

بین الانسانی ربط و تعاون کی بنیادیں قرآن مجید کی روشنی میں

سید مسعود احمد

اسلام حسن اخلاق اور امن و آشتی کا علمبردار نظام حیات اور دین رحمت ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں حسنات و معروفات کا فروغ اور سیئات و منکرات کا سد باب ہو۔ لہذا تَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ ۲) یعنی نیکی و تقویٰ کے معاملات میں تعاون کرو اور گناہ اور عدوان میں تعاون نہ کرو، کی قرآنی بنیاد پر دنیائے انسانیت سے اشتراک و تعاون کا خواہاں ہے۔ یہ قرآنی اصول جو مسلمانوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے اور ہر آن مطلوب ہے۔ یہی اصول لوگوں کے ساتھ تعاون و عدم تعاون میں بلا تفریق مذہب و ملت ایک واضح رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے۔ مزید برآں برّ اور تقویٰ ۲ کی جامعیت اس اشتراک و تعاون کو بے پناہ وسعت کا حامل بنا دیتی ہے جب کہ اثم ۳ عدوان ۴ کی جامعیت کی روشنی میں قرآنی عدم تعاون کا حکم امت مسلمہ کو اخلاق و ضوابط کا پابند بناتا ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن حکیم نہ صرف نیکو کاری اور پرہیزگاری کے امور میں عالم انسانیت کو پورا پورا تعاون دینے کا حکم دیتا ہے بلکہ مخرب اخلاق اور ناپسندیدہ امور میں ہر قسم کے تعاون سے روکتا بھی ہے۔ مزید برآں یہ خاموش رہنے کے بجائے سلبی اور ایجابی دونوں امور میں کچھ کر گزرنے نیز حق کی شاہراہ پر تیز گامی سے چلنے چلانے اور حوصلہ افزائی کا علمبردار ہے خصوصاً منکر و باطل کو بہت ہی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حق اور معروف سے رغبت اور باطل و منکر سے نفرت اس کے دین فطرت ہونے پر دال ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں منفی اور مثبت یا سلبی

اور ایجابی دونوں طریقوں سے احکام الہی کا نفاذ مشروع ہے اور احکام اسلامی میں بار بار اللہ کا حوالہ اس کو جو تقدس اور اہمیت عطا کرتا ہے اور قوت نافذہ فراہم کرتا ہے اس کا لمحہ دین اور دہریوں کے لیے سمجھنا تک محال ہے۔ تعاون و عدم تعاون کے حکم کا معاملہ مذکورہ بالا آیت تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ متعدد آیات اس کی موید ہیں۔ مثلاً:

۱- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل ۹۰)

(یقیناً اللہ عدل و احسان کا اور قربت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحاشی اور منکرات اور زیادتی سے روکتا ہے۔)

۲- قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (الاعراف ۳۳)

(آپؐ فرمادیجئے کہ میرے رب نے تو فواحش کو حرام کر دیا ہے چاہے ظاہر ہو یا باطناً اور ہر گناہ اور زیادتی کو، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو) (کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔)

۳- قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ (الاعراف ۲۹)

(آپؐ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو عدل و قسط کا حکم دیا ہے۔)

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (التوبہ ۱۱۹)

(اے ایمان والو! اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور راست بازوں کا ساتھ دو۔)

۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (الاحزاب ۷۰)

(اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔)

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ ۱)

(اے ایمان لانے والو! عہد و پیمان کی پابندی کرو۔)

۷- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (النساء/۵۸)

(یقیناً اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں اہل امانت لوگوں کو ہی دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل پر ہی کرو۔)

۸- وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ (الانعام/۱۵۱)

اور عدل و قسط کے ساتھ ناپ تول کرو۔

اب اگر اثم و عدوان اور فحشاء و فنی منکرات میں سے ہیں جیسا کہ قرآن حکیم کی آیات سے بالکل واضح ہے تو نہ صرف ہمیں ان امور میں کسی شخص یا گروہ کا تعاون نہیں کرنا ہے بلکہ منکرات کے تعلق سے قرآن حکیم کا بھی واضح حکم ہے کہ ہمیں ”نبی عن المنکر“ پر کاربند ہونا ہے یعنی مسلم و غیر مسلم سبھی لوگوں کو منکرات سے روکنا ہے۔ اسی طرح نہ صرف المعروف پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے بلکہ دوسروں کو بھی معروفات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دینا ہے چنانچہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ ہوں۔ فرمایا:

۱- وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران/۱۰۴)

(تم کو مل کر ایسی جماعت میں ڈھل جانا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔)

۲- كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (آل عمران/۱۱۰)

(تم وہ بہترین امت ہو جو دنیا میں بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق ہی میں بہتر ہوتا۔ ان میں سے (بعض تو) مؤمن ہیں مگر اکثر فاسق ہیں۔)

۳- وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبہ/۱۷)

(مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔)

۳- فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ (ہود/۱۱۶)

(پھر کیوں نہ قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے؟ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچالیا۔)

۵- وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ (ہود/۱۱۷)

(تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔)

مذکورہ بالا آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نہ صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ ہے بلکہ یہی دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنے اور دنیا میں زندگی و بقا کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ صرف اصلاح کرنے والوں کو اس دنیا میں باقی رکھتا ہے اور فساد کرنے والوں ہی کو نہیں بلکہ فساد کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرنے والوں کو بھی نیست و نابود کر دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اس کی مثال موجود ہے۔ ملاحظہ ہو:

۱- وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا
اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا
قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ
يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ

اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ

شاید یہ لوگ اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں۔ آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھیں تو ہم نے ان لوگوں کو بجالیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔

ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَيِّنٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (الاعراف ۱۶۴-۱۶۵)

قرآن مجید اہل اسلام سے بار بار یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے علمبردار اور اللہ واسطہ کے گواہ بنیں یعنی صرف حق کی سر بلندی کی خاطر اور انصاف دلانے کے لیے حق کے گواہ بن جائیں، خواہ حق و راستی کی گواہی ان کے اپنے دشمنوں کے حق میں ہی کیوں نہ دینی پڑے یا معاملہ یہ ہو کہ حق کی گواہی خود ان کے خلاف یا ان کے اعزہ و اقارب ہی کے خلاف کیوں نہ پڑتی ہو مگر عدل کی پیروی اور کلمات حق کہنے سے پہلو تہی نہ کریں۔ درحقیقت مسلمانوں سے یہ مطالبہ ان کے ایمان کا سخت امتحان ہے تاکہ جو لوگ اس امتحان میں کھرے اتریں وہی حقیقی مومن و مسلم قرار پائیں۔ مزید برآں حق کی یہ گواہی اور عدل و انصاف کی علمبرداری غیر مشروط ہے، ہر حالت اور ہر جگہ مطلوب ہے یعنی مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان بھی۔ اور اگر کوئی مسلم حق و انصاف کے لیے پکارتا ہے تو اس کی داد رسانی کرنی ہے اور اگر کوئی دشمن انصاف کا طلب گار ہے تو بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ
تَلَوْا أَوْ نَعِصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء ۱۳۵)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطہ کے گواہ بنو، گرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زد تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مال دار ہو یا غریب اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں نا انصافی نہ کرو۔ اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بجالا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔

اور سورہ المائدہ میں ارشاد الہی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شِحَانُ قَوْمٍ عَلَى الْأَلَا تَعْدِلُوا إِنْ هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدہ ۸)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر
راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی
گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی
تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے
پھر جاؤ، عدل کرو۔ یہ خدا ترسی سے زیادہ
مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام
کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس
سے پوری طرح باخبر ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ایک طرف عدل و قسط کے قیام کا حکم دیا
ہے تو اس سے بڑھ کر احسان کو پسند کیا ہے اور اسی طرح جہاں منکرات سے روکا ہے تو
نفساء کے خلاف بھی اسی شد و مد سے کراہت کا اظہار کیا ہے۔ نیز سورہ النحل کی آیت نمبر
۹۰ میں بھی حکم اور خطاب سبھی لوگوں کے لیے عام ہے۔ فواحش پر قدغن لگانے اور اس کے
قریب تک نہ جانے کا حکم اسی آیت پر منحصر نہیں بلکہ متعدد آیات قرآنی ہیں۔ چند آیات
یہاں پیش کی جارہی ہیں۔

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ (الاعراف ۳۳)

یعنی (اے نبی) آپ یہ فرما دیجئے کہ میرے
رب نے ہر قسم کے فواحش کو حرام قرار دیا ہے
خواہ وہ کھلم کھلا ہوں یا ڈھکے چھپے۔

وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
هِيَ مَا بَطَّنَ (الانعام ۱۵۱)

اور فواحش کے قریب تک مت پھکو خواہ وہ
کھلے ہوں یا چھپے۔

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا (بنی اسرائیل ۳۲)

اور زنا کے قریب بھی نہ پھکو کہ وہ فحش
حرکت ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔

اخلاقی برائیوں میں سب سے بڑی برائی زنا بتائی گئی ہے۔ اسی طرح عمل قوم
لوط، قتل اولاد، یتیم کے ساتھ ظلم، گالی گلوں، بد عہدی، خیانت، استکبار، عیب جوئی، غیبت
وغیرہ اخلاقی برائیاں ہیں جن کے خلاف اجتماعی کوششوں کے لیے دوسروں کو تعاون دینا یا

ان سے تعاون لینا ہر طرح سے اسلامی عمل قرار پاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات تو اس حد تک فراخ دل واقع ہوئی ہیں کہ اسلام کے نزدیک مشرکین کے موہوم اُلہ اور ان کے حقیقی رہنماؤں تک کو برا بھلا کہنے کا جواز نہیں بنتا ہے۔ اخلاق و آداب کا یہی معیار اسلامی تعلیمات کا طرہ امتیاز ہے۔ قرآنی آیت ملاحظہ ہو۔

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ
كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهَا
(الانعام/۱۰۸)

اور (اے مسلمانو!) یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔

اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل ان کی اپنی نظر میں خوشنما بنا دیے ہیں۔

دین اسلام اپنے پیروؤں سے حق کی پیروی کے مطالبہ سے آگے بڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی حق پر چلنے کی تلقین کریں اور وہ راہ حق میں ہر صعوبت کو برداشت کرنے پر نہ صرف آمادہ کرتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو حقیقی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں وہ تاریخ انسانی کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ جن لوگوں نے مذکورہ بالا عزیمت کا راستہ اختیار نہیں کیا وہ سب کے سب خسارہ میں رہے۔ چنانچہ قرآن مجید کا یہ پیغام ایک مختصر مگر عظیم الشان سورہ میں اس طرح ہے:

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
(العصر/۱-۳)

یعنی زمانہ گواہ ہے کہ انسان خسارہ میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح پر کار بند رہے اور جنہوں نے حق کی تلقین کی اور جو صبر کی وصیت کرتے رہے۔

یہ بھی قابل غور ہے کہ اسلام کے نزدیک حق الہ کا دائرہ کار خود اس کی اپنی ذات سے شروع ہو کر دوسرے انسانوں تک بلکہ مخلوقات عالم تک دراز ہے اور اس سے آگے بڑھ کر خلاق عالم اور معبود حقیقی کی ذات برحق اور اس کے حقوق تک پھیلا ہوا ہے۔ حق کا ایک

دارہ بین الانسانی سطح کا ہے جس میں ہر فرد حق و فرض کے رشتہ سے بندھا ہوا ہے یعنی ہر شخص کے دوسرے شخص کے تئیں کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں اور انہی حقوق کے بقدر اس شخص کے فرائض ہیں۔ اسی طرح ہر شخص کے اپنے ذات کے تعلق سے حقوق و فرائض ہیں۔ اور سب سے بڑی سچائی (Truth) تو اس کائنات کی یہ ہے کہ اس کا خالق و مالک ایک ہے اور یکتا ہے اور وہی مالک ارض و سما ہے۔ اس کی مخلوق پر بالعموم اور اشرف المخلوقات انسان پر بالخصوص یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کے حضور خود کو بندگی کے لیے پیش کر دے بلکہ اپنے معبود حقیقی کے حضور ایسی حق بندگی ادا کر دے جو اس کی شرافت و کرامت کے شایان شان ہے۔ علاوہ ازیں وہ اس اظہار حق میں کوئی کوتاہی نہ کرے اور اس عالم ابتلا میں جو تنوع اور فرق پایا جاتا ہے اس میں نہ صرف حقوق و فرائض کا واجب تعین ہو بلکہ مبنی بر انصاف ترجیحات متعین کی جائیں اور جس کا جو حصہ فطری عذرات و احتیاجات، نیز صلاحیتوں اور قوتوں کی روشنی میں بنتا ہو اس کو ادا کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کی جائے۔

اس دنیا میں پائی جانے والی تمام عدم یکسانیت اور جملہ اختلافات کے دو بنیادی اسباب پائے جاتے ہیں۔ اس کا ایک عامل تو قدرتی ہے جس پر انسان کا کوئی زور و اختیار نہیں مثلاً ایک بچہ صاحب حیثیت اور خوش حال گھر میں پیدا ہوا اور دوسرا بچہ کسی کمزور و خستہ حال گھر میں پیدا ہوا یا ایک بچہ جسمانی و ذہنی طور پر صحت مند اور تندرست و توانا پیدا ہوا اور دوسرا بچہ جسمانی و ذہنی طور پر بیمار و معذور پیدا ہوا۔ ایک بچہ خوبصورت و خوش مزاج پیدا ہوا اور دوسرا بد صورت و چڑچڑا۔ ان تمام معاملات میں انسانی اختیار و ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کے برخلاف ایک عدم یکسانیت انسانی ارادہ و اختیار کے دائرہ میں ہوتی ہے۔ مثلاً کسی غریب گھر میں پیدا ہونے والا شخص اپنی قوت ارادی اور محنت سے امیر کبیر بن سکتا ہے اور دوسرا شخص غریب ہی رہتا ہے۔ لہذا مفلسی اصلاً اختیاری معاملہ ہے جب کہ صحت و صورت جبری و تخلیقی امور ہیں۔ البتہ نسب و نسل کے نام پر اعلیٰ و ارذل کی تقسیم کرنا یا کمزوروں کو کمتر سمجھنا اور ان مصنوعی بنیادوں پر انسانوں کے درمیان تحقیر و تفاخر روا رکھنا ننگ انسانیت اور سراسر ظلم و بددیانتی ہے اور اس رویہ کو کسی طرح کسی مہذب معاشرہ میں

درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح اگر زندگی کی دوڑ میں بعض لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اور اس معاملہ میں خواہ کتنا ہی ان کی اپنی کمزوری و کوتاہی کو دخل ہو اور چاہے اس کے محرکات و علل کتنے ہی جبر فطرت یا انسانی کاوش و خواہش پر مبنی ہوں مگر انسانی شرافت و کرامت کا تقاضا ہے کہ دنیا کی اس دوڑ میں آگے رہنے والے پیچھے رہنے والوں کا سہارا بنیں۔ انہیں ہر قسم کا مخلصانہ تعاون پیش کریں اور کسی احساس کمتری کا موقع نہ دیں، نہ ڈانٹیں اور نہ دھتکالیں کہ یہ یقیناً انسانی اخلاق و شرافت کا خون ہوگا اور معاملہ یہیں پر نہ رک جائے گا بلکہ مالک یوم الدین کے حضور سخت پکڑ کا سبب بنے گا۔ مزید برآں دارِ آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی اس ظلم کا نتیجہ فساد، قتل و غارت گری کی شکل میں ضرور نمودار ہوگا جس کے وبال سے یہ نام نہاد بڑے بھی نہ بچ پائیں گے بلکہ اس کے اصل ہدف یہی ہوں گے۔ بالفاظ دیگر ایسا اخلاق سوز رویہ نہ صرف دنیا و آخرت میں رسوائی کا سبب بنے گا بلکہ مہذب دنیا میں تعزیری قانون کے تحت سزا کا مستوجب ہے اور سنت اللہ کے تحت عذاب دنیوی کا موجب ہے لہذا خالق فطرت نے دین فطرت اسلام کے تحت امت مسلمہ پر یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ معذورین و مستضعفین کے معاملہ میں بلا لحاظ مذہب و ملت انسانی مساوات و ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے۔

اسی نکتہ سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مختلف گروہوں اور طبقات انسانی کی تقسیم، انسانی رویوں کی روشنی میں کس طرح کی جاسکتی ہے۔ یہاں اسی تعلق سے اسلامی رہنمائی پر مشتمل بعض اہم نکات پیش کیے جاتے ہیں۔ چونکہ امت مسلمہ ایک نظریاتی گروہ ہے لہذا اس کے نزدیک انسانی گروہوں اور جماعتوں کی نظریاتی سطح پر تقسیم بھی نامناسب ہوگی۔ اس زاویہ سے غور کریں تو نظریاتی سطح پر دنیائے انسانیت کی چار اقسام ہی ممکن ہیں۔ اولاً اہل ایمان۔ ثانیاً اہل کتاب۔ ثالثاً اہل شرک۔ رابعاً دیگر مذہبی گروہ۔ اس موضوع کے تعلق سے یہاں سوال یہ ہے کہ انسانی سماج میں یہ چاروں قسم کے نظریاتی گروہ آپس میں امن و چین سے زندگی کیسے گزاریں اور ان کے درمیان تعاون و اشتراک کی بہترین شکل کیا ہو سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب ہمیں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں فراہم

یہاں یہ واضح رہے کہ گزشتہ سطور میں امت مسلمہ کی دنیائے انسانیت سے اخلاقی امور میں تعاون و اشتراک پر بحث تھی جو تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدہ ۲) کے قرآنی حکم پر ہی مبنی تھی جس میں تعاون کی بنیاد برو تقویٰ اور عدم تعاون کی اساس ”اِثْمٌ وَعُدْوَانٌ“ قرار دی گئی۔ جب کہ یہاں ”برو تقویٰ“ کے روحانی و اخلاقی عوامل کے بجائے جبری و فطری عوامل کا مسئلہ زیر بحث ہے اور صورت حال یہ ہے کہ نظریاتی عوامل بھی تعلقات انسانی پر اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں ہیں کیوں کہ اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ عقیدہ و نظریہ باپ کو بیٹے سے اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے جب کہ یہی عقیدہ غیروں کو جوڑ کر حقیقی بھائیوں سے زیادہ محبت و مودت کی ضمانت دیتا ہے اور ایسی انسانی اخوت کو جنم دیتا ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔

عقیدہ کی قوت و اثر پذیری کے تعلق سے آغاز بحث ہی میں یہ بتانا بھی مناسب ہوگا کہ انسانی زندگی میں یہ عامل اتنا قوی ہے کہ اگر اس پر کوئی قدغن لگانے کی کوشش کی جائے تو یہ اور زیادہ برا بیچتے ہو جاتا ہے اور صاحب عقل و خرد انسان اپنے عقل و حواس کھو بیٹھتا ہے۔ انسانی فکر و عقیدہ پر کسی قسم کے جبر و اکراہ سے وہ اپنے مرتبہ انسانیت سے گر کر ظلم و سرکشی کا رویہ بھی اختیار کر سکتا ہے، لہذا مہذب دنیا نے حریت فکر و عقیدہ کو ہمیشہ احترام بخشا ہے اور اس کے شایان شان اہمیت تسلیم کی ہے۔ اسلام نے بھی باوجود قوت نافذہ کے جو اسلامی حکومت و اقتدار میں مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، دین و عقیدہ کے معاملہ میں کسی جبر و اکراہ کی اجازت نہیں دی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (البقرہ ۲۵۶)۔ اسی فطری نظریاتی عامل کی رعایت رکھتے ہوئے اسلام نے اپنے پیروں کو دوسرے نظریاتی گروہوں سے معاملات کرنے کے لیے قرآنی تعلیمات پر مبنی اصول پیش کیے ہیں۔ اس تناظر میں انسانی تعلقات کی بہترین استواری میں جن عوامل و محرکات کا خصوصی خیال رکھنا ہے وہ حسب ذیل ہیں اولاً فکر و عقیدہ۔ ثانیاً فطری عوارض و خلقی عذرات۔ ثالثاً معاشی حالت۔ رابعاً نفسیاتی و معاشرتی قربتیں۔ انہی چاروں عوامل کی

قرآن میں بین الانسانی تعلقات کی ترجیحات بھی طے ہوتی ہیں اور ان کی کیفیت و کمیت بھی۔ موٹے طور پر کیفیاتی اور کمیاتی سطح پر اسلامی فقہ میں اس درجہ بندی کے لیے جو اصطلاحیں وضع کی گئی ہیں وہ (۱) موالات (۲) مدارات اور (۳) مواسات کے نام سے مشہور ہیں۔ ظاہر میں نگاہ میں تو یہ تقسیم سماج کو متحد کرنے کے بجائے بانٹنے اور مستحکم کرنے کے بجائے کمزور کرنے کے مترادف ہے مگر حقیقت میں معاملات کی اس درجہ بندی نے انسانی رشتوں کو حقیقی استحکام سے ہم کنار کرنے کی اور باہمی حقوق کی بہترین پاس داری کی ضمانت فراہم کی ہے۔

قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک مومن و مسلم فرد کا دوسرے مومن و مسلم شخص سے رشتہ موالات (رفاقت و گہری دوستی) قائم ہونا چاہیے۔ یہ تعلقات کا ایجابی پہلو ہے۔ اس کا سلبی پہلو بھی اختیار کرنا ہے بلکہ قرآن اس پہلو پر ایجابی پہلو سے بھی زیادہ شد و مد سے زور دیتا ہے کہ کوئی مومن و مسلم کسی کافر سے رشتہ موالات قائم نہیں کر سکتا۔ قرآن اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، ہاں بے شک وہ ہر ایک کے ساتھ نیکی و انصاف سے نہیں روکتا کہ یہ عین اسلامی قدریں ہیں۔ مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ ہوں:

۱- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنْ اسْتَحْبَبُوْا الْكُفْرَ عَلٰى الْاِيْمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (التوبہ ۲۳)
(یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آباء اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔)

۲- وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يٰۤاُمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيَطِيعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (التوبہ ۷۱)
(مومن مرد اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ

دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔)

۳- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ (النساء/۱۳۴)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔)

۴- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (المائدہ/۵۱)

(اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی پھر انہی میں ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔)

۵- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ (الممتحنہ/۱)

(اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنوں کو رفیق مت بناؤ۔)

۶- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ خَبَلًا

(آل عمران/۱۱۸)

(اے لوگو جو ایمان لائے، اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا راز دار نہ بناؤ۔)

ان آیات سے بالکل واضح ہے کہ مومنوں کا مومنوں سے سچی رفاقت کا رشتہ قائم ہونا چاہیے اور ان کا غیر مسلموں بالخصوص دشمنان اسلام سے بشمول یہودی و عیسائی عدم مواصلات پر مبنی انسانی رشتہ انسانیت قائم ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام جو دین امن و آشتی اور دین فطرت ہے غیر مسلموں کے تئیں بظاہر منافرت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ ان آیات کے سیاق میں ان کے دو جوابات ہیں اولاً یہ ساری آیات حالت محاربہ کی ہیں کیوں کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مشرکین سبھی نے دور رسالت میں اسلام کے خلاف ایک محاذ بنالیا تھا۔ چنانچہ مسلمین اور غیر مسلمین کے درمیان اعتماد کی فضا برقرار نہیں تھی۔ ایسی

حالت میں سخت احکام کا دیا جانا عین قرین قیاس تھا۔ ہماری اس دلیل کو سورہ الممتحنہ کی آیات نمبر ۸ اور ۹ سے مزید تقویت ملتی ہے۔ فرمایا گیا ”اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم (غیر مسلموں) کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور دین کے معاملہ میں جنگ کی ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔“ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ دو نظریاتی گروہ خواہ کتنے ہی قریب آجائیں ان کے عقیدہ کا فرق کبھی نہ کبھی عدم اعتماد کو جنم دے ہی دیتا ہے۔ لہذا اگر کسی گروہ کے کسی فرد نے سادہ لوحی میں اپنی جماعت کا اہم راز بتا دیا تو اس سے کسی بھی فرد یا جماعت کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا۔ بالفرض یہ معاملہ محض دھمکی و رعب ڈالنے کے لیے یہ جماعت اختیار کرنا چاہتی تھی تو ان صاحب کی بیوقوفی سے ان کی دوست جماعت اب باقاعدہ جنگ پر آمادہ ہو جائے گی جو دونوں جماعتوں کے حق میں نہیں ہے۔ کیا ایسی احمقانہ حرکت کسی بھی جماعت کے ذمہ دار افراد پسند کریں گے۔ مشہور قول ہے کہ دو جگہری دوست بھی اپنا ایسا راز ایک دوسرے پر افشا نہ کریں جو آپسی تعلقات کے بگڑنے پر ذلت و بدنامی کا سبب بنے۔ یاد رہے کہ اصل مسئلہ پُر امن بقائے باہم (Peaceful Coexistence) کے بہترین اسباب و ذرائع فراہم کرنے کا ہے۔

دو گروہوں کے درمیان دوسرا رشتہ مدارات کا ہے۔ اس رشتہ انسانیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ چنانچہ مومن کسی بھی عقیدہ و نظریہ کے حامل شخص سے ملے تو اسلامی حکم ہے کہ وہ اس سے رشتہ مدارات قائم کرے یعنی اس سے اخلاق سے پیش آئے اور اس کی خاطر مدارات میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اگر غیر مسلم اس کا پڑوسی ہے تو اس کے کام آئے اور اس کا سچا خیر خواہ بنے کہ یہی عین اسلام ہے۔

دو گروہوں کے درمیان تیسرا رشتہ مواصلات کا ہے یعنی اگر کوئی انسانی بھائی بہن ضرورت مند و محتاج ہے، معذور و لاچار ہے، مفلس و مظلوم ہے تو ہر مومن پر یہ فرض عائد

ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہر ممکن مدد کرے کہ یہی ایمان و اسلام کا تقاضا ہے اور اسی کو مواسات کہا جاتا ہے۔ یتیم کی سرپرستی، مسکین و سائلین کی امداد، مسافر کے کام آنا، غریبوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، کمزوروں کا سہارا بننا عین اسلامی قدریں ہیں۔ ان تمام امور میں ہمارا عقیدہ کسی کی مدد میں آڑے نہیں آتا۔ ہم پر بلا لحاظ مذہب و ملت ہر مستضعف کی مدد کرنا لازم ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ہر مدد کے مستحق ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک واضح کرتا ہے کہ:

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ
لِّلْسَائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ (الماعز ج ۲۵/۲۵)

اور (نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں) کہ جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہوتا ہے۔
اور ان کے (یعنی متقی لوگوں کے) مالوں میں (خصوصی) حق ہے سائل اور محروم کے لیے۔

وَالَّذِينَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلْسَائِلِ
وَالْمَحْرُوْمِ (الذاریات ۱۹/۱۹)

اور نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔
مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی۔ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ

وَيُطْعَمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا
وَيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا (الہرہ ۸/۸)

دشوار گزار گھاٹی؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا قافے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا اَدْرَاكَ مَا
الْعَقَبَةُ فَكَ رَقَبَةً اَوْ اِطْعَامٌ فِیْ یَوْمِ

ذِیْ مَسْغَبَةٍ یَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ
مِسْكِيْنًا ذَا مَقْرَبَةٍ (البلدہ ۱۱-۱۲/۱۲)

مواسات کے جامع مفہوم کی روشنی میں امت مسلمہ تمام دنیائے انسانیت کی ہمدرد و خیر خواہ بھی قرار پاتی ہے خصوصاً جب کہ وہ داعی کے ایک بلند مقام پر فائز بھی ہے۔ اس منصب کی روشنی میں دنیائے انسانیت دو گروہوں میں منقسم ہوتی ہے۔ ایک گروہ داعی ہے اور دوسرا مدعو۔ امت مسلمہ دین حق کی علمبردار، داعی الی الخیر، داعی الی اللہ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے یعنی وہ تمام دنیائے انسانیت کو اللہ کے غضب یعنی جہنم کے راستہ سے نکال کر اس کی رضا یعنی جنت کے راستہ کی طرف بلانے والی جماعت ہے۔ دعوت کا معاملہ نفرت کے بجائے محبت، گرمی کے بجائے نرمی اور لینے کے بجائے دینے اور ایثار و قربانی

کے رویہ کا ہے۔ اس دعوت کے راستے میں دشمنوں کو دوست بنانا پڑتا ہے اور اپنے نفس پر جبر کر کے رہنا ہوتا ہے، چنانچہ بدلہ لینے کے حق کے باوجود معاف کرنا ہوتا ہے۔ اس راہ میں اخلاق و کردار کی اعلیٰ مثالیں پیش کرنی پڑتی ہیں۔ لہذا تعلقات کا یہ رشتہ بالکل الگ اور نرالا ہے۔ مکی دور رسالت میں رحمن کے بندوں کا مثالی اخلاقی مظاہرہ قرآن کے صفحات میں ثبت ہے اور فتح مکہ کے موقع پر رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عفو و درگزر کا اعلان بھی تاریخ العرب و انجم نے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہم یہاں صرف ایک مکی اور دو مدنی آیات کو پیش کر کے مسلمین کے غیر مسلمین سے اس حقیقی خیر خواہی کے رشتے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

۱- وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (حم السجده ۳۳-۳۴)

(اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اور (اے نبی) نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔)

۲- وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (آل عمران ۱۰۴)

((اے امت مسلمہ) تم لوگوں کو ایسی امت میں ڈھل جانا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں اور یہی لوگ کامیاب رہیں گے۔)

۳- وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا (النساء ۳۶)

(اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ

نیک برتاؤ کرو، قربت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسایہ سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لوٹنی غلاموں سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں، احسان کا معاملہ رکھو، یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جان، مال عزت آبرو کو محترم قرار دیا ہے اور تمام انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنے، خندہ پیشانی سے ملنے، اخلاق و مروت کا ہر وقت دامن تھامے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ نیز ہر مظلوم و مستضعف کی مدد کرنے، ہر انسان کے وقت ضرورت کام آنے اور حسن سلوک کا معاملہ اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مزید برآں امت مسلمہ کے ہر فرد کو ہر شخص کے ساتھ نیکی و تقویٰ میں تعاون کرنے اور گناہ اور عدوان میں عدم تعاون کا پابند کیا ہے اور اس امت کو دعوت الی الخیر، تو اسی بالحق و تو اسی الصبر کی راہ پر گامزن رہنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بین الانسانی رابطوں کو قرآنی نہج پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثَمَّ آمین۔

حواشی و مراجع

۱۔ قرآن مجید میں البر، اور اس کے مشتقات ۱۷ آیات میں آئے ہیں۔ ایک جامع آیت لیس البر (البقرہ/۱۷) اور دوسری آیت لَنْ تَنَالُوا البرَّ (آل عمران/۹۲) کے ذریعہ کتاب اللہ میں بالترتیب اس کی حقیقت اور کمال کو واضح کیا گیا ہے۔

۲۔ تقویٰ قرآن مجید کی ایک بہت ہی کثیر الاستعمال اصطلاح ہے جس کے لغوی معنی بچنے اور ڈرنے کے ہیں اور اصطلاحی معنی اللہ کے غضب سے بچنے، جہنم اور گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ سے خوف کی کیفیت اور پرہیزگاری کے ہیں۔ اس کے مختلف مشتقات قرآن میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً تتقون، تقوا، اتقوا، اتقی، وقا، متقیین، تقویٰ وغیرہ جن کی تعداد قرآن حکیم میں دو سو چالیس تک پہنچتی ہے۔

۳۔ اثم کے معنی گناہ کے ہیں جو قرآن میں بعینہ ۳۵ جگہ آیا ہے اور مختلف مشتقات کے ساتھ کل

۵۰ جگہ استعمال ہوا ہے۔

۴ عدوان، عداوت اور عداوت سے مشتق ہے اور قرآن مجید میں ۸ جگہ ملتا ہے۔

۵ المنکر، قرآن مجید کی اصطلاح ہے جو المعروف کی ضد ہے۔ یہ لفظ قرآن مجید میں

پندرہ جگہ بعینہ استعمال ہوا ہے۔

۶ المعروف بھی قرآن مجید کی اصطلاح ہے جس کا اطلاق ہر اس فعل پر ہوتا ہے جسے ہر زمانہ

میں مہذب سماج نے اچھا سمجھا ہے مگر قرآن اس کو تقدس عطا کر کے اپنے پسندیدہ اعمال کی

لسٹ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اصطلاح قرآن حکیم میں ۳۸ جگہ استعمال ہوئی ہے۔

۷ العدل انصاف کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جب کہ اس کے لغوی معنی جس کا جو حق

ہو اس کے بقدر دے دینا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ ۲۸ جگہ استعمال ہوا ہے۔

۸ القسط، یوں تو عدل کی ہم معنی اصطلاح ہے مگر اس میں ایک لطیف فرق ہے اور وہ یہ کہ

اس میں توازن کا پہلو ابھرا ہوتا ہے جب کہ عدل ظلم کی ضد ہے۔ قرآن مجید میں القسط

۲۵ جگہ آیا ہے۔

۹ الاحسان، حُسن سے ہے اور اس کے معنی حق سے زیادہ دیدینے کے ہیں اور نیکو کاری

اور خوب کاری کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایک کثیر الاستعمال

اصطلاحوں میں سے ہے اس کے مختلف مشتقات کتاب اللہ میں ۱۹۳ جگہ آئے ہیں۔

۱۰ الفحشاء، فحش، فاحشہ اور فواحش کھلی بے حیائی اور اخلاقی گندگی کے لیے عموماً استعمال

ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ اصطلاح مع اپنے دوسرے مشتقات کے ۲۴ جگہ موجود ہے۔

۱۱ الحق، حق بھی ایک جامع اور بہت ہی کثیر الاستعمال اصطلاح ہے جو فرض کے مقابلہ میں

بھی مستعمل ہے اور حقائق کائنات اور اللہ تعالیٰ کے وجود برحق کے لیے بھی۔ اس کے

مختلف مشتقات قرآن حکیم میں ۲۸۳ جگہ پائے جاتے ہیں۔

۱۲ اولیاء (جمع) ولی (واحد) کے دو معنی ہیں اولاً رفیق و دوست ثانیاً کارساز۔ یہ لفظ بھی

قرآن میں متعدد بار آیا ہے اور ۱۰۰ سے زیادہ آیات میں اس کے مختلف مشتقات ملتے

ہیں۔ اس کی اصل ولایت ہے۔