

احتساب اور اس کی ضرورت

تعلیمات نبوی کی روشنی میں

ڈاکٹر حافظ حقانی میاں قادری

صورتِ شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم
کرتی ہے جو ہر گھڑی اپنے عمل کا حساب
علامہ اقبالؒ

اللہ نے کائنات انسان کی خلافت کے لئے بنائی اور خود انسان کو آخرت کے لئے بنایا ہے۔ خلافت ارضی کا کام انجام دینے کے لئے انسان کو جس نور کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اسے الہامی طور پر عطا فرمایا:

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ (۱)

(اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی کو) اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری الہام فرمادی۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لاشعور SUBCONSCIOUS میں یہ خوبی پیدا کر دی ہے کہ وہ حسن اخلاق کو جانتا ہے۔ اخلاق میں بعض چیزیں پسندیدہ ہیں اور بعض ناپسندیدہ، اچھے اخلاق اور اچھے اعمال کو انسان طبعاً پسند کرتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برے اخلاق اور برے اعمال سے وہ طبعاً گھن کھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فجور (اخلاق کی پستی اور عمل کی بدی) بری باتیں ہیں۔ اس کے برعکس برائیوں سے بچنا اور اچھے اعمال کر کے نفس کو مطمئن رکھنا اچھی اور پسندیدہ بات ہے۔ برے بھلے کے اس امتیاز سے انسانی فطرت آشنا ہے، کیونکہ باری تعالیٰ نے یہ اس کے خمیر میں ودیعت کر دیا ہے۔ سورہ دہر میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے:

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۝ (۲)

ہم نے اسے (پسندیدہ) راستہ دکھایا اب (یہ اسے اختیار ہے کہ) وہ شکر گزار بندہ بنے یا

کفرانِ نعمت کرنے والا بندہ بنے۔

اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو جاننے اور سمجھنے کی قوتیں دے کر دیے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ اس کی فہم و فراست کی رہنمائی کے لئے اسے وہ خصوصیات الہامی طور پر بتادیں جو اسے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق دیں گی۔ ساتھ ہی وہ ناپسندیدہ باتیں بھی بتادیں جو اسے احسان فراموش اور کافرِ نعمت بنا دیں گی اور اللہ کی نظر میں اسے معتوب قرار دیں گی۔

یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ مختلف انداز میں بتائی گئی ہے بلکہ سورہ طہ میں تو ارشاد ہوا ہے:

الَّذِي أَغْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝ (۳)

(اللہ) تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو (اس کے مناسب حال) خلقت عطا کی پھر اسے ہدایت دی۔

یہ اس ہدایت کی طرف اشارہ ہے جو پرندے کو اڑنا، مچھلی کو تیرنا اور شہد کی مٹی کو شہد کا چھتہ بنانا سکھاتی ہے۔ آدمی کے بچے کا دودھ چوسنا اسی الہام کا نتیجہ ہے لیکن آدمی ایک عقلی وجود بھی رکھتا ہے۔ اللہ نے اسے عقل کے فروغ اور صحیح استعمال کے لئے بھی الہام کیا ہے، جس کی بدولت وہ علمی انکشافات کرتا ہے۔ کائنات کے طبعی قوانین کو سمجھتا ہے اور اسے اپنی تہذیب و تمدن کے فروغ کے لئے استعمال کرتا ہے۔ سائنس دانوں کو خود اس بات کا اعتراف ہے کہ بیشتر ایجادات اسی الہام کا نتیجہ ہیں جس میں انسانی فکر کا کوئی کارنامہ شامل نہیں۔ سائنس دان کچھ سوچتا ہے کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکتا ہے اور اس کی بدولت اسے کسی چیز کا ایسا علم ہو جاتا ہے جس سے وہ بہت سی چیزیں ایجاد کر لیتا ہے۔ یہ تو علومِ طبعی کے بارے میں فطری الہام کا طریقہ ہے۔

مگر انسان کا ایک اخلاقی وجود بھی ہے جس کی اصلاح و تعمیر کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسے خیر و شر، گناہ و ثواب اور پسندیدہ ناپسندیدہ کا علم فطری طور پر دے دیا۔ یہ ایک عالم گیر حقیقت ہے جس سے ضدی مادہ پرستوں کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انسان طبعاً بھلائی اور برائی کو پہچانتا ہے۔ برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور بھلائی کے کاموں میں دل چسپی لیتا ہے کیونکہ برائی کا نتیجہ برا اور اچھائی کا پھل اچھا ہوتا ہے مگر فجور و تقویٰ کا یہ حسی اور فطری علم مفصل نہیں ہوتا۔ انسان اس کی تفصیلات حاصل کرنے پر قادر نہیں ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس علم کو انبیاء علیہم السلام پر وحی کر کے انسانوں کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ انسان اس انبیائی علم سے فائدہ اٹھائے تو نفس کو برائی سے پاک اور تقویٰ کی راہ پر چلنے کے لئے آمادہ کر سکتا ہے۔ تاکہ کامیابی کی اس راہ پر چلنے سے اسے اس دنیا میں بھی بھلائی ملے اور آخرت میں بھی،

یہی انسان کی پیدائش کا مقصد ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ
وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْحُمُّ اَحْسَنُ عَمَلًا ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَفُوْرُ ۝ (۴)

بارت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں کائنات کی سلطانی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اس نے موت اور زندگی اس لئے پیدا فرمائیں کہ تم لوگوں کا امتحان کرے کہ تم میں سے
کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔

گویا یہ دنیا انسان کے لئے دارالعمل ہے۔ وہ یہاں کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ کا قانون
مکافات ہر وقت کارفرما ہے۔ اس لئے آدمی خود اپنے نفس میں اپنے اعمال کا حساب کرتا رہتا ہے کہ اس
سے مجور کتنا سرزد ہوا اور تقویٰ کی سمت میں اس نے کیا کام کیا۔ انسانی اعمال کے نتائج اس دنیا میں ظاہر
ہونے لگتے ہیں مگر پوری طرح نہیں۔ ظہور نتائج کے آخری وقت کو قرآن کریم میں ”یوم الحساب“ یا ”یوم
لقوم الحساب“ (۵) کہا گیا ہے۔ یوں تو ہر کام کا نتیجہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ترتیب پانے لگتا ہے مگر آخری
اور فاعل حساب کے لئے آخرت میں یوم الحساب مقرر ہے۔

یہ قانون مکافات عمل سنت اللہ ہے۔ یہ دین کی اساس ہے، شریعت کی بنیاد ہے، وہ اعمال جن کا
نتیجہ خیر ہو ان کا ثواب ملتا ہے کیوں کہ وہ مثبت اور تعمیری ہوتے ہیں۔ انہیں اعمال خیر اور حسنات کہا جاتا
ہے۔ ایسے اعمال جن کا نتیجہ خراب ہو انہیں شر اور سیئہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے
جسے ہر انسان کا ضمیر جانتا ہے۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

بَلِ الْاِنْسَانِ عَلٰی نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝ وَلَوْ اَلْقٰی مَعَاذِيْرَهٗ ۝ (۶)

انسان (کا اپنا ضمیر) اپنے نفس کا شاہد ہے خواہ وہ کتنے ہی عذر تراشے۔

سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ:

اَقْرٰ اٰیٰتِنَا بِكَ ط كَفٰی بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلٰیكَ حَسِيْبًا ۝ (۷)

لے پڑھا پانا نامہ اعمال، آج اپنا حساب کرنے کے لئے تو خود ہی کافی ہے۔

گویا دنیا ہو یا آخرت اپنے اعمال کے مجور اور تقویٰ کو جاننے اور اس کا اندازہ کرنے کے لئے کسی
خارجی شہادت کی ضرورت نہیں۔ اس کے لئے کوئی سپردنی محتسب نہیں چاہئے۔ انسان کا اپنا ضمیر اپنی
ذات کے خلاف یا اس کے حق میں زندہ گواہ ہوتا ہے۔

اعمال کے اس خیر و ثواب کو پرکھنے کا نام حساب کرنا یا احتساب ہے۔ جب یہ عمل اللہ کے تعلق سے

ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حسیب ہوتا ہے۔ وہ سر بلع الحساب ہے مگر اس کے فیصلے کا آخری ظہور یوم الحساب کو ہوگا، اس لئے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال کا خود ہی محاسب یا مکتب ہے اور اللہ بھی اپنے علم سے اس کی نگرانی فرماتا ہے کیونکہ وہ ”ریب“ ہے۔ کائنات کی نسبت سے ارشاد ہے:

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا (۸)

اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔

اور انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (۹)

اللہ تعالیٰ تم انسانوں (کے اعمال) کا نگران ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ قانون مکافات افراد کے حق میں بھی نافذ ہوتا ہے اور اقوام کے حق میں بھی۔

چنانچہ ارشاد ہے کہ:

وَكَاتِبِينَ مِمَّنْ قَدِ اتَّخَذُوا آلِهَتًا غَيْرَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَعْبُدُهُمْ لِأَشْيَاءٍ ذَرَأَتْهُمُ ابْنَاتُهُنَّ بِأَسْفَارٍ فَخَاسَرْنَهُنَّ فَحَسَبُنَهُنَّ خِصْمًا لَّيْسَ لَهُنَّ جُنَادٍ وَلَا حِيْلُ لَهُنَّ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ رَبِّهِنَّ وَرُؤُسُهُنَّ وَرُؤُسُهُنَّ حَسَابًا شَدِيدًا وَعَذَابُهُنَّ

عَذَابًا نُكْرًا (۱۰)

کتنی یہ آبادیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا اور رسولوں کی نافرمانی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔

اس آیت میں مسلمانوں کے لئے تنبیہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے واسطے سے ان کو جو

احکام اور شریعت ملی ہے اگر وہ اس سے منہ موڑیں گے یا نافرمانی کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں

برے انجام سے دوچار ہوں گے۔ چنانچہ سورہ رعد میں ارشاد ہوا ہے کہ:

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحَسَنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي

الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، لَافْتَدَوْا بِهِ ط أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَهُم

جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادَةُ (۱۱)

جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا ان کے لئے (سراسر) بھلائی ہے مگر جن

لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا وہ اگر ساری زمین کی دولت کے مالک ہوں اور اتنی ہی اور

مہیا کریں تو وہ خدا کی گرفت سے بچنے کے لئے اس سب کو فدیہ میں دینے کو آمادہ

ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم

ہے (اور جہنم ہے) بہت برا ٹھکانہ۔

اس تشبیہ کی اہمیت اس لئے اور زیادہ ہے کہ مہلت حیات بہت مختصر ہے اور وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جاتا ہے اور ہم اپنی مصروفیات میں اسے گزرتے محسوس نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی یادآوری کرائی ہے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ:

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿١٤﴾

لوگوں کے حساب کا وقت اور قریب آ گیا ہے مگر وہ ہیں کہ غفلت میں (حساب کے دن سے) منہ موڑے ہوئے ہیں۔

حساب اور یوم الحساب کے اسی وینی تصور سے ”حسبہ“ کی اصطلاح نکلی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی جواب دہی کے خیال سے خود اپنا احتساب کرے اور اجتماعی ذمہ داریوں کی جوابدہی کے خیال سے معاشرے میں معروفات کے چلن اور منابہ کی کورونے کی کوشش کرے اور اس طرح معاشرہ عدل اجتماعی کے اصول سے بہرہ مند ہو۔

اسلامی معاشرے کی یہ خصوصیات اس زمانے سے واضح ہونے لگی تھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی معاشرہ اور ریاست کی اساس ڈالی۔ اس معاشرے کا مرکز مسجد نبوی ﷺ تھی، جہاں نماز اور عبادات کے علاوہ اخلاقیات، سماجیات اور نظم اجتماعی سے متعلق امور کی تعلیم ہوتی تھی۔ یہ امور مشورے کے ذریعے طے ہوتے تھے اور خود حضور اکرم ﷺ کی نگرانی میں مساوات، اخوت، عدل اجتماعی، معاشرتی تحفظ کے اسلامی اصولوں پر عمل در آمد ہوتا تھا۔ اس طرح اسلامی قانون کی حکومت قائم ہوئی اور حضور اکرم ﷺ کے صہین حیات پوری طرح قائم رہی۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے تعزیری قوانین تھے جو قصاص کے اصول کے تحت بنائے گئے تھے۔

حضور اکرم ﷺ کی رحلت کے بعد دو صدیقی میں بعض قبائل نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اسلامی حکومت سے آزاد ہو کر قبائلی نظام کی طرف جانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے ان باغیوں کی اچھی طرح سرکوبی کی اور حضرت عمر فاروقؓ کو عدل اجتماعی کا ذمہ دار بنا کر اسلامی معاشرے میں معروفات کے رواج اور استحکام کو یقینی بنایا۔ انہوں نے عوام کے اخلاق اور سماجی اعمال کی دیکھ بھال کے لئے محاسب مقرر فرمائے جو بعد میں خود ان کے دور میں اور پھر حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کے دور میں حکومت کے ادارہ احتساب سے متعلق ہوتے تھے۔ اس ادارے کا دستور اصل شوریٰ میں طے ہوتا تھا۔

حسبہ، محاسبہ یا احتساب کے متعلق تصانیف پانچویں صدی ہجری سے تدوین ہوتی شروع ہوئیں، ان

میں دو کتابیں بہت مشہور ہیں:

۱۔ الماوردی کی کتاب ”الاحکام السلطانیہ“

۲۔ امام غزالی کی کتاب ”احیاء علوم الدین“

ان میں سے پہلی کتاب ”الاحکام السلطانیہ“ کا تیسواں باب خاص طور پر مجاہد کے بیان میں ہے اور اس کے قانون اور عدالتی پہلوؤں سے بحث کرتا ہے۔ ”احیاء علوم الدین“ میں جبہ کے صرف اخلاقی حصے پر گفتگو کی گئی ہے۔

ان دو کتابوں کے علاوہ ابن حزم اندلسی اور امام ابن تیمیہ کی کتاب ”الرسالہ فی المحبہ“ اور ”القلقتندی“ اور ”المقریزی“ کی کتابیں معروف ہیں۔ افریقہ میں یحییٰ بن عمر کی کتاب ”احکام السوق“ تجارتی امور سے متعلق ہے۔

اس کے بعد جو کچھ کتابیں لکھی گئیں، ان میں انہی پرانی کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ بہر حال ان سب کتابوں کا ماحصل یہ ہے کہ احساس کے مختلف پہلوؤں کے پیش نظر مسلمان حاکموں اور مسلمان معاشروں کے ذمے داروں کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کے شخصی اخلاق، معاملات، لین دین، خرید و فروخت، کیف و کم سب پر نظر رکھیں اور کسی بھی پہلو سے بد اخلاقی، برائی، بے ایمانی اور دجل و دغا کو داخل نہ ہونے دیں۔

سرکاری محاسبوں کے علاوہ بھی معاشرے کے سربراہ و درجہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ برائیوں کے مٹانے میں قانونی مداخلت کا سہارا لیں اور کوشش کریں کہ عوام قانون کا احترام کریں۔

ابتداءً یہ محاسب صاحب السوق یا عامل السوق کہلاتے تھے۔ خلیفہ مامون کے دور سے لفظ محاسب کا استعمال شروع ہو گیا تھا اور اس کے بعد اسلامی معاشرے میں یہ ایک اہم ادارہ بن گیا۔ ان محاسب کارکنوں کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے مذہبی فریضے یعنی مسلمانوں کی سماجی زندگی کے ساتھ ساتھ بازار اور منڈی کے کاروبار کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ یعنی (وہ نماز باجماعت کے اہتمام اور نگرانی کے ساتھ مساجد کی خبرگیری، بازاروں اور حماموں میں مردوں اور عورتوں کے درمیان شستگی اخلاق اور ذمیوں کے بارے میں قانون کے نفاذ کی نگرانی کرتے تھے۔ یہ لوگ کھوٹے کھرے سکو، اوزان، پیمانوں وغیرہ پر بھی نظر رکھتے تھے۔ عطاروں، حکیموں، مدرسوں کا بھی محاسبہ کرنے کے مجاز تھے۔

قطر اور بے روزگاری سے متاثرہ افراد کے لئے سفارشات، خیموں کا کنٹرول اور احکام کو روکنے میں حکومت کے مدد و معاون تھے۔ زمانہ حال کی اصلاحات رائج ہونے سے پہلے سب مسلم ممالک میں

مختب ہوتے تھے۔ سعودی عرب میں آج بھی سرکاری مختب ہیں۔ انہوں نے مختب کے فرائض کو توالوں کے سپرد کر دیئے تھے۔ برٹش انڈیا اور تقسیم ہند کے بعد بھی محاسبہ اور احساب کا کام شعبہ پولیس کے سپرد ہے۔

یہی حال سارے دوسرے مسلم ممالک کا ہے، ان میں نے بیشتر عرصے تک یورپی ممالک کے مستعرات رہے، باقی جو بچے وہ استعمار کے نظریاتی نظام سے متاثر ہوئے اور ہر ملک میں احساب کے شعبے پولیس، خفیہ پولیس اور محکمہ تفتیش کے سپرد کر دیئے گئے۔

ان تمام ممالک میں تعلیم و تربیت کی کمی تھی۔ پھر جب نظام مغرب زدہ حکمرانوں کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے قوم کی تربیت اخلاق اور تعمیر کردار پر توجہ دینے کے بجائے تہذیب کے ظواہر پر توجہ دی۔ چنانچہ آج ہمارے ملکوں میں عمارات ہیں، عجائب گھر ہیں یا دگاریں ہیں، نہیں ہیں تو اچھی یونیورسٹیاں، تحقیقی ادارے اور تعلیم گاہیں۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ عوام بے علم و تربیت، خواص عیش پسند اور فحال وہ خود بھی بگڑے اور عوام کو بھی بگاڑا۔ سچ کہا ہے حالی مرحوم نے:

کسی قوم کا جب التا ہے دفتر
تو پہلے بگڑتے ہیں اس میں تو نگر

قرآن کریم نے ایسے ہی حالات کے بارے میں فرمایا:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِينَهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا ۝ وَمَا يَمْكُرُونَ
إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ (۱۳)

اس طرح ہم نے ہر آبادی میں بڑے بڑے مجرموں کو اٹھا کھڑا کیا ہے وہ چال بازیاں کرتے ہیں مگر درحقیقت وہ یہ چال بازیاں خود اپنے ہی خلاف کر رہے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا شعور نہیں۔

آیت کریمہ میں جن چال باز اکابر کا ذکر کیا ہے وہ شاید ہمارے آج کے چال باز حکمرانوں کی طرح ہی کے ہوں گے۔ آج دنیا میں ۶۰ کے قریب مسلم ممالک ہیں مگر کسی ملک میں بھی صحیح معنوں میں بے لاگ احساب کا محکمہ نہیں اور اگر اس نام کی کوئی چیز ہے بھی تو وہ سیاسی ضرورتوں کے پیش نظر۔ ملک عزیز میں بھی احساب کا محکمہ قائم ہے جس کے لئے دیانت دار افراد ملنا مشکل ہو رہے ہیں جو کہ قومی المیہ ہے۔ سیاست دانوں نے خود کو عوام کے سامنے اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ عوام کے سچا ہیں۔ ان کا حال قرآن کریم کی ان آیات کے مصداق ہے کہ:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَهُمْ يَخْسِرُونَ ۚ أَنَّهُمْ يُوْخَسِرُونَ ضُعَا ۝ (۱۴)

ان سے پوچھئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے بدترین لوگ کون ہیں؟ وہ جن کی ساری کوشش اپنی دنیاوی زندگی کو (شان دار بنانے کی جدوجہد میں) کھوئی گئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔

ان اکابرین نے معیاریات بلند کرنے اور اقتصادی ترقی کے نام پر قرضے لے لے کر اپنی اپنی قوموں کو گردن گردن قرضے میں ڈبو دیا۔ پھر امداد شرائط کے ساتھ لی اور عملاً قرض دینے والی اقوام کے غلام بن گئے اور بعض بعض ان قرضوں پر سود دینے کے لئے نئے قرضے لینے پر مجبور ہیں۔ قرضہ دینے والوں کی سیاسی ہدایات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ غرض آزاد ہوتے ہوئے بھی عملاً غلام ہیں۔ یہ لوگ اسلام اسلام کی دہائی دیتے رہتے ہیں۔ مگر کام سارے وہ کرتے ہیں جو مسلمانوں کو رسوا اور دین کو بدنام کریں۔ انہوں نے اپنی بے ایمانی کی آڑ میں حکومتی کارکنان کو بے ایمان، رشوت خور، ظالم اور جاہل بنا دیا ہے۔ چنانچہ فساد کی ملکوں کی فہرست میں مسلمان ملک سرفہرست ہیں۔

لوگوں کو گھر نصیب نہیں ہوتے اور یہ اپنے لئے محلات بناتے ہیں۔ وطن میں بھی اور وطن سے باہر بھی۔ ان کی عیاشی خود مغربی ممالک میں ضرب المثل بن گئی ہے۔

ان کی وہ پولیس جس کا کام امن عامہ کا تحفظ، اور بے ایمانی، استیصال اور رشوت ستانی کا استیصال کرنا تھا، خود سب سے زیادہ بے ایمان، استحصال کرنے والی، رشوت لینے والی ہے۔ ان کے زیر اثر عوامی سطح پر بھی دھانس دھمکی کا مزاج پروان چڑھتا ہے اور انہوں نے عوامی نفسیات کو اس درجے بدل دیا ہے کہ لوگ منکر کو معروف اور معروف کو منکر سمجھنے لگے ہیں اور اپنی اولادوں کو دعوت دین دینے کے بجائے دعوت دینا دیتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں میں نفاق کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ علم دین سے کسی کو شغف نہیں۔ اگر توہڑا بہت علم دین سیکھتے ہیں تو وہ توہ غریب اور بے سہارا لوگ ورنہ درمیانہ اور اونچے طبقے کے لوگ اپنے بچوں کو میڈیسن، انجینئرنگ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی جیسی چیزیں پڑھاتے ہیں۔ علم دین کے نام پر ان بچوں کو بہت سی بالکل بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتیں اور عملاً ان کے کردار اور غیر مسلموں کے کردار میں نام کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ افسوس ناک حقیقت تلخ تو ہے مگر ہے امر واقعہ۔

ہمارے اکابر اور باب حل و عقد ہر سطح پر محض دنیا دار لوگ ہیں، جنہیں دین سے نہ صرف یہ کہ کوئی علاقہ نہیں بلکہ ان میں سے اکثر دین کے معروفات سے بیزار اور ان کے خلاف ہیں۔ انہیں نہ کتاب اللہ

سے مس ہے، نہ اسوۂ رسول ﷺ کا پاس، وہ نہ عطا کی بات سنتے ہیں، نہ مبلغین کی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک بار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف سے غفلت برتنے کے اثرات بتاتے ہوئے لوگوں سے پوچھا:

کیف انتم اذا طغى نساء کم وفسد شبابکم و ترکتم جہاد کم
اس وقت کیا ہوگا جب تمہاری خواتین باغی ہو جائیں گی، جوان بگڑ جائیں گے اور تم دین کی
راہ میں کوشش کرنا ترک کر دو گے۔

صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور وہ بولے:

وإن كان ذلك لكانن يا رسول الله؟

کیا یہ ہونے والا ہے، اے رسول اللہ؟

آپ ﷺ نے جواباً فرمایا:

نعم والذى نفسى بيده واشد منه سيكون

ہاں! اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ ہوگا۔

لوگوں نے پوچھا اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اے اللہ کے رسول ﷺ:

ارشاد فرمایا:

کیف انتم اذا لم تأمروا بالمعروف و قنہوا عن المنکر

اس وقت کیا ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے۔

لوگ اور چونکے اور پوچھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟

آپ ﷺ نے فرمایا:

یہ سب کچھ تو ہو گا ہی پھر آپ نے سوال کیا؟

کیف انتم إذا رأیتم المعروف منكراً و المنکر معلوماً

اس وقت کیا ہوگا جب تم دیکھو گے کہ معروف منکر سمجھا جا رہا ہے اور منکر معروف کی جگہ لے

چکا ہے۔

لوگوں نے اور زیادہ تعجب کا اظہار کیا تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا:

کیف انتم اذا امرتم بالمنکر و نہیتم عن المعروف

اس وقت کیا ہوگا جب تم منکر کا حکم دو گے اور معروف سے روکو گے۔

ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان فتنوں کے ادوار میں سے ہم کس دور سے گزر رہے ہیں مگر واقعہ ہے کہ سنجیدگی سے غور کریں تو مغرب کی ذہنی غلامی نے ہمیں ایسے اخلاقی انحطاط میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم شرعی حدود کو بار تکھنے لگے ہیں، انہیں ایک ایک کر کے گرا رہے ہیں:

وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا

کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا

حال یہ کہ خود مسلمان معاشرہ میں دین داروں اور دنیا داروں کے دو محاذ بن گئے ہیں۔ دین دار اور علما لوگوں کی سوچ کارخ بدلنے میں ناکام ہیں اور انہوں نے خود کو سمیٹ کر مسجدوں اور مدرسوں میں محیط کر لیا ہے۔ حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام حکمت اور خیر خواہی سے کرتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ معاشرہ پورے کا پورا غلط انسانی شاکہ میں بدل گیا اور زمام کار غلط لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی جو مسلمان تو ہیں مگر نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ انہیں اسلام کے مفاد سے غرض ہے۔ وہ اپنی اپنی اغراض میں مبتلا خود بھی بگڑ رہے ہیں اور پورے نظام حکومت کو بگڑنے کا موقع دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ ان پر گرفت یا تنقید کرتے ہیں تو ان کو ظلم کے کوڑے سہنے پڑتے ہیں۔

ایک موقع پر حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ:

كما تكونون كذلك يومر عليكم

جیسے تم ہو گے ویسے ہی تمہارے حاکم بنائے جائیں گے۔

آج ہمارے زیادہ تر ممالک نام نہاد جمہوریت کے علم بردار ہیں۔ صاحب حیثیت اور مالدار لوگ خود کو عوامی خدمت کے لئے پیش کرتے ہیں۔ عوام سے سنہری وعدے کرتے ہیں۔ اقتدار میں آ کر انہی عوام کا استیصال کرتے ہیں۔ خود بگڑتے اور عوام کو بگاڑتے ہیں، چنانچہ آج اگر مسلمان ملکوں کا کوئی طرہ امتیاز ہے تو دولت دنیا کے حریص ظالم حاکم اور امر اور ظلم کی چکی میں پستے ہوئے عوام پھر جب عوام احتجاج کرتے ہیں تو حکومت انہیں باغی، دہشت پسند اور عوام دشمن گردان کر ان کا قتل عام کرتی ہے۔ بیشتر اسلامی ممالک میں ایک ہی ساحل ہے۔

اور یہ سب کیوں؟ احساب اور امر بالمعروف اور نہی المنکر کی کمی۔

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تین باتیں کرنے کا حکم دیا تھا اور تین باتیں نہ کرنے کا۔ ارشاد

فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۱۵)

اللہ تعالیٰ انصاف، احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔

مگر ہمارے یہاں نہ انصاف ہے، نہ احسان کی روش اور نہ صلہ رحمی جیسا کہ ہونا چاہئے۔ بدی بے حیائی اور ظلم و زیادتی حد سے زیادہ ہے۔ ایسی کہ بات ہاتھ سے نکل گئی ہے، اصلاحی تحریکیں ناکام ہیں اور اسلامی قدروں کے نام پر دہائی بے اثر۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملک میں خون خرابہ ہوتا رہتا ہے۔ امن و آشتی عنقا ہو گئے۔ خیر پسند لوگوں کی زندگی حرام ہو گئی ہے۔ لوگ ترک وطن کر رہے ہیں اور اس کا علاج صرف رجعت الی الاسلام ہے مگر وہ کیسے ہو؟

اس کے برعکس دوسری جانب ملاحظہ کیجئے کہ اس سلسلے میں آپ ﷺ کی ہدایات کیا تھیں؟ عہد نبوی ﷺ میں احتساب کا نظام کن خطوط پر استوار تھا؟ اور ان ہدایات پر اسلامی تعلیمات کے حامل حکمرانوں کا طرز عمل کیا تھا؟ کیوں کہ خلفائے راشدین اور دیگر اسلامی سربراہان کا طرز کوئی ان کا اپنا خود اختیاری نہیں تھا وہ تو وہی کچھ کرتے تھے جو رسول اللہ ﷺ نے انہیں تعلیم فرمایا تھا۔

چنانچہ ان ہدایات کی چند جھلکیاں یہاں پیش کی جاتی ہیں۔

آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے لئے عامل (گورنر) مقرر کرتے ہوئے یہ ہدایات فرمائیں۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایاک والتنعم، فان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین (۱۶)

عیش پسندانہ زندگی سے بچنا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پسند نہیں ہوتے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا، ایک مرتبہ اہل خانہ نے بیٹھا کھانے کی خواہش ظاہر کی تو فرمایا کہ میں بیت المال سے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، اور جب اہلیہ محترمہ نے پیٹ کاٹ کر ایک مدت میں کچھ رقم جمع کی تو بیت المال کے منتظم کو لکھ بھیجا کہ اتنی رقم میرے وظیفے سے کم کر لی جائے، کیونکہ اس سے کم میں بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ بچی ہوئی رقم بھی بیت المال کو واپس کر دی۔ (۱۷)

خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گورنروں اور عمال کو یہ ہدایات دے کر روانہ فرمایا

کرتے تھے:

لا تر كبا ابر ذونا ، ولاتا كلوا نفيا ، ولا تلبسوا رقيقا ، ولا تغلقوا ابوابكم دون
 حوائج الناس ، فان فعلتم شيئا من ذلك فقد حلت بكم العقوبة (۱۸)
 عمدہ ترکی گھوڑے پر سوار مت ہونا، میدہ استعمال نہ کرنا، باریک پوشاک مت پہننا، اور نہ
 ضرورت مندوں پر اپنے دروازے بند کرنا، اگر ان میں سے کوئی بات کی تو تمہارے لئے
 سزا حلال ہو جائے گی۔

اسلام بنیادی طور پر ایک وحدت ہے، جس کی اساس توحید رسالت اور قیامت پر استوار ہے مگر
 اسلام کے بے شمار روپ بنا دیئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی اور گروہ سازی کو شرک قرار دیا تھا۔ صاف صاف فرمادیا تھا کہ:
 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
 لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَا كُنْ مِنَ الْكٰفِرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ مِّنْ يُبَيِّنْ إِلَيْهِ
 وَآتَوْهُ وَيَأْمُرُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
 وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۝ (۱۹)

(پس اے مسلمانو!) ایک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت
 (دین) پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدلی نہیں
 جاسکتی۔ یہی بالکل راست اور درست دین ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قائم ہو جاؤ اس
 بات (اسلام) پر اللہ کی طرف (تو بہ سے) رجوع ہو کر، اور اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو اور
 اس گروہ مشرکین میں سے مت ہو جاؤ، جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ کر لیا ہے (فرقہ بندی
 کر لی ہے) اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں اور ہر گروہ اس (نوع دین) پر خوش ہے جو اس
 کے پاس ہے۔

اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمادی تھی کہ:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۝ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ
 اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ (۲۰)

اے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو اور اس میں جھگڑو نہیں ورنہ
 تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکٹڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو۔ یقیناً
 اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

طبرانی میں ایک حدیث ہے کہ ایک بار بعض صحابہ مسجد نبوی ﷺ میں اپنی کسی بات پر جھگڑ رہے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ان حضرات کو بحث مباحثہ کرتے اور جھگڑتے دیکھ کر آپ ﷺ سخت آزرده ہوئے اور فرمایا:

اے امت محمد ﷺ! اس طرح کی بحث اور جھگڑوں سے باز آ جاؤ۔ تم سے پہلے بہت سے لوگ اسی طرز عمل سے ہلاک ہو گئے۔ لہذا تم بحث و مباحثہ اور جنگ و جدل چھوڑ دو۔ میں کسی ایسے شخص کے لئے قیامت کے دن سفارش نہ کر سکوں گا جو دین کو آپس کے نزاع اور لڑائی جھگڑے کا عنوان بناتا ہے۔

مگر عالم اسلام اور خود اپنے ملک کے حالات پر نظر ڈالئے، دین کے نام پر فردی اختلافات کو بنیاد بنا کر کتنا خون خرابہ ہو رہا ہے۔ امت فرقوں میں بٹ گئی ہے اور ایک فرقہ کے مسلمان دوسرے فرقے کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہیں قتل کر رہے ہیں اور یہ سمجھ کر قتل کر رہے ہیں کہ اس طرح وہ دشمنان اسلام کا استیصال کر رہے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیغمبرانہ بصیرت سے یہ جانتے تھے کہ مسلمان بھی پہلی امتوں کی طرح فرقہ بندی کے داخلی مرض کا شکار ہوں گے۔ چنانچہ مشکوٰۃ کی مشہور حدیث ہے کہ:

میری امت میں بھی وہی سب کچھ ہوگا جو یہود و نصاریٰ میں ہوا، بنی اسرائیل ۷۲ فرقوں میں بٹے تھے، میری امت ۷۳ (یا اس سے بھی زیادہ) فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہ سارے فرقے بجز ایک (سلامت رو) گروہ کے جہنمی ہیں صحابہؓ نے پوچھا حضور ﷺ! وہ ایک فرقہ (تاجیہ) کون سا ہے (جو جہنمی نہیں ہے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

جو اس دین پر چلے جس پر میں اور میرے (اولیٰین) صحابہؓ چلتے ہیں۔

اس لئے فرقہ وارانہ اختلافات کا حل اور ان کا فیصلہ نہ آج تک ہوا ہے اور نہ ہو سکے گا۔ قرآن شریف میں یہ بات بار بار کہی گئی ہے کہ نفس کی شرارتوں اور انفرادی آرا کی بنیاد پر پڑنے والے فرقہ کبھی دور نہیں کئے جاسکتے۔ ان کا فیصلہ تو خدائے قدوس قیامت کے دن کرے گا۔ سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ:

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ط إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ (۲۱)

تقریباً انہی الفاظ میں یہ بات سورہ نمل اور سورہ جاثیہ میں فرمائی گئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ خدا اور دین

کے بارے میں مختلف انسانی گروہوں اور ایک ہی مذہب کے مختلف فرقوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہوتے ہیں، ان کا فیصلہ اس دنیا میں اسی وقت ممکن ہے جب لوگ ہر قسم کے تعصب اور جانبداری کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجعت کریں۔

اختلاف کرنے والے متعصب لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فِيهِمْ وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۲۲﴾

جن لوگوں نے اپنے دین کو کھلے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً اس سے آپ (رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم) کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔

آج دنیا میں ۱۰۰ کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں مگر ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ اقتدار کی مسندوں پر براجمان اکابر ان کے ان جھگڑوں سے فائدہ اٹھاتے، انہیں آپس میں لڑواتے اور سیاسی مفادات حاصل کرتے رہتے ہیں۔

وطن عزیز میں بھی تفریق مذاہب سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ ملک کا اتحاد پارہ پارہ ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہو گئے۔ خون مسلمان جو مسلمان پر حرام تھا پانی کی طرح بہا۔ قوم نے اسلامی قدروں کو چھوڑا، بگڑی اور ایسی بگڑی کہ بگڑے ہوؤں کی صف میں سب سے نمایاں ہو گئی۔ خدا کرے کہ احتساب کے لئے خدا ترس، انسانیت دوست اور انصاف پسند لوگ میسر آسکیں۔

ایں دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین باد

احتساب کی چند مثالیں

احتساب کا عنوان اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے۔ اس کے چود پہلوؤں کے حوالے سے گزارشات پیش کی گئیں۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس گفتگو کے اختتام سے قبل اسلامی احتساب کی چند درخشاں مثالیں بھی پیش کر دی جائیں، تاکہ ہمارے لئے اسلامی تعلیمات کی روح کے مطابق احتساب کے قیام کے لئے اسوہ حسنہ اور خلفائے راشدین کے طرز عمل کی روشنی میں صحیح نمونہ عمل سامنے آسکے۔

۱۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک بار آنحضرت ﷺ نے ایک شخص کو

بنی سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لئے اپنا عامل مقرر کر کے روانہ کیا، جب مال وصول کر کے وہ لوٹا تو آپ نے رقوم کا حساب طلب کیا، اس پر وہ کہنے لگا کہ یہ تو آپ کا مال ہے یعنی وصول ہونے والے صدقات ہیں اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے، یہ سن کر آپ ﷺ غصے ہوئے اور فرمایا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تم کیوں نہ اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے رہے، یہ ہدیہ وہیں تمہارے پاس آجاتا؟ پھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس عمل کی سخت مذمت فرمائی۔ (۲۳)

۳۔ ایک بار شاہ غسان نے ایک عام شخص کو تھپڑ مار دیا، یہ مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ اگرچہ بادشاہ تھا مگر انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ یا تو تم اسے راضی کرو ورنہ وہ بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے، شاہ غسان نے کہا کہ کیا آپ کے نزدیک عام عرب اور ایک بادشاہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے؟ حضرت عمرؓ نے جو جواب دیا وہ آج بزرگ سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا:

نہیں قطعاً نہیں، اسلام نے تم دونوں کو یکساں مقام عطاء کیا ہے۔ (۲۴)

۵۔ حضرت ابوتیمہ کا معمول تھا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اس دوران اگر کوئی آیت سجدہ آجاتی تو اسی وقت سجدہ تلاوت ادا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو آپ نے منع فرمایا اور انہیں یہ بات بتائی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ وہ نماز کے بعد طلوع آفتاب سے قبل ہرگز سجدہ نہ کرتے تھے۔ (۲۵)

۴۔ ایک بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے امامت کرائی اور مدائن میں ایک چبوترے پر چڑھ کر نماز پڑھانے لگے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا دامن پکڑ کر کھینچ لیا اور سوال کیا کہ کیا آپ کو علم نہیں کہ عہد نبوت میں لوگوں کو اس سے روکا جاتا تھا؟ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بولے کہ ہاں آپ نے کہا تو مجھے یاد آیا۔ (۲۶)

حوالہ جات

۱۔ سورۃ الشمس: ۸

۲۔ سورۃ الدھر: ۳

۳۔ سورۃ طہ: ۵۰

۴۔ سورۃ الملک: ۱-۲

۵۔ ابراہیم: ۴۱

۶۔ سورۃ قیامہ: ۱۳-۱۵

- ۷۔ بنی اسرائیل: ۱۴۰
 ۸۔ سورہ ۳۳/ آیت ۲۵
 ۹۔ النساء: ۱
 ۱۰۔ سورہ طلاق: ۸
 ۱۱۔ رعد: ۱۸
 ۱۲۔ انبیاء: ۱
 ۱۳۔ الانعام: ۱۲۳
 ۱۴۔ الکہف: ۱۰۴، ۱۰۳
 ۱۵۔ النحل: ۹۰
 ۱۶۔ بیٹھی، مجمع الزوائد: ج ۱۰، ص ۴۳۹، رقم ۱۷۸۳۵
 ۱۷۔ اشہر مشاہیر الاسلام: ج ۱، ص ۹۳
 ۱۸۔ مشکوٰۃ المصابیح: کتاب الامارۃ، باب ما علی الولاۃ من التیسیر
 ۱۹۔ روم: ۳۰، ۳۲
 ۲۰۔ الانفال: ۴۶
 ۲۱۔ یونس: ۹۳
 ۲۲۔ الانعام: ۱۵۹
 ۲۳۔ بخاری: ج ۳، ص ۱۳۶
 ۲۴۔ اشہر مشاہیر الاسلام: ج ۲، ص ۲۸۲
 ۲۵۔ ابوداؤد: ج ۱، ص ۵۲۶۔ رقم ۱۴۱۵
 ۲۶۔ ابوداؤد: ج ۱، ص ۲۳۳۔ رقم ۵۹۷

اسلام کی کہانیاں دیا مغرب میں

ڈاکٹر حافظ حقانی میاں قادری

حرف اول: پروفیسر عبدالجبار شاہ

فضلی بک سپر مارکیٹ، اردو بازار، کراچی۔