

جاويد احمد غامدي

الاسلام

سندیکار
احمد الدین سنڌي

المورد

علم و تحقیق جو ادارو

الإسلام

جاويد احمد غامدي

سنتيکار

احمد الدين سنتي

المورد

علم ۽ تحقيق جو ادارو

سڀ حق ۽ واسطا محفوظ

پهريون ڇاپو: 2018ع
ڪتاب جو نالو: الاسلام
ليکڪ: جاويد احمد غامدي
سنڌيڪار: احمد الدين سنڌي
ڇپائيندڙ: المورد لاهور

ISBN 978-969-681-016-2

“AL ISLAM”

(Introduction of Islam)

By: Javed Ahmed Ghamdi

Translated By: Ahmeduddin Sindhi

Published by: “Al-Mawrid”

فهرست

- 5 ..... سنديکار پاران: احمد الدين سندي
9 ..... مهاڳ : جاويد
11 ..... حق وارو دين

ياڳو پھريون: الحکمة

- 23 ..... 1 ايمانيات
59 ..... 2 اخلاقيات

ياڳو ٻيو: الكتاب

- 89 ..... 1 عبادت جو قانون
123 ..... 2 معاشرتي قانون
148 ..... 3 سياست جو قانون
152 ..... 4 معيشت جو قانون
160 ..... 5 دعوت جو قانون
167 ..... 6 جهاد جو قانون
173 ..... 7 حدون ۽ سزائون
182 ..... 8 کاڌو ۽ پيتو
186 ..... 9 رسمون ۽ اخلاق
188 ..... 10 قسم ۽ ان جو ڪفارو

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

سنڌيڪارپاران

سال 2018ع جو جنوري مهينو سرد هوائون سان گڏ پنهنجا پساهه پورا ڪري رهيو هو جو هڪ ڏينهن سنڌيڪا اڪيڊمي جي چيئرمين، نور احمد ميمڻ صاحب طرفان فون ڪال آئي ته هڪ ڪتاب پندرهن ڏينهن جي اندر ترجمو ڪرڻو آهي. پڇا ڪرڻ تي ٻڌايائين ته جاويد احمد غامدي صاحب جو ڪتاب آهي جنهن جو موضوع اسلام جو تعارف آهي. وقت تمام ٿورو هو ۽ ڪجهه ٻيون مصروفيتون به هيون، تنهن هوندي به مون حامي ڀري ۽ فيبروري جي ڏهين تاريخ تي باقاعده ڪم شروع ڪيو. جيڪو الحمد للہ اڄ مڪمل ڪيو.

هي جاويد احمد غامدي صاحب جي ڪتاب ”الاسلام“ جو ترجمو آهي، جيڪو اسلام جو تعارف تمام ئي سهڻي نموني پيش ڪري ٿو. ترجمي دوران مون ان ڳالهه کي محسوس ڪيو ته غامدي صاحب پنهنجي هن ڪتاب اندر جيڪي به ڳالهيون ڪيون آهن، سي لڳ ڀڳ قرآني آيتن جو ترجمو ڪري پيش ڪيون آهن ۽ ڪيترن جائن تي پنهنجي راءِ به پيش ڪئي آهي. انهن سمورين ڳالهين باوجود ضروري نه آهي ته مان سندس سمورين يا ڪن ڳالهين سان اختلاف يا اتفاق رکندو هجان. مان جيڪو به ڪتاب ترجمو ڪندو آهيان، ان جو مقصد ڪنهن به ليکڪ جي خيالن ۽

نظرين کي پڙهندڙن تائين پهچائڻ هوندو آهي، ان جي مڪمل يا جزوي ترديد يا تائيد بلڪل ئي نه هوندو آهي. اهو پڙهندڙن جي مٿان آهي ته اهي ڪنهن به نظريي کي ڪهڙي نظر سان ڏسن ٿا. البتہ هڪ مؤمن مسلمان جي لاءِ اها ڳالهه لازم آهي ته هو سدائين حق واري واٽ لاءِ جاکوڙيندو رهي ۽ جڏهن تحقيق ۽ ڳولا ڦولا کان پوءِ کيس ڄاڻ حاصل ٿي وڃي ته حق واري واٽ ڪهڙي آهي، ته ان تي بنا ڪنهن تعصب جي هلي پئي ۽ الله تعاليٰ کان سدائين انهيءَ حق واري واٽ تي ثابت قدميءَ سان هلڻ لاءِ دعا ڪندو رهي. هڪ مسلمان لاءِ اها ڳالهه به ضروري آهي ته ڪنهن به نظريي کي ٻڌي، اندوڻي ان جي ڪيڊ لڳي نه پئي، پر هر رخ کان ان جي حق هئڻ بابت تحقيق ڪري، ڪٿي ايئن نه ٿئي جو اڀرائي اختيار ڪندي ڪو غلط عمل ڪري وڃي ۽ پوءِ اڳتي هلي ان جو بچڙو نتيجو پوڳيندو رهي. قرآن پاڪ ۾ سورة الحجرات جي ڇهين نمبر آيت اندر به اهڙي ئي قسم جو حڪم ڏنو ويو آهي.

ان ڪري مان پنهنجن سمورن پڙهندڙن کي گذارش ڪندس ته هو ڪنهن به ڳالهه يا نظريي جو مطالعو ڪرڻ وقت مٿين اصول کي سامهون رکن ۽ ان بابت هر رخ کان تحقيق ڪندي حق واري واٽ تائين پهچڻ جي ڪوشش ڪن ۽ جڏهن حق ثابت ٿي وڃي ته الله تعاليٰ جو خوف رکندي دل ۾ رکندي انهيءَ حق واري ڳالهه تي عمل ڪن جو سياڻي قيامت جي ڏينهن کين الله تعاليٰ اڳيان حاضر ٿي پنهنجي سمورن عملن جو حساب ڏيڻو آهي.

الله تعاليٰ کان دعا آهي ته هو اسان کي پنهنجي حڪمن ۽ حق واري واٽ تي هلڻ ۽ پنهنجي رسول ڪريم ﷺ جي مڪمل

اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي. (آمين)
هڪ ٻئي اهم ڳالهه جيڪا مان پنهنجي قارئین سان ونڊڻ
چاهيان ٿو سا هيءَ ته مان نسبي لحاظ کان بلوچ خاندان سان تعلق
رکان ٿو جنهن ڪري هن کان اڳ منهنجي سمورن ترجمو ڪيل
ڪتابن ۾ نالو ”احمدالدين شربلوچ“ آهي. پر جيئن ته مون سنڌ
ڌرتيءَ تي جنم ورتو آهي ۽ سنڌ سان مون کي محبت آهي، ان
ڪري هن کان اڳتي منهنجو ادبي نالو ”احمدالدين سنڌي“ ڪري
لکيو ۽ پڙهيو وڃي.

توهان جي دعائن جو طالب

احمدالدين سنڌي

ليڪچرار (اسلاميات)

گورنمينٽ گرلس ڊگري ڪاليج، پڊعیدن

فون: 0302-2019119

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

مهاڳ

الله تعاليٰ وٽ دين رڳو اسلام آهي. مون هن دين کي جهڙي طرح سمجهيو آهي. پنهنجي ڪتاب ”ميزان“ ۾ بيان ڪري ڇڏيو آهي. هي ڪتابڙو ان جو نتيجو آهي، جنهن ۾ ڪتاب جو نچوڙ اُن جي علمي بحث مباحثي ۽ دليلن کان جدا ڪري سادي طريقي سان پيش ڪيو ويو آهي.

دين جي سمجهه ۽ ان کي بيان ڪرڻ لاءِ هن وقت تائين جيڪو ڪجهه لکيو اٿم ۽ جيڪو ڪجهه بيان ڪيو اٿم، سو پنهنجي مربي استاد امام امين احسن اصلاحي جي فيض ۽ تربيت جو نتيجو آهي. انهيءَ ڪري پنهنجي ٻين سمورن ڪتابن وانگر منهنجو هيءُ ڪتاب به ان جي نانءَ آهي:

طبع توداد سرخط مشق سخن بما
گولي برات نور ز خاور گرفته ايم

جاويد

المورد، لاهور

25 دسمبر 2007ع

حق وارو دين

دين الله تعاليٰ جي هدايت آهي، جيڪو هن پهرين انسان جي فطرت ۾ الهام فرمايو ۽ ان کان پوءِ، ان جي سموري ضروري وضاحتن سان گڏ، پنهنجي پيغمبرن جي وسيلي سان انسانذات کي ڏنو آهي. انهيءَ سلسلي جا آخري پيغمبر حضرت محمد ﷺ جن آهن. ايئن هاڻي دين جو ماخذ رڳو محمد ﷺ جن جي ذات سڳوري آهي ۽ دين حق هاڻي اهو ئي آهي، جنهن کي پاڻ سڳورا پنهنجي قول، فعل ۽ تقرير¹ سان دين سڏن.

رسول الله ﷺ کان هي دين پاڻ سڳورن جي اصحابن جي اجماع² ۽ قولي ۽ عملي تواتر³ سان اسان تائين پهتو ۽ ٻن صورتن ۾ اسان تائين پهتو آهي:

1. قرآن مجيد ۽ 2. سنت

قرآن مجيد اهو ڪتاب آهي جيڪو الله تعاليٰ پنهنجي آخري پيغمبر حضرت محمد ﷺ تي نازل فرمايو آهي ۽ پنهنجي نازل ٿيڻ کان پوءِ اڄ تائين مسلمانن وٽ، ان جي طرفان اهڙو ته چٽائيءَ سان

¹ ان جو مطلب هي آهي ته ڪا شيءِ پاڻ سڳورن جي سامهون دين جي حيثيت سان پيش ٿي ۽ پاڻ ان کان منع نه فرمايائون.

² يعني بنا ڪنهن اختلاف جي مڪمل اتفاق سان.

³ يعني بنا ڪنهن سلسلي جي ڪتجي وڃڻ جي، پيڙهين کان پڙهندي، لکندي، بيان ڪندي ۽ ان تي عمل ڪندي.

موجود آهي. جو هي اهو ساڳيو ئي ڪتاب آهي. جيڪو حضرت محمد ﷺ تي نازل ٿيو هو ۽ جنهن کي پاڻ ﷺ جن جي اصحابن سڳورن پنهنجي اجماع ۽ قولي تسلسل ۽ مڪمل حفاظت سان، بنا ڪنهن ننڍڙي تبديليءَ جي دنيا تائين پهچايو آهي.

سنت دين ابراهيمي جي اها روايت آهي، جنهن کي نبي ڪريم ﷺ، اُن جي تجديد ۽ سڌاري کان پوءِ⁴ ۽ ان ۾ ڪجهه واڌارن سان پنهنجي مڃيندڙن ۾ دين جي حيثيت سان جاري فرمائي آهي.

انهيءَ (سنت) ۾ ۽ قرآن مجيد ۾ ثبوت جي لحاظ کان ڪوبه فرق نه آهي. اهو جهڙي طرح سان اصحابن جي اجماع ۽ قولي تسلسل سان مليو آهي، هيءَ به ايئن ئي انهن جي اجماع ۽ عملي تسلسل سان ملي آهي ۽ قرآن وانگر ئي هر دور ۾ مسلمانن جي اجماع سان ثابت ٿئي ٿي.

هن دين جي حقيقت جيڪڏهن هڪ لفظ ۾ بيان ڪئي وڃي ته، قرآن جي اصطلاح ۾ اها الله جي ”عبادت“ آهي. ان جي معنيٰ عاجزي ۽ هيٺائيءَ جي آهي. اها شيءِ جيڪڏهن الله تعاليٰ جي صحيح سڃاڻ سان پيدا ٿئي ته پنهنجو پاڻ کي تمام ئي محبت ۽ تمام ئي خوف سان ان جي اڳيان، آخري حد تائين جهڪائي ڇڏڻ واري صورت اختيار ڪري وٺي ٿي. اها حقيقت ۾ هڪ داخلي ڪيفيت آهي. خدا جو ذڪر، ان جو شڪر، ان جي

⁴ يعني جيڪو وسارجي چڪو هو، ان کي تازو ڪرڻ ۽ جنهن ۾ ڪا غلطي ٿي رهي هئي، ان کي صحيح ڪرڻ کان پوءِ

ناراضگي جو خوف، ان سان گڏوگڏ اخلاص، ان تي ڀروسو ۽ ان جي اڳيان ڪنڌ جهڪائڻ ۽ ان جي رضا تي راضي رهڻ، انهيءَ ڪيفيت جا اندروني اهڃاڻ آهن. انسان جي ظاهري وجود ۾ اهائي شيءِ پوڄا جي شڪل يعني رکوع، سجدن، تسبيح ۽ تحميد، دعا ۽ پڪار ۽ نذر و نياز جي صورت ۾ ظاهر ٿيندي آهي. وري جيئن ته انسان هن دنيا ۾ پنهنجو هڪ عملي وجود به رکندو آهي، انهيءَ ڪري پنهنجي انهيءَ ظهور کان اڳتي وڌي، انسان جي انهيءَ عملي وجود سان واڳجي، پوڄا سان گڏوگڏ فرمانبرداري کي به پاڻ سان شامل ڪري وٺي ٿي. ان وقت اها انسان کان اها گهر ڪري ٿي ته ظاهر توڙي باطن، ٻنهي ۾ هو خدا جو ٻانهو ٿي رهي.

الله ۽ ٻانهي جي وچ ۾ عبد ۽ معبود جي انهيءَ لاڳاپي جي لاءِ اها عبادت جڏهن پنهنجا بنياد مهيا ڪندي، رسمون طئي ڪندي ۽ دنيا ۾ انهيءَ لاڳاپي جي گهرجن کي پورو ڪرڻ جي لاءِ حدون ۽ ضابطا مقرر ڪندي آهي، ته قرآن جي ٻوليءَ ۾ انهيءَ کي دين جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. انهيءَ جي جيڪا شڪل الله تعاليٰ پنهنجي پيغمبرن جي وسيلي سان انسانن مٿان ظاهر ڪئي آهي، تنهن کي قرآن ڪريم ”دين الحق“ سڏي ٿو. ان جي باري ۾ انهن کي هدايت ڪري ٿو ته اهي ان کي بلڪل صحيح ۽ پنهنجي زندگيءَ ۾ مڪمل طور تي قائم رکن ۽ ان ۾ ڪابه فرقيواريت پيدا نه ڪن.

انهيءَ عبادت جي لاءِ ايمان ۽ اخلاق جا جيڪي بنياد هن دين ۾ بيان ٿيا آهن، تن کي قرآن ڪريم ”الحڪمة“ ۽ ان جي ريتن رسمن ۽ پابندين کي ”الڪتاب“ سڏي ٿو. انهيءَ جي لاءِ

هڪڙو ٻيو لفظ شريعت به آهن. ان جي معنيٰ به اها ئي آهي جنهن کي اسان لفظ ”قانون“ به چوندا آهيون.

”الحكمة“ اصل کان وٺي هڪ ئي آهي، پر شريعت انساني تمدن ۾ ارتقاء ۽ تبديلين سبب ڪنهن حد تائين مختلف رهي آهي. آسماني ادب جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته توريت ۾ گهڻو ڪري شريعت، جڏهن ته انجيل ۾ حڪمت بيان ٿي آهي. وري زبور انهيءَ ئي حڪمت جي مهاڳ طور الله تعاليٰ جي وڏائيءَ جو ترانو آهي ۽ قرآن انهن ٻنهي جي لاءِ ادب جو هڪ جامع شاهڪار آهي جيڪو قومن کي انهن جي بد اعمالين کان ڊيچارڻ ۽ نيڪ عمليءَ لاءِ سٺي بدلي جي خوشخبري ڏيندڙ صحيفي جي حيثيت ۾ نازل ٿيو آهي.

’الحكمة‘ جي تعبير جن ڳالهين ۾ اختيار ڪئي وئي آهي سي بنيادي طور به آهن:

هڪ ايمانيات.

ٻيو اخلاقيات.

’الكتاب‘ جي سري هيٺ جن ڳالهين تي بحث ڪيو ويو

آهي سي هي آهن:

(1) عبادتن جا قانون، (2) معاشرت جا قانون، (3) سياست جا

قانون، (4) معيشت جا قانون، (5) دعوت جا قانون، (6) جهاد جا قانون،

(7) حدن ۽ سزائن جا قانون، (8) ڪاٺڻ پيڻ، (9) ريتون رسمون ۽

معاشرتي ادب ۽ (10) قسم ۽ انهن جو ڪفارو.

اهو ئي سمورو دين آهي. الله تعاليٰ جا جيڪي پيغمبر هن

دين کي ڪڍي آيا، تن کي نبي چيو ويندو آهي. قرآن مان خبر پوي

ٿي ته انهن مان ڪي ”نبي“ هجڻ سان گڏوگڏ ”رسول“ جي عهدي تي به فائز ٿيا هئا.

”نبي“ جو مطلب آهي ته انسانن مان ئي ڪنهن ماڻهوءَ تي وحي نازل ٿئي ۽ هو ماڻهن کي ان بنياد تي حق ٻڌائي ۽ سندس مڃيندڙن کي قيامت ۾ چڱي نتيجي جي خوشخبري ڏئي ۽ نه مڃيندڙن کي بچڙي نتيجي کان خبردار ڪري. قرآن ڪريم انهيءَ کي ”انذار“ ۽ ”بشارت“ جي نالي سان سڏيو آهي.

”رسول“ جو مطلب هي آهي ته نبوت جو درجو مليل شخص پنهنجي قوم جي لاءِ اهڙي طرح سان الله تعاليٰ جي عدالت بڻجي اچي جو جيڪڏهن سندس قوم کيس ڪوڙو ڪري ته انهن جي باري ۾ خدائي فيصلو هن دنيا ۾ ئي انهن تي نافذ ڪندي. عملي طور تي انهن جي مٿان حق کي سوپارو بڻائي.

ان جو طريقو ڪار هي هوندو آهي ته الله تعاليٰ انهن رسولن کي پنهنجي جزا ۽ سزا کي ظاهر ڪرڻ لاءِ چونڊيندو آهي ۽ پوءِ قيامت کان اڳ ئي ننڍي قيامت، انهن جي وسيلي ئي هن دنيا ۾ قائم ڪري ڇڏيندو آهي. انهن کي ٻڌايو ويندو آهي ته جيڪڏهن اهي الله تعاليٰ سان ڪيل پنهنجي واعدي تي قائم رهندا ته انهن جو ڪين اجر ۽ جيڪڏهن نافرمان ڪندا ته سزا هن دنيا ۾ ئي ڏني ويندي. ان جو اهو نتيجو نڪرندو آهي جو انهن جو وجود، ماڻهن جي لاءِ الله تعاليٰ جي نشاني بڻجي ويندو آهي ۽ اهي الله تعاليٰ کي جڻ ته ان سان گڏ زمين تي گهمندي ڦرندي ۽ انصاف ڪندي ڏسندا آهن. ان سان گڏوگڏ ڪين حڪم ڏنو ويندو آهي ته جنهن حق واري ڳالهه کي اهي پنهنجي ظاهري اکين سان ڏسي چڪا

آهن، ان جي پرچار ڪن ۽ الله تعاليٰ جي هدايت بنا ڪنهن واڌي گهاتي جي، مڪمل طور ماڻهن تائين پهچائن. قرآن جي تعبير موجب اها ”شهادت“ آهي. جڏهن اها حالت قائم ٿي ويندي آهي ته اها دنيا ۽ آخرت، ٻنهي ۾ خدائي فيصلي جو بنياد بڻجي ويندي آهي. ايئن الله تعاليٰ انهن رسولن کي سوڀارو ڪندو آهي ۽ ان جي دعويٰ جي انڪارين تي پنهنجو عذاب نازل ڪندو آهي.

شهادت جو اهو مرتبو رسولن کانسواءِ سيدنا ابراهيم عليه السلام جي پيڙهيءَ کي به عطا ٿيو آهي. قرآن ڪريم انهيءَ کي ئي سامهون رکندي، کين الله تعاليٰ جي رسول ۽ سندس ٻانهن وچ ۾ هڪ جماعت سڏيو آهي ۽ ٻڌايو آهي ته انهيءَ مرتبي جي لاءِ پاڻ اهڙيءَ ئي طرح چونڊيا ويا، جهڙي طرح انسانن مان الله تعاليٰ ڪن هستين کي نبوت ۽ رسالت جي لاءِ چونڊيندو آهي.

نبين ۽ رسولن سان گڏ الله تعاليٰ عام طرح سان پنهنجا ڪتاب پڻ نازل فرمايا. انهن جي نازل ڪرڻ جو مقصد قرآن پاڪ ۾ هي بيان ٿيو آهي ته حق ۽ باطل جي لاءِ اهي تارازي ٿين ته جيئن انهن جي وسيلي ماڻهو پنهنجي جهميڙن جو فيصلو ڪري سگهن ۽ اهڙي طرح حق جي معاملي ۾ پوري پوري انصاف تي قائم ٿي وڃن. نبوت ۽ رسالت جو اهو سلسلو آدم عليه السلام کان شروع ٿي محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم تي ختم ٿيو آهي. پاڻ سڳورن جي دنيا ۾ موڪلائي وڃڻ کان پوءِ وحي ۽ الهام جو دروازو سدائين جي لاءِ بند ٿي ويو آهي ۽ نبوت جو سلسلو ختم ڪيو ويو آهي. انهيءَ ڪري ماڻهن کي دين تي قائم رکڻ لاءِ ”انذار“ جي ذميواري هاڻي قيامت تائين هن امت جي عالمن کي ادا ڪرڻي آهي.

هن دين جو نالو ”اسلام“ آهي ۽ ان باري ۾ الله تعاليٰ پنهنجي ڪتاب ۾ فرمايو آهي ته انسانن کان انهيءَ کانسواءِ ٻيو ڪوبه دين قبول ٿي نه ڪندو.

”اسلام“ جو لفظ جهڙي طرح سموري دين جي لاءِ استعمال ٿئي ٿو اهڙي طرح دين جي ظاهر کي به ڪڏهن ڪڏهن انهيءَ ئي لفظ اسلام سان سڏيو ڪيو ويندو آهي. پنهنجي انهيءَ ظاهر جي لحاظ کان اهو پنجن ڳالهين تي آڌاريل آهي:

1. ان ڳالهه جي شاهدي ڏني وڃي ته الله کانسواءِ ڪوبه معبود نه آهي ۽ محمد ﷺ ان جو رسول آهي.

2. نماز قائم ڪئي وڃي.

3. زڪوة ادا ڪئي وڃي.

4. رمضان جا روزا رکيا وڃن.

5. بيت الله جو حج ڪيو وڃي.

دين جو باطن ايمان آهي. ان جو تفصيل به قرآن پاڪ ۾ بيان

ٿيو آهي. ان لحاظ کان اهو به پنجن ڳالهين تي آڌاريل آهي:

1. الله تي ايمان.

2. ملائڪن تي ايمان.

3. نبين تي ايمان.

4. ڪتابن تي ايمان.

5. قيامت جي ڏينهن تي ايمان.

اهو ايمان جڏهن پنهنجي حقيقت جي لحاظ کان دل ۾ جاءِ

ٺاهيندو آهي ۽ انهيءَ سان پنهنجي تصديق حاصل ڪري وٺندو

آهي ته پنهنجي وجود کان ٿي ٻن ڳالهين جي گهر ڪندو آهي:

هڪ عمل صالح ۽ پيو ”تواصي بالحق“ ۽ ”تواصي بالصبر“.
عمل صالح جو مطلب هر اهو عمل آهي، جيڪو اخلاقي
پاڪيزگيءَ جي نتيجي ۾ پيدا ٿيندو آهي. انهيءَ جا سمورا بنياد
عقل ۽ فطرت ۾ شامل آهن ۽ الله تعاليٰ جي شريعت انهيءَ ئي عمل
ڏانهن انسان جي رهنمائي لاءِ نازل ٿي آهي.

’تواصي بالحق‘ ۽ ’تواصي بالصبر‘ جي معنيٰ پنهنجي
ماحول ۾ هڪٻئي کي حق ۽ حق تي ڄمي رهڻ جي نصيحت
ڪرڻ آهي. قرآن ڪريم ۾ ان کي ’امر بالمعروف‘ ۽ ’نهي عن
المنكر‘ سان ياد ڪيو ويو آهي. يعني اهي ڳالهيون جيڪي عقل ۽
فطرت جي ذريعي سان معروف (سٺيون سمجهيون ويل) آهن،
پنهنجي ويجهي ماحول ۾ ماڻهن کي انهيءَ لاءِ تاڪيد ڪئي وڃي
۽ جيڪي منڪر (جن کي هرڪو برو سمجهندو هجي) آهن، تن
کان ماڻهن کي روڪيو وڃي.

عام حالتن ۾ ايمان جون گهرجون اهي ئي آهن. پر انسان
جنهن دنيا ۾ رهي ٿو، انهيءَ لحاظ کان جيڪي حالتون ان کي پيش
اچي سگهن ٿيون، تن جو خيال رکڻ سان، انهن کانسواءِ ٿي پئي
گهرجون به پيدا ٿينديون آهن:

هڪ هجرت:

ٻيو نصرت:

ٽيون انصاف تي بيهڪ.

مؤمن ٻانهي جي لاءِ جيڪڏهن ڪنهن جاءِ تي پنهنجي
پالڻهار جي عبادت تي قائم رهڻ سر جو سانگو لاهي ڦٽو ڪرڻ
واري ڳالهه بڻجي وڃي، کيس دين جي لاءِ ايڏايو وڃي، ايتري تائين

جو پنهنجي اسلام کي ظاهر ڪرڻ تي سندس لاءِ ناممڪن بڻجي وڃي ته سندس اهو ايمان کائس گهر ڪري ٿو ته انهيءَ علائقي کي ڇڏي. ڪنهن اهڙي پاسي هليو وڃي جتي هو کليل طرح سان پنهنجي دين مٿان عمل ڪري سگهي. قرآن ڪريم انهيءَ عمل کي ”هجرت“ سڏي ٿو ۽ پيغمبر جي طرفان، سندس دعوت کان پوءِ، پنهنجو پاڻ کي اهڙي قسم جي صورتحال ۾ ڏسي، ايئن (هجرت) نه ڪرڻ وارن کي دوزخ جي ڀلڪار ٻڌائي وئي آهي.

ايئن ئي دين کي پنهنجي پرچار يا حفاظت لاءِ جيڪڏهن اهڙي قسم جي وڪ وڌائڻ جي ضرورت اچي وڃي، ته ايمان جي گهرج اها ئي آهي ته جاني توڙي مالي طرح سان دين جي مدد ڪئي وڃي. قرآن ڪريم جي لفظن مطابق اها الله تعاليٰ جي ”نصرت“ (مدد) آهي. ان جو مطالبو اهو آهي ته، ايمان جي اها گهرج جيڪڏهن ڪنهن وقت اڳيان اچي وڃي مومن ٻانهي کي دنيا جي ڪابه شيءِ ان کان وڌيڪ کيس پياري نه هئڻ گهرجي.

وري هن دنيا ۾ انسان جا جذبا، نفرتون، ذاتي مفاد ۽ خواهشون جيڪڏهن دين ۽ دنيا جي معاملي ۾ کيس انصاف واري واٽ کان هٽائڻ گهرن ته اهو ئي ايمان کائس گهر ڪري ٿو ته مومن ٻانهو نه رڳو حق ۽ انصاف تي قائم رهي، پر جيڪڏهن اهي شاهدي ڏيڻ جي گهر ڪن ته سر تريءَ تي رکي به انهن جو اهو مطالبو پورو ڪري حق جي ڳالهه چوي ۽ حق واري ڳالهه اڳيان پنهنجو ڪنڌ جهڪائي ڇڏي. انصاف ڪري انصاف واري شاهدي ڏئي ۽ پنهنجي عقيدتي توڙي عمل ۾ انصاف کانسواءِ ٻي ڪابه شيءِ اختيار نه ڪري. قرآن ڪريم انهيءَ جي لاءِ ”قيام

بالقسط“ جو لفظ اختيار فرمايو آهي.

هن دين جو مقصد جيڪو قرآن ڪريم ۾ بيان ٿيو آهي، سو قرآن جي اصطلاح ۾ نفس جي پاڪائي حاصل ڪرڻ آهي. ان جو مطلب هي آهي ته انسان جي انفرادي توري اجتماعي زندگي کي گناهن جي گدلاڻ کان پاڪ صاف ڪري، ان جي فڪر توڙي عمل کي صحيح رخ ۾ واڌ ويجهه ڏني وڃي. قرآن پاڪ ۾ اها ڳالهه هر هنڌ بيان ٿي آهي ته انسان جي زندگيءَ جو بنيادي مقصد هميشه واري بهشت جي بادشاهي آهي. ڪاميابيءَ واري انهيءَ مرتبي تي پهچڻ جي ضمانت رڳو انهن ماڻهن جي لاءِ آهي، جيڪي هن دنيا ۾ پنهنجو پاڻ کي پاڪ ۽ صاف ڪن. تنهن ڪري دين جو بنيادي مقصد پاڪائي حاصل ڪرڻ ئي آهي. الله تعاليٰ پنهنجا سمورا نبي انهيءَ ئي مقصد سان موڪليا ۽ سمورو دين انهيءَ ئي مقصد کي حاصل ڪرڻ ۽ انهيءَ مرتبي تائين پهچڻ ۾ انسانن کي رهنمائي ڏيڻ لاءِ نازل ٿيو آهي.

انهيءَ دين تي عمل ڪرڻ لاءِ جيڪو رويو ان جي مڃيندڙن کي اختيار ڪرڻ گهرجي، سو ”احسان“ آهي. احسان جو مطلب ڪنهن ڪم کي اُن جي تمام ئي بهترين طريقي تي پورو ڪرڻ آهي. انهيءَ جي صورت هيءَ آهي ته انسان الله تعاليٰ جي ٻانهپ اهڙي طرح سان ڪري جو ڄڻ ته هو کيس ڏسي رهيو آهي. ڇو جو جيڪڏهن هو کيس نٿو ڏسي سگهي ته سندس پاڻڻهار ته کيس ڏسي رهيو آهي.

یاگو پھریون

الحكمة

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

ايمانيات

ايمان هڪ ديني اصطلاح آهي. ڪنهن شيءِ کي دل جي پوري ويساه سان مڃيو وڃي ته انهيءَ کي ايمان چيو ويندو آهي. ان جو بنياد خدا تعاليٰ تي ايمان آهي. انسان جيڪڏهن پنهنجي پاڻهار کي اهڙي طرح مڃڻ لڳي جو ان جي اڳيان ڪنڌ نوائڻ ۽ ان جي رضا تي راضي رهڻ جي بلڪل آخري درجي تائين، پنهنجي دل ۽ دماغ کي سندس حوالي ڪري ڇڏي، ته قرآن جي اصطلاح ۾ اهو مومن آهي. ايمان جي اها ئي حقيقت آهي جنهن جي آڌار قرآن ڪريم ان ڳالهه جي گهر ڪري ٿو ته، انسان جي قول ۽ عمل کي به سندس مٿان شاهد هئڻ گهرجي. ايئن هو هر نيڪيءَ کي ايمان جو ڳوٺ ۽ ايمان واري جي لازمي وصف ٻڌائي ٿو. ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته قانون جي نگاهه ۾ هر اهو ماڻهو مومن آهي، جيڪو زبان سان اسلام جو اقرار ڪري ٿو. اُن جو اهو ايمان گهٽ يا وڌ به نٿو سڏي سگهجي. پر جيستائين حقيقي ايمان جو لاڳاپو آهي، ته اهو ڪڏهن به ڪا نظر ايندڙ شيءِ نه آهي. الله تعاليٰ جي ذڪر ۽ ان جي آيتن جي تلاوت ۽ پنهنجي ئي اندر توڙي ڪائنات جي اندر سندس نشانين جي ظاهر ٿيڻ سان ان ۾ جي ايمان ۾ ترقي ٿيندي آهي. قرآن ڪريم انهيءَ کي هڪ اهڙي

وڻ سان تشبيهه ڏني آهي. جنهن جون پاڙون زمين جي اونهائين ۾
کُتل هجن ۽ تاريون آسمان جي ويڪر ۾ پکڙيل هجن.

ساڳيو ئي معاملو ايمان ۾ ڪوٽ جو آهي. انسان جيڪڏهن
پنهنجي ايمان کي نفعو ڏيندڙ علم ۽ نيڪ عمليءَ سان لڳاتار
وڌائيندو رهڻ بدران، ان جي گهرجن خلاف عمل ڪرڻ شروع
ڪري ڇڏي ته اهو گهڻو به آهي، اڃا به ڪن حالتن ۾ ته بلڪل ئي
ختم ٿي ويندو آهي.

انهيءَ مان پڌرو ٿئي ٿو ته ايمان ۽ عمل پاڻ ۾ لازم ملزوم آهن.
تنهن ڪري جهڙي طرح ايمان سان گڏ عمل ضروري آهي، اهڙي
طرح عمل سان گڏ ايمان به ضروري آهي. چوڻڪاري جي لاءِ قرآن
هر جاءِ تي انهيءَ کي پهريون شرط ٻڌايو آهي.

اهو ايمان هيٺ بيان ڪيل پنجن ڳالهين بابت آهي:

1. الله تي ايمان
2. ملائڪن تي ايمان
3. نبين تي ايمان
4. ڪتابن تي ايمان
5. قيامت جي ڏينهن تي ايمان

الله تي ايمان

الله انهيءَ هستيءَ جو نالو آهي، جيڪا زمين، آسمان ۽
سمورين مخلوقن جي خلقيندڙ آهي. اهو نالو شروع کان ئي جهانن
جي پاڻڻهار جي لاءِ خاص رهيو آهي. پاڻ سڳورن ﷺ کان اڳ وارن
عربن ۾، جاهليت ۾ به اهو نالو انهيءَ مفهوم جي لاءِ ئي استعمال

ٿيندو هو. هي لفظ به دين ابراهيمي جي ان وقت تائين بچيل ريتن
 رسمن، جيڪي عربن کي ورثي ۾ مليون هيون، تن مان آهي.
 انهيءَ هستيءَ جو اقرار هڪ اهڙي شيءِ آهي، جيڪو منڍ
 کان ئي انسان جي فطرت ۾ رکيو ويو آهي. قرآن پاڪ جو بيان
 آهي ته هي معاملو هڪ واعدي ۽ ميثاق جي شڪل ۾ ٿيو آهي.
 انهيءَ واعدي جو ذڪر قرآن ڪريم هڪ واقعي جي حيثيت سان
 ڪري ٿو. انسان کي هتي امتحان جي لاءِ موڪليو ويو آهي، انهيءَ
 ڪري هي واقعو ته سندس يادگيري مان وساريو ويو آهي، پر ان
 جي حقيقت سندس دل جي صفحي تي اُڪريل ۽ سندس دماغ
 جي ڪنهن لڪل خاني ۾ ڪٽل آهي. انهيءَ کي ڪابه شيءِ مٽائي
 نٿي سگهي. ايئن ماحول ۾ جيڪڏهن ڪا شيءِ روڪيندڙ نه
 هجي ۽ انسان کي اهو ياد ڏياريو وڃي ته هو ان ڏانهن ايئن ڊوڙي
 ايندو جيئن ٻار پنهنجي ماءُ ڏانهن ڊوڙي ايندو آهي. جيتوڻيڪ هن
 ڪڏهن به پنهنجو پاڻ کي ماءُ جي پيٽ مان نڪرندي ناهي ڏٺو، پر
 پوءِ به انهيءَ ويساه سان ڊوڙي ايندو آهي جو ڄڻ ته هو منڍ کان ئي
 کيس سڃاڻيندو آهي. هو محسوس ڪندو آهي ته الله تعاليٰ جو
 اهو اقرار سندس هڪ فطري ضرورت جي گهرج جو جواب آهي،
 جيڪو سندس اندر ئي موجود هو. هن انهيءَ کي ماڻي ورتو آهي ته،
 سندس نفسيات جي سمورن گهرجن به ان سان گڏ ئي پنهنجي جاءِ
 ماڻي ورتي آهي. قرآن پاڪ جو ارشاد آهي ته انساني نفس جي
 هيءَ شاهدي اهڙي ته پڪي ٺڪي آهي جو جيستائين الله تعاليٰ
 جي رڳوبيٽ جو لاڳاپو آهي، ته هر ماڻهو رڳو انهيءَ ئي شاهديءَ جي
 بنياد تي الله تعاليٰ وٽ جوابده آهي.

انسان جي باطن ۾ انهيءَ رهنمائيءَ سان گڏوگڏ هيءَ صلاحيت به کيس ڏني وئي آهي ته پنهنجي ظاهري حواسن سان هو جيڪو ڪجهه ڏسندو آهي، ٻڌندو آهي ۽ محسوس ڪندو آهي، انهيءَ سان ڪجهه اهڙيون حقيقتون اخذ ڪري جيڪي حواسن کان مٿاهيون هجن. انهيءَ جو هڪڙو سادو مثال ڪشش وارو قانون (Law of Gravitation) آهي. صوف جڏهه وڻ مان ڇڄندو آهي ته زمين تي ڪري ٿو. پٿر کي زمين تان ڪٽڻو هجي ته انهيءَ لاءِ طاقت خرچ ڪرڻي پوي ٿي. ڏاڪڻ تان لهڻ جي پيٽ ۾ چڙهڻ ڏکيو هوندو آهي. ڇنڊ ۽ ستارا آسمان ۾ گردش ڪندا آهن. انسان انهن شين کي صدين کان ڏسي رهيو هو. ايسٽائين جو نيوٽن هڪ ڏينهن اهواراز کولي ٻڌايو ته اهو سڀ ڪجهه ڪشش واري قانون جو ڪرشمو آهي. اهو قانون ڏسڻ ۾ ته نٿو اچي، پر هن وقت سموري دنيا انهيءَ کي هڪ سائنسي حقيقت طور مڃي ٿي. ان جو سبب هي آهي ته اهو نظريو سموري جاتل حقيقتن سان هڪجهڙائي رکي ٿو. انهيءَ سان سمورن مشاهدن جي وضاحت ٿي وڃي ٿي. ان کانسواءِ ٻيو ڪوبه اهڙو نظريو هن وقت تائين سامهون نه آيو آهي، جيڪو حقيقتن سان ايتري حد تائين هڪجهڙائي رکندو هجي.

اهو ظاهر آهي ته محسوس سان غير محسوس کي اخذ ڪيو وڃي ٿو. انسان جڏهن پنهنجي انهيءَ صلاحيت کي ڪم ۾ آڻي، پنهنجو ۽ پنهنجي اوسي پاسي ۾ پڪڙيل ڪائنات جو مطالعو ڪري ٿو ته ان جو اهو مطالعو به ان جي باطن ۾ لڪل انهيءَ حقيقت جي شاهدي ڏيندو آهي.

ايئن هو ڏسي ٿو ته هن دنيا جي هر شيءِ سهڻي تخليق جو هڪ معجزا ٿو اظهار آهي. هر شيءِ ۾ بي پناه معنويت آهي، غير معمولي بندوبست آهي، حڪمت، تدبير، نفعي بخشي ۽ حيران ڪندڙ حد تائين انتظام ۽ ترتيب آهي. بي مثال جاميٽري ۽ رياضي آهي جنهن جي ڪا وضاحت ان کانسواءِ ٻيو ڪجهه نٿي ٿي سگهي ته انهيءَ جو هڪ خالق آهي ۽ اهو خالق ڪا انڌي ٻوڙي طاقت نه، پر هڪ اڻ ڪٽ ذهن آهي. ڇو جو طاقت جو ظاهر ٿيڻ جيڪڏهن ڪنهن علم ۽ حڪمت واري هستي جي طرفان نه هجي ته ان کي رڳو ڏاڍ ٿي هئڻ گهرجي. پر هيءَ حقيقت آهي ته ايئن نه آهي. اڃا به انهيءَ ۾ تمام ئي اوچي درجي جي موزونيت آهي، اڻ ڪٽ موافقت آهي. انهيءَ مان غير معمولي فائدا ۽ عجيب ۽ غريب تبديليون پيدا ٿينديون آهن جيڪي ڪنهن انڌي يا ٻوڙي طاقت کان ڪڏهن به پيدا نٿيون ٿي سگهن.

اهي شاهديون جيتوڻيڪ ڪافي هيون، پر ماڻهن تي حجت پوري ڪرڻ لاءِ الله تعاليٰ وڌيڪ اهتمام سان هي فرمايو ته هن انسانيت جي شروعات هڪ اهڙي انسان سان ڪئي جنهن خدا جي ڳالهه کي ٻڌو، ان جي ملائڪن کي ڏٺو، ۽ اهڙي طرح حقيقت جي سڌي مشاهدي جي شاهدي ڏئي، دنيا مان موڪلايو ته جيئن سندس هي علم پيڙهين تائين سندس اولاد ڏانهن منتقل ٿيندو رهي، جو خدا جو تصور انساني زندگيءَ جي ڪنهن به دور زمين جي ڪنهن به علائقي، ڪنهن به وسندي، ڪنهن به پيڙهي ۽ ڪنهن به نسل جي لاءِ اوڀرون ٿي سگهي.

وري ايترو تي ئي بس نه ڪئي، پر پهرين انسان جي حيثيت

سان آدم ۽ حوا کي دنيا ۾ موڪلڻ کان پوءِ هڪ وڏي عرصي تائين اهو بندوبست به ڪيو ويو ته آدم جو اولاد جيڪڏهن پنهنجي ايمان ۽ عمل جي قبوليت يا عدم قبوليت هن دنيا ۾ ئي ڄاڻڻ گهري ته ڄاڻي وٺي. اهو ڄڻ ته حقيقت کي انهيءَ زماني جي هر شخص جي لاءِ تجربو ۽ مشاهدي جي درجي تائين پهچائي ڇڏڻ هو ته جيئن پنهنجي ماءُ پيءُ سان هو به انهيءَ شاهديءَ ۾ شامل ٿي وڃي. انهيءَ جي شڪل هيءَ هوندي هئي ته ماڻهو الله تعاليٰ اڳيان پنهنجي قرباني پيش ڪندا هئا، پوءِ آسمان مان هڪ باهه لهي ايندي هئي ۽ قبوليت جي اهڃاڻ طور انهيءَ کي ساڙي ويندي هئي. انهيءَ مان ظاهر ٿئي ٿو ته الله تعاليٰ جو وجود هڪ پٽري حقيقت آهي، جنهن جو تصور انسان پنهنجي ابن ڏاڏن کان وٺي آيو آهي ۽ جنهن جي شاهدي سندس جان جُسو توڙي مادو، ٻئي پنهنجي وجود سان ڏيندا آهن. پر الله تعاليٰ جي ذات ڇا آهي؟ ان جا گڻ ڪهڙا آهن؟ اهي ڪهڙا گڻ آهن جيڪي هن پنهنجي ذات لاءِ مقرر ڪري ڇڏيا آهن؟ انسان جيڪڏهن پنهنجي پاڻهار جي معرفت حاصل ڪرڻ گهري ته اهي سوال سندس ذهن ۾ لازمي پيدا ٿيندا آهن. ايمان جي لاءِ اها سڃاڻ ضروري آهي. قرآن ڪريم جڏهن الله تعاليٰ تي ايمان جو مطالبو ڪيو آهي ته انهن سوالن جو جواب به ڏئي ڇڏيو آهي. اهو جواب ڇا آهي؟ اسان هتي انهيءَ جي ڇٽائي ڪندا سين.

ذات:

الله تعاليٰ جي ذات جي باري ۾ قرآن پاڪ مڪمل ڇٽائيءَ سان کولي ٻڌايو آهي ته هو ڪنهن به طرح سان انسان جي تصور ۾

نٿو اچي سگهي. ڇو جو تصور جا وسيلا جنهن هستيءَ پيدا ڪيا آهن، سو ته پڪ سان انهن تائين پهچي ۽ انهن کي تصور ۾ به آڻي سگهي ٿو. پر اهي وسيلا ڪنهن به طرح سان ان کي تصور ۾ آڻي نٿا سگهن، جنهن پاڻ انهن کي پنهنجي گهيري ۾ آڻي ڇڏيو آهي.

صفتون يا گڻ:

جيستائين الله تعاليٰ جو صفتن يا گڻ جي ڳالهه آهي، ته اهي ڪنهن نه ڪنهن درجي تائين انسان جي تصور ۾ اچي سگهن ٿا. ان جو سبب هي آهي ته صفتن يا گڻن سان لاڳاپيل ڪجهه شيون، پوءِ ڀلي اهي ڪيتريون به ننڍڙيون ٿي چونه هجن، انسان جي اندر به موجود آهن. الله تعاليٰ پنهنجي علم ۽ ڄاڻ، سگهه، ربوبيت، رحمت ۽ حڪمت جو ڪجهه ڀاڱو اسان کي به عطا فرمايو آهي. انهيءَ تي قياس ڪري الله تعاليٰ جي انهن صفتن جو ڪجهه تصور اسان قائم ڪري سگهون ٿا. ايئن قرآن ڪريم جڏهن چوي ٿو ته هو خالق آهي، قدير آهي، رحمان ۽ رحيم آهي، علیم ۽ حکیم آهي، حي ۽ قيوم آهي، اول ۽ آخر، ظاهر ۽ باطن آهي ته ان سان الله تعاليٰ جي صفتن يا گڻن جو هڪ تصور پڪ سان قائم ٿي وڃي ٿو.

انهن صفتن کي سمجهڻ ۾ جيڪي ڳالهيون ذهن ۾ رکڻ گهرجن، تن مان هڪ انهن جي سونهن وارو پاسو آهي. ڇو جو قدرت ان وقت ئي واکاڻ لائق آهي، جڏهن ان سان گڏ رحمت، ڪرم ۽ عدالت به هجي. ڪاوڙ بدلي وٺڻ، قهر ۽ غضب جو ظاهر ٿيڻ به ظلم ۽ ڏاڍائيءَ جي خلاف هجي ته اهو به واکاڻ لائق آهي. رحمت، معافي، عطا ۽ بخشش به پنهنجي جاءِ تي واکاڻ لائق هوندا.

آهن. قرآن مجيد ۾ غني سان گڏ حميد، سليم سان گڏ حڪيم ۽ عزيز سان گڏ غفور جون صفتون انهيءَ سونهن واري پاسي ڏانهن رهنمائيءَ جي لاءِ آيون آهن.

اهڙي طرح سان اها ڳالهه به ذهن ۾ رهڻ گهرجي ته الله تعاليٰ جو جيڪو به تصور قائم ڪيو ويندو، سو جلال و جمال ۽ ڪمال کان خالي نٿو ٿي سگهي. ايئن اڪيلو بيمثال، پناهه جي ڇپ، مثال طور ڪمال واريون صفتون آهن. عيبن کان پاڪ، سلامتي، امن ڏيڻ وارو اهي سڀئي صفتون جمال جڏهن ته بادشاهه، غالب، وڏي سگهه وارو، اهي صفتون جلال واريون آهن. انسان جي دل ۾ جلالي صفتن مان خوف، تعظيم ۽ مدح يا واڪڙ وارا جذبا پيدا ٿيندا آهن. جمال وارين صفتن مان ساراهه، تونگري ۽ محبت جا جذبا پيدا ٿيندا آهن. وري جلالي صفتون حواسن لاءِ وڌيڪ ظاهر ۽ جمالي صفتون عقل ۽ دل کي وڌيڪ ويجهو هونديون آهن. پاڻهار کي سامهون رکيو وڃي ته جمالي صفتن جو غلبو محسوس ٿيندو آهي ۽ نفس انساني نظرن اڳيان هجي ته جلال جو پاسو چٽو ٿي ويندو آهي. انسان الله تعاليٰ کان ڊڄي، ان بنياد تي ئي الله تعاليٰ ڏانهن موت کائيندو ۽ سندس جمالي صفتن جي چانو ۾ پناهه حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. قرآن مجيد جڏهن چوي ٿو ته سمورا سنا نالا ان جا ئي آهن ته ان جي معنيٰ وٽس اها ئي هوندي آهي ته، هر اهو نالو جيڪو الله تعاليٰ جي جلال، جمال ۽ سندس ڪمال کي بيان ڪري ٿو، سو سٺو آهي ۽ انهيءَ سان کيس سڏي سگهجي ٿو.

الله تعاليٰ جون ڪمال واريون صفتون انهيءَ لحاظ کان

اهميت رڪن ٿيون جو انهن سان سندس عظمت ظاهر ٿئي ٿي. انسان جڏهن انهن جو صحيح تصور قائم ڪري وٺندو آهي ته ان جي نتيجي ۾ هڪ اهڙي خدا تي ايمان آڻيندو آهي جيڪو نرالو بي مثال ۽ پنهنجو مت پاڻ آهي؛ سڀني جي لاءِ پناه جو جبل آهي. زمين ۽ آسمان توڙي ان ۾ موجود هر شيءِ جو اڪيلو ئي مالڪ آهي. سندس بادشاهيءَ ۾ ڪوبه ڀاڱي ڀائيوار نه آهي. سندس قدرت جي ڪارخاني ۾ ٻيو ڪو حصي پتي وارو نه آهي. دنيا جي ڪابه شيءِ سندس نظرن کان لڪل نه آهي. ڪائنات جو ڪوبه معاملو سندس حڪم کان ٻاهر نه آهي؛ هر شيءِ سندس محتاج آهي. پر کيس ڪنهن جي به حاجت نه آهي. سموريون بي جان شيون ۽ معدنيات، وڻ ٽڻ ٻوٽا توڙي پکي پکڙ ۽ جانور سڀئي سندس اڳيان سڃدي ۾ ڪريل ۽ سندس ساراه ۽ واکاڻ ۾ رڌل آهن. سندس قدرت اڻ ڪٽ، سندس پکيڙ بي حد حساب ۽ سندس مرضي ڪائنات جي ذري ذري ۾ ڪم ڪري رهي آهي. هو جڏهن به گهري ۽ جنهن شيءِ لاءِ گهري ان کي فنا ڪري ڇڏي ۽ جڏهن گهري ان کي پيدا ڪري وٺي. عزت ۽ ذلت، سڀ ڪجهه سندس ئي هٿ ۾ آهي. سڀ ڪجهه فاني آهي، اهوئي هميشه رهندڙ آهي. هوانسان جي پهچ کان تمام ئي پري آهي، پر کيس ساه واري رڳ کان به وڌيڪ ويجهو آهي. سندس علم ۽ سندس قدرت هر شيءِ کي پنهنجي گهيري ۾ آڻي رکيو آهي. هو دلين ۾ لڪايل رازن کي به ڄاڻي ٿو. سندس ارادو هر ارادي ۾ نافذ ۽ سندس حڪم هر حڪم کان مٿانهون آهي. هو هر عيب کان پاڪ آهي، هر برائيءَ کان پاڪ ۽ هر الزام کان آجوا آهي.

ڪمال وارين انهن صفتن مان سڀ کان اهم صفت الله تعاليٰ جي توحيد آهي. قرآن مجيد سڀ کان وڌيڪ تائيد ۽ وضاحت سان انهيءَ کي بيان ڪيو آهي. ايسٽائين جو هن آسماني صحيفي جو آخري باب پنهنجي مضمون جي لحاظ کان، جنهن سورة تي ختم ٿيو آهي، تنهن ۾ به الله تعاليٰ پنهنجي پيغمبر کي هدايت فرمائي آهي ته ماڻهن جي اڳيان چٽائيءَ سان اعلان ڪيو وڃي ته الله اڪيلو آهي، سڀني کي سهارو ڏيندڙ آهي. هو نه ڪنهن جو پيءُ آهي ۽ نه ڪنهن جو پٽ آهي ۽ ڪو سندس مت يا ثاني به نه آهي.

توحيد جي اها ئي اهميت آهي جنهن کي سامهون رکندي قرآن چٽائي ڪئي آهي ته انهيءَ کانسواءِ انسان جو ڪوبه عمل الله تعاليٰ وٽ قبوليت جوڳو نه آهي جڏهن ته انهيءَ جي هوندي هر قسم جي غلطيءَ کي معاف ڪيو وڃي جيڪو اميد ڪري سگهجي ٿي. ان جو سبب هي آهي ته توحيد تي ايمان هئڻ جي صورت ۾ ٻانهو نه گناهه تي سرڪشي ڪري سگهي ٿو ۽ نه ئي گناهه ڪري وڃي کان پوءِ توبه ۽ معافي گهرڻ جي توفيق کان محروم رهي سگهي ٿو. هو لازمي طور پنهنجي پاڻهار ڏانهن موت کائيندو آهي ۽ اهڙي طرح قيامت جي ڏينهن ڏوهارين جي ڪٽهڙي ۾ بيهڻ کان اڳ ئي هو پنهنجي لاءِ معافي ۽ درگذر جو حق حاصل ڪري وٺندو آهي.

توحيد جا دليل جيڪي قرآن ۾ آيا آهن، سي تمام ئي سهڻا ۽ علم ۽ عقل جي مڃيل حقيقتن تي آڌاريل آهن. هتي ايتري ڳالهه ئي گهڻي آهي ته الله تعاليٰ جي خدائيءَ ۾ ڪنهن کي ڀاڱي ڀائيوار مقرر ڪرڻ لاءِ ڪنهن وٽ ڪوبه دليل نه آهي. قرآن پنهنجي مخاطبن سان هڪ کان وڌيڪ جائن تي گهر ڪئي آهي

ته عقل توڙي نقل سان جيڪڏهن انهيءَ دليل کي پيش ڪري سگهون ٿا ته ضرور ڪريو. الله تعاليٰ سان ڪو ڀاڱي ڀاڱي پائيواري آهي يا نه، انهيءَ جي لاءِ اصلي شاهدي الله تعاليٰ جي ئي ٿي سگهي ٿي ۽ الله تعاليٰ جي شاهدي کي ڄاڻڻ جو هڪڙو ئي وسيلو سندس نازل ڪيل ڪتاب ۽ اهي روايتون ۽ آثار آهن جيڪي سندس نبين ۽ رسولن ذريعي هڪ نسل کان ٻئي نسل تائين انسانيت کي ورثي ۾ ملندا رهيا آهن. انهن سمورن وسيلن ۾ شرڪ جي تائيد ۾ ڪٿي به ڪا شاهدي موجود نه آهي.

سنت يا طريقو

الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهن سان جيڪو معاملو ڪري ٿو ۽ جنهن طريقي سان ڪري ٿو تنهن کي قرآن ۾ خدائي سنت سان تعبير ڪيو ويو آهي. الله تعاليٰ جو فرمان آهي ته اهو سنن يا طريقو تبديل ٿيندڙ نه آهي. انهن ۾ ڪڏهن به ڪا تبديلي نٿي ٿي سگهي. ايئن الله تعاليٰ جي سڃاڻ لاءِ جهڙي طرح سان سندس صفتن جو علم ضروري آهي، اهڙي طرح انهن سنن الهيه يا خدائي سنت جي ڄاڻ به ضروري آهي. اها سنت هن طرح سان آهي:

1. آزمائش:

الله تعاليٰ هيءَ دنيا امتحان لاءِ بڻائي آهي. الله تعاليٰ جي هڪ عالمگير قانون جي حيثيت سان، هي امتحان دنيا جي سمورن انسانن کي پنهنجي گهيري ۾ آڻي ٿو. انسان جي طبيعت ۾ جيڪو ڪجهه رکيو ويو آهي، سو انهيءَ امتحان مان ظاهر ٿئي ٿو. نفس جا ڳجهه انهيءَ سان ڪلندا آهن ۽ علم توڙي عمل جا درجا انهيءَ سان

ٽي مقرر ٿيندا آهن. قرآن پاڪ ۾ فرمايو ويو آهي ته موت ۽ زندگيءَ جو هيءَ ڪارخانو آيو ٿي انهيءَ لاءِ وجود ۾ آهي ته سندس پالڻهار ڏسي ته ڪير سرڪشي اختيار ڪري ٿو ۽ ڪير سندس مرضي موجب زندگي گذاري ٿو. ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته الله تعاليٰ هر شيءِ جي جاڙ رکندڙ آهي، پر هن اها سنت مقرر ڪئي آهي ته ماڻهن سان جزا ۽ سزا جو معاملو هو رڳو پنهنجي علم جي آڌار نه ڪندو. اهو امتحان انهيءَ ئي مقصد سان رکيو ويو آهي.

هن دنيا ۾ غم ۽ خوشي، غريبي ۽ اميري، ڏک ۽ سک جون جيڪي حالتون انسان جي سامهون اچن ٿيون، سي انهيءَ قانون هيٺ ئي اچن ٿيون. انهن جي وسيلي الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهن کي آزمائيندو آهي ۽ ڪوتاهي ۽ ڪري جو فرق پيدا ڪندو آهي. هو ڪنهن کي مال ۽ دولت ۽ شان شوڪت سان نوازيندو آهي ته سندس شڪر جو امتحان ڪندو آهي ۽ ڪنهن کي فقير ۽ مسڪين ڪندو آهي ته سندس صبر جو امتحان ڪندو آهي.

2. هدايت ۽ گمراهي:

انهيءَ آزمائش ۾ انسان کان گهر ڪئي وئي آهي ته گمراهيءَ کان پاڻ بچائي ۽ پنهنجي هدايت جو رستو اختيار ڪري. قرآن ٻڌايو آهي ته اها هدايت سندس فطرت ۾ رکي وئي آهي. وري شعور واري عمر کي پهچڻ کان پوءِ زمين ۽ آسمان جون نشانيون هن (الله تعاليٰ) ڏانهن کيس ڏيان ڏيارن ٿيون. انسان جيڪڏهن انهيءَ هدايت جو قدر ڪري، انهيءَ مان فائدو ماڻي ۽ الله تعاليٰ جي انهيءَ نعمت تي ان جو شڪر ڪندڙ ٿئي ته الله تعاليٰ جي سنت هيءَ آهي ته هو انهيءَ روشنيءَ کي سندس لاءِ وڌائي ٿو. منجهس وڌيڪ

هدايت جي طلب پيدا ڪندو آهي ۽ ان جي نتيجي ۾ نبين سڳورن جي آندل هدايت سان کيس نفعو ماڻڻ جي توفيق عطا ڪندو آهي.

3. سهڻا آڌار تڪليف:

نبين سڳورن جي وسيلي سان جيڪا شريعت انسانن کي ڏني وئي آهي، تنهن ۾ الله تعاليٰ پنهنجي طرفان ڪوبه اهڙو حڪم نه ڏيندو آهي جيڪو انسان جي سهڻا کان مٿي هجي. سندس سمورن عملن ۾ اهو معيار سدائين قائم آهي ته ماڻهن جي سهڻا کان وڌيڪ ڪوبه ٻوجھ انهن تي نه رکيو وڃي ۽ جيڪو به حڪم ڏنو وڃي، انسان جي فطرت جي مطابق ۽ سندس صلاحيتن کي توري تڪي ئي ڏنو وڃي. انهيءَ ڪري ئي پل چڪ، غلط فهمي ۽ غير ارادي ڪوتاهيءَ تي هن شريعت ۾ ڪوبه پڇاڻو نه آهي. انهيءَ لاءِ ماڻهن کان رڳو اهو ئي مطالبو ڪيو ويو آهي ته اهي ظاهري طرح سان توڙي باطني طرح سان مڪمل سچائيءَ ۽ ديانتداريءَ سان سندس حڪمن جي فرمانبرداري اختيار ڪن. تنهن هوندي به ان جو اهو مطلب نه آهي ته ٻانهن جيڪڏهن سرڪشي اختيار ڪن ته ان وقت به الله تعاليٰ انهن کي ڪا اهڙي تڪليف نه ڏيندو. قرآن پاڪ جي مطالعي مان معلوم ٿيندو ته ادب سڪارڻ يا تربيت ڏيڻ لاءِ گناهن جي بدلي عذاب ڏيڻ لاءِ يا ماڻهن جي بچڻن عملن جو نتيجو انهن کي ڏيکارڻ لاءِ يا وري الله تعاليٰ جي پيٽ ۾ انهن کي عاجز ڏيکارڻ لاءِ اهڙي قسم جي تڪليف بنا ڪنهن شڪ جي ڏني ويندي آهي.

4. برطرفي ۽ بحالي:

آزمائش وارو قانون هن کان اڳ بيان ٿيو آهي. انهيءَ مطابق الله تعاليٰ جهڙي طرح سان فردن کي صبر يا شڪر جي امتحان لاءِ چونڊيندو آهي، اهڙي طرح قومن کي به چونڊيندو آهي. انهيءَ چونڊ جي نتيجي ۾ جڏهن ڪا قوم هڪ دفعو ڪاميابي حاصل ڪري ويندي آهي، ته الله تعاليٰ ان قوم سان پنهنجو معاملو ان وقت تائين نه بدلائيندو آهي، جيستائين جو اها علم ۽ اخلاق جي لحاظ کان پنهنجو پاڻ کي پاڻ ئي ڪيرائي نٿي. اها الله تعاليٰ جي نه تبديل ٿيندڙ سنت آهي. پنهنجي انهيءَ سنت مطابق جڏهن ڪنهن قوم کي بار بار خبردار ڪرڻ باوجود، نه سڌرڻ ڪري، انهن کي خوار ۽ بچڙو ڪرڻ جو فيصلو ڪري وٺندو آهي ته سندس اهو فيصلو ڪنهن جي به ٽارڻ سان ناهي ٿرندو. پوءِ دنيا جي ڪابه طاقت الله تعاليٰ جي مقابلي ۾ انهن جي مدد ڪري نه سگهندي آهي. انسانيت جي سموري تاريخ قومن جي اهڙي برطرفي ۽ بحالي سان انهيءَ سنت جي چٽي طرح شاهدي ڏئي ٿي.

5. خدائي مدد:

الله تعاليٰ جڏهن پنهنجي ڪا خاص ذميواري ڪنهن فرد يا جماعت کي ڏيندو آهي ته ۽ ان کي اها پوري ڪرڻ جو حڪم ڏيندو آهي، ته پوءِ ان جي مدد به ڪندو آهي. اها ذميواري دعوتِ ڏيڻ جي به ٿي سگهي ٿي ته جهاد ۽ قتال جي به ٿي سگهي ٿي. اهڙي طرح سان ڪنهن ذميواريءَ کي پورو ڪرڻ ۾ ايمان وارن جي مدد ڪرڻ، الله تعاليٰ پنهنجي لاءِ لازم ڪري ڇڏي آهي. اها مدد ائين ٿي نه آهي، ان جو به هڪ ضابطو ۽ اصول آهي. الله تعاليٰ اهو ضابطو قرآن مجيد ۾ بيان فرمايو آهي. سندس ٻانهن کي اها مدد

انهيءَ ضابطي مطابق ئي حاصل ٿيندي.

6. توبه ۽ استغفار:

انسان جڏهن ڪوبه گناه ڪري وٺندو آهي ته ان جي لاءِ توبه ۽ استغفار جي گنجائش هوندي آهي. انهيءَ معاملي ۾ اصول هي آهي ته جيڪڏهن هو گناه کان يڪدم پوءِ توبه ڪري وٺندو آهي ته الله تعاليٰ کيس لازمي طور معاف ڪري ڇڏيندو آهي. پر اهڙن ماڻهن جي توبه ڪڏهن به قبول نه ڪندو آهي، جيڪي سموري ڄمار گناهه ۾ ٻڌل رهندا آهن ۽ جڏهن ڏسندا آهن ته موت مٿان اچي ڪڙڪيو آهي ته توبه جو وظيفو پڙهڻ لڳندا آهن. اهڙي طرح سان ڄاڻ هوندي به حق واري ڳالهه جو انڪار ڪرڻ وارن جي به توبه قبول نه ٿيندي آهي، ايستائين جو موت جو وقت مٿان اچي پهچي ۽ هو پنهنجي انهيءَ انڪار تي قائم هجي.

7. جزاءِ سزا:

موت کان پوءِ جزاءِ ۽ سزا هڪ پڪي حقيقت آهي. پر قرآن پاڪ جي مطالعي مان معلوم ٿئي ٿو ته انسان کي ان جي عملن جي جزاءِ سزا ڪڏهن ڪڏهن دنيا ۾ به ڏني ويندي آهي. الله تعاليٰ جي عدالت، جيڪا قيامت جي ڏينهن پنهنجي ڪمال درجي ۾ ظاهر ٿيندي، هي انهيءَ جو مهاڳ هوندو آهي. انهيءَ جون صورتون جيڪي الله تعاليٰ بلڪل مقرر ڪيل طريقي تي بيان فرمايون آهن سي هي آهن:

پهريون، جيڪي ماڻهو دنيا جا طالب هوندا آهن، ان جي لاءِ جيئنڊا آهن، ان لاءِ مرندا آهن ۽ آخرت کان بلڪل بي پرواه ٿي زندگي گذاريندا آهن، تن جو حساب الله تعاليٰ جنهن لاءِ جيترو

گهرندو آهي، کيس ڏٺي دنيا ۾ حساب چڪتو ڪري ڇڏيندو آهي ۽ سندس سمورن نيڪ عملن جو ثمر کيس هتي ئي ملي ويندو آهي. پيو رسولن جي وسيلي حجت پوري ٿيڻ کان پوءِ، انهن جو انڪار ڪندڙن تي هن دنيا ۾ ئي عذاب اچي ويندو آهي ۽ مڃڻ وارن جي لاءِ الله تعاليٰ زمين ۽ آسمان جي برڪتن جو دروازا کولي ڇڏيندو آهي.

ٽيون، سيدنا ابراهيم عليه السلام جي اولاد لاءِ الله تعاليٰ جو واعدو ٿيل آهي ته جيڪڏهن اها حق تي قائم رهندي ته کين قومن جي امامت يا پيشوائيت حاصل ٿيندي. پر جيڪڏهن نافرمان ڪندي ته انهيءَ مرتبي تان هٽائي، خوري ۽ غلاميءَ واري عذاب ۾ گرفتار ڪئي ويندي.

ملائڪن تي ايمان

الله تعاليٰ جن هستين جي وسيلي سان مخلوق جي لاءِ پنهنجو حڪم نازل ڪندو آهي، تن کي ملائڪ سڏيو ويندو آهي. قرآن پاڪ ۾ انهيءَ جي لاءِ ”الملائڪة“ جو لفظ آيو آهي. اهو ”ملڪ“ جو جمع آهي جنهن جي معنيٰ نياپو آڻيندڙ آهي. ايئن قرآن پاڪ مان خبر پوي ٿي ته عالمِ لاهوت سان هن عالمِ ناسوت جو رابطو انهن جي وسيلي قائم ٿيندو آهي ۽ ان جو سمورو ڪار وهنوار الله تعاليٰ انهن جي وسيلي هلائيندو آهي. ان جي شڪل هيءَ هوندي آهي ته الله تعاليٰ جي درٻار ۾ انهن کي جيڪو حڪم ملندو آهي، انهيءَ کي اهي رڳو هڪ ٻانهي وانگر، سندس مخلوق ۾ جاري ڪندا آهن. انهيءَ ۾ انهن جي ذاتي اختيار ۽ ذاتي ارادي جو ڪوبه عمل دخل نه

هوندو آهي. اهي مڪمل فرمانبردار آهن، هر وقت پنهنجي پالڻهار جي ساراهه ۽ واڪاڻ ۾ رڌل رهندا آهن ۽ سندس حڪم کان تر جيترو به هيڏي هوڏي نه ويندا آهن.

نبين تي ايمان

آدم جي اولاد لاءِ هدايت کي پهچائڻ جو بندوبست الله تعاليٰ جن هستين وسيلي ڪيو آهي، تن کي نبي سڏيو ويندو آهي. اهي سمورا انسان ئي هئا. پر الله تعاليٰ انهن کي پنهنجي علم ۽ حڪمت جي بنياد تي، کين انهيءَ مرتبي لاءِ چونڊيو. اها رڳو خدائي عطيو آهي. تعليم ۽ تربيت ۽ ڪوشش ۽ ڪسب سان ان جو ڪوبه لاڳاپو نه آهي. قرآن پاڪ جي مطالعي مان خبر پوندي ته انهيءَ حيثيت سان اهي ئي ماڻهو چونڊيا ويندا آهن جيڪي نفس ۽ شيطان جي ترغيبن سان پنهنجو پاڻ کي بچائيندا، گناهن کان محفوظ رهندا ۽ هر لحاظ کان پنهنجي قوم جا صالح ۽ نيڪ انسان هوندا آهن.

الله تعاليٰ اهڙا نبي هر قوم ڏانهن موڪليا. آدم عليه السلام سان الله تعاليٰ واعدو ڪيو هو ته سندس اولاد جي رهنمائيءَ لاءِ هو پاڻ وٽان هدايت نازل ڪندو. اها هدايت انهن نبين جي وسيلي سان آدم جي اولاد کي ڏني وئي. اهي آسمان مان وحي وٺي ماڻهن کي حق واري واٽ جو ڏس ڏيندا هئا، انهن ڳالهين جي مڃيندڙن کي چڱي بدلي جي خوشخبري ڏيندا هئا ۽ نه مڃيندڙن کي بچڙي نتيجي کان خبردار ڪندا هئا.

نبين سڳورن جي ضرورت ان لاءِ نه هئي ته انسان پنهنجي

پاڻهار کي سڃاڻي ۽ کيس چڱي ۽ بري ۾ فرق ڪرڻ جو شعور ڏنو وڃي. اهي سڀئي شيون ته سندس خلقت جو حصو ۽ سندس تخلق جي پهرئين ئي ڏينهن کان سندس فطرت ۾ داخل ڪيون ويون آهن. تنهن ڪري اها ضرورت انهن شين کان واقفيت ڏيڻ لاءِ نه، پر ٻن سببن ڪري ٿي:

هڪ، هدايت پوري ڪرڻ لاءِ. يعني انسان جي فطرت ۾ جيڪو ڪجهه اجمالي طور داخل ڪيو ويو آهي ۽ جيڪو ڪجهه هو سدائين ڄاڻي ٿو ان جي يادگيري ڪرائي وڃي ۽ ان جي ضروري وضاحت سان گڏ ان جي لاءِ ان کي بلڪل چٽو ڪري ٻڌايو وڃي.

ٻيو، حجت پوري ڪرڻ لاءِ. يعني انسان کي غفلت مان جاڳايو وڃي ۽ علم ۽ عقل جي شاهديءَ کان پوءِ انهن نبين مان، خاص ڪري رسولن جي وسيلي هڪ ٻئي شاهدي به پيش ڪئي وڃي جيڪا حق کي ايترو ته چٽو ڪري ڇڏي، جو ڪنهن وٽ به ڪو بهانو نه رهي.

محمد رسول الله ﷺ جي بعثت سان، انسانيت کي اهي ٻئي شيون عالمي سطح تي ۽ بلڪل ئي آخري درجي ۾ حاصل ٿي ويون آهن. تنهن ڪري نبوت جو سلسلو هميشه جي لاءِ ختم ڪيو ويو آهي. قرآن ڪريم اعلان ڪيو آهي ته پاڻ سڳورا آخري نبي آهن. پاڻ ﷺ جن کان پوءِ ڪوبه نبي ۽ ڪوبه رسول نه ايندو.

انهن نبين سڳورن کي سڃاڻڻ ۾ ڪنهن به سليم الفطرت ماڻهو کي ڪابه ڏکيائي ڪونه ٿيندي. انسان جي دل ۽ دماغ سڃاڻڻ هجي ته 'رو ۽ آواز پيمبر مجزه است'. تنهن هوندي به الله

تعالیٰ انهن کي اهڙيون نشانيون به عطا فرمائيندو آهي جو مخالف جيڪڏهن زبان سان اقرار نه به ڪن، پر انهن جي سچائي تي ويساهه ڪانسواءِ انهن جي لاءِ ٻيو ڪوبه رستو ناهي رهندو. قرآن پاڪ جي مطالعي مان خبر پوندي ته اهي نشانيون هر نبي کي انهيءَ زماني جي حالتن کي سامهون رکندي ڏنيون ويون. انهن مان ڪجهه جو اسان هيٺ ذڪر ڪريون ٿا:

1. نبي عام طرح سان پهرين نبي جي اڳڪٿي موجب ۽ ان جي سچائيءَ بڻجي ايندو آهي. انهيءَ ڪري هو ڪا اوڀري شخصيت نه هوندو آهي. ماڻهوان کان واقف به هوندا آهن ۽ ان لاءِ انتظار ڪندڙ به هوندا آهن. مسيح ﷺ جي لاءِ چٽائي ٿيل آهي ته سيدنا يحييٰ ﷺ سندن بعثت کان اڳ يروشلم ۾ اچي ڪري ان جو اعلان ڪيو هو. رسول الله ﷺ جن جي بشارت توريت ۽ انجيل، ٻنهي ۾ بيان ٿي آهي. اڃا به سيدنا مسيح ﷺ جي بعثت جي مقصدن ۾ هڪ وڏو مقصد هي به بيان ڪيو ويو آهي ته پاڻ هڪ نبي امي جي خوشخبري ڏيڻ لاءِ آيا هئا. قرآن ڪريم پنهنجي سچائيءَ جي لاءِ، ان حقيقت کي، هڪ سمورين حجتن کي ختم ڪندڙ دليل جي حيثيت سان پيش ڪيو آهي ته بني اسرائيل جا عالم کيس ايئن سڃاڻن ٿا، جيئن هڪ وچڙيل پيءُ پنهنجي موٽي آيل پٽ کي سڃاڻيندو آهي. ان جو مطلب هي هو ته اهي رسول الله ﷺ کي به چڱي طرح سان سڃاڻيندا هئا.

2. نبي جيڪو ڪجهه الله تعاليٰ جي طرفان ۽ الله تعاليٰ جي ڪلام جي حيثيت سان پيش ڪندو آهي، تنهن ۾ ڪنهن به قسم جو اختلاف ۽ فرق نه هوندو آهي. دنيا جو وڏي ۾ وڏو ڏاهو به، پوءِ پلي

اهو سقراط يا افلاطون هجي يا كانت ۽ آئنسٽائن، غالب يا اقبال هجي يا وري رازي ۽ زمخشري، ڪوبه پنهنجي تخليق جي باري ۾ اها دعويٰ نٿو ڪري سگهي، پر قرآن اها ڳالهه پنهنجي باري ۾ چئي ۽ وڏي واڪي چئي ته ان جي فڪر ۽ خيال ۾ ڪو خسيس نقص به ڳولي نٿو سگهجي. ڇا دنيا ۾ ڪو اهڙو انسان به ٿي سگهي ٿو جيڪو سالن جا سال مختلف حالتن ۾ ۽ مختلف موقعن تي، ان قسم جي بيشمار موضوعن تي تقريرون ڪندو رهي ۽ منڍ کان وٺي پيڇڙي تائين سندس اهي سموريون تقريرون جڏهن ترتيب ڏنيون وڃن ته هڪ اهڙي هڪجهڙائي ۽ موافقت رکندڙ ڪلام جي صورت اختيار ڪري وڃي، جنهن ۾ نه خيالن جو ڪو ٽڪراءُ هجي، نه متڪلم جي دل ۽ دماغ ۾ بيدار ٿيندڙ ڪيفيتن جي ڪا جھلڪ ڏسڻ ۾ اچي ۽ نه راءِ ۽ نقطي نظر جي تبديليءَ جا ڪي آثار ڪٿي ڏسي سگهبا هجن؟ اها رڳو قرآن پاڪ جي ئي خاصيت آهي.

3. نبي کي الله تعاليٰ معجزا عطا فرمائيندو آهي. سيدنا موسيٰ عليه السلام ۽ سيدنا مسيح عليه السلام کي جيڪي غير معمولي معجزا ڏنا ويا، تن جي باري ۾ قرآن ئي چٽائي ڪئي آهي ته اهي جن شين تي دلالت ڪرڻ لاءِ ڏنا ويا هئا، انهن مان هڪ انهن نبين جي رسالت به هئي. انهن معجزن کي ڪو به ماڻهو جادو يا علم ۽ فن جو ڪمال سڏي رد نٿو ڪري سگهي. ڇو جو اهڙي قسم جي علمن ۽ فنن جي حقيقت ان جي ماهرن کان وڌيڪ ڪوبه سمجهي نٿو سگهي ۽ اهي به ان جي سچائيءَ کي مڃيندي ان اڳيان ڪنڌ جهڪائڻ تي مجبور ٿي ويندا آهن.

نبي ڪريم عليه السلام جن کي جيڪو معجزو انهيءَ حيثيت سان ڏنو ويو سو قرآن آهي. عربي ٻوليءَ جي بلاغت جي اسلوبن ۽ علم

ادب جي روايت جا ڄاڻو ۽ ادبي ذوق رکندڙ جڏهن ان کي پڙهندا آهن ته چٽيءَ طرح سان محسوس ڪندا آهن ته اهو ڪنهن انسان جو ڪلام نٿو ٿي سگهي. ايئن هڪ کان وڌيڪ ڄاڻن تي هن (قرآن) پاڻ ئي انسانن کي للڪاريو آهي ته جيڪڏهن اهي پنهنجي انهيءَ گمان ۾ سچا آهن ته هي الله تعاليٰ جو ڪلام نه آهي، پر محمد (ﷺ) ان کي پنهنجي طرف کان گهڙي پيش ڪيو آهي ته پوءِ جنهن شان جو هيءُ ڪلام آهي، اهڙي شان جي ڪا هڪڙي سورة ئي ٺاهي ڪٿي اچن. انهن جي قوم جو ڪو هڪ فرد، جيڪڏهن انهن جي چواڻي، بنا ڪنهن علمي ۽ ادبي پس منظر جي هي ڪم ڪري سگهي ٿو ته کين به اهڙي ڪم ۾ ڪا ڏکيائي نه هئڻ گهرجي.

الله تعاليٰ جو هيءُ ڪتاب هن وقت اسان وٽ موجود آهي. انهيءَ کي لڳ ڀڳ چوڏهن سئو سال گذري ويا آهن. انهيءَ وچ ۾ دنيا ڪٿان کان ڪٿي پهچي وئي آهي. آدم جي اولاد ڪيترين ئي نظرين ۽ خيالن جا بت گهڙيا ۽ وري پاڻ ئي ڏاهي به ڇڏيا. خود پنهنجي باري ۾ توڙي ڪائنات جي باري ۾، انسان جي نظرين ۾ ڪيتريون ئي تبديليون آيون ۽ هن ترديد ۽ تصديق جا ڪيترائي مرحلا طئي ڪيا. هو ڪهڙي گس سان گذريو ۽ آخرڪار ڪٿي وڃي پهتو، پر هي ڪتاب، جنهن ۾ ڪيتريون ئي اهي شيون به بيان ٿيون آهن جيڪي انهن گذريل صدين ۾ علم ۽ تحقيق جو خاص موضوع رهيون آهن. دنيا جي سمورن ادبي شاهڪارن مان بس هيءُ ئي هڪ ڪتاب آهي جيڪو هن وقت به ايئن ئي اٿل ۽ محڪم آهي، جيئن اهو اڄ کان چوڏهن سئو سال اڳ هو. علم ۽

عقل ان جي اڳيان جهڙي طرح اُن وقت مڃوتي ۽ عاجزي جي تي مجبور هئا، ايئن ئي اڄ به آهن. سندس هر بيان اڄ به پوري شان سان پنهنجي جاءِ تي قائم آهي. دنيا پنهنجي حيران ڪندڙ علمي کوجنائن جي باوجود، ان ۾ ڪنهن به ترميم ۽ تبديلي جي لاءِ ڪابه گنجائش پيدا نٿي ڪري سگهي.

4. الله تعاليٰ ڪجهه اهڙين ڳالهين بابت نبي کي ڄاڻ ڏئي ڇڏي، تنهن ۾ جن کي ڄاڻ ڪنهن عام انسان جي لاءِ ناممڪن هوندو آهي. ان جو هڪ مثال خدائي وحي جون اڳڪٿيون آهن، جيڪي حيران ڪندڙ حد تائين بلڪل صحيح ثابت ٿيون. انهن مان ڪي ته قرآن پاڪ جي اندر موجود آهن ۽ ڪن جو ذڪر روايتن ۾ ٿيو آهي. عرب جي سرزمين ۾ رسول الله ﷺ جي سوڀ، مڪي جي فتح ۽ ماڻهن جو ٽولن جا ٽولا ٿي الله جي دين ۾ داخل ٿيڻ واري قرآني اڳڪٿين کان قرآن جو هر شاگرد واقف آهي. ايراني ڪان هارائجڻ کان پوءِ رومين جي ٻيهر سوڀ جي اڳڪٿي به اهڙي ئي هڪ غير معمولي اڳڪٿي هئي.

جڏهن اها اڳڪٿي ڪئي وئي ته ”زوال روما“ جو ليڪ ايڊورڊ گبن جي لفظن ۾: ”ڪابه اڳڪٿي ايترو جلد عملي طرح سان ظاهر نٿي ٿي سگهي، ڇو جو هر قل جا اڳ وارا ٻارنهن سال رومي سلطنت جي خاتمي جو اعلان ڪري رهيا هئا“ پر اها بلڪل پنهنجي پوري وقت تي پوري ٿي وئي ۽ مارچ ۶۲۸ع ۾ رومي حڪمران اهڙو ته شان سان قسطنطينه ۾ واپس آيو جو سندس رت کي چار هاڻي چڪي رهيا هئا ۽ اڻ ڳڻيا ماڻهو گاديءَ واري شهر کان ٻاهر ڏيئا ۽ زيتون جون تاريون هڻي ۾ جهلي پنهنجي سورمي

جي استقبال لاءِ موجود هئا.

5. نبين مان جيڪي رسول جي مرتبي تي مقرر ٿيندا آهن، سي الله تعاليٰ جي عدالت بڻجي ايندا آهن ۽ پنهنجي قوم جو فيصلو ڪري ٿي دنيا مان موڪلائيندا آهن. ان جي شڪل هيءَ هوندي آهي ته الله تعاليٰ جا اهي پيغمبر، پنهنجي پاڻهار جي ميثاق تي قائم رهندا آهن ته انهيءَ جو بدلو ۽ جيڪڏهن نافرماني ڪندا آهن ته انهيءَ جي سزا انهن کي دنيا ۾ ئي ملي ويندي آهي. ان جو نتيجو اهو نڪرندو آهي جو انهن جو وجود ماڻهن جي لاءِ هڪ خدائي نشاني بڻجي ويندو آهي ۽ اهي جڙ ته خدا کي ان سان گڏ زمين تي گهمندي ڦرندي ۽ عدالت ڪندي ڏسندا آهن. اها ئي اها شيءِ آهي جيڪا انهن قومن جي لاءِ دنيا ۽ آخرت، پنهني ۾ خدائي فيصلي جو بنياد بڻجي ويندي آهي. ايئن الله تعاليٰ انهن رسولن کي سوڀارو ڪندو آهي ۽ سندن دعوت جو انڪار ڪندڙن تي پنهنجو عذاب نازل فرمائيندو آهي.

انهن نبين جي باري ۾ الله تعاليٰ جو حڪم آهي ته انهن جي فرمانبرداري ڪئي وڃي. الله تعاليٰ اها ڳالهه پنهنجي ڪتاب ۾ پاڻ ئي چئي ڪري ڇڏي آهي ته نبي رڳو عقيدت جو ئي مرڪز نه هوندو آهي، پر فرمانبرداريءَ جو به مرڪز هوندو آهي. هوان لاءِ نه ايندو آهي ته ماڻهو کيس نبي ۽ رسول مڃي آڃا ٿي وڃن. سندس حيثيت رڳو هڪ واعظ ۽ نصيحت ڪندڙ جي نه هوندي آهي، پر هو اطاعت لائق رهبر هوندو آهي. سندس بعثت جو مقصد ئي هي هوندو آهي ته زندگيءَ جي سمورن معاملن ۾ هو جيڪا هدايت ڏئي، تنهن تي بنا ڪنهن چون چران جي عمل ڪيو وڃي. وري اها فرمانبرداري ڪا رسمي شيءِ به نه آهي. قرآن ڪريم اها گهر ڪري ٿو ته اها فرمانبرداري پوري طرح سان نيت جي سچائي،

محبت ۽ تمام ئي عقيدت ۽ احترام سان هئڻ گهرجي.

ڪتابن تي ايمان

انسان جي هدايت جي لاءِ جهڙي طرح نبي موڪليا ويا، اهڙي طرح الله تعاليٰ انهن سان گڏ پنهنجا ڪتاب پڻ نازل فرمايا آهن. اهي ڪتاب انهيءَ لاءِ نازل ڪيا ويا ته الله تعاليٰ جي هدايت لکيل ۽ سندس ئي لفظن ۾ ماڻهن وٽ موجود رهي ته جيئن حق ۽ ناحق جي لاءِ اها تارازي بڻجي وڃي. ماڻهو انهيءَ جي ذريعي پنهنجي جهڳٽن جو نبيرو ڪري سگهن ۽ اهڙي طرح سان دين جي معاملي ۾ مڪمل انصاف تي قائم ٿي وڃن.

هن وقت جيڪو صحيفن جو مجموعو بائيبل جي نالي سان موجود آهي، انهيءَ مان ظاهري طرح سان ايئن ٿو سمجه ۾ اچي ته اهي ڪتاب ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ سمورن پيغمبرن کي ڏنا ويا. قرآن ڪريم جهڙي طرح سان توريت ۽ انجيل جو ذڪر ڪري ٿو. اهڙي طرح سان ابراهيم عليه السلام جي صحيفن جو به ذڪر ڪري ٿو. اهي سمورا ڪتاب الله تعاليٰ جا نازل ڪيل ڪتاب آهن. ايئن بنا ڪنهن فرق جي اهو اجمالي طرح سان انهن تي ايمان جي گهر ڪري ٿو.

انهن مان چار ڪتاب غير معمولي اهميت رکن ٿا. توريت، زبور، انجيل ۽ قرآن. توريت موسيٰ عليه السلام تي، زبور داؤد عليه السلام تي ۽ انجيل عيسيٰ عليه السلام تي نازل ڪيو ويو. جڏهن ته قرآن مجيد الله تعاليٰ جي آخري پيغمبر محمد صلي الله عليه وسلم تي نازل ٿيو آهي. دنيا جي الهامي ادب ۾ هاڻي رڳو اهو ئي هڪڙو ڪتاب آهي، جنهن جي

باري ۾ اها ڳالهه مڪمل اعتماد سان چئي سگهجي ٿي ته اهو جيئن نازل ڪيو ويو هو. بنا ڪنهن ننڍڙي تبديلي جي، بلڪل ايئن ئي، ساڳي ئي ٻوليءَ ۾، ساڳي ئي ترتيب سان هن وقت اسان وٽ موجود آهي.

قيامت جي ڏينهن تي ايمان

دين جن حقيقتن کي مڃڻ جي گهر ڪري ٿو تن ۾ قيامت جي ڏينهن جي اهميت غير معمولي آهي. نبين سڳورن جي دعوت ۾ انهيءَ کي بنيادي حيثيت حاصل آهي. سموري شريعت، نيڪي ۽ پلائيءَ جو بنياد اهوئي عقيدو آهي. نبوت ۽ رسالت جو بنياد انهيءَ تي قائم آهي. نبي انهيءَ لاءِ نبي آهي جو هو انهيءَ نبي عظيم (تمام وڏي خبر) جي خبر ڏئي ٿو. رسول انهيءَ لاءِ رسول آهي ته هو انهيءَ جو ئي پيغام کڻي اچي ٿو. قرآن ڪريم انهيءَ قيامت واري ڏينهن جي لاءِ هڪ پلڪار ۽ خوشخبري ڏيندڙ صحيفو آهي. اهو ماڻهن کي ٻڌائي ٿو ته جهڙي طرح توهان سمهڻ کان پوءِ اٿي پوندا آهيو. جهڙي طرح مٿل زمين تي پاڻي وسندو آهي ۽ اها ڏسندي ئي ڏسندي زندهه ٿي پوندي آهي؛ جهڙي طرح توهان ڪجهه به نه هئا، پر هڪ پاڻيءَ جي ٿيبي منجهان جيئرا جاڳندا هڪ انسان بڻجي ويندا آهيو. اهڙي طرح سان هڪ ڏينهن قبرن مان جيئرا ڪري اٿاريا ويندو. ائين ڪرڻ توهان جي پالڻهار جي لاءِ ٿورڙو به ڏکيو ڪم نه آهي. انسان انهيءَ کي هڪ اڻ ٿيڻي ڳالهه سمجهندا آهن ۽ چوندا آهن ته انهن ڳري ۽ سڙي ويل هڏين کي ڪير جيئرو ڪندو ته جواب ڏئي ٿو ته اهو ئي ائين ڪندو جنهن پهريون ڀيرو

انهن کي بڻايو هو. جيئن هڪ لفظ ڳالهائڻ آسان هوندو آهي، هن (الله) لاءِ اهو ايترو ئي آسان آهي.

ان جون شاهدين، نشانين، ڳالهين ۽ ٿيڻ واري هنڌ جي باري ۾ تمام ئي چٽائيءَ سان بيان ڪيو ويو آهي.

شاهديون:

پهرين شيءِ انسان جي اندر نيڪي ۽ بديءَ جو شعور آهي. اهو انهيءَ شعور جو ئي نتيجو آهي ته سندس ضمير ۾ هڪ نگران هر وقت سندس برائين تي کيس خبردار ڪندو رهندو آهي. اها هڪ ننڍڙي عدالت آهي، جيڪا انسان جي اندر قائم آهي ۽ هر موقعي تي کيس پنهنجو ڪرو فيصلو ٻڌائيندي آهي. انسان انهيءَ فيصلي کي قبولي يا نه قبولي، هو فڪر ۽ خيال ۽ علم ۽ عمل جي هر خطا کان پوءِ ان کي ٻڌندو ضرور آهي، ايتري تائين جو جڏهن سندس بچڙائي ايتري حد تائين وڌي وڃي، جو عملن جي ڪارڻ سندس دل کي وڪوڙي کيس بلڪل ئي اندو ٻوڙو ڪري ڇڏي، تڏهن به اهو انسان جي مٿان سندس ئي باطن جي شاهدي آهي جنهن کي نفس لوامه جي شاهدي سڏيو ويو آهي. قرآن انهيءَ کي پيش ڪري ۽ انسان کي ٻڌائي ٿو ته توهان بي مهاراڻ نه آهيو جو جيئن وڻيو تيئن ڪريو، توهان کان ڪير ڪجهه به نه پڇندو. توهان کي ڄاڻ هئڻ گهرجي ته جهڙي طرح سان هيءَ ننڍي قيامت توهان جي اندر ئي ڪم ڪري رهي آهي، اهڙي طرح سان پوري ڪائنات جي لاءِ به هڪ قيامت لازمي قائم ٿيندي جنهن ۾ توهان پنهنجي پاڻهار جي اڳيان پنهنجي عملن جو حساب ڪتاب ڏيندؤ ۽ جيڪو ڪجهه توهان ڪيو هوندو، انهيءَ مطابق ئي توهان جي لاءِ جزا ۽ سزا جو فيصلو ٿيندو. جيڪڏهن توهان ان کي نٿا

مجيئو ته پنهنجو پاڻ کي ئي ڪوڙو ڪريو ٿا ۽ پنهنجي ضمير جي سامهون شرارت ڪريو ٿا.

بئي شيءِ انسان جي اها فطرت آهي جنهن جي ڪري هو انصاف کي پسند ڪندو ۽ ظلم کان نفرت ڪندو آهي. ان ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته انهن ڳالهين جي باوجود به هو ظلم ڪندو آهي. پر ان جو سبب اهو نه آهي ته انسان ظلم ۽ انصاف ۾ فرق ڪرڻ کان لاجار آهي يا ظلم سان محبت ڪري ٿو پر هي آهي ته جذبن ۽ خواهشن کان هار کائي، هو پنهنجي نفس جو توازن وڃائي ويهندو آهي. اسان مان هر ماڻهو ڄاڻي ٿو ته انسان ٻين جي گهر ۾ ڪاٺ هڻندو آهي، پر ڪڏهن به نه گهرندو آهي ته ٻيو ڪو سندس گهر ۾ ڪاٺ هڻي. ٻين کي قتل ڪندو آهي، پر ڪڏهن به اها ڳالهه پسند نه ڪندو آهي ته ڪو کيس يا سندس ڪنهن ويجهي مائٽ کي قتل ڪري. ٻين کي تور ۾ کوٽ ڪري ڏيندو آهي، پر پاڻ جڏهن توري وٺندو آهي ته ان ۾ کوٽ لاءِ ڪڏهن به راضي نه ٿيندو آهي. انهن ئي چورن، قاتل ۽ دولاڻ ڪندڙن کان پڇو ته، مڃيندا ته انهن مان هر مٿي ذڪر ڪيل ڳالهه ڏوه جو ڪم آهي ۽ ان کي ختم ٿيڻ گهرجي. تنهن ڪري ڪوبه انسان هوش حواس سان انهيءَ ڳالهه تي راضي نه ٿي سگهندو ته نيڪ ۽ بچڙي کي برابر سمجهيو وڃي ۽ ٻنهي سان ساڳيو ئي معاملو ڪيو وڃي. قرآن ڪريم انهن حقيقتن کي سامهون رکي ٿو ۽ قيامت جي انڪار ڪندڙن کان پڇي ٿو ته ڇا اسان فرمانبردارن ۽ ڏوهارين کي برابر ڪري ڇڏينداسين؟ توهان کي ڇا ٿي ويو آهي؟ توهان ڪهڙي قسم جون ڳالهيون ڪيو ٿا؟

ٽين شيءِ انسان ۽ ڪائنات جو اڌورو هجڻ آهي. انهن کي

جنهن به پاسي کان ڏسو، چٽي طرح سان نظر اچي ٿو ته، هڪ پاسي انهن جي ذري مان انهن جي جوڙيندڙ جي عظيم قدرت ۽ حڪمت ظاهر ٿئي ٿي. هر شيءِ ۾ بي پناه معنويت، بي مثال تنظيم ۽ ترتيب، بي مثال رياضي ۽ جاميٽري، غير معمولي بندوبست ۽ تمام وڏي تخليقي سونهن، انساني علم ۽ عقل کي حيران ڪري ڇڏي ٿي. ٻئي پاسي مجموعي حيثيت سان انهن پنهنجي کي سمجھڻ جي ڪوشش ڪريو ته تمام ئي گھڻو مايوس ڪري ڇڏڻ واري اڌورائپ ۽ بي مقصديت سامهون اچي ٿي. ان کان پوءِ رڳو ٻه ئي صورتون ٿي سگهن ٿيون: هڪ هي ته هن قدرت جي ڪارخاني کي بي مقصد سڏي فيصلو ڪيو وڃي ته اهو ڪنهن مداريءَ جو ڪيل آهي، ان کان وڌيڪ ان جي ڪابه حيثيت نه آهي. ٻيو هي ته انهيءَ کي هڪ بدلي واري ڏينهن ۽ خدا تعاليٰ جي انهيءَ ابدي بادشاهي سان ملائي سمجهيو وڃي، جنهن جي لاءِ نئين سڳورن اعلان ڪري انسانيت کي ٻڌايو آهي. علم ۽ عقل جو فيصلو ڇا آهي؟ ان ڳالهه کي هر ڪو سمجهي سگهي ٿو.

چوٿين شيءِ خدائي صفتون آهن، جن جا آثار ڪائنات جي ذري ۾ ظاهر آهن. ربوبيت ۽ رحمت جون صفتون ان ۾ خاص طرح سان ڌيان طلب آهن. جهانن جي پالڻهار طرفان انسان جي پالنا جو جيڪو غير معمولي بندوبست ڪيو ويو آهي، تنهن کي ڏسڻ کان پوءِ ڪوبه عقلمند، ڪيئن چئي سگهي ٿو ته سندس خالق کيس بنا پڇاڻي جي ڇڏي ڏيندو ۽ رحمان ۽ رحيم خدا کان اها اميد ڪيئن ڪري سگهجي ٿي ته جن ماڻهن دنيا کي ظلم ۽ بي انصافي جو گهر بڻائي ڇڏيو هجي، تن کي هو سزا نه ڏيندو؟ قرآن انهيءَ ئي بنياد تي جتي ڪٿي ڌيان چڪايو آهي ته قيامت الله تعاليٰ جي

رحمت، ربوبيت، قدرت ۽ حڪمت جي گھر آهي. الله تعاليٰ کي
ميڃڻ کان پوءِ ڪوبه ماڻهوان جو انڪار نٿو ڪري سگهي.

پنجين شيءِ دنيا ۾ خدا جي دين جو ظاهر ٿيڻ آهي. اهو انهن
هستين جي وجود سان ٿيو آهي، جن کي نبين منجهان رسالت جي
مرتبتي تي فائز ڪيو ويو. الله تعاليٰ انهن کي غير معمولي معجزا
ڏنا، روح القدس کان انهن جي تائيد ڪئي، وري قيامت کان اڳ
هڪ ننڍڙي قيامت انهن جي وسيلي سان هن دنيا ۾ قائم ڪئي.
ايئن ڪرڻ سان اها ڳالهه گهربل هئي ته آخرت جو تصور به انهيءَ
ئي معيار تي ثابت ڪيو وڃي، جنهن معيار تي سائنسي حقيقتون
تجربيگاهه جي تجربن سان ثابت ڪيون وينديون آهن. ان کان پوءِ
ظاهر آهي ته ڪنهن وٽ ڪوبه بهانو الله تعاليٰ جي اڳيان پيش
ڪرڻ لاءِ باقي نٿو رهي سگهي.

انهيءَ لاءِ طريقو اهو اختيار ڪيو ويو آهي ته انهن رسولن حق
جي دعوت پيش ڪئي، وري ان کان پوءِ اعلان ڪيو ته پنهنجي قوم
جي لاءِ اهي خدا جي عدالت بڻجي آيا آهن. ايمان ۽ عمل جي بنياد
تي جزا ۽ سزا جي جنهن معاملي جي خبر ڏني وئي آهي، سو
سندس قوم سان هن دنيا ۾ ٿيڻ وارو آهي. جهڙي طرح طبعي قانون
اتل آهن ۽ هر حالت ۾ نتيجو ڏيندڙ ٿي ويندا آهن، الله تعاليٰ جا
جوڙيل اخلاقي قانون به، انهن جي طرف کان حجت پوري ٿي وڃڻ
کان پوءِ، اهڙي ئي طرح نتيجو ڏيندڙ ٿي ويندا. تنهن ڪري سندس
قوم مان جيڪي ماڻهو سندس دعوت کي قبول ڪندا، سي دنيا توڙي
آخرت ۾ چوڻڪارو ماڻهندا ۽ ان جي مخالفت ڪندڙن تي ڪين
سوڀ حاصل ٿيندي وري جيڪي انهيءَ دعوت کي قبول نه ڪندا،
سي ذليل ۽ خوار ٿيندا ۽ انهن تي الله تعاليٰ جو عذاب اچي ويندو.

اها اڳڪٿي جنهن وقت ۽ جنهن به قوم ۾ ڪئي وئي، ان کان وڌيڪ ان ٿيڻي ۽ ويسا ۾ نه ايندڙ ڪابه شيءِ نه هئي، پر اها هر دفعي پوري ٿي ۽ ايئن پوري ٿي جو ماڻهن الله تعاليٰ کي عدالت ڪندي ڏٺو ۽ زمين توڙي آسمان ان جي جلال کان پُر ٿي ويا.

قرآن ٻڌايو ته آخري دفعو ديني حڪومت ۽ عدل جو نظام ستين صدي عيسوي ۾ محمد رسول الله ﷺ جي وسيلي قائم ٿيو. انساني تاريخ جو اهو حيران ڪندڙ واقعو انهيءَ لحاظ کان غير معمولي اهميت رکي ٿو ته، اهو تاريخ جي روشني ۾ ٿيو آهي. ايئن ان جون تمام ئي ننڍڙيون حقيقتون به بلڪل محفوظ ۽ ان جا سمورا احوال چٽ ته اکين اڳيان آهن، جن کي ڪوبه ماڻهو جڏهن به گهري ته تاريخ جا پنا اٺائي ڏسي سگهي ٿو.

نشانيون:

اهو ڏينهن ڪڏهن ايندو؟ قرآن انهيءَ بابت چٽائي ڪري ڇڏي آهي ته ان بابت الله تعاليٰ ڪانسواءِ ٻيو ڪوبه نٿو ڄاڻي. ان جو وقت رڳو سندس ئي ڄاڻ ۾ آهي ۽ پنهنجي ڪنهن نبي يا ملائڪ کي به ان بابت ڄاڻ نٿو ڏئي. ان جون نشانيون ۽ اهڃاڻ سو قرآن، حديث ۽ آڳاٽن صحيفن ۾ بيان ٿيا آهن. انهن مان ڪي عام نوعيت جون آهن ۽ ڪن جي نوعيت مقرر ڪيل واقعن ۽ حادثن جي آهي. پهرين قسم جي نشانين مان ڪابه شيءِ قرآن پاڪ ۾ بيان نه ٿي آهي. انهن جو ذڪر روايتن ۾ ٿيو آهي. ٻئي قسم جي نشانين مان به هڪ ئي ڳالهه قرآن پاڪ ۾ بيان ٿي آهي ۽ اهو ياجوج ۽ ماجوج جو ٻاهر نڪرڻ آهي. تنهن ڪري پڪي نشاني ته اها ئي آهي. ان ڪانسواءِ ٻئي نشانيون جيڪي عام طرح سان ٻڌايون وينديون آهن، تن مان ڪي ظاهر ٿي چڪيون آهن ۽ باقي

جيڪڏهن رسول الله ﷺ ڏانهن انهن جي نسبت ۾ ڪا غلطي نه آهي ته پڪ سان ظاهر ٿينديون.

احوال:

قيامت ڪيئن قائم ٿيندي؟ ان جي چٽائي قرآن پاڪ ۾ ڪيترن ئي جائن تي بيان ٿي آهي. زمين ۽ آسمان ۾ ڪهڙيون تبديليون اينديون، سج، چنڊ ۽ ستارن سان ڇا ڪجهه ٿيندو، زمين تي رهڻ واري مخلوق ڪهڙي صورتحال کي منهن ڏيندي، ماڻهو ڪهڙي طرح قبرن مان نڪري پنهنجي پاڻهار جي اڳيان گڏ ٿيندا؟ قرآن پاڪ ۾ انهيءَ جون جملڪيون ڏيکاريون ويون آهن. جاهلي ادب جو مطالعو ڪرڻ سان خبر پوي ٿي ته عربن جو ذوق تشبيهه کان وڌيڪ تصوير سان رهيو آهي. قرآن انهيءَ کي لحاظ ۾ رکيو آهي ۽ قيامت کان ڊيچارڻ لاءِ ان جي هلچل جو هڪ اهڙو ته نقشو چٽيو آهي، جو ان جو پڙهندڙ چڻ ته اهو سڀ ڪجهه پنهنجي اکين اڳيان ٿيندي ڏسي رهيو آهي. انهن احوالن مان حادثن جي جيڪا ترتيب سامهون اچي ٿي سا هيءَ آهي:

(1) ماڻهو بلڪل اطمینان سان پنهنجي پنهنجي ڌنڌي ڌاڙيءَ ۾ لڳا پيا هوندا. انهن مان ڪورستي ۾ هوندو، ڪوبازار ۾ هوندو، ڪو محفل ۾ ويٺو هوندو، ڪو پنهنجي گهر ۾ ڪنهن جي وهم گمان ۾ به نه هوندو ته ڪائنات جو نظام هيٺ مٿي ٿي وڃڻ وارو آهي جو اوچتو صور ڦوڪيو ويندو ۽ قيامت جو زلزلو اچي ڪڙڪندو. زمين جي آباديءَ تي، انهيءَ جي نتيجي ۾ جيڪو ڪجهه گذرندو ان جو نقشو قرآن مجيد ۾ مختلف جائن تي چٽيو ويو آهي. انهيءَ مان

خبر پوي ٿي ته جڏهن هڪ ٻئي پٺيان زلزلي جا جهٽڪا ايندا ۽ زمين جي حالت انهيءَ ٻيڙيءَ وانگر ٿي ويندي جيڪا چولين جا ڌڪ کائي لڏندي رهي هجي جنهن ڪري دل ڌڪي رهيو هجي ۽ اڪيون خوف ۽ هراس کان ڦاٿل هجن ۽ ماڻهو اهڙا ته بد حواس ٿي ويندا جو ڄڻ ته خدائي عذاب انهن سڀني کي چريو ڪري ڇڏيو هجي.

(2) اهو ئي اهو وقت هوندو جڏهن دنيا جو سمورو نظم ڊانوان ڊول ٿيڻ شروع ٿي ويندو. سموري ڪائنات ۾ هڪ اهڙو ته عظيم زلزلو اچي ويندو جو ان جا جبل به پرزا پرزا ٿي ويندا، سمنڊ چوليون هڻي وهندا، سموريون ڪيرڌارا ٽوڻ ۽ آسماني گره پنهنجيون جايون ڇڏي هڪ ٻئي سان ٽڪرائجي ويندا. هر پاسي اهڙو ته خلل مچي ويندو جو خيال ان جي تصور کان ۽ لفظ ان کي بيان ڪرڻ کان لاچار هوندا. اهو سلسلو هڪ اهڙي مدت تائين، جنهن کي الله ٿي ڄاڻي ٿو، جاري رهندو.

(3) ان کان پوءِ اهو مرحلو شروع ٿيندو. جنهن کي قرآن پاڪ ۾ پيدائش کي ٻيهر موتائي آڻڻ ٻڌايو ويو آهي. ايئن انهيءَ خلل سان آهستي آهستي هڪ نئون نظام وجود ۾ اچي ويندو. سمورا آسماني گره زمين، سج، چنڊ، ستارا ۽ اربين ستارا ۽ گرهن جون ٺهيل ڪهڪشائون، نون قانونن ۽ نون ضابطن سان، هڪ نئين زمين ۽ نئين آسمان ۾ بدليجي ويندا. قرآن جو بيان آهي ته انهيءَ موقعي تي هڪ دفعو ٻيهر صور ڦوڪيو ويندو جنهن سان سمورا انسان جيئرا ٿي پوندا ۽ پنهنجي قبرن مان ٻاهر

نڪري، پنهنجي پالڻهار جي عدالت ۾ پيشي جي لاءِ
حاضر ٿيندا.

هند

انسان ان ڏينهن جي حاضري جي لاءِ جنهن مرحلن مان گذرندو ۽ ان کان پوءِ جن جائن تي بيهاريو ويندو، تنهن جي تفصيل به قرآن پاڪ ۾ بيان ٿي آهي. انسان چڪڙندي گهلجندي ان پاسي ئي وڌي رهيو آهي. انهيءَ سفر جو پهريون مرحلو موت آهي. دنيا جي ڪجهه ڏينهن واري زندگي کان پوءِ هي مرحلو هر انسان تي لازمي ايندو آهي. انهيءَ کان ڪير به بچي نٿو سگهي. اهو صبح جو اچي سگهي ٿو. شام جو اچي سگهي ٿو. ايتري تائين جو انسان پنهنجي پيدائش کان اڳ ۽ پيدا ٿيندي ئي ان جو شڪار ٿي سگهي ٿو. ٻاروتڻ، جواني ۽ ڪراڙپ ۾ اهو جڏهن به گهري اچي ڪڙڪندو ۽ هر ماڻهو کي اهو ٿي توڙي سرهو ٿي ان اڳيان ڪنڌ جهڪائڻو پوي ٿو. انهيءَ جي حقيقت قرآن پاڪ ۾ هيءَ بيان ٿي آهي ته انسان جي اصل شخصيت کي، جنهن کي قرآن ۾ نفس سان تعبير ڪيو ويو آهي ۽ جيڪو ان جي حيواني زندگي کان جدا هڪ مستقل وجود آهي، سندس جسم کان جدا ڪيو وڃي ٿو. انهيءَ جي لاءِ هڪ خاص ملائڪ مقرر آهي، جنهن هيٺ ماتحت ملائڪن جو هڪ پورو عملو آهي. هو ان وقت اچي ڪري باقاعدي ان کي بلڪل اهڙي طرح وٺندو آهي، جهڙي طرح هڪ سرڪاري ڪارندو ڪنهن شيءِ کي پنهنجي قبضي ۾ وٺندو آهي.

انهيءَ موقعي تي جيڪو معاملو انسان سان ڪيو ويندو

آهي، تنهن جو ذڪر به قرآن ڪريم ۾ ٿيو آهي. نئين سڳورن جي طرف کان حجت پوري ٿي وڃڻ کان پوءِ انهن جي انڪارين جا روح، ملائڪ ڪين مار ڪت ڪندي قبض ڪندا آهن ۽ موت جي وقت ئي انهن کي ٻڌائي ڇڏيندا آهن ته سندن ڪرتوتن جي ڪري هاڻي انهن جي لاءِ خواري وارو عذاب آهي. ٻئي پاسي جيڪي ماڻهو رسولن تي ايمان آڻيندا ۽ ڪفر، شرڪ، ظلم ۽ زيادتي جي گدلاڻ کان بلڪل پاڪ هوندا آهن، تن کي ملائڪ سلام ڪندا آهن ۽ بهشت جي خوشخبري ڏيندا آهن.

ان کان پوءِ اهي هنڌ آهن، جن کي برزخ، محشر، دوزخ ۽ بهشت سان تعبير ڪيو ويندو آهي.

برزخ جو مطلب هڪ اهڙي مدت آهي، جنهن ۾ مرڻ وارو قيامت تائين رهندو. روايتن ۾ قبر جو لفظ مجازي طور انهيءَ جهان جي لاءِ ڳالهايو ويندو آهي. انهيءَ ۾ انسان جيئرو ٿيندو، پر اها زندگي جسم کانسواءِ هوندي، روح جي شعور احساس ۽ مشاهدن ۽ تجربن جي ڪيفيت گهڻو ڪري اها ئي هوندي جيڪا خواب جي حالت ۾ هوندي آهي. قرآن ڪريم مان معلوم ٿئي ٿو ته جن ماڻهن جو معاملو بلڪل چٽو هوندو، پوءِ ڀلي اهي ڪمال درجي ۾ وفاداريءَ جو حق ادا ڪرڻ وارو هجي يا سرڪشي ۽ وڌائيءَ سان انڪار ڪري نافرمان وارو، انهن جي لاءِ هڪ نوعيت جو ثواب ۽ عذاب انهيءَ ئي جهان کان شروع ٿي ويندو. ان جو سبب هيءُ آهي ته انهن کان حساب پڇڻ ۽ انهن جي ڀلائي ۽ برائيءَ جو فيصلو ڪرڻ جي ضرورت نه هوندي.

ان کان اڳيون هنڌ محشر جو ميدان آهي. ٻيو دفعو صور

ڦوڪجڻ کان پوءِ سمورا انسان اتي جيئرا ٿي اتي پوندا. اها زندگي جسم ۽ روح سان گڏ هوندي. قرآن ۾ انهيءَ کي ٻئي پيري واري زندگيءَ ٻڌايو ويو آهي. انهيءَ ۾ انسان جي دنيا واري جسم کي هڪ اهڙي جسم ۾ بدلايو ويندو جيڪو الله تعاليٰ جي دائمي بادشاهت ۾ انعام توڙي عذاب، هر حالت ۾ رهڻ جي لاءِ موزون هوندو. پر بلڪل انهيءَ ئي شخصيت سان، جنهن سان هواج جيئرو آهي.

سموري انسان ذات انهيءَ ڏينهن ٽن گروهن ۾ ورهائي ويندي: هڪ حق واري وات ۾ اڳرائيءَ ڪندڙ ٻيا الله جا نيڪ صالح ٻانهن جن جا اعمالناما سندن سڄي هٿ ۾ ڏنا ويندا. ٽيان اهي ڏوهاري جن جا هٿ ٻڌل هوندا ۽ ٻين پويان ئي انهن کي سندن اعمالنامو کڻي هٿ ۾ پڪڙايو ويندو.

اهوئي موقعو آهي، جڏهن حساب ڪتاب ٿيندو ۽ حجت کي پورو ڪرڻ لاءِ شاهد پيش ڪيا ويندا. نبي سڳورا به شاهديءَ لاءِ سڏيا ويندا. ماڻهن جون زبانون، هٿ، پير، ڪن، اکيون، ويندي جسم جا وار به انهن جي عملن بابت شاهدي ڏيندا. ان کان پوءِ فيصلو ٻڌايو ويندو ۽ ماڻهو جهنم ۽ بهشت ڏانهن اماڻيا ويندا.

جهنم جي باري ۾ قرآن جو بيان آهي ته اهو رهڻ لاءِ هڪ تمام ئي بيڙو هوندو آهي. انهيءَ ۾ باه جو عذاب هوندو. اها باه مڻهن کي ساڙي ڇڏيندي، شڪليون بگاڙي ڇڏيندي، کل لاهي ڇڏيندي ۽ دلين تائين پهچي ويندي، ڏوهارين جي ڳچين ۾ گت ۽ پيرن ۾ ٻيڙيون هونديون. هر شيءِ حسرت بڻجي ويندي سڀ کان وڏي ڳالهه اها هوندي ته اهي ماڻهو انهيءَ ۾ الله تعاليٰ جو ديدار ته پري، پر سندس رحمت پري نظر کان به محروم هوندا. الله تعاليٰ انهن مان ڪن ڏوهارين ڏانهن ته ڏسڻ به پسند نه ڪندو.

بهشت وري ان جي برخلاف نيڪ ۽ صالح ٻانهن جي رهڻ جو
 هنڌ آهي. ان جي پڪيڙ پوري ڪائنات جيتري آهي. اهي عيش ۽
 هميشه واري آرام جي جاءِ آهي، جتي زندگيءَ سان گڏ موت، سک
 سان گڏ ڏک، خوشيءَ سان گڏ غم، اطمينان سان گڏ بي چيني،
 راحت سان گڏ تڪليف ۽ انعام سان گڏ عذاب جو ڪوبه تصور نه
 آهي. انهيءَ جو آرام هميشه رهڻ وارو آهي. ان جي لذت اڻ ڪٽ
 آهي، ان جا ڏينهن توڙي راتون نه ختم ٿيندڙ ان جي سلامتي
 دائمي آهي. انهن جون خوشيون ڪڏهن به فنا نه ٿيندڙ ان جي
 سونهن اڻ مٽ ۽ ان جي خوبي بي حد ۽ حساب آهي. الله تعاليٰ
 پنهنجي ٻانهن جي لاءِ انهيءَ ۾ اهو سڀ ڪجهه رکيو آهي، جنهن
 کي نه اکين ڏٺو نه ڪنن ٻڌو ۽ نه ڪنهن انسان جي دل ۾ ان جو
 خيال به گذريو آهي.

اخلاقيات

ايمان کان پوءِ دين جي سڀ کان اهم گهرج اخلاق جي پاڪائي آهي. ان جو مطلب هي آهي ته انسان پيدائش ۽ پيدا ڪندڙ ٻنهي سان لاڳاپيل پنهنجي عملن کي پاڪ بڻائي. اها ئي اها شيءِ آهي، جنهن کي نيك يا صالح عمل سان تعبير ڪيو ويندو آهي. سموري شريعت انهيءَ جي ئي ٿاري آهي. تمدن جي تبديليءَ سان گڏ شريعت ته بنا ڪنهن شڪ جي تبديل به ٿي آهي، پر ايمان ۽ نيك عملي اصل دين آهي. انهيءَ ۾ ڪا به تبديلي يا ڦير ڦار نه ٿي آهي. قرآن انهيءَ باري ۾ بلڪل چٽائيءَ سان چوي ٿو ته جيڪو ماڻهو الله تعاليٰ وٽ ان حال ۾ پيش ٿئي جو ان وٽ اهي ٻئي شيون هجن، تنهن جي لاءِ بهشت آهي جنهن ۾ هو سدائين رهندو.

ان سان گڏوگڏ قرآن هيءَ ڳالهه به چٽائيءَ سان چئي ڇڏي ته الله تعاليٰ جهڙي طرح انسانن کي ڏسڻ لاءِ اکيون ۽ ٻڌڻ جي لاءِ ڪن ڏنا آهن، بلڪل اهڙي ئي طرح سان نيڪي ۽ بدئيءَ کي جدا جدا سڃاڻڻ جي لاءِ اخلاق جهڙي قوت به عطا ڪئي آهي. هورڳو هڪ حيواني ۽ عقلي وجود ئي نه آهي، ان سان گڏوگڏ هڪ اخلاقي وجود به آهي. ان جو مطلب هي آهي ته نيڪي ۽ بدئيءَ جي

سڃاڻ ۽ نيڪي جي نيڪ ۽ بديءَ جي بد هئڻ جو احسان انسان جي تخليق سان گڏ ئي سندس دل ۽ دماغ ۾ به الهام ڪيو ويو آهي. اها سڃاڻ هڪ عالمگير حقيقت آهي. انهيءَ ڪري ئي وڏي ۾ وڏو ڏوهاري به جڏهن گناه ڪندو آهي ته پهرين مرحلي ۾ انهيءَ کي لڪائڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. ساڳيو ئي معاملو نيڪيءَ جو آهي. انسان ان سان محبت ڪندو آهي. ان جي لاءِ پنهنجي اندر عزت ۽ احترام جا جذبا محسوس ڪندو آهي ۽ پنهنجي لاءِ جڏهن به ڪا معاشرت پيدا ڪندو آهي، تن ۾ حق ۽ انصاف جي لاءِ لازمي طور ڪو نظام قائم ڪندو آهي. اهو انهيءَ نيڪي ۽ بديءَ جي فطري هئڻ جو ثبوت آهي. ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته برائيءَ جي حق ۾ انسان ڪڏهن ڪڏهن بهانا به گهڙي وٺندو آهي، پر جنهن وقت گهڙيندو آهي، ان وقت ڄاڻيندو به آهي ته اهي بهانا هو پنهنجي فطرت جي خلاف گهڙي رهيو آهي. ڇو جو جيڪڏهن اها ئي برائي ٻيو ڪو سائنس ڪري ويهي ته بنا ڪنهن هڪ جي هو انهيءَ کي برائي ئي سڏيندو ۽ ان جي خلاف احتجاج شروع ڪري ڏيندو آهي.

انهيءَ الهام جي تعبير ۾ ايترو سو ضرور آهي ته شخصن، زماني ۽ حالتن جي لحاظ کان گهڻا ئي اختلاف ٿي سگهن ٿا. اها الله تعاليٰ جي مهرباني آهي جو هن انهيءَ جي گنجائش به باقي رهڻ ڏني ۽ جتي ڪنهن وڏي اختلاف جو خدشو هو، پنهنجي پيغمبرن وسيلي نيڪي ۽ بدي کي بلڪل چٽو ڪري ڇڏيو آهي. انهن پيغمبرن جي هدايت هاڻي قيامت جي ڏينهن تائين قرآن مجيد ۾ محفوظ آهي. انسان پنهنجي اندر جيڪو ڪجهه ڏسي ٿو

اها هدايت انهيءَ جي تصديق ڪري ٿي ۽ انسان جي وجداني ڄاڻ، اڃا به ايئن چئجي ته تجرباتي ڄاڻ، حياتياتي قانون ۽ مادي جي حالتن مان اخذ ڪيل ڄاڻ ۽ عقلي ڄاڻ، سڀئي انهيءَ جي شاهدي ڏين ٿا. انهيءَ ڪري اخلاقي گڻ ۽ اوگڻ انهيءَ جي نتيجي ۾ مڪمل طرح سان متعين ٿي وڃن ٿا.

بنيادي اصول

انهيءَ باري ۾ جنهن شيءِ کي بنيادي اصول واري حيثيت حاصل آهي، سا هيءَ آهي ته الله تعاليٰ انسان کي عدل ۽ احسان جو ۽ متن مائنن کي ڏيندو رهڻ جو حڪم ڏئي ٿو ۽ بي حياتي، بچڙائي ۽ سرڪشي کان روڪي ٿو. اهي سڀئي شيون بلڪل فطري آهن، تنهن ڪري الله تعاليٰ جي دين ۾ به سدائين مڃيل رهيون آهن. توريت جا ڏهه حڪم به انهن تي ئي آڌاريل آهن. قرآن ڪريم به پنهنجي سمورن اخلاقي حڪمن ۾ انهن کي تفصيل سان بيان ڪيو آهي. هتي اسان انهن جي وضاحت ڪنداسين.

پهرين شيءِ عدل آهي. ان جو مطلب هي آهي ته جنهن جو ڪو واجب حق ڪنهن جي مٿان ٿي پوي، ته بنا ڪنهن ڪوٽي واڌي ۽ بنا ڪنهن چون چران جي ادا ڪيو وڃي، پوءِ ڀلي حقدار هيٺو هجي يا سگهارو ۽ ڀلي اسان کي اها ڳالهه وٺي توڙي نه وٺي.

ٻي شيءِ احسان آهي. اها وري عدل کان وڌيڪ هڪ ٻي شيءِ ۽ سمورن اخلاقن جو جمال ۽ ڪمال آهي. ان جو مطلب رڳو اهو نه آهي ته حق ادا ڪيو وڃي، پر وڌيڪ ڳالهه هيءَ به آهي ته اسان هڪٻئي سان نرمي ۽ سخاوت وارو رويو اختيار ڪريون. انهن جي

حق کان کين ڪجهه وڌيڪ ڏيون ۽ پاڻ وري پنهنجي حق کان به گهٽ تي راضي ٿي وڃون. اها ئي اها شيءِ آهي، جنهن سان معاشري ۾ پيار ۽ محبت، ايثار ۽ اخلاص، شڪرگذاري، عالي ظرفي ۽ خيرخواهي وارن گڻن جي واڌ ويجهه ٿيندي آهي ۽ اها زندگيءَ ۾ چس ۽ مزو پيدا ڪندي آهي.

تئين شيءِ متن مائنن تي خرچ ڪرڻ آهي. اهو عمل به احسان جي ئي هڪ لام آهي ۽ ان جي هڪ خاص شڪل متعين ڪندي آهي. ان جو مطلب هي آهي ته مت مائن رڳو ان ڳالهه جا حقدار ئي نه آهن ته انهن سان عدل ۽ احسان وارو رويو اختيار ڪيو وڃي، پر ان ڳالهه جا به حقدار آهن ته ماڻهو پنهنجي مال تي انهن جو حق مڃن. انهن کي ڪنهن به حالت ۾ بڪيو اڃيو نه ڇڏن. پنهنجي ٻارن ٻچن سان گڏوگڏ انهن جي ضرورتن کي به ممڪن حد تائين سخاوت سان پورو ڪرڻ جي ڪوشش ڪن.

ان جي پيٽ ۾ به ٿي ٿي شيون آهن جن کان روڪيو ويو آهي: پهرين شيءِ بي حياتي آهي. ان جو مطلب بدڪاري، لونڊي بازي ۽ اهڙي قسم جا گناه آهن.

ٻي شيءِ بچڙائي آهي. يعني اهي ڪم جن کي انسان عام طرح سان برو سمجهندا آهن، اصل کان وٺي ان کي برو سڏيندا رهيا آهن ۽ جن جي برائي اهڙي ته چٽي هجي جو ان جي لاءِ ڪنهن به دليل ڏيڻ جي ضرورت ئي نه پوي. مذهب ۽ قوم ۽ تهذيب ۽ تمدن جي هر چڱي روايت ۾ انهن کي برو ئي سمجهيو ويندو آهي. قرآن ڪريم انهيءَ جي لاءِ هڪ جاءِ تي لفظ ”منڪر“ ۽ ٻئي جاءِ تي ”اثم“ جو لفظ استعمال ڪري چٽائي ڪئي آهي ته ان جو

مطلب اهي ڪم آهن، جن سان ٻين جا حق زيان ٿيندا هجن. ٽين شيءِ سرڪشي آهي. يعني ماڻهو پنهنجي سگهه، طاقت، زور ۽ اثر مان ناجائز فائدو وٺي. حد کان لنگهي وڃي ۽ ٻين جي حقن تي، پوءِ اهي حق ڀلي خالق جا هجن يا مخلوق جا، هٿ وجهڻ جي ڪوشش ڪري.

گڻ ۽ اوگڻ

انهيءَ باري ۾ قرآن پاڪ ۾ اهڙي طرح سان وضاحت فرمائي وئي آهي جو اخلاق جا گڻ توڙي اوگڻ بلڪل ڇٽائيءَ سان پٽرا ٿي ويا آهن. اهي جتي به بيان ٿيا آهن، اتي بيان جي شروعات به شرڪ کان منع ڪرڻ سان ٿي آهي ۽ ان جي پڄاڻي به انهيءَ ئي تاڪيد سان ڪئي وئي آهي. قرآن پاڪ ۾ اهو اسلوب ڪنهن شيءِ جي اهميت کي اجاگر ڪرڻ جي لاءِ اختيار ڪيو ويندو آهي. انهيءَ جو مقصد هي آهي ته وچ ۾ جن شين جو ذڪر ڪيو ويو آهي، تن جي لاءِ اهو عقيدو جڙ ته مضبوط قلعي وانگر آهي جنهن جي وجود سان شهر محفوظ رهندو آهي ۽ جنهن ۾ ڌار پئجي وڃڻ سان سمورو شهر خطري ۾ اچي ويندو آهي. ان ڳالهه ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته اخلاقي گڻن ۾ توحيد جي اها ئي حيثيت آهي. اهو انهيءَ عدل جي سڀ کان وڏي ۽ بنيادي گهرج آهي جنهن جو قرآن پاڪ ۾ حڪم ڏنو ويو آهي. انهيءَ ڪري ئي شرڪ کي تمام وڏو ظلم سڏيو ويو آهي ۽ انهيءَ جو نتيجو به قرآن مڪمل ڇٽائيءَ سان بيان ڪري ڇڏيو آهي ته الله تعاليٰ وٽ اهو هڪ اهڙو ڏوه آهي، جنهن جي معافي بلڪل ئي نه آهي ۽ ان جي سزا ۾ ماڻهو

کي ڌڪار ۽ ڦٽڪار سان گڏ جهنم ۾ وڌو ويندو.
 اهو شرڪ ڇا آهي؟ الله تعاليٰ سان گڏ ڪنهن کي معبود
 بڻايو وڃي ته قرآن پنهنجي اصطلاح ۾ انهيءَ کي شرڪ سڏي ٿو.
 ان جو مطلب هي آهي ته ڪنهن کي الله تعاليٰ جي ذات مان يا الله
 تعاليٰ کي ان جي ذات مان سمجهيو وڃي، يا خلقت يا مخلوقن جي
 جوڙڪ ۽ هلائڻ جي معاملن ۾ الله سان گڏ ٻئي ڪنهن کي پاڻي
 پائيوار سمجهيو وڃي ۽ اهڙي طرح سان ڪنهن نه ڪنهن درجي ۾
 کيس الله تعاليٰ جي برابر ڏئي بيهاريو وڃي.

پهرين صورت جو مثال حضرت عيسيٰ ﷺ، سيده مريم ۽
 ملائڪن جي باري ۾ عيسائين ۽ عرب جي مشرڪن جا عقيدا آهن.
 صوفين جو عقيدو وحدت الوجود به انهيءَ جو ئي هڪ قسم آهي.
 ٻئي شڪل جو مثال هندن ۾ برهما، وشنو، شيو ۽ مسلمانن ۾
 غوث، قطب، ابدال، داتا ۽ غريب نواز جهڙين شخصيتن جو عقيدو
 آهي. بدروحن، ستارن ۽ شيطانن جي مدد کي به انهيءَ ئي سري
 هيٺ سمجهڻ گهرجي.

انهيءَ کانسواءِ جيڪي حڪم هن باري ۾ آيا آهن، تن جي
 تفصيل ڪجهه هن طرح آهي:

الله تعاليٰ جي عبادت:

پهريون حڪم هي آهي ته جڏهن الله تعاليٰ کانسواءِ ٻيو ڪو
 معبود نه آهي، ته پوءِ عبادت به انهيءَ جي ئي ٿيڻ گهرجي. انهيءَ
 عبادت جي باري ۾ اسان هن کان اڳ بيان ڪري چڪا آهيون ته
 انهيءَ جي حقيقت عاجزي آهي جنهن جو پهريون اهڃاڻ پوڄا جي
 شڪل ۾ ظاهر ٿيندو آهي. ان کان پوءِ انسان جي عملي وجود کي

خيال ۾ رکندي، انهيءَ پوڄا سان گڏ فرمانبرداري به شامل ٿي ويندي آهي. پهرين صورت جو اهڃاڻ پاڪائي ۽ وڏائي بيان ڪرڻ، پاڏاڻڻ ۽ دعائون گهرڻ، نوڙت ۽ سجدن ۾ ڪرڻ، نذر نياز قرباني ۽ اعتڪاف آهن. ٻئي صورت ۾ ماڻهو ڪنهن جي باري ۾ خدائي اختيار مڃڻ لڳي ٿو ۽ پنهنجي سموري زندگيءَ ۾ کيس پنهنجي رهبر ۽ مالڪ جي حيثيت ۾، ان جي هر حڪم اڳيان پنهنجو ڪنڌ جهڪائيندو آهي. الله، جهانن جي پالڻهار جو فيصلو آهي ته انهن مان ڪا هڪ شيءِ به سندس کانسواءِ ٻيو ڪنهن لاءِ نٿي ٿي سگهي. تنهن ڪري جيڪڏهن ڪو ماڻهو الله کانسواءِ ٻئي ڪنهن جي پاڪائي ۽ بزرگي بيان ڪندو يا ان جي اڳيان پاڏائيندو، يا ان جي اڳيان رکوع ۽ سجدا ڪندو آهي ۽ ان جي اڳيان نذر نياز يا قرباني پيش ڪري ٿو يا ان جي لاءِ اعتڪاف ڪري ٿو يا وري ان ۾ خدائي اختيار مڃيندي ان جي اطاعت ۽ فرمانبرداري اختيار ڪري ٿو، ته ان جو مطلب هي ٿيو ته هن الله تعاليٰ جي انهيءَ فيصلي کي مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي (ته الله تعاليٰ کانسواءِ ٻيو ڪوبه معبود يا اله نه آهي).

پيءُ ماءُ سان سهڻو سلوڪ:

ٻيو حڪم هيءُ آهي ته پيءُ ماءُ سان سهڻو سلوڪ ڪيو وڃي. انهيءَ جي تعليم سمورن آسماني صحيفن ۾ ڏني وئي آهي. ان ڳالهه ۾ ڪوبه شبهو نه آهي ته انسانن ۾ سڀ کان پهريون حق پيءُ ماءُ جو آهي. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ جي عبادت کان پوءِ سڀ کان پهريان اهو حق ادا ڪرڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي. ان جو سبب هي آهي ته انسان جا پيءُ ماءُ ئي سندس وجود ۾ اچڻ ۽ پرورش ۾

اچڻ جو سبب بڻجن ٿا. الله تعاليٰ جي نصيحت ماءُ ۽ پيءُ پنهنجي جي لاءِ هيءُ آهي ته پنهنجي پاڻهار کان پوءِ انسان کي سڀ کان وڌيڪ انهن جو شڪر گذار ٿيڻ گهرجي. اهو شڪر رڳو زبان سان ادا ناهي ٿيندو. ان جون ڪجهه لازمي گهرجون آهن جيڪي قرآن پاڪ ۾ بيان ٿيون آهن.

پهرين ڳالهه هيءُ فرمائي آهي ته پنهنجي پيءُ ماءُ سان گڏ ماڻهو کي هن طرح سان پيش اچڻ گهرجي جو اهو ظاهر ۾ توڙي باطن ۾ انهن جي عزت ڪري. انهن جي خلاف پنهنجي دل ۾ ڪا به بيزاري پيدا ٿيڻ نه ڏئي. انهن جي اڳيان ادب کانسواءِ ٻي ڪا ڳالهه زبان مان نه ڪڍي اڃا به نرمي، محبت، شرافت ۽ سعادت مندي وارو انداز اختيار ڪري انهن جي ڳالهه مڃي ۽ ڪراڙپ جي ڏهراڻپ ۾ انهن سان همدردي ڪندو ۽ تسلي ڏيندو رهي.

ٻئي ڳالهه هيءُ بيان فرمائي آهي ته پيءُ ماءُ جي اڳيان اطاعت ۽ فرمانبرداريءَ جون ٻانهون هر حالت ۾ جهڪيل رهن ۽ اها اطاعت ۽ فرمانبرداري مڪمل طور تي پيار، محبت، پاڇهه ۽ شفقت جي جذبي هيٺ هئڻ گهرجي. پيءُ ماءُ جهڙي طرح سان پنهنجي ٻچي کي پڪين وانگر پنهنجي ٻانهن ۾ لڪائي رکندا آهن، ٻارن کي به گهرجي ته انهن جي ڪراڙپ ۾ ايئن ئي انهن کي پنهنجي محبت ۽ فرمانبرداري جي ٻانهن هيٺ لڪائي رکن. ڇو جو پيءُ ماءُ جو جيڪڏهن ڪجهه حق ادا ٿي سگهي ٿو ته رڳو انهيءَ ئي جذبي سان ٿي سگهي ٿو. ان کانسواءِ اهو حق ادا ڪرڻ ڪنهن به ماڻهوءَ جي لاءِ ممڪن نه آهي.

تئين ڳالهه هيءُ فرمائي ته انهن جي لاءِ هر وقت دعا ڪئي وڃي

ته اي الله سائين، جهڙي طرح انهن ٻاجه ۽ محبت سان مون کي ٻاروتڻ ۾ پاليو آهي، اهڙي طرح هاڻي ڪراڻپ ۾ تون انهن مٿان پنهنجي ٻاجه نازل فرمائ. اها دعا پيءُ ماءُ جو حق آهي ۽ انهيءَ حق جي يادگيري به جيڪا پيءُ ماءُ جي باري ۾ اولاد تي اچي ٿي. وري اها انهيءَ محبت واري جذبي کي وڌائيندڙ به آهي، جنهن جي گهر الله تعاليٰ پيءُ ماءُ سان سهڻي سلوڪ جي معاملي ۾ ڪئي آهي.

پيءُ ماءُ کانسواءِ جيڪي لاڳاپا هن دنيا ۾ پيدا ٿيندا آهن، تن ۾ به ماڻهوءَ جو رويو درجي وار ايئن ئي هئڻ گهرجي. انهيءَ ڪري مٿن مائٽن، يتيمن، مسڪينن، پاڙيسرين، مسافرن ۽ ماتحتن جي باري ۾ به الله تعاليٰ ماڻهن کي انهيءَ ڳالهه جي ئي نصيحت فرمائي آهي.

الله جي وات ۾ خرچ:

ٽيون حڪم هي آهي ته الله تعاليٰ جي وات ۾ خرچ ڪيو وڃي. ان جو مطلب هي آهي ته الله تعاليٰ انسان کي جيڪي نعمتون عطا ڪيون آهن، هو جهڙي طرح سان انهن کي پنهنجي مٿان خرچ ڪندو آهي، اهڙي طرح پنهنجي ذاتي ۽ ڪاروباري ضرورتن کي پورو ڪري وڃڻ کان پوءِ، انهن کي ٻين انسانن تي به خرچ ڪري قرآن ڪريم جي تعليم مان خبر پوي ٿي ته دنيا ۾ الله تعاليٰ جو ٻانهو ٿي رهڻ جي لاءِ ٻن شين جي گهرج ٿيندي آهي: هڪ اهو ته خالق سان انسان جو لاڳاپو چڱي طرح سان قائم ٿي وڃي. ٻيو هي ته مخلوق سان صحيح طريقي تي جڙي وڃي. پهرين شيءِ نماز سان حاصل ٿيندي آهي جيڪو الله تعاليٰ سان محبت جو پهريون اهڃاڻ آهي. وري انهيءَ جو بدلو به الله تعاليٰ جي محبت

ئي آهي. ڇو جو انسان جيڪو ڪجهه خرچ ڪندو آهي، انهيءَ کي حقيقت ۾ آسمان تي گڏ ڪندو آهي ۽ سيدنا عيسيٰ ﷺ جي لفظن ۾ ان جي دل به انهيءَ جي نتيجي ۾ اتي ئي لڳل رهندي آهي. اهو خرچ متن ماتئن، يتيمن ۽ مسڪينن جو حق آهي، جنهن کي ادا ڪرڻ ضروري آهي. انهيءَ ۾ ڪوتاهي انسان کي الله تعاليٰ وٽ حق قبائڻ جو ڏوهاري بڻائي سگهي ٿي. انهيءَ ڪري قرآن ۾ اها ڳالهه هڪ جاءِ تي بلڪل چٽي ڪئي وئي آهي ته انهن حقدارن کان منهن موڙي جيڪڏهن ڪو ماڻهو مال ۽ دولت گڏ ڪري ٿو ته اهو ”ڪنز“ آهي ۽ انهيءَ جي سزا جهنم جي باهه آهي، جنهن کان هر مومن پانهي کي پنهنجي پاڻهار کان پناهه گهرڻ گهرجي.

انهيءَ خرچ ڪرڻ جي توفيق رڳو انهن ماڻهن کي ئي ملندي آهي، جيڪي پنهنجي خرچن ۾ وڃڻي وات هلندا آهن ۽ الله تعاليٰ جيڪو کين رزق ڏنو آهي، تنهن کي پنهنجي ڪا ڏاهپ ۽ هوشيارِي جو نه، پر الله تعاليٰ جي بخشش جو نتيجو سمجهندا آهن. انهيءَ ڪري به ڳالهيون وڌيڪ بيان فرمايون ويون آهن:

”هڪ هي ته مال کي عياشي ۽ فضول خرچي ۾ وڃائڻ جائز نه آهي. اها الله تعاليٰ جي نعمت آهي ۽ انهيءَ جي باري ۾ صحيح رويو هي آهي ته ماڻهو وڃڻي وات هلي ۽ ڏئي وقت لاءِ ڪجهه بچائي رکڻ سان گڏوگڏ پنهنجي جائز ضرورتن تي به خرچ ڪري ۽ وري جيڪو ڪجهه بچائي، تنهن کي حقدارن جي امانت سمجهي ۽ انهيءَ امانت کي تمام ئي احتياط سان ادا ڪري ان جو سبب هي آهي ته جيڪو ماڻهو پنهنجي

ضرورتن جي معاملي ۾ وچٿري وات اختيار نٿو ڪري، ان کي پنهنجا ئي شوق پورا ڪرڻ کان واندڪائي نٿي ملي جو هو ٻين جا حق ادا ڪري سگهي. فرمايو ويو ته جيڪي ماڻهو پنهنجا مال اهڙي طريقي سان وڃائن ٿا، سي شيطان جا ڀائر آهن، جڏهن ته شيطان پنهنجي پالڻهار جو تمام ئي وڏو ناشڪرو آهي. هو انهن کي برغلائي پنهنجي وات تي لڳائي ڇڏيندو آهي ۽ انهن کان اهڙن ڪمن ۾ خرچ ڪرائيندو آهي، جن سان اهي الله تعاليٰ جو راضيو حاصل ڪرڻ بدران سندس ناراضگي کڻي واپس ورندا آهن. انهيءَ معاملي ۾ وچٿري وات جي صحيح وضاحت هيءَ آهي ته ماڻهو پنهنجي هٿ کي نه ته بلڪل ئي روڪي رکي ۽ نه وري بلڪل ئي کليل ڇڏي ڏئي جو ضرورت واري وقت پريشان ۽ نادم ٿي وينو رهي. صحيح طريقو هي آهي ته وچٿري انداز ۾ خرچ ڪري ۽ سدائين ٿوري گهڻو بچائي رکي ته جيئن پنهنجا ۽ ٻين جا حق وقت تي ادا ڪري سگهي.“

”بئي ڳالهه هيءَ ته رزق جي تنگي ۽ ڪشادگي الله تعاليٰ جي حڪمت ۽ مرضي هيٺ آهي. انسان جي ذميواري رڳو هيءَ آهي ته هو پوري محنت سان ان جا سبب پيدا ڪري. جيڪي ماڻهو انهيءَ حقيقت کي نٿا سمجهن، سي ٻين تي خرچ ڪرڻ ته پري جي ڳالهه رهي. پر اهڙا ته پٿر دل بڻجي ويندا آهن جو سڃاڻپ جي خوف کان پنهنجي ٻچن کي به قتل ڪري ڇڏيندا

آهن. انهيءَ ۾ خاص طور تي جاهليت واري زماني جي عربن ۾ چوڪرين کي جيئرو پورڻ واري پٿر دليءَ جهڙي رسم ڏانهن اشارو آهي، جنهن جو سڀ کان وڏو سبب هي هو ته اهي سمجھندا هئا ته عورت جيئن ته ڪو ڪمائيندڙ فرد نه آهي، تنهن ڪري ان جي پالنا جو ٻوجھ ڇو ڪن. ان لاءِ فرمايو ويو ته انهن کي قتل نه ڪريو. انهن کي به اسان ئي رزق ڏيندا آهيون ۽ توهان کي به. ان ڪري اطمينان رکو ته الله تعاليٰ پنهنجي ٻانهن جي هر حالت کان خبردار ۽ انهن جو نگهبان آهي. هوانهن کان بي خبر نه آهي.“

پاکائي ۽ پاکدامني:

چوٿون حڪم هي آهي ته ڪوبه ماڻهو زنا جي ويجهو به نه وڃي. ان جو سبب هيءُ بيان فرمايو آهي ته اها هڪ کليل بي حياتي ۽ تمام ئي بچڙو طريقو آهي. ان جو مطلب هي آهي ته انهيءَ جي برائي ۽ بچڙي هئڻ بابت ڪنهن دليل ڏيڻ جي ضرورت ئي نه آهي. انسان جي فطرت انهيءَ عمل کي اصل کان ئي هڪ تمام وڏو گناهه ۽ تمام خطرناڪ ڏوهه سمجھندي رهي آهي ۽ جيستائين اهو ڏوهه بلڪل ئي ختم نٿو ٿئي، ايئن ئي سمجھندي رهندي. انسان جي باري ۾ اها هڪ اهڙي حقيقت آهي جنهن کان انڪار ڪري ئي نٿو سگهي، ڇو جو ڪٽنب جو ادارو انهي لاءِ ئي جڙيو آهي جيڪو پاڻيءَ وانگر هڪ اٽل ضرورت آهي. اهو ادارو صحيح فطري جذبن سان رڳو ان صورت ۾ ئي قائم ٿيندو ۽ قائم رهي سگهي ٿو. جڏهن زال مڙس جو هڪٻئي سان لاڳاپو هميشه گڏ

رهڻ وارو هجي. جيڪڏهن اها شيءِ ختم ٿي وڃي ته انهيءَ جي نتيجي ۾ فطري ۽ روحاني جذبن کان محروم هڪ جانورن جو ڌڻ ته وجود ۾ اچي سگهي ٿو. پر ڪو سڌريل معاشرو ۽ سڌريل شهري زندگي وجود ۾ نٿي اچي سگهي.

انهيءَ ڪم جي اها ئي خرابي آهي، جنهن جي بنياد تي الله تعاليٰ رڳو ايترو ئي نه چيو آهي ته زنا نه ڪريو، پر ان سان گڏوگڏ فرمايو ته زنا جي ويجهو به نه وڃو. ان جو مطلب هي ٿيو ته اسان کي اهڙين سمورين ڳالهين سان کان پري رهڻ گهرجي جيڪي زنا تي اڀاريندڙ ان لاءِ جوش ڏياريندڙ ۽ ان جي ويجهو ڪندڙ هجن. مردن ۽ عورتن جي ميل جول جا ادب جيڪي قرآن ۾ بيان ٿيا آهن، سي انسان کي اهڙي قسم جي ڳالهين کان بچائڻ لاءِ مقرر ڪيا ويا آهن. انهن جو نتيجو هي آهي ته مرد ۽ عورتون، ٻئي پنهنجي جسماني ۽ نفسياتي گهرجن جي لحاظ کان، پنهنجي نظرن کي وڌ کان وڌ بچائيندي ۽ پنهنجي جسم ۾ ان قسم جي انديشي وارن جائن کي ڏيکي رکن ۽ ڪابه اهڙي ڳالهه نه ڪن جيڪا هڪ ٻئي جي صنف جي جذبن کي پڙڪائيندڙ هجن. ان جو سبب هي آهي ته شيطان جڏهن ڪنهن معاشري ۾ زنا کي عام ڪرڻ گهرندو آهي ته پنهنجي ڪم جي شروعات عام طرح سان ان قسم جي ڳالهين سان ڪندو آهي. قرآن پاڪ جي تعليم مان خبر پوي ٿي ته آدم ۽ حوا تي به هن انهيءَ ئي طريقي سان حملو ڪيو هو. الله تعاليٰ زنا جون ڳالهيون ڪرڻ ۽ انهيءَ کي پڙڪائڻ وارين ڪوششن کي انهيءَ ڪري ئي هڪ تمام وڏو ڏوه سڏيو آهي.

انساني ساه جو احترام:

پنجون حڪم هي آهي ته ڪوبه ماڻهو ڪنهن کي قتل نه ڪري. مذهبي توڙي اخلاقي لحاظ کان انساني ساه شروع کان ئي احترام جوڳو سمجهيو ويو آهي. هي انهيءَ جو بيان آهي. قرآن ٻڌايو آهي ته انهيءَ باري ۾ اها تاڪيد هن کان اڳ بني اسرائيل کي به ڏني وئي هئي ۽ الله تعاليٰ اها ڳالهه انهن جي لاءِ لکي ڇڏي هئي ته هڪ انسان جو قتل ڇڻ ته سموري انسانيت جو قتل آهي.

ان سان گڏوگڏ قرآن هيءَ ڳالهه به چٽائيءَ سان بيان ڪري ڇڏي آهي ته اهو ڏوه ڪندڙن جو معاملو رڳو الله تعاليٰ سان ئي نه آهي، پر قتل ڪيل ماڻهو جي وارثن سان به آهي ۽ الله تعاليٰ انهن کي پورو پورو اختيار ڏئي ڇڏيو آهي. تنهن ڪري دنيا جي ڪابه عدالت انهن جي مرضيءَ کانسواءِ قاتل کي ڪنهن به قسم جي رعايت نٿي ڏئي سگهي. اُن (عدالت) جي ذميواري آهي ته جيڪڏهن اهي قصاص (خون جي بدلي خون) لاءِ زور ڀرين ته انهن جي مدد ڪري ۽ جيڪو ڪجهه اهي گهرن، ان کي مڪمل طاقت سان ۽ نيڪ نيڪ نافذ ڪري.

يتيم جي مال ۾ خيانت:

ڇهون حڪم هي آهي ته يتيم جي مال ۾ ڪوبه ناجائز خرچ نه ڪيو وڃي. انهيءَ حڪم جا لفظ اهي ئي آهي جيڪي مٿي زنا کي روڪڻ جي لاءِ آيا آهن. يعني يتيم جي سڌاري ۽ پلائي جي ارادي کانسواءِ، ان جي مال جي ويجهو به نه وڃو. ان جو مطلب اهو ٿيو ته يتيم جي مال ۾ رڳو ايترو خرچ ڪرڻ جائز آهي، جيڪو اُن جي سنڀال ۽ پالنا جي خيال سان ڪيو وڃي ۽ ان وقت تائين ڪيو وڃي جيستائين جو يتيم ٻار سمجهه ڀريو ٿي، پنهنجي مال

کي پاڻ سنڀالڻ جي لائق نٿو ٿئي.

واعدو پاڙڻ:

ستون حڪم هي آهي ته جيڪو به واعدو ڪيو وڃي، ان کي هر حال ۾ پورو ڪيو وڃي. انهيءَ لاءِ فرمايو ويو آهي ته انهيءَ باري ۾ توهان کان پڇاڻو ٿيندو. قرآن جي ڪجهه ٻين جائن تي به اهو حڪم انهيءَ ئي تاڪيد سان آيو آهي. جهاد ۽ جنگ جي موقعي تي به جيڪا سڀ کان اهم هدايت قرآن پاڪ ۾ بيان ٿي آهي، سا اها ئي واعدي جي پابندي آهي. رسول الله ﷺ ۽ سندس اصحابن سڳورن کي هڪ جاءِ تي عرب جي مشرڪن سان سمورا معاهدا ختم ڪري، آخري قدم کڻڻ جو حڪم ڏنو ويو آهي. پر ايتري ڳالهه انهيءَ ۾ به واضح ڪئي وئي آهي ته ڪو معاهدو جيڪڏهن توهان ڪنهن خاص وقت تائين ڪيو آهي، ته انهيءَ جي مدت لازمي پوري ڪريو. هڪ ٻئي جاءِ تي وڌيڪ چٽائي ڪئي وئي آهي ته جيڪڏهن ڪا معاهدو ڪيل قوم مسلمانن تي ظلم به ڪري رهي هجي، ته به معاهدي جي خلاف ورزي ڪري انهن جي مدد نٿي ڪري سگهجي.

ماپ ۽ تور ۾ ديانتداری:

اٺون حڪم هي آهي ته ماپ ۽ تور ۾ ڪوتاهي وڌي نه ڪئي وڃي. الله تعاليٰ جو حڪم آهي ته زمين ۽ آسمان کي هُن (الله) هڪ برابري واري اصول هيٺ قائم ڪيو آهي، تنهن ڪري ضروري آهي ته انسان به پنهنجي وس آڌار انصاف تي قائم رهي ۽ هميشه صحيح ماپي سان ماپي ۽ سڌي تاراڙيءَ سان توري. انهيءَ

مان چٽائي ٿي وڃي ٿي ته اهو هڪ تمام ئي وڏو حڪم آهي ۽ پنهنجي حقيقت جي لحاظ کان انهيءَ انصاف واري تارازيءَ جي هڪ ٿاري آهي. جنهن تي هيءَ دنيا قائم آهي. انهيءَ ڪري انهيءَ کان جيڪڏهن ڪو ماڻهو منهن موڙي ٿو ته ان جو مطلب هي آهي ته عدل ۽ انصاف جي تصور ۾ خلل پيدا ٿي چڪو آهي ۽ الله تعاليٰ جي انصاف تي بيهڪ وارو عقيدو باقي نه رهيو. انهيءَ کان پوءِ ظاهر آهي ته معيشت ۽ معاشرت جو سمورو نظام ڍانوان ڍول ٿي ويندو آهي ۽ شهري زندگيءَ جي هڪ سِرَ به پنهنجي جاءِ تي قائم نٿي رهي.

شين ۾ ملاوت جو معاملو به ساڳي ئي نوعيت جو آهي. جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڪير ۾ پاڻي، ماکيءَ ۾ گُڙ ۽ ڪڻڪ ۾ جَوَ ملائي وڪرو ڪري ٿو ته هو به انهيءَ ئي ڏوه جو ڏوهاري ٿئي ٿو. ڇو جو پورو توري ڏيڻ کان پوءِ به هو خريدار کي خريد ڪيل شيءِ پوري نٿو پيو ڏئي. اهو حقيقت ۾ ٻئي جي حق تي ڌاڙو هڻڻ آهي جنهن جو دنيا ۽ آخرت، ٻنهي ۾ پڪ سان بچڙو نٿي ڇو ظاهر ٿيندو. انهيءَ ڪري فرمايو ويو ته جڏهن ڪا شيءِ ماڻهي ڏيو ته پورو ماڻهي ڏيو ۽ توريو ته سڌي تارازيءَ سان توريو. ڇو جو اهو ئي طريقو پلو آهي ۽ نتيجي جي لحاظ کان به پلو آهي.

وهم گمان تي هلڻ:

نائون حڪم هي آهي ته جنهن شيءِ جي توهان کي خبر نه هجي، ته ڪو ماڻهو ان جي ڪيد نه لڳي. قرآن ڪريم خبردار ڪري ٿو ته انهيءَ کي ڪا خسيس ڳالهه نه سمجهڻ گهرجي، ڇو جو انسان کي پنهنجي ڪنن، اکين، دل ۽ دماغ، هر شيءِ جي باري

۾ الله تعاليٰ وٽ جواب ڏيڻو آهي. انهيءَ ڪري کيس هنن ٽن ڳالهين کي ڌيان ۾ رکڻ گهرجي:

هڪ هي ته انهن مان ڪنهن به حڪم جي خلاف ورزي، جيڪڏهن اڻ ڄاڻائيءَ ۾ ٿي آهي ته الله تعاليٰ انهيءَ تي پڪڙ ڪندو نه آهي. ان جو قانون هي آهي ته جيڪڏهن غير ارادي طور ڪو اهڙي ڪم ٿي پوي جيڪو ظاهر ۾ ته منع ڪيل هجي، پر انهيءَ ۾ بنيادي طور ان منع ڪيل ڪم جي نيت نه هجي ته انهيءَ تي هو ڪابه پڪڙ نه ڪندو.

ٻيو هي ته انهن حڪمن جي خلاف ورزي کان جيڪڏهن ڪو ماڻهو پاڻ کي بچائي رکي ٿو ته ان جو بدلو کيس هن طرح ملندو ته سندس ننڍن گناهن کي الله تعاليٰ پنهنجي بي ڪنار رحمت سان معاف ڪري ڇڏيندو باقي نه ته ننڍا ۽ وڏا سڀئي سندس اعمالنامي ۾ لکيل هوندا ۽ کيس انهن جو حساب ڏيڻو پوندو.

ٽيون هي ته جذباتي اثر هيٺ اچي جيڪڏهن ڪو ماڻهو انهن مان ڪنهن به حڪم جي خلاف ورزي ڪري وجهي ٿو ته کيس توبه ڪري پنهنجي روپي کي سڌارڻ گهرجي. انهيءَ لاءِ ضروري آهي ته جيترو جلد ممڪن هجي، توبه ڪئي وڃي. الله تعاليٰ قرآن ڪريم ۾ چٽائي ڪري ڇڏي آهي ته مٿس رڳو انهن ماڻهن جي توبه جو حق قائم هوندو آهي، جيڪي جذباتي اثر ۾ اچي ڪو گناه ڪري وٺندا آهن، پر پوءِ يڪدم توبه ڪري وٺندا آهن. انهن ماڻهن جي توبه الله تعاليٰ وٽ ڪابه توبه نه آهي، جيڪي سموري ڄمار گناهن ۾ غرق هوندا آهن ۽ جڏهن ڏسندا آهن ته موت ڪنڌ تي اچي ڪڙڪيو آهي ته پوءِ توبه جي تسبيح تنوار ۾

شروع ڪندا آهن. اهڙي طرح ڄاڻي ٻجهي حق جو انڪار ڪرڻ وارا، جيڪڏهن موت جي وقت تائين انهيءَ انڪار تي قائم رهيل هجن ته انهن جي توبه به، توبه نه آهي.

توبه جو قبول ٿيڻ ۽ رد ٿيڻ جون اهي ٻئي صورتون قرآن ڪريم ٻڌائي ڇڏيون آهن. ان کان پوءِ باقي رڳو هڪڙي ئي صورت رهجي وڃي ٿي ته ڪو ماڻهو گناهه کان پوءِ جلد ئي توبه ڪري وٺڻ جي سعادت ته ماڻي نه سگهيو. پر ان کي ايتري گهڻي دير به ڪونه گذري جو مٿس موت جي گهڙي اچي پهتي. انهيءَ صورت جي باري ۾ قرآن خاموش آهي. اها خاموشي جهڙي طرح اميد پيدا ڪري ٿي، اهڙي طرح سان خوف به پيدا ڪري ٿي ۽ قرآن جو مقصد به اهو ئي سمجه ۾ اچي ٿو ته ڳالهه خوف ۽ اميد جي وچ ۾ رهي. اهي اهڙي قسم جا ماڻهو آهن، جن جي باري ۾ شفاعت جي اميد ڪري سگهجي ٿي.

جمال ۽ ڪمال

انسان جي اخلاقي وجود جي سونهن جڏهن مخلوق ۽ خالق، ٻنهي جي معاملي ۾ ڪمال جي حد تي پهچندي آهي ته انهيءَ سان جيڪي گڻ پيدا ٿيندا آهن، يا قرآن جي تعليم جي لحاظ کان هئڻ گهرجن، سي به الله تعاليٰ هڪ جاءِ تي بيان ڪري ڇڏيا آهن. اهي ڏهه ڳالهون آهن ۽ سموري قرآن پاڪ ۾ انهن تي ڪوبه واڌارو نه ٿيو آهي. دين جو جمال ۽ ڪمال قرآن جي ويجهو اهو ئي آهي. هو پنهنجي مڃيندڙن کي انهيءَ تائين پهچڻ ۽ انهيءَ کي ماڻڻ جي دعوت ڏئي ٿو. اهي گڻ هيٺ بيان ڪيل آهن:

1. اسلام:

پهرين شيءِ اسلام آهي. اهو جڏهن اهڙي طرح ايمان سان ايندو آهي، جهڙي طرح هتي آيو آهي ته انهيءَ جو مطلب دين جو ظاهر هوندو آهي. يعني اها هدايت، جيڪا انسان جي قول ۽ فعل ۽ عضون ۽ هٿن پيرن سان لاڳاپيل آهي. انهيءَ ڪري ماڻهو جي زبان جيڪڏهن الله ۽ رسول جي حڪم تي ڪُلڻ ۽ بند ٿيڻ جي لاءِ آماده آهي، سندس اکيون جيڪڏهن اُن جي مرضيءَ سان ڏسڻ ۽ ڄمڪڻ لاءِ تيار آهن، سندس ڪن جيڪڏهن ان جي هدايت مطابق ٻڌڻ ۽ ٻڌڻ کان انڪار ڪرڻ لاءِ تيار آهن، سندس هٿ جيڪڏهن اُن جي حڪم سان ڪڇڻ ۽ هيٺ ٿيڻ لاءِ انتظار ڪندڙ آهن ۽ سندس پير جيڪڏهن ان جي فرمان تي هلڻ ۽ بيهي رهڻ کان نٿا ڪيائين ته اهو ئي اسلام آهي. قرآن پاڪ جي تعليم مان خبر پوي ٿي ته انهيءَ جو سڀ کان پلو نمونو به نبي سڳورا ئي آهن. تنهن ڪري هدايت ڪئي وئي ته الله تعاليٰ جي حڪمن کي مڃڻ ۽ سندس رضا تي راضي رهڻ واري انهيءَ مرتبي تائين پهچڻ لاءِ ماڻهو انهن هستين جي فرمانبرداري ڪن، جن کي الله تعاليٰ انهن جي لاءِ پيغمبر بڻائي موڪليو آهي.

2. ايمان:

ٻئي شيءِ ايمان آهي. اهو دين جو باطن آهي ۽ هتي انهيءَ جو مطلب اهو يقين آهي، جيڪو الله تعاليٰ ۽ سندس دعوائن جي باري ۾ سندس حقيقي سچاڻ سان ملي. انهيءَ ڪري جيڪو الله تعاليٰ کي اهڙي طرح مڃي جو کيس مڃڻ ۽ رضا تي راضي رهڻ جي

بلڪل آخري درجي ۾ پنهنجي دل ۽ دماغ کي سندس حوالي ڪري ڇڏي. قرآن جي اصطلاح ۾ اهو مومن آهي. دل جي پاڪائي، عقل جي روشني ۽ نيت جي سچائي انهيءَ سان حاصل ٿيندي آهي. اهوئي ايمان آهي جيڪو علم ۽ عمل، پنهي کي هڪ ئي وقت متاثر ڪندو ۽ انسان جي سموري وجود تي حاوي ٿي ويندو آهي. وري الله تعاليٰ جي ذڪر ۽ ان جي آيتن جي تلاوت ۽ پنهنجي نفس ۽ ڪائنات ۾ انهن نشانين جي ظاهر ٿيڻ سان انهيءَ ۾ واڌارو ايندو آهي. انهيءَ جي گهرج قرآن پاڪ ۾ هيءَ بيان ٿي آهي ته دنيا جي ڪابه شيءِ انهن ايمان وارن جي لاءِ، الله ۽ رسول کان وڌيڪ پياري نه هئڻ گهرجي.

3. پارسائي:

تئين شيءِ پارسائي آهي. هيءُ اُها دلي ڪيفيت آهي، جيڪا انسان کي مڪمل سچائي ۽ دلجمعي سان هميشه پنهنجي پاڻهار جي فرمانبرداريءَ تي قائم رکندي آهي. مومن ٻانهي جي وجود ۾ لڪل ٻانهي ۽ معبود واري لاڳاپي جو سڀ کان وڌيڪ چتو اظهار اهوئي آهي. انهيءَ ڪري پارسا اهي ئي ماڻهو آهن، جيڪي سدائين ٻانهپ ۾ رهن. ڏک، خوشي، جوش، پريشاني، آرام، بي چيني جي ڪنهن حالت ۾ پنهنجي پاڻهار کان سرڪشي نه هجي. شهوت جو زور، جذبن جو جوش ۽ خواهشن جا انبار به انهن کي الله تعاليٰ جي اڳيان ڪڏهن بي ادب نه ٿيڻ ڏين. انهن جي دل خدا تعاليٰ جو عرش هجي ۽ سندس شريعت کي روبرو ڏنل حڪم سمجهن، جنهن کان منهن موڙڻ جو خيال به ان جي درٻار ۾ بيهي ڪو ماڻهو نٿو ڪري سگهي. اها،

جيڪڏهن غور ڪريو ته، اها ئي ڪيفيت آهي جنهن جو اظهار سموري ڪائنات ۽ ان جون سموريون مخلوقون، پنهنجي وجود جي زبان سان ڪري رهيون آهن.

4. سچائي:

چوٿين شيءِ سچائي آهي. اها قول، فعل ۽ ارادي، تنهي جي هڪجهڙائي ۽ برابريءَ جي معنيٰ ۾ اچي ٿو. ماڻهوءَ جي زبان مان ڪوبه لفظ سچائيءَ جي خلاف نه نڪري سندس قول ۽ فعل ۾ ڪوبه فرق نه هجي ۽ هو پنهنجي هر ڳالهه کي توڙ تائين پهچائي ته اها زبان ۽ عمل جي سچائي آهي. پر انهيءَ سان گڏ نيت ۽ ارادي جي سچائي به لازمي طرح سان شامل هئڻ گهرجي. قرآن ڪريم انهيءَ جي مخالف ڪردار کي نفاق ۽ هن کي اخلاص سڏيو آهي. وري جتي ڪٿي وضاحت ڪئي آهي ته الله تعاليٰ وٽ عمل جي اصلي سونهن اها ئي آهي جيڪا دل جي ڪارخاني اندر تيار ڪئي وئي هجي. تنهن ڪري سچائيءَ جو ڪمال درجو قول، فعل ۽ ارادي جي انهيءَ هڪجهڙائيءَ سان حاصل ٿيندو آهي.

5. صبر:

پنجين شيءِ صبر آهي. اهو پنهنجي شروعاتي مفهوم ۾ نفس کي بيقرار ۽ بيچينيءَ کان روڪڻ لاءِ ايندو آهي. وري انهيءَ مان ڏکيائن ۽ رڪاوٽن جي مقابلي ۾ تمام ئي بهادري، بردباري ۽ ثابت قدميءَ سان پنهنجي موقف تي چمي رهڻ جي معنيٰ به، انهيءَ ۾ پيدا ٿي پئي آهي. اها عاجز ٿي وڃڻ يا ذلت برداشت ڪرڻ واري معنيٰ واري ڪا شيءِ نه آهي جنهن کي بيوسي ۽ لاچارِيءَ جي

حالت ۾ مجبور تي اختيار ڪيو وڃي، پر اها پختي ارادي ۽ وڏي همٿ جو سرچشمو ۽ سموري سیرت ۽ ڪردار و جمال ۽ ڪمال آهي. انهيءَ سان ئي انسان جي اندر حوصلو پيدا ٿيندو آهي ته زندگيءَ جي ناخوشگوار تجربن تي شڪايت يا دانهن ڪوڪ ڪرڻ بدران، انهن کي رضامندي سان قبول ڪري ۽ الله تعاليٰ جي طرفان سمجهندي انهن کي پليڪار ڪري عمل جي نتيجي ۾ دير سبب پريشان نه ٿئي، اڻ تڙ ۽ بيقراريءَ کان بچيو رهي. پاڻ سان برائي ڪندڙن جي لاءِ به پنهنجي دل ۾ بدلي جو ڪو جذبو پيدا نه ٿيڻ ڏئي. حق جي دفاع جو موقعو هجي ته موت اڪين اڳيان ڏسي به اڏول ٿي بيهي رهي. ڏک توڙي سک جي هر حالت ۾ نفس تي ضابطو رکي ۽ جنهن شيءِ کي فرض يا واجب سمجهي، تنهن تي سموري جمار پابندي اختيار ڪندو رهي.

انساني سیرت جو اهو ئي پاسو آهي، جنهن سان الله تعاليٰ ۽ ٻانهي وچ ۾ اهو لاڳاپو قائم ٿيندو آهي، جنهن کي توڪل جو نالو ڏنو ويو آهي. يعني هر حالت ۾ الله تعاليٰ جي ذات مٿان ئي ڀروسو ڪيو وڃي. ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“ به انهيءَ ئي سپردگيءَ جو ڪلمو آهي. قرآن ڪريم جو بيان آهي ته انهن ماڻهن جي لاءِ الله تعاليٰ جا خاص انعام ۽ نوازشون آهن جيڪي هن ڪلمي تي قائم رهندا آهن ۽ انهيءَ سان ئي هن دنيا مان موڪلائيندا آهن.

6. خشوع:

ڇهين شيءِ خشوع آهي. الله تعاليٰ جي هيبت ۽ سندس وڏائي ۽ جلال جي صحيح تصور سان انسان جي اندر جيڪا نوڙت ۽ عاجزي پيدا ٿيندي آهي، قرآن ڪريم انهيءَ کي خشوع

سڏي ٿو. اهو هڪ دلي ڪيفيت جو نالو آهي، جيڪا ڪيس الله تعاليٰ جي اڳيان به جهڪائي ٿي ۽ ٻين انسانن جي لاءِ به سندس دل ۾ باجھ ۽ همدرديءَ جا جذبا پيدا ڪري ڇڏيندي آهي.

پهرين صورت ۾ انهيءَ جو سڀ کان پلو اظهار نماز خاص طور تي رات جي نمازن ۾ هوندو آهي. جڏهن مومن ٻانهو دنيا جي سڀني شين کان جدا ٿي اڪيلائيءَ ۾ پنهنجي پاڻهار سان حال اوري ٿو ۽ پنهنجي اڪيلائن کي سندس ذڪر ۽ شڪر سان سينگاري ٿو.

ٻئي صورت ۾ هيءَ ڪيفيت مومن ٻانهي جي پوري شخصيت تي اثر انداز ٿيندي ۽ ڪيس پنهنجي گهر ٻار جي لاءِ سراسر باجھ، پنهنجي دوستن، پاڙيسرين ۽ ٻين ملندڙن جي لاءِ سراسر رحمت ۽ پنهنجي معاشري جي لاءِ هدايت جو سرچشمو بڻائي ڇڏيندي آهي. انهيءَ ڪري اهڙي ئي بردبار ۽ مهربان انسانن سان اهڙي معاشرتي زندگي وجود ۾ ايندي آهي، جيڪا زمين تي الله تعاليٰ جو بهشت ۽ هڪ سليم فطرت انسان جو اصل مقصد ۽ سندس تمنائن جو مرڪز هوندي آهي.

7. صدقو:

ستين شيءِ صدقو آهي. الله تعاليٰ جي واٽ ۾ انفاق جو هڪ درجو هي آهي ته انسان پنهنجي مال مان فرض زڪوات ادا ڪندو رهي. ٻيو درجو هي آهي ته پنهنجي ذاتي ۽ ڪاروباري ضرورتن کان وڌيڪ جيڪو ڪجهه وٽس هجي، تنهن کي معاشري جو حق سمجهي ۽ جڏهن به ڪو مطالبو سامهون اچي ته انهيءَ کي کليل دل سان پورو ڪري ٿيون درجو هي آهي ته پنهنجي خواهشن کي ڊٻائي

۽ پنهنجي ضرورت کي گهٽائي به ٻين جي ضرورتن کي پورو ڪري
صدقو ڏيڻ واري جو مطلب انهن سڀني شڪلين ۾ ساڳيو ٿي سگهي
ٿو پر خوين بيان ڪرڻ جي موقعي تي جڏهن ان جي معنيٰ ورتي
ويندي ته انهيءَ مان اشارو بنيادي طور ڪمال واري درجي تائين
پهچڻ ٿي هوندو. يعني جيڪو سخي ۽ فياض هجي ۽ الله تعاليٰ جي
وات ۾ خرچ ڪرڻ جو ڪوبه موقعو هٿ مان وڃڻ نه ڏئي. ٻانهن جي
لاڳاپي مان هي انهيءَ ئي خشوع جو اظهار آهي، جيڪو هن کان اڳ
ذڪر ڪيو ويو آهي. نماز ۽ الله تعاليٰ جي وات ۾ خرچ ڪرڻ جو
ذڪر قرآن پاڪ ۾ انهيءَ ئي بنياد تي گذرڻ ٿيو آهي.

8. روزو:

اٺين شيءِ روزو آهي. اهو نفس تي ضابطي ۽ صبر جي تربيت
جي لاءِ هڪ خاص عبادت آهي. قرآن ۾ انهيءَ جو مقصد هيءُ بيان
ٿيو آهي ته انهيءَ سان تقويٰ حاصل ٿيندي آهي. انهيءَ ڪري روزو
رڪڻ وارن جي تشريح ڪبي، ته انهيءَ جو مطلب اهي ماڻهو هوندا
جيڪي تقويٰ حاصل ڪرڻ لاءِ ايترو ته حرص ڪندڙ آهن جو
انهيءَ جي لاءِ گهڻو ڪري روزي سان هوندا آهن. انهيءَ مان اها
ڳالهه پنهنجو پاڻ تي معلوم ٿي ويندي ته اهي بچڻن ڳالهين کان
بچندا، بي حياءِ کان پاسو ڪندا ۽ پنهنجي زندگيءَ ۾ سمورن
اوجن اخلاقن جو ڀلو نمونو هوندا آهن.

9. اوگهڙ جي حفاظت:

نائين شيءِ اوگهڙ جي حفاظت آهي. يعني جيڪي پنهنجي
شرمگاهن جي حفاظت ڪن ٿا. اهو نفس تي ضابطي ۽ تقويٰ جو

نتيجو آهي. اگهاڙپ ۽ بي حياتيءَ کان پاسو ڪندڙن جي لاءِ اهو لفظ قرآن پاڪ ۾ ڪيترائي دفعا آيو آهي. مطلب هي آهي ته اهي پنهنجي پاڪائي ۽ پاڪدامني جي بلڪل آخري حد تائين حفاظت ڪندڙ آهن. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ جتي اجازت ڏني آهي، انهيءَ کانسواءِ اڪيلائيءَ ۾ توڙي محفل ۾ اهي پنهنجي اوگهڙ ڪنهن جي به اڳيان نه کوليندا آهن ۽ نه ئي وري ڪواهڙو لباس پهريندا آهن، جيڪو انهن جي عضون کي ظاهر ڪندڙ هجي ۽ پنهنجي اندر ڪنهن به درجي تائين جنسي ڪشش رکندڙ هجي. بيحيائيءَ کان پاسو ڪرڻ جو اهو ئي اهو درجو آهي، جنهن سان هڪ اهڙي تهذيب وجود ۾ ايندي آهي، جنهن ۾ لڄ حياءَ جو راج هوندو آهي ۽ مرد توڙي عورتون، ٻئي پنهنجي جسم کي وڌ کان وڌ کولي رکڻ بدران، جيستائين ممڪن هجي، ڍڪي رکڻ لاءِ بيقرار هوندا آهن.

10. گهڻو ذڪر:

ڏهين شيءِ گهڻي کان گهڻو ذڪر آهي. يعني الله تعاليٰ کي گهڻي کان گهڻو ياد ڪيو وڃي. مومن ٻانهي جي دل ۾ جڏهن پنهنجي پالڻهار جو خيال پوري طرح سان وسي ويندو آهي، ته پوءِ هو مقرر ڪيل وقتن ۾ ڪابه عبادت ڪري وٺڻ کي ئي ڪافي نه سمجهندو آهي، پر هر وقت پنهنجي زبان کي الله تعاليٰ جي ذڪر سان تازو رکندو آهي. الله تعاليٰ جي نشانين مان ڪابه نشاني جڏهن ڏسندو آهي ته ”سبحان الله“ چوندو آهي. ڪنهن ڪم جي شروعات ڪندو آهي ته ”بسم الله“ سان ڪندو آهي. ڪا نعمت ماڻيندو آهي ته ”الحمد لله“ چئي الله تعاليٰ جو شڪر ادا ڪندو

آهي. ”ان شاء الله“ ۽ ماشاء الله“ کانسواءِ پنهنجي ڪنهن ارادي ۽ ڪنهن عزم جو اظهار نه ڪندو آهي. پنهنجي هر معاملي ۾ الله تعاليٰ کان مدد گهرندو آهي. هر مصيبت جي وقت ان جي رحمت جو طلبگار هوندو آهي. هر ڏکي وقت ۾ ان ڏانهن ئي رجوع ڪندو آهي. سمهندو آهي ته به ان کي ئي ياد ڪندو آهي ۽ اٿندو آهي ته به سندس ئي نالو وٺندي اٿندو آهي. مطلب ته هر موقعي تي ۽ هر معاملي ۾ سندس زبان تي الله تعاليٰ جو ئي ذڪر هوندو آهي. ان کان پوءِ ايترو ئي نه، پر هو نماز پڙهندو آهي ته الله تعاليٰ کي ياد ڪندو آهي. روزو رکندو آهي ته الله کي ياد ڪندو آهي. قرآن جي تلاوت ڪندو آهي ته الله کي ياد ڪندو آهي. خرچ ڪندو آهي ته الله کي ياد ڪندو آهي. برائيءَ کان بچندو آهي ته الله کي ياد ڪندو آهي. ڪو گناه ڪري وٺندو آهي ته الله تعاليٰ کي ياد ڪندو آهي ۽ يڪدم ان ڏانهن موٽي اچڻ لاءِ بيتاب ٿي ويندو آهي. انهيءَ ذڪر جي هڪ صورت فڪر به آهي. الله تعاليٰ جي انهيءَ دنيا کي ڏسو ته انهيءَ ۾ هزارين مخلوقون آهن جيڪي رنگ برنگي ۽ قسمن قسمن آهن. وري انساني عقل ۽ ان جا ڪرڻا آهن. سمنڊن ۾ موجون آهن، دريائن ۾ رواني آهي، هر پاسي ساوڪ ۽ آسمان کان وسندڙ پاڻي آهي. رات ڏينهن جي ڦير گهير آهي، هوا ۽ ڪڪرن جو هلڻ آهي، زمين ۽ آسمان جي بڻاوت ۽ انهن جي حيران ڪندڙ جوڙجڪ آهي. انهن جا نفعا ۽ فائدا آهن. انهن جو مقصد ۽ حڪمت آهي. وري انسان جي پنهنجي اندر توڙي ڪائنات ۾ خدا تعاليٰ جي وجود جون نشانيون آهن جيڪي هر نئين جلوي سان ظاهر ٿينديون آهن. مومن ٻانهو انهن خدائي

نشانين تي ويچاريندو آهي ته اها ڳالهه سندس دل توڙي دماغ کي الله تعاليٰ جي ياد سان پري ڇڏيندي آهي. اهڙي طرح هو چئي ڏيندو آهي ته اي منهنجا پالڻهارا هي دنيا جو سڄو چرخو تو بيوڪار به بڻايو آهي. اها ڳالهه تنهنجي شان ۽ حڪمت جي خلاف آهي ته تون ڪنهن شيءِ کي بي مقصد بڻائين. مان ڄاڻا ٿو ته دنيا جي هنن رنگينين جو خاتمو ضرور قيامت جي ڏينهن سان ٿيندو جنهن ۾ اهي ماڻهو عذاب ۽ خواريءَ کي منهن ڏيندا جيڪي تنهنجي هن دنيا کي ڪنهن مداريءَ جو ڪيل سمجهندي ان ۾ زندگي گذاريندا هئا. انهيءَ انجام کان مان پناه گهران ٿو.

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

پاڻو پيو

الكتاب

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

عبادت جو قانون

دين جو مقصد انسان جو تزكيو آهي. انهيءَ ۾ ڪمال حاصل ڪرڻ جو ذريعو الله تعاليٰ ۽ ٻانهي جي وچ ۾ عبد (ٻانهپ) ۽ معبود واري لاڳاپي جو ان جي صحيح طريقي تي قائم ٿي وڃڻ آهي. اهو لاڳاپو جيترو مضبوط هوندو آهي، انسان پنهنجي علم ۽ عمل جي پاڪائيءَ ۾ ايترو ئي ترقي ڪندو آهي. محبت، خوف، اخلاص ۽ وفا ۽ الله تعاليٰ جي بي حساب نعمتن ۽ ان ڪت احسانن جي لاءِ احساس ۽ مڃتا جا جذبا، اهي سڀ انهيءَ لاڳاپي جو باطني اظهار آهن. انسان جي رات توڙي ڏينهن ۾ انهيءَ جو اظهار تن ئي شڪلين ۾ ٿيندو آهي: پوڄا، فرمانبرداري ۽ ننگ يا پاسخاطري، نئين سڳورن جي دين ۾ عبادتون انهيءَ ئي لاڳاپي جي يادگيري لاءِ مقرر ڪيون ويون آهن. نماز ۽ زڪوة پوڄا آهي. قرباني ۽ عمري جي به ساڳي ئي حقيقت آهي. روزو ۽ اعتڪاف فرمانبرداري ۽ حج الله تعاليٰ جي لاءِ ننگ ۽ پاسخاطري جو اهڃاڻ ۽ اظهار آهي.

نماز

عبادت ۾ سڀ کان اهم عبادت نماز آهي. دين جي حقيقت، جيڪڏهن غور ڪري ڏسجي ته پنهنجي معبود جي سڃاڻ ۽ ان جي

اڳيان خوف ۽ محبت پريل جذبن سان نوڙت ۽ عاجزي اختيار ڪرڻ آهي. انهيءَ حقيقت جو سڀ کان چتو اظهار پوڄا آهي. پاڪائي بيان ڪرڻ، واکاڻڻ، دعائون گهرڻ، پڪارڻ، نوڙڻ توڙي نرڙ گسائڻ، اهي سڀئي عمل انهيءَ پوڄا جون عملي شڪليون آهن. نماز ئي هڪ اهڙي عبادت آهي، جيڪا انهن سڀني عملن جي سهڻائيءَ کي ان جي آخري تائين ڇهندي، پنهنجي اندر سمائي وٺي ٿي. دين ۾ انهيءَ عبادت جي تمام ئي غير معمولي اهميت آهي. ايمان جي معاملي ۾ جيڪا حيثيت توحيد جي آهي، عملن ۾ اها ئي حيثيت نماز جي آهي. اها الله تعاليٰ جي ياد کي قائم رکڻ جي لاءِ فرض ڪئي وئي آهي. قرآن پاڪ جي تعليم مان خبر پوي ٿي ته خدائي آيتن جي ذڪر ڪرڻ سان الله تعاليٰ جي جيڪا سجاڻ حاصل ٿيندي آهي ۽ انهيءَ سان الله تعاليٰ جي لاءِ محبت ۽ شڪر گذاري جا جيڪي جذبا انسان جي اندر پيدا ٿيندا آهن، يا ٿيڻ گهرجن، تن جو نتيجو رڳو ان نماز سان ئي حاصل ٿئي ٿو. نماز دين اسلام جو ٿنڀ آهي، دنيا توڙي آخرت ۾ ماڻهوءَ جي مسلمان سمجهيو وڃڻ جي شرطن مان هڪ آهي. دين تي قائم رهڻ جو وسيلو آهي، ذڪر ڏاکڻا ختم ڪندڙ آهي، گناهن کي مٽائيندڙ آهي، حق واري دعوت جي سجاڻ آهي، حق واري واٽ ۾ ثابت قدمي جو بنياد آهي، ڪائنات جي فطرت آهي، حقيقي زندگي آهي. الله تعاليٰ جي سجاڻ، سندس ذڪر ۽ فڪر ۽ سندس ويجهڙاڻپ جو احساس، جڏهن ڪمال جي آخري حد تي پهچي ٿو ته نماز بڻجي ويندو آهي. دنيا جي سمورن درويشن جو فيصلو آهي ته اصل حياتي دل جي حياتي آهي ۽ دل جي حياتي اها ئي خدائي

سڃاڻ، سندس ذڪر، فڪر ۽ وجهڙائيءَ جو حاصل ٿيڻ آهي. انسان کي اها زندگي رڳو نماز سان ئي حاصل ٿيندي آهي ۽ نماز سان ئي قائم رهندي آهي.

1. نماز جي تاريخ:

نماز جي تاريخ ايترو ئي آڳاٽي آهي، جيترو مذهب پاڻ آڳاٽو آهي. انهيءَ جو تصور سمورن مذهبن ۾ رهيو آهي ۽ انهيءَ جو طريقو ڪار ۽ وقت ته لڳ ڀڳ سمجهايل ئي رهيو آهي. هندن جا پوڄن، پارسين جا نغما، عيسائين جون دعائون، يهودين جا ترانا، سڀئي انهيءَ جا ئي يادگار آهن. قرآن ٻڌائي ٿو ته الله تعاليٰ جي سمورن پيغمبرن انهيءَ جي ئي تعليم ڏني آهي. نبي ﷺ جنهن دين ابراهيمي جي تجديد لاءِ موڪليا ويا، تنهن ۾ به انهيءَ جي حيثيت سڀ کان واضح آهي. قرآن جڏهن ماڻهن کي انهيءَ جو حڪم ڏنو ته انهن جي لاءِ اها ڪا نئين شيءِ ڪونه هئي. اهي انهيءَ جي ادب، اصولن، عملن، ذڪر تسبيح ۽ دعائن کان چڱيءَ طرح واقف هئا. انهيءَ ڪري ان ڳالهه جي ڪابه ضرورت ڪونه هئي ته قرآن انهيءَ جي تفصيل بيان ڪري دين ابراهيمي جي هڪ روايت جي حيثيت سان اها جيئن ادا ڪئي ويندي هئي، نبي ﷺ به قرآن جي حڪم تي ڪجهه ڦير ڦار سان، انهيءَ کي ئي پنهنجي مڃيندڙن تي لاڳو فرمايو ۽ اهي پشت به پشت، انهيءَ ئي طريقي تي ادا ڪري رهيا آهن.

2. نماز جا شرط:

نماز جي لاءِ جن ڳالهين جو بندوبست ڪرڻ ضروري آهي سي هي آهن:

1. نماز پڙهڻ وارو نشي جي حالت ۾ نه هجي.
  2. جيڪڏهن عورت آهي ته حيض يا نفاس جي حالت ۾ نه هجي.
  3. وضو سان هجي ۽ حيض يا نفاس کان پوءِ ان تڙ ڪيو هجي.
  4. سفر، مرض يا پاڻي نه هجڻ جي صورت ۾ وضو يا تڙ ڪرڻ ڏکيو ٿي پوي ته تيمم ڪيو وڃي.
  5. قبلي ڏانهن منهن ڪري نماز جي لاءِ بيجهي.
- وضو جو طريقو هي آهي ته پهريان منهن ڏوئجي، پوءِ هٿ نونئين تائين ڏوئجن، پوءِ سڄي مٿي جو مسح ڪجي ۽ ان کان پوءِ پير ڏوئجن.
- جيڪڏهن وضو هڪ دفعو ڪيو وڃي ته ان وقت تائين قائم رهندو جيستائين جوان کي توڙڻ واري ڪا حالت ماڻهوءَ اڳيان نه اچي. انهيءَ وضوءَ جي لاءِ اها هدايت ان حالت لاءِ آهي، جڏهن وضو ٽٽي پوي سواءِ ان جي، جو ڪو ماڻهو پنهنجي تسلي لاءِ تازو وضو ڪري.

وضوءَ جا ٽوڙيندڙ هيٺ بيان ڪجن ٿا:

1. پيشاب ڪرڻ.
  2. ڪاڪوس ڪرڻ.
  3. قوس نڪري وڃڻ، پوءِ ڀلي آواز سان هجي يا گونگي.
  4. مذي يا ودي جو خارج ٿيڻ.
- سفر، مرض يا پاڻي ميسر نه هجڻ جي صورت ۾ جيڪڏهن وضوءَ تڙ ٻئي ڏکيا ٿي پون ته الله تعاليٰ اجازت ڏني آهي ته ماڻهو تيمم ڪري سگهي ٿو. ان جو طريقو هي آهي ته ڪا پاڪ جاءِ

ڏسي انهيءَ سان منهن ۽ هٿن جو مسح ڪيو وڃي. اهو هر قسم جي ناپاڪيءَ کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي. وضو کي توڙيندڙ ڳالهين مان ڪا ڳالهه ٿي پوي ته ان کان پوءِ به ڪري سگهجي ٿو ۽ گهر واريءَ سان صحبت کان پوءِ تڙ ڪرڻ بدران به ڪري سگهجي ٿو. وڌيڪ اهو ته مرض ۽ سفر جي حالت ۾ پاڻي موجود نه هجڻ جي صورت ۾ به ماڻهو تيمم ڪري سگهي ٿو.

انهيءَ سان ڏسڻ ۾ ته ڪابه پاڪائي حاصل نٿي ٿئي، پر جيڪڏهن غور ڪيو وڃي ته اصل پاڪائيءَ جي اصل طريقي جي يادگيريءَ کي ذهن ۾ قائم رکڻ واري لحاظ کان انهيءَ جي وڏي اهميت آهي. شريعت ۾ ان ڳالهه جو گهڻو خيال ڪيو ويو آهي ته جڏهن اصلي شڪل ۾ ڪنهن حڪم تي عمل ڪرڻ ممڪن نه رهيو هجي يا گهڻو ڏکيو ٿي پوي ته تشبيهه واري شڪل ۾ انهيءَ جي يادگيري کي باقي رکيو وڃي. انهيءَ جو فائدو هي ٿيندو آهي ته حالتون جيئن ئي معمول تي اچي وينديون ته طبيعت به اصل صورت ڏانهن پلٽو کائڻ لاءِ تيار ٿي ويندي.

3. نماز جا عمل:

نماز جي لاءِ جيڪي عمل مقرر ڪيا ويا آهن سي هي آهن:
نماز جي شروعات رفع يدين، يعني هٿ مٿي کڻڻ سان ڪئي وڃي.
قيام (سڌو ٿي بيٺهڻ وارو عمل) ڪيو وڃي.
وري رکوع ڪيو وڃي.

وري ماڻهو رکوع مان ٿوري دير لاءِ سڌو ٿي (قوم) بيٺي.
ان کان پوءِ هڪ ٻئي پٺيان ٻه سجدا ڏئي.
هر نماز جي ٻئي ۽ آخري رکعت ۾ نماز پڙهڻ وارو گوڏن ڀر

قعدِي جي حالت ۾ ويهي.
نماز ختم ڪرڻي هجي ته قعدِي جي حالت ۾ سڄي ۽ ڪبي
ٻنهي پاسي منهن ڦيرائي نماز ختم ڪري.
4. نماز ۾ ٿيندڙ ذڪر:

نماز ۾ هيٺين ڳالهين جو ذڪر ٿيندو آهي:
نماز شروع ڪندي ”الله اڪبر“ چيو وڃي.
قيام ۾ سورة الفاتحه جي تلاوت ڪئي وڃي. وري پنهنجي
سهولت موجب باقي قرآن جي ڪجهه پاڻي جي تلاوت ڪئي وڃي.
رڪوع ۾ ويندي ”الله اڪبر“ چيو وڃي.
رڪوع کان اٿندي ”سمع الله لمن حمده“ چيو وڃي.
سجدن ۾ ويندي ۽ انهن مان اٿندي ”الله اڪبر“ چيو وڃي.
قعدِي کان قيام جي لاءِ اٿندي ”الله اڪبر“ چيو وڃي.
نماز ختم ڪرڻ جي لاءِ ”السلام عليكم ورحمة الله“ چيو وڃي.
”الله اڪبر“ (الله سپ کان وڏو آهي)، سمع الله لمن حمده (الله ان
جي ڳالهه ٻڌي جنهن سندس ساراهه ڪئي) ۽ السلام عليكم ورحمة
الله (توهان تي سلامتي ۽ الله جي رحمت هجي) امام سدائين وڏي آواز
۾ چونڌو. مغرب ۽ عشاء جي پهرين ٻن رڪعتن ۾ فجر، جمع ۽ عيد
جي نمازن ۾ ٻه قراءت وڏي آواز سان ڪئي ويندي مغرب جي ٽئين ۽
عشاء جي ٽئين ۽ چوٿين رڪعت ۾ اها هميشه ڇپن ۾ ٿيندي ظاهر ۽
عصر جي نمازن ۾ ٻه اهوئي طريقو اختيار ڪيو ويندو. يعني انهن جي
چئن ئي رڪعتن ۾ تلاوت ڇپن ۾ ٿيندي
نماز جي لاءِ شريعت ۾ مقرر ڪيل ذڪر اهي ئي آهن ۽ انهن
جي ٻولي عربي آهي. انهن کانسواءِ نماز پڙهندڙ جنهن به ٻوليءَ ۾

گهري، تسبيح، تحميد ۽ دعا يا پڪار جي نوعيت جو ڪوبه ذڪر پنهنجي نماز ۾ ڪري سگهي ٿو.

5. نماز جا وقت:

نماز هر مسلمان تي رات ڏينهن ۾ پنج وقت فرض ڪئي وئي آهي. اهي وقت هن طرح آهن:

فجر، ظهر، عصر، مغرب ۽ عشاء

صبح جو سوجھرو جڏهن رات واري اونڌاھ کان جدا ٿي وڃي ته اها فجر آهي.

ظهر سج جو ڏينهن جي وچ کان لڙي وڃڻ جو وقت آهي. سج اڪيون ڪڍڻ واري حالت کان هيٺ لهي اچي (يعني سج جي تابش ختم ٿي وڃي) ته اها ٽيپهري آهي. سج جي لهي وڃڻ جو وقت مغرب آهي. سج لهڻ کان پوءِ آسمان جي ڳاڙهاڻ ختم ٿي وڃي ته اهو عشاء جو وقت آهي.

فجر جو وقت سج اڀرڻ تائين، ظهر جو وقت عصر، عصر جو مغرب، مغرب جو عشاء ۽ عشاء جو وقت اڌ رات آهي. سج جي اڀرڻ ۽ لهڻ وقت جيئن ته ان (سج) جي پوڄا ڪئي ويندي هئي، انهيءَ ڪري اهي ٻئي وقت نماز جي لاءِ منع ڪيا ويا آهن. نئين سڳورن جي دين ۾ نماز جا وقت سدائين اهي ئي رهيا آهن.

6. نماز جون رڪعتون:

نماز جي لاءِ جيڪي رڪعتون (فرض طور) مقرر ڪيون ويون آهن سي هي آهن:

فجر: 2 رڪعتون

ظهر: 2 رڪعتون

عصر: 4 رڪعتون

مغرب: 3 رڪعتون ۽

عشاء: 4 رڪعتون.

نماز جون فرض رڪعتون اهي ئي آهن جن کي ڇڏڻ تي قيامت جي ڏينهن پڇاڻو ٿيندو. تنهن ڪري انهن صورتن کان سواءِ جن ۾ گمٽائڻ جي اجازت ڏني وئي آهي، اهي لازمي پڙهيون وينديون. انهن کان سواءِ باقي سڀئي نمازون نفل آهن، جن جو پڙهڻ ثواب وارو ڪم آهي، پر انهن کي ڇڏي ڏيڻ تي الله تعاليٰ وٽان پڇاڻي جو انديشو نه آهي.

7. نماز ۾ رعايت:

ڪنهن خطري، پريشاني، گمراهت ۽ نفسانفسي جي حالت ۾ نماز جو وقت اچي وڃي ته الله تعاليٰ اها اجازت ڏني آهي ته پنڌ هلندي، سواري تي يا جنهن طرح سان به ممڪن ٿي سگهي، نماز پڙهي وڃي. انهيءَ ۾ ظاهر آهي ته جماعت جو بندوبست نه ٿي سگهندو. قبلي ڏانهن منهن ڪرڻ جي پابندي به قائم رهي نه سگهندي ۽ نماز جا عمل به ڪن حالتن ۾ پنهنجي مقرر ڪيل طريقي تي ادا نه ٿي سگهندا.

اهڙي قسم جي صورتحال ڪنهن سفر ۾ اچي وڃي ته قرآن وڌيڪ فرمايو آهي ته ماڻهو نماز ۾ گمٽائي به ڪري سگهن ٿا. اصطلاح ۾ انهيءَ عمل کي ”قصر“ سڏيو ويندو آهي. رسول الله ﷺ انهيءَ جي لاءِ هي طريقو فرمايو آهي ته رڳو چئن رڪعتن واري

نماز ۾ رکعتون ڪري پڙهي ويندي ۽ ٽي رکعتن واري نماز ۾ ڪا به ڪوئي نه ڪئي ويندي. انهيءَ ڪري فجر ۽ مغرب جون نمازون اهڙي قسم جي موقعن تي به پوريون پڙهيون وينديون. ان جو سبب هي آهي ته فجر اڳي ئي ۽ رکعتون آهن ۽ مغرب ڏينهن جو وتر آهي، تنهن ڪري انهن جي هيءَ حيثيت تبديل نٿي ٿي سگهي.

نماز ۾ رعايت جي انهيءَ اجازت سان، ان جي وقتن ۾ به رعايت جو مسئلو به ڪيڏي سگهجي ٿو. انهيءَ ڪري اهڙي قسم جي سفرن ۾ ظهر ۽ عصر ۽ مغرب ۽ عشاءَ جون نمازون گڏي به پڙهي سگهجن ٿيون.

8. نماز جي جماعت:

نماز جيتوڻيڪ اڪيلو به ادا ڪري سگهجي ٿي، پر پلو اهو ئي آهي ته اها جماعت سان گڏ ۽ ممڪن هجي ته ڪنهن مسجد ۾ وڃي ادا ڪئي وڃي. نبي ﷺ جن انهيءَ مقصد لاءِ يثرب پهچڻ کان پوءِ سڀ کان پهريان مسجد جي اڏاوت ڪئي ۽ هر وسندي ۽ پاڙي ۾ مسجدن جي اڏاوت جي روايت ان سان گڏوگڏ ئي قائم ٿي وئي. انهن ۾ حاضر ٿيڻ ۽ جماعت سان گڏ نماز جو بندوبست ڪرڻ تمام ئي وڏي فضيلت واري ڳالهه آهي. عورتون، بنا ڪنهن شڪ جي انهيءَ کان آجپون آهن، پر مسلمان مرد کي بنا ڪنهن شرعي عذر جي انهيءَ کان محروم نه ٿيڻ گهرجي.

جماعت ۾ قيام جو طريقو هن طرح آهي:

1. نماز کان اڳ ٻانگ ڏني وڃي ته جيئن ماڻهو انهيءَ کي ٻڌي جماعت ۾ شامل ٿي سگهن. رسول الله ﷺ جن انهيءَ جي لاءِ

جيڪي ڪلما مقرر ڪيا آهن سي آهن:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ
اللّٰهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ،
اَللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

الله سپ کان وڏو آهي، الله سپ کان وڏو آهي، آءُ شاهدي
توڏيان ته الله کانسواءِ ٻيو ڪو معبود نه آهي، آءُ شاهدي
توڏيان ته محمد (ﷺ) الله جو رسول آهي، اچو نماز جي
طرف، اچو ڪاميابي جي طرف، الله سپ کان وڏو آهي،
الله کانسواءِ ٻيو ڪو معبود نه آهي.

2. هڪ ئي مقتدي هجي ته اهو امام جي سڄي پاسي ان سان
گڏ ئي بيهندو. پر جيڪڏهن وڌيڪ هوندا ته امام وچ تي هوندو ۽
مقتدي سندس پويان قطار ٻڌي بيهندا.

3. نماز شروع ڪرڻ جي لاءِ اقامت چئي ويندي جنهن ۾ بانگ
وارا ئي لفظ ورجايا ويندا. ايترو سو فرق ضرور هوندو ته ”حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ“ کان پوءِ اقامت چوڻ وارو ”قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ“ (نماز شروع
ٿي وئي آهي) به چوندو.

4. بانگ وارا ڪلما سامهون واري مقصد جي اهميت کي نظر
۾ رکندي هڪ کان وڌيڪ دفعا ورجايا ويندا.

5. اقامت جا ڪلما به جيڪڏهن ضرورت هجي ته ساڳي ئي
طريقي سان ورجائي سگهجن ٿا.

9. نماز ۾ غلطي:

نماز جي لاءِ جيڪي به عمل ۽ ذڪر مقرر ڪيا ويا آهن، تن

۾ جيڪڏهن ڪا غلطي ٿي وڃي يا شڪ پئجي وڃي ته ڪا غلطي ٿي وئي آهي ته ان لاءِ هي طريقو مقرر ڪيو ويو آهي ته غلطيءَ جو ازالو ڪرڻ ممڪن هجي ته ازالو کان پوءِ ٻي جيڪڏهن ممڪن نه هجي ته ان کان بنا ئي نماز جي آخر ۾ به وڌيڪ سجدا ڏنا وڃن.

10. جمع جي نماز:

جمعي جي ڏينهن مسلمانن تي لازم ڪيو ويو آهي ته اهي ظهر نماز بدران، اهي انهيءَ ڏينهن لاءِ خاص هڪ گڏيل نماز جو بندوبست ڪن. انهيءَ نماز جو طريقو ڪارهي آهي:

اها نماز ٻه رڪعتون پڙهي ويندي،

نماز ظهر جي برخلاف ان جي ٻنهي رڪعتن ۾ قراءت وڏي آواز

سان ٿيندي.

نماز جي لاءِ تڪبير چئي ويندي.

نماز کان اڳ امام موجود ماڻهن کي الله تعاليٰ جي يادگيري ۽

نصيحت لاءِ ٻه خطبا ڏيندو. اهي خطبا بيهي ڏنا ويندا. پهرين

خطبي کان پوءِ ۽ ٻيو خطبو شروع ٿيڻ کان اڳ امام ڪجهه گهڙين

لاءِ ويهي رهندو.

نماز جي لاءِ ٻانگ ان وقت ڏني ويندي، جڏهن امام خطبي

واري جاءِ تي اچي ويهندو.

ٻانگ ٿيڻ شرط سمورن مسلمان مردن جي لاءِ ضروري آهي

ته جيڪڏهن انهن وٽ ڪو شرعي عذر نه هجي ته پنهنجا ڪم

ڪاريون ڇڏي نماز جي لاءِ حاضر ٿي وڃن.

نماز جو خطبو ۽ ان جي امامت مسلمانن جا واڳ ڏئي ۽

حاکم ڪندا ۽ اها رڳو ان وقت ۽ انهن ئي علائقن ۾ ادا ڪئي ويندي، جيڪي انهن جي طرفان انهيءَ نماز جي جماعت لاءِ مقرر ڪيا ويندا ۽ جتي اهي پاڻ يا انهن جو ڪو نمائندو انهيءَ جي امامت لاءِ موجود هوندو.

11. عيدن جون نمازون:

عيد الفطر ۽ عيد الاضحى جي ڏينهن به مسلمانن تي لازم آهي ته سج اڀرڻ کان پوءِ ۽ زوال کان اڳ، اهي جمعہ وانگر ئي هڪ گڏيل نماز جو بندوبست ڪن. انهيءَ جو طريقو هي آهي:

اها نماز ٻه رڪعتون پڙهي ويندي.

ٻنهي رڪعتن ۾ قراءت وڏي آواز سان ٿيندي.

قيام جي حالت ۾ نمازي ڪجهه وڌيڪه ٽڪيرون چوندا.

نماز جي لاءِ نه ٻانگ ٿيندي ۽ نه ئي وري ٽڪير چئي ويندي.

نماز کان پوءِ امام موجود ماڻهن کي واعظ ۽ نصيحت جي لاءِ

ٻه خطبا ڏيندو. اهي خطبا بيهي ڏنا ويندا. پهرين خطبي کان پوءِ ۽

بئي خطبي کان اڳ امام ڪجهه گهڙين لاءِ ويهي رهندو.

انهيءَ نماز جو خطبو توڙي امامت به جمعہ جي نماز وانگر واڌ

ڏئي ۽ حاکم ڪندا ۽ اها انهن ئي هنڌن تي ادا ڪئي ويندي

جيڪي انهن پاران، انهيءَ نماز جي جماعت لاءِ مقرر ڪيا ويندا ۽

جتي اهي پاڻ يا انهن جو ڪو نمائندو انهيءَ جي امامت لاءِ موجود

هوندو.

12. جنازي جي نماز:

مرڻ وارن جي لاءِ جنازي جي نماز به نبين سڳورن جي دين ۾

ضروري سڏي وٺي آهي.
لاش کي تڙ ۽ ڪفن ڏيڻ کان پوءِ هيءَ نماز جنهن طريقي سان ادا ڪئي ويندي سوهن طرح آهي:
لاش کي پنهنجي ۽ قبلي جي وچ تي رکي مقتدي امام جي پويان صف (قطار) ٺاهيندا.
رفع يدين (هٿ مٿي ڪٽڻ) سان گڏ ”الله اڪبر“ چئي ڪري نماز شروع ڪئي ويندي.
عيد جي نمازن وانگر هن نماز ۾ به ڪجهه وڌيڪ تڪبيرون چيون وينديون.

قيامت جي حالت ۾ ئي تڪبيرن ۽ دعائن کان پوءِ سلام ڦيري نماز ختم ڪئي ويندي.
نماز جي صورت ۾ گهٽ ۾ گهٽ اها ئي عبادت آهي، جنهن لاءِ مسلمانن کي پابند بڻايو ويو آهي. تنهن هوندي به قرآن پاڪ ۾ فرمايو ويو آهي ته جنهن پنهنجي شوق سان ڪو نيڪيءَ جو ڪم ڪيو تنهن کي الله تعاليٰ قبوليندڙ آهي. اهڙي طرح هڪ جاءِ تي فرمايو ويو ته مصيبت واري وقت صبر ۽ نماز سان مدد گهرو. انهيءَ ڪري انهن فرمانن کي سامهون رکندي، مسلمان انهيءَ لازمي نماز کانسواءِ به عام طرح سان نفل نمازن جو بندوبست ڪندا آهن. انهيءَ قسم جا نفل رسول الله ﷺ جن به پڙهيا آهن يا ماڻهن کي پڙهڻ لاءِ همٿايو آهي. انهن جي تفصيل مختلف روايتن ۾ ڏسي سگهجي ٿي.

زڪوة

نماز کان پوءِ هيءَ ٻئي سڀ کان اهم عبادت آهي. پنهنجي معبودن جي لاءِ پوڄا جا جيڪي اخلاق انسان عام طرح سان اختيار ڪيا آهن، تن مان هڪ هي به آهي ته پنهنجي مال، جانورن ۽ پيداوار مان هڪ ڀاڱو انهن جي اڳيان نذراني طور پيش ڪيو وڃي. انهيءَ کي صدقو، نياز، نذرانو ۽ قرباني جي نالي سان ڄاتو ويندو آهي. نبين سڳورن جي دين ۾ زڪوة جي حيثيت اصل ۾ اها ئي آهي ۽ انهيءَ ئي بنياد تي انهيءَ کي عبادت سڏيو ويو آهي. انهيءَ ڪري قرآن پاڪ ۾ ڪيترن ئي جائن تي انهيءَ جي لاءِ ”صدقي“ جو لفظ استعمال ڪيو ويو آهي ۽ ان جي چٽائي ڪندي فرمايو آهي ته انهيءَ کي دل جي عاجزي ۽ نمائائيءَ سان ادا ڪيو وڃي. انهيءَ باري ۾ عام روايت هيءَ رهي آهي ته نذر ڪرڻ کان پوءِ انهيءَ کي عبادتخاني مان ڪڍي، ان جي خدمتگارن کي ڏنو ويندو هو ته جيئن اهي انهيءَ مان عبادت جي لاءِ اچڻ وارن جي خدمت ڪن. هاڻي اهو طريقو نه رهيو آهي. انهيءَ جي بدران مسلمانن کي اها هدايت ڪئي وئي آهي ته گڏيل انتظامي ضرورتن جي لاءِ اهو مال واڳ ڏيڻ ۽ حاڪمن جي حوالي ڪيو وڃي. تنهن هوندي به ان جي حقيقت ۾ انهيءَ سان ڪابه تبديلي نٿي اچي. اهو الله تعاليٰ جي لاءِ خاص آهي ۽ سندس ٻانها جڏهن اها ادا ڪن ٿا ته ان جي قبوليت جو فيصلو به سندس ئي درٻار مان ٿيندو آهي.

1. زڪوة جي تاريخ:

زڪوة جي تاريخ به اها ئي آهي جيڪا نماز جي آهي. قرآن پاڪ جي مطالعي مان خبر پوي ٿي ته نماز وانگر هن جو حڪم به نبين سڳورن جي شريعت ۾ سدائين موجود رهيو آهي. الله تعاليٰ

جڏهن مسلمانن کي اها ادا ڪرڻ جي هدايت ڪئي ته اها انهن جي لاءِ ڪا اڻڄاتل شيءِ نه هئي. دين ابراهيمي جا سمورا پيروڪار ان جي حڪم کان چڱيءَ ريت واقف هئا. انهيءَ ڪري اهو اڳي کان ئي موجود هڪ طريقو هو جنهن کي نبي ڪريم ﷺ جن، الله تعاليٰ جي حڪم سان ۽ ضروري سڌارن کان پوءِ، مسلمانن ۾ جاري فرمايو.

2. زڪوة جو مقصد:

زڪوة جو مقصد، جيڪڏهن غور ڪيو وڃي ته ان جي نالي مان ئي معلوم ٿي وڃي ٿو. هن لفظ جي معنيٰ وڌڻ ويجهڻ ۽ پاڪائي آهي. تنهن ڪري انهيءَ جو مطلب اهو مال آهي، جيڪو پاڪائي حاصل ڪرڻ لاءِ ڏنو وڃي. انهيءَ مان اها ڳالهه پڌري ٿي وڃي ٿي ته زڪوة جو مقصد اهو آهي جيڪو سموري دين جو آهي. اها نفس کي انهن گندگين کان پاڪ ڪري ٿي، جيڪي مال جي محبت جي ڪري ان ۾ اچي سگهن ٿيون. ان کانسواءِ اها مال ۾ برڪت پيدا ڪري ٿي ۽ انساني نفس جي لاءِ ان جي پاڪائيءَ کي وڌائڻ جو سبب بڻجي ٿي. الله تعاليٰ جي واٽ ۾ خرچ ڪرڻ جو اهو گهٽ ۾ گهٽ مطالبو آهي جيڪو هڪ مسلمان کي ڪنهن به صورت ۾ ادا ڪرڻو آهي. انهيءَ ڪري ان مان اهي سڀئي مقصد ته حاصل نٿا ٿين جيڪي ان کان به اڳتي وڌي، عام مطالبن کي پورو ڪرڻ لاءِ الله جي راه ۾ خرچ ڪرڻ سان حاصل ٿيندا آهن، تنهن هوندي به انسان جي دل ايتري خرچ ڪرڻ سان به پنهنجي پاڻهار سان لڳي وڃي ٿي ۽ الله تعاليٰ کان بي خبر ٿي وڃڻ واري حالت گهڻي ڀاڱي دور ٿي وڃي ٿي، جيڪا دنيا ۽ دنيا جي سببن

سان لاڳاپي جي ڪري، ان جي اندر پيدا ٿي ويندي آهي.

3. زڪواة جو قانون:

زڪواة جو قانون هيٺين ريت آهي:

1. پيداوار واپار ۽ ڪاروباري وسيلن، ذاتي استعمال جي شين ۽ نصاب واري حد کان گهٽ موٽي ڪانسواءِ، ٻي ڪا به شيءِ زڪوات کان آجي نه آهي. اها هر مال، هر قسم جي جانورن ۽ هر قسم جي پيداوار تي لاڳو ٿيندي آهي ۽ هر سال رياست جي هر مسلمان شهري کان لازمي طور اوڳاڙي ويندي.

2. ان جو مقدار هن طرح آهي:

مال ۾ اڍائي سيڪڙو ساليانو.

پيداوار ۾، جيڪڏهن اها رڳو محنت يا رڳو سرمائي سان وجود ۾ اچي ته، هر پيداوار جي موقعي تي انهيءَ جو ڏهه سيڪڙو جيڪڏهن محنت ۽ سرمائي ٻنهي جي ميلاپ سان وجود ۾ اچي ته پنج سيڪڙو ۽ جيڪڏهن ٻنهي ڪانسواءِ خدائي انعام طور حاصل ٿي وڃي ته پوءِ ويهه سيڪڙو ادا ڪئي ويندي.

جانورن ۾

ا. اٺ:

5 کان 24 تائين، هر پنجن اُٺن تي هڪ ٻڪري.

25 کان 35 اٺن تائين هڪ، هڪ سال واري ڏاڍي ۽

جيڪڏهن اها نه هجي ته پوءِ ٻن سالن جواڻ.

36 کان 45 تائين هڪ ٻن سالن جي ڏاڍي.

46 کان 60 تائين، هڪ ٽن سالن جي ڏاڍي.

61 کان 75 تائين. هڪ چئن سالن جي ڏاڍي.

76 کان 90 تائين، ٻه ٻن سالن واريون ڏاڇيون.

91 کان 120 تائين ٻه ٽن سالن واريون ڏاڇيون.

ب. ڳئون:

هر 30 ڳئون تي هڪ هڪ سال جو ۽ هر 40 ڳئون تي هڪ ٻن سالن

جو گابو

ب. ٻڪريون:

40 کان 120 تائين، هڪ ٻڪري

121 کان 200 تائين ٻه ٻڪريون

201 کان 300 تائين ٽي ٻڪريون

300 کان وڌيڪ ۾ هر 100 تي هڪ ٻڪري

3. زڪوة جن ڳالهين ۾ خرچ ڪئي ويندي، ان لاءِ جيڪي

قرآن تفصيل ٻڌايو آهي، سو هن طرح آهي:

فقيرن ۽ مسڪينن لاءِ.

رياست جي سمورن ملازمن جي خدمتن جي معاوضي ۾.

اسلام ۽ مسلمانن جي پلائيءَ وارن سمورن سياسي خرچن

لاءِ.

هر قسم جي غلاميءَ کان چوٽڪاري لاءِ.

نقصان، ڏنڊ يا قرض جي ٻوجھ ۾ ڊپيل ماڻھن جي سھائتا لاءِ.

دين جي خدمت ۽ ماڻھن جي پلائيءَ لاءِ.

مسافرن جي مدد ۽ انھن جي لاءِ روڊ رستن، ڀلن، مهمان خانن

وغيره جي اڏاوت لاءِ.

4. زڪوة جو هڪ قسم فطري جو صدقو به آهي. اهو هڪ

فرد جي لاءِ صبح ۽ شام جو کاڌو ڪارائتو آهي جيڪو ننڍي توڙي

وڏي هر شخص جي لاءِ ڏيڻ لازم ڪيو ويو آهي ۽ اهو رمضان مهيني جي پڄاڻي تي، عيد نماز کان اڳ ادا ڪيو ويندو آهي.

روزو

نماز ۽ زڪواة کان پوءِ تئين اهم عبادت روزو آهي. عربي ٻوليءَ ۾ انهيءَ جي لاءِ ”صوم“ جو لفظ اچي ٿو جنهن جي معنيٰ ڪنهن شيءِ کان رڪجي وڃڻ ۽ انهيءَ کي تياڳڻ آهي. شريعت جي اصطلاح ۾ هي لفظ خاص حدن ۽ پابندين سان ڪاٺ پيئڻ ۽ ازدواجي لاڳاپن کان رڪجي وڃڻ لاءِ استعمال ٿيندو آهي. سنڌي ٻوليءَ ۾ انهيءَ کي روزو سڏيو ويندو آهي. انسان جيئن ته هن دنيا ۾ پنهنجو هڪ عملي وجود رکندو آهي، انهيءَ ڪري الله تعاليٰ جي لاءِ سندس عبادت جو جذبو جڏهن سندس عملي وجود سان لاڳاپيل هوندو آهي ته پوڄا سان گڏوگڏ ان ۾ فرمانبرداريءَ وارو رخ به شامل ٿي ويندو آهي. روزو انهيءَ ئي فرمانبرداريءَ جو علامتي اظهار آهي. انهيءَ ۾ ٻانهو پنهنجي پاڻهار جي حڪم تي ۽ سندس راضي ۽ خوشنوديءَ جي طلب ۾ ڪجهه جائز شين کي به پنهنجي لاءِ حرام ڪري فرمانبرداريءَ جو پيڪر بڻجي ويندو آهي ۽ ايئن عملي طرح سان انهيءَ ڳالهه جو اعلان ڪندو آهي ته الله تعاليٰ ۽ سندس حڪم کان وڌيڪ سندس لاءِ ٻي ڪا به شيءِ نه آهي. هو جيڪڏهن فطري قانون جي لحاظ کان ڪنهن جائز شيءِ کان به ڪيس منع ڪري ٿو ته، ٻانهي هجڻ جي حيثيت ۾ ان لاءِ اها ئي ڳالهه سونهين ٿي ته هو بنا ڪجهه ڪڍڻ پڇڻ جي سندس حڪم اڳيان پنهنجو ڪنڌ جهڪائي ڇڏي.

الله تعاليٰ جي عظمت ۽ جلال ۽ سندس بزرگي ۽ وڏائيءَ جي احساس ۽ مڃتا جي هيءَ حالت، جيڪڏهن غور ڪري ڏسجي ته سندس شڪر گذاريءَ جو حقيقي اظهار آهي. انهيءَ ڪري قرآن مجيد انهيءَ ئي بنياد تي روزي کي الله تعاليٰ جي وڏائي تسليم ڪرڻ ۽ سندس شڪر گذاري سڏيو آهي ۽ فرمايو آهي ته انهيءَ مقصد جي لاءِ رمضان جو مهينو خاص ڪيو ويو آهي ته قرآن جي شڪل ۾ الله تعاليٰ جيڪا توهان کي هدايت هن مهيني ۾ عطا ڪئي آهي، جنهن ۾ عقل جي رهنمائي ۽ حق ۽ باطل ۾ فرق ۽ سچاڻ جي لاءِ چٽا ۽ پختا دليل آهن، انهيءَ تي الله تعاليٰ جي وڏائي بيان ڪريو ۽ سندس شڪر گذار بڻجو.

انهيءَ جي ڪمال جي آخري حدهي آهي ته ماڻهو روزي جي حالت ۾ پنهنجي مٿان ڪجهه وڌيڪ پابنديون مقرر ڪندي، ٻين کان پاسيرو ٿي، ڪجهه ڏينهن لاءِ مسجد ۾ ويهي رهي ۽ وڌ کان وڌ الله تعاليٰ جي عبادت ڪري. اصطلاح ۾ انهيءَ عمل کي اعتڪاف سڏيو ويندو آهي. اهو جيتوڻيڪ رمضان جي روزن وانگر لازم ته نه ڪيو ويو آهي، پر نفس جي پاڪائيءَ جي لحاظ کان انهيءَ جي وڏي اهميت آهي. روزي، نماز ۽ قرآن پاڪ جي تلاوت جي ميلاپ سان جيڪا خاص ڪيفيت پيدا ٿيندي آهي ۽ نفس تي الله تعاليٰ جي لاءِ اڪيلاڻپ ۽ نويڪلاڻيءَ واري جيڪا حالت چائنءِجي ويندي آهي، انهيءَ سان روزي جو گهربل مقصد پنهنجي ڪماليت سان حاصل ٿيندو آهي.

1. روزي جي تاريخ:

نماز وانگر روزي جي تاريخ به تمام ئي آڳاٽي آهي. قرآن ۾ ٻڌايو

عبادت جو قانون

آهي ته روزو مسلمانن تي ايئن ئي فرض ڪيو ويو آهي جيئن اهو اڳين قومن تي فرض ڪيو ويو هو. انهيءَ ڪري اها هڪ حقيقت آهي ته نفس جي تربيت جي لاءِ هڪ اهم عبادت طور روزي جو تصور سمورن مذهبن ۾ موجود رهيو آهي.

2. روزي جو مقصد:

انهيءَ جو مقصد قرآن ڪريم هي ٻڌايو آهي ته ماڻهو الله لاءِ پرهيزگاري اختيار ڪن. قرآن پاڪ ۾ انهيءَ جي لاءِ لفظ ”تقويٰ“ آيو آهي، جنهن جي معنيٰ هيءَ آهي ته انسان پنهنجي رات ڏينهن جي ڪمن ڪارين ۾ الله تعاليٰ جي مقرر ڪيل حدن اندر رهندي زندگي گذاري ۽ پنهنجي دل جي اونهائين ۾ ان ڳالهه کان ڊڄندو رهي ته جيڪڏهن هن ڪڏهن به انهن حدن کي ٽوڙيو ته انهن جي سزا کان الله تعاليٰ ڪانسواءِ ٻيو ڪوبه کيس بچائڻ وارو نه آهي.

3. روزي جو قانون:

انهيءَ جو قانون هن طرح آهي:

روزي جي نيت سان ۽ رڳو الله تعاليٰ جي رضامندي لاءِ کائڻ، پيئڻ ۽ زالن سان جنسي لاڳاپن کان پاسو ڪرڻ روزو آهي. اها پابندي فجر (صبح صادق) کان وٺي رات جي شروع ٿيڻ تائين آهي. تنهن ڪري روزي وارين راتين ۾ کائڻ پيئڻ ۽ گهروارين وٽ وڃڻ بلڪل جائز آهي. روزن جي لاءِ رمضان جو مهينو خاص طرح سان مقرر ڪيو ويو آهي. انهيءَ ڪري جيڪو ماڻهو هن مهيني ۾ موجود هجي، ان تي فرض آهي ته هو سموري مهيني جا روزا رکي.

بيماري يا سفر جي ڪري يا ڪنهن مجبوري جي ڪري ماڻهو جيڪڏهن رمضان جا روزا پورا نه رکي سگهي ته ان لاءِ لازم آهي ته ٻين ڏينهن ۾ روزا پورا ڪري انهيءَ جي تلافي ڪري ۽ اهو ڳاڻيٽو پورو ڪري.

حيض ۽ نفسا جي حالت ۾ روزو رکڻ منع آهي. تنهن هوندي به انهيءَ طرح سان ڇڏيل روزا به اڳتي هلي پورا ڪيا ويندا. روزي ۾ ڪمال جي حد اعتڪاف آهي. الله تعاليٰ جيڪڏهن ڪنهن ماڻهو کي انهيءَ جي توفيق ڏئي ته کيس گهرجي ته روزن جي مهيني ۾ جيترو ڏينهن لاءِ به ٿي سگهي، دنيا کان پاسيرو ٿي، الله تعاليٰ جي پانهپ لاءِ مسجد جي ڪنهن ڪنڊ ۾ نويڪلو ويهي، الله تعاليٰ جي عبادت ڪري ۽ بنا ڪنهن اٽلر انساني ضرورت جي، مسجد کان ٻاهر نه نڪري. ماڻهو اعتڪاف جي لاءِ ويٺو هجي ته روزي جي راتين ۾ ڪاٺ پيئڻ تي به ڪا پابندي نه آهي، پر زالن سان جنسي لاڳاپو قائم ڪرڻ انهيءَ ڪري جائز نه آهي جو اعتڪاف جي حالت ۾ الله تعاليٰ انهيءَ کان روڪيو آهي.

حج ۽ عمرو

اهي ٻئي عبادتون دين ابراهيمي ۾ عبادت ۾ ڪمال جي آخري حد آهن. انهن جي تاريخ انهيءَ اعلان سان شروع ٿئي ٿي جيڪو حضرت ابراهيم عليه السلام مسجد حرام جي اڏاوت کان پوءِ ڪيو هو ته ماڻهو الله تعاليٰ جي لاءِ نذرانو پورو ڪرڻ لاءِ اچن ۽ اڪيلي الله تي ايمان جو واعدو جيڪو انهن ڪيو آهي، تنهن کي

هتي اچي ڪري تازو ڪن.

پنهنجي معبود جي لاءِ پوڄا واري جذبي جو اهو آخري ڏاڪو آهي جو انهيءَ جي گهر ڪرڻ تي ٻانهو پنهنجو سر ساھ مڏي ملڪيت، سڀ ڪجهه سندس اڳيان نذر ڪرڻ لاءِ حاضر ٿي وڃي. حج ۽ عمرو انهيءَ ئي نذر جو هڪ مثال آهي. اهي ٻئي هڪ ئي حقيقت سان مشابهت رکن ٿا. فرق رڳو هي آهي ته عمرو مختصر آهي ۽ حج انهيءَ لحاظ کان انهيءَ جي وضاحت ڪري ڇڏي ٿو. انهيءَ سان اهو مقصد به بلڪل چٽو ٿي وڃي ٿو. جنهن جي لاءِ جان ۽ مال نذر ڪري ڇڏڻ جو مطالبو ڪيو ويو آهي.

الله تعاليٰ ٻڌايو آهي ته آدم جي پيدائش سان سندس منصوبو جيڪو دنيا ۾ جوڙيو ويو آهي، ان جي خلاف ابليس پهرين ئي ڏينهن کان جنگ جو اعلان ڪري ڇڏيو آهي. تنهن ڪري الله تعاليٰ جي ٻانهي هاڻي قيامت جي ڏينهن تائين پنهنجي هن دائمي دشمن ۽ سندس اولاد جي خلاف جنگ ۾ جٽيل آهن. اها ئي هن دنيا جي آزمائش آهي جنهن ۾ ڪاميابي يا ناڪاميءَ تي ئي انسان جي دائمي مستقبل جو دارومدار آهي. پنهنجو سر ساھ توڙي مال ملڪيت اسان انهيءَ ئي جنگ جي لاءِ الله تعاليٰ جي نذر ڪندا آهيون. ابليس يا شيطان جي خلاف انهيءَ جنگ کي حج سان پيڻيو ويو آهي. اها پيڻا هن طرح آهي:

الله تعاليٰ جا ٻانهي پنهنجي پالڻهار جي سڏ تي، دنيا جي مال دولت ۽ ان جي فرحتن ۽ مشغولين تان هٽ ڪڍي ٿا وڃن.

وري ”لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ“ چوندي جنگ جي ميدان ۾ پهچي بلڪل مجاهدن جي طريقي تي هڪ مائري ۾ خيما کوڙين ٿا.

اڳئين ڏينهن هڪ کليل ميدان ۾ پهچي پنهنجي گناهن جي معافي گهرن ٿا، انهيءَ جنگ ۾ ڪاميابيءَ لاءِ دعائون گهرن ۽ ٻاڏائن ٿا ۽ پنهنجي امام جو خطبو ٻڌن ٿا.

جنگ واري پيٽا جي گهرجن موجب نمازون مختصر (قصر) ۽ گڏائي پڙهن ٿا ۽ رستي ۾ ٿوري دير ترسندي ٻيهر پنهنجي خيمن ۾ پهچي وڃن ٿا.

وري شيطان تي پٿر وسائيندي، پنهنجي جانورن جي قرباني پيش ڪري، پنهنجو پاڻ کي الله تعاليٰ جي نذر ڪن ٿا. پنهنجا مٿا ڪوڙائن ۽ نذر جي ڦيرن لاءِ اصل عبادتگاهه ۽ قربان گاهه ۾ حاضر ٿي وڃن ٿا.

وري اتان کان واپس ٿين ۽ اڳيان ٻه يا ٽي ڏينهن ايئن ئي شيطان تي پٿر وسائيندا رهن ٿا.

انهيءَ لحاظ کان ڏسو ته حج ۽ عمري جي حالت ۾ احرام ان ڳالهه جو اهڃاڻ آهي ته مومن ٻانهو دنيا جي راحتن، مشغولين ۽ رونقن تان هٿ ڪڍي ورتو آهي ۽ ٻن اڻ سبيل چادرن سان پنهنجو جسم ڍڪي، مٿي اگهاڙي ۽ ڪنهن حد تائين پيرين اگهاڙي بلڪل راهبن واري شڪل ٺاهي، پنهنجي پاڻهار جي اڳيان حاضر ٿيڻ لاءِ پنهنجي گهران نڪري پيو آهي.

تلبيو انهيءَ سڌ جو جواب آهي جيڪو سيدنا ابراهيم عليه السلام بيت الله کي ٻيهر اڏڻ کان پوءِ الله تعاليٰ جي حڪم سان هڪ پٿر تي بيهي ڏٺو هو. هاڻي اهو سڌ دنيا جي ڪنڊ ڪڙچ تائين پهچي چڪو آهي ۽ الله تعاليٰ جا ٻانها سندس نعمتن جو اعتراف ۽ سندس هيڪڙائيءَ جو اقرار ڪندي، انهيءَ سڌ جي جواب ۾

”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ“ جو هي وٽندڙ ترانو پڙهندا آهن.

طواف نذر جا ڦيرا آهن. دين ابراهيمي ۾ هيءَ روايت گهڻو آڳاٽو هلندي پئي اچي ته جنهن جي قرباني ڪئي وڃي، يا جنهن کي عبادتگاه جي خدمت جي نذر ڪيو وڃي ته انهيءَ کي عبادت يا قربان گاه جي سامهون ڦيرا ڏياريا وڃن.

حجر اسود جو استلام واعدي کي ورجائڻ جو اهڃاڻ آهي. انهيءَ ۾ ٻانهو پٿر کي تمثيل طور پنهنجي پاڻهار جو هٿ سڏيندي ان جي هٿ ۾ پنهنجو هٿ ڏئي ٿو ۽ واعدي ۽ قول قرار جي آڳاٽي روايت موجب، انهيءَ کي چميندي پنهنجي عهد يا واعدي کي ورجائي ٿو ته، اسلام قبول ڪري هو بهشت جي بدلي پنهنجو سر ساھ مال مڏي، سڀ ڪجهه الله تعاليٰ جي حوالي ڪري چڪو آهي.

سعي وري اسماعيل ﷺ جو قربان گاه ڏانهن طواف آهي. سيدنا ابراهيم ﷺ صفا جبل تي بيهي انهيءَ قربان گاه کي ڏٺو هو ۽ پوءِ حڪم کي پورو ڪرڻ لاءِ ٿورو تڪڙو هلندي مروه (جبل) ڏانهن ويو هو. انهيءَ ڪري صفا ۽ مروه جو هي طواف به نذر جا ڦيرا آهن، جيڪي پهرين عبادتگاه جي سامهون ۽ ان کان پوءِ قربانيءَ واري جاءِ تي لڳايا ويندا آهن.

عرفات عبادتگاه جو قائم مقام آهي، جتي شيطان جي خلاف انهيءَ جنگ جا جوڌا جوان مجاهد گڏ ٿيندا آهن، پنهنجي گناهن جي معافي گهرندا آهن ۽ انهيءَ جنگ ۾ ڪاميابيءَ جي لاءِ دعائون گهرندا ۽ پاڏائيندا آهن.

مزدلفه وري رستي ۾ ترسڻ جي جاءِ آهي، جتي هو رات

گذاريندا ۽ صبح جو اٿي ميدان ۾ لهڻ کان اڳ هڪ دفعو ٻيهر دعائون گهرندا آهن.

رمي ابلڀس يا شيطان مٿان ڦٽڪار ۽ ان جي خلاف جنگ جو اهڃاڻ آهي. اهو عمل انهيءَ پختي ارادي سان ڪيو ويندو آهي ته مومن ٻانهو ابلڀس جي ناڪاميءَ کان گهٽ ٻي ڪنهن به شيءِ تي راضي نه ٿيندو. سڀني کي خبر آهي ته انسان جو هيءَ دائمي دشمن جڏهن انسان جي اندر وسوسا وجهندو آهي ته ان کان پوءِ ڇپ ڪري ويهي نه رهندو آهي، پر اهو سلسلو جاري رهندو آهي. جيڪڏهن ان کي روڪيو وڃي ته ان جو حملو آهستي آهستي هيٺو پئجي ويندو آهي. تن ڏينهن جي رمي ۽ ان جي لاءِ پهريان وڏي ۽ ان کان پوءِ ننڍن جمرن جي رمي سان، انهيءَ ڳالهه کي ظاهر ڪيو ويو آهي.

قرباني جان جو فديو آهي ۽ مٿي جا وار ڪوڙڻ ان ڳالهه جو اهڃاڻ آهي ته نذر پيش ڪيو ويو ۽ هاڻي ٻانهو پنهنجي پاڻهار جي فرمانبرداري ۽ دائمي غلاميءَ جي انهيءَ اهڃاڻ سان پنهنجي گهر موٽي سگهي ٿو.

انهيءَ مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته اها ڪيترو نه غير معمولي عبادت آهي جيڪا هر پهچ رکندڙ مسلمان تي زندگيءَ ۾ گهٽ ۾ گهٽ هڪ دفعو فرض ڪئي وئي آهي.

1. حج ۽ عمري جو مقصد:

حج ۽ عمري جو مقصد اهو ئي آهي جيڪا انهن جي حقيقت آهي. يعني الله تعاليٰ جي نعمتن جي مڃتا، سندس هيڪڙائيءَ جو اقرار ۽ ان ڳالهه جي يادگيري ته اسلام قبوليندي

اسان پنهنجو پاڻ کي، پنهنجي پاڻهار جي نذر ڪري چڪا آهيون. اهي ئي اهي شيون آهن، جن جي سڃاڻ دل دماغ ۾ ويهارڻ کي، قرآن حج وارن هنڌن تي وڃڻ جي فائدين مان ٻڌايو آهي. اهو مقصد ذڪر جي انهن لفظن سان تمام ئي سهڻي نموني چتو ٿئي ٿو جيڪي هن عبادت لاءِ مقرر ڪيا ويا آهن. اها ڳالهه چٽيءَ طرح سمجه ۾ اچي ٿي ته اهي لفظ انهيءَ مقصد کي چتو رکڻ ۽ ذهنن ۾ چڱيءَ طرح سان ڪپائڻ لاءِ چونڊيا ويا آهن. انهيءَ ڪري احرام ٻڌي وٺڻ کان پوءِ هي لفظ هر ماڻهو جي زبان تي لڳاتار جاري رهندا آهن:

لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ؛ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ؛ إِنَّ الْخُذَّو

النِّعْمَةَ لَكَ وَالْهُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

”مان حاضر آهيان، اي الله، مان حاضر آهيان؛ حاضر آهيان، تنهنجو ڪوبه ڀائيوار ڪونهي؛ مان حاضر آهيان، سڀ سارا تنهنجي لاءِ ئي آهي، سڀئي نعمتون تنهنجون (ئي ڏنل) آهن ۽ بادشاهي به تنهنجي لاءِ ئي آهي؛ تنهنجو ڪوبه ڀائيوار نه آهي.“

2. حج ۽ عمري جا ڏينهن:

عمري جي لاءِ ڪوبه وقت مقرر نه آهي. سموري سال ۾ ماڻهو جڏهن به گهرن ڪري سگهن ٿا. باقي حج جي لاءِ ۸ ذِي الْحِجَّه کان ۱۳ ذِي الْحِجَّه تائين جا ڏينهن مقرر ٿيل آهن ۽ اهو انهن ئي ڏينهن ۾ ٿي سگهي ٿو.

3. حج ۽ عمري جو طريقو:

حج ۽ عمري جي لاءِ جيڪو طريقو مقرر ڪيو ويو آهي سو هن طرح آهي:

عمرو:

هن عبادت جي نيت سان انهيءَ جو احرام ٻڌو وڃي. ٻاهران اچڻ وارا هي احرام پنهنجي ميقات کان ٻڌندا؛ مقيم ڀلي مڪي جو دائمي رهندڙ هجي يا عارضي طور مڪي ۾ ترسيل هجي، هو حرم جي حدن کان ٻاهر ڪنهن جاءِ تان احرام ٻڌندو. جيڪي ماڻهو انهن حدن کان ٻاهر، پر ميقات جي اندر رهندا هجن، تن جي ميقات اها ئي جاءِ آهي، جتي اهي رهندڙ آهن. اهي ماڻهو اتان ئي احرام ٻڌندا ۽ تلبيو پڙهڻ شروع ڪندا.

بيت الله ۾ پهچڻ تائين تلبِيي جو ورد جاري رکيو ويندو. اتي پهچي بيت الله جو طواف ڪيو ويندو. وري صفا ۽ مروه جي سعي ڪئي ويندي. هدي جو جانور جيڪڏهن گڏ هجي ته ان جي قرباني ڪئي

ويندي.

قربانيءَ کان پوءِ مرد مٿي جا وار ڪوڙائي يا ننڍا ڪرائي ۽ عورتون پنهنجي چوٽيءَ جي ٿورڙي چڱ ڪٽي احرام کوليندا. هي احرام هڪ اصطلاح آهي. ان جي معنيٰ هيءَ آهي ته هاڻي هو شهوت جي ڪابه ڳالهه نه ڪندا. هار سينگار جي ڪابه شيءِ مثال طور عطر، وغيره استعمال نه ڪندا؛ نهنه نه لاهيندا، نه جسم جي ڪنهن ڀاڱي جا وار ڪوڙيندا، نه جسم تان مر مٽي لاهيندا، ايتري تائين جو پنهنجي بت جي وارن ۾ موجود جونئن کي به نه ماريندا. شڪار نه ڪندا. سبيل ڪپڙا نه پهريندا؛

پنهنجو منهن، مٿو ۽ پيرن جو مٿيون پاڻو کليل رکندا ۽ هڪ چادر گوڏ جي طور تي ٻڌندا ۽ هڪ مٿان ڍڪيندا.

عورتون سو سبيل ڪپڙا پهرينديون ۽ مٿو ۽ پير به ڍڪي سگهنديون. انهن جي لاءِ رڳو منهن ۽ هٿ کليل رکڻ ضروري آهن. ميقات انهن هنڌن کي چيو ويندو آهي، جيڪي حج ۽ عمري جي نيت سان اچڻ وارن جي لاءِ حرم پاڪ جي حدن کان ڪجهه مفاصلي تي مقرر ڪيا ويا آهن. انهن کان اڳتي اهي احرام ٻڌڻ کانسواءِ نٿا وڃي سگهن. اهي پنج جايون آهن: مديني کان اچڻ وارن جي لاءِ ذوالحليف، يمن کان اچڻ وارن لاءِ يلملم، مصر ۽ شام کان اچڻ وارن جي لاءِ حجف، نجد کان اچڻ وارن جي لاءِ قرن ۽ اوڀر پاسي کان اچڻ وارن لاءِ ذات عرق.

تلبِيي جو مطلب، ”لَبَّيْكَ، اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ؛ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ؛ إِنَّ الْحَدَّ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْبُلْكَ؛ لَا شَرِيكَ لَكَ“ جو ورد آهي جيڪو احرام ٻڌڻ سان ئي شروع ٿي ويندو آهي ۽ بيت الله ۾ پهچڻ تائين لڳاتار جاري رهندو آهي. حج ۽ عمري جي لاءِ هيءُ ئي هڪڙو ذڪر آهي جيڪو الله تعاليٰ مقرر فرمايو آهي.

طواف جو لفظ انهن ستن قبرن لاءِ ڳالهائيو ويندو آهي جيڪي هر قسم جي پليٽائي کان پاڪ ٿي ڪري بيت الله جي چوگرد لڳايا ويندا آهن. انهن مان هر قبر جو حجر اسود⁵ کان شروع ٿي، ان تي ئي ختم ٿيندو آهي. هر قبر جي شروعات ۾ حجر اسود

⁵ هي بيت الله جي پراڻي اڏاوت جو پٿر آهي جنهن کي واعدي جي ورجاءَ جي اهڃاڻ طور، ان جي هڪ ڪنڊ ۾ لڳايو ويو آهي.

جو استلام ڪيو ويندو آهي. اهو حجر اسود کي چمڻ يا هٿ سان ان کي ڇهڻ پنهنجو هٿ چمڻ جي لاءِ هڪ اصطلاح آهي. ماڻهن جي هجوم جي صورت ۾ هٿ سان يا هٿ ۾ جهليل لڪڻ وغيره سان يا ان طرح جي ٻي ڪنهن شيءِ سان اشارو ڪرڻ به انهيءَ لاءِ ڪافي سمجهيو ويندو آهي.

سعي جو مطلب صفا ۽ مروه جو طواف آهي. ان جا به ست ڦيرا آهن جيڪي صفا کان شروع ٿيندا. صفا کان مروه تائين هڪ ۽ مروه کان صفا تائين ٻه ڦيرا ڳڻيا ويندا آهن. انهن مان آخري ڦيرو مروه تي ختم ٿيندو آهي.

قربانيءَ وانگر صفا ۽ مروه جي سعي به نفل جي طور ڪئي ويندي آهي. اها عمري جو ڪو لازمي عمل نه آهي. عمروان کانسواءِ به مڪمل ٿي سگهي ٿو.

هڏي جو لفظ انهيءَ جانور لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي، جيڪو حرم جي قربانيءَ لاءِ خاص ڪيو ويو هجي. ٻين جانورن کان انهيءَ کي ممتاز رکڻ لاءِ انهن جي جسم تي نشان لڳايا ويندا آهن.

حج:

عمري وانگر حج جي لاءِ به پهريون ڪم اهو ئي آهي ته ان جي نيت سان انهيءَ لاءِ احرام ٻڌو وڃي.

ٻاهران اچڻ وارا اهو احرام پنهنجي ميقات کان ٻڌندا؛ اتان جا رهندڙ پوءِ ڀلي اهي مڪي جا مستقل رهائشي هجن يا عارضي طور تي مڪي ۾ ترسيل هجن يا حرم جي حدن کان ٻاهر، پر ميقات جي اندر رهندا هجن، تن جي ميقات اها ئي جاءِ آهي، جتي

اهي تڪيل آھن. اهي اتان ئي احرام ٻڌندا ۽ تلبيو پڙھڻ شروع ڪندا.

8 ذي الحج تي مني جي لاءِ روانو ٿيندا ۽ اتي تڪندا.

9 ذي الحج جي صبح تي عرفات جي لاءِ روانو ٿيندا.

اتي پهچي امام ظهر جي نماز کان اڳ حج جو خطبو ڏيندو وري ظهر ۽ عصر جي نماز گڏائي ۽ گھٽائي (قصر ڪري) پڙهي ويندي.

نماز کان واندو ٿي، جيتري دير ممڪن ٿي سگهي، الله تعاليٰ جي اڳيان ان جي پاڪائي ۽ ساراه بيان ڪجي، ان جي وڏائي هيڪڙائي بيان ڪندي کائنس پاڏائي دعا ڪئي وڃي.

وري منا جي لاءِ روانو ٿجي ۽ اتان جمره عقبه وٽ پهچي تلبيو پڙھڻ بند ڪجي ۽ انهيءَ جمري کي ست پٿريون هنيون وڃن.

هتي جا جانور ساڻ هجن يا نذر ۽ ڪفاري جي ڪا قرباني واجب ٿي چڪي هجي ته قرباني ڪئي وڃي.

ان کان پوءِ مرد مٿو ڪوڙائي يا وار ڪٽرائي ۽ عورتون پنهنجي چوٽيءَ جي ٿورڙي چڱ ڪٽي احرام وارو لباس لاهي ڇڏيندا.

پوءِ بيت الله پهچي ان جو طواف ڪيو ويندو.

احرام جون سموريون پابنديون هاڻي ختم ٿي وينديون، ان کان پوءِ جيڪڏهن شوق هجي ته نفل عبادت جي طور صفا ۽ مروه جي سعي به ڪئي وڃي.

پوءِ مني واپس پهچي ٻه يا ٽي ڏينهن ترسبو ۽ روزانو پهرين جمره الاولى، پوءِ جمره الوسطي ۽ ان کان پوءِ جمره الاخرى کي ست ست

پٿريون هنيون وينديون.

سيدنا ابراهيم عليه السلام جي زماني کان وٺي حج ۽ عمري جا اهي ئي ارڪان آهن. قرآن انهن ۾ ڪابه تبديلي نه ڪئي آهي. رڳو ايترو ڪيو آهي جو انهن سان لاڳاپيل ڪجهه فقهي حڪمن جي وضاحت فرمائي آهي.

اهي حڪم هيٺ بيان ڪجن ٿا:

پهريون حڪم هي آهي ته حج ۽ عمري سان لاڳاپيل جيڪي حرمتون الله تعاليٰ قائم ڪيون آهن، تن جو احترام ايمان جي گهرج آهي، ان ڪري انهن جو احترام هر حالت ۾ هئڻ گهرجي. تنهن هوندي به ٻيو ڪو ماڻهو انهن کي لحاظ ۾ رکڻ کان انڪار ڪري ٿو ته ان جي بدلي ۾ مسلمانن کي به حق آهي ته اهي به برابري وارو قدم کڻن. اهوان ڪري آهي ته جيئن ان قسمن جون حرمتون هڪٻئي جي احترام سان قائم رهي سگهن، انهن کي ڪوبه ماڻهو اڪيلو ئي اڪيلو پنهنجي طور تي قائم نٿو رکي سگهي.

ٻيو حڪم هي آهي ته انهيءَ اجازت جي باوجود مسلمان پنهنجي طرفان ڪوبه اڳواٽ قدم نٿا کڻي سگهن. اهي الله تعاليٰ جون حرمتون آهن ۽ انهن کي ٽوڙڻ ۾ اڳرائي هڪ تمام ئي بچڙو ڏوه آهي. اهو ڏوه ڪنهن به طرح سان ٿيڻ نه گهرجي.

ٽيون حڪم هي آهي ته احرام جي حالت ۾ شڪار جي جهل رڳو خشڪي تي رهندڙ جانورن جي لاءِ آهي. دريائي جانور جو شڪار ڪرڻ يا ٻين جو ڪيل شڪار کائڻ، ٻئي جائز آهن. تنهن هوندي به ان جو اهو مطلب نه آهي ته ماڻهو انهيءَ رعايت کان اڳتي

وڌڻ جي ڪوشش ڪن. خشڪي جو شڪار هر حال ۾ روڪيل آهي. تنهن ڪري جيڪڏهن ڪو ماڻهو ڄاڻي واپي اهو گناه جو ڪم ڪندو ته ان کي ڪفارو ادا ڪرڻ گهرجي. انهيءَ جون ٽي شڪليون آهن:

جهڙي قسم جو جانور شڪار ڪيو ويو آهي، انهيءَ ئي جنس جو ڪو جانور گهريلو چوپاين مان قربانيءَ لاءِ بيت الله موڪليو وڃي.

جيڪڏهن ايئن ڪرڻ ممڪن نه هجي ته ان جانور جي قيمت جي نسبت سان مسڪينن کي کاڌو ڪارايو وڃي. ايئن ڪرڻ به ڏکيو هجي ته ايترا روزا رکي جيترو مسڪينن کي کاڌو ڪرائڻ ان ماڻهوءَ تي لازم بڻجي ٿو. رهي اها ڳالهه ته جانورن جو بدل ڇا آهي يا جيڪڏهن جانور جي قربانيءَ ۾ ڪا لاچاري هجي ته ان جي قيمت ڇا ٿيندي يا ان جي بدلي ۾ ڪيترن مسڪينن کي کاڌو ڪارايو وڃي، يا ڪيترا روزا رکيا وڃن؟ ته ان ڳالهه جو فيصلو مسلمانن مان به معتبر ماڻهو ڪندا ته جيئن ڏوه ڪرڻ وارن جي لاءِ پنهنجي نفساني طرفداري جو ڪوبه امڪان باقي نه رهي.

چوٿون حڪم هي آهي ته حج ۽ عمري جي لاءِ سفر ڪرڻ وارا جيڪڏهن ڪنهن جاءِ تي ڦاسي پون ۽ انهن جي لاءِ اڳتي وڌڻ ناممڪن بڻجي وڃي ته اٺ، ڳئون، ٻڪري مان جيڪو به جانور ملي سگهي، سو قربانيءَ لاءِ موڪليو وڃي يا وري جيڪڏهن موڪلڻ به ناممڪن هجي ته پوءِ اُتي ئي ان جي قرباني ڪئي وڃي ۽ مٿو ڪوڙائي احرام کوليو وڃي. انهن جو حج ۽ عمرو اهو

ئي آهي. انهيءَ باري ۾ اها ڳالهه سمجھڻ گهرجي ته قرباني ان قسم جي ڪنهن جاءِ تي ڪئي وڃي يا مڪي ۽ مني ۾ ان کان اڳ مٿو ڪوڙائڻ جائز نه آهي، سواءِ ان جي جو ڪو ماڻهو بيمار هجي يا ان جي مٿي ۾ ڪا تڪليف هجي ۽ هو قربانيءَ کان اڳ ئي مٿو ڪوڙائڻ تي لاچار هجي. قرآن ان ڳالهه جي اجازت ڏني آهي ته ان قسم جي جيڪڏهن ڪا مجبوري اچي وڃي ته ماڻهو مٿو ڪوڙائڻ، پر روزن يا صدقي يا قربانيءَ جي صورت ۾ انهيءَ جو فديو ڏين ۽ انهن جو ڳاڻيٽو ۽ مقدار پنهنجي حيثيت آڌار جيڪو مناسب سمجهن طئي ڪن.

پنجون حڪم هي آهي ته ٻاهر کان ايندڙ جيڪڏهن هڪ ئي سفر ۾ حج ۽ عمره ٻئي گڏائي ڪرڻ گهرن ته ڪري سگهن ٿا. انهيءَ جو طريقو هي آهي ته اهي پهريان عمره ڪري احرام کولي ڇڏن، ان کان پوءِ ۸ ذِي الْحِجَّ تي مڪي ۾ ئي ٻيهر احرام ٻڌي حج ڪن. اها رڳو هڪ اجازت آهي، جيڪا الله تعاليٰ ٻه دفعا سفر جي تڪليف کي سامهون رکندي، ٻاهران ايندڙ حج جي پانڊيٽرن کي عطا فرمائي آهي. تنهن ڪري اهي انهيءَ جو فديو ڏيندا. ان جون ٻه شڪليون آهن:

اٺ، ڳئون، ٻڪري ۾ جيڪو به جانور ملي سگهي، تنهن جي قرباني ڪئي وڃي. اهو ممڪن نه هجي ته ڏهه روزا رکيا وڃن: ٽي حج جي ڏينهن ۾ ۽ ست حج کان موٽي اچڻ تي.

انهيءَ مان چٽائي ٿي وڃي ٿي ته الله تعاليٰ وٽ پلي ڳالهه اها ئي آهي ته حج جي لاءِ جدا ۽ عمري جي لاءِ جدا سفر ڪيو وڃي. انهيءَ ڪري قرآن پاڪ ۾ چٽائي ڪئي وئي آهي ته اها رعايت

انهن ماڻهن جي لاءِ نه آهي، جن جا گھر مسجد حرام وٽ هجن.
ڇهون حڪم هي آهي ته مني کان 12 ذِي الْحِجَّه تي به واپس
اچي سگهجي ٿو ۽ گھرو ته 13 ذِي الْحِجَّه تائين به ترسي سگهجي
ٿو. الله تعاليٰ ٻڌايو آهي ته ٻنهي صورتن ۾ ڪوبه گناهه نه آهي.
انهيءَ ڪري اصل اهميت ان ڳالهه جي نه آهي ته ماڻهو ڪيترا
ڏينهن ترسي، پر ان ڳالهه جي آهي ته جيترا ڏينهن به ترسي، الله
تعاليٰ جي ياد ۾ ان کان ڊڄندي ترسي.

قرباني

دنيا جي سمورن مذهبن ۾ قرباني الله تعاليٰ جي ويجهڙائيءَ
جو هڪ تمام ئي وڏو وسيلو رهي آهي. انهيءَ جي حقيقت اها ئي
آهي، جيڪا زڪوة جي آهي، پر اها اصل مال جي نه، پر جان جو
نذر آهي جيڪو انهيءَ جانور جي بدلي ۾ ڏنو وڃي ٿو، جنهن کي
اسان انهيءَ جو قائم مقام بڻائي قربان ڪريون ٿا.
نمازن کان پوءِ تڪبير جو اهو حڪم مطلق آهي. انهيءَ جا
ڪي خاص لفظ شريعت ۾ مقرر نه ڪيا ويا آهن.
قربانيءَ جو گوشت ماڻهو پاڻ به بنا ڪنهن ٻڌڻ جي ڪائي
سگهن ٿا ۽ ٻين کي به ڪارائي سگهن ٿا.

معاشرتي قانون

انسان جي خالق، انسان هڪ معاشرت پسند حيوان جي فطرت عطا فرمائي آهي. ان جو سبب هي آهي ته سندس پيدائش ايئن نه ٿي ٿئي جو سندس خلقڻهار کيس آسمان تي ڪٿي بڻائي، بلڪل ڦوه جوانيءَ جي حالت ۾ سڌو سنئون زمين تي نازل ڪري ٿو ۽ پوءِ جواني ۽ پوڙهپ جي مرحلن مان گذارڻ کان سواءِ ئي کيس واپس وٺي وڃي. ان جي برخلاف، سندس معاملو هن طرح آهي ته هو طبق در طبق اونداهين ۾ هڪ تمام ئي ڪمزور ٻار جي حيثيت سان وجود ۾ ايندو آهي. ماءُ جي جهموليءَ ۾ اڪيون کوليندو آهي. هونگرڙيون هڻندو، کيڏندو، ٻين جي هٿان ڪاٽيندو، پيئندو ۽ پنهنجون ضرورتون پوريون ڪندو آهي. هو پهرين زمين تي ريڙهيون پائيندو، گوڏن ڀر بانڙا پائيندو ۽ پوءِ وڏي ڏکيائيءَ سان پنهنجي پيرن تي بيهڻ جي لائق ٿيندو آهي. ان کان پوءِ وڪ وڪ تي کيس سهاري يا مدد جي ضرورت ٿيندي آهي. ايتري تائين جو ٻاروتڻ ۽ ٻالڪپڻ جي ڪيترن ئي مرحلن کي طئي ڪندي هو پندرهن يا سورهن سالن جي عمر کي پهچڻ کان پوءِ وڃي جوان ٿيندو آهي. سندس جوانيءَ جو اهو دور به ويهه ٽيهه سالن کان وڌيڪ ڊگهو نه هوندو آهي. ان کان پوءِ هو ڏسندو آهي ته ڪراڙپ

جا اهياڻ ظاهر ٿيڻ شروع ٿي ويندا آهن ۽ ڪيترائي دفعا علم ۽ سڃاڻ جي تمام ئي اوچائين کي ڇهڻ کان پوءِ، هو هڪ دفعو ٻيهر ڪمزور ٻارن وانگر ئي ٻين جي سھاري زندگيءَ جا پھر پورا ڪرڻ تي لاچار ٿي ويندو آھي.

انسان جو اهو معاملو لازمي طرح سان ان ڳالهه جي گھر ڪري ٿو ته هو هڪ معاشرت پسند هستي واري زندگي گذاري. مرد ۽ عورت جي حيثيت سان اها معاشرت، سندس پيدائش جي پھرين ئي ڏينھن کان مڪمل طور تي سندس اندر ئي لڪيل هوندي آھي. انھيءَ کي ڳولڻ لاءِ ڪيس پنھنجي وجود کان ڪٽي ٻاھر وڃڻ جي ضرورت نه هوندي آھي. هو هن دنيا ۾ ايندو آھي ته پنھنجو ساز سامان ۽ هنڌ بسترو پاڻ سان گڏ کڻي ايندو آھي. جبلن سان گھيريل وادي هجي يا کليل بيابان، هو هر جاءِ تي پنھنجي محفل پاڻ ئي سينگاري وٺندو آھي.

انسان جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته سندس تخليق ۾ رچيل انھيءَ ئي اسڪيم جي ڪري، سيدنا آدم ﷺ جڏهن پھرين انسان جي حيثيت سان هن دنيا ۾ آيو ته کيس اڪيلو نه موڪليو ويو. پر سندس ساٿ جي لاءِ الله تعاليٰ سندس ئي جنس منجهان ان جو هڪ جوڙو بڻايو. وري ان مان ڪيترا ئي مرد ۽ عورتون دنيا ۾ پکيڙيا، ايتري تائين جو خاندان، قبيلو ۽ آخرڪار رياست جي سطح تي معاشرتي نظام وجود ۾ آيو جنھن ۾ انسان کي اهو سڀ ڪجهه ملي ويو جنھن جو ملڻ سندس لڪيل صلاحيتن کي ڪم آڻڻ لاءِ اڻ ٿو ھو.

اھي ئي حقيقتون آهن، جن کي سامھون رکندي نبين سڳورن جي دين ۾ زال مڙس جي مستقل ساٿ جو طريقيڪار اختيار ڪيو ويو آھي. انسان کي سندس ٻاروتڻ کان وٺي ڪراڙپ تائين سامھون

رکيو وڃي ته بلڪل چٽائي ٿي وڃي ٿي ته سندس حياتي، نفسياتي ۽ معاشرتي ضرورتن جي لحاظ کان اهو طريقو ئي عقل ۽ فطرت موجب آهي. انهيءَ سان جيڪا معاشرت وجود ۾ اچي ٿي، ان جي ڪجهه اهم معاملن ۾ انساني عقل جي رهنمائيءَ لاءِ هڪ تفصيلي قانون، نئين سڳورن عليهم السلام جي ذريعي آدم جي اولاد کي ڏنو ويو آهي. انهيءَ کي اسان هيٺ ڏنل عنوانن سان بيان ڪري سگهون ٿا:

نڪاح

عورتن ۽ مردن جي هڪ ٻئي مان جنسي لذت حاصل ڪرڻ جو جائز طريقو رڳو نڪاح آهي. اعلانيه ايجاب ۽ قبول جي ذريعي اهو مرد ۽ عورت جي وچ ۾ مستقل ساٿ جو واعدو آهي، جيڪو ماڻهن جي سامهون ۽ ڪنهن ڏميوار شخصيت جي طرف کان انهيءَ موقعي تي واعظ ۽ نصيحت کان پوءِ مڪمل بندوبست ۽ سنجيدگيءَ سان ڪيو ويندو آهي. انهيءَ معاملي ۾ عورتون به مردن وانگر پنهنجي مرضيءَ جون مالڪ آهن ۽ خدائي حدن جي اندر رهندي پنهنجو فيصلو ڪرڻ لاءِ مڪمل طور تي آزاد آهن. انهن جي رضامندي کان سواءِ ڪابه شيءِ انهن تي ٿاڻي نٿي سگهجي.

محرم (منع ڪيل) رشتا

ماءُ، ڌيءُ، پيءُ، پٽي، ماسي، ڀائيڻي سان نڪاح منع ڪيل آهي. الله تعاليٰ گهري ٿو ته ماءُ جي لاءِ پٽ، ڌيءُ جي لاءِ پيءُ، پيءُ جي لاءِ ڀاءُ، پٽي لاءِ ڀائيڻي، ماسيءَ جي لاءِ ڀائيڻي، ڀائيڻيءَ جي لاءِ مامي ۽ ڀائيڻيءَ لاءِ چاچي جي نظر جنس ۽ شهوت جي هر گدلاڻ

کان پاڪ رهي. ڇو جو انهن رشتن ۾ انهيءَ قسم جو لاڳاپو انساني شرافت کي ڪيرائيندڙ ۽ شرم ۽ حياءَ جي انهيءَ پاڪيزه احساس جي بلڪل خلاف آهي، جيڪو انسانن ۽ جانورن ۾ سندن ڪندڙ آهي. ساڳيو ئي حڪم رضاعي رشتن جو به آهي. انهيءَ ڪري هر اهو رشتو جيڪو نسبي لاڳاپي سان حرام آهي، رضاعت (ٿڃ پيارڻ) سان به حرام ٿي ويندو آهي. نسب ۽ رضاعت کان پوءِ هڪ لاڳاپو ساهراڻو به آهي. انهيءَ سان جيڪي رشتا پيدا ٿيندا آهن، تن جو احترام به انساني فطرت جي لاءِ بلڪل چٽو آهي. انهيءَ ڪري سهري جي لاءِ ٺنهن ۽ مڙس جي لاءِ زال جي ماءُ، ڌيءَ، پيٽ، ماسي، پٽي، ڀائيجي ۽ ڀائيٽي سان نڪاح منع ڪيل آهي. تنهن هوندي به اهي رشتا جيئن ته زال ۽ مڙس جي لاڳاپي جي ڪري پيدا ٿيندا آهن ۽ انهيءَ ڪري هڪ قسم جي ڪمزوري انهن ۾ پيدا ٿي ويندي آهي، تنهن ڪري قرآن ڪريم انهن تي ٿي شرط لاڳو ڪري ٿو:

هڪ هي ته ڌيءَ رڳو انهيءَ زال جي حرام آهي، جنهن سان ميلاپ ٿيو هجي.

ٻيو هي ته ٺنهن جي لاءِ پٽ جو حقيقي هئڻ ضروري آهي. ٽيون هي ته زال جي پيٽ، پٽي، ماسي، ڀائيجي ۽ ڀائيٽي جي حرمت رڳو ان حالت سان خاص آهي، جڏهن زال مڙس ۾ نڪاح جو لاڳاپو قائم هجي.

انهن رشتن کانسواءِ ويڳي ماءُ سان ۽ ان عورت سان به نڪاح منع ڪيو ويو آهي، جيڪا ٻئي ڪنهن جي نڪاح ۾ هجي.

حدون ۽ شرط

نڪاح مال، يعني ڪابين سان هئڻ گهرجي. قرآن ڪريم فرمائي ٿو ته الله تعاليٰ جي لاڳو ڪيل هڪ فرض جي حيثيت سان، هي نڪاح جو هڪ لازمي شرط آهي. مرد ۽ عورت نڪاح جي وسيلي هڪ ٻئي سان مستقل ساٿ جو جيڪو واعدو ڪن ٿا، تنهن مان ڪاڏي پيٽي ۽ لٽي ڪپڙي جي ذميوار سڌائين مرد ئي کڻندو رهيو آهي، هي انهيءَ جي علامت (token) آهي. انهيءَ جو ڪوبه مقدار مقرر نه ڪيو ويو آهي. انهيءَ کي معاشري جي رسم رواج ۽ ماڻهن جي فيصلي تي چڏيو ويو آهي. انهيءَ ڪري عورت جي سماجي حيثيت ۽ مرد جي معاشي حالتن کي لحاظ ۾ رکندي، جيترو به ڪابين گهر و مقرر ڪري سگهجي ٿو.

نڪاح جي لاءِ پاڪ دامن هئڻ به ضروري آهي. ڪوزاني مرد ڪنهن پاڪدامن عورت سان ۽ ڪا زاني عورت ڪنهن پاڪدامن مرد سان نڪاح نٿي ڪري سگهي، سواءِ ان جي جو معاملو عدالت ۾ نه پهتو هجي ۽ اهي توبه استغفار جي ذريعي سان پنهنجو پاڻ کي انهيءَ گناه کان پاڪ نه ڪري وٺن. ساڳيو ئي معاملو شرڪ جو آهي. جهڙي ريت اها ڳالهه برداشت نٿي ڪري سگهجي ته زال ۽ مڙس مان ڪو ٻئي جي بستري تي سمهي، اهڙي طرح سان اها ڳالهه به ڪنهن مسلمان جي لاءِ سهڻ لائق نٿي ٿي سگهي ته سندس گهر ۾ الله تعاليٰ سان گڏ ٻئي ڪنهن جي به پوڄا ڪئي وڃي، اڃا به اها ڳالهه وٽس ٻئي ڪنهن جي سندس بستري تي سمهڻ کان وڌيڪ ڏکار لائق ڳالهه آهي. يهودين ۽ عيسائين جي باري ۾ سوايتري رعايت ڏني وئي آهي ته انهن جي پاڪ دامن عورتن سان الله تعاليٰ مسلمانن کي نڪاح جي اجازت ڏني آهي.

ان جو سبب هي آهي ته شرڪ جهڙي پليٽي سان مڪمل طور گڏو هئڻ باوجود اهي به اصل ۾ توحيد کي مڃيندڙ آهن.

حق ۽ ذميواريون

خاندان جو ادارو به هڪ ننڍڙي رياست آهي. جهڙي طرح هر رياست پنهنجي قيام ۽ بقا جي لاءِ هڪ سربراھ جي گھر ڪندي آهي، اهڙي طرح سان هيءَ رياست به هڪ سربراھ جي گھر ڪندي آهي. سربراھيءَ جو مرتبو هن رياست ۾ مرد کي به ڏئي سگهجي ٿو ۽ عورت کي به ڏئي سگهجي ٿو. قرآن ٻڌايو آهي ته مرد جي ڪجهه پيدائشي صلاحيتن کي سامهون رکندي، اهو مرتبو مرد کي ڏنو ويو آهي ۽ انهيءَ جي لازمي نتيجي طور عورتن کان اها گھر ڪئي وئي آهي ته پهريون، کين پنهنجي مڙس جي حال تي هلڻ ۽ انهن جي فرمانبرداري وارو رويو اختيار ڪرڻ گهرجي، ٻيو هي ته مڙس جي رازن ۽ سندس عزت جي حفاظت ڪرڻ گهرجي.

عورت جيڪڏهن مڙس جي انهيءَ حيثيت کي للڪاريندي گهر جي نظام کي ڍاوان ڍول ڪرڻ تي لهي اچي ته الله تعاليٰ جو فرمان آهي ته پنهنجي گهر کي بچائڻ لاءِ مرد تي صورتون اختيار ڪري سگهي ٿو:

پهريون هي ته عورت کي نصيحت ڪئي وڃي. قرآن ۾ انهيءَ جي لاءِ ”وَعُظُّ“ جو لفظ آيو آهي، جنهن جي معنيٰ هيءَ آهي ته انهيءَ ۾ ڪنهن حد تائين ڌڙڪو دهمان به ٿي سگهي ٿو. ٻيو هي ته ان سان بي رخي اختيار ڪئي وڃي ته جيئن کيس اندازو ٿي وڃي ته جيڪڏهن هن پنهنجو رويو نه بدلايو ته ان جي

نتيجا غير معمولي ٿي سگهن ٿا.

ٽيون هي ته عورت کي جسماني سزا ڏني وڃي. هيءَ سزا ايتري ئي ٿي سگهي ٿي، جيتري ڪو استاد پنهنجي تربيت هيٺ شاگرد کي يا ڪوپيءَ پنهنجي اولاد کي ڏيندو آهي.

اهي ٽئي صورتون ترتيبوار ۽ آهستي آهستي آهن. يعني پهرين کان پوءِ ٻئي ۽ ٻئي کان پوءِ ٽئين صورت ان وقت اختيار ڪرڻ گهرجي، جڏهن ماڻهو کي پڪ ٿي وڃي ته ان طرح ڪم نه ٿيندو ۽ اڳيون قدم ڪڍڻ کانسواءِ ٻي ڪا واٽ نه آهي. مڙس طرفان سزا ڏيڻ وارن اختيارن جي اها آخري حد آهي. انهيءَ سان سڌارو ٿي وڃي ته عورت جي خلاف بدلي ۽ سختيءَ واري واٽ نه ڳولڻ گهرجي.

زال جيڪڏهن پسند نه به هجي ته ان کي ڏنل ڪابين يا ٻيو ڪجهه واپس وٺڻ لاءِ ان کي ايڏائڻ يا پریشان ڪرڻ جي ڪوشش، ڪنهن مومن ٻانهي لاءِ جائز نه آهي. اهڙي قسم جو روبرو رڳو ان وقت ئي برداشت ڪري سگهجي ٿو جڏهن هوءَ کليل طرح سان بي حياتي ۽ بدڪاري ڪرڻ لڳي. اهڙي قسم جي بي ڪا ڳالهه جيڪڏهن ان کان نه ٿي آهي، هوءَ پنهنجي وفاداريءَ تي به قائم آهي ۽ پاڪدامنيءَ سان زندگي گذاري رهي آهي ته رڳو ان بنياد تي ته زال کيس نه ٿي وڻي، کيس تنگ ڪرڻ عدل ۽ انصاف جي خلاف ۽ شرافت جي بلڪل ابتڙ آهي. اخلاقي فساد بنا ڪنهن شڪ جي هڪ ڌڪار جوڳو عمل آهي، پر رڳو شڪل ۽ صورت ۾ نه وڻڻ جي ڪري يا ڪنهن طبعي نامناسب جي بنياد تي کيس شريفاڻي معاشرت جي حقن کان محروم نٿو ڪري سگهجي. نه وڻڻ باوجود ساڻس اهو ئي

ورتاءَ ڪرڻ گهرجي جيڪو شريف انسانن کي سونهين، عقل ۽ فطرت موجب هجي. باجمه ۽ ماڻهپي تي آڌاريل هجي ۽ ان ۾ عدل ۽ انصاف جي گهرجن جو لحاظ رکيل هجي.

زالن جي گهڻائي

انسان جي پيدائش جنهن فطرت ٿي آهي، انهيءَ لحاظ کان ڪٽنب جو ادارو پنهنجي اصل گڻن سان هڪ ئي مرد ۽ عورت ۾ نڪاح جي رشتي سان قائم ٿيندو آهي. اهي معاشرتي زندگي جون ضرورتون ۽ انساني زندگيءَ جا نفسي، سياسي ۽ سماجي سڌارا آهن، جن جي بنياد تي زالن جي گهڻائيءَ جو رواج گهٽ يا وڌ، هر معاشري ۾ رهيو آهي ۽ انهيءَ ڪري الله تعاليٰ به انهيءَ عمل کان، پنهنجي ڪنهن به شريعت ۾ نه روڪيو آهي. تنهن هوندي به يتيمن جي سڌاري کي سامهون رکندي جڏهن قرآن انهيءَ رواج مان فائدو ماڻڻ تي همٿايو آهي، ته ان سان گڏوگڏ به شرط به لاڳو ڪيا آهن:

هڪ هيءُ ته يتيمن جي حقن ڏيارڻ جهڙي ڀلائيءَ جي لاءِ به عورتن جو تعداد ڪنهن ماڻهوءَ جي نڪاح ۾ چئن کان وڌيڪ نه هئڻ گهرجي.

ٻيو هي ته زالن جي وچ ۾ انصاف جو شرط هڪ اهڙو ته پڪو شرط آهي، جو جيڪڏهن ڪو ماڻهو انهيءَ کي پورو نٿو ڪري سگهي ته اهڙي قسم جي ڪنهن اهم ديني ڀلائيءَ کي سامهون رکندي به هڪ کان وڌيڪ نڪاح ڪرڻ ان لاءِ جائز نه آهي. تنهن هوندي به ان جو مطلب اهو نه آهي ته ظاهري ورتاءَ ۽ دل

جي لاڙي ۾ ڪنهن به پاسي کان ڪو فرق نه رهي. اهڙي قسم جو انصاف ڪنهن جي به وس ۾ نه آهي ۽ ڪو ماڻهو ايئن ڪرڻ به گهري ته نٿو ڪري سگهي. دل جي لاڙي تي ماڻهوءَ جو وس نه هلندو آهي، تنهن ڪري ايترو ئي گهڻو آهي ته مڙس هڪ ئي زال ڏانهن ايترو نه جهمڪي وڃي جو ٻي بلڪل ئي تنگيل رهي.

نڪاح يتيمن جي حقن جي سنڀال لاءِ ڪيو ويو هجي يا ٻئي ڪنهن مقصد سان، ڪابين ۽ انصاف عورت جو حق آهي ۽ اهو تمام ئي سهڻي نموني سان ادا ٿيڻ گهرجي. پر جيڪڏهن ان ڳالهه جو خوف هجي ته زالن ۾ برابريءَ وارو حق گهرڻ جي نتيجي ۾ مڙس زال کان منهن موڙي ڇڏيندو يا جان ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪندو ته انهيءَ ۾ ڪا به خرابي نه آهي ته ٻئي پاڻ ۾ ويهي ڪنهن ڳالهه تي ٺاه ڪن.

همبستري جون حدون

حيض ۽ نفاس وارن ڏينهن ۾ زال مڙس جو جنسي ميلاپ منع ڪيل آهي. اها پابندي رت جي بند ٿي وڃڻ تائين آهي. ان کان پوءِ اها ختم ٿي وڃي ٿي، پر صحيح طريقو هي آهي ته جڏهن عورت وهنجي سنهجي پاڪائي حاصل ڪري وٺي، تڏهن ان سان ميل ميلاپ ڪيو وڃي ۽ لازمي طرح سان انهيءَ ئي رستي کان ڪيو وڃي جيڪو الله تعاليٰ مقرر ڪيو آهي.

ايلاء

زال سان ازدواجي لاڳاپا توڙڻ ڪنهن مناسب سبب کان سواءِ

جائز نه آهن. ايتري تائين جو جيڪڏهن انهيءَ لاءِ قسم ڪنيو ويو آهي ته انهيءَ کي ٽوڙڻ ضروري آهي. انهيءَ لاءِ چئن مهينن جي مدت مقرر ڪئي وئي آهي. مٿس پابند آهي انهيءَ مدت جي اندر يا ته زال سان ازدواجي لاڳاپا بحال ڪري يا وري جيڪڏهن طلاق ڏيڻ جو فيصلو ڪيو اٿس ته کيس طلاق ڏئي ڇڏي.

ظاهر

جيڪڏهن ڪو ماڻهو وات ڦاٽوڙو ٿي زال کي ماءُ سان يا سندس ڪنهن عضوي کي ماءُ جي عضوي سان تشبيهه ڏئي ٿو ته انهيءَ سان ان جي زال سندس ماءُ نٿي ٿئي ۽ نه ئي کيس اها حرمت حاصل ٿي سگهي ٿي، جيڪا ماءُ کي حاصل آهي. تنهن ڪري اهڙي قسم جي تشبيهه ڏيڻ سان نه ڪنهن جو نڪاح ٿئي ٿو ۽ نه ان جي زال کيس، سندس ماءُ وانگر حرام ٿئي ٿي. تنهن هوندي به ان جو اهو مطلب به نه آهي ته کيس بنا ڪنهن چينپ جي ڇڏي ڏنو وڃي. انسان جي معاشرتي زندگي تي اهڙي قسم جي ڳالهين جا اثر تمام ئي غير معمولي هوندا آهن. تنهن ڪري ضروري آهي کيس سيڪٽ ڏني وڃي ته جيئن اڳتي لاءِ هو به احتياط ڪري ۽ ٻين کي به انهيءَ مان سبق ملي. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ جو فيصلو آهي ته اهڙي حالت ۾ زال کي هٿ لائڻ کان اڳ کيس پنهنجي انهيءَ حرڪت جو ڪفارو ادا ڪرڻ گهرجي. اهو ڪفارو هن طرح آهي:

هڪ ٻانهي يا غلام کي آزاد ڪيو وڃي.

اهو نه هجي ته لڳاتار ٻه مهينا روزا رکي.

اهو به نه ٿي سگهي ته پوءِ سٺ مسڪينن کي کاڌو ڪارائي.

طلاق

زال مڙس ۾ نباھ نہ ٿي سگھي نئين سڳورن عليھم السلام جي دين ۾ جدائيءَ جي گنجائش سدائين رھي آھي. اصطلاح ۾ انھيءَ کي طلاق سڏيو ويندو آھي. اھڙي حالت پيش اچڻ کان پھريان ھر ماڻھوءَ جي اھا خواهش ھئڻ گھرجي تہ جيڪو رشتو ھڪ دفعو قائم ٿي ويو آھي، تنھن کي ممڪن حد تائين بچائڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي. پر سڌاري جي سمورين ڪوششن باوجود بہ جيڪڏھن صورتحال نٿي سڌري ۽ چٽيءَ طرح سان ڄاڻ ۾ اچي وڃي تہ ھاڻي اھو رشتو قائم رھي نہ سگھندو تہ طلاق کان اڳ آخري تدبير جي طور تي اللھ تعاليٰ زال مڙس جي قبيلي، برادري ۽ ان جي متن مائٽن ۽ خير خواھن کي ھدايت فرمائي آھي تہ اھي اڳتي وڌن ۽ پنھنجي اثر رسوخ کان ڪم وٺندي معاملن کي سڌارڻ جي ڪوشش ڪن. انھيءَ جي صورت اھا ٻڌائي وئي آھي تہ ھڪ امين مڙس ۽ ھڪ زال جي ڪٽنب مان چونڊيو وڃي ۽ ٻئي پاڻ ۾ گڏجي انھن ۾ ناھ ڪرائن. ايئن ڪرڻ سان اميد آھي آھي تہ جنھن جھيڙي کي ٻئي ڌريون پاڻ نبيرڻ ۾ ڪامياب نہ ٿي سگھيون، سو خاندان جي چڱن مڙسن ۽ ٻين خير خواھن ۽ ھمدردن جي وچ ۾ پوڻ سان نبر جي ويندو.

مرد ڪٽنب جو سربراھ آھي. وري کاڌي پيتي ۽ لٽي ڪپڙي جا خرچ پڪن جي ذميواري بہ ان تي ئي آھي، انھيءَ ڪري طلاق جو حق بہ کيس ئي ڏنو ويو آھي. انھيءَ ڪري جيڪڏھن عورت جدا ٿيڻ گھري تہ ھوءَ طلاق ڏئي نٿي سگھي، پر ھوءَ مڙس کان طلاق جي گھر ڪندي عام حالتن ۾ اھا ئي اميد آھي تہ ھر شريف طبيعت

ماڻهو نباح جي ڪابه شڪل نه ڏسي اهڙي گھر کي مڃي وڻندو. پر جيڪڏهن ايئن نه ٿو ٿئي ته عورت عدالت ۾ وڃي سگهي ٿي، جيڪا مڙس کي طلاق ڏيڻ جو حڪم ڏيندي يا نڪاح کي ٽوڙڻ جو فيصلو ڏيندي.

مڙس پاڻ طلاق ڏئي يا زال جي مطالبي تي کيس جدا ڪرڻ جو فيصلو ڪري، ٻنهي حالتن ۾ ان جو طريقو جيڪو قرآن ڪريم ۾ ٻڌايو ويو آهي، سو هن طرح آهي:

1. طلاق عدت جي لحاظ کان ڏني ويندي. ان جو مطلب هي آهي ته زال کي يڪدم جدا ڪري ڇڏڻ لاءِ طلاق ڏيڻ جائز نه آهي. اها جڏهن ڏني ويندي، هڪ مقرر ڪيل مدت جي پوري ٿيڻ تي، جدا ٿيڻ جي ارادي سان ڏني ويندي. عدت جو لفظ اصطلاح ۾ انهيءَ عرصي لاءِ استعمال ٿيندو آهي، جنهن ۾ زال مڙس جي طرف کان طلاق ملڻ يا ان جي وفات کان پوءِ ٻئي ڪنهن ماڻهوءَ سان نڪاح نٿي ڪري سگهي. اهو عرصو جيئن ته بنيادي طرح سان مقرر ٿي انهيءَ لاءِ ڪيو ويو آهي ته عورت جي پيٽ جي صورتحال چٽيءَ طرح وائڪي ٿي وڃي، انهيءَ ڪري ضروري آهي ته زال کي حيض کان پاڪ ٿيڻ کان پوءِ ۽ ان سان زال مڙس واري لاڳاپي قائم ڪرڻ کانسواءِ ئي طلاق ڏني وڃي.

2. عدت جو ڳالهائڻو تمام ئي احتياط سان ڪرڻ گهرجي. طلاق جو معاملو تمام ئي نازڪ آهي. انهيءَ سان عورت ۽ مرد ۽ انهن جي اولاد ۽ ڪٽنب جي لاءِ ڪيترائي قانوني مسئلا پيدا ٿيندا آهن. انهيءَ ڪري ضروري آهي ته جڏهن طلاق ڏني وڃي ته وقت ۽ تاريخ کي ياد رکيو وڃي ته طلاق جي وقت عورت جي

ڪهڙي حالت هئي، عدت جي شروعات ڪڏهن ٿي آهي، اها ڪڏهن تائين هلندي ۽ ڪڏهن ختم ٿيندي.

3. عدت جي پوري ٿيڻ تائين مڙس کي رجوع (موتي اچي زال مڙس واري رشتي کي قائم رکڻ) جو حق آهي. مڙس جيڪڏهن رجوع نه ڪري ته عدت جي پوري ٿيڻ تي زال مڙس جو رشتو ختم ٿي ويندو. انهيءَ ڪري اها عدت جڏهن پنهنجي پڄاڻيءَ کي پهچي رهي هجي ته مڙس کي فيصلو ڪرڻ گهرجي ته کيس زال کي روڪڻو آهي يا ڇڏي ڏيڻو آهي. پنهنجي صورتن ۾ الله تعاليٰ جو حڪم هيءُ آهي ته معاملو سٺي نموني نبيريو وڃي. انهيءَ باري ۾ جيڪي هدايتون قرآن ۾ ڏنيون ويون آهن سي هي آهن:

پهريون هي ته زال کي ڪو مال، اثاثو، زيور، ڪپڙا وغيره، پوءِ ڀلي ڪيتري ئي قيمت جا هجن، جيڪڏهن تحفو ڪري ڏنا ويا آهن ته انهن جو واپس وٺڻ جائز نه آهي. ڪاڏو پيتو، لتو ڪپڙو ۽ ڪابين ته عورت جو حق آهي، انهن کي واپس ڪرڻ جو ته سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. انهن کانسواءِ به ٻيون ڪي شيون جيڪڏهن ڏنيون ويون هجن، ته انهن جي باري ۾ قرآن جو حڪم هي آهي ته اهي بلڪل به واپس نه ورتيون وينديون.

ان ۾ به هيٺيون حالتون انهيءَ حڪم کان ٻاهر آهن:

هڪ هيءُ ته زال مڙس ۾ خدائي حدن ۾ نٻاه ممڪن نه رهي ۽ معاشري جا چڱا مڙس به محسوس ڪن، پر مڙس رڳو انهيءَ ڪري طلاق ڏيڻ لاءِ راضي نه هجي ته سندس ڏنل مال به زال سان گڏ هليو ويندو ته زال اهو مال يا انهن جو ڪجهه ڀاڱو واپس ڪري مڙس کان طلاق وٺي سگهي ٿي. اهڙي قسم جي صورتحال جيڪڏهن پيدا ٿي

وڃي ته مڙس جي لاءِ اهو وٺڻ منع نه آهي.

ٻيو هي ته زال کليل طرح سان بدڪاري ڪري انهيءَ سان زال مڙس جي رشتي جو بنياد ئي جيئن ته ٻهي پت پئجي وڃي ٿو تنهن ڪري مڙس جي لاءِ جائز آهي ته انهيءَ صورت ۾ هو پنهنجو ڏنل مال ان کان واپس وٺي.

ٻيو هي ته زال کي هٿ لڳائڻ يا ڪابين مقرر ڪرڻ کان اڳ ئي طلاق ڏني وڃي ته ڪابين جي معاملي ۾ مڙس تي ڪابه ذميواري لاڳو نٿي ٿئي. پر جيڪڏهن ڪابين مقرر ڪيو آهي ۽ هٿ لڳائڻ کان اڳ ئي طلاق جي نوبت اچي وڃي ته مقرر ڪيل ڪابين جو اڌ ادا ڪرڻ لازمي هوندو. سواءِ ان جي ته عورت پنهنجي مرضيءَ سان سموري ڪابين تان هٿ ڪڍي وڃي يا وري مرد سمورو ڪابين ادا ڪري.

ٽيون هيءُ ته عورت کي گذاري جيترو سامان ڏئي موڪلايو وڃي. قرآن انهيءَ کي الله تعاليٰ کان ڊڄڻ وارن ۽ احسان جو رويو اختيار ڪرڻ وارن تي هڪ حق سڏيو آهي. انهيءَ جو مقدار معاشري جي دستور ۽ مرد جي معاشي حالتن کي لحاظ ۾ رکندي رکيو ويندو. طلاق جيڪڏهن عورت کي هٿ لڳائڻ کانسواءِ يا ڪابين مقرر ڪرڻ کانسواءِ ڏني وئي آهي ته الله تعاليٰ جو فرمان آهي ته اهو حق ادا ٿيڻ گهرجي.

4. عدت وارن ڏينهن ۾ مڙس جيڪڏهن موتي اچي ته عورت اڳئين وانگر ان جي زال ٿي رهندي طلاق ۽ طلاق کان پوءِ موتي اچڻ (رجوع) جو حق هر ماڻهوءَ کي نڪاح جي هڪ رشتي ۾ به دفعا حاصل آهي. ان کان پوءِ اهو حق باقي نٿو رهي. انهيءَ ڪري نڪاح

جي هڪ رشتي ۾ ٻه دفعا رجوع کان پوءِ ٽيون دفعو وري جدائيءَ جي نوبت اچي وئي ۽ مڙس طلاق ڏئي ڇڏي ته انهيءَ جي نتيجي ۾ عورت سدائين جي لاءِ ان کان جدا ٿي ويندي. سواءِ ان حالت جي، ته ان جو نڪاح ٻئي ڪنهن ماڻهو سان ٿئي ۽ اهو به کيس طلاق ڏئي.

5. مڙس طلاق ڏئي يا رجوع ڪري، ٻنهي صورتن ۾ کين گهرجي ته پنهنجي انهيءَ فيصل تي ٻن معتبر مسلمانن کي شاهد بڻائي. انهيءَ جو مقصد هي آهي ته ٻنهي ڌرين مان ڪو اڳتي هلي ڪنهن ڳالهه جو انڪار نه ڪري ۽ جيڪڏهن جهيڙي جي صورتحال پيدا ٿي پوي ته ان جو نبيرو آسانيءَ سان ٿي وڃي.

6. طلاق جي عدت عام حالتن ۾ ٽي حيض ۽ ٻيٽ هئڻ جي صورت ۾ ٻار جو ڄمڻ آهي. عورت جو حيض اچڻ جيڪڏهن بند ٿي چڪو هجي يا حيض جي عمر اچڻ جي باوجود به کيس حيض نه آيو هجي ته اها مدت ٽي مهينا هوندي. عورت سان جيڪڏهن همبستري نه ٿي آهي، ته انهيءَ کي ٻيٽ هئڻ جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. انهيءَ ڪري ان جي ڪابه عدت نه آهي.

عدت واري مدت جا حڪم جيڪي قرآن پاڪ ۾ بيان ٿيا آهن، سي هي آهن:

پهريون، هدايت ڪئي وئي آهي ته انهيءَ وچ ۾ زال کي نه پنهنجو گهر ڇڏڻ گهرجي ۽ نه ئي مڙس کي هيءُ حق آهي ته کيس گهران ڪڍي ڇڏي. ان طرح سان گڏجي رهڻ جي نتيجي ۾ ان ڳالهه جي اميد آهي ته دٻين ۾ ڦيرو اچي وڃي، ٻئي پنهنجي رويي تي ويچار ڪن ۽ انهن جو برباد ٿيندڙ گهر هڪ دفعو وري آباد ٿي وڃي. انهيءَ کان آڃي رڳو هيءَ صورت آهي ته مرد عورت کي طلاق

ٽي ڪنهن کليل بدڪاريءَ جي ڪري ڏني هجي. انهيءَ صورت ۾، ظاهر آهي ته نه مڙس کان هيءَ گهر ڪرڻ جائز آهي ته هو اهڙي عورت کي گهر ۾ رهڻ ڏئي ۽ نه ئي انهيءَ سان اهو فائدو حاصل ٿي سگهي ٿو جنهن جي لاءِ اها هدايت ڪئي وئي آهي.

ٻيو فرمايو ويو آهي ته عدت جي وچ ۾ مڙس عورت کي پنهنجي حيثيت آڌار رهڻ جي جاءِ ۽ کاڌو پيئڻو لٽو ڪپڙو مهيا ڪندو ۽ انهيءَ وچ ۾ اهڙو ڪوبه طريقو اختيار نه ڪندو جنهن سان عورت جي خودداري تي ڌڪ لڳي ۽ هوءَ ڪجهه ئي ڏينهن ۾ پریشان ٿي. ان جو گهر ڇڏڻ تي مجبور ٿي وڃي.

ٽيون، عدت واري مدت ۾ عورت پنهنجو پيٽ لڪائڻ جي ڪوشش نه ڪندي. الله تعاليٰ تمام ئي سختيءَ سان انهيءَ لاءِ تاڪيد ڪئي آهي. ڇو جو عدت جو حڪم ڏنو ئي انهيءَ لاءِ ويو آهي ته عورت جي پيٽ سان هٿ جي خبر پئجي وڃي.

7. طلاق کان پوءِ به جيڪڏهن طلاق ڏيندڙ مڙس هي گهري ٿو ته عورت سندس ٻار کي کير پياري ته کيس ٻن سالن تائين اها ذميواري پوري ڪرڻ گهرجي. عورت جيڪڏهن انهيءَ لاءِ تيار ٿئي ته مرد کيس انهيءَ خدمت جو معاوضو ادا ڪندو ۽ اهو معاوضو هڪٻئي جي رضامندي ۽ سهڻي نموني سان طئي ڪيو ويندو. ٻار جو پيءُ فوت ٿي ويو هجي، ته بلڪل ساڳي ئي حالت ذڪر ڪيل ذميوارين ۽ حقن جي معاملي ۾ ان جي وارثن جي هوندي ڌريون اها مدت گهٽائي به سگهن ٿيون ۽ ٻار جو پيءُ يا ان جا وارث ماءُ جي بدران ٻي ڪنهن عورت کان کير پيارڻ گهرن ته ان جي به اجازت آهي. پر ان لاءِ شرط هي آهي ته ان جي ماءُ سان ڌيئي لپتي جو جيڪو ٺهراءُ ٿيو آهي، سو

پورو ڪيو وڃي.

8. طلاق کان پوءِ عورت جي ڪنهن فيصلي ۾ رڪاوٽ بڻجڻ جو حق پهرين مڙس وٽ نٿو رهي. هوءَ جڏهن گهري جتي گهري شادي ڪري سگهي ٿي. ان جو اهو فيصلو جيڪڏهن رواج موجب آهي، ته انهيءَ لاءِ ڪنهن اعتراض جي گنجائش نٿي ٿي سگهي.

مڙس جي وفات

رنٽ زال جي عدت چار مهينا ڏه ڏينهن آهي. عام طلاقي جي پيٽ ۾ هيءُ واڌارو انهيءَ لاءِ آهي جو کيس ته اهڙي پاڪائيءَ ۾ طلاق ڏيڻ جي هدايت ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ مڙس سان ان جي ملاقات نه ٿي هجي، پر رنٽ جي لاءِ جيئن ته ان قسم جو ڪوبه طريقيڪار جوڙڻ ناممڪن آهي، انهيءَ ڪري احتياط جي گهر اها ئي آهي ته ڏينهن جو ڳاڻيٽو وڌايو وڃي.

طلاقي لاءِ رنٽ جي عدت جو حڪم جيئن ته هڪ ئي مقصد هيٺ ڏنو ويو آهي، تنهن ڪري جن ڳالهين کان طلاقي جي آجي هجڻ جو بيان ٿيو آهي، سي رنٽ جي عدت ۾ به ايئن ئي ڏيان ۾ رکيون وينديون. انهيءَ ڪري اهڙي رنٽ جنهن کي مڙس اڃا هٿ نه لاتو آهي، تنهن لاءِ ڪابه عدت نه آهي ۽ پيٽ واري عورت جي عدت ٻار ڄڻ سان ختم ٿي ويندي.

عدت پوري ٿيڻ کان پوءِ عورت آزاد آهي. هوءَ پنهنجي معاملي ۾ جيڪو به فيصلو مناسب سمجهي، ڪري سگهي ٿي. معاشري جي رواج جي پابندي سو کيس ڪرڻ گهرجي. يعني

ڪوبه اهڙو ڪم نه ڪري، جنهن سان سندس ڪٽنب جي عزت، ناموس، شان مان ۽ چڱين روايتن کي نقصان پهچڻ جو خوف هجي. کيس اها ڳالهه ڏيان ۾ رهي ته سندس ڪنهن به عمل سان مٿس يا سندس ڌڻين تي ڪو الزام نه نٿو اچي.

جيڪڏهن ڪو ماڻهو رنڙ سان نڪاح ڪرڻ گهرندو هجي ته عدت واري وقت ۾ اهو ته ڪري سگهي ٿو ته پنهنجي دل ۾ انهيءَ جو ارادو ڪري يا اشاري اشاري ۾ ڪا ڳالهه ڪري، پر ان جي لاءِ اهو بلڪل به جائز نه آهي ته هو هڪ ڏک پري ڪٽنب جي جذبن کي خيال ۾ آڻڻ کانسواءِ ئي، عورت کي نڪاح جو پيغام موڪلي يا ڳجهي طرح سان واعدو وچن ڪري.

مڙس جي لاءِ ضروري آهي ته اهي پنهنجي رنڙن جي لاءِ هڪ سال تائين ڪاڏي پيتي ۽ لٽي ڪپڙي جو خيال رکڻ ۽ پنهنجي گهرن ۾ کين رهائڻ جي وصيت ڪري وڃن، سواءِ ان جي جو اهي پاڻ پنهنجي مرضيءَ سان مڙس جو گهر ڇڏن يا ان قسم جو ٻيو ڪو فيصلو ڪن.

مرد عورتن جو ميل جول

نڪاح جي اداري جي حفاظت ۽ هڪٻئي سان لاڳاپن ۾ دلين اندر پاڪائي قائم رکڻ لاءِ الله تعاليٰ مرد ۽ عورتن جي ميل جول جا ڪجهه ادب مقرر فرمايا آهن.

اهي ادب هن طرح آهن:

1. هڪ ٻئي جي گهرن ۾ ويڃڻ جي ضرورت ٿي پئي ته بنا هٻڪ جي ۽ بنا پڇا ڳاچا جي اندر داخل ٿيڻ جائز نه آهي. ان قسم

جي موقعن تي ضروري آهي ته ماڻهو گهر وارن کي پهريان پنهنجي واقفيت ڪرائي، جنهن جو سهڻو طريقو هي آهي ته دروازي تي بيهي سلام ڪيو وڃي. ان جا گهر وارا پڇا ڪندا ته ايندڙ ماڻهو ڪير آهي؟ ڪهڙو ڪم اٿس؟ ۽ سندس گهر ۾ داخل ٿيڻ مناسب آهي يا نه؟ ان کان پوءِ جيڪڏهن اهي سلام جو جواب ڏين ۽ اجازت ملي ته گهر ۾ داخل ٿئي. پر جيڪڏهن اجازت ڏيڻ لاءِ گهر ۾ ڪوبه ماڻهو موجود نه هجي يا موجود ته هجي پر ان جي طرفان چيو وڃي ته هن وقت ملڻ ممڪن نه آهي ته دل ۾ ڪنهن به قسم جي مونجهه محسوس ڪرڻ کانسواءِ ئي واپس هليو وڃجي.

انهيءَ سان رابطي ۽ لاڳاپن وارن ماڻهن کي سھاري کان محروم ڪرڻ يا انهن جي سماجي آزاديءَ تي پابندي لڳائڻ گھربل نه آهي. تنهن ڪري ماڻهو پاڻ هجن يا انهن جا لاچار ۽ معذور مت مائٽ، جيڪي انهن جي ئي گهرن تي گذارو ڪن ٿا، تن جي لاءِ ڪا به حرڪت نه آهي ته اهي هڪٻئي جي گهرن ۾ اچن وڃن، ملن جلن ۽ مرد ۽ عورتون جدا جدا يا گڏجي ويهي کائڻ پيئڻ. نه انهن جي پنهنجن گهرن ۾ ان معاملي ۾ ڪا خرابي آهي، نه پيءُ ڏاڏي جي گهرن ۾، نه مائرن جي گهرن ۾، نه ڀائرن ۽ پيئرن جي گهرن ۾، نه چاچن، پڦين، مامن ۽ ماسين جي گهرن ۾، نه پنهنجي پرورش هيٺ رهندڙ ماڻهن جي گهرن ۾ ۽ نه دوستن جي گهرن ۾. ايتري ڳالهه سو ضروري آهي ته گهرن ۾ داخل ٿيڻ وقت گهر ڏٺين تي سلام ڪيو وڃي.

2. اهڙين جائن لاءِ اهڙي پابندي ضروري نه آهي، جتي ماڻهن جون زالون ۽ ٻار نه رهندا آهن. يعني هٽل، مسافر خانو، دڪان،

آفيسون، مردن جي ويهڻ جون جايون وغيره. اهڙي طرح سان گهرن ۾ ايندڙ ويندڙ خادمن ۽ نابالغ ٻارن جي لاءِ به هر وقت اجازت وٺڻ ضروري نه آهي. انهن جي لاءِ ايتروئي ڪافي آهي ته اهي تن وقتن ۾ اجازت گهري داخل ٿين: فجر نماز کان اڳ جڏهن جو ماڻهو اڃا بسترن ۾ هوندا آهن، بيپهري جي وقت جڏهن اهي ڦليلولي جي لاءِ ڪپڙا لاهي رکندا آهن ۽ سومهڻي کان پوءِ جڏهن اهي سمهڻ لاءِ بسترن ۾ هليا ويندا آهن. انهن کانسواءِ ٻين وقتن ۾ به سمجهه ٻار ۽ گهر جا خدمتگار عورتن ۽ مردن وٽ، انهن جي اڪيلاپ وارن جائن ۾، انهن جي ڪمرن ۾ اجازت گهرڻ کانسواءِ ئي اچي سگهن ٿا. بي سمجهه ٻارن جي لاءِ سمجهه ڀريو ٿيڻ کان پوءِ سواها اجازت نه رهندي. سمجهه ڀري عمر کي پهچڻ کان پوءِ انهن لاءِ به ضروري ٿيندو ته عام قانون موجب اجازت وٺي گهرن ۾ داخل ٿين.

3. انهن جائن تي جيڪڏهن عورتون موجود هجن ته الله تعاليٰ جو حڪم هي آهي ته مرد به پنهنجي نظرن کي بچائڻ ۽ عورتون به نگاهن ۾ شرم هجي ۽ مرد عورتون هڪ ٻئي جي سونهن مان اڪيون ٺارڻ، جسم جي هيٺائين مٿاهين کي ڇاڇڙ ۽ هڪ ٻئي کي گهوري ڏسڻ کان پاسو ڪن ته انهيءَ حڪم جو مقصد پڪ سان پورو ٿي وڃي ٿو. ڇو جو انهيءَ جو مقصد نه ڏسڻ يا هر وقت هيٺ ئي ڏسندو رهڻ نه آهي، پر نظرون ڄمائي نه ڏسڻ ۽ نگاهن کي ڏسڻ جي لاءِ بلڪل ڍرو نه ڇڏي ڏيڻ آهي.

4. اهڙي قسم جي موقعن تي شرم گاهن جي حفاظت ڪئي وڃي. انهيءَ جو مطلب هي آهي ته، نه انهن جي اندر ٻين جي لاءِ ڪو لاڙو هجي ۽ نه ئي اهي انهن جي اڳيان ڪوليون وڃن، اڃا به

عورتون ۽ مرد جيڪڏهن هڪ هنڌ گڏ موجود هجن ته ڏيکڻ وارن جائن کي اڃا به وڌيڪ بندوبست سان ڏيکڻ وڃي. انهيءَ ۾ ظاهر آهي ته وڏو عمل دخل انهيءَ شيءِ کي آهي ته لباس ڍنگ وارو هجي. عورتون ۽ مرد، ٻئي اهڙو لباس پهرن جيڪو خوبصورتي سان گڏ جنسي عضون کي به مڪمل طرح سان ڏيکيندڙ هجي. وري ملڻ جلڻ جي وقتن تي به ان ڳالهه جو خيال رکيو وڃي ته اٿڻ ۽ ويهڻ ۾ ڪوبه ماڻهو اڳهاڙو نه ٿئي.

5. عورتن جي لاءِ خاص طرح سان ضروري آهي ته سونهن سينگار واري ڪابه شيءِ پنهنجي محرم مائٽن ۽ واسطيدارن کان سواءِ ٻيو ڪنهن به ماڻهوءَ جي اڳيان ظاهر ٿيڻ نه ڏين. انهيءَ سان سينگار جون اهي شيون سو آجئون آهن، جيڪي عام طرح سان کليل هونديون آهن. يعني هٿ پير ۽ منهن جو هار سينگار وغيره. انهن عضون کانسواءِ باقي هر جاءِ جو سينگار عورتن کي لڪائڻ گهرجي ۽ انهيءَ جي لاءِ پنهنجي چادرن جو پلٽ پنهنجي ڇاتيءَ تي رکڻ گهرجي. ايتري تائين جو مردن جي موجودگيءَ ۾ پنهنجي پيرن کي زمين تي هڻي هلڻ کان به پاسو ڪرڻ گهرجي ته جيئن انهن جو لڪيل سينگار ظاهر نه ٿي وڃي.

6. ڇاتي ۽ ڳچي کي ڏيکڻ رکڻ جو حڪم جيڪو مٿي بيان ٿيو آهي، سو انهن ڪراڙين عورتن لاءِ نه آهي، جيڪي هاڻي نڪاح جي اميد نٿيون رکن. ان لاءِ شرط هي آهي ته اهي زينت جي نمائش ڪرڻ واريون نه هجن. تنهن هوندي به ڀلي ڳالهه انهن لاءِ هيءَ ئي آهي ته احتياط ڪن ۽ مردن جي موجودگيءَ ۾ رڻو نه لاهن. اهو انهن لاءِ پلو آهي.

پيءُ ماءُ

نڪاح سان جيڪي رشتا پيدا ٿيندا آهن تن ۾ سڀ کان اهم رشتو پيءُ ماءُ جو آهي. انهن سان سهڻي سلوڪ جي تعليم سمورن آسماني ڪتابن ۽ صحيفن ۾ ڏني وئي آهي. انهن جون جيڪي حدون قرآن ڪريم مقرر فرمايون آهن سي هي آهن:

1. پنهنجي پالڻهار کان پوءِ انسان کي سڀ کان وڌيڪ پنهنجي پيءُ ماءُ جو شڪر گذار هئڻ گهرجي. اهو شڪر رڳو زبان سان ادا نٿو ٿئي سگهي. انهيءَ جي لازمي گهرج هيءُ آهي ته انهن سان تمام ئي احترام سان پيش اچجي. انهن جي لاءِ دل ۾ ڪنهن به قسم جي بيزاري پيدا ٿيڻ نه ڏئي. انهن جي اڳيان ادب جي خلاف ڪوبه ٻول نه ٻولجي. اڃا به انهن سان نرمي، محبت، شرافت ۽ سپاڳي اولاد وارو انداز اختيار ڪجي. انهن جي ڳالهه مڃي ۽ ڪراڙپ جي ڪمزورين ۾ انهن کي دلداري ۽ تسلي ڏيندو رهجي.

2. پيءُ ماءُ جي انهيءَ حيثيت باوجود انهن کي ان ڳالهه جو حق حاصل نه آهي ته اهي ڪنهن کي الله تعاليٰ سان گڏ ڀاڱي ڀائيوار ڪرڻ لاءِ اولاد تي دٻاءُ وجهن. انهيءَ معاملي ۾ اولاد کي انهن جي فرمانبرداري ڪرڻ کان چٽيءَ طرح انڪار ڪرڻ گهرجي ۽ پيروي هر حال ۾ انهن ماڻهن جي طريقي جي ڪرڻ گهرجي جيڪي الله تعاليٰ ڏانهن ڌيان ڏيندڙ آهن. الله تعاليٰ جي نافرمانيءَ جي دعوت جيڪڏهن پيءُ ماءُ به ڏين ته به مڃي نٿي سگهجي. الله تعاليٰ جي ٻئي حڪم ۽ هدايتون به ان طرح سمجهيون وڃن ۽ پيءُ ماءُ جي چوڻ تي انهن جي خلاف ورزي به ڪنهن جي لاءِ جائز نه هوندي.

شرڪ جهڙي گناه تي زور ڀرڻ باوجود دنيا جي معاملن ۾ پيءُ ماءُ سان سهڻي سلوڪ وارو رويو دستور موجب جيئن جو تيئن قائم رهڻ گهرجي. انهن جون گهرجون جيترو ٿي سگهي پورو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وڃي ۽ انهن جي لاءِ هدايت جي دعا به لڳاتار ڪندي رهجي. دين ۽ شريعت جو معاملو جدا آهن، پر ان قسم جي ڳالهين ۾ اولاد کان ڪوتاهي بلڪل به نه ٿيڻ گهرجي.

يتيم

ٻار پيءُ جي پاڇي کان محروم ٿي وڃن ته انهن جي باري ۾ ڪجهه مقرر ڪيل هدايتون قرآن ڏنيون آهن جن جو نت هن طرح آهي:

1. يتيمن جا سنڀاليندڙ انهن جو مال انهن جي حوالي ڪن. انهيءَ کي پاڻ هٿ ڪرڻ جي ڪوشش نه ڪن. ظلم ۽ ناانصافيءَ سان يتيم جو مال هٿ ڪرڻ ايئن آهي جيئن پنهنجي پيءُ ۾ باه ڀرڻ. تنهن ڪري ڪوبه ماڻهو نه پنهنجي خراب مال انهن جي سڀني مال سان متاثر جي ڪوشش ڪري ۽ نه مال جي سنڀال جو ڏيکاءُ ڪري پنهنجي مال سان گڏائي کائي وڃڻ جا موقعا پيدا ڪري اهڙي قسم جو ميلاپ جيڪڏهن ڪنهن وقت ڪيو وڃي ته کائي کپائڻ لاءِ نه، پر انهن جي واڌاري ۽ معاملن ۾ سڌاري جي لاءِ هٿ ڳهرجي.

2. يتيمن جي مال جي حفاظت ۽ انهن جي حقن جي سنڀال هڪ تمام وڏي ذميواري آهي. ماڻهن جي لاءِ اڪيلو ئي انهيءَ ذميواريءَ کي نڀائڻ ڏکيو هجي ۽ اهي هي سمجهندا هجن ته يتيم

جي ماءَ کي انهن سان گڏائي هو پنهنجي لاءِ آساني پيدا ڪري سگهن ٿا ته انهن کي گهرجي ته انهن جي مائرن مان، جيڪڏهن انهن لاءِ جائز هجن، تن مان ٻه ٻه ٽي ٽي، چار چار پرڻجن. پر هيءَ اجازت رڳو انهيءَ صورت ۾ آهي جڏهن زالن وچ ۾ انصاف قائم ڪرڻ ممڪن هجي. پر جيڪڏهن ان ڳالهه جو انديشو هجي ته اهي انهيءَ ۾ ڪامياب نه ٿي سگهندا ته پوءِ ڀتيمن جي پلائيءَ جهڙي نيڪ مقصد لاءِ به هڪ کان وڌيڪ نڪاح نه ڪن. انصاف تي قائم رهڻ لاءِ اهوئي طريقو وڌيڪ صحيح آهي. انهيءَ سان گڏ هي به ضروري آهي ته انهن عورتن جو ڪابين انهيءَ ئي طريقي سان ڏنو وڃي، جهڙي طرح سان عام عورتن کي ڏنو ويندو آهي. اهو بهانو پيدا نه ڪرڻ گهرجي ته نڪاح جيئن ته ان جي اولاد جي سڌاري لاءِ ئي ڪيو آهي، تنهن ڪري ڪابه ذميواري باقي نه رهي. ها، جيڪڏهن ڪابين جو ڪجهه ڀاڱو هوءَ خوشيءَ سان معاف ڪري يا ٻي ڪا رعايت ڪري ته انهيءَ ۾ ڪابه خرابي نه آهي. ماڻهو جيڪڏهن گهرن ته انهيءَ مان فائدو وٺي سگهن ٿا.

3. ڀتيمن جو مال انهن جي حوالي ڪري ڇڏڻ جي جيڪا هدايت ڪئي وئي آهي، تنهن تي عمل ان وقت ڪيو ويندو جڏهن اهي پنهنجو مال سنڀالڻ جي عمر کي پهچي وڃن. انهيءَ کان اڳ ضروري آهي ته هو سنڀاليندڙ جي حفاظت ۽ نگراني ۾ هجي ۽ هو ڀتيمن کي ڄاڻيندو رهي ته انهن جي اندر معاملن جو شعور ۽ پنهنجي ذميواري کي نڀائڻ جي صلاحيت پيدا ٿي رهي آهي يا نه. انهيءَ وچ ۾ انهن جي ضرورتن کي سو ڪليل دل سان پورو ڪيو وڃي. انهيءَ خوف کان ته اهي وڏا ٿي ويندا، انهن جو مال

جلدي جلدي ڪپاڻ جي ڪوشش نه ڪئي وڃي ۽ ڳالهه ٻولهه ۾ انهن جي دلداريءَ جو خيال ڪيو وڃي.

4. سنڀاليندڙ جيڪڏهن آسودو هجي ته کيس انهيءَ خدمت جو ڪوبه بدلو وٺڻ نه گهرجي، پر جيڪڏهن غريب هجي ته ڀتيم جي مال مان پنهنجي خدمت جي مزدوري دستور موجب وٺي سگهي ٿو.

5. جيڪڏهن مال حوالي ڪيو وڃي ته انهيءَ تي ڪجهه معتبر ماڻهن کي شاهد بڻائڻ گهرجي ته جيئن ڪنهن به بچڙي گمان ۽ اختلاف ۽ جهيڙي جو انديشو باقي نه رهي. ان کان پوءِ ياد رکڻ گهرجي ته هڪ ڏينهن اهو ئي حساب الله تعاليٰ کي به ڏيڻو آهي جيڪو سڀ ڪجهه ٻڌندڙ ۽ ڄاڻيندڙ آهي؛ ان کان ڪابه ڳالهه لڪائي نٿي سگهجي.

6. مرڻ واري جي ڇڏيل ملڪيت ۾ وارثن جا پاڻا جيتوڻيڪ مقرر آهن، پر وراثت جي ورهاست مهل جيڪڏهن ويجهامت مائت ۽ ڀتيم ۽ مسڪين اچي وڃن ته، ان ڳالهه کان هٽي ڪري ته انهن جو قانوني حق بڻجي ٿو يا نه، انهن کي ڪجهه ڏئي راضي ڪري چڱي انداز سان موڪلائڻ گهرجي. ان قسم جي موقعن تي اها ڳالهه هر ماڻهوءَ کي ياد رکڻ گهرجي ته سندس ٻار به ڀتيم ٿي سگهن ٿا ۽ هو پاڻ به ايئن ئي انهن کي ٻين جي توجهه جو محتاج ڇڏي دنيا مان موڪلائي سگهي ٿو.

سياست جو قانون

انسان کي الله تعاليٰ جنهن فطرت تي پيدا ڪيو آهي، تنهن جو هڪ لازمي نتيجو هي به آهي ته هو هڪ شهري زندگي گهرندو ۽ پوءِ انهيءَ شهري زندگي کي پنهنجي ارادي ۽ اختيار جي غلط استعمال کان بچائڻ لاءِ اوڀر يا سوڀر پنهنجي اندر هڪ گڏيل ضابطو پيدا ڪرڻ تي مجبور ٿي ويندو آهي. انساني تاريخ ۾ سياست ۽ حڪومت، انسان جي انهيءَ خواهش ۽ انهيءَ مجبوريءَ جي پيٽ مان پيدا ٿي آهي ۽ انسان جيستائين انسان آهي، هو جيڪڏهن گهري ته به انهيءَ کان جند چڙائي نٿو سگهي. تنهن ڪري عقل جي گهرج اها ئي آهي ته هن دنيا ۾ حڪومت کانسواءِ ڪنهن معاشري جي سڌريل شهري زندگيءَ جو خواب ڏسڻ بدران هو پنهنجي انهي گڏيل نظام کي وڌ کان وڌ پاڪيزه بڻائڻ جي ڪوشش ڪري.

آسماني صحيفن جا ڄاڻو ڄاڻن ٿا ته دنيا ۾ ٻه علائقا اهڙا آهن، جيڪي الله تعاليٰ پنهنجي لاءِ خاص ڪيا هئا؛ هڪ فلسطين ۽ ٻيو بيت نما عرب. اهي انهيءَ لاءِ خاص ڪيا ويا هئا ته عالمي سطح تي دين جي شاهديءَ لاءِ الله تعاليٰ جون چونڊيل قومون زمين جي انهن علائقن ۾ سندس توحيد جا مرڪز قائم ڪن. اهي مرڪز مڪي ۽ يروشلم ۾ ٻن مسجدن جي صورت ۾ قائم ڪيون ويون آهن جن کي

بيت الحرام ۽ هيڪل سليماني سڏيو وڃي ٿو. انهن مرڪزن جي حفاظت ۽ انهن جي وسيلي سان دين جي دعوت دنيا جي ڏورانهن علائقن تائين پهچائڻ لاءِ فيصلو ڪيو ويو ته انهن علائقن ۾ ٻين ڪن دينن جي مڃڻ وارا مستقل طور ڪڏهن به آباد نه ٿيندا. انهيءَ جو لازمي نتيجو اتي انهن قومن جي حڪومت هئي جيڪي انهيءَ مقصد لاءِ چونڊيون ويون. انهيءَ حڪومت جو انتظام تاريخ ۾ ڪيترائي دفعا جهانن جي پالڻهار جي هٿ ۾ ئي رهيو آهي. آخري دفعو هي واقعو محمد ﷺ جي رسالت واري زماني ۾ ٿيو. انهيءَ ڪري اهو ئي اهو موقعو آهي جڏهن الله تعاليٰ جي انهيءَ حڪومت جي لاءِ سياست جو هڪ قانون قرآن مجيد ۾ نازل ڪيو ويو آهي، جنهن جي ڪجهه پاسن جي وضاحت الله تعاليٰ جي آخري پيغمبر فرمائي آهي. گڏيل نظام جي پاڪائيءَ لاءِ هڪ رهنما قانون آهي جيڪو هيٺ بيان ڪيل پنجن اصولن تي آڌاريل آهي:

بنيادي اصول

الله ۽ سندس رسول، جن معاملن ۾ ڪو حڪم سدائين لاءِ ڏئي ڇڏيو آهي، تن ۾ مسلمانن جي حاڪمن کي، پوءِ اهي ڀلي رياست جا سربراههجن يا پارليامينٽ جا ميمبر، پنهنجي پاران ڪوبه فيصلو ڪرڻ جو حق نه آهي. انهيءَ ڪري مسلمان پنهنجي رياست ۾ ڪوبه اهڙو قانون نٿا جوڙي سگهن، جيڪو الله ۽ رسول جي حڪمن جي خلاف هجي يا جنهن ۾ انهن جي هدايت کي نظر انداز ڪيو ويو هجي. باقي انهن حڪمن مطابق معاملن ۾ مسلمان ان ڳالهه جا پابند آهن ته حاڪمن جي طرفان ڪين جيڪو به

حڪم ڏنو وڃي، تنهن کي پوري ڌيان سان ٻڌڻ ۽ مڃڻ.

اصل ذميوارِي

انهيءَ اصول جي بنياد تي جيڪو گڏيل نظام قائم ٿيندو تنهن جي اصل ذميوارِي هيءَ آهي ته قوم جون امانتون اهلِيَت (merit) جي بنياد تي ماڻهن جي حوالي ڪري ۽ عدل ۽ انصاف کي زندگيءَ جي هر شعبي ۾ ۽ ان جي آخري حد تائين قائم ڪرڻ جي ڪوشش ڪندو رهي.

ديني فرض

نماز قائم ڪئي وڃي، زڪوة ادا ڪئي وڃي، ڀلائيءَ جي تاڪيد ڪئي وڃي ۽ برائيءَ کان روڪيو وڃي: اهي ڳالهيون گڏيل نظام جا ديني فرض آهن. انهن کي پورو ڪرڻ لاءِ جيڪي هدايتون قرآن ۽ سنت ۾ ڏنيون ويون آهن تن جي لحاظ کان:

ا. مسلمانن جا حڪم پاڻ به نماز جو بندوبست ڪندا ۽ پنهنجي عملدارن کي به ان ڳالهه جو پابند بڻائيندا.

ب. جمعي ۽ عيدن جي نمازن جو خطبو ۽ انهن جي امامت هر جاءِ تي اهي ئي حڪم ۽ انهن جا مقرر ڪيل عملدار ڪندا.

ت. مسلمانن جي لاءِ ٽيڪس رڳو زڪوة ئي آهي. تنهن ڪري هر مسلمان، جنهن تي زڪوات لاڳو ٿئي ٿي، پنهنجي مال، جانورن ۽ پيداوار ۾ مقرر حصو پنهنجي سرمائي کان جدا ڪري، لازمي طور حڪومت جي حوالي ڪندو ۽ حڪومت وري ٻين خرچن سان گڏ، ان کي

پنهنجي ضرورتمند شهرين جي ضرورتن، انهن جي دانهن
کان اڳ ٿي، انهن جي دروازي تي پوري ڪرڻ جي
ڪوشش ڪندي.

ث. پلاٽيءَ جي تاڪيد ڪرڻ ۽ برائيءَ کان روڪڻ لاءِ
حڪومت جي طرفان ڪجهه ماڻهو باقاعدي مقرر ڪيا
ويندا جيڪي پنهنجي لاءِ مقرر ڪيل حدن مطابق انهيءَ
کي پورو ڪرڻ جي لاءِ هر وقت مشغول هوندا.

مسلمانن جا حق

رياست جا مسلمان شهري جيڪڏهن نماز جو بندوبست
ڪن ۽ زڪوة ادا ڪندا رهن ته انهن کي اهي سمورا حق حاصل
ٿي ويندا، جيڪي هڪ مسلمان جي حيثيت سان، انهن جي
حڪومت ۾ کين حاصل هئڻ گهرجن. اهي پاڻ ۾ پائرن وانگر
هوندا، قانوني لحاظ کان برابر هوندا، دين جي مڃيل گهرجن مان
نماز ۽ زڪوة کانسواءِ ڪابه شيءِ قانون جي طاقت سان انهن تي
ٿاڻي نٿي سگهجي ۽ نه حڪومت انهن جي جان، مال، عزت ۽ عقل
جي خلاف ڪنهن به قسم جي ڪا زيادتي ڪري سگهندي.

حڪومتي نظام

رياست جي حاڪمن جي چونڊ ۽ حڪومت ۽ سرداري
ماڻهن جي راءِ ۽ مشوري سان طئي ٿيندي. سرداريءَ جو عهدو
سنڀالڻ کان پوءِ اهي اهو اختيار نه رکندا ته گڏيل معاملن ۾
مسلمانن جي اجماع يا گهڻائيءَ جي راءِ کي رد ڪن.

معيشت جو قانون

معيشت جي پاڪائيءَ جو جيڪو قانون الله تعاليٰ پنهنجي آخري پيغمبر ﷺ جي ذريعي انسانيت کي ڏنو آهي، ان جو بنياد انهيءَ اصول تي قائم آهي ته الله تعاليٰ هن دنيا کي آزمائش لاءِ بڻايو آهي. انهيءَ ڪري ان جو نظام اهڙو جوڙيو اٿس جو هتي سڀئي ماڻهو هڪ ٻئي جي محتاج هئڻ جي حيثيت سان پيدا ٿيا آهن. هن دنيا ۾ تمام اوچي کان اوچيون شخصيتون به پنهنجي ضرورتن جي پورائي لاءِ ٻين ڏانهن واجهائڻ جون محتاج آهن ۽ تمام ئي خسيس انسانن ڏانهن به انهن کي ضرورتن جي پورائيءَ لاءِ جهڪايو ويندو آهي. هتي هر ماڻهوءَ جو هڪ ڪردار آهي ۽ ڪوبه ماڻهو ٻئي کان بي پرواه ٿي جيئرو رهي نٿو سگهي. جهانن جي پاڻهار هن دنيا ۾ هر ماڻهوءَ جي سمجھ، صلاحيت، دلچسپي ۽ ذريعن يا وسيلن ۾ وڏو فرق رکيو آهي. انهيءَ ڪري ان فرق جي نتيجي ۾ جيڪو معاشرو وجود ۾ اچي ٿو، انهيءَ ۾ جيڪڏهن هڪ پاسي اهڙا عالم ۽ حڪيم پيدا ٿيندا آهن جنهن جي ڏاهپ سان دنيا کي سوجھرو حاصل ٿيندو آهي، اهي مصنف پيدا ٿيندا آهن جن جي قلم جو لفظ معنيٰ جي ناتن کي دائمي زندگي عطا ڪري ڇڏيندو آهي، اهڙا محقق پيدا ٿيندا آهن جن جي املهه تحقيق تي زمانو واھ واھ ڪندو رهندو

آهي. اهڙا اڳواڻ پيدا ٿيندا آهن جن جي تدبير ۽ سياست سان اجتماعي زندگيءَ جون ڏکيائيون ختم ٿي وينديون آهن. اهڙا سڌارڪ انسان پيدا ٿيندا آهن جن جي ڪوششن سان انسانيت پنهنجو پاڻ تي سمجھ حاصل ڪري وٺندي آهي ۽ اهڙا حڪمران پيدا ٿيندا آهن جن جو حوصلو ۽ ثابت قدمي تاريخ جو پاسو ئي مٽائي ڇڏيندو آهي. ته ٻئي پاسي اهڙا مزدور هاري خدمتگار ڦٽي ۽ چوڪيدار پيدا ٿيندا آهن جن جي محنت سان مڪڙيون معجزا ڏيکارينديون، مٽي سون اوڳا ڇيندي آهي، چلهيون وات جي چس جو سامان پيدا ڪنديون آهن. گهر چانديءَ وانگر چمڪندا آهن. رستا پير پڪڙڻ لاءِ بيقرر نظر ايندا آهن. عمارتون آسمان سان ڳالهليون ڪنديون آهن ۽ خرابيون مهل سان پنهنجي تڏا ويڙه ڪنديون آهن.

مرتب جي انهيءَ فرق سان دنيا کي پيدا ڪري، جهانن جو پاڻهار هي ڏسي رهيو آهي ته هي عزت ڀريو ۽ حقير، هڪٻئي جي احترام ۽ تعاون سان سڌريل معاشرت ۽ سڌريل شهري زندگي کي وجود ۾ آڻڻ تان يا هڪ ٻئي جي خلاف پنهنجي شرارتن ۽ بيوقوفين سان هن دنيا کي سراسر فساد بنائڻ جي ڪوشش ۾ مصروف ٿي وڃن ٿا ۽ اهڙي طرح سان دنيا ۾ به رسوا ٿين ٿا ۽ آخرت ۾ به ان جي عذاب جا حقدار بڻجن ٿا.

انسان جي اها ئي آزمائش آهي، جنهن ۾ پورو لهڻ جي لاءِ الله تعاليٰ پنهنجي پيغمبرن جي وسيلي، انهن جي رهنمائي فرمائي ۽ معاشي عمل ۾ ان جي پاڪائي ۽ صفائي سترائيءَ جي لاءِ کيس پنهنجو هڪ قانون ڏنو آهي.

اهو قانون هيٺ ڏنل وڃي ٿو.

ناجائز مال کائڻ

ٻين جو مال ناجائز طريقن سان کائڻ منع آهي. وياج ۽ جوتا انهيءَ سلسلي ۾ تمام ئي بچڙا ڏوھ آهن. انهن کانسواءِ ٻين سمورن معاشي معاملن جي جائز ۽ ناجائز هئڻ جو فيصلو به انهيءَ ئي اصول جي روشنيءَ ۾ ڪرڻ گهرجي.

قومي جائيدادون

اهي سمورا مال ۽ جائيدادون جيڪي ڪنهن فرد جي ملڪيت نه آهن يا نٿيون ٿي سگهن، تن کي رياست جي ئي ملڪيت ۾ رهڻ گهرجي ته جيئن قوم جي هيءَ دولت دولتمندن ۾ ئي گردش نه ڪري. پر ان جو فائدو اهي ماڻهو به کڻن جيڪي پنهنجي ضرورتن جي لاءِ ٻين جي مدد جا محتاج آهن. اهڙي طرح گڏيل انتظام سان لاڳاپيل ڪجهه ٻيون ذميواريون به انهيءَ سان پوريون ڪري سگهجن ٿيون.

لکت ۽ شاهدي

ڏيتي لپتي، قرض، وصيت ۽ ان قسم جي ٻين مالي معاملن ۾ لکت ۽ شاهديءَ جو بندوبست ڪرڻ ضروري آهي. انهيءَ کان بي پرواهي ڪڏهن ڪڏهن تمام وڏي اخلاقي فساد جو سبب بڻجي ويندي آهي.

ان جا حڪم هن طرح آهن:
قرض جي ڏيتي لپتي جيڪڏهن هڪ خاص مدت جي لاءِ
هجي ته ضروري آهي ته انهيءَ جو دستاويز لکيو وڃي.
اهو دستاويز ٻنهي ڌرين جي موجودگيءَ ۾ لکڻ وارو انصاف
سان لکي.

دستاويز لکرائڻ جي ذميواري قرض وٺڻ واري تي هوندي. هو
دستاويز ۾ اها ڳالهه مڃيندو ته مان فلاڻو پٽ فلاڻي جو هيٽرن
پئسن جو قرضدار آهيان.

جيڪڏهن اهو ماڻهو اڻوچھ هجي يا ٻيڙو هجي يا دستاويز
لکڻ لکائڻ جي صلاحيت نه رکندو هجي، ته سندس ڌڻي يا وڪيل
کي سڃاڻي ۽ انصاف سان هي دستاويز لکڻ گهرجي.

انهيءَ تي ٻن مسلمان مردن جي شاهدي به لڳائي وڃي
جيڪي وائين پنڌين ملندڙ ۽ مٿن مائٽن مان سٺن اخلاقن ۽
ڪردار وارا، معزز، معتبر ۽ ايماندار هجن.

جيڪڏهن ذڪر ڪيل ڳڻن وارا ٻه مرد نه ملن ته هڪ مرد ۽
ٻن عورتن جي چونڊ به ڪري سگهجي ٿي. ٻن عورتن جو شرط انهيءَ
لاءِ آهي ته گهر ۾ رهندڙ هڪ مائي جيڪڏهن عدالت جي ماحول ۾
گهٻرائجي وڃي ته شاهدي کي شڪ ۽ مونجهاري کان بچائڻ لاءِ ٻي
مائي ان جو سهار وٺجي وڃي.⁶

جيڪي ماڻهو دستاويز جي شاهديءَ ۾ شامل ٿي چڪا هجن، شاهدي
جي موقعي تي کين شاهدي ڏيڻ کان پاسيرو ٿيڻ بلڪل نه گهرجي.

⁶ هي سد ذريع (سبب کي روڪڻ) جو حڪم آهي. انهيءَ ڪري عورتن جي حالتن ۾
تبديليءَ جي ڪري، ان جي ضرورت باقي نه رهي ته، انهيءَ تي عمل ڪرڻ به ضروري
نه ٿيندو.

هٿو هٿ ڏيتي لپتيءَ لاءِ لکت ۽ ڪتابت جي ضرورت نه آهي. ها، جيڪڏهن ڪا اهميت واري شيءِ خريد يا وڪرو ٿي رهي هجي ته انهيءَ لاءِ شاهد بڻائڻ گهرجي ته جيئن ڪوبه جهيڙو پيدا ٿي پئي ته انهيءَ کي نبيري سگهجي.

جهيڙو ٿي پوڻ جي صورت ۾ دستاويز لکندڙ يا شاهد کي نقصان پهچائڻ ڪنهن به ڌر جي لاءِ جائز نه آهي.

ماڻهو جيڪڏهن سفر ۾ هجي ۽ ڪو لکڻ وارو نه ملي ته قرض جي ڏيتي لپتي ڪا شيءِ گروي رڪرائڻ جي شڪل ۾ به ٿي سگهي ٿو. گروي رکڻ جي اجازت ان وقت تائين آهي، جيستائين قرض ڏيڻ واري جي لاءِ اطمينان جي ڪا صورت پيدا نه ٿي ٿئي. پر جيڪڏهن اهڙي صورت پيدا ٿي پوي ته قرض تي شاهد بيهاري گروي رکيل شيءِ لازمي طور واپس ڪري ڇڏڻ گهرجي.

ڪنهن ماڻهوءَ جي مٿان موت اچي پهچي ۽ کيس پنهنجي مال جي باري ۾ ڪا وصيت ڪرڻي هجي ته پنهنجي مسلمان ڀائرن مان ٻن معزز ماڻهن کي پنهنجي انهيءَ وصيت مٿان شاهد بڻائڻ گهرجي.

موت جو مرحلو جيڪڏهن ڪنهن ماڻهوءَ مٿان سفر جي حالت ۾ اچي وڃي ۽ شاهد بيهارڻ جي لاءِ اتي ٻه مسلمان ملي نه سگهن ته مجبوري جي حالت ۾ غير مسلمانن کي به شاهد بڻائي سگهي ٿو.

مسلمانن منجهان جن ٻن ماڻهن کي شاهدي جي لاءِ چونڊيو وڃي، تن جي باري ۾ جيڪڏهن اهو خوف هجي ته ڪنهن ماڻهو جي طرفداريءَ ۾ اهي پنهنجي شاهديءَ ۾ هير ڦير ڪري ڇڏيندا

ته انهيءَ کان بچڻ لاءِ اها تدبير ڪري سگهجي ٿي ته ڪنهن نماز کان پوءِ انهن کي مسجد ۾ روڪيو وڃي ۽ انهن کان الله جي نالي تي قسم ورتو وڃي ته پنهنجي ڪنهن دنياوي فائدي لاءِ يا ڪنهن جي پاسخاطري لاءِ، پوءِ ڀلي اهو سندن ويجهو مائٽ ٿي چوڻ هجي، اهي پنهنجي شاهديءَ ۾ ڪابه ڦير ڦار نه ڪندا ۽ جيڪڏهن ڪندا ته گنهگار ٿيندا.

شاهدن کي ڄاڻ هئڻ گهرجي ته اها شاهدي الله تعاليٰ لڳ شاهدي آهي، تنهن ڪري انهيءَ ۾ ننڍڙي خيانت به جيڪڏهن انهن کان ٿي پئي ته اهي نه رڳو ٻانهن، پر الله تعاليٰ سان به خيانت ڪندڙ سمجهيا ويندا.

ان جي باوجود به جيڪڏهن اها ڳالهه ڄاڻ ۾ اچي وڃي ته شاهدن وصيت ڪرڻ واري جي وصيت جي خلاف ڪنهن سان طرفداري ڪئي آهي يا ڪنهن جو حق ماريو آهي، ته جن جو حق مٽو آهي، تن مان ٻه ماڻهو اتي قسم کڻندا ته اسان انهن اڳ ۾ شاهدي ڏيندڙن جي شاهدي کان وڌيڪ سچا آهيون. اسان انهيءَ معاملي ۾ حق کان اڳتي نه وڌيا آهيون ۽ اسان اها ڳالهه پوري ذميواريءَ سان چئون ٿا ته جيڪڏهن اسان ايئن ڪيو ته الله تعاليٰ جي درٻار ۾ ظالم سڏيا وينداسين.

شاهدن تي وڌيڪ احتساب جو فائدو هي آهي ته انهيءَ جي خيال کان اميد آهي ته اهي پوري پوري شاهدي ڏيندا. ٻي صورت ۾ انهن کي ان ڳالهه جو خوف هوندو ته جيڪڏهن انهن ڪابه لچائي ڪئي ته انهن جا قسم ٻين جي قسم کڻڻ سان باطل ٿي ويندا ۽ پهرين شاهد هئڻ باوجود به انهن جي شاهدي رد ٿي ويندي.

چڏيل مال جي ورڇ

هر مسلمان جي دولت سندس مرڻ کان پوءِ هيٺ بيان ڪيل طريقي موجب سندس وارثن ۾ لازمي ورهائڻ گهرجي.

مرڻ واري جي مٿان جيڪڏهن ڪو قرض هجي ته سڀ کان اڳ سندس چڏيل ملڪيت مان اهو ادا ڪيو ويندو. ان کان پوءِ جيڪڏهن هن ڪا وصيت ڪئي آهي ته اها پوري ڪئي ويندي، ان کان پوءِ ملڪيت کي ورهايو ويندو.

وارث جي حق ۾ وصيت نٿي ٿي سگهي. سواءِ ان جي جو ان جون حالتون يا ان جي ڪا خدمت يا ضرورت، ڪنهن خاص صورتحال ۾ انهيءَ جي گهر ڪندي هجي.

پيءُ ماءُ ۽ زال يا مڙس جو حصو ڏيڻ کان پوءِ چڏيل ملڪيت جا وارث مري ويل جو اولاد آهن. مرڻ واري جي اولاد ۾ جيڪڏهن ڪو چوڪرو نه آهي ۽ سندس اولاد ۾ ٻه يا ٻن کان وڌيڪ ڌيئڙ آهن ته انهن کي بچيل ميراث جو ٻه ٽهايون حصو ڏنو ويندو. هڪ ئي چوڪري هجي ته اها ان جي اڌ جي حقدار ٿيندي. مري ويل جي اولاد ۾ رڳو چوڪرا ئي هجن ته اهو سمورو مال انهن ۾ ورهايو ويندو. اولاد ۾ چوڪرا چوڪريون ٻئي هجن ته هڪ چوڪري جو حصو ٻن چوڪرين جي برابر ٿيندو ۽ انهي صورت ۾ به سمورو مال انهن ۾ ئي ورهايو ويندو.

اولاد جي غير موجودگيءَ ۾ ميت جا ڀائر پينرون اولاد جي جاءِ تي آهن. پيءُ ماءُ ۽ زال يا مڙس موجود هجي ته انهن جو حصو ڏيڻ کان پوءِ ميت جا وارث اهي ئي ٿيندا. چوڪرن ۽ چوڪرين جي لاءِ انهن جي حصن ۽ انهن ۾ ميراث جي ورڇ جو طريقو ساڳيو ئي آهي جيڪو اولاد جي لاءِ مٿي بيان ٿيو آهي.

مري ويل جي اولاد هجي يا نه هجي، ۽ پائر پيرون هجن ته پيءُ ماءُ مان هر هڪ کي ڇڏيل ملڪيت جو ڇهون حصو ڏنو ويندو. پائر پيرون نه به هجن ۽ رڳو پيءُ ماءُ ئي مري ويل جا وارث هجن ته ڇڏيل ملڪيت جو ٽيون ڀاڱو ماءُ جو ۽ ٻه ٽهايون پيءُ جو حق آهي.

مرڻ وارو مرد هجي ۽ ان کي اولاد هجي ته سندس زال کي سندس ڇڏيل ملڪيت جو اٺون ڀاڱو ملندو. پر جيڪڏهن اولاد نه اٿس ته هوءَ چوٿين ڀاڱي جي ڇڏيل ملڪيت جي حقدار هوندي، مري ويل عورت هجي ۽ کيس اولاد نه هجي ته سندس ڇڏيل ملڪيت جو اڌ ان جي مڙس جو آهي ۽ جيڪڏهن کيس اولاد هجي ته مڙس کي چوٿون ڀاڱو ملندو.

انهن وارثن جي نه هجڻ جي صورت ۾ مرڻ وارو جيڪڏهن گهري ته ڪنهن کي پنهنجي ڇڏيل ملڪيت جو وارث بنائي سگهي ٿو. جنهن ماڻهوءَ کي وارث بڻايو ويو هجي، سو جيڪڏهن مائت آهي ۽ ان جو هڪ ڀاءُ يا پيٽ آهي ته ڇهون ڀاڱو ۽ هڪ کان وڌيڪ پائر ۽ پيرون هجن ته ٽيون ڀاڱو انهن کي ڏيڻ کان پوءِ باقي ۵/۶ يا ٻه ٽهايون کيس ملندا.

اها ورڇ جنهن بنياد تي قائم آهي، سا نفعو ڏيندڙ ويجهڙائي آهي ۽ ڀاڱن ۾ فرق جو سبب به ڀاڱو ماڻيندڙن جي طرفان مري ويل جي لاءِ، انهن جي نفعي بخشي جو گهٽ يا وڌ هئڻ ئي آهي. چوڪرين جو فائدو جيئن ته شادي کان پوءِ انهن جي مڙس کي ٿيندو آهي، اهڙي طرح سان زال مڙس جو ساٿ ڏيندي آهي، پر مڙس ساٿ ڏيڻ سان گڏوگڏ سندس کاڌي پيئي ۽ لٽي ڪپڙي جي ذميواري به کڻندو آهي، انهيءَ ڪري چوڪرن جو ڀاڱو چوڪرين کان ۽ مڙس جو ڀاڱو زال کان ٻيڻو رکيو ويو آهي.

دعوت جو قانون

دين جو هڪ هم مطالبو هي آهي ته جيڪي ماڻهو هن دنيا ۾ حق واري واٽ اختيار ڪن، سي انهيءَ کي اختيار ڪرڻ کان پوءِ ٻين کي به ان راهه تي اچڻ لاءِ لڳاتار تڪيد ۽ نصيحت ڪندا رهن. دين جو اهوئي مطالبو آهي، جنهن جي لاءِ عام طرح سان دعوت ۽ تبليغ جو اصطلاح استعمال ڪيو ويندو آهي. انهيءَ جو قانون جيڪو قرآن ۾ بيان ٿيو آهي، انهيءَ ۾ دعوت جي ذميواري، ايمان وارن جي مختلف حيثيتن جي لحاظ کان، بلڪل جدا جدا صورتن ۾ انهن تي رکي وئي آهي.

انهيءَ کي اسان هيٺ ذڪر ڪيل عنوانن هيٺ بيان ڪري سگهون ٿا:

پيغمبر جي دعوت

الله تعاليٰ جا جيڪي به پيغمبر دنيا ۾ آيا آهن، الله تعاليٰ ڏانهن سڏڻ (دعوة الي الله) ۽ ڊيچارڻ ۽ خوشخبري ڏيڻ لاءِ آيا آهن. انهن ۾ نبين جو ڊيچارڻ ۽ بشارت ڏيڻ ته ڪنهن وضاحت جي گهر نٿو پيو ڪري، پر نبين مان الله تعاليٰ جنهن کي رسالت جي مرتبي

تي فائز ڪري ٿو. تن جي باري ۾ سو قرآن ٻڌايو آهي ته اهي انهيءَ
 ڊيجارٽ ڪي. پنهنجي قومن تي شاهدي واري مرتبي تي پهچائي
 ڇڏڻ لاءِ مقرر هئا. قرآن پاڪ جي اصطلاح ۾ ان جو مطلب هي
 آهي ته حق ماڻهن تي اهڙي طرح پڌرو ڪيو وڃي جو ان کان پوءِ
 ڪنهن به ماڻهوءَ لاءِ انهيءَ کان منهن موڙڻ جي ڪا گنجائش ئي نه
 هجي. ان جي صورت هيءَ هوندي آهي ته الله تعاليٰ انهن رسولن
 کي پنهنجي دين کي ظاهر ڪرڻ لاءِ چونڊيندو آهي ۽ پوءِ قيامت
 کان اڳ هڪ ننڍڙي قيامت انهن جي وسيلي سان هن دنيا ۾ برپا
 ڪري ڇڏيندو آهي. انهن کي ٻڌايو ويندو آهي ته اهي الله تعاليٰ
 سان پنهنجي ميثاق تي قائم رهندا ته انهيءَ جي جزا ۽ جيڪڏهن
 انهيءَ کان منهن موڙيندا ته انهيءَ جي سزا ڪين دنيا ۾ ئي ملي
 ويندي. انهيءَ جو نتيجو هيءُ نڪري ٿو جو انهن جو وجود ماڻهن
 جي لاءِ هڪ خدائي نشاني بڻجي ويندو آهي ۽ اهي الله تعاليٰ کي
 ڄڻ ته انهن سان گڏ زمين تي هلندي ڦرندي ۽ عدالت ڪندي
 ڏسندا آهن. ان سان گڏوگڏ انهن کي حڪم ڏنو ويندو آهي ته
 جنهن حق کي اهي پنهنجي اکين سان ڏسي چڪا آهن، تنهن جي
 پرچار ڪن ۽ الله تعاليٰ جي هدايت بنا ڪنهن کوٽي واڌي جي
 مڪمل طور ماڻهن تائين پهچائي ڇڏن. اها ئي شاهدي آهي.
 رسولن جي دعوت ۾ ڊيجارٽ، عام ڊيجارٽ، حجت پوري ڪرڻ،
 هجرت ۽ چوٽڪاري جي مرحلن مان گذري هيءَ شاهدي ڏيڻ
 قائم ٿي ويندي آهي ته دنيا ۽ آخرت “ٻنهي ۾ خدائي فصلي جو
 بنياد بڻجي ويندي آهي. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ انهن رسولن کي
 سوڀارو ڪندو آهي ۽ انهن جي دعوت جو انڪار ڪرڻ وارن تي هن
 دنيا ۾ ئي عذاب نازل ڪري ڇڏيندو آهي.

اولاد ابراهيم جي دعوة

هيءَ دعوة ساڳي ئي شاهدي آهي، جنهن جو مٿي ذڪر ٿيو آهي. قرآن ٻڌايو آهي ته اولاد ابراهيم کي به الله تعاليٰ هن شاهديءَ جي لاءِ ايئن ئي چونڊيو ۽ ان جي گهرجن کي پورو ڪرڻ جي لاءِ جاکوڙ جو حڪم ڏنو آهي، جيئن آدم جي اولاد مان ڪجهه تمام وڏي مرتبي وارين هستين کي نبوت ۽ رسالت جي لاءِ چونڊيندو آهي.

اولاد ابراهيم جو اهو ئي مرتبو آهي جنهن هيٺ جيڪڏهن اها حق تي قائم هجي ۽ انهيءَ کي بنا ڪنهن گهاتي واڌي جي پورو جو پورو دنيا جي سمورين قومن تي پهچائيندي رهي ته، انهن جي نه مڃڻ جي صورت ۾ الله تعاليٰ انهن قومن تي ڪين سوڀارو ڪندو ۽ انهن کان منهن موڙيندڙن کي انهن جي وسيلي سان ذلت ۽ غلاميءَ جي عذاب ۾ گرفتار ڪندو آهي.

عالم جي دعوة

نبي ﷺ کان پوءِ ڊيچارڻ جي ذميواري هن امت جي عالمن ڏانهن منتقل ٿي آهي. الله تعاليٰ فرمايو آهي ته مسلمانن جي هر جماعت ۾ ڪجهه اهڙا ماڻهو اڳتي وڌي اچن، جيڪي دين جو علم حاصل ڪن ۽ پنهنجي قوم جي لاءِ ڊيچاريندڙ بڻجي انهن کي آخرت جي عذاب کان بچائڻ جي ڪوشش ڪن.

قرآن مان معلوم ٿئي ٿو ته دعوة جي انهيءَ صورت ۾ هيٺيون ڪجهه ڳالههون ضرور ڏيان ۾ رکڻ گهرجن.

پهريون هي ته انهيءَ جي لاءِ اٿڻ وارا جيڪو حق ڪٿي اٿن، تنهن تي سندن پنهنجو ايمان بلڪل مضبوط ۽ پختو هئڻ گهرجي.

اهي جيڪا به ڳالهه ماڻهن جي اڳيان پيش ڪن، انهيءَ تي سندن دل ۽ دماغ کي اهڙي طرح مطمئن هئڻ گهرجي جو اهي پاڻ به محسوس ڪن ته اها انهن جي دل جي ڳالهه ۽ روح جي رڙ آهي جيڪا انهن جي زبان تي آئي آهي. هو پنهنجي سموري شخصيت کي پنهنجي پاڻهار جي حوالي ڪري، انهيءَ ميدان ۾ لهي اچن ۽ جنهن ڳالهه ڏانهن ماڻهن کي سڏن، انهيءَ جي باري ۾ سڀ کان اڳ پاڻ هي اعلان ڪن ته اهي دل جي گهرائين ۽ جسماني عمل سان ان تي ايمان رکن ٿا.

بيو هي ته انهن جي قول ۽ عمل ۾ ڪنهن به پاسي کان ڪو ٽڪراءُ نه هجي. اهي جنهن شيءِ جا علمبردار بڻجي اٿن، تنهن کي سڀ کان اڳ پاڻ ئي پنهنجائن ۽ جنهن حق جي ماڻهن کي دعوت ڏين، انهن جو عمل به انهيءَ جي ئي شاهدي ڏئي.

تيون هي ته اهي حق جي معاملي ۾ ڪنهن به قسم جي منافقت کان ڪم نه وٺن. دين جي ننڍي کان ننڍڙي حقيقت به جڏهن انهن تي پڌري ٿي پوي ته انهيءَ کي دل جان سان قبول ڪن، زبان سان انهيءَ جي شاهدي ڏين، ۽ ڪنهن ملامت ڪرڻ واري جي ملامت جي پرواهه ڪرڻ کانسواءِ انهيءَ کي بنا ڪنهن گهاتي واڌي جي دنيا جي سامهون پيش ڪن.

چوٿون هيءُ ته پنهنجي ڊيجارٽ جو ذريعو اهي قرآن مجيد کي بڻائن. رسول الله ﷺ کي قرآن انهيءَ جو ئي حڪم ڏنو آهي. پاڻ انهيءَ ئي بنياد تي سموري دنيا جي لاءِ ڊيجاربنڊڙ آهن. عالم حقيقت ۾ پاڻ ﷺ جي انهيءَ ڊيجارٽ کي ئي ماڻهن تائين پهچائيندا آهن.

رياست جي دعوة

مسلمانن کي جيڪڏهن زمين جي ڪنهن ڀاڱي ۾ سياسي خودمختياري حاصل ٿي وڃي ته انهن جي ذميواري آهي ته ڪجهه ماڻهن کي انهيءَ ڪم تي مقرر ڪن ته اهي ماڻهن کي پلائيءَ ڏانهن سڏن، برائيءَ کان روڪن ۽ پلائيءَ جي تاڪيد ڪن. حڪومت قائم ڪرڻ کان پوءِ اها ذميواري مسلمانن جي حڪمرانن تي لاڳو ٿئي ٿي. انهن لاءِ ضروري آهي ته رياستي انتظام سان لاڳاپيل ٻين سمورين فطري ذميوارين کي پورو ڪرڻ سان گڏوگڏ اهي پنهنجي هيءَ ذميواري به ضرور پوري ڪن.

فرد جي دعوة

فرد جي دعوة پنهنجي ماحول ۽ پنهنجي عملي دائري ۾ هڪ ٻئي کي پلائيءَ جي لاءِ نصيحت ڪرڻ ۽ برائيءَ کان روڪڻ آهي. دعوة جي انهيءَ صورت ۾ دعوة ڏيندڙ ۽ دعوة ڏنل جدا جدا نه آهن، پر هر ماڻهو جهڙي طرح سان هر وقت دعوة ڏيندڙ آهي، اهڙي طرح هو دعوة ڏنل به آهي. اهو فرض پيءُ کي پٽ لاءِ ۽ پٽ کي پيءُ لاءِ زال کي مڙس لاءِ ۽ مڙس کي زال لاءِ، ڀاءُ کي ڀيڻ لاءِ ۽ ڀيڻ کي ڀاءُ لاءِ، دوست کي دوست لاءِ ۽ پاڙيسري کي پاڙيسري لاءِ، مطلب ته هر ماڻهو کي پاڻ سان لاڳاپيل هر ماڻهن جي لاءِ ادا ڪرڻ گهرجي. هو جتي اهو ڏسي ته سندس لاڳاپيل ماڻهن مان ڪنهن حق جي خلاف ڪو طريقو اختيار ڪيو آهي ته کيس گهرجي ته پنهنجي ڄاڻ ۽ صلاحيت موجب کيس سچائيءَ واري واٽ هلڻ جي نصيحت ڪري هي ٿي سگهي ٿو ته صبح جو اسان ڪنهن کي پلائيءَ جي ترغيب ڏيون ۽

شمار جي وقت هو اسان جي لاءِ ساڳي ئي خدمت ڏئي. اڄ اسان
ڪنهن کي ڪا حق جي ڳالهه پهچايون ۽ سڀاڻي هو اسان کي انهيءَ
جي تلقين ڪري مطلب هي آهي ته جڏهن به موقعو ملي، هر
مسلمان کي پنهنجي طور تي اهو ڪم لازمي ڪندو رهڻ گهرجي.

دعوة جي حڪمت عملي

دعوة جي اها حڪمت عملي ان جي هر صورت سان لاڳاپيل
آهي. قرآن انهيءَ کي هڪ بنيادي اصول جي حيثيت سان بيان
ڪيو آهي جيڪو هيٺ بيان ڪيل ٽن نڪتن تي آڌاريل آهي:
پهريون هيءُ ته دعوة سڌائين حڪمت، نصيحت ۽ سهڻي
دليل واري انداز ۾ پيش ڪرڻ گهرجي. حڪمت جو مطلب دليل
آهن ۽ سهڻي نصيحت جو مطلب درد پريل واعظ ۽ نصيحت آهي.
مقصد هيءُ آهي ته دعوة ڏيندڙ جيڪا به ڳالهه چوي، سا دليل، علم
۽ عقل جي روشنيءَ ۾ چوي. سندس انداز وڙهڻ ۽ ڊاٻو ويهارڻ وارو
نه، پر خير خواهي ۽ پيار محبت سان ڌيان چڪائڻ وارو هجي.
ايتري تائين جو جيڪڏهن بحث مباحثي جي جيڪڏهن نوبت
اچي وڃي ۽ انهيءَ جي جواب ۾ مخالف چڙ ڌياريندڙ ڳالهائون
ڪرڻ لڳي ته به گار جو جواب گارين سان ڏيڻ بدران حق جي
داعيءَ کي هميشه سلجھيل ۽ ماڻهپي واري انداز سان پيش اچڻ
گهرجي.

ٻيو هي ته دعوة ڏيندڙ جي ذميواري رڳو دعوة تائين محدود
آهي. يعني هي ته ڳالهه پهچائي وڃي، حق جي ڳالهه کي هر پاسي
کان چڻو ڪيو وڃي ۽ ترغيب ۽ تلقين ۾ پنهنجي پاران ڪابه

ڪسر نه ڇڏي وڃي. هُن جيڪڏهن پنهنجو فرض صحيح طرح سان ادا ڪيو ته هو پنهنجي ذميواريءَ کان آڇو ٿي ويو. ماڻهن جي هدايت ۽ گمراهي جو معاملو الله تعاليٰ پنهنجي هٿ ۾ وٺي ڇڏيو آهي. هوانهن کي به ڄاڻي ٿو جيڪي سندس واٽ کان پلجي ويا آهن ۽ انهن کي به ڄاڻي ٿو جيڪي هدايت ماڻيندڙ آهن. تنهن ڪري هو هر هڪ سان اهڙو ئي معاملو ڪندو جنهن جو هو حقدار هوندو. داعي کي نه داروغو بنجڻ گهرجي ۽ نه پنهنجي مخاطبن جي لاءِ بهشت ۽ دوزخ جو فيصلو ٻڌائڻ گهرجي. اهي سمورا معاملو الله تعاليٰ سان لاڳاپيل آهن، حق جي داعيءَ جي ذميواري رڳو حق پهچائڻ آهي. کيس گهرجي ته پنهنجي انهيءَ ذميواريءَ کان اڳتي بلڪل نه وڌي.

ٽيون هي ته جن کي دعوت ڏني ويندي هجي، سي جيڪڏهن ظلم، زيادتي ۽ ايذا ٿئي ٿي لهي اچن ته داعي اخلاقي حدن جي اندر رهندي، ايترو بدلو وٺڻ جو حق رکي ٿو جيترو کيس تڪليف پهچائي وئي آهي. پر الله تعاليٰ کي اها ڳالهه وڻي ٿي ته اهڙي موقعي تي صبر کان ڪم ورتو وڃي. انهيءَ صبر جو مطلب هي آهي ته حق جو داعي هر تڪليف سهي وڃي، پر بدلي وٺڻ لاءِ ڪابه وڪ نه ڪئي ۽ نه ڏکڻ ۽ تڪليفن کان گمبائجي پنهنجي مؤقف ۾ ڪا ڦير ڦار ۽ تبديلي ڪرڻ لاءِ تيار ٿئي. اهڙي موقعي تي صبر ڪرڻ وارن جي لاءِ وڏي نعمت جو واعدو آهي. انهيءَ جو نتيجو دنيا ۾ به انهن جي لاءِ پلي ۾ پلي صورت ۾ ظاهر ٿيندو ۽ قيامت جي ڏينهن به الله تعاليٰ گهريو ته اهي تمام ئي سٺن نتيجن کي ڏسندا.

جهاد جو قانون

انسان جي شهري زندگيءَ لاءِ امن ۽ آزادي هڪ اڻتر ضرورت آهي. جيڪڏهن ڪو سرڪشي تي لهي اچي ته ان کي ادب سيکارڻ ۽ حفاظت لاءِ سزائون آهن. پر جيڪڏهن قومون مٿي جو سور بڻجي وڃن ته هر ماڻهو جاڳي ٿو ته انهن جي خلاف تلوار کڻڻ ڪانسواءِ ٻي ڪا به واٽ نه هوندي آهي. نصيحت ۽ تلقين سان جيستائين ڪم هلندو هجي، تلوار کڻڻ کي ڪوبه ماڻهو جائز نه سڏيندو. پر جڏهن ڪنهن قوم جي سرڪشي ۽ چريائپ ايتري حد تائين پهچي وڃي جو ان کي نصيحت ۽ تلقين سان سنئين واٽ تي آڻڻ ناممڪن ٿي وڃي ته انسان کي حق آهي ته ان جي خلاف تلوار کڻي ۽ ان وقت تائين مهاڏو اٽڪائي رکي جيستائين جوامن ۽ آزاديءَ جو ماحول دنيا ۾ بحال نه ٿي وڃي. قرآن پاڪ جو ارشاد آهي ته تلوار کڻڻ جي هيءَ اجازت جيڪڏهن نه ڏني وڃي ها ته قومن جي سرڪشي ايترو ته چوٽ چڙهي وڃي ها جو شهري زندگيءَ جي بربادي ته پري جي ڳالهه رهي، عبادتگاهون به برباد ڪيون وڃن ها ۽ انهن جائن تي ڌوڙ اڏامي ها، جتي هاڻي رات ڏينهن جهانن جي پالڻهار الله جو نالو ورتو وڃي ٿو ۽ سندس عبادت ڪئي وڃي ٿي.

اسلامي شريعت ۾ جهاد⁷ انهيءَ ئي مقصد سان ڪيو ويندو آهي. اهو نه ته نفسياني خواهشن جي پورائي لاءِ هوندو آهي، نه مال دولت حاصل ڪرڻ لاءِ، نه ڪنهن ملڪ تي قبضو ڪرڻ ۽ ان علائقي تي حڪومت ڪرڻ لاءِ، نه مشهوري ۽ نالو پيدا ڪرڻ لاءِ ۽ نه ئي قومي حميت يا مددگاري ۽ عصبيت يا دشمني جي ڪنهن جذبي کي تڏو ڪرڻ لاءِ. انسان جي خود غرضي ۽ نفسياني خواهشن جو انهيءَ جهاد ۽ قتال سان ڪوبه لاڳاپو نه آهي. اها الله جي جنگ آهي، جيڪا سندس ٻانهن، سندس حڪم تي ۽ سندس هدايت موجب ان جي واٽ ۾ وڙهندا آهن. انهن جي حيثيت انهيءَ جنگ ۾ رڳو اوزارن ۽ عضون جي آهي (جيڪي انهيءَ خدائي جنگ ۾ ڪم ايندا آهن). انهيءَ ۾ انهن جو پنهنجو ڪوبه ذاتي مقصد نه هوندو آهي، پر الله تعاليٰ جي مرضيءَ کي پورو ڪرڻ مقصد هوندو آهي. تنهن ڪري اهي پنهنجي انهيءَ حيثيت کان ڪنهن به قسم جي نافرمانِي نٿا ڪري سگهن. انهيءَ جو قانون هي آهي:

جهاد جو حڪم

جهاد ۽ قتال جو حڪم مسلمانن کي جماعت جي حيثيت ۾ ڏنو ويو آهي. انهيءَ جون جيڪي به آيتون قرآن پاڪ ۾ آيون آهن، مسلمانن کي انهن جي انفرادي حيثيت ۾ اها ڳالهه ڪئي ئي نه وئي

---

⁷ جهاد جو مطلب ڪنهن جاکوڙ ۾ پنهنجي سموري سگهه خرچ ڪرڻ آهي. قرآن ۾ هيءُ لفظ جهڙي طرح سان الله تعاليٰ جي واٽ ۾ عام جاکوڙ لاءِ استعمال ٿيو آهي، اهڙي طرح قتال (هٿيار بند جنگ) في سبيل الله جي لاءِ به آيو آهي. هتي انهيءَ جو اهو ئي ٻيو مطلب بيان ڪيو پيو وڃي.

آهي. حدن ۽ تعزيرن وانگر انهن آيتن ۾ به جماعت جي حيثيت ۾ انهن سان ڳالهه ڪئي وئي آهي. تنهن ڪري انهيءَ معاملي ۾ ڪنهن به قدم ڪڍڻ جو حق به انهن جي گڏيل يا اجتماعي انتظاميه کي حاصل آهي. انهن منجهان ڪو فرد يا جماعت اهو حق بلڪل نٿي رکي جو انهن جي طرفان اهڙي قسم جي ڪا وڪ ڪڍڻ جو فيصلو ڪن.

جهاد جو مقصد

قرآن ۾ انهيءَ جو حڪم بنيادي طور فتنن ۽ فساد کي ختم ڪرڻ آهي. فتنن فساد جو مطلب ڪنهن ماڻهوءَ کي ڏاڍ ۽ ظلم سان سندس مذهب کان بيزار ڪرڻ جي ڪوشش آهي. اها ئي اها شيءِ آهي جنهن کي انگريزيءَ ۾ 'persecution' سان ڄاتو ويندو آهي. جان، مال ۽ آبرو جي خلاف ڏاڍائيءَ جون سموريون صورتون انهيءَ ۾ اچي وڃن ٿيون. انهيءَ ڪري ظلم ۽ ڏاڍائي، جنهن به شڪل ۾ هجي، مسلح جهاد انهيءَ جي خلاف ڪري سگهجي ٿو.

جهاد جي فرضيت

جهاد مسلمانن تي ان وقت تائين فرض نٿو ٿئي، جيستائين جو دشمن جي مقابلي ۾ انهن جي جنگي طاقت هڪ خاص حد تائين نٿي پهچي. تنهن ڪري ضروري آهي ته جهاد ۽ قتال جي انهيءَ ذميواريءَ کي پورو ڪرڻ لاءِ اهي نه رڳو هي ته پنهنجي اخلاقي وجود کي مضبوط رکڻ جي ڪوشش ڪن، پر پنهنجي جنگي سگهه به ان حد تائين ضرور وڌائڻ جنهن جو حڪم قرآن

ڪريم رسول الله ﷺ جي زماني جي مسلمانن کي ان وقت جي حالتن موجب ڏٺو هو ۽ سندن جنگي سگهه سندن دشمنن جي پيٽ ۾ ٻيڙي ٿي وئي هئي.

جهاد ۾ شموليت

جهاد ۾ عملي طرح سان ڀاڱي ڀائيوار نه ٿيڻ رڳو انهيءَ حالت ۾ ڏوهه آهي جڏهن ڪو مسلمانن جي عام جنگ جي باوجود به گهر ۾ ويٺو رهي. انهيءَ وقت بنا ڪنهن شڪ جي اهو نفاق جهڙو ڏوهه بڻجي وڃي ٿو. پر جيڪڏهن اهڙي صورت نه هجي ته جهاد هڪ فضيلت وارو عمل آهي جنهن کي حاصل ڪرڻ جو جذبو هر ماڻهوءَ کي هئڻ گهرجي. پر انهيءَ جي حيثيت هڪ فضيلت واري درجي جي ئي آهي. هي انهن فرضن مان نه آهي، جن کي جيڪڏهن پورو نه ڪيو وڃي ته ماڻهو ڏوهاري ٿي وڃي.

جهاد مان بچڻ

جهاد ۽ قتال جي ميدان ۾ لهڻ کان پوءِ بزدلي ڏيکارڻ ۽ بچي وڃڻ جي نيت سان پڻ ڏيکارڻ حرام آهي. ڪنهن ايمان واري لاءِ اهو عمل بلڪل ئي جائز نه آهي. اهو عمل الله تعاليٰ جي مدد تي بي اعتمادِي، دنيا کي آخرت تي ترجيح ۽ موت ۽ حياتي کي پنهنجي تدبير تي آڌاريل سمجهڻ جو ڏوهه آهي، جنهن جي ايمان جي حالت ۾ ڪابه گنجائش نٿي ٿي سگهي.

اخلاقي حدون

جهاد اخلاقي حدن کان بي پرواه ٿي ڪري به نٿو ڪري

سگمجي. اخلاقي ضابطن کي هر حال ۾ ۽ هر شيء تي اوليت ڏيڻي آهي ۽ جنگ ۽ ويڙهه وقت به الله تعاليٰ انهن ڳالهين کان منهن موڙڻ جي اجازت ڪنهن به ماڻهوءَ کي نه ڏني آهي. انهيءَ باري ۾ جيڪا سڀ کان اهم هدايت قرآن پاڪ ۾ بيان ٿي آهي، سا واعدي جي پابندي آهي. بغاوت ۽ واعدي خلافي کي الله تعاليٰ سڀ کان بچڙو گناه سڏيو آهي. انهيءَ ڪري ڪابه معاهدي ۾ آيل قوم، جيڪڏهن مسلمانن تي ظلم به ڪري رهي هجي ته، معاهدي جي خلاف ورزي ڪندي انهن جي مدد نٿي ڪري سگمجي. اهڙي طرح سان جيڪي ماڻهو جنگ جي موقعي تي ڪنهن سبب ڪري غير جانبداري تي رهڻ گهرندا هجن ته انهن جي خلاف به ڪنهن قسم جو قدم کڻڻ جي اجازت نه آهي.

جهاد جي لاءِ نڪرڻ وقت وڏائي ۽ ڏيکاءِ واري روش اختيار نه ڪرڻ گهرجي. نٺ نانگر ۽ رعب تاب ڏيکارڻ ڪنهن به مومن ٻانهي کي نٿو سونهين. جنگ هجي يا جلسو الله جي ٻانهن تي ٻانهپ جي عاجزي ۽ انڪساري هر حال ۾ پڌري ڏسڻ ۾ اچڻ گهرجي.

خدائي مدد

مسلمان اها جنگ الله تعاليٰ جي مدد جي آسري تي وڙهندا آهن. قرآن اها ڳالهه چئي ڪري ڇڏي آهي ته انهيءَ ۾ الله تعاليٰ جي مدد حاصل ڪرڻ لاءِ سڀ کان بنيادي شيءِ صبر ۽ ثابت قدمي آهي. مسلمانن جي ڪنهن به جماعت جي لاءِ، خدائي مدد جي حقداري ان وقت تائين نٿي ٿئي، جيستائين ان جي اندر اهي گڻ نٿا پيدا ٿين.

جنگي قيدي

جنگ جي قيدين کي مسلمان ڇڏي به سگهن ٿا ۽ انهن کان فديو به وٺي سگهن ٿا. پر انهن کي قتل ڪرڻ يا ٻانهي ٻانهو بڻائي رکڻ جي گنجائش قرآن مجيد سدائين جي لاءِ ختم ڪري ڇڏي آهي.

غنيمت جو مال

غنيمت جو مال بنيادي طور گڏيل مقصدن جي لاءِ خاص آهي. الله تعاليٰ جي طرف کان مجاهدن جو انهيءَ ۾ دائمي حق قائم نه ڪيو ويو آهي ته مسلمانن جي حڪومت انهن کي هر حال ۾ ادا ڪرڻ لاءِ پابند هجي. اها پنهنجي حالتن ۽ شهري ضرورتن جي لحاظ کان جيڪو به طريقو گهري انهيءَ باري ۾ اختيار ڪري سگهي ٿي.

حدون ۽ سزائون

ارادي ۽ اختيار جي نعمت جتي هن دنيا ۾ انسان جي لاءِ سڀ کان وڏي فضيلت آهي، اتي انهيءَ جو هڪ لازمي نتيجو هي به آهي ته انهيءَ جي غلط استعمال سان ڪيترائي دفعا زمين تي فساد پيدا ٿي پوندو آهي. انساني تاريخ ۾ اهو فساد سڀ کان پهريان انسانن جي آبي آدم جي پٽ قابيل جي هٿان ظاهر ٿيو. تنهن ڪري هيءَ ضرورت ان سان گڏ ئي سامهون اچي وئي ته انسان کي انسان جي ئي انهيءَ فساد ۽ بچڙائيءَ کان بچائڻ لاءِ ڪا رت هئڻ گهرجي. ڏوهه ۽ سزا جا سمورا ضابطا انهيءَ ئي ضرورت جي بنياد تي جوڙيا ويا آهن. انهن جو بنيادي مقصد بچڙائيءَ ۽ فساد کي ختم ڪرڻ هوندو آهي ۽ اهو ٿيڻ به گهرجي. پر جيڪي ماڻهو الله تعاليٰ جي هدايت کي قبول ڪري سندس رسولن تي ايمان آڻين، تن جو معاملو عام ڏوهارين وارو نه آهي. قرآن مان خبر پوي ٿي ته جيڪڏهن اهي جان، مال، عزت يا گڏيل جماعتي نظام جي خلاف ڪو وڏو ڏوهه ڪن ته الله تعاليٰ جو فيصلو هي آهي ته انهن کي هن دنيا ۾ عذاب ڏنو وڃي ته جيئن ٻين جي لاءِ عبرت جو سامان پيدا ٿئي ۽ اهي الله تعاليٰ جي انهيءَ عذاب کي ڏسي آخرت جي عذاب کي ياد ڪري سگهن. وري وڌيڪ اهو ته ڏوهارين جي لاءِ به اهو

عذاب، جيڪڏهن اهي توبه ۽ سڌاري واري روش اختيار ڪن ته گناهن کان پاڪائيءَ جو ذريعو بڻجي وڃي ٿو.

اهو عذاب جن سزائن جي صورت ۾ ڏنو ويندو آهي، سي سدائين سخت ئي رهيون آهن. ان جو سبب هي آهي ته انهن سزائن جو مقصد رڳو جرم کي پنڄو ڏيڻ ئي نه آهي، پر انهن سمورن ماڻهن کي الله تعاليٰ جي عذاب جو مزو چڪائڻو ۽ ٻين جي لاءِ به سبق سيکارڻ به آهي، جن مڪمل سمجهه سان پنهنجو پاڻ کي الله ۽ ان جي رسول جي حوالي ڪيو. ان سان واعدو وڃن ڪيو. ان جي دين کي دين جي حيثيت سان قبول ڪيو ۽ ان کان پوءِ ان قسم جي وڏن ڏوهن ۾ ايترو ته ڪاهي پيا جو الله تعاليٰ انهن کي دنيا ۾ وائڪو ڪيو ۽ ڳالهه عدالت جي ڪتھڙي تائين پهچي وئي. اهي ڏوهه هي آهن:

1. جنگ جهيڙو ۽ زمين تي فساد

2. قتل ۽ زخمي ڪرڻ

3. زنا

4. زنا جي تهمت

5. چوري

شريعت ۾ جن ڏوهن جي سزا مقرر ڪئي وئي آهي، سي اهي ئي آهن. انهن جي ننڍڙين صورتن ۽ انهن کانسواءِ باقي سڀني ڏوهن جو معاملو الله تعاليٰ مسلمانن جي حڪمرانن تي ڇڏي ڏنو آهي. هڪٻئي سان صلاح مشورو ڪري اهي انهيءَ باري ۾ جيڪو قانون گهرن، جوڙي سگهن ٿا. تنهن هوندي به اها ڳالهه ان ۾ به طئي ٿيل آهي ته موت جي سزا قرآن جي لحاظ کان قتل ۽ زمين تي فساد

پيدا ڪرڻ کان سواءِ، ٻئي ڪنهن ڏوه تي نٿي ڏٺي سگهجي. انهيءَ طرح سان اها ڳالهه به طئي ٿيل آهي ته انهن ڏوهن تي سزا جو حڪم مسلمانن کي انهن جي انفرادي حيثيت ۾ نه آهي، پر سموري مسلمان معاشري کي ڏنو ويو آهي ۽ اهو حڪم انهيءَ لحاظ کان اجتماعي نظام سان لاڳاپيل آهي.

هتي اسان انهن سزائن جي وضاحت ڪريون ٿا:

جنگ ۽ زمين تي فساد

الله جو رسول دنيا ۾ موجود هجي ۽ ماڻهو ان جي حڪومت ۾ سندس ڪنهن حڪم يا فيصللي جي خلاف سرڪشي اختيار ڪن ته اهو الله ۽ ان جي رسول سان جنگ آهي. اهڙي طرح سان ان جو مطلب زمين تي فساد پيدا ڪرڻ به آهي. اها صورتحال ان وقت پيدا ٿيندي آهي جڏهن ڪو ماڻهو يا جماعت قانون سان بغاوت ڪندي، ماڻهن جي جان، مال، عزت ۽ عقل جي خلاف جنگ جوڙي ڏين. انهيءَ ڪري ماڻهو قتل، دهشت گردِي، ڏاڍائيءَ سان بدڪاري (زنا)، ڌاڙن ۾ ملوث هئڻ سان گڏوگڏ بدڪاريءَ کي پنهنجو پيشو ٺاهي ڇڏڻ يا کليل طرح سان لڄائيءَ تي لهي اچڻ يا پنهنجي لوقرائپ، بدمعاشي ۽ جنسي چڙواڳي جي بنياد تي شريف ماڻهن جي عزت ۽ آبرو جي لاءِ خطرو بڻجي وڃڻ يا رياستي انتظام جي خلاف بغاوت جي لاءِ اڻي پون يا غوا، ڦر مار وغيره جهڙن تمام ئي بچڙن ڏوهن سان حڪومت جي لاءِ امن امان جو مسئلو پيدا ڪن، ته اهي ماڻهو زمين تي فساد پکيڙڻ جي ڏوه جا ڏوهاري ٿيندا. انهن کي چڻڻ لاءِ هي چار سزائون مقرر ڪيون ويون آهن:

1. انهن کي عبرتناڪ طريقي سان قتل ڪيو وڃي.
2. عبرتناڪ طريقي سان ڦاسي تي لٽڪايو وڃي.
3. هٿ پير ابت سبت وڍيا وڃن.
4. ملڪ نيڪالي ڏئي ڇڏجي.

انهن سزائن سان لاڳاپيل ڪجهه ڳالهين حدن ۽ شرطن جي طور تي بيان ٿيون آهن:

هڪ هي ته قرآن ڪريم حڪومت کي اختيار ڏنو آهي ته اها ڏوه جي نوعيت، ڏوهاري جي حالتن ۽ ڏوه جي موجوده ۽ هن کان پوءِ پيدا ٿيندڙ اثرن کي سامهون رکندي، انهن مان جيڪا به سزا مناسب سمجهي سا اهڙي قسم جي ڏوهارين کي ڏئي سگهي ٿي. عبرتناڪ طريقي سان قتل ڪرڻ ۽ ڦاسي چاڙهڻ جهڙن سزائن سان گڏوگڏ انهيءَ ۾ ملڪ نيڪاليءَ جي سزا ان لاءِ رکي وئي آهي ته سزا ۾ تمام ئي سختي سان گڏ، حالتن جي گهرهجي ته ڏوهاريءَ سان نرمي جي لاءِ به ڪجهه گنجائش رکي وڃي.

ٻيو هي ته جيڪڏهن ڏوه ٽولي بڻائي ڪري ڪيو ويو آهي، ته انهيءَ جي سزا به انفرادي طور تي نه، پر انهيءَ ٽولي کي ٽوليءَ جي ئي حيثيت سان ڏني ويندي. تنهن ڪري ڏوهارين جو ڪو ٽولو جيڪڏهن زمين تي فساد ڪرڻ واري طريقي تي قتل، اغوا، زنا، ڦر مار ۽ اهڙي قسم جا ٻيا ڪي ڏوه ڪيا آهن ته ان ڳالهه جي تحقيق جي ضرورت نه آهي ته اهو ڏوه خاص طرح سان ڪنهن جي هٿان ٿيو آهي ۽ ڪهڙن نه ڪيو آهي، پر ٽولي جو هر فرد انهيءَ ذميواريءَ ۾ پائيواري سمجهيو ويندو ۽ ان سان به لازمي طور تي معاملو انهيءَ ئي حيثيت سان ڪيو ويندو.

تيون هي ته اهڙي قسم جي ڏوهارين کي سزا ڏيڻ وقت ڪنهن به ماڻهوءَ جي دل ۾ همدرديءَ جا ڪي جذبا پيدا نه ٿين گهرجن. اهو پاڻ ٽهار جيڪو سندس خلق ٺهاري آهي، انهن ڏوهن کان پوءِ ان جو فيصلو به اهو ئي آهي ته انهن کي دنيا ۾ بلڪل خوار ڪيو وڃي. انهن جي سزائن جو مقصد اهو ئي آهي ۽ ان کي هر حال ۾ سامهون رکيو وڃي.

چوٿون هي ته اهڙي قسم جا ڏوهاري جيڪڏهن حڪومت جي ڪنهن فيصلي کان اڳ پاڻ ئي اڳتي وڌي پنهنجو پاڻ کي قانون جي حوالي ڪن ٿا ته، انهن سان وري عام ڏوهارين وارو معاملو ڪيو ويندو. انهيءَ صورت ۾ انهن کي جنگي يا زمين تي فساد پکيڙيندڙ ڏوهاري نه سڏيو ويندو.

قتل ۽ زخمي ڪرڻ

انهيءَ جو قصاص (بدلو) هڪ فرض آهي جيڪو مسلمانن جي اجتماعي نظام تي الله تعاليٰ طرفان مقرر ڪيو ويو آهي. معاشري جي لاءِ انهيءَ ۾ ئي زندگيءَ جو سامان آهي ۽ مسلمانن جي لاءِ الله تعاليٰ جو هيءُ نازل ڪيل قانون آهي، جنهن کان رڳو ظالم ماڻهو ئي منهن موڙيندا آهن. تنهن ڪري حڪومت جي ذميواري آهي ته ان جي علائقي ۾ جيڪڏهن ڪو ماڻهو قتل ڪيو وڃي ته ان جي قاتلن کي ڳولي، انهن کي گرفتار ڪري ۽ قانون موجب انهن کان قصاص وٺي.

قصاص جي معاملي ۾ مڪمل طور تي برابريءَ جو خيال ڪيو وڃي. تنهن ڪري جيڪڏهن ڪو غلام قاتل آهي ته ان جي

بدلي ۾ اهوئي غلام ۽ جيڪڏهن آزاد قاتل آهي ته ان جي بدلي ۾ اهو ئي آزاد قتل ڪيو ويندو. ڪنهن به ماڻهو جو معاشرتي ۽ سماجي مرتبوا انهيءَ معاملي ۾ ڪنهن به ترجيح جو سبب بلڪل ئي نه بڻجڻ گهرجي.

جيڪڏهن قتل يا قتل ڪيل ماڻهوءَ جا وارث پاڻ ئي ساهه جي بدلي ساهه عضوي جي بدلي عضوي ۽ قت جي بدلي قت جو مطالبو نه ڪن ۽ ڏوهاريءَ سان نرمي ڪرڻ جي لاءِ تيار ٿين ته عدالت ڏوهه جي نوعيت ۽ ڏوهاري جي حالتن کي سامهون رکندي ان کي ڪابه گهٽ ۾ گهٽ سزا ڏئي سگهي ٿي.⁸ اهو الله تعاليٰ جي طرفان ماڻهن جي لاءِ هڪ رعايت ۽ انهن جي مٿان خاص مهرباني آهي. انهيءَ ڪري انهيءَ ڏوهه کان متاثر ٿيندڙ جيڪڏهن اها روش اختيار ڪندا ته الله تعاليٰ جي درٻار ۾ انهن جو اهو معاف ڪرڻ سندس گناهن جو ڪفارو بڻجي ويندو.

قتل يا قتل ٿيل جي ڏٺين کي انهيءَ صورت ۾ ڏوهاري جي طرفان خون بها ڏني ويندي. الله تعاليٰ فرمايو آهي ته اها خون بها معاشرتي جي دستور موجب ۽ تمام ئي سهڻي انداز سان ادا ڪئي ويندي.

قتل جيڪڏهن غلطي سان ٿيو آهي ۽ قتل ٿي ويل پنهنجي ئي رياست جو ڪو مسلمان شهري آهي يا پنهنجي رياست جو شهري ته نه آهي، پر ڪنهن معاهدو ڪيل قوم سان واسطو رکي ٿو ته قاتل مٿان لازم آهي ته جيڪڏهن کيس معاف نه ڪيو ويو آهي ته معاشرتي جي دستور موجب خون بها ادا ڪري ۽ انهيءَ ڏوهه جي

⁸ يعني ڏني سگهي ٿي. ان جو مطلب لازمي طور ڏيڻ نه آهي.

ڪفاري ۾ پنهنجي پاڻهار اڳيان توبه ڪري ۽ ان سان گڏوگڏ هڪ مسلمان غلام به آزاد ڪري پر جيڪڏهن قتل ٿي ويل دشمن قوم جو ڪو مسلمان آهي ته قاتل تي خون بها جي ڪابه ذميواري نه آهي. ان صورت ۾ ايترو ئي ڪافي آهي ته پنهنجي انهيءَ گناهه کي ڏوٽڻ لاءِ هو هڪ مسلمان غلام کي آزاد ڪري انهن ٻنهي صورتن ۾ جيڪڏهن غلام نه ملي ته ان جي بدلي به مهينا لڳاتار روزا رکي.

بدڪاري يا زنا

بدڪار مرد هجي يا عورت، ان جو ڏوهه جيڪڏهن ثابت ٿي وڃي ته انهيءَ جي سزا ۾ انهن کي سڄو ڪوڙا هنيا ويندا.

ڏوهاري کي اها سزا مسلمانن جي هڪ جماعت جي موجودگيءَ ۾ ڏني ويندي ته جيئن اُن جي لاءِ اها خواري ۽ ٻين جي لاءِ سبق هجي. قرآن پاڪ جو ارشاد آهي ته ايمان وارن جي ڪنهن به حڪومت يا عدالت کي انهيءَ معاملي ۾ ڪنهن به قسم جي نرمي بلڪل به نه ڪرڻ گهرجي.

انهيءَ سزا کان پوءِ ڪنهن پاڪ دامن مرد يا عورت کي انهيءَ بدڪار مرد يا عورت سان نڪاح نه ڪرڻ گهرجي. الله تعاليٰ انهيءَ عمل کي حرام سڏيو آهي.

اها انهيءَ ڏوهه جي سڀ کان وڏي سزا آهي ۽ رڳو انهن ڏوهارين کي ئي ڏني ويندي جن کان ڏوهه بلڪل آخري صورت ۾ ٿي وڃي ۽ پنهنجي حالتن جي لحاظ کان اهي ڪنهن به رعايت جا حقدار نه هوندا. تنهن ڪري سزا جي اچڻ کان بچڻ لاءِ معذور

لاچار ۽ ڏوهه کان بچڻ لاءِ ضروري ماحول، حالتون ۽ حفاظت کان محروم سڀئي ماڻهو انهيءَ کان پڪ سان آڃا آهن.

زنا جي تهمت

انهيءَ جون ٻه صورتون آهن:

هڪ هي ته ڪو ماڻهو ڪنهن شريف ۽ پاڪدامن عورت يا مرد تي زنا جو الزام هڻي.

ٻيو هي ته اهڙي قسم جو معاملو ڪنهن زال مڙس جي وچ ۾

اچي وڃي.

پهرين صورت ۾ انهيءَ ماڻهوءَ کي هر حال ۾ چار اڪين ڏنا شاهد پيش ڪرڻا پوندا. جيڪڏهن هوائيئن ڪري نه سگهيو ته هو تهمت هڻڻ جو ڏوهاري سڏيو ويندو جنهن جي سزا هيءَ آهي ته کيس سئو ڪوڙا هنيا ويندا ۽ ان کان اڳتي هن جي شاهدي ڪنهن به معاملي ۾ قبولي نه ويندي. قرآن پاڪ جو فرمان آهي ته اهو ڏوهه ڪرڻ وارا الله تعاليٰ وٽ ڏوهاري آهن. سواءِ ان جي جو اهي پنهنجي ڏوهه کان توبه ڪن ۽ اڳتي جي لاءِ سڌري وڃن.

ٻئي صورت ۾ شاهدي نه هجي ته معاملي جو نبيرو قسم سان ٿيندو. ان جي صورت هيءَ ٿيندي ته مڙس چار دفعا الله تعاليٰ جو قسم کڻي هي چوندو ته هو جيڪو الزام هڻي رهيو آهي، تنهن ۾ سچو آهي ۽ پنجين دفعي سان ايئن چوندو ته جيڪڏهن هوانهيءَ الزام هڻڻ ۾ ڪوڙو آهي ته مٿس الله جي لعنت هجي. ان جي جواب ۾ جيڪڏهن عورت انهيءَ قسم جي ڪابه مخالفت نه ڪري ته مٿس زنا جي اها ئي سزا جاري ٿيندي جيڪا شريعت ۾

ان لاءِ مقرر آهي. پر جيڪڏهن هوءَ انهيءَ الزام کي نٿي مڃي ته رڳو انهيءَ ئي صورت ۾ سزا کان بچي سگهي ٿي ته چار دفعا الله جو قسم کڻي چوي ته هي ماڻهو (سندس مڙس) ڪوڙو آهي ۽ پنجين دفعي سان هي چوندي ته جيڪڏهن هي ماڻهو سچ چئي رهيو آهي ته الله تعاليٰ جو مٿس ڏم هجي.

ساڳيو ئي معاملو ان وقت به ٿيندو جڏهن زال مڙس تي الزام لڳايو هجي.

چوري

انهيءَ جي سزا هٿ ڪٽڻ آهي. چور مرد هجي يا عورت، ان جو ڏوهه جيڪڏهن ثابت ٿي وڃي ته انهيءَ جي سزا ۾ ان جو سڄو هٿ مري کان ڪٽيو ويندو. زنا وانگر هيءَ به انهيءَ ڏوهه جي آخري سزا آهي ۽ رڳو انهيءَ صورت ۾ ڏني ويندي جڏهن ڏوهاري پنهنجي ڏوهه جي نوعيت ۽ پنهنجي حالتن جي لحاظ کان ڪنهن به رعايت جو حقدار نه هوندو.

ڪاڌو ۽ پيتو

دين هر لحاظ کان انساني نفس جي پاڪائي گهري ٿو. انهيءَ ڪري اهو سدائين ان ڳالهه تي زور ڏئي ٿو ته روحاني پاڪائيءَ سان گڏوگڏ ڪاڌ ۽ پيئڻ جي شين ۾ به پليت ۽ پاڪ جو فرق هر حال ۾ ڌيان ۾ رکيو وڃي. انسان جي فطرت انهيءَ معاملي ۾ عام طرح سان صحيح رهنمائي ڪري ٿي ۽ هو بنا ڪنهن هٻڪ جي فيصلو ڪري وٺي ٿو ته ڪهڙي شيءِ پاڪ ۽ ڪهڙي شيءِ پليت آهي. هو سدائين ڄاڻي ٿو ته شينهن، چيتو هاڻي، سرڻ، ڪانءُ، ڳجهه، باز نانگ، وچون ۽ انسان پاڻ به ڪا ڪاڌ جي شيءِ نه آهي. کيس خبر آهي ته گهوڙا ۽ گڏه دسترخوان جو ڌاڻو وڌائڻ لاءِ نه آهن، پر سواريءَ لاءِ پيدا ڪيا ويا آهن. انهن جانورن جي لڏ ۽ پيشاب جي پليٽائيءَ کان به هو چڱيءَ طرح واقف آهي. نشي وارين شين جي گدلاڻ کي سمجهڻ ۾ به ان جو عقل عام طور تي صحيح نتيجي تي پهچي وڃي ٿو. انهيءَ ڪري الله تعاليٰ جي شريعت انهيءَ باري ۾ انسان کي بنيادي طور سندس فطرت جي رهنمائيءَ تي ئي ڇڏي ڏنو آهي.

انسان جي اها فطرت ڪڏهن ڪڏهن ميسارجي ويندي آهي، پر دنيا ۾ انسانن جي عادت جو مطالعو ٻڌائي ٿو ته انهن جو هڪ وڏو

تعداد انهيءَ معاملي ۾ عام طرح سان غلطي نه ڪندو آهي. انهيءَ ڪري شريعت انهيءَ قسم جي ڪنهن شيءِ کي پنهنجو موضوع نه بڻايو آهي. انهيءَ باري ۾ شريعت جو موضوع رڳو اهي جانور ۽ انهن سان لاڳاپيل ڳالهيون آهن، جن جي حرام ۽ حلال هجڻ جو فيصلو رڳو عقل ۽ فطرت جي رهنمائيءَ ۾ ڪرڻ انسان جي لاءِ ناممڪن هو. سورة الانعام ان قسم جي چوڀاڻين جو ذڪر ڪري ٿي. مثال طور هڪ جانور آهي جيڪو چيرقاڙ ڪندڙ جانورن وانگر گوشت به کائي ٿو ته پوءِ ڇا انهيءَ کي کائڻ لائق جانور سمجهيو ويندو يا نه کائڻ لائق؟ اهو جانور جن کي اسان گهي کائيندا آهيون، جيڪڏهن پاڪ ڪرڻ⁹ کانسواءِ مري وڃن ته انهن جو ڪهڙو حڪم هئڻ گهرجي؟ اهڙن جانورن جو رت ڇا انهن جي لڌ ۽ پيشاب وانگر پليت آهي يا انهيءَ کي حلال ۽ پاڪ سڏيو ويندو؟ اهو جيڪڏهن الله کانسواءِ ٻئي ڪنهن جي نالي تي ڪنو وڃي ته ڇا پوءِ به حلال ٿي رهندو؟ انهن سوالن جو ڪو پڪو ۽ چٽو جواب جيئن ته انسان جي لاءِ ڏيڻ ڏکيو هو ۽ انهيءَ معاملي ۾ غلطي ڪري سگهي پيو انهيءَ جي لاءِ الله تعاليٰ نبين سڳورن جي وسيلي کيس ٻڌايو ته مرون، رت، مثل جانور ۽ الله تعاليٰ کانسواءِ ٻئي ڪنهن جي نالي تي ڪُئل جانور به کائڻ جي لاءِ پاڪ نه آهن ۽ انسان کي انهن کان پاسو ڪرڻ گهرجي.

⁹ هي نبين سڳورن جي قائم ڪيل سنت آهي ۽ اصطلاح طور جنهن معنيٰ ۾ ڳالهايو ويندو آهي، سو هي آهي ته ڪنهن تيز ڌار واري ڪنهن شيءِ سان جانور کي زخمي ڪري ان جو رت اهڙي طرح وهايو وڃي جو ان رت وهي وڃڻ جي ڪري ئي هو مري وڃي. جانور کي مارڻ جي اها ئي صورت آهي، جنهن ۾ ان جو گوشت رت جي پليٽيءَ کان چڱيءَ طرح سان پاڪ ٿي ويندو آهي.

انهيءَ حڪم جي جيڪا وضاحت قرآن ۾ بيان ٿي آهي سا هن طرح آهي:

(1) طبعي موت مٿل ۽ ڪنهن حادثي جي ڪري مري ويل جانور ۾ ڪوبه فرق نه ڪيو ويندو. اهي ٻئي مردار ٿي سمجهيا ويندا. ڪنهن چير ٿار ڪندڙ جانورن جو ڦاڙيل جانور به مردار آهي، سواءِ ان جو جو ان کي جيئري حالت ۾ ڪنو ويو هجي.

(2) تربيت ڏنل جانور جيڪڏهن شڪار کي ڦاري وجهي ۽ شڪار ذبح ڪرڻ کان اڳ ئي مري وڃي ته اهڙي قسم جي جانور جو ان کي ڦاڙي ڇڏڻ ئي ان جو تذڪيو يا پاڪائي آهي. تنهن ڪري انهيءَ کي ڪهڙ ڪانسواءِ به کائي سگهجي ٿو. تنهن هوندي به ان لاءِ ضروري آهي ته هو انهيءَ شڪار کي پنهنجي مالڪ لاءِ جهلي بيهي. انهيءَ مان جانور جيڪڏهن ڪجهه کائي ورتو آهي ته اهو شڪار جائز نه رهندو.

(3) اهو جانور به حرام آهي، جيڪو ڪنهن آستاني¹⁰ تي ڪنو ويو هجي. جنهن ڪُنِيءَ تي الله ڪانسواءِ ٻئي ڪنهن جو نالو نه ورتو ويو. پر الله تعاليٰ جو نالو به نه ورتو ويو سو به انهيءَ ۾ اچي ويندو. ساڳيو ئي معاملو انهيءَ ڪُنِيءَ جو آهي جنهن تي نالو ته الله جو ورتو ويو پر نالو وٺڻ وارو الله کي نٿو مڃي يا مڃي ته ٿو پر کيس

¹⁰ اهڙي جاءِ جتي الله ڪانسواءِ ٻئي ڪنهن جي پوڄا ۽ عبادت جون رسمون ادا ڪيون وينديون هجن (سنڌيڪار)

گھڻن خدائن جي جماعت مان هڪ خدا جي حيثيت ۾
مڃي ٿو ۽ شرڪ کي ئي پنهنجو بنيادي دين سڏي ٿو.
(4) انهن حرام ڪيل شين مان بيقراريءَ واري حالت آجي آهي
سو به ان طرح جو نه ماڻهو دل سان ان جي ڪاٺ جي خواهش
ڪندڙ هجي ۽ نه ضرورت ۽ حد کان اڳتي وڌندڙ هجي.

www.javedahmadghamidi.com
www.al-mawrid.org

رسمون ۽ اخلاق

انساني تهذيب رهڻي ڪهڻي جي جن طريقن ۽ شهري زندگيءَ جي جن اهڃاڻن مان ظاهر ٿيندي آهي، تن کي اسان اصطلاح طور رسمون ۽ اخلاق سڏيندا آهيون. انساني معاشرت جو ڪوبه دور انهن رسمن ۽ اخلاقن کان خالي نه رهيو آهي. انهن کي اسان هر قبيلي، هر قوم ۽ هر تهذيب ۾ هڪجيترو رواج هيٺ ۽ هڪ عام دستور جي حيثيت سان جاري ڏسون ٿا. قومن ۽ ملڪن جي سڃاڻ هڪ ٻئي جي پيٽ ۾ گهڻو ڪري انهن سان ٿيندي آهي. نبي سڳورا جيڪو دين کڻي آيا، سو به پنهنجي پيروڪارن کي ڪجهه رسمن ۽ اخلاقن جو پابند بڻائي ٿو. دين جو مقصد نفس جي پاڪائي آهي، تنهن ڪري دين جون اهي رسمون ۽ اخلاق به انهيءَ مقصد کي اڳيان رکندي مقرر ڪيا ويا آهن. اهي رسمون ۽ اخلاق هيٺ بيان ڪجن ٿا:

1. الله جو نالو وٺي سڄي هٿ سان کائڻ

انهن مان پهرين شيءِ الله تعاليٰ جي نعمتن جي مڃتا ۽ اقرار ۽ ان ۾ برڪت جي دعا جي لاءِ آهي ۽ ٻئي ان حقيقت جي ساڳي وقت يادگيري جي لاءِ آهي ته بهشت جون نعمتون قيامت جي ڏينهن جن ماڻهن کي ملنديون، تن جو اعمالنامو

- انهن کي سڃي هٿ ۾ ڏنو ويندو.
2. هڪ ٻئي سان ملڻ وقت اسلام عليڪم چوڻ ۽ ان جو جواب.
  3. نچ اچڻ تي ”اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ“ ۽ ان جي جواب ۾ ”يَرْحَمُكَ اللهُ“ چوڻ.
  4. مڃڻ کي ننڍو ڪرڻ.
  5. دن کان هيٺ وارن کي صاف ڪرڻ.
  6. بغل جا وار صاف ڪرڻ.
  7. وڌيل ننهن ڪٽڻ.
  8. چوڪرن جو طهر ڪرائڻ.
  9. نڪ، وات ۽ ڏندن جي صفائي ڪرڻ.
  10. طهارت يا استنجو.
  11. حيض يا نفاس کان پوءِ جو تڙ.
  12. مٿي ميرائي جو تڙ.
  13. ميت يا لاش کي تڙ ڏيڻ، ڪفن ڏيڻ ۽ دفن ڪرڻ.
  14. عيد الفطر ۽ عيد الاضحى جا ڏڻ.

قسم ۽ ان جو ڪفارو

دين ۾ قسم جي تمام وڏي اهميت آهي. واعدو پورو ڪرڻ اسلام جي بنيادي اخلاقي ضابطن مان آهي. قسم انهيءَ واعدي کي بلڪل آخري درجي ۾ سگهارو بڻائي ڇڏيندو آهي. مسلمان جڏهن ڪنهن پختي ارادي يا واعدي تي قسم کائيندو آهي ته ڄڻ هو پنهنجي ۽ جهانن جي پالڻهار ۽ بادشاهه کي، پنهنجي ڳالهه تي شاهد بڻائيندو آهي. قسم جي انهيءَ اهميت جي باوجود ڪيترائي دفعا اهڙي صورتحال پيدا ٿي ويندي آهي، جو ماڻهو جي لاءِ پنهنجو قسم پورو ڪرڻ ناممڪن بڻجي ويندو آهي يا هو محسوس ڪندو آهي ته اهو قسم پورو ڪرڻ سان کائنس الله تعاليٰ يا سندس نفس يا ٻئي ڪنهن جو حق مارجي ويندو. انهيءَ صورت ۾ قسم ٽوڙي سگهجي ٿو، اڃا به ڪن صورتن ۾ ته قسم ٽوڙڻ دين ۽ اخلاق جي لحاظ کان ضروري ٿي ويندو آهي. شريعت ۾ انهيءَ جي ڪفاري جو هڪ طريقو مقرر ڪيو ويو آهي جنهن جو حڪم هيٺ بيان ڪجي ٿو:

1. قسم ڪڏهن ته بلڪل اجايو بي فائدي ۽ بي مهل هوندو آهي. ان ۾ ڪوبه شڪ نه آهي ته مومن ٻانهي کي ان قسم جي قسم ڪٽڻ کان به پاسو ڪرڻ گهرجي، پر پنهنجي

ٻانهن تي الله تعاليٰ جو هي تمام وڏو احسان آهي جو هو ان قسم جي قسمن تي دنيا ۽ آخرت ۾ ڪوبه پڇاڻو نه ڪندو. 2. ان جي برخلاف جيڪڏهن قسم پڪي ارادي سان ۽ دل جي ارادي سان ڪنيو ويو آهي، ان جي ذريعي سان ڪو واعدو وڃن ڪيو ويو آهي، انهيءَ سان حق ۽ ذميوارين تي ڪو اثر پوي ٿو يا اهي الله تعاليٰ جي ڪنهن حلال يا حرام ڪيل شيءِ تي اثر انداز ٿين ٿا، ته انهيءَ تي الله تعاليٰ ضرور پڇاڻو ڪندو. تنهن ڪري اهڙي قسم جي قسم بابت ماڻهوءَ کي بي پرواهه ۽ سست بلڪل به نه ٿيڻ گهرجي، پر مڪمل ذميواريءَ سان انهيءَ جي سنڀال ڪرڻ گهرجي.

اهڙي قسم جو قسم جيڪڏهن ڪنهن سبب جي ڪري ٽوڙڻ ضروري ٿي وڃي ته ان لاءِ ضروري آهي ته ان جو كفارو ادا ڪيو وڃي. انهيءَ جو طريقو هي آهي ته قسم ڪٽڻ وارو ذهن مسڪينن کي انهيءَ معيار جو کاڌو ڪارائي جيڪو هو عام طور تي پنهنجي گهر وارن کي ڪارائيندو آهي يا انهن کي پهرڻ لاءِ ڪپڙا ڏي يا هڪ غلام آزاد ڪري. انهن مان ڪجهه به ملي نه سگهي ته پوءِ کيس ٽي ڏينهن روزا رکڻا پوندا.

المورد

علم بتحقيق جوادارو