

بین المذاہب اتحاد کی ضرورت و اہمیت

* ڈاکٹر طاہر رضا بخاری

Islam is a complete code of life having a pragmatic & balanced system of theories & practices. The core principles of Islam are global, universal and eternal & not merely aiming as some temporal & martial goods or concerning with fads & accidental phenomena. Allah Almighty has bestowed the human being with such a religion that elevates & up-rises the sentiments of coherence & peaceful harmony among human beings. Islam gives an unbreakable concept of brotherhood among human beings. The system of believes, Rights, Economy politics is substantially & eventfully international & global.

بین المذاہب عالمی اتحاد و یگانگت کا بنیادی تصور "جذبہ اشتراک" کا رہنما منت ہے۔ دور جدید میں بین المذاہب یگانگت اور ہم آہنگی کے بین الاقوامی اصول و تصورات کا صاف اور واضح مفہوم یہی ہے کہ انسان کے معاشرتی اور مذہبی طرز عمل کو تنگ نظری کی بجائے وسیع النظری اور محدودیت کی بجائے "آفاقیت" سے روشناس کرایا جائے۔ انسانی معاشروں کو چھوٹی چھوٹی وحدتوں میں تقسیم کرنے والے جذبات و احساسات کی علمی، فکری اور معاشرتی سطح پر حوصلہ شکنی کی جائے۔ تاکہ انسان کے دل و دماغ میں "پوری دنیائے انسانیت اور ہمہ گیر اجتماعیت" کے لئے ہمدردی اور یہی خواہی کے جذبات مستقل بنیادوں پر استوار ہو سکیں۔ وطنی، قومی، نسلی اور طبقاتی بندشوں اور پستیوں سے آزاد اور بلند ہو کر "عام انسانی مستقبل" کو ایک اکائی کی صورت میں دیکھنے کا جذبہ پروان چڑھ سکے۔ انسانی مسائل کے ادراک پر ہی اکتفا نہ ہو بلکہ ان کے مستقل حل کے لئے بھی ذہنی اور عملی کوششوں کی طرف رغبت پیدا ہو۔ نیز یہ کہ عالمی اتحاد و یگانگت اور انسانی بستیوں کے سکون و اطمینان کے لئے ان مسائل اور الجھنوں کی بیخ کنی کی جائے، جو حالت جنگ کی ہوں یا زمانہ امن کی، جن کی نوعیت مذہبی ہو یا ثقافتی۔ ماورائے طبعی ہو یا طبیعی اور ارضی۔ ان کے لئے ایسے "مشترکات" بہم پہنچائے جائیں، جن کو اپنانے سے اختلاف عقیدہ و مذہب کے باوجود "بین المذاہب عالمی اتحاد و یگانگت"، امن عالم کا قیام، عام انسانی حقوق کی محافظت اور بین الاقوامی تعلقات زیادہ سے زیادہ فروغ پائیں تاکہ ہر ملک، نسل، مذہب اور وطن کا انسان دوسرے سے اپنائیت اور محبت کا رشتہ محسوس کرنے لگے۔

* ڈائریکٹر مذہبی امور و اوقاف حکومت پنجاب

مذاہب اور اقوام کی یگانگت اور اسلام

اسلام زندگی کے ہر معاملے میں مستحکم اصول و تصورات دے کر ایک اعتدال و توازن پر مبنی نظام کا خواہاں ہوتا ہے۔ اس کے بین الاقوامی تصورات کی بنیاد نہ تو محض چند "مشترک مادی اغراض" پر ہے اور نہ ہی ہنگامی اور عارضی حالات پر، اس کے خالق و مالک نے اس کی فطرت اور ساخت ہی ایسی بنائی ہے کہ وہ ہر انسان میں "زندہ رہنے اور زندہ رہنے دینے" کے جذبے کو ابھارتا ہے۔ یہ جذبہ یقیناً زبان و مکان کی قید سے آزاد ہے، جو انسان کو ایک رشتہ وحدت میں پرتاتا ہے۔ خواہ وہ کسی ملک، کسی قوم اور کسی نسل کا فرد ہو، اس کے دیئے ہوئے عقائد، نظام اخلاق، نظام معیشت، نظام سیاست سب کا مزاج بین الاقوامی اور آفاقی ہے۔

دوسری بات یہ کہ زندگی کے خارج میں کوئی انقلاب اس وقت تک رونما نہیں ہو سکتا جب تک خود اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ پیدا ہو چکا ہو۔ کوئی نئی دنیا خارجی شکل اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا وجود پہلے انسان کے قلب و ضمیر میں منسقل نہ ہو جائے۔ اس لئے اسلام خارج سے پہلے انسان کے داخل میں انقلاب پیدا کرتا ہے اور اسی کے سہارے پھر خارج کو درست کرتا ہے۔ انہیں دونوں خصوصیتوں کے پیش نظر اسلام انسان کی داخلی تعمیر کے لئے ایک خاص تصورات کا ناسات جو "خلافت آدم" کے آفاقی اور کائناتی تصورات پر مبنی ہے، پیش کرتا ہے۔ اور پھر انہی تصورات کی بنیاد پر "بین الاقوامیت" کے کچھ قانونی اور خارجی اصول وضع کرتا ہے۔

اقوام اور مذاہب کی یگانگت اور عالمی اتحاد میں کائنات اور انسان کے متعلق اسلامی نقطہ نظر سے آگاہی بھی بہت ضروری ہے۔ اسلام کا "کائناتی تصور" یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اپنے پورے مربوط نظام کے ساتھ ایک خدا کی پیدا کردہ ہے اور جس طرح وہ اس کا خالق ہے۔۔۔ اسی طرح اس کا مالک، حاکم اور رب بھی ہے۔ یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ اور جزو ہے جو کائنات کے دوسرے حصوں سے اسی طرح مربوط ہے جس طرح انسانی جسم کے اعضاء آپس میں مربوط ہیں۔ پوری کائنات جس طرح خدا کی محکوم اور مخلوق ہے، اسی طرح انسان جو اس کائنات کا سب سے موثر عنصر ہے۔ اس کی مخلوق ہے۔

وَلَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالَّذِي يَرْجَعُونَ (۱)

"زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے چاروں چار اسی کے مطیع ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے

جس طرح یہ پوری کائنات اور اس کے کروڑوں، اربوں ستارے اور سیارے اپنے خالق کے نظام

طاعت میں جکڑے ہوئے ہیں اسی طرح یہ انسان بھی چارونا چارکتوینی اعتبار سے اسی نظام اطاعت میں جکڑا ہوا ہے۔ جس طرح زمین، چاند، سورج، اپنی تخلیق، حرکت اور طلوع وغروب میں ایک کائناتی قانون کے پابند ہیں، اسی طرح انسان بھی اپنی زندگی اور موت کے قانونی ضابطوں کا پابند ہے۔ خدا نے انسان کامل یعنی حضور اکرم ﷺ کے دل میں پہلے ہی دن یہ بات اتار دی کہ:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ه خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ه اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ه الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ه عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (۲)

"پڑھا اپنے رب کے نام سے جس نے کائنات کی تخلیق کی۔ اس نے انسان کو گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ یاد رکھو تمہارے رب کریم نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا۔ اور انسان جو کچھ نہیں جانتا تھا اس نے وہ سب اسے سکھایا۔"

پھر اس تصور کے ساتھ انسان کے قلب و ضمیر میں یہ تصور بیٹھایا کہ نہ تو یہ پوری کائنات کی تخلیق اور اس کا پورا نظام محض اتفاق کا نتیجہ ہے۔ اور نہ انسان کی تخلیق کسی بے جان مادہ کے ارتقاء سے وجود پذیر ہوئی ہے۔ بلکہ پوری کائنات کو ایک علیم ذمیر ذات نے پیدا کیا ہے۔ اور وہی اس کو چلا رہا ہے اور جب چاہے گا اسے فنا کر دے گا اور فنا کرنے کے بعد ایک دوسری دنیا آباد کر دے گا جس میں وہ عقل و ہوش رکھنے والے ہر فرد سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا۔

پہلے تصور کو ہم توحید اور دوسرے تصور کو آخرت کہتے ہیں، ان دونوں تصورات کے بعد اسلام خلافت آدم کا تصور انسان کے ذہن نشین کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کا رخاندہ قدرت میں سب سے موثر، محترم اور فعال عنصر انسان ہے۔ اس کو عقل و ادراک اور ارادہ و اختیار کی دولت ملی ہے۔ اس عالم امکان کے سارے ہنگامے، نوبہ نوحسن آفرینیاں اور جہان رنگ و بو کے سارے نقش و نگار اسی کے وجود کے کرشمے ہیں۔ اور یہ تاثیر، تخلیقی قوت اور صلاحیت اس کے اندر اس کے خالق نے رکھ دی ہے۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبُرُوجِ وَرَزَقْنَا هُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (۳)

"ہم نے نوع انسانی کو معزز و مکرم بنایا، آسمانی اور زمینی میں پھرایا ان کو اچھا رزق دیا اور بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔"

الہامی ہدایت اور فطرت کا "نظام وحدت":

"فطرت" وحدت ہی کا نام ہے اور فطرت کے وضع کردہ اصول و ضوابط وحدت اور یگانگت کی کڑی میں

اس طرح پروئے ہوئے ہیں کہ کسی ماحول یا معاشرے کے اندر ان میں تغیر و تبدل نہیں آتا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا (۴)

"اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ اور آپ نہیں پائیں گے اللہ کی سنت میں کوئی تغیر۔"

اللہ ربُّ العزت نے انسانی قافلوں کو ہدایت کی منزل تک پہنچانے کے لئے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ان بابرکت ہستیوں نے ہر نازک موڑ پر انسانیت کو سنبھالا دیا اور کاروانِ انسانیت کو ابدی اور حقیقی رفعتوں کی طرف گامزن کیا۔ یوں انسانی ارتقا اور پیشوائی کا یہ سفر جاری رہا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی مساعی جلیلہ صرف مذہبی جذبوں اور دینی ولولوں ہی سے عبارت نہ تھی، بلکہ یہ تعلیمات اور تبلیغات کثیر الجہات ہونے کے ساتھ ساتھ انسانیت کے درمیان فطری اتحاد و یگانگت کی امین اور انسانی فلاح و بہبود کی خوبصورت روایات سے مزین ہیں۔ انبیاء کرام۔۔۔ زندگی کے ہر گوشے اور حیات کے ہر شعبے کو مجتمع اور متحد کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اس لئے انہوں نے مذہبی اصلاح کے ساتھ ساتھ انسانیت کو ایک نظام فکر و عمل بھی دیا۔ انبیاء کرام کا دیا یہ نظام فکر و عمل "توحید و رسالت" کی بنیاد پر استوار ہونے والا ایسا مکمل نظام حیات ہے، جو "عدل اجتماعی" سے مزین اور سماجی امتیازات سے پاک ہے۔ یہ نوع بشری کی دائمی فلاح و کامرانی کا ضامن اور انسانیت کو اس کے بنیادی اوصاف سے متصف کرنے کا علمبردار ہے۔ انبیاء کرام کے اس منصبِ اعلیٰ کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا:

وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ - (۵)

اور (یہی نہیں بلکہ) ہم نے ان کو (اپنی امتوں کا) پیشوا بنایا۔ جو ان کو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے اور ہم نے ان کی طرف بھی (یہی) وحی بھیجی تھی کہ نیک کام کرنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا اور وہ (ان احکام پر کاربند رہے اور) ہماری بندگی میں (دل و جان سے) لگے رہے۔ گویا انبیاء کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ ایسے پاکیزہ عالمی معاشرے کی تشکیل ہے، جو خیر اور فلاح کے جذبوں سے عبارت ہو۔ جس میں بدی اور تخریب کا، کہیں شائبہ نہ ہو۔ جس میں انسانیت کی فلاح اور پاکیزہ نشوونما کے راستے سنورتے ہوں۔ جس میں "نظام عبادات" ہوتا کہ معاشرہ پاکیزگی اور طہارت کا آئینہ دار ہو۔

"نظام زکوٰۃ و خیرات" ہوتا کہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کی روک تھام ہو سکے اور ہر فرد مساویانہ طور پر ذرائع معیشت سے بہرہ مند ہو سکے۔ نظام عبادات معاشرے کو تزکیہ، تصفیہ اور پاکیزگی سے آشنا کر کے خدا پرستی سے ہمکنار کر سکے۔ ان فرائض اور نکات پر غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انبیاء کرام کی بعثت کا بنیادی مقصد صرف اعتقادات و عبادات کے ذریعے ایک مثالی اور مذہبی نظام فکر و عمل کا قیام ہی نہیں بلکہ انسانی معاشرے کو ایک ایسی وحدت اور یگانگت سے آشنا کرنا بھی ہے جس کا ہر شعبہ "الوہی نظام زندگی" کا آئینہ دار ہو۔ جس کی سیاست "نظام خیرات" کے تابع ہو، جس کی معاشرت "نظام صلوة" کے اور جس کی معیشت "نظام زکوٰۃ" کے آفاقی ضابطوں کی پابند ہو۔ مشیت ایزدی کا مقصد صرف انبیاء کرام کے ذریعہ انسانیت کو یہ سماجی اور سیاسی نظام ہی عطا کرنا نہ تھا بلکہ اسے انسانیت کی ابدی فوز و فلاح کے لئے تاقیامت کردہ ارض پر جاری و ساری کرنا بھی ہے۔

انبیاء کرام کی بعثت اور انسانیت کی شیرازہ بندی

نبی اکرم ﷺ اور دیگر انبیاء کرام کے "مقاصد بعثت" کا اگر قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے ظلم و جبر اور استحصال پر مبنی رائج الوقت ہر باطل نظام کو بدلنے کی باقاعدہ جدوجہد کی اور اپنی قوم کو عالمی اتحاد و یگانگت کے تناظر میں ایک مکمل نظام فکر اور کامل دستور زندگی دیا۔ انسانیت کو رشد و ہدایت سے آشنا کرنے اور حق و عدل پر مبنی نظام حیات کے قیام کے لئے عملی اقدامات فرمائے۔ حضرت آدم کو موجود ملائکہ بنا کر اللہ رب العزت نے نسل آدم کی شرف و منزلت کو روز اول سے ہی واضح فرمادیا تھا۔ "عَلَّمَ الْأَسْمَاءَ" سے بہرہ ور ہونا ایک طرف "معرفت ربانی" کا باعث اور دوسری طرف تسخیر کائنات اور "مستحکم عالمی نظام" کی نوید تھا۔ حضرت آدم چونکہ نوع انسانی کا نقطہ آغاز تھے لہذا ان کی آمد کے ساتھ ہی درج ذیل دو امور کا فیصلہ فرما دیا گیا:

i- نسل انسانی کا باہمی ربط و تعلق اور ان کی زندگی کا نمونہ کیا ہوگا۔۔۔؟

ii- زندگی کو کامیاب و کامران اور مستحکم اور متحدر رکھنے کے لئے لائحہ عمل کیا ہوگا۔۔۔؟

دراصل یہی امور مستقبل کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام کی تشکیل اور باہمی یگانگت اور بھائی

چارے کے بنیادی ستون تھے۔ ارشاد بانی ہے:-

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَاَمَّا يٰۤاٰدِيْنَكُمْ فَاِنِّيْ هٰدِيْ فَمَنْ تَبِعَ هٰدَاۤىۡ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. (۶)

یعنی: ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ ٹمکن ہوں گے۔

یعنی ارتقاء تہذیب انسانی اور انبیاء کی آمد کا سلسلہ ساتھ ساتھ قائم رہے گا۔ انبیاء کرام کی طرف سے عطا کردہ ہدایت کی اتباع ہی فطری وحدت اور معاشرتی اتحاد و استحکام کا ذریعہ بنے گی۔ گو کہ اس میں ہدایت۔۔۔ اور خوف و حزن ساتھ ساتھ ہوں گے، تاہم ایک کامیاب فلاحی زندگی اور مستحکم عالمی نظام صرف ہدایت ربانی سے ہی ممکن ہوگی۔

انبیاء کرام کے پیش کردہ نظام کی ہمہ گیریت

حضرت نوحؑ نے اپنی ساڑھے نو سو سالہ نبوی جدوجہد میں اس دور کے باطل نظام کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ، قوم کے سامنے دعوت حق اور عالمگیر سماجی اور معاشرتی نظام پیش کیا۔ ارشاد ربانی ہے:

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَنْ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۝ (۷۴)

"اور ہم نے نوحؑ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تا کہ قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ آپ اپنی قوم کو (اس عذاب سے) ڈرائیں۔ (نوحؑ نے تبلیغ شروع کی اور) فرمایا کہ اے میری قوم! میں تمہارے لئے واضح طور پر نصیحت کرنے والا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری فرمانبرداری کرو۔"

یعنی نوحؑ نے اپنی قوم کو عبادت الہی، تقویٰ اور اطاعت نبوی کی دعوت دے کر توحید و رسالت کے بنیادی عقائد کی طرف متوجہ کیا اور انہیں شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنے کی سعی فرمائی۔

يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۝ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيْنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يُجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ (۸)

وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے واسطے باغ بنا دے گا اور تمہارے لئے نہریں بہا دے گا۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی عظمت پر اعتقاد نہیں رکھتے (اس کے غضب سے نہیں ڈرتے) حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی صورت و سیرت کا بنایا۔

آپ کا پیش کردہ سماجی اور معاشرتی نظام باہمی یگانگت اور استحکام کا آئینہ دار تھا جس میں فرامی رزق یعنی معاشی استحکام، فرامی اولاد یعنی معاشرتی استحکام اور فرامی وقار یعنی ملی اور سیاسی استحکام بطور خاص قابل ذکر ہیں۔

حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت اور نبوی جدوجہد بھی دنیا کے باطل معاشرتی نظام کے خاتمے اور عدل و انصاف سے مزین انسانی بستیوں کے عالمگیر قیام پر مبنی تھی۔ نیز ایک ایسے مذہبی و سماجی نظام کی تنفیذ بھی آپ کا مطمح نظر تھا جس میں انسانیت کی شیرازہ بندی اور فطری وحدت کے جذبے موجزن ہوں جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ اتَّبِعُونِ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً تَعْبَثُونَ ۖ وَتَسْخَرُونَ مَضَاجِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ۖ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَالَّذِي آمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَيْنٍ ۖ وَجَنَّتِ وَعُيُونٌ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۖ (۹)

"بے شک میں تمہاری طرف امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ اور میں اس حق کا تم سے صلہ نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو سب جہانوں کے پروردگار کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک نشان (ایک بلند یا مستحکم عمارت) فضول بنایا کرتے ہو اور تم (پرتکلف) محل بناتے ہوئے شاید (تم سمجھتے ہو کہ) تم ہمیشہ رہو گے اور جب تم ان کی گرفت کرتے ہو تو بڑی بے دردی سے کرتے ہو (پس ان ظالمانہ حرکتوں سے باز آؤ) اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور اس سے ڈرو جس نے تم کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائیں جو تم جانتے ہو۔ تم کو چوپائے اور بیٹے (سامان بقائے زیست و نسل) عطا کئے اور باغات اور چشمے عطا فرمائے۔ (بصورت دیگر) مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور وضع کردہ نظام زندگی کا نقشہ قرآن میں ملاحظہ ہو:

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۖ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ اتَّبِعُوا كُورًا فِي مَا هُمْ بِأَمِينٍ ۖ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ۖ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۖ

وَنَسُحْتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝ (۹)

"جب ان کے (ہم وطن) بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لئے ایک امانت دار بیغیر ہوں۔ پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس کا کوئی صلہ نہیں چاہتا۔ میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ کیا جو چیزیں تم کو میسر ہیں تم ان میں (لطف اٹھانے کے لئے) بے فکری سے چھوڑ دیئے جاؤ گے۔ بانگوں اور چشموں میں (کہ یوں ہی عیش کرتے رہو گے) اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن میں نرم نرم کوئلیں پھوٹ رہی ہیں۔ اور تم پہاڑوں سے پرتکلف گھر تراشتے ہو (اس خیال سے کہ ان میں ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہو گے اور ان سے کبھی نہ نکلو گے) پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور بے باک لوگوں (حد سے تجاوز کرنے والوں) کا کہنا نہ مانو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں (معاشرہ کی) اصلاح نہیں کرتے (نہ نیک صلاح دیتے ہیں)"

حضرت ابراہیمؑ انبیاء کرام میں نہایت برگزیدہ اور جلالت مآب ہستی ہیں۔ آپ جد الانبیاء ہیں اور اس وقت دنیا میں موجود الہامی مذاہب بالخصوص امت مسلمہ کے اکثر شعرا اور عبادات آپ ہی سے منسوب ہیں۔ آپ کی شخصیت جامعیت اور ہمہ گیریت کے اعتبار سے اعلیٰ اوصاف کی حامل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے:

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۝ (۱۰)

"بے شک ابراہیم بڑے پُر وقار، رقیق القلب اور (ہر وقت خدا کی طرف) رجوع کرنے والے تھے۔"

آپ کے مقصد بعثت میں توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان بنیادی اہمیت کے حامل تھے۔ حضرت ابراہیم کی بعثت کے مقاصد کو اگر قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے تو حضرت نوح، حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکہ حضور نبی اکرم ﷺ کے مقاصد بعثت میں تسلسل اور لائحہ عمل میں مطابقت واضح ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہے:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ۔ (۱۱)

"(اللہ نے) تمہارے لئے وہی دین مقرر فرمایا ہے، جس کا حکم نوح کو دیا تھا اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا اور اس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا کہ (اس) دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔"

انبیائے کرام کی بعثت کا وہ مقصد جلیل جس کی تکمیل کیلئے وہ مبعوث ہوتے رہے، حضور اکرم ﷺ کی ذات پاک میں درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ آپ سے قبل آئیوا لے تمام انبیاء کرام مخصوص زمانوں یا علاقوں کے لئے تھے، مگر آپ ﷺ کی بعثت مبارکہ کی جامعیت کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ - (۱۲)

"وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر

غالب کر دے۔"

گویا انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد اور ان کی ہمہ گیر تعلیمات انسانیت کی شیرازہ بندی اور نوع بشری کے اتحاد و یگانگت کے جملہ پہلوؤں کو اپنی تعلیمات میں سموئے ہوئے ہے۔ انبیاء کرام اساسی طور پر حیات انسانی کو کلیتاً ایک ایسے نظام کے تحت لانے کے لئے مبعوث ہوتے رہے جو نہ صرف توحید و رسالت اور آخرت کے تصور جمیسی بنیادوں سے اٹھتا ہو بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی فوز و فلاح کا مظہر بناتا ہو۔ یہ جامع جدوجہد حضور اکرم ﷺ کی ذات پاک میں اپنے نقطہ کمال پر نظر آتی ہے۔ حیات انسانی کے لئے عالمی نظام فکر و عمل، آپ ﷺ کے ذریعے سے نہ صرف تکمیل پذیر ہوا بلکہ اس مقصد کے حصول کے لئے آپ ﷺ نے جو راستہ اختیار فرمایا اور جس طرح جدوجہد فرمائی وہ اپنی اتمام پذیری اور نتیجہ خیزی کے اعتبار سے دنیا کے لئے نشان ہدایت اور راہنما بن گیا۔

اسلام کی عالمگیر حکمت عملی

آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ "اخوت انسانی" ہے۔ انسانی اخوت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک تمام انسانوں کے مابین کوئی قدر مشترک دریافت نہ کر لی جائے۔ انسانی معاشروں کے مابین کسی "قدر مشترک" کے حصول کے لئے سب سے بڑی بنیاد توحید ہے۔ اشتراک عقیدہ کے لئے توحید پر اتفاق یعنی "الَّا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰه" خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی انسانی بارگاہ پر خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی معتبر اور مقتدر کیوں نہ ہو اپنی جہین نیاز نہ جھکائے۔ یہی وہ پیغام ہے جو سورہ آل عمران میں دیا گیا ہے:

قُلْ يَا هَلْ السَّابِغَاتِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ مَّ بَيْنَنَا و بَيْنَكُمْ اِلَّا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰه وَا

نُشِرْكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. (۱۳)

"کہو، اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔"

نبی اکرم ﷺ کی یہ آواز اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ساتھ بلند ہوئی۔ رحمت الہی کا فیضان عام ہوا، وحدانیت کی برکات ارزاں ہوئیں۔ بے چین اور آوارہ و سرگرداں دنیا کو پیام امن و راحت اور انسانی قافلوں کو پرچم رسالت کے سائے میں جگہ میسر آئی۔ یہ دعوت کسی خاص قوم و گروہ، خطے یا علاقے تک محدود نہیں تھی بلکہ اس کی برکتیں اور رحمتیں تمام بنی نوع انسان کے لئے تھیں۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ (۱۴)

"(اے پیغمبر) کہو اے افراد نسل انسانی! میں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا آیا ہوں، وہ خدا کہ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لئے ہے، کوئی معبود نہیں مگر اسی کی ایک ذات، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر، کہ اللہ اور اس کے کلمات (یعنی اس کی تمام کتابوں پر) ایمان رکھتا ہے۔ اس کی پیروی کرو تا کہ کامیابی کی راہ تم پر کھل جائے۔"

گویا اس آیت میں حسب ذیل نکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعوت پوری حقیقت کے ساتھ واضح کر دی گئی ہے:

- i- یہ دعوت عالمگیر اور یکساں طور پر تمام نوع انسانی کے لئے ہے۔
 - ii- یہ ایک خدا کے آگے سب کے سروں کو جھکا ہوا دیکھنا چاہتی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں
 - iii- ایمان باللہ و کلماتہ اس کا شعار ہے، یعنی خدا پر اور اس کے کلمات وحی پر ایمان لازمی ہے۔
- اس طرز استدلال سے فائدہ یہ ہوا کہ داعی کے متعلق یہ بدگمانی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو انفرادیت کے زعم میں تمام ماضی پر خطہ تہنیخ پھیرنا چاہتی ہے۔ بلکہ یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو انسانیت کو اُس کا قدیم ترین ورثہ منتقل کرنے آیا ہے۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے مخاطبین سے نزاع یا

افتراق پیدا کرنے کی بجائے اس بات کی کوشش فرمائی کہ جن اصولوں پر اشتراک و اتحاد ہے اس کے "مشترکہ پہلوؤں" کو استدلال کے ذریعہ واضح کر دیا جائے، تاکہ مخاطب داعی حق کی بات سننے کی طرف راغب ہو۔ اس میں ضد اور ہٹ دھرمی کا مادہ کم سے کم پیدا ہو اور پھر اس کے سامنے ان نتائج کو رکھا جائے جو اس کے اپنے اقرار کردہ اصولوں سے لازمی طور پر نکلتے ہیں۔ تاکہ وہ ان کو اپنی بات سمجھ کر قبول کرنے کی طرف مائل ہو۔ چنانچہ سورۃ عنکبوت میں یہ ہدایت: ولا تتجادلوا اہل الکتاب۔ یعنی اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو! اسی امر کی نماز ہے۔ جبکہ اس کا خوبصورت ترین پیرایا یہ ہے "اے اہل کتاب! اس بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔"

بہر صورت رسول ﷺ نے اپنے اور عہد قدیم کی دیگر اقوام کے درمیان "قدر مشترک" کو تلاش فرمایا اور اس کو بنائے بحث و استدلال بنایا۔ نوع انسانی اپنے ظاہری اختلافات کے لحاظ سے کتنی ہی متفرق اور پراگندہ کیوں نہ نظر آئے لیکن اس کے اس تفرق اور دوری کی تہہ میں بے شمار اصول و قواعد ایسے بھی ہیں جن میں سب متحد ہو سکتے ہیں۔ آفاق کے قوانین و ضوابط، فطرت کے مظاہر، تاریخ کے مسلمات اور بنیادی اخلاقیات میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں شرق و غرب اور عرب و عجم سب ایک ہی نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ رسول ﷺ کے اس طرز استدلال اور طریق دعوت کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ وہ لوگ جو ایمان قبول کرتے گئے ان کو ذہنی و فکری طور پر مزید اطمینان حاصل ہوا اور وہ اس پر پوری طرح جم گئے۔ پھر معاشرہ کا وہ طبقہ جو شک و تذبذب اور شبہات و احتمالات کا شکار تھا اور قبول حق میں چند رکاوٹوں کے سبب ہچکچا رہا تھا، اس طرز استدلال سے مطمئن ہو گیا۔

دور جدید اور عالمی اتحاد و ریگانگت

آج دنیا میں نئے نئے نظریات اور ازموں کی بھرمار نے فضا کو دھندلا دیا ہے۔ بے یقینی اور عدم اطمینان کی کیفیت نے انسان کا انسانیت پر اعتماد متزلزل کر دیا ہے۔ لوگ اور معاشرے غموں سے دل گرفتہ اور دکھوں سے آزرده۔۔۔ جب کہ انسان ہر مادی آسائش کے باوجود نا آسودہ ہے۔ گو ہر مقصود مفقود۔۔۔ سچی خوشی کا حصول بھی ناممکن اور ایک لمحہ کی طمانیت بھی عنقا۔ ہر طرف ایک دہشت ہے، وحشت ہے، بے یقینی ہے، بے اطمینانی ہے۔ تو میں قوموں سے، فرقے فرقوں سے، طبقے طبقوں سے دست و گریباں ہیں اور یہ کشمکش ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہر شخص خود غرضی میں مبتلا ہے، نیکی، شرافت اور اخلاق کوئی چیز نہیں، انسان کا علم بہت بڑھ چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے خوشنما فلسفے گھڑتا ہے لیکن اس کی تمام تدبیریں ناکام ہو چکی ہیں۔ خدا کی

ہدایت اور اس کے رسولوں کی رہنمائی کی ضرورت اگر کبھی انسان کو ہوتی تھی تو آج یہ ضرورت سب سے زیادہ ہے۔ آج کے دور کے انسان کی سب سے بڑی مشکل "منفقہ اقتدار" کا نہ ہونا ہے، جسے سب مل کر تسلیم کر سکیں اور جو انسانیت کے شیرازے کو مجتمع رکھنے کا باعث ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تصادم اور کشمکش کا ایک طوفان برپا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں، یہ سب سے بڑی گتھی ہے جس کے حل ہونے پر دوسری گتھیوں کے سلجھنے کا دار و مدار ہے۔

ہمارے رسول ﷺ نے اس گتھی کو انتہائی خوش اسلوبی سے حل کیا ہے۔ آپ نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے سامنے یگانگت، ہم آہنگی اور اتحاد عالم کے تصورات ان دلائل کی روشنی میں رکھے کہ دنیا کے انسان جو کبھی پیدا ہوئے تھے جو آج موجود ہیں، اور جو آئندہ رہتی دنیا تک پیدا ہوں گے، ان کا پیدا کرنے والا، پالنے والا، ان کی زندگی و موت کا مالک، ان کے لئے زندگی کا تمام سامان بہم پہنچانے والا، انہیں جسمانی، ذہنی، روحانی ہر قسم کے قوی بخشنے والا، صرف اللہ ہے۔ اسی نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس نظام عالم کا نگران اور مدبر و منتظم ہے۔ وہی تمام انسانوں کا مالک اور آقا ہے اور وہی ان کا حقیقی فرمانروا ہے۔ نبی ﷺ، خدا کی جو کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے لائے اس کی ابتداء اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ (شکر و ستائش اللہ کے لئے ہے جو ساری کائنات کا مالک اور پروردگار ہے) سے ہوتی اور قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ مَلِکِ النَّاسِ ۝ اِلٰہِ النَّاسِ ۝۔۔۔۔۔ (کہہ دیجیے میں پناہ چاہتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی اور تمام انسانوں کے معبود کی) پر اس کلام کی انتہا ہوتی ہے اور اس کا مکمل نظام حیات اور اسکی تعلیمات کا مرکزی نقطہ ہی یہی ہے کہ تمام انسان اللہ کو اپنا مالک و آقا مانیں اور اسی کو "مقتدرِ اعلیٰ" تسلیم کریں۔

آج جب کہ پوری دنیا ایک Global village بن چکی ہے۔ انسانی آبادیاں بظاہر ایک بہتی کی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ مگر ان کے درمیان کسی مشترکہ رشتے کا تصور پروان نہیں چڑھ سکا۔ جو انسانی آبادیوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس دلا سکے۔ سفید فام، سیاہ فام کے دشمن ہیں۔ ایشیاء اور یورپ میں برتری اور کمتری کی مستقل دوڑ موجود ہے۔ آری نسل، سامی نسل سے بیر رکھے ہوئے ہیں۔ گویا کہ ہر قوم دوسری قوم کی بدخواہ اور ہر ملک دوسرے ملک کا دشمن ہے۔

عالمی اتحاد و یکجہتی کے سب سے بڑے اور عظیم علمبردار، ہادی برحق حضرت محمد ﷺ نے "وحدت انسانی" کے عظیم تصور کو دنیا کے ذہنوں میں راسخ فرمایا کہ سب انسان ایک خالق کی مخلوق ہیں، ایک مالک کے

بندے اور ایک حاکم کی رعیت ہیں۔ اور ان کا حاکم و مالک اپنی رعیت کو متحد و متفق دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جھگڑے، تفرقے، نفاق، دشمنی اور ایک دوسرے کی بدخواہی کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم ﷺ نے جغرافیائی، سیاسی اور معاشی حدود میں منقسم لوگوں پر یہ حقیقت واضح فرمادی کہ ان تفرقوں اور تقسیموں کی کوئی اصل نہیں ہے۔ پوری زمین اللہ کی ہے اور اس پر موجود سارے ذرائع اور وسائل اللہ کے پیدا کردہ ہیں اور وہ سب انسانوں کے لئے ہیں۔ ساری زمین انسان کا وطن ہے۔ خاک و طن کے تمام تعصبات نہ صرف بے اصل ہیں بلکہ انتہائی غلط اور مالک ارض و سما کی ناخوشی کا باعث ہیں۔ اس کے ساتھ نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات موجزن فرمائی کہ تمام انسان ایک ہی ماں، باپ (آدم و حوا) کی اولاد ہیں، اس خونی اشتراک کے سبب یہ سب بھائی بھائی ہیں۔ رنگ و نسل کی ساری تفریقیں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ تقسیم صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اچھوں اور بُروں کی تقسیم، خدا کو ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی تقسیم۔

عالمی یگانگت اور اتحاد و یک جہتی کے لئے ضروری ہے کہ انسانیت کے پاس متفقہ اور مشترکہ نصب العین اور لائحہ عمل ہو۔ مختلف قومیں اور فرقے مختلف نصب العین کے حامل ہونے کے سبب باہمی اتحاد کی رسی میں پروئے نہیں جاسکیں گے۔ مختلف طبقات اگر مختلف مقاصد اور نظریہ حیات کے حامل ہونگے تو باہمی آویزش موجود رہے گی۔ نصب العین کا ٹکراؤ دنیا کے لئے خطرے کی علامت بن جاتا ہے جس کے سبب انسانی بستیاں ہمہ وقت ذہنی، فکری، سیاسی اور معاشی پریشانیوں میں مبتلا رہتی ہیں۔ اس مشکل کو نبی اکرم ﷺ نے بڑی عمدگی کے ساتھ حل فرمایا اور اعلان فرمادیا کہ پوری انسانیت کے نصب العین کا تعین صرف خالق کائنات کا حق ہے۔ اسی کا وضع کیا ہوا "نصب العین" انسانی قافلوں کے لئے رشد و ہدایت کا باعث ہوگا۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا تابع فرمان ہے۔ انسان بھی کائنات کا ایک جزو ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے مالک و آقا کی اطاعت و بندگی کو اختیار کرے۔

نبی اکرم ﷺ نے عالمی اتحاد، یگانگت اور ہم آہنگی کے لئے آثار کائنات اور قوانین فطرت کی روشنی میں دنیا کو اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ زندگی یہی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی انسان کو ملے گی جو دائمی و ابدی ہوگی۔ جس کی نعمتیں اور تکلیفیں بے پایاں وغیر فانی ہوں گی۔ اس عالم کی دوامی اور محدود نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کی چند روزہ اور محدود فائدوں کی وہی حیثیت ہے جو سمندر کے مقابلے میں ایک حقیر بوند کی، دنیا کی یہ حقیر نعمتیں پوری جدوجہد اور دوڑ دھوپ کے باوجود اکثر انسانوں کو حاصل نہیں ہو پاتیں، اور اس کی تمنا کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس عالم لازوال

اور اس کی عظیم نعمتیں ہر اس انسان کو جو ان کے لئے مناسب کوشش کرے یقیناً ملیں گی۔ جس کے لئے ضروری ہے کہ انسان تقویٰ اور فلاح کی زندگی اختیار کرے اور آخرت کے تصور جزا و سزا کو اپنے قلب و جگر میں موجزن کرے۔ کیونکہ یہی تصور انسان کی فلاح کا ضامن ہو سکتا ہے۔

بین المذاہب اور بین الاقوامی اتحاد و تعلقات کے اہم ستون

انسانی حقوق کی ہمہ گیری اور انسانیت کا احترام:

جس طرح اسلام نے ایک ہمہ گیر عالمی اخلاقی نظام دیا ہے اسی طرح اس نے ہر صنف، ہر طبقے اور دیگر مذاہب کے افراد کے حقوق مقرر کر دیے ہیں تاکہ انسانی بھائی چارہ، احترام آدمیت اور معاشرتی و سماجی مساوات میں کہیں خلل واقع نہ ہو۔ انسانی حقوق کی ادائیگی میں اسلام نے قومی، وطنی، مذہبی اور طبقاتی عصبیت کا نام و نشان جس انداز میں مٹایا ہے اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی۔ انسانی حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے وہ مسلمانوں کے لئے جو معیار مقرر کرتا ہے وہ یہ ہے:

لا یؤمن احد کم حتی یحب للناس ما یحب لنفسه

"کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک انسانوں کے لئے وہی کچھ نہ پسند کرے

جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب تک سارے انسانوں کی بھلائی کا جذبہ کسی انسان کے دل میں پیدا نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رنگ و نسل کے امتیازات کو ختم کرتے ہوئے عالمگیر معاشرت کے تصور کو، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے یوں واضح فرمایا:

یا ایہا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی

ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی أسود ولا لأسود علی أحمر الا بالتقویٰ،

الناس من آدم وادم من تراب.

"اے لوگو! تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ آدم ہی ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے

ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ عجمی کو عربی پر۔ مگر پاکبازی اور تقویٰ کی وجہ سے،

سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔"

خدا نے پہلے انسان کی تخلیق خلافت و نبوت کی ذمہ داری کے ساتھ کی تھی۔ اس لئے انسان کے ہر ہر فرد

کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں خلافت الہی کا فرض ایک فرض شناس کی طرح انجام دے۔ وہ اس کائنات میں معین خدا بن کر نہیں بلکہ نائب خدا بن کر تصرف کرے، وہ صفات الہی کا مظہر بن کر کائنات ارضی کا نظم و نسق اپنے ہاتھ میں لے اس کو تَخَلَّفُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کا حکم دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس کائنات کے خالق کی نظر جہان ہست و بود کی پہنائیوں سے بھی زیادہ وسیع ہے، اسی طرح انسان کے قلب و نظر میں وسعت و ہمہ گیری ہونی چاہیے۔ جس طرح اس کے رحم و کرم کا فیضان ساری مخلوقات کے لئے عام ہے اسی طرح اس کے دل میں بھی یہی ہمہ گیر جذبہ رحم و کرم موجزن ہونا چاہیے۔ اس کا خوان ربوبیت جس طرح اپنے نافرمانوں پر بھی بند نہیں کرتا، انسان کو بھی اپنے اندر ربوبیت عامہ کا یہی جذبہ ابھارنا چاہیے۔ وہ سب کو دیتا ہے مگر خود کسی سے کچھ نہیں لیتا۔ یہی بے نیازی اور بے غرض جذبہ انسان کو اپنے دل کی گہرائیوں میں پیدا کرنا چاہیے۔ ساری مخلوق خدا کی عیال ہے، اس کے ایک ایک فرد سے اس کو محبت ہے، اس لئے ایک انسان کو ایک انسان کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جو اپنے بال و بچوں کے لئے پسند کرتا ہے۔

عقیدہ کی آزادی اور بین المذاہب تعلقات

ہر انسان کو چونکہ خدا نے عقل و تمیز دی ہے پھر اس نے وحی کے ذریعہ اس کو صحیح زاویہ نظر اختیار کرنے کی طرف راہ نمائی بھی کر دی ہے۔ اس لئے ہر شخص کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ صراطِ مستقیم پر چلتا رہے یا غلط عقیدہ قائم کر کے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیوں میں بھٹکتا پھرے، بہر حال اس دنیا میں اسے کوئی نظریہ یا عقیدہ قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ. (۱۵)

"دین کے بارے میں کوئی زبردستی اور جبر نہیں، ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے (جس کا

جی چاہے قبول کرے جس کا جی چاہے نہ کرے)۔"

قرآن پاک نبی کریم ﷺ کو خطاب کر کے ہر مسلمان کو تنبیہ کرتا ہے کہ:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا

مُؤْمِنِينَ (۱۲)۰

"اگر اللہ چاہے تو زمین کے تمام رہنے والے مومن ہو جائیں تو کیا تم لوگوں کو مومن بنانے

میں جبر واکراہ کرنا چاہتے ہیں۔"

اس نے محض حریت عقیدہ کا نظریہ ہی نہیں پیش کیا بلکہ عملی و قانونی طور پر اس کی حفاظت بھی کی ہے۔

اس سلسلہ میں کسی پر کوئی جبر نہ کیا جائے، جیسا کہ مذکورہ پہلی آیت اور دوسری آیت کے آخری ٹکڑے سے معلوم ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر کسی کو اپنے کسی عقیدے کی طرف دعوت دینا ہے یا کسی کے عقیدے پر تنقید کرنی ہے تو عمدہ پیرائے اور نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے۔

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ (۱۷)

"اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھے پیرائے میں نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے

بحث و مباحثہ اور اختلاف بھی اچھے طریقہ سے کرو۔"

پوری اسلامی تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ دعوت اسلام کے معاملے میں کبھی جبر کو اختیار نہیں کیا گیا اور غیر مسلموں کی مذہبی آزادی کو ہمیشہ مقدم رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر آپ ﷺ نے یہود سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں ان کی دینی آزادی کو واضح انداز میں متعین فرما دیا تھا۔

مدینہ منورہ میں حضور اکرم ﷺ کے انقلابی اقدامات نے وہاں کی قومی زندگی کو ایک ہمہ گیر معاشرت سے بھی متعارف کروایا۔ ہجرت کے سال اول میں آپ ﷺ نے مندرجہ ذیل پانچ امور پر اپنی توجہ مبذول فرمائی:

- i- میثاق مدینہ کے ذریعے سے آپ ﷺ نے اہلیان مدینہ کو بین المذاہب یگانگت اور اتحاد کا درس دیا۔ میثاق مدینہ آپ کا ایسا قدم تھا جس کے نتیجے میں ریاست مدینہ میں آپ کی حاکمیت مسلم ہو گئی۔
- ii- مواخات کے ذریعے سے آپ نے معاشی استحکام کا پروگرام دیا، اس طرح کئے سے آنے والے مہاجرین کی آباد کاری و معاشی بحالی ممکن ہوئی۔
- iii- مسجد نبوی تعمیر کی گئی اور افراد معاشرہ کی تربیت کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔
- iv- ریاست مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لئے آپ ﷺ نے نظام سلطنت (Administrative system) دیا۔

v- ریاست مدینہ کے دفاع کے لئے آپ نے اقدامات فرمائے۔

یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ ہجرت میں کئے جانے والے تمام تر اقدامات Socio Economic اور Secular نوعیت کے تھے جب کہ مذہبی پروگرام اور اسلامی احکام کا نزول و نفاذ بتدریج ہوتا رہا۔ آپ نے یہود و نصاریٰ سمیت کفار مکہ اور دیگر عرب قبائل کے ساتھ معاہدات فرمائے۔ ان معاملات

میں قابل ذکر بات یہ تھی کہ یہ سب کی سب اسلام دشمن سیکولر اکائیاں تھیں جن کے ساتھ آپ نے مختلف اوقات میں مختلف نوعیت کے اتحاد (Alliances) کئے۔ لیکن آپ کے دو اتحاد بطور خاص مشہور ہوئے اور نتائج کے اعتبار سے تاریخی اور فیصلہ کن اہمیت کے حامل ٹھہرے۔ ان میں ایک ”بیثاق مدینہ“ اور دوسرا ”معاہدہ حدیبیہ“، بیثاق مدینہ پہلی سن ہجری میں یثرب کے قبائل اور بالخصوص یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ہونے والا سیاسی اور دفاعی معاہدہ تھا، جب کہ معاہدہ حدیبیہ ۶ ہجری میں عرب کی سب سے بڑی اسلام دشمن قوت کفار و مشرکین مکہ کے ساتھ طے پایا۔

بے لاگ اور مساویانہ انصاف

بین المذاہب اور بین الاقوامی اتحاد و یگانگت کی بنیاد کو موثر و مستحکم کرنے کے لئے اسلام نے سب سے زیادہ زور بے لاگ اور مساویانہ انصاف پر دیا۔ اسلام کے نزدیک عدل و انصاف محض ایک قانونی ذمہ داری ہی نہیں بلکہ وہ ضابطہ قانونی کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، جو انصاف کو صرف عدالت تک محدود نہیں رکھتا بلکہ وہ انفرادی، اجتماعی اور معاشرتی زندگی کے ہر گوشہ میں منصف اور عادل بناتا ہے۔ وہ جس طرح ایک فرد کے ساتھ انصاف کا حکم دیتا ہے اسی طرح قومی، ملکی اور بین الاقوامی معاملات میں بھی ہر قدم پر اس کی نگرانی کرتا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیات میں اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. (۱۸)

"بیشک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے کہ (اُن کے) سپرد کرو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں اور جب

بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے۔"

فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا تو اس موقع پر اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں میں انتقام کے جذبے کی ہمیشہ کے لئے بیج کئی کر دی۔

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا لُوَا۟ئِهِمْ لَوْ عَادُوا فُرُوقًا أَفْرَبُ لِنَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ (۱۹)

"کسی قوم کی دشمنی تم کو آمادہ نہ کر دے کہ تم ان سے نا انصافی کرو۔ عدل و انصاف سے کام لو،

یہ عدل و انصاف تقویٰ سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔"

معاهدات کی پابندی

وہ چیز جس سے بین المذاہب اور بین الاقوامی تصورات اور جذبات کو نظری اور عملی طور پر مضبوطی میسر آتی ہے اور بھائی چارے کی فضا کو فروغ ملتا ہے وہ معاهدات کی پابندی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے معاهدات کی پابندی کو اخلاقی اور قانونی دونوں حیثیتوں سے ضروری قرار دیا ہے۔ معاہدہ خواہ شخصی ہو یا اجتماعی۔ معاشی ہو یا تجارتی، صلح کا ہو یا امن و امان کے قیام و بقاء کا۔۔۔ اس کی پابندی ہر صورت لازمی ہے۔ اسلام کا دامن توثیق معاهدات کے سلسلے میں بڑا وسیع ہے۔ اس کے نزدیک اگر برسر جنگ قوم بھی صلح اور مصالحت کے لئے ہاتھ بڑھائے تو جب تک مسلمانوں کو کوئی شدید نقصان نہ ہو یا اس میں کوئی کھلا ہوا فریب نہ نظر آتا ہو اس وقت تک اس کا خیر مقدم کرنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بار بار اور سخت تاکید آئی ہے اور عملی طور پر اسلامی حکومتیں اس کی پابندی کرتی رہی ہیں۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۝ (۲۰)

"عہد کو پورا کرو بے شک عہد کے بارے میں خدائے تعالیٰ کے حضور باز پرس ہوگی۔"

اسلام نے معاہدے کو اسلامی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے بڑی اہمیت دی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے دعوت حق کے فروغ اور اسلام کے استحکام کے لئے کثیر الجہات حکمت عملی اختیار فرمائی جس میں آپ نے مخالف قوتوں کے ساتھ اتحاد و معاهدات کئے۔ یہود سے معاہدہ توحید کے "مساوی کلمہ" کی بنیاد پر طے پایا۔ دیگر کئی قبائل سے معاهدات طے کرتے وقت آپ ﷺ نے حالات کے مطابق حکمت عملی اختیار فرمائی۔ طائف کے قبیلہ بنو ثقیف نے معاہدہ کے لئے یہ مطالبات پیش کیے:

- i۔ نماز سے استثنیٰ
- ii۔ حرمت زنا سے استثنیٰ
- iii۔ طائف کو حرم قرار دینا
- iv۔ فرضیت زکوٰۃ سے استثنیٰ
- v۔ فرضیت جہاد سے استثنیٰ۔

آپ ﷺ نے انہیں پہلی دو شرطوں پر منوالیا اور بعد کی تین شرطیں مان لیں۔ صحابہ کرامؓ سے آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب اسلام ان کے دل میں جم جائے گا خود بخود مکمل اسلام کو مان لیں گے۔ نیز یہ کہ آپ نے صرف یہود مدینہ سے ہی نہیں بلکہ دیگر کئی قبائل مثلاً بنی ضمرہ، بنی غفار، نعیم بن مسعود اشجعی اور نجران کے عیسائیوں سے بھی معاهدات کیے۔ آپ نے پیغام حق کے فروغ کے لئے مختلف النوع اتحاد کیے، جو سماجی (Social)، سیاسی (Political)، عسکری و دفاعی (Military & Defence) اور اقتصادی (Economic) اور

تجارتی (Commercial) نوعیت کے تھے۔ آپ ﷺ مدینہ تشریف لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا پیدا فرمائی۔ آپ نے وہاں کے عام شہریوں اور یہود سے جو معاہدہ کیا اس میں اڑتالیس دفعات ہیں۔ ان میں ہر دفعہ معاہداتی دنیا میں اپنی انفرادیت رکھتی ہے۔ اور یہ بھی وضاحت ہوتی ہے کہ اسلامی مملکت میں دوسرے مذاہب کی کیا حیثیت ہے۔ نیز یہ کہ اسلام اپنے ہمسایوں کے ساتھ پُر امن بقائے باہمی کا کس قدر خواہاں ہے۔

سفارتی آداب

بین الاقوامی تعلقات کے استوار کرنے اور بین المذاہب اتحاد اور رواداری کو فروغ دینے میں دوست اور دشمن ملکوں کے سفراء اور نمائندوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بسا اوقات یہ سفراء اور نمائندے بڑے بڑے بگڑے اور الجھے ہوئے معاملات کو سلجھا دیتے ہیں۔ اور کبھی ان کی ذرا سی غلطی سے بہت سے معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں۔ سفراء اور نمائندے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ نمائندے یا وفد جو کسی عارضی ہم پر یا کسی وقتی اقتصادی یا سیاسی معاملہ کے طے کرنے کے لئے کسی ملک میں آ جاتے ہیں اور دوسرے جو مستقل طور پر اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، جسے عام طور پر ایک ملک، دوسرے ملک میں اپنے سفیر بھیجتے ہیں۔

دیگر امور

اس وقت بین الاقوامی تعلقات کی استواری کے لئے ناگہانی اور معاشی ضرورتوں پر امداد کا طریقہ بھی رائج ہے۔ اس سلسلہ میں بھی اسلام کا تصور دوسرے تمام نظاموں سے زیادہ آفاقی اور پاکیزہ ہے۔ "اسلام کے بین الاقوامی اصول و تصورات" کے فاضل مصنف اسی تسلسل میں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ: قریش اور ان کے ہم نوا قبیلوں کو مسلمانوں سے جو پر خاش تھی اور جس طرح وہ ان کے خون کے پیاسے تھے اس سے ہر ایک واقف ہے، مگر اسی دوران میں ایک زبردست قحط پڑتا ہے، اور نبی کریم ﷺ کو اس کی اطلاع ہوتی ہے، آپ مدینہ سے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابوسفیان کے پاس کھجوریں، کچھ چمڑے اور پانچ سو دینار نقد اس لئے روانہ فرماتے ہیں کہ وہ قحط زدہ اشخاص کی اس سے مدد کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ امداد مدینہ جیسی غریب اور چھوٹی سی آبادی کی طرف سے، اُس قوم کو دی گئی تھی جو دنیا میں اسلام کی سب سے بڑی دشمن تھی۔

ان تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ ہوا کہ:

- ۱- اسلام تو حید و رسالت، کتاب اور کائنات کا آفاقی تصور دے کر انسان میں ہمہ گیر بین الاقوامی ذہینت پیدا کرتا ہے۔
- ۲- وہ خلافت آدم کا تصور دے کر صرف انسان کو انسان سے نہیں بلکہ پوری کائنات سے ہم آہنگ بناتا ہے اور اس میں اس کی ذمہ داری کو محسوس کراتا ہے۔
- ۳- وہ انسانی بھائی چارہ کی بنیاد عقل و ضمیر کے اشتراک پر نہیں بلکہ خون کے رشتہ پر رکھتا ہے۔
- ۴- وہ اس میں مساوات کا جذبہ ابھارتا ہے اور اس کے ذریعہ ہر طرح کی نسلی، قومی، اور وطنی تنگ نظری کی جڑ کاٹتا ہے۔
- ۵- قومی، وطنی تقسیم کو محض ایک عارضی اور تعارف کی حیثیت سے تسلیم کرتا ہے۔
- ۶- وہ اخلاق و حقوق میں ہر انسان کو برابر سمجھتا ہے۔
- ۷- ہر شخص کی عزت، جان، مال، عقل، نسل اور ملکیت کی حفاظت کرتا ہے۔
- ۸- ہر شخص کو عقیدہ، رائے، فکر اور قول کی آزادی دیتا ہے۔
- ۹- وہ حقوق شہریت میں کم سے کم پابندی عائد کرتا ہے۔ وہ "ہر ملک ملک ما است کہ ملک خدائے ماست" کا تصور پیش کرتا ہے۔
- ۱۰- وہ آزاد تجارت کا حامی ہے۔ جس میں کم از کم ٹیکس لیا جائے۔
- ۱۱- مادی معاملات، بین الاقوامی تعلقات اور معاہدات میں خواہ یہ سیاسی ہوں یا معاشی اس صورت کو پسند کرتا ہے جس کی بنیاد اخلاق اور عام خلق خدا کی منفعت پر ہو۔
- ۱۲- وہ ضرورت کے وقت دنیا کے ہر انسان کی بے غرض مدد کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ خواہ یہ مدد ایک فرد کو دی جائے یا کسی حکومت کو، کسی مسلمان کو دی جائے یا غیر مسلم کو، کالے کو دی جائے یا گورے کو، وہ اس سے مادی منفعت اٹھانے سے نہ صرف منع کرتا ہے بلکہ اس کے اظہار کو بھی ناپسند کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار اس کی صراحت آتی ہے۔ کہ امداد دے کر کسی فرد یا جماعت کو اپنا ممنون احسان بنانے کی کوشش نہ کرو۔
- ۱۳- اسلام انسانوں کے درمیان جس تفریق کا قائل ہے وہ خالص الہامی اصولوں کی بنیاد پر ہے۔ اس میں وہ نہ تو کسی طرح کی قومی، وطنی عصبیت کو راہ دیتا ہے اور نہ نسلی برتری، جانبداری یا کسی انسان کی حق تلفی کو گوارا کرتا ہے۔ اسلام کی یہ تقسیم حق و ناحق کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اہل حق وہ ہیں جو خدا کی

اس ہدایت کو ماننے اور اس پر عمل کرتے ہوں جو اس نے اپنے نبیوں کے ذریعہ بھیجی ہے۔ جس کی آخری کڑی حضرت محمد ﷺ ہیں اور وہ اہل باطل غلط کار ہیں جو اس ہدایت پر یقین نہیں رکھتے اور اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ تقسیم اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ زندگی کے ہر معاملہ کی طرح، بین الاقوامی معاملات میں بھی جیسا کہ اوپر کی تفصیل سے معلوم ہو چکا ہے اسلام اپنا ایک خالص اخلاقی اور ماورائی تصور رکھتا ہے۔ اس کو ممتاز کرنے کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کے ماننے والوں کو ایک ایسا امتیازی نام دیا جائے جس سے کسی طرح کی قومی، وطنی اور طبقاتی عصبیت بھی نہ پیدا ہو اور اصولی اعتبار سے آفاقیت کے ساتھ ان کی یہ امتیازی حیثیت بھی باقی رہے۔

حوالہ جات

- ۱- ال عمران- ۸۳
- ۲- العلق: ۵-۱
- ۳- بنى اسرائيل: ۷۰
- ۴- فاطر- ۴۳
- ۵- الانبياء- ۷۳
- ۶- البقره: ۳۸
- ۷- نوح: ۱-۳
- ۸- نوح: ۱۱-۱۴
- ۹- الشعرا: ۱۴۲-۱۵۲
- ۱۰- هود- ۷۵
- ۱۱- الشورى: ۱۳
- ۱۲- توبه: ۳۳
- ۱۳- ال عمران: ۶۴
- ۱۴- الاعراف: ۱۵۸
- ۱۵- البقره: ۲۵۶
- ۱۶- يونس: ۹۹
- ۱۷- النحل: ۱۲۵
- ۱۸- النساء: ۵۸
- ۱۹- المائدہ: ۸
- ۲۰- بنى اسرائيل: ۳۴