

اصلاح معاشرہ کا نبوی ﷺ منہاج

عبدالرؤف ظفر*

رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا ایک بنیادی مقصد معاشرتی بگاڑ کی اصلاح بھی تھا آپ ﷺ جہاں لوگوں کو بتوں کی پرستش سے روک کر اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینے کے لئے آئے تھے وہیں پر آپ ﷺ کے فرائض منصبی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ ﷺ امت کے معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کریں ارشاد ربانی ہے:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ (۱)

جس طرح ہم نے آپ میں سے ایک رسول بھیجا جو آپ پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور آپ کا تزکیہ کرتا ہے اور آپ کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اور نبی اکرم ﷺ کا فرمان ہے:

”بعثت لأتمم مكارم حسن الأخلاق“ (۲)

میں تو اخلاقی خوبیوں کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہوں۔

چنانچہ آپ ﷺ نے اپنی بعثت کے ساتھ ہی معاشرتی اصلاح کے اس فریضے کو سرانجام دینا شروع کر دیا تھا۔ ابھی آپ ﷺ مکہ میں تھے کہ ابوذر غفاریؓ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لئے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس جا کر اپنے بھائی کو جن الفاظ میں حالات کی خبر دی وہ یہ تھے:

رأيتہ يأمر بمكارم الأخلاق (۳)

میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔

جشنہ کی ہجرت کے زمانہ میں نجاشی نے جب مسلمانوں کو بلوا کر اسلام کے بارے میں تحقیقات کیں اس وقت حضرت جعفر طیارؓ نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں:

ايها الملك كنا قوم اهل الجاهلية نعبد الاصنام ونا كل الميتة ونا تي الفواحش ونقطع

الارحام ونسيء الجوار يا كل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله الينا

* ڈائریکٹر سیرت چیئر، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پور، پاکستان

رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه فداننا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما
كننا نحن نعبد وآباؤنا من دونه من الحجارة والاولئان وامرنا بصدق الحديث واداء الاما
نة وصله الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم (۴)

اے بادشاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے
تھے، ہمسائیوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اس
دوران ہم میں اللہ نے ایک رسول بھیجا ہم اس کے نسب اس کی سچائی امانت اور پاک دامنی کو جا
نتے ہیں اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم صرف ایک خدا کی توحید کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور ہما
رے آباء اجداد کی مانند پتھروں اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں سچ بولیں، امانتیں ادا کریں صلہ رحمی سے
کام لیں ہمسایوں سے حسن سلوک کریں اور حرام کاریوں سے رک جائیں۔

نبی اکرم ﷺ نے معاشرتی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور وحی الہی کی بنیاد پر معاشرتی امن و سکون قائم کیا۔ آج
بھی اگر ہم اپنے معاشرے میں امن و سکون کے متلاشی ہیں، معاشرتی اقدار کو پختہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی چشمہ
صافی کی طرف لوٹنا ہوگا اور اپنی اصلاح کے لئے قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث نبویہ ﷺ سے رہنمائی لینا ہوگی۔
ذیل میں معاشرتی اصلاح کے حوالے سے سیرت نبوی ﷺ کے کردار کا مختصر جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔
معاشرے کا مفہوم:

معاشرہ عربی زبان کا لفظ ہے ”مُفاعلة“ کے وزن پر مصدر ہے جس کا معنی ہے باہمی میل جول۔
صاحب لسان العرب لکھتے ہیں: ”العشرة: المخالطة“ (۵) (عشرت سے مراد میل جول ہے)۔ ”عشیر
الرجل“ (قربی رشتہ دار کو کہتے ہیں)۔ فرمان الہی ہے:

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (۶)

اور اپنے قربی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔

عشیرہ خاندن کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بیوی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ فرمان نبوی ﷺ ہے:

إِنْ كُنْ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ، فَقِيلَ لَمْ يَأْرِسْهُ اللَّهُ؟ قَالَ لَا نَكُنْ تَكْثِيرُ اللَّعْنِ وَتَكْفُرُ الْعَشِيرُ (۷)
جہنمیوں کی اکثریت تم عورتوں کی ہوگی، کہا گیا یا رسول اللہ ﷺ کیوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس لیے کہ
تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور خاندن کی ناشکری کرتی ہو۔

اسی طرح معشر کا لفظ جماعت کے لئے بولا جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ (۸)

اے جن و انس کی جماعت۔

مختصراً عشرت، عشر معاشرہ، معاشرہ سب کا مادہ عشر ہے اور یہ باہمی میل جول اور اختلاط کے لئے بولا جاتا ہے چنانچہ معاشرہ سے مراد وہ افراد یا طبقہ ہے جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ انسان فطری طور پر مدنی الطبع ہے اور جماعتی زندگی کا محتاج ہے معاشرتی زندگی میں انسان ایک دوسرے کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتے رہتے ہیں۔ یہی اثر فرد کا فرد کے اوپر افراد کا خاندان کے اوپر اور ہر چھوٹی بڑی جماعت کا ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے۔ خیر و شر، صحیح و غلط اور جائز و ناجائز میں تمیز کی ضرورت تب ہی تو پیش آتی ہے۔

اگر اجتماعی زندگی نہ ہو تو خیر و شر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی حوالے سے سچائی کا خیر ہونا اور جھوٹ کا شر ہونا اس وقت تک کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ جب تک وہ ایسے انسان سے وابستہ نہ ہو جو اجتماعی زندگی بسر کرتا ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی خیر خیر نہیں ہے کوئی شر شر نہیں ہے اور اگر ہم ذرا گہری نظر سے جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اگر انسان اجتماعی زندگی سے الگ رہنا بھی چاہے تو یہ اس کے امکانات سے باہر ہے اور اگر کوئی اس قسم کا ارادہ بھی کرے تو جماعتی زندگی سے اس کو جو امداد مل سکتی ہے وہ اس سے یکسر محروم ہو جائے گا۔

اسلامی نظام معاشرت:

اسلام اپنا ایک مضبوط اور پائیدار نظام معاشرت رکھتا ہے جس کے اصول و ضوابط مستقل و مستحکم ہیں جس کا پورا مزاج عدل و انصاف سے مرکب ہے۔ اور جس کے تمام اجزاء باہم مضبوط و ہم آہنگ ہیں۔ یہ نظام ایسا جامع و ہمہ گیر ہے کہ زندگی کے تمام مظاہر اور ہر طرح کی سرگرمیاں اس کے دائرے میں آ جاتی ہیں۔ یہ انسان کے قلب و ضمیر اور اس کے معاملات زندگی دونوں پر محیط ہے اور اپنی ہدایت اور قانون سازی میں دین اور دنیا دونوں پر حاوی ہے۔

اقوال نبوی ﷺ کی روشنی میں انسان کی اجتماعی زندگی کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے:

المسلم أخو المسلم (۹)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔

المومن للمومن كالبنين يشد بعضه بعضاً (۱۰)

مومن مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے۔

لَنْ الشَّيْطَانُ ذَنْبَ الْإِنْسَانِ كَذَنْبِ الْغَنَمِ يَأْخُذُ الشَّاذَّةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاصِيَةَ وَإِيَّاكُمْ
وَالشُّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْحِمَاةِ وَالْعَامَّةِ (۱۱)

بے شک شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، جو اس بکری کو پکڑ لیتا ہے
جو رورڈ سے الگ ہو جائے یا دور چلی جائے، لہذا تم لوگ بچتے رہو آپس میں گروہ بندی سے
اور جماعت اور عام لوگوں کے ساتھ رہو۔

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ (۱۲)
جو جماعت سے ایک بالشت بھی دور رہا گویا اس نے اسلام کا قلابہ گردن سے اتار دیا۔

”الْمُؤْمِنُ مَأْلُفٌ وَلَا خَيْرَ فَمَنْ لَا يَأْلُفُ وَلَا يُؤْلَفُ“ (۱۳)
مومن مانوس ہوتا ہے اور اس آدمی میں کوئی بہتری نہیں جو نہ خود انس رکھتا ہے اور نہ اس سے انس
رکھا جاتا ہے۔

ان المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذى خير من المسلم الذي لا يخالط الناس
ولا يصبر على أذى (۱۴)

وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی دی گئی تکالیف پر صبر کرتا ہے اس مومن سے
بہتر ہے جو نہ تو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور نہ ان کی دی گئی تکالیف پر صبر کرتا ہے۔

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ يَكْفِ عَنْهُ ضِعْبَتَهُ وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ (۱۵)
مومن مومن کا بھائی ہے، اس کو نقصان سے بچاتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔

الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسَهُ تَدَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحِمَى وَالسَّهْرِ (۱۶)
تمام مومن ایک آدمی کی طرح ہیں اگر اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو اسے سارے جسم میں بخار
کی طرح سارے جسم میں محسوس کیا جاتا ہے۔

یہ چند احادیث جو بطور مثال ذکر کی گئیں معاشرتی زندگی کی اہمیت پر روشنی ڈالتی ہیں اور یہ واضح کرتی ہیں
کہ اسلام معاشرتی زندگی کی اہمیت پر کس قدر زور دیتا ہے اور اس کی اصلاح کے لئے کن اصول و ضوابط کو بروئے کار
لاتا ہے۔

اصلاح معاشرہ کا طریقہ کار:

معاشرہ افراد کے مجموعے کا نام ہے لہذا اسلام معاشرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ فرد کی اصلاح پر بھی

زور دیتا ہے اس کی نظر میں فرد اور سماج دونوں کی اصلاح و تربیت یکساں اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام ہر فرد کی جداگانہ شخصیت کا قائل ہے وہ معاشرے کے ہر فرد کے ذہن میں یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار اور اپنی پوری زندگی کے لئے خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ فرمان الہی ہے:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا (۱۷)

جو اچھے عمل کرے گا وہ اس کے لیے ہے اور جو برے کرے گا اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے۔

احادیث مبارکہ میں بھی انسان کی اس ذمہ داری کو واضح کیا گیا ہے ارشاد نبوی ﷺ ہے:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (۱۸)

تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور اسے اپنی رعیت کے بارے میں جوابدہ ہونا پڑے گا۔

ایک جگہ فرمایا:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنْ عُنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسَالَّ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عَمَلِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ،

وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَا ذَا عَمِلَ فِيمَا عَمِلَ (۱۹)

بندے کے قدم اپنے رب کے ہاں سے اس وقت تک قیامت کے دن ہل نہیں سکیں گے جب تک

کہ اس سے پانچ چیزوں کے بارے میں پوچھا نہ جائے؛ عمر کے بارے میں کہ کہاں ختم کی تھی؟ جوانی

کے بارے میں کہ اسے کہاں لگایا تھا؟ مال کے بارے میں کہ وہ کہاں سے کمایا تھا؟ اور کس جگہ خرچ

کیا تھا؟ اور علم کے بارے میں کہ اس پر اس نے کیا عمل کیا؟

اس احساس ذمہ داری کو پیدا کرنے کے بعد اسلام فرد کی اصلاح کے لئے اس کے ایمان کی تجدید کو

ضروری سمجھتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی

بسر کرنے کی کوشش کرے۔ اور توحید کا علمبردار بنے۔ جس کی خاطر تمام انبیاء و رسل مبعوث کئے گئے۔ اللہ تعالیٰ بنی

اکرم ﷺ کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (۲۰)

اور جو بھی ہم نے آپ ﷺ سے پہلے رسول اور نبی بھیجا اس کی طرف وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی

معبود نہیں ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔

نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کیا حق

ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے

ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادُ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَعْذِبَ مَنْ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا (۲۱)

بس اللہ کا بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اس پر عذاب نہ کرے۔

اس لئے انسان کو سب سے پہلے اللہ کے حقوق کی پہچان کرنا ہوگی جس سے وہ پہلے اپنی اصلاح اور پھر معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرے گا۔ اسی بنیادی علم کا حصول نبی اکرم ﷺ نے ہر مسلمان کے لئے ضروری قرار دیا ہے۔

طلب العلم فريضة على كل مسلم (۲۲)

علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تھے ہیں کہ دین کا اتنا علم کہ اسلام کیا ہے؟ اور اس کے بنیادی معاملات کیا ہیں؟ فرض عین کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر علم دین کے ساتھ ساتھ اس علم کا حصول بھی واجب ہے جو زندگی کے قیام اور تمدن کے فروغ کے لئے ضروری ہے گویا اسلام ایک فرد کو ایسے خطوط پر چلانا چاہتا ہے جس پر اس کے استحکام اور عملی زندگی کی تعمیر کا انحصار ہے۔

علم دین کا ایک بڑا مقصد عملی زندگی کی اصلاح ہے اس لیے اسلام ہر فرد میں جذبہ عمل بیدار کرتا ہے۔ اور سعی و جدوجہد کی اہمیت اس کے ذہن پر نقش کرتا ہے۔ ارشاد الہی ہے:

وَأَنْ تَكُونَ لِلنَّاسِ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (۲۳)

اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

اعملوا فكل ميسر لما خلق له (۲۴)

عمل کرو پس ہر ایک کے لیے وہ آسان ہوگا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔

فرد کی اصلاح کا ایک مؤثر ترین ذریعہ اور اس کی تربیت کا ایک مستقل نظام اسلامی عبادات ہیں جس کا اسلام نے ایک مفصل پروگرام دیا ہے۔ جس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ افراط و تفریط سے بچانا بھی

اسلام کا ہی ایک خاصہ ہے نبی اکرم ﷺ کے کئی فرامین سے میانہ روی کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اسلام کے نزدیک انسان کو نہ صرف دنیا کا ہو کے رہ جانا چاہیے اور نہ ہی راہب بن جانا چاہیے۔ دنیا داری اور دنیا سے اجتناب دونوں سے بچنا ضروری ہے اس کے لئے اعتدال کی راہ سب سے بہترین ہے۔

معاشرتی اصلاح کی بنیادیں:

عمومی طور پر اسلام ایک ایسے معاشرے کا طالب ہے جو ہمہ گیر، مصنوعی اختلافات سے پاک، تعصبات و کمزوبات سے منزہ نسل، رنگ، وطن اور زبان کی حد بندیوں سے پرے، مساوات، اجتماعی عدل و انصاف اور ایک عالم گیر برادری کی بنیاد پر قائم ہو اور ایک فکری، اخلاقی نیز اصولی معاشرہ ہو۔ جس کے افراد میں باہمی ہمدردی، انسانیت اور مواصلۂ کار شتہ ہو اس سلسلے میں وہ ہمیں قرآن و سنت کے ذریعے بنیادیں فراہم کرتا ہے۔

اس بارے میں سیرت نبوی ﷺ کا کردار ناقابل فراموش ہے اس نے معاشرتی اصلاح کے اندر بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور معاشرے کو مستحکم اور پرامن طریقے سے رکھنے کے تمام وسائل پر کھل کر بات کی ہے اور ان کمزوریوں اور خرابیوں کی نشاندہی کی ہے۔ جو معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ ذیل میں ہم اصلاح معاشرہ کے بارے میں نبوی ﷺ کی روشنی میں چند اہم اصولوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ جن سے اصلاح معاشرہ میں سیرت النبی ﷺ کے کردار کی بخوبی وضاحت ہو جائے گی۔

۱۔ مساوات:

اسلامی معاشرے کی سب سے پہلی اور اہم ترین خصوصیت یہ ہے کہ سب انسان ایک نسل سے ہیں پوری انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ رنگ، نسل، قبیلہ، برادری، ملک و قوم وغیرہ کی فطری تقسیم صرف باہمی تعارف کے لئے ہے۔ قرآن میں ارشاد در بانی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (۲۵)

اے لوگو! ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور آپ کی برادریاں اور قبائل بنائے تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔

دوسری جگہ ارشاد در بانی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا تَسْتَكْبِرُوا وَنِسَاءً (۲۶)

اے لوگو! اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور

دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیئے۔

نبی اکرم ﷺ نے احادیث کے ذریعے مساوات کے درس کو عام کیا اور نسل انسانی میں فضیلت اور فرق کی بنیاد صرف تقویٰ کو قرار دیا۔ آپ ﷺ فرماتے ہیں:

لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی إلا بالتقوی (۲۷)

تم میں سے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔

”الناس بنو آدم وخلق الله آدم من التراب“ (۲۸)

تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔

”ایہا الناس! إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاضمها بآبائكم“ (۲۹)

اے لوگو! یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے تکبر کو اور جاہلیت کے زمانے میں اپنے آباء

واجداد پر فخر کرنے اور ان کو عظیم جاننے کی نحوست کو تم سے دور کر دیا ہے۔

غور فرمائیے نبی اکرم ﷺ نے معاشرے کے اندر طبقاتی کشمکش کی کس طرح بیخ کنی کر کے معاشرے کو مساوات کا درس دیا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے محض اس بناء پر افضل نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے یا وہ کسی اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے بلکہ فضیلت اور شرافت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔

۲۔ اخوت:

تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں دین کا رشتہ تمام مسلمانوں کو ایک وحدت میں جوڑ دیتا ارشادِ ربانی ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. (۳۰)

مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (۳۱)

اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔

ایک اور جگہ ارشادِ نبوی ﷺ ہے:

المسلم أخو المسلم (۳۲)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (۳۳)

تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔
آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا۔

مثل المومنین فی تواذہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى (۳۴)

مومن کی آپس میں محبت، رحم اور مہربانی میں مثال ایسی ہے جیسے ایک ہی جسم جس کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے اور اسے جاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔
یہ ہے اخوت اسلامی اس سے اسلامی معاشرے میں ایسی خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے کہ غیر مسلم قومیں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتیں۔ اس طرح ایک عقیدہ اور ایک اخلاقی ضابطے کو تسلیم کرنے والے اسلامی معاشرہ تعمیر کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ جغرافیائی سرحدوں کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔
۳۔ ذمہ داری کا تصور:

اسلام اپنے ماننے والوں پر انفرادی و اجتماعی دونوں صورتوں میں کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے اسی حوالے سے ہر مکلف شخص کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ وہ حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، آجر ہو یا اجیر، شوہر ہو یا بیوی، استاد ہو یا شاگرد تمام اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ٹھہرتے ہیں اور ہر ایک اپنے عمل کے لئے جوابدہ ہے۔
اسلام پورے معاشرے میں یہ احساس بیدار کرتا ہے کہ وہ نیکیوں کو قائم کرنے والا برائیوں کو روکنے والا اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو۔
فرمان نبوی ﷺ ہے:

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه (۳۵)
تم میں سے جب کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے۔
آپ ﷺ نے فرمایا:

الدين النصيحة- قلنا لمن هي يا رسول الله ﷺ؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم (۳۶)

دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کے لیے خیر خواہی ہے اے اللہ کے رسول ﷺ؟

آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کے لیے، اس کے رسول ﷺ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے آئمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ ایک دفعہ آپ ﷺ نے فرمایا۔

والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر أو لیوشکن اللہ أن یبعث علیکم عقاباً منہ ثم تدعونہ فلا یتجیب لکم (۳۷)

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو ورنہ اللہ تم پر ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم اسے پکارو گے اور وہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے گا۔

ان احادیث سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اُجاگر ہوتی ہے اور اس امت کو خیر امت کا لقب اسی فریضہ کی ادائیگی کی بناء پر عطا ہوا ہے۔ اس فریضہ کے ذریعے معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور وہ معروف کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے۔ لامحالہ طور پر جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خیال رکھے گا اور اس طرح معاشرہ بہت سی برائیوں اور لاکھوں سے پاک ہوگا۔

۴۔ حقوق و فرائض:

اسلام نے انسانوں کے باہمی حقوق و فرائض کا ایک مکمل نظام بھی دیا جس کی طرف احادیث نبویہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں اور ہمیں بتلاتی ہیں کہ کس طرح نبی اکرم ﷺ نے اپنی تعلیمات مقدسہ کے ذریعے انسانوں کو باہمی حقوق و فرائض کا احساس دلایا اور ایک مہذب، غم خوار اور ذمہ دار معاشرے کو پروان چڑھایا۔

حقوق و فرائض کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے یعنی ایک شخص کا اپنا فرض ادا کرنا درحقیقت دوسرے فرد کا حق ادا کرنا ہے جب تک ہم سب اپنی اپنی جگہ اپنے فرائض نہیں پہچانیں گے اور دوسروں کے واجب الادا حقوق سے عہدہ برائے نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم سچے اور کھرے مسلمان نہیں بن سکتے۔

احادیث نبویہ ﷺ نے تو ہمیں ہر قسم کے حقوق کا ایک چمک دیا ہے جس میں والدین کے حقوق، بھائی بھائی کے حقوق، اہل خانہ کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، اہل محلہ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، حکمرانوں کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق نیز غیر مسلموں کے حقوق حتیٰ کہ جانوروں اور درختوں تک کے حقوق کو واضح اور متعین کر دیا ہے۔

آج ہمارا معاشرہ بد عملی کا شکار ہے نفسا نفسی کا عالم ہے رشتوں کی مضبوط دیواروں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ رویوں میں سرد مہری کی برف جمی جا رہی ہے۔ پیشانیاں شکنوں سے بھرتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور

صرف تعلیمات نبویہ سے دوری ہے آج کے دور میں یہ فلسفہ ہر کسی کے ذہن میں جگہ بنا چکا ہے کہ دوسروں کو حق دینا نہیں اور اپنا حق چھوڑنا نہیں۔ یہی فساد کی بنیادی جڑ ہے۔ بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے جائیں گے اور اس سے روگردانی کی جائے گی تو رشتے اور بندھن کمزور ہی ہوں گے۔

اس وقت ہمارے معاشرے میں یہ رویہ بڑا عام ہے کہ کچھ لوگ حقوق اللہ کا تو اہتمام کرتے ہیں لیکن وہ معاملات میں کھوٹے ہیں اخلاق و کردار کی پستی میں مبتلا ہیں، اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں جو حقوق اللہ کو تو اہمیت نہیں دیتے لیکن اخلاق و کردار کے اچھے، معاملات کے کھرے اور امانت و دیانت جیسی خوبیوں سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ یوں اسلام کا کامل نمونہ اور اسلامی تعلیمات کے کامل پیکر افراد ہمارے معاشرے میں بہت کم نظر آئے ہیں۔ حالانکہ کامل مسلمان بننے کے لئے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کیے جائیں اور اسی طرح بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کی جائے ورنہ اندیشہ ہے کہ نماز روزے کی پابندی کے باوجود رحمت و مغفرت الہی سے محرومی ہمارا مقدر بن جائے گی۔

ان رسول اللہ ﷺ قال : اتدرون ما المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال : ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بصلاة و صيام و زكوة و ياتي قد شتم هذا و قذف هذا و اكل مال هذا و سفك دم هذا ، و ضرب هذا ، فيعطى هذا من حسنا ته ، و هذا من حسنا ته فان فئيت حسنا ته ، قبل ان يقضى ما عليه ، اخذ من خطايا هم فطرح عليه ثم طرح في النار۔ (۳۸)

ایک مرتبہ رسول اکرم ﷺ نے صحابہؓ سے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہؓ نے جواب دیا: اللہ کے رسول مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور مال و متاع نہ ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”نہیں بلکہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا دنیا میں وہ نمازیں پڑھتا رہا ہوگا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا ہوگا۔ روزے رکھتا رہا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مار پیٹا ہوگا۔ چنانچہ اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ذمے ابھی دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے تو مظلوموں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیئے جائیں گے۔ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

اس حدیث رسول ﷺ اور اس جیسی کئی دیگر احادیث سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ نماز روزے

اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی بھی کتنی ضروری ہے ان میں کوتاہی سے ہماری عبادات بھی ضائع ہو سکتی ہیں۔ محض عبادات نجات کا باعث نہیں ہیں جب تک معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے کسی پر زیادتی نہ کی جائے کسی کے مال کو برے طریقے سے حاصل نہ کیا جائے۔ کسی پر الزام تراشی اور بہتان نہ لگایا جائے، کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ رسول اللہ کے تیار کردہ معاشرے میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا، ہمارے معاشرے کی اصلاح کی یہی صورت ہے کہ ہم وہی طرز عمل اپنائیں جو صحابہ کرامؓ نے اپنایا ہے۔

۵۔ اخلاق حسنہ

سچائی، انصاف، پاسِ عہد اور امانت کو ہمیشہ سے انسانی اخلاقیات میں تعریف کا مستحق سمجھا گیا اور کبھی کوئی ایسا دور نہیں گذرا جب جھوٹ، ظلم، بدعہدی اور خیانت کو پسند کیا گیا ہو۔ ہمدردی، فیاضی اور فراخ دلی کی ہمیشہ قدر کی گئی اور خود غرضی، سنگ دلی، بخل اور تنگ نظری کو کبھی عزت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ صبر و تحمل، استقلال و بردباری، اولوالعزمی و شجاعت ہمیشہ سے وہ اوصاف رہے ہیں جو داد کے مستحق سمجھے گئے اور بے صبری، چھچھورا پن، تلون مزاجی، پست حوصلگی اور بزدلی پر کبھی تحسین و آفرین کے پھول نہیں برسائے گئے۔

اخلاقی تعلیمات بھی معاشرے کو سدھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور نبی اکرم ﷺ نے اس حوالے سے ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرمائی ہے۔ مختلف مقامات پر اخلاق حسنہ کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ چند ارشادات ملاحظہ ہوں:

الف۔ خالق الناس بخلق حسن (۳۹)

لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔

ب۔ سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق (۴۰)

رسول اللہ ﷺ سے اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو بیشتر لوگوں کو جنت میں لے جانے والی ہو؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کا خوف اور اچھا اخلاق۔“

ج۔ من حسن خلقه بنى له فى اعلاها (۴۱)

آپ ﷺ نے فرمایا: جس کے اخلاق اچھے ہوں گے اس کے لیے جنت کے اعلیٰ درجہ میں گھر تعمیر کیا جائے گا۔

د۔ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (۴۲)

میرے نزدیک تم میں سے پسندیدہ آدمی اور قیامت کے دن میرے قریب جگہ پانے والا آدمی وہ ہے جو تم

میں سے اخلاق میں بہتر ہو۔

ر۔ ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن (۴۳)

حسن اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں۔

س۔ إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم (۴۴)

اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا مقام پاسکتا ہے۔

یہ احادیث مبارکہ اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ معاشرتی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں اخلاقِ حسنہ کو کیا مقام حاصل ہے۔ اور ان احادیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی بگاڑ کو دور کرنے کے لئے سیرتِ نبویہ ﷺ نے کس قدر اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہتر نسخہ یہی ہے کہ ہمارے سائنس دان، حکمران، اساتذہ، فن کار، تجارت، صنعت کار، آجر، اجیر الغرض زندگی کے ہر میدان میں کام کرنے والے اخلاق کو درست کریں۔

۶۔ قیامِ عدل:

اسلام معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے واضح احکامات ملتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (۴۵)

یقیناً اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (۴۶)

اور انصاف کرو بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ (۴۷)

آپ کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر مجبور نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کریں۔ انصاف کرو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا:

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا

تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تَنْفِقُ شِمَالُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ“ (۴۸)

سات لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سایے میں رکھیں گے جس دن اللہ کے سایے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک عادل حکمران، وہ نو جوان جو جوانی میں اپنے رب کی عبادت کرے اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہے اور وہ آدمی جن میں اللہ ہی کے لیے محبت قائم ہو اسی کے سبب وہ اکٹھے ہوں اور اسی کے سبب انھیں جدائی ہو اور وہ شخص جو ایسے مخفی طریقے سے صدقہ کرے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ دائیں ہاتھ سے کیا چیز صدقہ کی گئی اور وہ شخص جو ایسے خلوص کے ساتھ ذکر کرے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔

نظام عدل اسلامی حکومت کا ایک ممتاز ادارہ ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر بہت سی قرآنی آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں۔ رسول اکرم ﷺ اس حکم کے عملی نفاذ کے سلسلے میں اس قدر محتاط اور فکر مند تھے کہ لوگوں سے بار بار فرماتے جس سے کوئی زیادتی ہوئی ہے وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں آپ ﷺ نے اپنے آپ کو بدلہ کے لئے پیش کیا۔

حضرت سواد بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایک دن رنگین کپڑے پہن کر رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے دیکھ کر فرمایا۔ ”حط حط“ اور چھڑی سے ٹھوکا دیا میں نے کہا: یا رسول اللہ ﷺ میں قصاص لوں گا۔ آپ ﷺ نے فوراً شکم مبارک کھول کر میرے سامنے کر دیا۔ (۴۹) ہر انسان اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھے کہ وہ کس حد پورا اترتا ہے رسول اللہ ﷺ کی مشہور حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے ایک قریشی عورت نے چوری کی تھی اس پر آپ ﷺ نے فرمایا:

وایم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يد ها۔ (۵۰)

خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ ضرور کاٹا جاتا۔

۷۔ امن عالم

ظہور اسلام کے وقت روئے زمین پر جہاں جہاں انسان بستے تھے وہاں وہاں معاشرتی انتشار اور فساد زوروں پر تھا، قتل و غارت، اخلاقی بے راہ روی اور معاشرتی انارکی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ہر متمدن معاشرہ اس بدامنی کی لپیٹ میں تھا قرآن اسی بدامنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے:

ظَهَرَ الْفُسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ (۵۱)

لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا۔

نبی اکرم ﷺ نے اپنی تعلیمات کا دھارا اس طرف بھی موڑا اور انسانیت کو امن عالم کا پیغام دیا۔ بیسیوں احادیث اس پر شاہد ہیں۔ کفار نے جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا وہ مدینہ چلے گئے تب بھی ان کو چین سے نہ رہنے دیا گیا۔ مجبوراً مسلمانوں کو ان سے لڑنے کا حکم ملا۔ رسول اکرم ﷺ نے حالت جنگ میں بھی اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اور جنگی قوانین میں نرمی اور اصلاح کی بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کیا۔ بین الاقوامی معاہدات کی پاسداری کا حکم دیا۔

پھل دار درختوں کو کاٹنے، عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے منع کیا۔ اس طرح تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہی معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن گیا۔ خونریزی اور جنگوں کا لانتنا ہی سلسلہ ختم ہو گیا۔ معاشرے میں انفرادی جان، مال اور عزتیں محفوظ ہو گئیں۔

خلاصہ بحث:

نبی اکرم ﷺ کی دی ہوئی ان بنیادی تعلیمات نے اصلاح معاشرہ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور معاشرتی اصلاح کو صحیح خطوط پر استوار کیا۔ آج ہمارے ہاں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کوئی صحیح پیشرفت نہیں ہو رہی اور کردار سازی میں اٹھایا جانے والا ہمارا ہر قدم پیچھے پڑتا ہے۔

اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تغیرات زمانہ کی وجہ سے اسوہ نبوی ﷺ کو ہو بہو اپناتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہونا دشوار ہو کے رہ گیا ہے بلکہ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ اپنی غلط روش اجتماعی ہو یا انفرادی اتنی محبوب اور پسندیدہ ہے کہ ہمیں اس سے دستبردار ہونا گوارا نہیں۔ لہذا نبی اکرم ﷺ کی احادیث ہمیں پسند تو ہیں لیکن ان پر عمل کے لئے طبیعت حوصلہ نہیں پاتی۔

اگر ہم خوش فہمی کی رنگین فضاؤں سے نکل کر فطرت کے حقیقی ماحول کی طرف آئیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آج ہم اصلاح معاشرہ کے نام پر کافر نہیں منعقد کرواتے ہیں۔ تنظیمیں بناتے ہیں۔ جلسے کرواتے ہیں۔ لیکن خود بد عملی کا شکار ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں ہم پر وہ وعید نہ لاگو ہو جائے جس کا ذکر عبد اللہ بن مسعودؓ کی روایت میں کیا گیا ہے کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے اسلام کے اسلاف کی خوبیوں کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا:

”ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ“ (۵۲)

پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین بنیں گے جو ایسی بات کہیں گے جو کرتے نہ ہوں گے، اور ایسے کام کریں گے جن

کا ان کو حکم نہ دیا ہوگا۔ جو آدمی ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا اور جو آدمی زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ بھی مومن ہوگا اور جو آدمی اپنے دل کے ساتھ ان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہوگا۔ اس کے بعد ایمان کا رتی بھر بھی کوئی حصہ نہیں۔ اللہ ہمیں اس وعید کا شکار ہونے سے بچائے اور سیرت نبویہ ﷺ کے مطابق عمل پیرا ہو کر اصلاح معاشرہ کی توفیق بخشے۔

حوالہ جات و حواشی

- (۱) البقرہ: ۲: ۱۵۱
- (۲) مالک، مؤطا، (دار احیاء العلوم، بیروت، الطبعة الثالثة ۱۹۹۴ء) ص ۶۹۳، ۱۶۷۷،
(باب مَا جَاءَ فِي حُسْنِ الْخُلُقِ)
- (۳) مسلم، الجامع الصحيح (دار السلام، الریاض، الطبعة الاولى ۱۹۹۸ء) ص ۱۰۸۹، ۶۳۶۲،
(بَاب مِنْ فَضَائِلِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)
- (۴) احمد بن حنبل، المسند (دار الفکر، بیروت) ۲۰۲/۱، (حدیث الحسن بن علیؓ بن ابی طالبؓ)
- (۵) ابن منظور، لسان العرب، (دار صادر، بیروت) ۲۲۰/۹۔
- (۶) الشعراء: ۲۱۴
- (۷) بخاری، الجامع الصحيح، (دار السلام، الریاض، ۱۹۹۹ء) ص ۵۳ حدیث نمبر: ۳۰۴ (باب
الزكاة على الاقارب)
- (۸) الرحمن: ۳۳
- (۹) مسلم، الجامع الصحيح، ص ۱۱۲۴ حدیث نمبر: ۶۵۴۱ (باب تحريم الظلم)
- (۱۰) أيضاً، ص ۱۱۳۱ حدیث نمبر: ۶۵۶۵ (باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم)
- (۱۱) أحمد، المسند، ۲۴۳/۵
- (۱۲) أيضاً، ۱۸۰/۵۔
- (۱۳) أيضاً، ۴۰۰/۲۔
- (۱۴) ترمذی، ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ، السنن (دار السلام، الریاض، ۱۹۹۹ء، ابواب صفة القيامة
والرفائق: ۲۵۰۷)
- (۱۵) ابو داؤد، السنن (دار السلام، الریاض، الطبعة الاولى ۱۹۹۹ء) باب فی النصيحة والحيطة: ۴۹۱۸

- (١٦) مسلم، الجامع الصحيح، (باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم: ٤٦٨٥)
- (١٧) حم السجدة: ٤١: ٤٦
- (١٨) بخارى، الجامع الصحيح، باب العبد راع فى مال سيده: ٢٢٣٢
- (١٩) ترمذى، السنن، ص ٥٥٠، باب ماجاء فى شأن الحساب والقصاص: ٢٤١٦: ١
- (٢٠) الانبياء: ٢١: ٢٥
- (٢١) بخارى، الجامع الصحيح، ص ٤٧٢، باب اسم الفرس والحمار: ٢٨٥٦
- (٢٢) ابن ماجه، السنن (دار السلام، الرياض، ١٩٩٩)، ص ٣٤، باب فضل العلماء والبحث على طلب العلم: ٢٢٤
- (٢٣) النجم: ٥٣: ٣٩
- (٢٤) مسلم، الجامع الصحيح، ص ١١٥٣، باب كيفية خلق آدمى فى بطن أمه: ٦٧٣٣
- (٢٥) الحجرات: ٤٩: ١٣
- (٢٦) النساء: ٤: ١
- (٢٧) أحمد، المسند، ٤١١/٥ -
- (٢٨) ترمذى، السنن، ص ٧، باب ومن سورة الحجرات: ٣٢٧٠
- (٢٩) أيضاً
- (٣٠) الحجرات: ٤٩: ١٠
- (٣١) آل عمران: ٣: ١٠٣
- (٣٢) مسلم، الجامع الصحيح، ص ١١٢٤، باب تحريم الظلم: ٦٥٤١
- (٣٣) بخارى، الجامع الصحيح، ص ٥، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه: ١٣
- (٣٤) مسلم، الجامع الصحيح، ص ١١٣١، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم: ٦٥٨٦ -
- (٣٥) أيضاً، ص ٤٢، باب بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان: ١٧٧
- (٣٦) بخارى، الجامع الصحيح، ص ١٣، باب قول النبى ﷺ الدين النصيحة: ٥٧
- (٣٧) ترمذى، السنن، ص ٤٩٨، باب ما جاء فى الأمر بالمعروف: ٢١٦٩
- (٣٨) مسلم، الجامع الصحيح، ص ١١٢٩، باب تحريم الظلم: ٦٥٧٩
- (٣٩) ترمذى، السنن، ص ٤٦٠، باب ماجاء فى معاشره الناس: ١٩٨٧
- (٤٠) أيضاً، ص ٤٦٢-٤٦٣، باب ماجاء فى حسن الخلق: ٢٠٠٤

- (۴۱) أيضاً، ص ۴۶۱، باب ماجاء في المراء: ۱۹۹۳
- (۴۲) أيضاً، ص ۴۶۵، باب ماجاء في معالي الأخلاق: ۲۰۱۸
- (۴۳) أيضاً، ص ۴۶۲، باب ماجاء في حسن الخلق: ۲۰۰۲
- (۴۴) أبو داود، السنن، ص ۶۷۹، باب في حسن الخلق: ۴۷۹۸
- (۴۵) النحل: ۱۶: ۹۰
- (۴۶) الحجرات: ۴۹: ۹
- (۴۷) المائدة: ۵: ۸
- (۴۸) مسلم، الجامع الصحيح، ص ۴۱۵، باب فضل إخفاء الصدقة: ۲۳۸۰
- (۴۹) أبو داود، السنن، ص ۷۳۳، باب: ۵۲۲۴
- (۵۰) بخاری، الجامع الصحيح، ص ۱۱۷۰، باب كراهية الشفاعة في الحد: ۲۷۸۸
- (۵۱) الروم: ۳۰: ۴۱
- (۵۲) مسلم: الجامع الصحيح، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان: ۷۱؛
الخطيب التبريزي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله، مشكوة المصابيح، (المكتب الاسلامي بيروت،
الطبعة الاولى ۱۹۹۱ء)، ۱/ ۹۱-۹۲ حديث نمبر ۱۵۷ -

