا نفس) کی اطاعت کرے۔ اسی چیز کا مطالبہ آخرت کی زندگی کرتی ہے۔

محاسبہ نفس : دوسری چیز یہ ہے کہ انسان خلوت اور کیسوئی کی کیفیت میں اپنے چھ فٹ قد پر نظر دوڑائے اور سوچے کیا یہ جسم جسے اللہ تعالیٰ نے پانی کے دو بدبو دار قطروں سے بنایا اور اسے بے شمار الغامات سے حسین و جمیل بنایا کیا اس کا کوئی عضو حقوق اللہ کی ادائیگی سے کوتاہ تو نہیں؟ اگر کوئی کمی ہے تو اسے پورا کرنے کی فکر کرے۔ تاکہ روزِ آخرت کی جواب دہی سے قبل ہی مکمل تیاری ہو جائے۔

یہ سب چیزیں فکرِ آخرت کی تربیت میں مدد و معاون ہیں بشرطیکہ دل و دماغ کے برتن کو سیدھا رکھا جائے۔ اگر ظرف کا منہ ہی بند ہو تو ہزاروں بارشیں بھی اس کے لئے بے سود ثابت ہوں گی۔

تعمیر سیرت کے لئے چند مطلوبہ اخلاقی خوبیاں

۱۔ خوش خلقی | حسنِ اخلاق خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام ہے۔ اس سے آپ حسنِ اخلاق کے دائرے کی وسعت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے کہ

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مَّوَدَّةٍ يَّبْتُغِيهَا أَذَىٰ
وَاللَّهُ غَنِيٌّ غَلِيظٌ
لاَّ يَرْوَدُ اور تحمل والا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف فرماتے ہوئے کہا
اَلْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ تَسَابُهِهِ وَبِدِّهِ
حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو۔

نیز آپ نے فرمایا لوگوں سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آیا کرو۔ کیونکہ قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں کوئی چیز خوش خلقی سے وزنی نہیں ہوگی۔

”خوش خلقی گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتی ہے جس طرح پانی نمک کے تودے کو پگھلا دیتا ہے“

۲۔ عَفُو

عفو کے لغوی معنی معاف کرنے اور درگزر کرنے کے ہیں۔ یہ ایک بلند پایہ صفت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اس کی سزا نہ دینا اور انتقام نہ لینا۔ عفو اللہ کی صفت ہے فرمایا ذِیْ عَفْوٍ عَنِ السَّيِّئَاتِ اور وہ برائیوں کو معاف کرتا ہے اور رسول کی صفت ہے۔ جیسے سورۃ اعراف میں فرمایا

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرَىٰ | اے نبی! درگزر کی صفت اپنائے نیکی
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِیْنَ | کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے

عفو ایک ایسی صفت ہے جس کا وجود لازمی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر حقوق العباد کی ادائیگی ناممکن ہے۔ نیز معاشرہ میں شفقت و محبت اور رحم کی فضا کا قیام اسی صفت پر مبنی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے باہمت انسان کی تعریف میں فرمایا:
ذَلِکَ مَنْ صَبَرَ وَ عَفَا إِنَّ ذَٰلِکَ | جو شخص صبر کرے اور بخشش سے کام
لِیْسَ بِعَزِیْزٍ مُّذْمُوْمٍ (شعرا) | لے تو بلاشبہ یہ بڑی ہمت والوں میں

عفو کے فوائد: ۱۔ انسان ندامت و پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔

۲۔ معاف کرنے والے کو روحانی مسرت حاصل ہوتی ہے۔

۳۔ قصور وار کو ندامت کا احساس ہوتا ہے۔ اور وہ آئندہ اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔

۴۔ مجرم کے دل میں جذبہ عزت و احترام پیدا ہوتا ہے۔

۵۔ معاف کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔

انکساری | انکساری کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے کمترین اور بیچ سمجھے یعنی فخر و تکبر میں آگرا اپنے آپ کو بڑا نہ ظاہر کرے۔
انکساری ایک ایسا وصف ہے جس سے انسان درجات کمال تک رسائی حاصل کر سکتا ہے۔ اور حقیقتاً لوگوں میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے۔

اس مٹی کے پتلے کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب ان گنت انعامات اللہ تعالیٰ ہی کے دیئے ہوئے ہیں۔ یہ جسمانی قوتیں اور صلاحیتیں خدا داد ہیں حتیٰ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کے اختیار میں نہیں بلکہ اسی کی ملکیت میں ہے تو فخر و تکبر کس بات پر کیا جائے۔

جس شخص میں انکساری کی یہ صفت نہ ہو۔ بلکہ تکبر کی بُو پائی جائے تو وہ نظر خدا میں مغضوب ہے۔ کیونکہ حدیث میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ”اَلْکِبْرُ لِرَدَّائِ“ یعنی تکبر صرف میری ہی چادر ہے۔

قرآن حکیم حضرت لقمان کی نصیحت (جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی) ذکر کرتا ہے

لَا تَكْبُرْ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (تقن) | اے بیٹا زمین پر تکبر سے مت چلنا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ
لَا يَسْطُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَنْ جَرَّ | اللہ تعالیٰ روز قیامت کو اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے تکبر سے
اَنَرَاهُ بَطَرًا | چادر کو ٹخنوں سے نیچے رکھا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ میں اس قدر انکساری تھی

کہ اپنے آپ کو تنکے سے بھی کم سمجھتے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں ارشاد
ایفائے عہد | فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ - | یعنی اے ایمان والو! وعدوں کو
پورا کرو۔

ایک دوسرے مقام پر فرمایا۔

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ
وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ - | جس میں امانت نہیں اس میں ایمان
نہیں اور جس میں وعدہ پورا کرنے کی
صفت نہیں اس میں دین کی بونہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی تین نشانیاں فرمائی ہیں
جھوٹ بولنا — امانت میں خیانت کرنا — وعدے کو پورا نہ کرنا
اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ جو شخص وعدہ پورا نہیں کرتا وہ منافق
کی صفت رکھتا ہے۔

ایفائے عہد کے فوائد :

- ۱ — ایفائے عہد سے اخلاقی بلندی ہوتی ہے۔
- ۲ — وعدہ خلافی کرنے والے سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔
- ۳ — مستقل وعدہ خلافی کرنے والا لوگوں کی نگاہوں میں گرجاتا ہے۔

اجتماعی اوصاف

سلام

ہر معاشرے میں کچھ ایسے دعائیہ کلمے مخصوص ہوتے ہیں جو معاشرے کے افراد آپس میں ملتے جلتے وقت ابتدائی تعارف، اظہار محبت، علامتِ اخوت و مودت اور فکر و عقیدہ کے ایک ہونے کی علامت کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں جن کی معاشرتی تعلقات کے لحاظ سے بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس لئے کہ مختلف رنگ و طبیعت اور بے گانگ لوگ ان کے واسطے اجنبیت کو ختم کر کے اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے ایک مشینری کے پڑے ہیں۔

اس سلسلے میں اسلام بھی ہمیں وہ پاکیزہ کلمات سکھاتا ہے جس سے ہم اخوت و محبت کی فضا قائم کر سکتے ہیں۔ مثلاً اَسْلَامٌ عَلَیْكُمْ،

حَيَاتِ اللَّهِ . أَهْلًا دَسْمَلًا دَسْمَلًا

ان کلمات میں السلام علیکم ایک جامع کلمہ ہے۔ جو اپنے اندر معنی کا خزانہ رکھتا ہے۔ اس لئے اس کو اسلامی شعار کی حیثیت دے دی گئی ہے۔ اور تاکید فرمادی ہے کہ مسلمان آپس میں جب بھی ملیں تو دونوں اس کلمے کو ضرور دہرائیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملیں تو اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہیں۔ مصافحہ کریں خدا کی تعریف کریں اور اس سے بخشش مانگیں تو انھیں بخش دیا جاتا ہے۔

قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بھی بہتر جواب دو یا کم از کم اُنہی الفاظ کو لوٹا دو۔	وَإِذَا حُيِّتُمْ بِحِیَّةٍ فَحِیُّوْا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِیْبٌ (نساء، ۷۸)
---	---

بہتر جواب دینے کے لئے دَعَّیْکُمْ اَلسَّلَامُ کے ساتھ دَرَحْمَةُ اَللّٰہ کا اضافہ کر لینا چاہیے۔ اس لئے کہ فرمان رسول ہے کہ دَعَّیْکُمْ اَلسَّلَامُ سے دس اور دَرَحْمَةُ اَللّٰہ سے بیس اور دَبْرُکَاتُہ کہنے سے تیس نیکیاں ملتی ہیں۔ سلام کہنے والے کو بھی اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَرَحْمَةُ اَللّٰہ دَبْرُکَاتُہ کہنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان دار نہ بن جاؤ اور ایمان دار اس وقت تک	لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰی تُوْمِنُوْا دَلَّ تُوْمِنُوْا حَتّٰی تَنْحَابُوْا اَوْ لَا اَدْلَعُکُمْ عَلٰی شَیْءٍ اِذَا
--	---

فَعَلَمُوا أَنَّهُ تَحَابُّهُمْ - | نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں
اَفْتَتُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - | محبت نہ کرو۔ کیا تم کو ایک شخصہ
نہ بناؤں کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت ہو جائے اور وہ یہ کہ تم
ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔

بوقت ملاقات سلام میں ایک دوسرے سے سبقت کرنی چاہیے۔
کیونکہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کے ذمہ دار
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہیں کہ

اَلْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِيٌّ مِنْ
اَلْكِبْرِ - | پہلے السلام علیکم کہنے والے میں
تکبر نہیں ہوتا۔

نیز یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جسے سلام کہیں آپ کا رشتہ دار یا
دوست ہی ہو بلکہ اگر اجنبی بھی ہے تو اسے بھی سلام کہا جائے چنانچہ حضرت
عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ
سے سوال کیا کہ اسلام میں بہترین عمل کیا ہے تو جواباً فرمایا

لَطِيعَةُ الطَّعَامِ وَ تَقْرِئُ السَّلَامِ | کھانا کھلانے اور دوست و اجنبی
پر سلام کہنے کا عمل سب سے افضل
عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ دَمٌ | عمل ہے۔
تَقْرِئُ (بخاری و مسلم)

مصافحہ کرنا بھی سنت ہے۔ حضورؐ کا ارشاد ہے کہ مصافحہ کیا کرو۔
مسلمان آپس میں ملیں تو سلام کے بعد مصافحہ کرنے سے ان کے گناہ ایسے
جھڑ جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درختوں کے پتے۔

معافقہ بھی شدتِ محبت و فرحت کا اظہار ہوتا ہے۔ معافقہ کے ساتھ پیشانی کا بوسہ بھی مسنون ہے۔ چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ حضرت عائشہؓ صدیقہؓ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام حضرت زید بن حارثہؓ جب مدینہ سے تشریف لائے اور آپ کے گھر داخل ہوئے تو آپ بڑی محبت سے اٹھے اور فَاغْتَنَقَہُ دَقَبَکَہُ یعنی آپ نے اُس سے معافقہ بھی کیا اور پیشانی کو چوما۔

نیز ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے جعفر بن ابوطالب سے جب ملاقات کی تو اس سے معافقہ بھی کیا اور پیشانی بھی چومی۔

۱۔ سلام کہتے وقت چہرے پر بشارت اور مسکراہٹ سلام کے آداب | ہو۔

۲۔ سلام کہتے ہوئے الفاظ واضح اور صاف صاف ہوں۔

۳۔ مصافحہ یا معافقہ کرتے ہوئے چھوڑنے میں پہل نہ کریں جب تک دوسرا نہ چھوڑے۔

۴۔ آنے والے بیٹھنے والوں کو، سوار پیدل چلنے والے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کہیں۔

۵۔ غائبانہ سلام بھی پہنچایا جاسکتا ہے۔

۶۔ عورتوں کو بھی سلام کہا جاسکتا ہے۔

۷۔ اگر کوئی کسی کی طرف سے سلام کہے تو جواب میں دَعَلَيْکُمْ وَاَلَيْکُمُ السَّلَام کہنا چاہیے

- ۱۔ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔
 - ۲۔ سلام نزولِ برکات کا باعث ہے۔ تبھی تو آپؐ نے سلام کے فوائد فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت سلام کہا کرو۔
 - ۳۔ مسلمان کے عمل نامہ میں تیس نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے۔
 - ۴۔ سلام سے جذبہ منہ خواہی انکھرتا ہے۔
 - ۵۔ سلام سے باہمی تعارف ہوتا ہے۔
 - ۶۔ سلام سے ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔
 - ۷۔ پہلے سلام کہنے سے کینہ، بغض اور تکبر کی میل اتر جاتی ہے۔
- الغرض یہ سلام اور جواب سلام کا معاملہ کوئی رسمی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ اسلامی معاشرہ میں یہ وصل وصل کی بنیاد ہے۔ اس وجہ سے قرآن و احادیث نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔

اخوت

اخوت ایک ایسا جامع لفظ ہے جس کا آتما ضا نوع انسانی کے حقوق کو عموماً اور ہر مسلمان بھائی کے حقوق کو خصوصاً ادا کرنے پر اکساتا ہے۔ اخوت کے معنی بھائی پیارہ کے ہیں۔ اخوت کی دو قسمیں ہیں ایک خون کا بھائی اس اخوت میں بھائی کا حق ہر لحاظ سے مسلم ہوتا ہے۔ اور ہر ایک بھائی ایک دوسرے کی امداد و نصرت کا پچپن سے عادی ہوتا ہے۔ اخوت کی دوسری قسم وہ ہے جس کی بنیاد مذہب و عقیدہ پر ہے اس اخوت کا دائرہ پہلی قسم سے زیادہ وسیع ہے۔ ہم اسی اخوت پر قدرے تفصیلی گفت گو کریں گے۔

مذہب اسلام ہر قسم کی اونچ نیچ کو ختم کرتا ہے۔ اور سب کو بھائی بھائی ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ اسلام کے دامن میں آئے۔ تو انہیں بھائی بھائی بنا کر اخوت کی لڑی میں منسلک کر دیا۔ اور تمام صدیوں پرانی عدولتوں کو ختم کر دیا۔ قرآن حکیم اسی نقشہ کو مندرجہ ذیل الفاظ میں کھینچتا ہے۔

تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ جب تم باہم دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور اسکی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی

وَ اذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِي عَلَيَكُمْ
اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً ۖ فَاَلْفَ بِرْتٍ
فَلَوْ بِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
اِخْوَانًا

بن گئے

اس آیت نے اخوت کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ اسلام کی خاطر ساری دشمنی ختم کر کے بھائی بھائی بن جانے کا نام اسلامی اخوت ہے۔ نیز یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔

مذکورہ آیت نے اسلامی برادری اور اسلامی اخوت کی حقیقت اور اہمیت کو درز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے یہی نہیں بلکہ قرآن پاک کی کئی ایک آیات میں اشارہ فرمایا ہے ارشاد ہے۔

إِنَّمَا السُّمُونُ إِخْوَةٌ (حجرات) | تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔

پس اسلامی برادری میں کوئی امتیاز نہیں جو بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے وہ تمام مسلمانوں کا بھائی ہے۔ ہاں اگر اسے امتیازی حیثیت مل سکتی ہے۔ تو اس کے لئے بھی ایک دروازہ کھلا ہے۔ اور وہ صرف اور صرف تقویٰ کا دروازہ ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ دوسروں سے ممتاز اور اعلیٰ ہو جائے گا۔ جیسے ارشاد فرمایا :-

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ | بے شک تم میں سے خدا تعالیٰ کے ہاں بہت معزز متقی آدمی ہے۔

ہاں اخوت کی بنیاد انفرادی حسن اخلاق پر ہے یعنی ہر ایک دوسرے بھائی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے۔ یقین کر لیجئے خالق کی خوشنودی اور مخلوق میں ہر دلعزیزی حاصل کرنے کے لئے اخلاق سب سے بڑا سب سے بہتر اور سب سے زیادہ آسان ذریعہ ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد ارشاد فرمایا کہ
 بُعِثْتُ لِأَدِّمَ مَكَارِدَ الْأَخْلَاقِ۔ یعنی میں اس لئے آیا ہوں کہ بہترین اخلاق
 کی تکمیل کر جاؤں۔ نیز آپ نے ہمیں بھی تاکید فرمادیا اَحْمِلِ الْمُؤْمِنِينَ
 اِيْمَانًا اَحْسَنَهُمْ خُلُقًا یعنی پکے اور سچے ایماندار وہ ہیں جو حسن اخلاق کی
 دولت رکھتے ہیں۔

الغرض اسلامی اخوت کی فضا کے قیام کے لئے ہر ایک کے پاس حسن اخلاق
 کی پونجی کا ہونا ناگزیر ہے۔ ورنہ اسلامی اخوت کے بغیر اسلامی معاشرت کی
 زندگی خطرے میں ہے۔ اقبالؒ نے خوب کہا

جس کے پھولوں میں اخوت کی ہوا آئی نہیں
 اُس چین میں کوئی لطفِ نغمہ پیرائی نہیں

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تشریح درج ذیل الفاظ
 میں فرمائی۔

المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَدِيَدِهِ اور کبھی نہ فرمایا	مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمانوں کو سلامتی ہو۔
--	---

اَلْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ	مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے۔
--------------------------------	-----------------------------

اسلام اخوت کو زبان اور کلام تک ہی محدود نہیں رکھتا بلکہ صحیح معنوں
 میں ایک دوسرے کے معاون، خیر خواہ اور محافظ بناتا ہے۔ نبی کریمؐ نے مسلمانوں
 کی باہمی رحمت و شفقت کو ایک جسم کے ساتھ تشبیہ دی۔ الفاظ ملاحظہ ہوں

عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وآلِهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ
بَنِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَ
تَعَاطِفِهِمْ كَمَثَلِ الْجُسدِ إِذَا
أَشْتَغَا عَصَا قَدْ أَعْمَى لَهُ سَائِرُ
الْجُسدِ بِالتَّهَرُّ وَالْمُحَيِّ (بخاری)

حضرت ثعمان بن بشیرؓ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ
تم مومنوں کو رحم، محبت، مہربانی میں
اس طرح دیکھو گے جیسے ایک جسم ہے
کہ ایک عضو کے درد کرنے سے سارا
جسم بے چین اور تکلیف زدہ ہوتا
ہے۔

اور کبھی ایک دیوار کے ساتھ تشبیہ دے کر اپنے دعوے کو واضح فرمایا
ارشاد ہے۔

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْإِنْيَانِ يَشُدُّ
بِعَضْمِهِ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَمْبَاجِهِ
(بخاری مسلم)

مومن، مومن کے لئے دیوار کی طرح
ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ
کو قوت بخشتا ہے۔ پھر آپ نے تشبیہ

دی۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان اتفاق و محبت اور اتحاد چاہتا ہے
اور یہ سب کچھ اخوت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اختلاف، انتشار
اور فتنہ بہت زیادہ ناپسند ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انتشار و افتراق
مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا اسی وقت وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اور جب تک
اتحاد قائم رہا۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں متزلزل نہ کر سکی۔ چنانچہ اس کی
تصویر بدو جنین کے میدان میں دیکھی جاسکتی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں جس قدر باہمی محبت و الفت اور اسلامی اخوت کا جذبہ تھا۔ تاریخ اس قسم کی اخوت و برادری کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے انصار و مہاجر نے اسلامی اخوت کا جو نقشہ پیش کیا۔ وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اسلامی اخوت کی ایک مثال تفصیلاً پیش کی جاتی ہے حضرت ابو جہم بن حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں نکلا اور ساتھ ہی پانی کا مشکیزہ بھی اٹھالیا۔ تاکہ وہ اگر زخمی ہوں تو پانی پلا سکوں۔ چنانچہ بسیار تلاش کے بعد ایک جگہ زخموں سے چور نظر آئے۔ میں نے بھاگ کر پانی پیش کیا۔ انہوں نے پیالے کو ابھی ہونٹوں کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ ایک دوسرے زخمی بھائی نے پانی مانگا۔ میرے بھائی نے پانی کا پیالہ لبوں سے ہٹا دیا۔ اور اس بھائی کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ میں نے جب اسے پانی پیش کیا تو میرے پاس ہی سے تیسرے زخمی مسلمان کی آواز آئی جو کہ پانی کے لئے ترس رہا تھا۔ حضرت ہشامؓ نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ میں جب پانی لے کر اس کے قریب پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ بھاگ کر حضرت ہشامؓ کے پاس آیا تو ان کی روح بھی نفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میں جلدی جلدی اپنے بھائی کے پاس گیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔

اسلامی اخوت کے لوازمات

جذبہ ایثار؛ اسلامی اخوت کا پہلا لازمہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں ایثار و قربانی کی صفت پیدا ہو۔ اور کھن و کجوسی سے اپنے دامن کو صفا

رکھا جائے۔ قرآن مجید اس صفت کا یوں تذکرہ فرماتا ہے۔

وہ انہیں (مہاجرین کو) اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود تنگی میں	ذَیُّوْثَرٍ مُّؤْتٍ عَلٰی اَنْفُسِهِمْ ذَلُوْ كَانَ بِهٖمْ خَمَاصَةٌ (المشر)
--	---

ہی کیوں نہ ہوں۔

اگر ایثار کی صفت پیدا نہ ہو تو اخوت پوری طرح پیدا نہیں ہو سکتی۔

اس لئے یہ صفت نہایت ہی اہم ہے۔ اخوت و محبت کا تقاضا یہ بھی ہے

کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر بھی عمل کیا جائے۔ کہ

اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک	ذَ الَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْدهِ لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی یُحِبَّ لِاَخِیْهِ مَا یُحِبُّ لِنَفْسِیْہِ : (مشکوٰۃ)
---	--

وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

۲۔ امداد و تعاون : اسلامی اخوت کی فضا کو قائم رکھنے کے لئے دوسری

خصوصیت یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی ہر لحاظ سے امداد کی جائے۔ اس کے

دکھ درد اور غوشی میں شریک ہو جائے۔ اس کی مشکلات اور مسائل کو

احسن انداز سے حل کیا جائے۔

اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کی اسی لئے تاکید فرمائی ہے کہ اسمیں غریب

کا فائدہ بھی ہے۔ اور باہمی مؤدت و محبت کا سبب بھی ہے۔

نیز روحانی اعانت بھی کی جائے یعنی نیکی کی تلقین اور بُرائی سے روکا جائے

اس سے اس کی عاقبت کے سنورنے کا امکان ہے۔ حضور کا ارشاد ہے

اَلْقَصْرُ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا۔ ”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔“ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے۔

۴۔ خیر خواہی : اسلامی اخوت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو۔ خیر خواہی اتنی اہم چیز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرامؓ سے نماز و روزہ ، زکوٰۃ اور خیر خواہی کی بیعت لیتے تھے۔ حضورؐ نے فرمایا اَلْبَدِيْتُ لِبَصِيْحَةٍ یعنی دین سراسر خیر خواہی ہے۔ آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے۔

۵۔ رحمہ لہ : اسلامی اخوت کا چوتھا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان آپس میں اَشَدَّ اُخْلًا اَلْكُفَّارِ دُخْمَلًا بَيْنَهُمْ | کافروں کے مقابلے میں سنت اور آپس میں نرمی کا انداز پیدا کریں۔ اور بغض و کینہ ، خمد و کج کو ختم کریں اور ایک جسم کی طرح بن جائیں جس کے ایک حصے میں درد سارے جسم کی بے چینی کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

۶۔ ہو حلقہ یاراں تو برہنہ کی طرح نرم
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اسلامی معاشرہ کی یہ امتیازی صفت ہے جو دوسرے معاشروں پر اس کی فضیلت ثابت کرتی ہے۔

۷۔ پردہ پوشی : دین حق نے ہر مسلمان پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہو۔ اس کے پیچیدہ مسائل کو حل کرے نیز

مسلمان میں کوئی نقص یا عیب ہو تو اس پر پردہ پوشی کر کے احسن انداز سے اصلاح کرے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 الْمُسْلِمُ مِنْ رَأَى الْمُسْلِمِ | مسلمان، مسلمان کا آئینہ ہے۔
 وہ اس کی مصیبت کے وقت کام آتا ہے۔ اور اس کو بربادی سے بچاتا ہے۔
 اور اس کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
 ۱۔ آئینہ کی طرح جتنا نقص ہوتا سنا ہی بتائے۔ ورنہ ہستان ہوگا جس
 کی سزا کوڑے ہیں۔

۲۔ آئینہ کی طرح جب مسلمان سامنے ہو تب نقص بتائے۔ ورنہ غیبت
 ہوگی جو حرام ہے۔

۳۔ خاموشی کے ساتھ داغ دھبے کی اطلاع دے۔

۴۔ خود آئینہ کی طرح صاف دل رکھتا ہو۔

۵۔ دوسروں میں تشہیر نہ کرے بلکہ جس میں نقص ہو اسی کو بتائے۔

☆ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق

۱۔ جب ملے اسے السلام علیکم کہے۔

۲۔ جب دعوت دے تو قبول کرے۔

۳۔ جب تجھ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرے۔

۴۔ جب بچھینک آئے تو یُرْحَمَکَ اللہ کہے۔

۵۔ جب بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے۔

۶۔ جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔

تبلیغ

تبلیغ کے معنی پیغام پہنچانے کے ہیں لیکن اسلام میں اس کا مطلب نیک کاموں کا حکم کرنا اور بُرے کاموں سے روکنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچانا تاکہ لوگ جہالت و گمراہی سے نکل کر صراطِ مستقیم پر آجائیں۔

تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت واضح ہے اگرچہ ضرورت و اہمیت | اسلام کی تبلیغ نہ ہوتی تو اسلام دنیا کے کونے کونے میں نہ پہنچتا۔ بلکہ مکہ و مدینہ میں ہی رہتا۔

اس سلسلے میں بے شمار آیات اور احادیث ہیں جن سے تبلیغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔

اے چادر اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو (عذاب الہی سے) ڈرا۔	يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ۔ (مذہ)
جو چیز آپ پر اتاری گئی ہے اسے دو لوں تک پہنچا دیجیے۔	بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ۔ (مائہ)

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

اے مسلمانو! اگر تم کو (دین کی) ایک بات ہی یاد ہو تو دوسروں تک پہنچا دو۔	بَلِّغُوا عَنِّي ذَلِكُمُ الْيَوْمَ۔ (بخاری شریف)
---	---

نَفَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَنَاشِيَهُ
فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَهُ
(ترمذی)

حضورؐ نے فرمایا، اللہ اس بندے کو
خوش رکھے جس نے میری بات سنی
اور اسے اسی طرح آگے پہنچا دیا۔

پس امت مسلمہ پر انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے
کہ وہ ایمان و اسلام کی تعلیمات کو حاصل کر کے عوام الناس میں تبلیغ کریں ایک
مقام پر ارشاد خداوندی ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالْمَدِينِ...
تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں
کے لئے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم
بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے
روکتے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اس گروہ سے ہر وہ مسلمان منسلک ہے جسے دین اسلام سے تھوڑی
بہت واقفیت ہو۔ استثنائ کی کوئی گنجائش نہیں۔

آج کل کے مسلمانوں نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ تبلیغ صرف مسجد میں ہی
ہونی چاہیے۔ مزید برآں اس ڈیوٹی کو سر انجام دینے کے لئے علماء ہی ذمہ دار
ہیں۔ وہ کریں یا نہ کریں۔ ہمارا اس کام سے کوئی تعلق نہیں۔

اگر یہ لوگ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑا سا وقت کتاب و سنت کی ورق
گردانی میں صرف کر لیتے تو معلوم ہو جاتا کہ ہر وہ شخص جس کے سامنے بڑا
کام ہو رہا ہو۔ اور وہ اس کو روکنے کی طاقت رکھتا ہو۔ یا روکنے کے اسباب
پیدا کر سکتا ہو۔ تو اس پر واجب ہے کہ ہر صورت منع کرے۔

قرآن و حدیث میں ہر مسلمان پر جس قدر اہتمام سے دوسروں کو تبلیغ اور دعوت دینے کا ذکر ہوا ہے مندرجہ ذیل آیت سے بھی بآسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایشاد خداوندی ہے۔

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ سَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ	اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اور کہے کہ میں مسلم (فرمانبردار) ہوں۔
--	---

اس سے مستزاد یہ کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بآیتھا المَدَّ بَرَّ - يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ - دَاعِيًا إِلَى اللَّهِ (اللہ کی طرف بلانے والا) جیسے الفاظ سے مخاطب فرمایا۔ اور اس فریضہ کی تکمیل کی طرف توجہ دلائی۔

آیت کے بعد صحابہ کرامؓ کا دور آیا تو مختلف فتنے رونما ہوئے جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے۔ منکرین زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ بعض مسلمان حلقہ مرتدین میں داخل ہونے لگے۔ تو عبید بن جراحؓ حضرت ابو بکر صدیقؓ یَا مُرَدُّنَ بِالْمَعْرُوفِ وَبِالنُّكْرِ کا مصداق بنتے ہوئے تلوار نکال لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے لوگو!۔ صدیق کی تلوار اُس وقت تک میان میں نہیں جاسکتی جب تک قوانین اسلام کا مکمل نفاذ نہیں ہو جاتا۔

قرآن مجید کا ہر لفظ 'حدیث مصطفیٰ' کا ہر جملہ 'سیرت النبی' کا ہر پہلو کھلے الفاظ میں ببانگِ دہل اعلان کر رہا ہے کہ اگر مسلمان آخرت کی یسکون زندگی کا طالب ہے تو وہ دولتِ قرآن و حدیث کو حاصل کر کے دسکربھائیوں میں تقسیم کرے۔

تبلیغ کے اصول

اسلام نے تبلیغ کے اصول بھی بتائے ہیں جنہیں اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے تو کام فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ورنہ مقصد تبلیغ حاصل ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیت میں تین اصولوں کو یکجا بیان کر دیا ہے۔

اَدْعُ اِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ (نحل)	تم دانش مندی، موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہتر طریقہ کے ساتھ بحث کرو۔
---	--

۱۔ حکمت و دانش مندی: اسلامی تبلیغ کا یہ پہلا اصول ہے کہ حکمت و دانش مندی سے تبلیغ کی جائے یعنی مبلغ انسانی نفسیات کی سمجھ رکھتا ہو لوگوں کے اذہان کو اپنی دعوت سے متاثر کرنے اور ان کو اپنے عظیم مقصد کے لئے استعمال کرنے کے طریقوں سے واقف ہو۔ مزاج و مرض کی صحیح اور مطابق تشخیص کر سکتا ہو تاکہ ایک ہی دوائی سب کے حلق میں اتار دینے والا نہ ہو فریق مخالف کو موثر انداز میں نیکی و بدی کی حقیقت سے آگاہ کرے۔ اور ایسی باتیں کرے جو سب کے اذہان کو اپیل کرنے والی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ رامعین تو سیدھے سادے ہوں اور مبلغ صاحب منطق و فلسفہ کے سمندر میں غوطہ زن ہوں۔

۲۔ موعظہ حسنہ: تبلیغ کا دوسرا اصول یہ ہے کہ تبلیغ دل نشیں دلائل سے بھرپور ہو۔ انداز میں نرمی اور خیر خواہی ہو۔ عمدہ طریقے سے تبلیغ اچھے نتائج

لاتی ہے۔

۳۔ جذباتی رُوسے گریز، جذباتی رُوسے گریز کا مطلب یہ ہے کہ مخالفین اور معتزضین کے اعتراضات سے بے قابو نہیں ہو جانا چاہیے بلکہ مسکراہٹ و بشاشت کے چہرے سے صاف صاف اور بادل لائل جو بات دے کر مطمئن کرنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ اس سے آپ کے مخالف خیالات رکھنے والا صحیح رُخ اختیار کر لے۔ اگر سختی اور شدت کا سا انداز ہو تو ممکن ہے کہ اعتراض کرنے والا ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے تب چہ جائیکہ آپ کی بات تسلیم کرے۔ اسے سُننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ہاں البتہ مبلغ میں یہ صفت ہو کہ ہر ایک کی سختی و دُشمنی برداشت کرے اور اسے دل میں جگہ نہ دے۔

۴۔ تدریج: تبلیغ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ شریعت کے احکامات آہستہ آہستہ دل میں اتارے جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب احکامات ایک ہی دفعہ بتا دیئے جائیں اور وہ بیچارا اس قدر بوجھ محسوس کرنے لگے کہ اس کا متحمل ہی نہ ہو سکے۔

مثلاً تبلیغ میں پہلے توحید کے اسباق دیئے جائیں پھر رسالت کے موضوع پر واقفیت کرائی جائے۔ ازیں بعد عبادات کی تلتیق کی جائے۔ اس درجہ بدرجہ تعلیم کو آسانی سے قبول کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجا تو منہ مایا تم یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جاؤ گے تو انھیں پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمدؐ اس کے رسول

ہیں۔ جب وہ یہ مان لیں تو ان کو یہ بتاؤ کہ خدا نے ان پر وہ رات
میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور جب وہ یہ بھی مان لیں تو ان
کو بتاؤ کہ خدا نے ان پر صدقہ فرض کیا ہے۔

(سیرت النبی جلد چہارم ص ۳۵۵)

مبلغ کیلئے شرائط

مبلغ دین کے لئے ان شرائط و خصوصیات کا ہونا ضروری ہے جن سے
اپنی دعوت کو احسن طریقے سے پیش کر سکے۔ اور تبلیغ بھی مؤثر ترین ثابت ہو۔
اور ان خصوصیات کی ہی بدولت کھٹن معاملات میں اس کے پائے ثبات
میں تنزل نہ آئے چائے۔

عالم یا عمل ہو! قرآن و حدیث میں پوری نظر رکھتا ہو۔ یا کم از کم بنیادی
تعلیمات سے پوری طرح واقف ہو اور حق و باطل میں امتیاز کر سکتا ہو۔
لیکن علم کے ساتھ ساتھ عمل کا چولی و امن کا تعلق ہے جیسے فرمایا گیا
ہے ”علم عمل کے بغیر وبال ہے۔ اور عمل علم کے بغیر جہالت و گمراہی ہے“
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی معراج کی رات
دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی قینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں۔
میں نے جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ آپؐ کی امت
کے خلیب ہیں۔ یہ لوگوں کو نیکی اور تقویٰ کی تلقین کرتے تھے لیکن اپنے آپ
کو بھول جاتے تھے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مبلغ کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہیے

پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اُسے پابند شریعت اور عالم باعمل ہونا چاہیے۔

مُتَعَصِب نہ ہو : حصول مقصد کے لئے یہ صفت نہایت ہی رکاوٹ پیدا کرتی ہے۔

حق گو نہ ہو : ہر معترض کی سختی اور دشمنی کا خیال نہ کرے۔ اور حق بات ہر صورت اور ہر موقع پر سنا دے۔

مخلص ہو : اِنِّ اُخْرِیَ الْاَعْلٰی الدِّر (میری مزدوری و محنت خدا سے ہے) کا جذبہ لیکر ذاتی اغراض کو نظر انداز کر دے۔ انشاء اللہ تائید الہی ضرور شامل حال ہوگی اور کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے۔

صابر ہو : تبلیغ دین کے میدان میں اگر پھولوں کی سیج کی بجائے مشکلات و مصائب کے کانٹوں کو روندنا پڑتا ہے۔ سختی و دشمنی برداشت کرنی پڑتی ہے تو اس موقع پر مبلغ کے لئے ضروری ہے کہ طائف و مکہ کے مبلغ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے محبت و اُلفت، مسکراہٹ و لباشت سے جواب دے۔

—: تبلیغی جماعت :—

قرآن و حدیث کی دعوت کا اصل لب لباب اتحاد و اتفاق ہے اس لئے اسے مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کبھی دَاْعَتِصُومُوْا یَحِبُّ اللّٰہُ جَمِیْعًا دَاْعَا لَتَقَرُّوْا (اللہ کی رسی (کتاب اللہ) کو مضبوطی سے پکڑو (عمل کرو)) کے الفاظ فرمائے کبھی اِنْتَمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ (تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔) کے الفاظ سے نصیحت

فرمائی۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی ایک جسم کی مثال دی اور کبھی ایک دیوار کے ساتھ تشبیہ دے کر اپنے مدعی کو واضح فرمایا۔ ایک جگہ پر توصف ہی فرمادیا۔

لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةٌ اِلَّا بِاَمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةٌ اِلَّا بِاِطَاعَةٍ۔	اسلام بغیر جماعت کے اور جماعت بغیر امیر کے اور امیر بغیر اطاعت کے نہیں بن سکتا۔
---	---

الغرض اسلام ہر لحاظ سے مسلمانوں کو ایک مضبوط تنظیم کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے بالخصوص جب تبلیغی میدان ہو تو اس وقت جماعت کا التزام نہایت ہی ضروری ہے۔ بلکہ قرآن نے خصوصی تاکید فرمائی ہے چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَتَتَّكِنُ مِنْكُمْ اُمَّةٌ مِّنْهُ عُوْنٌ اِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران)	تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف دعوت دے اور برائی سے روکے۔
---	--

اور امت مسلمہ کو فقط اسی وجہ سے فوقیت اور برتری حاصل ہے کہ یہ نیکی کا حکم کرتی۔ اور برائی سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران)	تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔
--	--

پس جماعت سے ہی وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو انفرادی دعوت سے کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

مبلغ بلا عمل

- ۱۔ جہنم کے بدترین ٹھکانے میں ہوگا۔ (ترمذی)
- ۲۔ اس کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا (مشکوٰۃ)
- ۳۔ جب اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا تو اس کی انٹریاں آگ میں نکل پڑیں گی۔ (بخاری)
- ۴۔ اسے جنت کی ہوا بھی نہیں آئے گی۔ (ابوداؤد)
- ۵۔ اس کی تبلیغ میں اثر و رسوخ نہیں ہوگا بلکہ لوگ متنفر ہوں گے۔

مبلغ با عمل لیکن

- ۱۔ سب لوگوں سے بلند اور نبیوں سے نیچے ہوگا (دارمی)
- ۲۔ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کی راہ کھول دیتے ہیں۔ (مسلم)
- ۳۔ فرشتوں اس کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر پچھا دیتے ہیں۔ (ترمذی)
- ۴۔ پانی میں مچھلیاں اس کے لئے دعائے بخشش مانگتی ہیں (ابوداؤد)

۵۔ دنیا میں اس کی فضیلت دوسرے لوگوں پر ایسے ہے جیسے

چاند کی ستاروں پر ہے۔

۶۔ اس کی تبلیغ میں وہ اثر و رسوخ ہوگا کہ لوگ سیرتوں کو بدلنے

پر آمادہ ہو جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیتیں اور ہمت عطا فرمائے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خالی بنی قطرتیں نہ نوری ہے نہ تاری

اقبالؒ

اللَّهُمَّ اِنْعَمْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا

www.KitaboSunnat.com

المكتبة الرحمانية

۹۹۔۔ جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

لسر

کتبہ محمد مصدق انصاری مین بازار حافظ آباد ضلع گوجرانوالہ ۲۰/۴/۱۴

