

ناشر: مجمع جهاني الل بيت عليهم السلام

فہرست

```
خداکے قانون سے رابطہ کا اچھا اثر ۱۳
                                ١٦عقائد ١٦
                               ٢ اخلاق ١٧
                                 ٣۔عمل ١٧
                       دین کا فطری ہونا ۱۸
                          دین کے فائدے ۲۰
                   تاریخ ادیان کا خلاصہ ۲۲
         دین اسلام اور اس کی آسمانی کتاب ۲٤
              دین،قرآن مجید کی نظر میں ۲۸
                 معاشرے میندین کاکر دار ۳۲
          معاشرے کو قوانین کی ضرورت ۳۳
    قوانین کے مقابلہ میں انسان کا آزاد ہونا ۳٤
            قوانین کی ترقی میں کمزوریاں ۳٤
      قانون میں خامی کااصلی سر چشمہ ؟ ٣٦
              تمام قوانین پردین کی ترجیح ۳۷
                                  نتیجہ ۳۸
                    دوسروں کی کوششیں ۳۹
        انسان کے آرام میں اسلام کی اہمیت ٤٠
        اسلام کا دو سرے ادیان سے مو از نہ ٤٠
سماج کے رسم و رواج سے اسلام کا موازنہ ۲۶
         طبیعی و سائل سے اسلام کی ترقی ٤٦
                   تبليغ ا وردعوت اسلام ٤٧
                          تبلیغ کا طریقہ ٤٨
                  اسلام میں تعلیم و تربیت ٤٩
       اسلامی تعلیمات کے دو اہم شا بکار ٤٩
               آزادی فکر اور حق یوشی ۵۱
       سماجی زندگی میں اسلام کی خدمات ۵۳
    افر ادکے منافع کا تحفظ اور رفع اختلاف ۵۳
       اسلام کا طریقہ کار اور اس کی بنیاد ٤٥
                         سماجي اختلاف ٥٦
      عداوت اور اختلاف سے اسلام کامقابلہ ٦٠
           رفع اختلاف کے لئے عام وسیلہ ٦٢
 نماز، روزه اورحج يارفع اختلافات كا وسيلم ٦٣
                                  عقائد ٦٦
                                ١ توحيد ٦٧
```

```
آغاز خلقت ٦٩
                                        معرفت خدا اور ملتیں ۷۰
                              انسان کی زندگی مینتلاش کا اثر ۷۲
                      توحید کے بارے میں قرآن مجید کااسلوب ۷۳
                                           وضاحت اور مثال ٧٦
                    قرآن مجید کی نظر میں خداشناسی کا طریقہ ۷۷
                     خداوند عالم تمام صفات کمالیہ کامالک ہے
                                              کمال کیا ہے؟ ۸۰
                                            توحیداور یکتائی ۸۲
                          خدائر متعال کاوجود،قدرت اور علم ۸۳
                                              خدا کی قدر ت ۸۶
                                                  خداکا علم ۸۰
                                             خدا کی رحمت ۸۵
                                           تمام صفات كماليم ٨٦
                                                   ۲ نبوت ۸۷
                                انسان کو پیغمبر کی ضرورت ۸۷
                                              انبیاء کی تبلیغ ۸۸
                   معاشر میں قوانین و قواعد و کی ضرورت ۹۰
                              قو اعد و ضو ابط کی تکوینی بنیاد ۹۰
                     زندگی کے قوانین کی طرف تکوینی ہدایت ۹۱
                                                      نتیجہ ۹۲
                  انسان اور دوسری مخلوقات کی ہدایت میں فرق ۹۳
                          انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق ۹۰
                                            پیغمبر کی صفت ۹۷
                                    انبیاء انسانوں کے درمیان ۹۸
                                        صاحب شريعت انبياء ٩٩
                          انبیاء او لو العزم اور دوسرے انبیائ ۱۰۰
                                 احضرت نوح عليه السلام ١٠١
                                ٢ حضرت ابر ابيم عليہ السلام ١٠٢
                         ٣ حضرت موسى كليم الله عليه السلام ١٠٤
                           ٤ حضرت عيسي مسيح عليہ السلام ١٠٦
                     ٥ حضرت محمد صلى الله عليه وآلم وسلم ١٠٧
                                        بحیرا رابب کا قصہ ۱۱۰
                                      نسطور ارایب کا قصبہ ۱۱۳
                حضرت محمدصلي الله عليه وآلم وسلم كي بعثت ١١٤
                         بیغمبر اسلام کا طائف کی طرف سفر ۱۱۹
                               مدینہ کے یہودیوں کی بشارت ۱۲۱
                نبی کی بشارتوں کی طرف قرآن مجید کا اشارہ ۱۲۲
         بيغمبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم كا مدينه مين ورود ١٢٦
بیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کا مختصر جائزہ ۱۲٦
                                             ۱۔ جنگ بدر ۱۲٦
                                             ۲۔ حنگ احد ۱۲٦
```

```
۳۔ جنگ خندق ۱۲۸
                                                   ٤ جنگ خبير ١٢٩
                               بادشابوناور سلاطین کو دعوت اسلام ۱۳۰
                                                   ه جنگ حنین ۱۳۱
                                                  ٦جنگ تبوک ١٣٢
                                         اسلام کی دو سر ی جنگیں ۱۳۲
بیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی معنو ی شخصیت کا ایک جائز ہ ۱۳۳
 بیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی غیر معمولی معنوی شخصیت ۱۳۷
                      پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ۱۳۸
        بیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی سبر ت کے جند نکات ۱۶۳
                               مسلمانوں کو پیغمبر اکر مُٹکی وصیت ۱٤٦
 بیغمبر اسلام صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی رحلت اور جانشینی کا مسئلہ ۱٤٧
                                         قر آن مجید،نبوت کی سند ۱٤۸
                                             قر آن مجید کی ایمیت ۱۹۳
                                             قر آن مجید کا معجز ہ ۱۵۳
                        قر آن مجیدکی مشر کین کو مناظرہ کی دعوت ۱۵۸
                                           قر آن مجید کی تعلیمات ۱۹۲
                                  قر آن مجیدکی نظر میں علم و جہل ۱٦٤
                     خالق کائنات کے بارے میں قرآن مجید کی تعلیم ١٦٦
                                             قرآن مجید کا احترام ۱۹۷
       ر اہ خدا میں مجاہدت اور فداکاری کے بارے میں قرآن کا دستور 179
                                                   بحث کا خاتمہ ۱۹۹
                                                    معاد باقيامت ١٧٠
                                      ادبان و ملل کی نظر مینمعاد ۱۷۱
                                      قرآن مجیدکی نظر میں معاد ۱۷۱
                                            موت سر قیامت تک ۱۷٤
                                         بدن مرتا ہے نہ کہ روح ۱۷۶
                                اسلام کی نظر میں موت کے معنی ۱۷۵
                                                قبامت ،یقینی بر ۱۷٦
                                                         ٤ عدل ١٧٩
                                      ٥۔امامت اور امت کی ربیری ۱۸۳
                            امام کے وجودکی ضرورت پر ایک دلیل ۱۸۵
     ولایت کے بارے میں بیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ۱۸۷
    بیغمبر اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے تو سط سے جانشین کاتقر ر ۱۸۹
                                  امامت کی ضرورت پر ایک دلیل ۱۸۹
                                               امام کی ضرورت ۱۹۱
                                                 امام کی عصمت ۱۹۲
                                          امام کے اخلاقی فضائل ۱۹۲
                                                     امام کا علم ۱۹۲
                                            ائمہ هدى عليهم السلام ١٩٢
                              ائمہ علیہم السلام کے اسمائے گرامی ۱۹۳
                                              ائمہ کی عام سیر ت ۱۹۳
```

بیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام ١٩٥ اہل بیت علیہم السلام کی عام سیرت ۱۹۷ وقت کے حکام کے ساتھ ائمہ کے اختلاف کق اصلی سبب ۱۹۹ خلاصہ اور نتیجہ ۲۰۳ اہل بیت علیہم السلام کے کردار میناستثنائی نکتہ ۲۰۶ ابل بیت علیہم السلام کے فضائل ۲۰۶ ائمہ کی تقرری ۲۰۸ ائمہ معصو مین علیہم السلام کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ ۲۱۰ حضرت على عليہ السلام(مسلمانوں کے پہلے امام) ٢١١ فضائل على عليه السلام كا خلاصه ٢١٦ حضرت امير المو منين كاطريقہ ٢١٨ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام (دوسرے امام) ۲۲۲ حضرت امام حسین علیہ السلام (تیسرے امام) ۲۲۶ کیا امام حسن اور امام حسین کی روش مختلف تھی؟ ۲۲۷ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام (جو تھے امام) ۲۳۲ حضرت امام محمدباقر عليه السلام(بانچوين امام) ٢٣٤ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام (چھٹے امام) ٢٣٥ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی علمی تحریک ۲۳٦ حضرت امام موسى كاظم عليه السلام (ساتوين امام) ٢٣٨ حضرت امام رضا عليم السلام (آثهوين امام) ٢٤٠ حضرت امام محمد تقى عليه السلام (نويس امام) ٢٤ حضرت امام على نقى عليه السلام (دسوير امام) ٢٤٣ حضرت امام حسن عسكري عليه السلام (گياربويس امام) ٢٤٣ حضرت امام مهدی مو عود (عج)(بار بویں امام) ۲٤٥ ائمہ دین کی روش کااخلاقی نتیجہ ۲٤٦ ائمہ معصو مین علیہم السلام کے اجمالی حالات ۲٤۸ يهلب امام ۲٤۸ دو سر ے امام ۲٤۸ تیسرے امام ۲٤۹ جوتهر امام ٢٤٩ بانجو بن امام ۲۵۰ حهار امام ۲۵۰ ساتویں امام ۲۵۱ آڻهو ٻن امام ۲۵۱ نویں امام ۲۵۲ دسویں امام ۲۵۲ گیار ہو ہی امام ۲۰۳ بار ہویں امام ۲۵۳ اخلاق واحكام كر چند سبق ٢٥٤ اخلاق کے چند سبق ۲۰۰ خدا کے بارے میں انسان کافریضہ ۲۵٦ خداپرستی ۲۵۷ ابنے بارے میں انسان کافریضہ ۲۵۹

بدن کی صفائی ۲۹۰ صفائی کا خیال ۲۶۱ کلی اور مسواک ۲۲۲ استنشاق (ناک مینیانی ڈالنا) ۲٦۲ تبذيب اخلاق ٢٦٣ حصول علم ٢٦٤ اسلام کی نظر مینطالب علم کی اہمیت ۲۲۰ معلم اور مربی کی اہمیت ۲۹۹ معلم اور شاگرد کافریضہ ۲۹۷ ماں باپ کے بارے میں انسان کا فریضہ ۲٦۸ بزرگوں کا احترام ۲۷۰ ابنے رشتہ داروں کے بارے میں انسان کا فریضہ ۲۷۰ ہمسایوں کے بارے میں انسان کا فریضہ ۲۷۱ ماتحتوں اور بیچاروں کے بارے میں انسان کا فریضہ ۲۷۲ معاشرے کے بارے میں انسان کا فریضہ ۲۷۶ عدالت ۲۷٦ انفرادی عدالت ۲۷٦ اجتما عي عدالت ٢٧٦ سچائی ۲۷۷ جهو ٹ ۲۷۸ جهوٹ کے نقصانات ۲۷۹ غیبت و تہمت ۲۸۰ لوگوں کی عزت پر تجاوز ۲۸۱ ر شوت ۲۸۲ حسن معاشرت ۲۸۲ نبکوں کی مصاحبت ۲۸۵ برونکی مصاحبت ۲۸٦ ماں باپ بر او لاد کے حقوق ۲۸۷ اولاد ہر ماں باپ کے حقوق ۲۸۹ بھائیوں اور ببنوں کے باہمی حقوق ۲۹۰ عاق والدين ۲۹۰ عزت نفس اور کامیابی ۲۹۲ احسان اور محتاجوں کی مدد ۲۹۳ خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنا ۲۹۵ یتیم کا مال کھانا ۲۹٦ قتل نفس ۲۹۷ رحمت خداسر مایوسی ۲۹۷ جہاد ودفاع سے فرار کی سزا ۲۹۸ وطن كادفاع ٢٩٩ حق کا دفاع ۲۹۹ غبظ و غضب ۳۰۰ کام کا واجب ہونا اور صنعت وحرفت کی اہمیت ۳۰۱

بیکاری کے نقصانات ۳۰۲ خود اعتمادي ٣٠٣ کھیتی باڑی اور اس کے فائدے ۳۰۶ دوسروں کے سہارے زندگی گزار نے کے نقصانات ۳۰۵ ناپ تول میں کمی کی سزا ۳۰۵ ظلم وستم کی برائی ۳۰٦ مردم آزاری او رشرارت حرام ہے ۳۰۷ چوری ۳۰۸ فرض شناسی ۳۰۹ فریضہ کی تعیین میں مختلف روشوں کا اختلاف ۳۱۱ دفاع کی اہمیت ۳۱۳ بخش دینا ۳۱۶ مال کی زکواۃ ۳۱٦ علم کی زکواۃ ۳۱۹ معاشرے کے اندورونی دشمنوں سے مقابلہ ۳۲۰ اسلام میں گنابان کبیرہ کی عام سزا ۳۲۱ ۲۔احکام کے بارے میں چند سبق ۳۲۳ اجتهاد اور تقلید ۳۲۶ نجاسات ۳۲۷ مطہرات(یاک کرنے والی چیزیں) ۳۲۹ وضواور اس کے احکام ۳۳۳ وضو کی کیفیت اور اس کے شرائط ۳۳۳ مبطلات و ضو ۳۳۶ تیمم ۳۳٦ تبمم کا طربقہ ٣٣٦ تیمم کے احکام ۳۳۷ نماز ۳۳۸ واجب نمازیں ۳٤۰ مقدمات نماز ٣٤١ اول:طهارت ٣٤١ دوم:وقت ٣٤٢ سوم: لباس ٣٤٣ چہارم:مکان ۳٤٤ ینجم:قبلہ ۳٤٥ واجبات نماز ٣٤٥ ارکان نماز ۳٤٦ ۱ نیت ۳٤۷ ٢ تكبيرة الاحرام ٣٤٧ ٣٤٧ ميا م عركوع ٣٤٨ مسجده ۲٤۸ تشهدو سلام ٣٤٩

```
نماز آیات کاطریقہ ۳۵۰
                                      مسافر کے نماز ۲۰۱
                                        نماز جماعت ۲۰۲
                               نماز جماعت کی شر ائط ۳۵۳
                               نماز جماعت کے احکام ۳۰۳
                       روزه کوباطل کرنے والی چیزیں ۳۵۳
                                      اسلام میں جہاد ۲۰۶
                                 جہاد کے کلی مسائل ۳۵۶
                            اسلام میں جنگ کے مواقع ۳٥٦
                 جہاد کے بارے میں اسلام کا عام طریقہ ۳۵۸
حکو مت،قضاوت اور جہاد کیوں مردوں سے مخصوص ہے؟ ۳۵۸
 امر بالمعروف ونهى عن المنكر اور مختلف قسم كي سزائيل ٣٦١
                            اسلام میں قضاوت (فیصلہ) ۳۲۲
                               مسائل عدلیہ کے کلیات ۳۹۲
                                   قاضی کے فرائض ۳۹۳
                               فیصلہ کر نے کی اہمیت ۳٦٤
                                      شهادت (گوابی) ۳۶۶
                            مرداور عورت کی شہادت ۳٦٦
                                    گواہی کے کلیات ۳۶۶
                                      گو اہ کی شر ائط ۳۹۷
                                              اقر ار ۳٦۸
                                     اقر ار کے اہمیت ۳۹۸
                    اقرار کے معنی اور اس کے شرائط ۳۲۹
                               مرد اور عورت کاطبقہ ۳۷۱
               اسلام سے بہلے کے معاشر ے میں عور ت ۳۷۳
                       الف عورت،قبائلی معاشرے میں ۳۷۳
              ب عورت، ترقی یافتہ سلطنتی معاشرے میں ۳۷۰
                         ج۔عورت ،دینی معاشرے میں ۳۷٦
                                            خلاصہ ۳۷۷
                   عورت کے بارے میں اسلام کا نظریہ ۳۷۷
                                              نکاح ۳۸۱
                              نکاح کے مسائل و احکام ۳۸۱
                                   ازدواج کے احکام ۳۸۱
                       جن کے ساتھ نکاح کرناحرام ہے ۳۸۳
                                               نوٹ ۳۸۳
                                          عقد کاو لے ۳۸۶
                             اولاد کے حقوق اور تبعیت ۳۸۰
                               اسلام میں متعدد بیویاں ۳۸۰
                                              طلاق ۳۹۰
```

```
طلاق صحیح ہونے کے شرائط ۳۹۲
                    طلاق کی قسمیں ۳۹۲
                    عدت کے احکام ۳۹۶
                    عدت کی قسمیں ۳۹۰
                    اسلام میں غلامی ۳۹٦
              غلام بنانے کے طریقے ۳۹٦
   غلامی کے بارے میں اسلام کا نظریہ ۳۹۷
   اسلام اور دوسرے نظریات کی تحقیق ۳۹۹
       غلاموں کے ساتھ اسلام کا سلوک ۳۹۹
              غصب کر بعض احکام ٤٠٣
               بنجر زمینونکوآباد کرنا ۲۰۶
        تخصیص اور مالکیت کی اصل ۴۰۸
              اصل مالکیت کے دوتتمہ ۱۰
   جن چیزوں کوملکیت بنایا جا سکتا ہے ۲۱۱
جن چیزوں سے انسان ما لک بن سکتا ہے ۲۱۲
                           کهانابینا ۱۶
                  بہلی قسم: حیو انات ۱۶
                 الف دريائي حيوانات ١٤
                  بجنگلی حیوا نات ۱۱۶
                         ج۔ پر ندے ۱۵
                              نوٹ ہ ۲۱
            دوسری قسم:بر جان اشیاء ۱۵
                    الفجامد چيزيں ٤١٦
                      بسيال جيزين ٤١٦
                              نوٹ ۲۱۷
                    ایک اہم یاد دہانی ٤١٧
               میر اث کے کلی مسائل ۱۹
                 نسبی وارث(خاندان) ۲۲۰
                          بهلا طبقہ ۲۱۱
                        دوسرا طبقه ۲۱
                         تبسر اطبقہ ۲۲۲
                  میر اٹ کے حصے ۲۲۲
                   میراث کے فرض ٤٢٣
                  ماں باپ کی میراث ۲۲٤
                              او لاد ١٢٤
                          داد ادادی ۲۵
                    جچا اور پهويهي ۲۵
                      ما موناور خالم ٤٢٦
                میاں بیوی کی میراث ٤٢٦
                              و لاء ۲۲٤
```

میراث کے احکام ۲۲۸ مرداور عورت کے حصہ میں جزئی فرق ۲۲۹ مرد اور عورت کی میراث میں فرق ۳۳۰ بیع(خرید و فروخت) ۴۳۲ بیع کیا ہے؟ ۳۳۶ بیع عقد لازم ۴۳۲ نقد،ادھار اور سلَم ۴۳۶ منابع ومآخذ ۴۳۵

دینی تعلیم محمد حسین طباطبائی (مفسر تفسیر المیزان) مرتبہ: سید مہدی آیت اللّہی مترجم: سید قلبی حسین رضوی ناشر: مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام

> پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: (اِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ اَئِلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیْراً)

(سورهٔ احزاب: آیت ۳۳)

اے اہلبیت اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے رجس اور گندگی کو دور رکھے اور تمہیں اسی طرح پاک رکھے جوپاک وپاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔

شیعه اور اہل سنت کی کتابوں مینرسول خدائی بہت سی احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ پنجتن اصحاب کساء کی شان میں نازل ہوئی ہے اور " اہل بیت" سے مراد وہی حضرات ہیں اور وہ: محمد ، علی ، فاطمہ، حسن و حسین علیہم السلام ہیںنمونہ کے طور پر ان کتابوں کی طرف رجوع کریں:مسند احمد بن حنبل(وفات ۲۶۱ ها): ج۱، ص۲۳،ج٤،ص۲۰۱، ج۱، ص۲۹۲ و ۴۰۶؛ صحیح مسلم(وفات ۲۱۱ ه): ج۷، ص۲۱۰ بسنن ترمذی(وفات ۲۰۳ ه): ج۰، ص۲۱۰ و ۱۱۰ الفریة الطاہرة النبویة دولابی(وفات: ۳۰۱ ه): ص۸۱؛ السنن الکبریٰ نسائی(وفات ۳۰۳ ه): ج۰، ص۲۱۰ الکبریٰ نسائی(وفات ۳۰۳ ه): ج۰، ص۲۱۰ المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری(وفات: ۵۰۰ ه): ج۲، ص۲۱۱ البربان زرکشی(وفات ۲۹۲ ه) ص۱۹۷ قتح الباری شرح صحیح البخاری این حجر عسقلانی(وفات ۲۸۲ ه): ج۷، ص۲۱۰ البربان زرکشی(وفات ۲۹۲ ه): ج۱، ص۲۱۰ ه): ج۱، ص۲۱۰ ها: ح۲۱ میں ۲۰۱ و ۱۲۰ المسلم مغربی(وفات ۳۲۱ ه): ص۳۰ و ۲۷۰؛ الامامة و التبصرة ابن بابویہ (وفات ۳۲۱ ه): ص۳۰ و وفات ۱۲۸ هی ص۲۰ و وفات ۱۲۸ هی ص۲۰ و وفات ۱۲۸ هی المالی شیخ طوسی(وفات ۳۲۱ ه): ص۳۰ و ۲۸۰ نیز مندرجہ ذیل کتابوں میں اس آیت کی تفسیر کی طر ف مراجعہ کریں: جامع البیان طبری(وفات ۳۱۰ ه)؛ الجامع لاحکام القرآن جصاص(وفات ۳۲۱ ه)؛ تفسیر ابن جوزی(وفات ۲۲۱ ه)؛ المیشور سیوطی(وفات ۲۱۱ ه)؛ فتصیر شوکانی(وفات ۲۰۱ ه)؛ تفسیر المنثور سیوطی(وفات ۲۰۱ ه)؛ فتسیر شوکانی(وفات ۲۰۱ ه)؛ تفسیر فرات کوفی (وفات ۳۰۱ ه) آیۂ اولوا الامر کے ذیل میں؛ مجمع عیاشی(وفات ۳۲۱ ه)؛ وفار بہت سی دوسری کتابیں۔ البیان طبرسی(وفات ۳۰۱ ه) اور بہت سی دوسری کتابیں۔ البیان طبرسی(وفات ۳۲۱ ه) اور بہت سی دوسری کتابیں۔ البیان طبرسی(وفات ۳۲۱ ه) اور بہت سی دوسری کتابیں۔

حرف اول

جب آفتاب عالم تاب افق پر نمودار ہوتاہے کائنات کی ہر چیز اپنی صلاحیت و ظرفیت کے مطابق اس سے فیضیاب ہوتی Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

ہے حتی ننھے ننھے پودے اس کی کرنوں سے سبزی حاصل کرتے اور غنچہ و کلیاں رنگ ونکھار پیدا کرلیتی ہیں تاریکیاں کا فور اور کوچہ و راہ اجالوں سے پرنور ہوجاتے ہیں، چنانچہ متمدن دنیا سے دور عرب کی سنگلاخ وادیوں میں قدرت کی فیاضیوں سے جس وقت اسلام کاسورج طلوع ہوا، دنیا کی ہر فرد اور ہر قوم نے قوت و قابلیت کے اعتبار سے فیض اٹھایا۔

اسلام کے مبلغ و موسس سرور کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیہ و آلہ وسلم غار حراء سے مشعل حق لے کر آئے اور علم و آگہی کی پیاسی اس دنیا کو چشمہ حق و حقیقت سے سیراب کردیا، آپ کے تمام الہی پیغامات، ایک ایک عقیدہ اور ایک ایک عمل فطرت انسانی سے ہم آبنگ ارتقائے بشریت کی ضرورت تھا، اس لئے ۲۳ برس کے مختصر عر صے میں ہی اسلام کی عالمتاب شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں اور اس وقت دنیا پر حکمران ایران و روم کی قدیم تہذیبیں اسلامی قدروں کے سامنے ماندپڑگئیں ، وہ تہذیبی اصنام جو صرف دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں اگر حرکت و عمل سے عاری ہوں اور انسانیت کو سمت دینے کا حوصلہ، ولولہ اور شعور نہ رکھتے تو مذہب عقل و آگہی سے روبرو ہونے کی توانائی کھودیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ایک چوتھائی صدی سے بھی کم مدت میں اسلام نے تمام ادیان و مذاہب اور تہذیب و روایات پر غلبہ حاصل کرلیا۔

اگر چہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی یہ گرانبہا میراث کہ جس کی اہل بیت علیہم السلام او ر ان کے پیروؤں نے خود کو طوفانی خطرات سے گزار کر حفاظت و پاسبانی کی ہے، وقت کے ہاتھوں خود فرزندان اسلام کی بے توجہی اورناقدری کے سبب ایک طویل عرصے کے لئے تنگنائیوں کاشکار ہوکراپنی عمومی افادیت کو عام کرنے سے محروم کردئی گئی تھی، پھر بھی حکومت و سیاست کے عتاب کی پروا کئے بغیر مکتب اہل بیت علیہم السلام نے اپنا چشمہ فیض جاری رکھا اور چودہ سو سال کے عرصے میں بہت سے ایسے جلیل القدر علماء و دانشور دنیائے اسلام کو تقدیم کئے جنھوں نے بیرونی افکارو نظریات سے متاثر اسلام و قرآن مخالف فکری و نظری موجوں کی زد پر اپنی حق آگیں تحریروں اور تقریروں سے مکتب اسلام کی پشت پناہی کی ہے اور ہر دور اور ہر زمانے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کا از الم کیاہے، خاص طور پر عصر حاضر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ساری دنیا کی نگاہیں ایک بار پھر اسلام و قرآن او رمکتب اہل بیت علیہ السلام کی طرف اٹھی او رگڑی ہوئی ہیں، دشمنان اسلام اس فکر و معنوی قوت و اقتدار کو توڑنے کے لئے اوردوستداران اسلام سے اس مذہبی اور ثقافتی موج کے ساتھ اپنا مشتہ جوڑنے اور کامیاب و کامران زندگی حاصل کرنے کے لئے بے چین و بے تاب ہیں، یہ زمانہ عملی اور فکری مقابلے کازمانہ ہے اورجو مکتب بھی تبلیغ او رنشر و اشاعت کے بہتر طریقوں سے فائدہ اٹھا کر انسانی عقل و شعور کو جذب کرنے والے افکار و نظریات دنیاتک پہنچائے گا، وہ اس میدان میں آگے نکل جائے گا۔

(عالمی اہل بیت کو نسل) مجمع جہانی اہل بیت علیہم السلام نے بھی مسلمانوں خاص طور پر اہل بیت عصمت و طہارت کے پیروؤں کے درمیان ہم فکری و یکجہتی کو فروغ دینا وقت کی ایک اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے اس راہ میں قدم اٹھایاہے کہ اس نورانی تحریک میں حصہ لے کر بہتر انداز سے اپنا فریضہ ادا کرے، تا کہ موجود دنیا ئے بشریت جو قرآن و عترت کے صاف وشفاف معارف کی پیاسی ہے زیادہ سے زیادہ عشق و معنویت سے سرشار اسلام کے اس مکتب عرفان و ولایت سے سیراب ہوسکے، ہمیں یقین ہے عقل و خرد پر استوار ماہرانہ انداز میں اگر اہل بیت عصمت و طہارت کی ثقافت کو عام کیا جائے اور حریت و بیداری کے علمبردار خاندان نبوت و رسالت کی جاوداں میراث اپنے صحیح خدو خال میں دنیا تک پہنچادی جائے تو اخلاق و انسانیت کے دشمن، انانیت کے شکار، سامراجی خون خواروں کی نام نہاد تہذیب و ثقافت اور عصر حاضر کی ترقی یافتہ جہالت سے تھکی ماندی آدمیت کو امن و نجات کی دعوتوں کے ذریعہ امام عصر (عج) کی عالمی حکومت کے استقبال کے لئے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ہم اس راہ میں تمام علمی و تحقیقی کوششوں کے لئے محققین ومصنفین کے شکر گزار ہیں اور خود کو مؤلفین و مترجمین کا ادنی خدمتگار تصور کرتے ہیں، زیر نظر کتاب، مکتب اہل بیت علیہم السلام کی ترویج و اشاعت کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، علامہ طباطبائی کی گرانقدر کتاب "دینی تعلیم" کو مولانا سید قلبی حسین رضوی نے اردو زبان میں اپنے ترجمہ سے آراستہ کیاہے جس کے لئے ہم دونوں کے شکر گزار بیناور مزید توفیقات کے آرزومند ہیں، اسی منزل میں ہم اپنے تمام دوستوں او رمعاونیں کا بھی صمیم قلب سے شکر یہ ادا کرتے ہیں کہ جنھوں نے اس کتاب کے منظر عام تک آنے میں کسی بھی عنوان سے زحمت اٹھائی ہے، خدا کرے کہ ثقافتی میدان میں یہ ادنی جہاد رضائے مولی کا باعث قرار بائے۔

دينى تعليم

ديني معلومات

لفظ "دین" کثیر الاستعمال الفاظ مینسے ایک ہے عام طور پر دیندار اسے کہتے ہیں جو کائنات کے لئے ایک خداکا قائل ہو اور اس کی خوشنودی کے لئے خاص قسم کے اعمال بجا لاتاہو۔

ممکن ہے ہر معاشرے اور ملت میں، قانون کے مطابق معاشرہ کے ہر فرد کے لئے فرائض معین ہوئے ہوں ،اور ان پر لوگ عمل کرتے ہوں، تو یہ تصور کیا جائے کہ وہاں پھر "دین" کی ضرورت نہیں ہے ،لیکن اسلام کے احکا م اور ضوابط پر سنجیدگی سے غور کرنے سے اس معنی کے خلاف ثابت ہو تا ہے ،کیونکہ دین اسلام صرف خدا کی عبادت و ستائش تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس میں انسا ن کے تمام انفرادی و اجتماعی مسائل کے لئے جامع قواعد و ضوابط اور مخصوص قوانین وضع کئے گئے ہیں اور بشریت کی وسیع دنیا کے بارے میں حیرت انگیز صورت میں تحقیق کی گئی ہے۔اور انسان کی ہر انفرادی و اجتماعی حرکت و سکون کے لئے مناسب قوانین وضع کئے گئے ہیں ۔ایسے دین کو تکلفاتی اور رسمی دین سے تشبیہ یا نسبت نہیں دی جاسکتی ہے ۔

خدائے متعال نے قرآن مجید میں دین اسلام کو مذکورہ بیان شدہ کیفیت میں تو صیف فرمائی ہے اور اس کے علاوہ یہودیت و نصرانیت کوکہ جن کی آسمانی کتا ہیں توریت و انجیل ہیں اور ان میں اجتماعی احکام وقواعدوضوابط ہیں ۔اسی صورت میں بیان فر مایا ہے، چنانچہ فر ماتا ہے:

(وكيف يُحكّمو نكَ وعندهم النّوراة فيها حكم الله... انّا انزلنا النوراة فيها هدى و نور يحكم بها النبيّون الذين اسلموا للّذين هادوا والرّبنيون والاحبار...وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم ...وء اتينه الانجيل فيه هدى وّنور و مصدقاً لما بين يديه من التوراة و هدى و موعظة للمتّقين و ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه... و انزلنا اليك الكتّب بالحق مصد قاً لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله...) (مائده ٤٨-٤٤)

" اوریہ کس طرح آپ سے فیصلہ کرائیں گے جب کہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں حکم خدا بھی ہے... بیشک ہم نے توریت کو نازل کیاجس میں ہدایت اور نور ہے اور اس کے ذریعہ اطاعت گزار انبیاء یہودیوں کے لئے فیصلہ کرتے ہیں اور الله والے علماء یہود... اور ہم نے انھیں انبیاء کے نقش قدم پر عیسی بن مریم کو چلا یا...اور ہم نے انھیں انجیل دیدی جس میں ہدایت اور نور تھا اور وہ اپنے سامنے کی توریت کی تصدیق کر نے والی اور ہدایت تھی اور صاحبان تقوی کے لئے سامان نصیحت تھی ... اہل انجیل کو چاہئے کہ خدانے جو حکم نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں ۔...اور اے پیغمبر!ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے جو اپنے پہلے کی توریت اور انجیل کی مصداق اور محافظ ہے لہذا آپ ان کے درمیان تنزیل خدا کے مطابق فیصلہ کریں "

توریت اور انجیل۔ جو اس وقت یہودو نصاری کے ہاتھ میں ہیں۔ بھی اسی مطلب کی تائید کرتی ہیں،کیونکہ توریت میں بہت سے قوانین اور تعزیراتی ضوابط موجود ہیں اور ظاہری طور پرانجیل بھی توریت کی شریعت کی تائید وتصدیق کرتی ہے۔

نتيجہ

مذکورہ بیان سے واضح ہوتا ہے کہ "قرآن مجید کی اصطلاح میں دین " کہ وہی زندگی کی روش ہے،اور اس سے انسان پہلو تہی نہینکرسکتا دین اور ایک اجتماعی قانون کے درمیان جو فرق پایا جا تا ہے وہ یہ ہے کہ دین خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور اجتماعی قانون لو گوں کے افکار کی پیداوار ہو تا ہے دوسرے الفاظ میں دین لوگوں کی اجتماعی زندگی اور خدائے متعال کی پر ستش اور اس کی فرمانبر داری کے درمیان ایک ربط پیداکرتا ہے ،لیکن اجتماعی قانون میں اس رابط کی کوئی اہمیت نہیں ہو تی ہے۔

خداکے قانون سے رابط کا اچھا اثر

"دین"انسان کی اجتماعی زندگی اور خدائے متعال کی پر ستش کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے نتیجہ میں انسان کے تمام انفرادی و اجتماعی اعمال کو خدائی ذمہ داری قرار دے کر اس کو خدا کے لئے جواب دہ جانتاہے چو نکہ خدائے متعال اپنی لامحدود قدرت اور بے پناہ علم کی بناپر ہر جہت سے انسان پر احاطہ رکھتا ہے اور اس کے دل ودماغ کے تمام اسرار و افکار سے مکمل طور پر آگاہ ہے اور اس سے کوئی چیز پو شیدہ نہیں ہے، اسی لئے دین نے بشری قانون کی طرح امور کے نظم و نسق کو باقی رکھنے کے لئے محافظ اور نگہبان مقرر کئے ہیں اور مخالفت وسرکشی کر نے والوں کی سزاکے لئے قوانین وضع کر کے بشری قانون کی نسبت ایک اور امتیاز حاصل کیاہے اور وہ یہ کہ :دین،انسان کی حیرت اور ہوشیار ی کی باگ ڈور کو ایک باطنی و ابدی محافظ کے ہاتھ میں دیتا ہے کیو نکہ دین سے نہ غفلت ہوتی ہے اور نہ خطا اور اس کی جزا اور سزا سے کوئی بچ نہیں سکتا خدائے متعال فرماتا ہے:

(وبو معكم اين ما كنتم ...) (حديد٤)

"اور تم جہاں بھی ہو ،وہ تمہارے ساتھ ہے"

(والله بمايعملون محيط) (انفال٤٧)

"اور الله ان كر كام كالحاطم كئر بوئر بر"

(وانكلا لما ليوفينهم ربّك اعمالهم...) (بود١١١)

"اور یقینا تمہارا پروردگار سب کے اعمال کاپوراپورا بدلہ دے گا۔"

اگرہم قانون کے دائرہ میں زندگی کر نے والے کے حالات کادین کے دائرہ میں زندگی کرنے والے کے حالات سے مواز نہ کریں گے تو دین کی برتری واضح اور روشن ہو جائے گی کیونکہ جس معاشرے کے تمام افراد متدین ہوں اور اپنے دینی فرائض کو انجام دیں، ہر حالت میں خدائے متعال کو اپنے کاموں میں حاضر وناظر جانیں ،تو وہ ایک دوسرے سے بد ظن نہینہوتے ہیں ۔

اس لئے ایسے ماحول مینزندگی کر نے والے عوام الناس،ایک دوسرے کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں اور نہایت ہی آرام و مسرت کی زندگی گزارتے ہیں اور انھیں کوابدی سعادت نصیب ہوتی ہے لیکن جس ماحول مینصرف بشری قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں پر،جب تک لوگ اپنے کام پرکسی کو نگراں محسوس کرتے ہیں اس وقت تک وہ کام میں کوتاہی نہیں کرتے ،ورنہ ممکن ہیکہ وہ ہر طرح کی کوتاہی کے مر تکب ہوں ۔

جی ہاں ،اخلاق کے پابند معاشرے میں ،جو دلی سکون پایا جاتا ہے،وہ اسی دین کا مربون منت ہوتاہے نہ کہ قانون کا ۔ دوسرے الفاظ میں ،دین،ایسے عملی و اخلاقی عقائد وضوابط کا مجموعہ ہے ،جسے انبیاء خدا کی طرف سے انسان کی راہنمائی اور ہدایت کے لئے لائے ہیں ۔ان عقائد کو جاننا اور ان احکام پر عمل کرنا انسان کے لئے دونوں جہانمیں سعادت کا سبب بنتا ہے ۔

اگر ہم دیندار ہوں اور خداو پیغمبر کے احکام کی اطاعت کریں تو اس ناپائدار دنیا میں بھی خوش قسمت اور دوسری دنیا کی ابدی اور لامحدود زندگی میں بھی سعادت مند ہوں گے۔

وضاحت: ہم جانتے ہیں کہ سعادت مند وہ شخص ہے جس نے اپنی زندگی اشتباہ اور گمراہی میننہ گزاری ہو ،اس کے اخلاق پسندیدہ ہوں اور نیک کام انجام دیتا ہو۔خدا کا دین ہمیں اسی سعادت اور خوش بختی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ:

او لأ جن صحيح عقائد كو ہم نے اپنى عقل وشعور سے درك كيا ہے ،انهيں مقدس و محترم جانيں ـ

ثانیاً: ہم پسندیدہ اخلاق کے مالک ہوناور حتی الامکان اچھے اور شائستہ کام انجام دیں، اس بناء پر دین تین حصوں میں تقسیم ہو تا ہے:

١ ـ عقائد

٢۔اخلاق

٣۔عمل

١ ـ عقائد

اگر ہم اپنی عقل وشعور کی طرف رجوع کریں تودیکھیں گے کہ اس عظیم اور وسیع کائنات کی ہستی،اس حیرت انگیز نظا م کے ساتھ ، خودبخود وجود میں آنا ۔ اور اس کا اول سے آخر تک کانظم و نسق،کسی منتظم کے بغیر ہونا ممکن نہیں ہے یقینا کوئی خالق ہے،جس نے اپنے لامحدودعلم وقدرت سے اس عظیم کائنات کوپیدا کیا ہے اور تمام امور مینپائے جانے والے ثابت وناقابل تغیر قوانین کے ذریعہ کائنات کے نظام کوانتہائی عدل وانصاف کے ساتھ چلایاہے کوئی بھی چیز عبث خلق نہیں کی گئی ہے اور کوئی بھی مخلوق خدائی قوانین سے مستثنیٰ نہیں ہے ـ

لہذا یہ باور نہیں کیا جاسکتا ہے کہ،ایسا مہر بان خدا،جو اپنی مخلوق پر اس قدر مہربان ہے،انسانی معاشرے کوانسان جو زیادہ ترنفسانی خواہشات کا اسیر بن کر،گمراہی اور بدبختی سے دوچار ہو تا ہے کی عقل کے رحم وکرم پر چھوڑدے ۔ اس بناپر،معصوم انبیاء کے ذریعہ بشرکے لئے ایسے قواعد وضوابط کابھیجنا ضروری ہے تاکہ ان پر عمل کر کے انسان سعادت و خوش بختی تک پہنچ جائے ۔

چونکہ پروردگار کے احکام کی اطاعت کی جزا اس دنیا کی زندگی میں مکمل طور پر ظاہر نہیں ہو سکتی ،لہذا ایک دددوسرے جہان کا ہونا ضروری ہے کہ جہاں پرلوگوں کا حساب و کتاب ہو، اگر کسی نے نیک کام انجام دیا ہے تو اسے اس کی جزا ملے اور اگر کسی سے کوئی برا کام سرزد ہوا ہو تو اسے اس کی سزا ملے ۔

دین ،لوگوں کو ان اعتقادات اور دیگر تمام حقیقی عقائد جن کو ہم بعد میں تفیصل سے بیان کریں گے کی طرف تشویق کر تاہے اور انھیں جہل وبے خبری سے پرہیز کرنے کی تاکید کرتا ہے۔

٢۔اخلاق

دین،کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ زندگی میں پسندیدہ صفات اختیار کریں اور اپنے آپ کو قابل ستائش اورنیک خصلتوں سے آراستہ کریں ہم فرض شناس،خیر خواہ، انسان دوست، مہر بان ،خوش اخلاق اور انصاف پسند بن کر حق کا دفاع کریں ۔ اپنے حدوداور حقوق سے آگے نہ بڑھیناور لوگوں کے مال ،عزت ،آ برو او رجان پر تجاوز نہ کریں ۔علم ودانش حاصل کرنے میں کسی بھی قسم کے ایثار اور فدا کار ی سے دریغ نہ کریں، خلاصہ یہ کہ اپنی زندگی کے تمام امور میں عدل وانصاف اور اعتدال کو اپنا شیوہ قرار دیں ۔

٣۔عمل

دین ،ہمینیہ حکم دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ کام انجاں دیں جن میں ہماری اپنی اور اپنے معاشرے کی خیر وصلاح ہو ۔اورفساد وتباہی مچانے والے کاموں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ دین ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ خدائے متعال کی عبادت وپرستش کے عنوان سے کچھ اعمال جیسے نماز، روزہ وغیرہ جو بندگی اور فرمانبرداری کی نشانی ہے۔کو بجا لائیں۔

یہ وہ قواعد وضوابط اور احکام ہیں ،جنھیں دین لے کر آیا ہے اور ہمیں ان کی طرف دعوت دیتا ہے ۔چنانچہ واضح ہے کہ ان ضوابط اور احکام میں سے کچھ کا تعلق عقیدہ سے کچھ کا اخلاق سے اور کچھ کا عمل سے ہے ، جیسا کہ بیان ہوچکا ہے کہ ان کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ہی انسان کے لئے سعادت و خوش بختی ہے ،کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے لئے سعادت حاصل کرنا ممکن نہیں ہے مگر یہ کہ حقیقت شناس ہو اور پسندیدہ اخلاق و اعمال پر مبنی زندگی بسر کرے۔

ديني تعليم

دین کافطری ہون

انسان اپنی فطرت اور خداداد طینت کے لحاظ سے دین کاخواہاں ہے ،کیو نکہ انسان اپنی زندگی کے سفر میں سعادت حاصل کرنے کے لئے مسلسل ہاتھ پائوں مارتا ہے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ان اسباب ووسائل سے استفادہ کرتاہے جواس کے مقاصد میں مؤثر ہیں ،بیشک وہ ہمیشہ ایسے سبب کی تلاش میں ہوتاہے جو مؤثر ہو اور وہ ناکام نہ ہو دوسری طرف ہم عالم طبیعت میں کوئی ایسا سبب نہیں پاتے ہیں جس کا اثر دائمی ہو اور وہ کبھی رکاوٹوں کے مقا بلہ میں ناکام نہ ہو۔

انسان فطرت کے مطابق اپنی سعادت کے لئے ایک ایسا سبب چاہتا ہے جو ناکام نہ ہو اور ایک ایسا پشت پناہ بھی چایتا ہے کہ جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے تاکہ اپنی زندگی کو اس سے منسلک کر دے اور باطنی آرام وسکون حاصل کر سکے ،حقیقت میں دین بھی یہی چاہتاہے۔ کیونکہ صرف خدائے متعال ہے جو اپنے ارادہ میں ہر گز مغلوب و ناکام نہیں ہو تا ہے اور عذر و قصور اس کے لئے قابل تصور نہیں ہے، اور خدائے متعال سے مربوط زندگی کے طریقوں کا نام ہی "دین اسلام ہے"۔ اس بنا ء پریہ کہا جاسکتا ہے کہ انسان کی فطری خواہش ،دین کے تین بنیادی اصو لوں توحید،نبوت اور معاد کو ثابت کرنے کے بہترین دلائل میں سے ایک ہے،کیونکہ فطری ادراک دوستی اور دشمنی کے مفہوم کو مخلوط نہیں کر تاہے اورتشنگی کے سیراب نہیں سمجھتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ بعض اوقات انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ پرندے کے مانند اس کے بھی پر ہوتے تا کہ پر واز کر تا یاایک ستارہ کے مانند آسمان پر ہو تااور طلوع و غروب کرتا ،لیکن ان کی حقیقت محض ایک تصور ہے یہ اور بات ہے کہ انسان دل کی گہرائیوں سے اپنی سعادت، مطلق راحت وسکون یا انسانی تقاضوں کی بناپر وہ سنجیدہ زندگی کی خاطر ایک پناہ گاہ کی تلاش میں ہے اور ہر گز اس سے منہ نہیں موڑ تا ہے۔

اگر کائنات میں ناقابل مغلوب سبب (خدا)نہ ہو تا تو انسان اپنی بے آلائش طبیعت سے اس کی فکر میں نہیں پڑ تا اور اگر مطلق و آرام (جو آخرت کا سکون و آرام ہے)کا وجود نہ ہوتاتو انسان فطری طورپر اس کو پانے کی فکر ہی نہ کرتا اور اگر دینی طریقہ (جو نبوت کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے) حق نہ ہو تا ،تو انسان کے باطن میں اس کی تصویر بھی نہ ہو تی ۔ انسان مختلف قسم کی جسمانی و روحانی ،مادی ومعنوی ضرورتیں رکھتا ہے کہ جس کو اجتماعی زندگی کے ذریعہ دور کیا جا سکتا ہے اور انسانی معاشر ے کا ہر فرد عام و سائل کو استعمال کر کے ،کسی رکاوٹ کے بغیر ،اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو آرام و آسائش میں گزارتا ہے اور دوسری دنیا کے لئے زادراہ حاصل کرتا ہے،پس انسانی معاشر ے میں ایک ایسا قانون نافذ ہونا چاہئے جو خالق کائنات کے ارادہ کے مطابق اور فطرت و خلقت سے ہم آہنگ ہو۔ اس قانون کے مطابق ہر ایک کو اپنی جگہ پر قرار پانا چاہئے اور معاشرے میں اپنی قدرو منزلت کے مطابق اس سے استفادہ کرے اور دوسروں کے حقوق پر تجاوز کرنے سے پرہیز کرے آخر کارمعاشرے کے تمام لوگ خدائے متعال کے ارادہ کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور سب آپس میں بھائی بھائی اور حق وانصاف کے مقا بلہ میں برا بر ہو جائیں ۔

دین کے فائدے

مذکورہ بیانات سے ثابت ہوگیا کہ فرداور معاشرے کی اصلاح میں دین ایک گہرا اثر رکھتاہے بلکہ یہ سعادت ونیک بختی کا منفرد وسیلہ ہے جو معاشرہ دین کا پابند نہ ہو وہ حقیقت پسندی اور جدت فکر سے محروم ہے ،ایسے معاشرے کے لوگ اپنی قیمتی زندگی کو گمراہی اور ظاہر داری میں گزارتے ہیں ،عقل کو پامال کر کے حیوانوں کی طرح تنگ نظری اور بیوقوفی میں زندگی گزارتے ہیں اور اخلاقی انحطاط اور کردار کی پستی کا شکار ہوتے ہیں اور اس طرح انسانی خصو صیات و امتیازات سے محروم ہوجاتے ہیں ۔

اس قسم کا معاشرہ ،علاوہ اس کے کہ ابدی اور انتہائی کمال وسعادت تک نہیں پہنچتا ہے،اس دنیا کی ،اپنی مختصر اور ناپائدار زندگی میں بھی انحرافات اور گمراہیوں کے منحوس نتائج سے دوچار ہو تا ہے اور کسی نہ کسی وقت اپنی غفلت کے برے نتائج کو بھگتے گا اور واضح طور پر اسے معلوم ہو گا کہ سعادت کا راستہ دین ہی تھا اور سر انجام اپنے کردارسے پشیمان ہو گا۔ خدائے متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے :

(قد افلح من زكّبًا *وقد خاب من دسّبًا) (شمس٩-١٠)

"بیشک وه کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزه بنالیا اوروه نامر ادرہا جس نے اسے آلوده کرلیا "

البتہ جاننا چاہئے کہ جس چیز سے انسان کی سعادت اور فر دو معاشرے کی خوش بختی وابستہ ہے ،وہ دینی ضوابط پر عمل کرنا ہے حصرف نام سے کام نہیں چلتا،کیونکہ جس چیز کی اہمیت و قیمت ہے وہ خود حقیقت ہے نہ حقیقت کا

دعویٰ۔جوشخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کا باطن تاریک ہے آوروہ اخلاقی طور پر گراہوا اور بد کردار ہے،اس کے باوجود سعادت کے فرشتہ کا منتظر ہے،تو اسکی مثال اس بیماری کی جیسی ہے جو طبیب کے نسخہ کو جیب میں رکھ کر صحت یابی کی تو قع رکھتا ہے، یقینا ایسا انسان اس فکر کے ساتھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے:

(انّ الذّين ء امنوا والّذين بادوا والنّصارٰی والصّائبين من أمن بالله و اليوم الاخر و عمل صالحاً فلهم اجرهم عند ربّهم ...) (بقره٦٦) "جو لوگ بظاهر ايمان لائـــر يا يهودي ،نصاریٰ اور صابيئن(١) بين ان

.....

۱ جنہوں نے مجوسی مذہب سے یہودی مذہب کی طرف تمانل پیدا کر کے مجو سیت اور یہو دیت سے ایک در میانی دین ایجاد کیا،انھیں

صابئین کہتے ہیں ۔

مینسے جو واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کے لئے پروردگار کے یہاں اجر وثواب ہے ..." ممکن ہے اس آیہ شریفہ کے مضمون سے یہ تصور کیا جائے کہ جولوگ خدا اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دئے ہوں ،اگر چہ انہوں نے تمام پیغمبروں یا بعض پیغمبرونکو قبول بھی نہ کیا ہو ،تب بھی وہ نجات پائیں گے لمیکن جاننا چاہئے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر ۱۵۰ اور ۱۵۱ میں پروردگار عالم ان لوگوں کو کافر جانتاہے جو تمام پیغمبروں یا بعض پیغمبروں پر ایمان نہ رکھتے ہوں۔

تاریخ ادیان کا ایک خلاصہ

ادیان کے وجود میں آنے کے بارے میں اجمالی تحقیق ، مطمئن ترین راہ جس پر دینی نقطہ نگاہ سے اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ قرآن مجید ہی کا بیان ہے، کیونکہ یہ ہر قسم کی خطا،اشتباہ، تعصب اور خود غرضی سے منزہ و پاک ہے۔

(انّ الدّين عند الله الاسلام ...) (آل عمر ان ١٩)

"دین خدا ، دین اسلام ہی ہے"

جوانسان کی پیدائش کے پہلے ہی دن سے اس کے ساتھ تھا ،جیسا کہ قرآن مجید میں تاکید ہوئی ہے کہ،بشرکی موجودہ نسل کی ابتداء میں دو شخص ایک مرد اور ایک عورت تھے مرد کا نام"آدم " اور اس کی بیوی کا نام "حوا"تھا ۔ حضرت آدم پیغمبر تھے اور ان پر وحی نازل ہوتی تھی حضرت آدم کا دین بہت سادہ اور چند کلیات پر مشتمل تھا ،جیسے ،لوگوں کو خداکو یادکر نا چاہئے ،فساد ،قتل اور برے کاموں سے پر بیز کرنا چاہئے ،فساد ،قتل اور برے کاموں سے پر بیز کرناچاہے۔

آدم اور اُن کی بیوی کے بعد ،ان کی اولاد انتہائی سادگی اوراتفاق واتحاد کے ساتھ زندگی گزارتی تھی ،چونکہ دن بدن ان کی آبادی میں اضافہ ہوتا جارہا تھا ،لہذا رفتہ رفتہ انہوں نے اجتماعی زندگی اختیار کرلی۔

اس طرح وہ بتدریج زندگی کے طور طریقوں کو سیکھتے تھے اور تہذیب و تمدن سے قریب ہوتے تھے چونکہ آبادی بڑ ھتی گئی اس لئے وہ مختلف قبیلونمیں تقسیم ہو گئے اور ہر قبیلہ میں کوئی نہ کوئی بزر گ پیدا ہوتاتھااور قبیلہ کے لوگ اس کا مجسمہ بنا کر اس کا احترام و ستائش کرتے تھے ۔اسی کا مجسمہ بنا کر اس کا احترام و ستائش کرتے تھے ۔اسی کا مخترام کی روایتوں میں آیا ہے کہ بت پرستی اسی طرح زمانہ سے لوگوں میں بت پرستی کا رواج پیدا ہوا ،چنانچہ ائمہ علیہم السلام کی روایتوں میں آیا ہے کہ بت پرستی اسی طرح شروع ہوئی ہے اور بت پرستی کی تاریخ بھی اسی بات کی تائید کرتی ہے۔رفتہ رفتہ طاقتور افراد کمزوروں اور ضعیفوں پر زیادتی کرنے لگے اور اسطرح لوگوں میں اختلاف پیدا ہوتاچلاگیا ۔ اوریہ اتفاقی طور پر پیداہونے والے اختلافات ان کی زندگی میں گوناگوں کشمکش اور لڑائی جھگڑے پیداکرنے کا سبب بنے۔

یہ اختلافات جو انسان کو سعادت کی راہ سے منحرف کر کے بدبختی اور ہلا کت کی طرف لے جاتے تھے ۔اس امر کاسبب بنے کہ خدائے مہر بان نے کچھ انبیاء کو منتخب کرکے آسمانی کتاب کے ساتھ بھیجا تا کہ انسان کے اختلافات کو دور کریں ،چنانچہ خدائے متعال اپنے کلام میں فر ماتا ہے:

(كان النّاس امّة واحدة فبعث الله النبيّن مبشّرين و منذرين وانزل معهم الكتّب بالحق ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيم...) (بقره ٢١٣)

"(فطری اعتبار سے)سارے انسان ایک قوم تھے پھر اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء بھیجے اور ان کے ساتھ بر حق کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کریں"

دین اسلام اور اس کی آسمانی کتاب

دین اسلام ، ایک عالمی اور ابدی دین ہے۔اس میں اعتقادی ،اخلاقی اور عملی ضوابط کے امورکا ایک سلسلہ ہے جن پر عمل پیرا ہونے سے انسان دنیا و آخرت کی سعادت وخوش بختی حاصل کرتا ہے ۔

دین اسلام کے قواعد وضوابط جو خالق کائنات کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ۔ایسے ہیں کہ اگر انسانی معاشرے کا کوئی فرد یاانسانی معاشروں میں سے کوئی معاشرہ ان پر عمل کرے تو اس کے لئے زندگی کے بہترین شرائط اور ترقی یافتہ ترین انسانی کمال حاصل ہو سکتے ہیں ۔

دین اسلام،کے نیک آثار ہر فرداور ہر معاشرے کے لئے مساوی ہیں اور چھوٹے بڑے،عالم و جاہل،مردوعورت،سفید فام و سیاہ فام اور مشرقی ومغربی، بلا استثناء اس مقدس دین کے فوائداور خوبیوں سے فیضیاب ہو سکتا ہے ،اوراپنی

ضرورتونکو اچهی طرح پورا کرسکتاہے ۔

دین اسلام نے اپنے معارف و ضوابط کوفطرت کی بنیاد پراستوا رکیا ہے اور انسان کی ضرورتوں کو مدنظر رکھا ہے ،اور ان کوپورا کرتا ہے اور انسان کی فطرت اور ساخت بھی مختلف افراد،نسلوں اور متعدد زمانوں میں یکسان ہے ،اس لحاظ سے واضح ہے کہ انسانی معاشرہ مشرق سے لے کرمغرب تک ایک ہی قسم کا خاندان ہے اور وہ انسانی ساخت کے اصول وارکان میں آیس میں شریک ہیں اور مختلف افراداور نسلوں کی ضرورتینبھی مشابہ ہیں اور بشر کی آنے والے نسلیں بھی اسی خاندان کی او لاد ہیں اور یقیناانہی کے وارث بیناوراُن کی ضرورتینانہی کی ضرورتیں جیسی ہونگی۔ نتیجہ کے طور پر ،اسلام ایک ایسا دین ہے جوانسان کی واقعی اور فطری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور سبھی کے لئے کافی اور ابدی ہے۔

اسی لئے خدائے متعال نے اسلام کودین فطرت کا نام دیا ہے اور لوگوں کو انسانی فطرت کو زندہ رکھنے کی دعوت دیتا ہے اور دین کے بزرگوں نے فرمایا ہے:

"اسلام ایک آسان دین ہے جو انسان پر میں سختی نہیں کرتا ۔"

خدائے متعال نے دین اسلام کوفطرت کی بنیاد پر بنایا ہے لہذا اس کی کلیات سبھی کے لئے قابل فہم ودرک ہیں ،لیکن پھر بھی اس نے اس کے اصلی معارف وضوابط کی بنیادوں کو پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب "قرآن مجید" میں فرمایاہے۔

دین مقدس اسلام،آخری آسمانی دین ہے اس لئے یہ مکمل ترین دین ہے ۔اس دین کے آنے کے بعدگذشتہ دین منسوخ ہوگئے ،کیونکہ کامل دین کے ہوتے ہوئے ناقص دین کی ضرورت نہیں ہوتی ۔ دین اسلام ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ بشر کے لئے بھیجا گیا ہے۔نجات اورسعادت کا یہ دروازہ دنیا کے لوگوں کے لئے اس وقت کھولاگیا جب انسانی معاشر ہ اپنی فکری ناتوانی کے دور سے گزر رہاتھااور انسانیت کے کمال کو حاصل کرنے کے لئے مکمل طور پر آمادہ ہوچکا تھا اور الٰہی معارف اور اس کے بلند مطالب کو حاصل کرنے کی لیاقت بیدا کر چکا تھا۔ اسی لئے اسلام حقیقت پسندانسان کے لئے قابل فہم حقائق ومعارف اوریسندیدہ اخلاق لیکر آیا جو انسان کا امتیاز ہر،اور انسان کی زندگی کے انفرادی و اجتماعی کاموں کو منظم کرنے والے ضوابط، لائے اور ان پر عمل کرنیکی نصیحت کی ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کے معارف کلی طور پر تین حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: "اصول دین ،اخلاق اور فروع فقہی " نیز واضح رہے کہ اصول دین ،یعنی دین کی اصلی بنیادیں ،تین ہیناور اگرانسان میں ان میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے:

ا توحید، یعنی خداکی وحدانیت بر عقیده رکهنا.

۲۔انبیاء کی نبوت پر عقیدہ رکھنا،جن کے آخری پیغمبرحضرت محمد مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ۳۔معاد پر ایمان ،یعنی یہ عقیدہ ہوکہ،خدائے متعال مرنے کے بعدسبھی کوزندہ کرے گاان کے اعمال کاحساب لے گا نیک لوگوں کو نیکی کی جزااور برے لوگوں کوسزادے گا۔

مذکورہ تین اصولوں میں مزیددواصول اضافہ کئے جاتے ہینجو مذہب شیعہ کے مخصوص عقائدہیں کہ جن کے نہ پائے جانب پر انسان شیعہ مذہب سے خارج ہوتا ہے ،اگر چہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور وہ دو یہ ہیں : ۱ ـ امامت

۲۔عدل

ديني تعليم

دین ،قر آن مجید کی نظر میں

(ان الدّين عند الله الاسلام ومااختلف الّنين اوتوا الكتاب الأ من بعد ما جآ ء بم العلم بغياً بينهم و من يكفر بايات الله فا ن الله سريع الحساب) (آل عمر إن ١٩)

```
"دین،اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور اہل کتاب نے علم آنے کے بعد ہی جھگڑا شروع کیا صرف آپس کی شرارتوں کی
                                      بنابر اور جو بھی آیات الہی کا انکار کرے گاتوخدابہت جلد حساب کرنے والا ہے۔"
   انبیاء نے جس دین کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے وہ خداپر ستی اور اس کے احکام کے مقابلہ میں تسلیم ہونا ہے۔ادیان
       کے علمائ،باوجود اس کے کہ حق کی راہ کو باطل سے تشخیص دیتے تھے ،تعصب ودشمنی کی وجہ سے حق سے
  منحرف ہوکر ہر ایک نے ایک الگ راستہ اختیار کیا ،اور نتیجہ کے طور پر دنیا میں مختلف ادیان وجود میں آگئے حقیقت
میں لوگوں کے اس گروہ نے آیات الہی کی نسبت کفر اختیار کیا ہے اور خدائے متعال ان کے اعمال کی جلد ہی سزا دے گا:
                                   (ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه وبو في الاخرة من الخاسرين) (آل عمران ٨٥)
"اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارہ
                                                                                                 و الوں میں ہوگا۔"
                       ( يا ايِّها الذين ء أمنوا ادخلوا في السّلم كافّةً ولا تتّبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدوّمبين ) (بقر ٢٠٨٥)
  "ایمان والو اِتم سب مکمل طریقہ سے اسلام میں داخل ہو جائو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو وہ تمہار اکھلا ہوا دشمن
                    (واوفوا بعبد الله اذاعابد تم و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدبا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ماتفعلون)
 " اور جب کوئی عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور اپنی قسموں کوان کے استحکام کے بعد ہر گز مت توڑو جب کہ
                                     تم الله كو كفيل اور نگران بنا چكر ہو كہ يقينا الله تمہارے افعال كو خوب جانتا ہر۔"
  اس آیة شریفہ کا مقصد یہ ہے کہ، مسلمان جو بھی عہد و پیمان خدا یا بندوں سے کریں ،انھیں اس پر عمل کرنا چاہئے اور
                                                                                                  اسے نہ توڑیں ۔
(ادع الى سبيل ربّک بالحكمةوالموعظة الحسنة و جادلهم بالّتي بي احسن ان ربّک بو اعلم بمن ضلّ عن سبيلم وبو اعلم بالمهتدين)
                                                                                                     (نحل ۱۲۵)
"آپ اپنے رب کے راستہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ دعوت دیں اور ان سے اس طریقہ سے بحث کریں
جو بہتر ین طریقہ ہے کہ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستہ سے بہک گیا ہے اور کون لوگ ہدایت پانے ۔
                                                                                                      والسر ہیں ۔''
   مقصد یہ ہے کہ،دین کی تر قی کیلئے مسلمان کوہر ایک کے ساتھ اس کی عقل وفہم کے مطابق اس کے لئے مفید ہو ،اور
 اگردلیل و برہان اور نصیحت سے کسی کی راہنمائی نہ کر سکا ،تو جدل (جو کہ مطلب کو ثابت کر نے کا ایک طریقہ ہے
                                                                       )کے ذریعہ اس کو حق کی طرف دعوت دے۔
                                                                (واذا قرى القرآن فاستمعوا لم وانصتوا لعلَّكم ترحمون)
                                                                                                    (اعراف۲۰۶)
                   "اور جب قرآن کی تلا وت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو شاید تم پررحمت نازل ہوجائے ۔"
     (يا ايّبها الّذينء امنوا اطيعوا اللّه و اطيعوا الرّسول و اولى الامرمنكم فان تناز عتم في شي ئِ فرُدّوه الى الله و الرّسول ان كنتم
                                                        تومنون بالله و اليوم الأخر ذلك خير واحسن تاويلا) ( نسائ٥٩)
  "ایمان والو! الله کی اطاعت کرو اور رسول اور صاحبان امر کی اطاعت کرو جو تمهینمیں سے ہیں ،پھر اگر آپس مینکسی
   بات میں اختلاف ہوجائے تو اسے خدا اور رسول کی طرف پلٹا دو اگرتم اللہ اورروز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو ،یہی
                                                      تمہارے حق میں خیر اور انجام کے اعتبار سے بہترین بات ہے۔"
  مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشروں میں ، اختلاف دور کرنے کا وسیلہ ،قرآن مجید اور پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
    کے ارشادات کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے،اور ان دودلیلوں کے ذریعہ ہر اختلاف کو حل کرنا چاہئے اور اگر کسی
             مسلمان نے عقل سے اختلاف دور کیا،تووہ بھی اس لئے ہے کہ قرآن مجید نے عقل کے حکم کو قبول کیا ہے۔
(فبما رحمةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظّاً غليظ القلب لانفضّوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم في الامر فاذا عزمت
                                                                               فتوكل على الله ان الله يحبّ المتوكّلين)
                                                                                                (أل عمر ان ١٥٩)
 "پیغمبر ایہ اللہ کی مہر بانی ہے کہ تم ان لوگوں کے لئے نرم ہو ورنہ اگر تم بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس
```

سے بھاگ کھڑے ہوتے ،لہذتم انھیں معاف کر دو ۔ان کے لئے استغفار کرو اور ان سے جنگ کے امور میں مشورہ کرو اور

جب اراده کرو تو الله پر بهروسہ کرو کہ وہ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتاہے"

کیونکہ نیک برتائو ،خیر خواہی اور امور میں مشورہ کرنا ،انس و محبت کا وسیلہ ہے اور معاشرہ کے افراد کو اپنے سر پرست سے محبت کرنی چاہئے تاکہ وہ ان کے دلوں میں نفوذ کرسکے۔ خدائے متعال مسلمانوں کے سر پرست کو خوش اخلاقی اور مشورہ کا حکم دیتا ہے،اوریہ حکم اس لئے ہے کہ ممکن ہے لوگ اپنی سوچ میں غلطی کریں لہذا حکم دیتا ہے کہ مشورت کے بعد اپنے فیصلہ میں آزاد ہو اور اس لئے کہ خدا کے ارادہ سے کوئی مخالفت نہیں کر سکتا ہے ،اپنے امور میں خداپر توکل کر کے اپنے کام اسی کے سپرد کرے ۔

معاشر ہے میں دین کا کر دار

دین،ایک بہترین روش ہے،جس سے انسانی معاشرہ کو منظم کیا جا سکتا ہے اوریہ دوسری تمام روشونسے زیادہ لوگوں کو اجتماعی قوانین کی رعایت کرنے پر ابھارتاہے، اور جب ہم ان اسباب و علل کا مطالعہ کرتے ہیں جو ماضی میں انسانی معاشرے کے وجود میں آنے کاسبب بنے ہیں تو یہ حقیقت مکمل طور پر واضح ہو جاتی ہے ۔

انسان زندگی میں اپنی سعادت و کامرانی کے علاوہ کسی چیز کو نہیں چاہتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے ۔البتہ یہ سعادت زندگی کے تمام وسائل کی فراہمی کے بغیرممکن نہیں ہے ۔ دوسری طرف انسان اپنے خداداد فہم و شعور سے درک کرتاہے کہ وہ ان نمام ضرورتونکوتن تنہاپورا نہیں کرسکتا کہ جن سے وہ اپنی من پسند سعادت کو حاصل کرسکے ۔ واضح ہے کہ زندگی کی تمام ضرورتوں کوپورا کرنا ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے ، خواہ وہ کتناہی طا قتور کیوں نہ ہو ۔اس لحاظ سے انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے اپنے ہی جیسے لوگونسے مدد لینے پر مجبور ہے تا کہ اپنے ضروری اور حیات آفرین وسائل کو حاصل کر سکے ،اس صورت میں کہ ہرایک ان وسایل مینسے کسی ایک کو حاصل کرنے کی ذمہ داری کوقبول کرتاہے اور اسے فراہم کرتا ہے ،اس کے بعدتمام افراد اپنی فعالیتوں کے ماحصل کو ایک جگہ جمع کر تے بیناوران مینسے ہر شخص اپنی فعالیت اور حیثیت کے مطابق حصہ لیتا ہے اور اس سے اپنی زندگی کو چلاتا

معاشرے کو قوانین کی ضرورت

لوگوں کی محنت و مشقت کا ماحصل چونکہ ایک ہوتا ہے اور سب اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں اس لئے معاشرے کوکچھ قوانین کی ضرورت ہے تاکہ ان کی رعایت سے بغاوت اور لاقانونیت کو روکاجا سکے واضح ہے کہ اگر معاشرے کانظام چلانے کے لئے کچھ ضوابط وقوانین نہ ہوں تو افراتفری پھیلتی ہے اور انسانی معاشرہ اپنی زندگی کوایک دن بھی جاری نہیں رکھ سکتا ۔

البتہ یہ قوانین معاشرے اقوام ، لوگونکی فکری سطح اور حکومتی دفاتر کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں ۔ بہر حال کوئی بھی ایسا معاشرہ نہیں پایا جاسکتا جوایسے قوانین سے بے نیاز ہو کہ جن کا اکثر افراداحترام کرتے ہوں تاریخ بشریت میں ہرگز ایسا کوئی معاشرہ نہیں پایاگیا جس میں کسی قسم کے مشترک آداب ورسو م و قوانین وضوابط نہیں تھے۔

قوانین کے مقابلہ میں انسان کاآزاد ہونا

چونکہ انسان اپنے تمام کام اپنے اختیار سے انجام دیتاہے ،اس لئے وہ ایک طرح کی آز ادی محسوس کرتا ہے اور وہ اس آز ادی کو "مطلق "یعنی بدون قیدوشرط تصور کر کے ،مکمل آز ادی چاہتا ہے اور ہر قسم کی پابندی سے بھاگتاہے۔اسی وجہ سے وہ ہرطرح کی رکاوٹ ومحرو میت سے رنجیدہ ہوتا ہے اور مختصر یہ کہ وہ ہر دھمکی سے اپنے اندر دباؤ اور خاص ناکامی کا احساس کرتا ہے ،اس لحاظ سے اجتماعی قوانین چاہے کتنے ہی کم کیوں نہ ہوں ،چونکہ وہ ایک حد تک انسان کوپابند کرتے ہیں ،لہذا وہ اسکی حریت پسندی کے خلاف ہوں گے۔

دوسری طرف انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر معاشر اور اس کے نظم و نسق کے تحفظ کے لئے وضع کئے گئے قوانین کے مقابلہ میں اپنی آزادی سے کسی حد تک دستبردار نہ ہو جائے تو افراتفری پھیل کر اس کی پوری آزادی و آسانش ختم ہو جائے گی ،چنانچہ اگر وہ کسی کے ہاتھ سے ایک لقمہ لے گا تو دوسرے لوگ اس کے ہاتھ سے پورا کھانا چھین لیں گے اوراگروہ کسی پر ظلم کرے گا تودوسرے بھی اس پر ظلم کریں گے۔

اس لحاظ سے اسے چاہیے کہ اپنی آزادی کے ایک حصہ کو محفوظ رکھے ،اور اس کے دوسرے حصہ سے صرف نظر

کرے تو اس طرح وہ اجتماعی قوانین وضوابط کا احترام کرے گا۔

قوانین کی ترقی میں کمزوریاں

مذکورہ مطالب کے پیش نظر،انسان کی آزاد پسند ذہنیت اور اجتماعی ضوابط کے درمیان ایک قسم کا ٹکرائواورتضاد موجود ہے یعنی قوانین ایک قسم کی زنجیر ہے جو اس کے پائوں میں پڑی ہے اور وہ ہمیشہ اس زنجیر کو توڑنا چاہتاہے تاکہ اس پہندے سے رہائی پائے اور یہ اجتماعی قوانین کے لئے سب سے بڑا خطرہ ہے جو اس کی بنیادوں کو متزلزل کر دیتاہے ۔ اسی لئے ہمیشہ قوانین اور عملی فرائض کی خلاف ورزی کرنے والوں کی سزا کے لئے کچھ اور قواعدوضوابط بنائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جاسکے ،اس سلسلہ میں کبھی لوگوں کو قوانین کی خلاف ورزی کرنے سے روکا جاسکے ،اس سلسلہ میں کبھی لوگوں کو قوانین کی اطاعت کرنے کی تشویق کے لئے انعا مات کی امید دلائی جاتی ہے ۔البتہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ مسئلہ (یعنی سزا کاخوف اور جزا کاشوق) قوانین کے نفاذ میں کسی حدتک مدد کرتا ہے لیکن یہ خلاف ورزی کے راستہ کو سو فیصد بند کر کے قانون کے اثر و تسلط کو مکمل طور پر تحفظ نہیں بخش سکتا، کیونکہ تعزیراتی قوانیں بھی دوسرے کارآمد قوانین کے محتاج ہونے کی وجہ سے خلاف ورزی سے محفوظ نہیں ہیں اور انسان کی آزادپسند طبیعت کی طرف سے انہینہمیشہ خطرہ لاحق رہتاہے چونکہ جو لوگ مکمل طور پر نفوذ اور طاقت رکھتے ہیں وہ کسی خوف وہراس کے بغیر کھلم کھلا مخالفت کر سکتے ہیں یانفوذ کے ذریعہ ،عدلیہ اور انتظامی محکموں کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں ۔

جو لوگ نفوذ وطاقت نہیں رکھتے ہیں ،وہ بھی معاشرے کی ہدایت کرنے والوں کی غفلت یا کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر مخفیانہ طور پر خلاف ورزی کر سکتے ہیں ،یا رشوت اور سفارش کے ذریعہ یا معاشرے کے بااثر اشخاص کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری کے ذریعہ اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں اور اس طرح معاشرے کے نظم کو عام حالات سے خارج کرکے ناکارہ بنا سکتے ہیں ۔

اس بات کابہترین ثبوت یہ ہے کہ ہم مختلف انسانی معاشروں میں اس قسم کی مخالفتوں اور قانونشکنی کے ہزاروں نمونے روز انہ مشاہدہ کرتے ہیں ۔

قانون میں خامی کااصلی سر چشمہ

اب دیکھنا چاہئے کہ اس خطرہ کا سرچشمہ کہاں ہے اور انسان کی سرکش اور آزادی پسند طبیعت کو کیسے قابو میں کیا جائے و جائے اور نتیجہ میں قانون کی مخالفت کو روکا جائے؟

اس خطرہ کا سرچشمہ۔ جو معاشرے میں فسادبرپاکرنے کا سب سے بڑا سبب ہے یہاں تک کہ قوانین بھی اسے روک نہیں سکتے یہ ہے کہ عام اجتماعی طریقے ،جو قوانین کو وجود میں لاتے ہیں ، کہ جن کا تعلق افراد کے مادی مراحل سے ہے ،وہ ان کی معنویات اور باطنی فطرتوں کی کوئی اعتنا نہیں کرتے اور ان کامقصد صرف ہما ہنگی اور نظم و نسق کا تحفظ اور لوگوں کے اعمال کے درمیان توازن بر قرار رکھنا ہوتا ہے تاکہ اختلاف اور کشمکش کی نوبت نہ آئے ۔

اجتماعی قانون کا تقاضایہ ہے کہ قانون کی شقوں پر عمل کیا جائے اور معاشرے کے امور کو کنٹرول کیا جائے ۔اس قانون کا انسان کے داخلی صفات اور باطنی جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے ،جو ان اعمال کے محرک اور قوانین کے داخلی دشمن ہیں ۔

اس کے باوجود اگر انسان کی آزادی پسند فطرت اور دوسرے سیکڑوں جبلتوں (جیسے خودخواہی اور شہوت پرستی جومفاسد کے اصلی سبب ہیں)کی طرف توجہ نہ کی جائے تو معاشرے میں افراتفری اور لاقانونیت رائج ہوجائے گی اور اختلافات کادامن روز بروز پھیلتا جائے گا ،کیونکہ تمام قوانین کو ہمیشہ قوی باغیوں اور سر کشوں کے حملہ کاخطرہ لاحق ہوتا ہے جوانہی جبلتوں سے پیدا ہوتے ہیں اور کوئی قانون بُرے کو کنٹرول کر کے اختلافات کو نہیں روک سکتا ہے۔

تمام قوانین پردین کی ترجیح

قانون کے تحفظ کے لئے آخری طریقہ ،تعزیراتی قوانین وضع کرنا اور محا فظ مقرر کرنا ہے لیکن جیسا کہ بیان کیاگیا ، تعزیراتی قوانین اور محافظ انسان کی سر کشی اور دیگر جبلتون کو روک نہیں سکتے تاکہ اجتماعی قوانین پر عمل ہو سکے۔

دین کے پاس مذکورہ وسائل کے علاوہ مزید دوطاقتور وسیلے بھی موجود ہیں ،جن سے وہ ہر مخالف طاقت کو مغلوب کر کے اسے تہس نہس کر سکتا ہے : ا ہر دین دار فرددین کی راہنمائی سے اس حقیقت تک یہنچتاہے کہ اس کی زندگی اس ناپائدار اور گزرجانے والی دنیا کی چند روزہ زندگی تک محدود نہیں ہے ،بلکہ اس کے سامنے ایک ابدی اور لامحدود زندگی ہے ،جو موت سے نابود نہیں ہوتی ۔اس کی ابدی سعادت اور آسائش صرف اس میں ہے کہ وہ پر ودردگار عالم کی طرف سے اس کے پیغمبروں کے توسط سے بھیجے گئے قوانین کی پیروی کرے ،کیونکہ وہ جانتاہے کہ دینی قوانین ، ایک ایسے دانا اور بینا پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ،جو انسان کے باطن وظاہر سے آگاہ ہے اور اپنی مخلوق سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہتا ۔ایک ایسادن آنے والا ہے جس دن وہ اسی انسان کو اپنے پاس بلائے گا،اس کے پنہاں اور آشکار اعمال کا حساب و کتاب لے گا اور نیک اعمال کی سزادے گا ۔

۲ ہر دیندا رشخص اپنے دینی عقائد کے مطابق جانتا ہے کہ جب دینی حکم کو بجا لاتا ہے تووہ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتا ہے ،اس کے باوجودوہ بندگی کی رسم کے مطابق کسی اجر پاداش کامستحق نہیں ہے ، لیکن پروردگار کے فضل وکرم سے اس کو نیک پاداش ملے گی ،اس لحاظ سے ہر اطاعت کو انجام دے کر اس نے حقیقت میں اپنے اختیار سے ایک معاملہ اور ایک لین دین کیاہے ۔چونکہ وہ اپنی مرضی سے اپنی آز ادی کے ایک حصہ سے دست بردار ہواہے اور اس کے مقابلہ میں اپنے پروردگارکی خوشنودی و مہر بانی حاصل کی ہے ،اس لئے اسے اپنی نیکیوں کی پاداش ملے گی۔ دیندار شخض، دینی قوانین وضوابط کی پیروی کر کے اپنی پوری خوشی سے معاملہ کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے اور جو کچھ اپنے اختیار سے دیتا ہے اس کے کئی گنا نفع کماتا ہے ۔وہ ایک چیز کو بیچ کر اس کے بدلے میں اس سے بہتر مال خرید لیتا ہے لیکن جو شخص دین کا پابند نہیں ہو تا ،چونکہ وہ ضوابط کی رعایت اور قانون کی پیروی کو اپنے لئے ایک نقصان تصور کرتاہے اور اس کی آز ادی پسند طبیعت اس کی آز ادی کے ایک حصہ کو کھو دینے سے ناراض ہوتی ہے ۔وہ اس موقع کی تلاش میں ہو تا ہے کہ اس زنجیر کو توڑ کر اپنی آز ادی حاصل کرے ۔

نتيجہ

مذکورہ بیانات سے معلوم ہوتاہے کہ معاشرے کی زندگی کے تحفظ کے لئے دین کا اثر غیر دینی طریقونکی نسبت زیادہ قوی اور عمیق ہے ۔

دوسروں کی کوشش

دنیا کے پسماندہ ممالک ،جو قرن اخیر میں ترقی وپیش رفت کی فکر میں ہیں ،اگر چہ انہوں نے اجتماعی حکو مت کو قبول کیا ہے ،اس لئے ان کیا ہے ،اس لئے ان کی خات سے استفادہ نہیں کیا ہے ،اس لئے ان کی دنیا تاریک ہوئی ہے اور ان کی زندگی کا ماحول جنگل کے قانون میں تبدیل ہواہے ۔

ان کے مقابلہ میں ،دنیا کی ترقی یافتہ اور ہوشیار قوموں نے ،قوانین کی کمزوری سے آگاہ ہو کر ،قانون کو حتمی ناکامی سے نجات دلانے کے لئے ،کچھ کوششیں کر کے ایک دوسرا راستہ اختیار کیاہے۔

ان قوموں نے تعلیم و تربیت کے نظام کو ایسے منظم کیا ہے کہ لوگوں میں خود بخود صحیح اخلاق پید ہوناور جب وہ عملی میدان میں قدم رکھیں ، تو قانون کو مقدس اور ناقابل مخالفت سمجھیں ۔

اس قسم کی تر بیت قانون کے عام طور پر نافذ ہونے کاسبب بنتیہے اور نتیجہ میں قابل توجہ حد تک معاشرے کی سعادت کو پورا کر کے قانون کو ناکامی سے نجات دلائی جاتی ہے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ ایسے معاشروں میں پرورش پانے والے افکار دو قسم کے ہوتے ہیں :

۱۔انسان دوستی جیسے عقائد و افکار، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیرخواہی اور رحم دلی ،جو حقیقت پسندی پر استوار ہوں ،بیشک ان کو آسمانی ادیان سے لیا گیاہے اور قدیم زمانے سے (جبکہ ترقی یافتہ معاشرے وجود میں نہیں آئے تھے)دین، لوگوں کو ان افکار کی طرف دعوت دیتا رہا ہے ۔

لہذا، جو خوش بختی اور سعادت ان افکار کے ذریعہ ترقی یافتہ معاشروں میننظر آرہی ہے، وہ دین کے برکات میں شمار ہوتی ہے ۔

۲ بیبودہ اور افسانوی عقائد وافکار ، جن کی خرافات کے بازار کے علاوہ کہیں کوئی اہمیت نہیں ہے ،مثال کے طور پر افراد کو تلقین کی جاتی ہے کہ اگر وطن کی نجات کی راہ میں کوئی تکلیف اٹھائی یاقتل کئے گئے تو ،تمہارا نام تاریخ کے صفحات میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گااگرچہ ،اس قسم کے خرافاتی تصورات کا ایک عملی نتیجہ ہوتا ہے اوریہ بھی ممکن ہے کوئی شخص اس پر وپیگنڈے سے متاثر ہو کر میدان جنگ میں جان نثاری کا ثبوت دے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کردے،لیکن وہ فائدے کے بجائے قوم کو بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے ،کیونکہ یہ تفکرانسان کو خرافاتی بنا کر اس کی

حقیقت پسندانہ فطرت کو بیکار بنادیتی ہے ،جو لوگ خدااور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور موت کو نابودی اور فنا سمجھتے ہیں ،ان کی نظر میں موت کے بعد ابدی اور کامیاب زندگی کامفہوم ومعنی نہیں ہے ۔

دینی تعلیم

انسان کے آرام و آسائش میں اسلام کی اہمیت

جیسا کہ ہم نے بیان کیا ،دینی قوانین ،دوسرے اجتماعی طریقوں کی بہ نسبت ممتاز ہیں۔ تمام ادیان میں اسلام کو برتری حاصل ہے۔اس لحاظ سے انسانی معاشروں کے لئے اسلام دوسرے تمام روشوں سے زیادہ مفید ہے۔اور اسلام اور دوسرے ادیان اور اجتماعی طریقوں کے موازنہ سے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے ۔

اسلام کا دوسرے ادبان سے موازنہ

اسلام ،تمام ادیان کے درمیان منفرد دین ہے جوسو فیصد اجتماعی ہے۔اسلام کی تعلیمات آج کل کے عیسائی دین کے مانند نہینہیں جو صرف لوگوں کی اخروی سعادت کو مد نظر کھتا ہے اور ان کی دینوی سعادت کے بارے میں خاموش ہے اور نہ ہی یہودیوں کے موجودہ دین کے مانند ہیں جو صرف ایک ملت کی تعلیم و تر بیت کی مقبو لیت کو مد نظر رکھتاہے ۔اسلام کی تعلیمات مجوس اور دیگر مذاہب کے مانندصرف اخلاق و اعمال سے مربوط چند موضوعات تک محدود نہیں ہیں ،بلکہ اسلام میں تمام لوگوں کے لئے دنیاو آخرت کی تعلیم و تربیت کو ہمیشہ کے لئے اور ہرزمان و مکان میں،مد نظر رکھا گیا ہے بدیہی ہے کہ اس کے علاوہ معاشرے کی اصلاح اور لوگوں کی دنیاو آخرت کی سعادت کے لئے کوئی اور راستہ نہیں سے ب

اوّلاً :تمام انسانی معاشروں میں جو اچھے روابط سے روزبروزنزدیک اور محکم تر ہو رہے ہیں صرف ایک معاشرہ یا ایک ملت کی اصلاح کرناحقیقت میں ایک فضول کوشش ہے اور ایک بڑے آ لودہ تالاب یانہرکے ایک قطرہ پانی کو تصیفہ کرنے کے مانند ہے ۔

ثانیا: دوسرے معاشروں کے بارے میں غفلت کرتے ہوئے صرف ایک معاشرے کی اصلاح کرناایک ایسا امر ہے جو اصلاح طلبی کی حقیقت کے بارے میں انسان کے ذہن میں اصلاح طلبی کی حقیقت کے بارے میں انسان کے ذہن میں پیداہونے والی تمام سر گرمیاں ،کی تحقیق کی گئی ۔ لیداہونے والی تمام سر گرمیاں ،کی تحقیق کی گئی ۔ لیکن اسلام میں افکار کے بارے میں،جو عقائد حقیقت پسندانہ پہلوؤں پر مشتمل ہیں اور ان میں سر فہرست خدائے متعال کی

لیکن اسلام میں افکار کے بارے میں،جو عقائد حقیقت پسندانہ پہلوؤں پر مشتمل ہیں اور ان میں سر فہرست خدائے متعال کی وحدانیت ہے ،وہ اصل اوربنیاد قرار پائے ہیں۔ اور اخلاق اسلامی میں،وہ حقیقت جسے عقل سلیم قبول کرتی ہے ،وہ توحید کی بنیاد پر استوار ہوئی ہے پھر اس کے بعد اخلاق کی بنیادپر، قواعد وضوابط اور عملی قوانین بیان کئے گئے ہیں،جس کے نتیجہ میں ہرکالے گورے،شہری و دیہاتی ،مردو عورت،چھوٹے بڑے،غلام و آقا،حاکم ور عایا،امیر و غریب اور عام وخاص کے لئے انفرادی واجتماعی فرائض بیان کئے گئے ہیں :

(...كلمةً طيبةً كشجرة طيبةٍ اصلها ثابت وفرعها في السمائ) (ابرابيم ٢٤)

"... کامہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔" جو شخص اسلام کے بنیادی معارف،اخلاقی تعلیمات اور فقہ اسلامی پر محققانہ نظر ڈالے، گاتو وہ ایک ایسے بے کر انسمندر کا مشاہدہ کرے گا جس کی حدوداور گہرائیونتک پہنچنے میں انسانی عقل وشعور قاصر ہے اس کے باوجوداس کا ہر جزء و دوسرے اجزاسے متصل اور متناسب ہے اور یہ سب اجزاء مل کرخدا پرستی اور انسان پروری کو تشکیل دیتے ہیں ، جیسا کہ خدائے متعال نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ہے۔

سماج کے رسم ورواج سے اسلام کا موازنہ

جب ہم دنیا کے ترقی یافتہ معاشرونکے طور طریقوں پر سنجیدگی سے نظر ڈالنے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر چہ ان معاشروں کی سائنسی اور صنعتی ترقی نے عقلمندوں کومتحیر کر دیا ہے،وہ طاقت وترقی کے بل بوتے پرمریخ اور چاند پر کمندڈال رہے ہیں ،ان کی ملکی تشکیلات نے انسان کو حیرت میں ڈال دیا ہے ،لیکن یہی ترقی کے راستے اپنی قابل ستائش ترقی کے باوجود ،عالم بشریت پر بدبختی وبدنصیبی ایسے مصائب کا سبب بنے ہیں بچیس سال سے کم عرصہ میں دنیا کو دوبار خاک وخون میں غرق کرکے لاکھوں انسانوں کو نابود کردیا ہے اور اس وقت بھی تیسری عالمی جنگ کا فرمان ہاتھ میں لئے ہوئے عالم بشریت کو نابود کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں ۔انہی طریقوں نے اپنی پیدائش کے پہلے ہی دن سے سانسان دوستی اور آزادی دلانے "کے نام پر دنیا کے دیگر ممالک اور ملتوں کے ماتھے پر غلامی کے داغ لگا کردنیا کے چار بڑے بر اعظموں کو اپنی استعماری زنجیروں میں جکڑ کرکسی قید وشرط کے بغیر براعظم یورپ کا غلام بنادیا ہے اور ایک حقیر اقلیت کو کروڑوں ہے گناہ انسانوں کے مال،جان ور عزت پر مسلط کر دیا ہے ۔

البتہ یہ بات ناقابل انکار ہے کہ ترقی یافتہ ملتیں اپنے ما حول میں مادی نعمتوں اور لذتوں سے سرشار ہیں اور بہت سے انسانی آرزؤوں جیسے اجتماعی انصاف اور ثقافتی وصنعتی ترقی تک پہنچ چکے ہیں۔لیکن وہ اس کے ساتھ ہی ہے پناہ بدبختیوں اور بے شمار تاریکیوں سے دوچار ہوئے ہیں کہ ان میں سے اہم ترین یہ ہے کہ بین الاقوامی کشمکش اور خون ریزیاں دنیا کے مستقبل کو عوامی سطح پر اور ہر لمحہ ماضی سے بدتروحوادث کی آماجگاہ بنے ہوئے ہیں ۔

واضح ر ہے کہ یہ سب تلخ وشرین نتائج ،ان ملتوں ومعاشروں کی تہذیب وتمدن اور زندگی کے طور طریقونکے درخت کا یھل ہیں جو بظاہر ترقی کی راہ بر گامزن ہیں ۔

لیکن جاننا چاہئے کہ اس کے میٹھے پھل جن سے انسان نے بہرہ مند ہوکر معاشرے کوباسعادت بنادیاہے،ان ملتونکے بہت سے پسندیدہ اخلاق جیسے سچائی،صحیح کام،فرض شناسی،خیرخوابی اور فداکاری کا نتیجہ ہے ،نہ صرف قانون کا!کیونکہ یہی قوانین پسماندہ ملتوں ،جیسے ایشیااور افریقہ میں بھی موجود ہیں حالانکہ ان کی پستی اور بدبختی میں دن بدن اضافہ ہوتا جارہا ہے۔

، و برقی ہے۔ لیکن اس درخت کا تلخ پھل جس سے انسان آج تک کو تلخ کام ہے وہ انسان کے لئے تاریکی اور بدبختی کاسبب بناہے اور خود ان ترقی یافتہ ملتوں کو بھی دوسروں کی طرح نابودی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ کچھ ناپسندیدہ اخلاق ہیں،جن کاسرچشمہ:حرص،طمع، بے انصافی،بے رحمی،غرور،تکبر،ضد،اور ہٹ دھرمی ہے۔

اگرہم دین مقدس اسلام کے قوانین پر سنجیدگی سے غور کریں ،توہم متوجہ ہوں گے کہ اسلام مذکورہ صفات کے پہلے حصہ کا حکم دیتا ہے اور دوسرے حصہ سے روکتا ہے ،مختصر یہ کہ کلی طور پر تمام حق اور نیک انسان کی مصلحت کے امور کی دعوت دیتا ہے اور انھیں اپنی تربیت کی بنیاد قرار دیتا ہے اور ہر اس ناحق اور برے کام سے روکتا ہے جو انسان کی زندگی کے آرام میں خلل ڈالتا ہے (خواہ کسی خاص قوم وملت سے مربوط ہو)

نتيجہ

مذکورہ بیانات کے نتیجہ کے طور پر مندرجہ ذیل چند نکات ذکر کئے جاتے ہیں :

١ اسلام كا طريقہ دوسرے تمام اجتماعی طريقوں سے زيادہ پسنديدہ اور انسانيت كے لئے زيادہ مفيد ہے:

(ـــذلک دين القيّم ولکن اکثر النّاس لا يعلمون) (روم٣٠)

"... یقینا یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل ہے خبر ہے "

۲۔موجودہ دنیا کی تہذیب وتمدن کے واضح نقوش اور میٹھے پھل سبھی دین مقدس اسلام کی برکتیں اور اس کے آثار کی زندہ شقیں اور اصول ہیں جو مغرب والوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں ،کیونکہ اسلام ،مغر بی تمدن کے آثار کے رونما ہونے سے صدیوں پہلے لوگوں کو انہی اخلاقی اصولوں کی طرف دعوت دے رہا تھا کہ یورپ والوں نے ان پر عمل کرنے میں ہم سے پیش قدمی کی ۔

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات میں لوگوں سے فرماتے تھے:

"تمہارا برتائوایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ قرآن مجید پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھ جائیں" ۔(۱) ۳۔اسلام کے حکم کے مطابق "اخلاق"کو اصلی مقصد قرار دینا چاہئے اور قوانین کو اس کی بنیاد پر مرتب کرنا چاہئے

ا۔اسلام کے حکم کے مطابق "احلاق" کو اصلی مقصد قرار دینا چاہئے اور قوانین کو اس کی بنیاد پر مرتب کرتا چاہئے ،کیونکہ پسندیدہ اخلاق کو فراموش کرنا (جو انسان کو حیوان سے ممتاز کرنے کا سبب ہے)انسان کو معنویت سے مادیت کی طرف ڈھکیل دیتا ہے اور اس کو بھیڑئیے،چیتے اور گائے جیسا درندہ بنادیتا ہے نیز اس میں گوسفند کے صفات پیدا کر دیتا

.....

١. نهج البلاغم ،صبحي صالح، ٢٢٠٠٠

اسى وجہ سے پیغمبر اكرم صلى الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے: "بُعِثْتُ لائمم مكارم الاخلاق"(١) "ميرى بعثت كا اصلى مقصد ،لوگوں كى اخلاقى تر بيت ہے "

.....

١ بحار الانوار ،ج١٧، ٣٧٣٠

طبیعی وسائل سر اسلام کی ترقی

غیرطبیعی وسائل ،کہ جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہے ، ناکام ہوتے ہیں اور جلد یا کچھ مدت بعد نا بود ہوجا تے ہیں ، اسلام جیسے دین میں جو کہ بشریت پر ہمیشہ حکو مت کرنا چاہتا ہے ، ان غیر طبیعی وسائل سے استفادہ کرنا صحیح نہیں ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنی ترقی میں طاقت کا سہارا نہیں لیا ہے ۔یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ"اسلام تلوار کا دین ہے "حقیقت مینیہ لوگ صدر اسلام کی جنگونکو ظاہری طور پردیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہوجاتے ہیں اور آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں جودین علم وایمان کی بنیاد پر وجود میں آیا ہو ،اس کے لئے بعید ہے کہ وہ اپنی ترقی اور لوگوں کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کے لئے تلوار کا سہارا لے لے (اسلام میں جہاد کے فلسفہ کا مطالعہ فرمائیں)اسی لئے اسلام نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے نیرنگ ،جھوٹ اور سیاسی شعبدہ بازی کا سہارا نہیں مطالعہ فرمائیں)سی لئے اسلام نے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے نیرنگ ،جھوٹ اور سیاسی شعبدہ بازی کا سہارا نہیں کے لئے باطل کی راہ پر گامزن ہونا ،حق کی نابودی کا سبب بنتا ہے۔

خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے:

" خداظالموں ،بدکاروں اور حق کو چھپانے والوں کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دیتا " (۱)

تبليغ اور دعوت اسلام

اسلام نے لوگوں کی ہدایت اور حق کو پھیلانے کے لئے ایک ایسے راستہ کاانتخاب کیا ہے جو انسان کی فطرت اور خلقت کے عین مطابق ہے اور وہ"تبلیغ اور دعوت کا راستہ "ہے ،جو انسان کے لئے حقائق،حقیقت پسندانہ فطرت اور سعادت طلبی کو واضح کر کے اسے بیدار کر دیتا ہے اور آسانی کے ساتھ اسے حق کے حوالے کرتا ہے ۔ یہ روش،یعنی تبلیغ ودعوت،ایک ایسی روش ہے جسے تمام انبیاء علیہم السلام نے اختیار کیاہے۔اسلام ،جو خاتم ادیان اور بھر پور صلاحیتوں کاحامل دین، میناس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا گیا ہے اور اس راستہ کا اپنا نا مسلمانوں پر واجب کیا گیا ہے، تا کہ دین کی نشر و اشاعت میں کوتاہی نہ کریں۔

خدائم متعال اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے فرماتاہے:

" میرا او ر میرے بیرؤں کا راستہ یہ ہے کہ وہ مکمل بصیرت کے ساتھ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں "(٢)

.....

۱ ـ بقره ۹ ۵ او ۱۷ ۶ ـ ۲ ـ يوسف ۱۰۸ ـ

تبلیغ کا طریقہ

مذکورہ آیہ شریفہ سے معلوم ہوتاہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام مکمل بصیرت سے انجام پاناچاہئے، مختصر یہ کہ مبلغ کو تبلیغ سے مربوط دینی مسائل سے آگاہ ہوناچاہئے،اور تبلیغ کے طریقہ کار، شرائط اور اس کے آداب سے پوری طرح باخبر ہونا جاہئے۔ البتہ تبلیغ کے شرائط و آداب بہت زیادہ ہیں، جیسے: خوش اخلاقی ، خندہ پیشانی، وقار و بردباری او رحق و انصاف کا احترام و غیرہ لیکن ان میں سب سے اہم علم و عمل ہے۔ کیونکہ جو شخص علم کے بغیر تبلیغ کرتاہے، چونکہ وہ

خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتاہے:

"کیا تم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟"(١)

ہمارے آٹھویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے:

الوگوں کو اپنے گفتار و کردار سے دعوت دو، نہ صرف گفتار سے "(۲)

.....

١- (اتامرون النّاس بالبّر و تنسون انفسكم ...) (بقره/ ٤٤).
 ٢- بحار الانوار ، ج ، ص ٢٠٨.

ديني تعليم

اسلام میں تعلیم و تربیت

اسلام،جہل و نادانی کی سرزنش کرتے ہوئے علم و دانش کی مدح کرتاہے، اور اپنے پیروؤں کو علم و فضیلت حاصل کرنے کی تشویق کرتاہے، جبکہ دوسرے ادیان کی کتابیں آزادانہ غورو فکر اور مخالفوں کی باتوں کی تحقیق کرنے سے منع کرتی ہیں۔ اسلام کی آسمانی کتاب(قرآن مجید) حق کو قبول کرنے، کا حکم دینی ہے خواہ وہ مخالف ہی کی طرف سے کیوں نہ ہواور انسان کے ساتھ استدلال اور آزادانہ طریقہ سے گفتگو کرتی ہے اور لوگوں کو آسمان وزمین اور ان میں موجودبر چیز کی پیدائش،انسان کی خلقت ،اسلاف کی تاریخ اور کائنات کی فطری گردش کے بارے میں غورو فکر کرنے کی تاکید کرتی ہے ،بلکہ اس کے علاوہ محسوسات کے دائرہ سے آگے بڑھ کر اور ماوراء طبیعت کے بارے میں غور و فکر کی تاکید کرتی ہے۔

اس مو ضوع کے بارے میں جوآیات اور روایات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشینوں سے ہم تک پہنچی ہیں ،وہ بے شمار ہیں۔پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم علم حاصل کرنے کو اس قدر اہمیت دیتے تھے کہ آپؓ نے فرمایا: "علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے"(1)۔

.....

١. ''طلب العلم فريضه على كل مسلم'' (بحار الانوار ، ج ١، ١٧٢).

اسلامی تعلیمات کے دواہم شاہکار

مختلف انسانی معاشروں میں موجود ہر روش میں کچھ اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں، اگر وہ اسرار عمال مختلف انسانی معاشروں میں موجود ہر روش میں کچھ اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں، اگر وہ اسرار عمالت متاثر ہوتی ہیں، اس لئے وہ ہمیشہ کچھ حقائق کو لوگوں سے پوشیدہ رکھتے ہیں اور اس مطلب کاسبب یہ ہے کہ بہت سے مطالب اور ضوابط ان کے دماغ کی اپج ہوتے ہیں، چونکہ انھیں اپنی عقل اور معاشرے کی مصلحت کے خلاف پاتے ہیں، اس لئے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ اسرار فاش ہوگئے تو ان پر اعتراضات کی بوچھار ہوجائے گی اور ان کے مفاد خطرہ میں پڑجائیں گے۔

Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

اسی وجہ سے عیسائیوں کے کلیسا اور دوسرے ادیان کے روحانی مراکز انسان کو آزادانہ غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں دیتے ، بلکہ دینی معارف او رمذہبی کتابوں کی توضیح و تفسیر کا حق صرف اپنے سے مخصوص کرتے ہیں اور لوگوں کوان کی ہر بات چون وچرا اور بحث ومباحثہ کے بغیر قبول کرناہوتی ہے۔ اسی روش نے بہت سی دینی روشوں کو نقصان پہنچایا ہے اور عیسائیوں کی موجودہ روش اس بیان کی سچائی کی گواہ ہے۔ لیکن اسلام اپنی حقانیت پر اطمینان و اعتماد رکھتاہے اور اپنی راہ میں کسی قسم کے مبہم اور تاریک گوشہ کو نہیں پاتا اس لئے دوسرے تمام مذہبی اور غیر مذہبی طریقوں کے برخلاف حسب ذیل دومسائل پرزیادہ توجہ دیتاہے:

۱۔ اسلام کسی بھی حقیقت کو پوشیدہ نہیں رکھتا اور نہ ہی اپنے پیرؤں کو اس بات کی اجازت دیتاہے کہ کسی حقیقت کو چھپائیں، کیونکہ اس مقدس دین کے قوانین فطرت اور خلقت کے قانون کے مطابق مرتب ہوئے ہیں اور حق و حقیقت کی روسے اس کی کوئی چیز قابل تردید نہیں ہے۔

اسلام میں، حقائق کو چھپانا گناہان کبیرہ میں شمار ہوتاہے اور خدائے متعال نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۰۹ میں حق کو چھپانے والوں پر لعنت کی ہے۔

۲۔ اسلام اپنے پیرؤں کو حکم دیتاہے کہ حقائق او رمعارف کے بارے میں آزادانہ طور پر غور و فکر کریں اور جہاں پر بھی معمولی سا ابہام نظر آئے ، و ہیں رک جائیں اور آگے نہ بڑھیں تا کہ ان کا روشن ایمان شک و شبہہ کی تاریکی سے ہمیشہ کے لئے محفوظ رہے اور اگر شک و شبہہ سے دوچار ہوجائیں تو نہایت انصاف اور حق پسندی سے اس کو رفع کرنے کی کوشش کریں اور آزادانہ طور پر ان کو حل کریں ۔ خدائے متعال فرماتاہے:

"جس چیز کاتمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ۔ (۱)"

آزادی فکر اور حق پوشی

غور و خوض کے ذریعہ حقائق کو درک کرکے انھیں قبول کرنا انسان کے نہن و دماغ کی گراں قیمت پیدا وار ہے اور انسان کو حیوان پر امتیاز ، فضیلت ، شرف او رفخر بخشنے کاواحد سبب ہے ، اور انسان دوستی و حقیقت پسندی کی فطرت کردیا جائے ، تقلیدی افکار کوتھوپ کرانسان کی آزادی فکر کو سلب کرلیا جائے یا حقائق کو چھپا کر اس کی عقل کو گمراہ کردیا جائے ۔ مختصر یہ کہ اسبابات کی اجازت نہیں دیتی کہ خدا پسند افکار کو ناکارہ بنادیا جائے ۔ لیکن اس حقیقت سے بھی غافل نہیں رہنا چاہئے کہ جہاں پر انسان کسی حقیقت کو سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتا یا مد مقابل کی ہٹ دھرمی اور سخت رویہ کی وجہ سے ومنزلت کے لئے ،

١- (ولا تقف ماليس لك به علم...)(اسرائ/٣٦).

انسان کے ذہن ودماغ کی گمراہی اور دوسر ے مالی، جانی اور عزت کو پہنچنے والے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لئے ۔ حقائق کی پردہ پوشی کو جائز سمجھتی ہے۔

ائمہ اطہار علیہم السلام نے اپنی بہت سی حدیثوں میں لوگوں کو بعض ایسے حقائق کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا ہے جن کو سمجھنے کی انسان میناستعداد نہیں ہوتی۔ خدائے متعال نے بھی اپنے کلام میں دوموقعوں پر تقیہ کے طور پر حق چھپانے کو جائز جاناہے۔(۱)

.....

١ سوره آل عمران، آيت ٢٨ اور سوره نحل آيت ٦٠٦.

نتيجہ

اسلام چند مواقع پر حق وحقیقت کے چھپانے کو بلامانع بلکہ ضروری سمجھتاہے:

۱۔ تقیہ کے موقع پر : یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں حق کے آگے بڑھنے کی کوئی امید نہیں ہو، بلکہ اس کے اظہار سے مال، جان اور عزت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

۲۔ ایسے موقع پر جہاں حق کسی کے لئے قابل فہم نہ ہو بلکہ اس کا اظہار گمراہی کاسبب بنے یا خود حق کی بے حرمتی کا باعث ہو۔

ديني تعليم

سماجی زندگی میناسلام کی خدمات

افراد كر منافع كاتحفظ اوررفع اختلاف

گزشتہ بحثوں سے واضح ہوا کہ دین مقدس اسلام،ایک مکمل اجتماعی طریقہ ہے ،اور واضح ہے کہ ایک معاشرے کی مکمل سعادت اور سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس کی ضروریات زندگی پوری ہوں اور زندگی کو لاحق کشمکش اوران زیادتیوں کا حتی الامکان سدّ باب کیا جائے جن سے زندگی اور اس کے امن و امان کو خطرہ لاحق ہے تاکہ معاشرہ آرام اور تکامل کی طرف بڑھ سکے ۔

البتہ ایک انسان کی فطری آرزو یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ جسم وروح کے لحاظ سے سالم ہو اور اس کے شایان شان روٹی، کپڑا، مکان اس کے پاس ہو۔ اوروہ خاندان کو تشکیل دے کر اپنی جوانی اور بوڑ ھاپے کی آرزئوں کو پا سکے ،اور امن وامان کے ماحول میں آرام کی زندگی گزارے ،اس طرح انسانیت کی شا ہراہ پرکسی مزاحمت اور روکاوٹ کے بغیر اپنی تلاش وکوشش کو جاری رکھے اور تکامل تک پہنچ جائے۔ ایک انسانی معاشرہ بھی اپنے افرادکے لئے ،اس سے بڑھ کر آرزو نہیں رکھتا ہے اسلام نے اس انفرادی اور اجتماعی آرزو کو عملی جامہ پہنایا ہے ،کیونکہ اس نے معاشرے کو ایک ایسا نہج دے دیا ہے کہ اگر اس کو حقیقت بینی کی روشنی میں قبول کیا جائے تو انسان کی زندگی کے مفادات محفوظ رہیں گے اور ان کے اختلافات دور ہوجائیں گے ۔

اسلام کا طریقہ کار اور اس کی بنیاد

اسلام نے اپنی پہلی توجہ انسان کی حقیقت پسندی کے نہج پر مرکوز ہے ،کیونکہ یہ مقدس نہج انسان کی تر بیت کرناچاہتا ہے اور ایسے بے زبان حیوان نہیں پالنا چاہتا کہ جس کا مقصد پیٹ بھرنا اور جنسی خواہشات کوپورا کرنا ہو۔انسان ایک ایسی زندہ مخلوق ہے ،جو جذبات اور ہمدردیوں کے علاوہ عقل اور حقیقت پسندی کی توانائی سے بھی مسلح ہے۔ انسان اپنی فطرت،یعنی اپنی خالص حقیقت پسندانہ فطرت کے مطابق ،درک کرتا ہے کہ وہ عالم ہستی کا ایک جزو ہے اور عالم ہستی کا ایک جزو ہے عقل بھی عالم ہستی کے دیگر اجزاء کے مانند ماورائے طبیعت ،یعنی ایک لامتناہی زندگی،قدرت اور علم سے وابستہ ہے ،عقل بھی اسی (خدا) کی مخلوق ہے۔ اسی لئے اسلام نے اپنی روش کو "توحید"کی بنیاد پر استوار کیا ہے اور جوشخص خداپرست نہ ہو ،وہ اسے انسان نہیں جانتا۔

یہاں پر "توحید"سے مرادخدا کی یکتائی پر عقیدہ رکھنا ہے،جو اپنے دین کے ذریعہ انسان کو سعادت کی دعوت دینا ہے اور ایک دن اسکے اعمال کاحساب لیکر اسے مناسب جزادے گا ۔

خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے:

"یہ سب(یعنی توحیدسے بے خبر لوگ)جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ گمراہ ہیں "۔(۱) توحیدکے جو معنی بیان کئے گئے ہیں ان کے مطابق وہ اسلام کی پہلی اصل اور اس کابنیادی ستون ہے۔ اسلام کا دوسراستون "پسندیدہ اخلاق" ہے ،جو توحید پر استوار ہے ،کیونکہ اگراانسان توحید کے مطابق اخلاق نہ رکھتا ہو ،تواس کامقدس ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔

اور اسی طرح،جیسا کہ بیان کیا گیا ،قوانین اورضوابط خواہ کتنے ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ہوں، ہرگز ایک ایسے معاشر ہے کونہیں چلاسکتے جس میں اخلاقی انحطاط پایا جاتا ہو۔

اس لحاظ سے ،اسلام میں عقیدئہ توحید کے مطابق اخلاقیات کا ایک طویل سلسلہ جیسے:انسان دوستی،رحم دلی،عفت اور عدالت کے جیسے دوسرے امور انسانی معاشرے کے لئے مرتب کئے گئے ہیں جو توحید کے عقیدہ کے نفاذ کے ضامن اور قوانین وضو ابط کے محافظ ہیں ۔ معاشرے کی سعادت میں مفید و مؤثر ہونے کی وجہ سے اخلاق کادوسرا درجہ ہے،چوں کہ توحیدپہلے درجہ پر ہے ۔ توحید اور اخلاق کے اصولوں کو مستحکم اور استوار کرنے کے بعداسلام نے قوانین کا ایک طویل سلسلہ وضع کیا ہے ،جن کا تعلق اخلاق سے رابطہ ہے ،یعنی مذکورہ قوانین کا سر چشمہ پسندیدہ اخلاق ہے اور پسندیدہ اخلاق بھی اپنے قوانین کے ذریعہ مستحکم ہوتا ہے۔اور یہی

.....

١ ـ (سان بم الا كا لانعام بل بم اضل سبيلا) (فرقان ٤٤)

قوانین و ضوابط ہیں جو معاشرے کے حیات بخش مفاد کا تحفظ کرتے ہیں اور لوگوں کے اختلافات کو دور کرتے ہیں۔

سماجي اختلافات

انسان کے اختلافات ،جو اتحاد واتفاق کے رشتہ کوتودیتے ہیں اور اجتماعی نظام کو درہم برہم کر دیتے ہیں ،دوقسم کے ہیں .

ا۔ وہ اختلافات جو اتفاقی طور پر دوافراد کی ذاتی چپقلش کے نتیجہ میں رونما ہوتے ہیں، جیسے دوافراد کے درمیان کسی موضوع پر ہونے والا جھگڑا اور ایسے اختلافات کو عدلیہ رفع کرتی ہے ۔

۲وہ اختلافات جو طبیعی طور پر معاشرے کو دو مختلف گروہوں میں تقسیم کردیتے ہیں ،اور اجتماعی انصاف کی طرف کسی قسم کی توجہ کئے بغیر ،ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر مسلط کیا جا تا ہے اور کمزورطبقہ کی سعی و کوشش کے ماحصل کو طاقتور گروہ کے نام مخصوص کیا جاتا ہے، جیسے:حاکم ومحکوم ،دولت مند و فقیر ،عورت و مرداور ملازم وافسر کے طبقے ترقی یافتہ اور بے دین معاشروں میں اسی صورت میں زندگی کرتے ہیں اور ہمیشہ طاقتور لوگ کمزوروں اور اپنے ماتحتوں کا استحصال کرتے ہیں۔

منافع کی حفاظت اور رفع اختلافات کے بارے میں اسلام کا عام نظریہ اسلام کلی طور پر ،معاشرے کی سعادت، جو کہ لوگوں کے مفاد کی حفاظت اور ان کے اختلافات کے سد باب کی مر ہون منت ہے ،کودو چیزوں کے ذریعہ فراہم کرتا ہے :

۱ طبقاقی امتیاز کو کلی طور پر لغو کر کے اس کی اہمیت کو ختم کردیتاہے ،اس معنی میں کہ اسلامی معاشرے میں لوگ آپس میں بھائی بھائی بھائی بھائی ہیناور کسی کو ہر گزیہ حق نہیں ہے کہ دولت یا اجتماعی طاقت کے بل بوتے پر دوسروں پر برتری جتائے او رانھیں حقیر و خوار سمجھے اور ان سے فروتنی اختیار کرنے او رتسلیم ہونے کا تقاضا کرے، یا اپنے مخصوص عہدہ کی بناپر خود کو بعض اجتماعی ذمہ داریوں سے مستثنی قرار دے یا کسی جرم کے مرتکب ہونے پرخود کو معاف اور سز اسے بری سمجھے۔ قوانین و ضوابط کے نفاذ میں معاشرے کے سرپرست کا حکم نافذ ہے اور سب کواس کے سامنے سر تسلیم خم کرناچاہئے اور اس کا احترام کرناچاہئے، لیکن اس کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد میں یہ توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں یا جو کچھ وہ انجام دے اس کے بارے میں انھیں اعتراض و تنقید کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ معاشرے کا فرمانروا ہے، اس لئے اسے بعض عام اور سماجی ذمہ داریوں او رفرائض سے مستثنی قرار دیا جائے۔ اسی طرح ایک دولت مند شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کو اپنے لئے فخر و مباہات کا سبب قرار دیکر غریبوں، محتاجوں اور اپنے ما تحتوں کی سرکوبی کرے۔ اس کے علاوہ معاشرہ کے پسماندہ فرمانرواؤں کو یہ توقع نہیں کرنی چاہئے کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے ہوئے ان کی ہر فضول بات کو معاشرہ کے پسماندہ اور نادارونکے مسلم حق کے مقابلہ میں فوقیت دیں۔

نیز اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتاہے کہ کسی بھی طبقہ میں ایک طاقتورلوگ ناحق کمزوروں پر مطلق حکمرانی کریں۔ خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتاہے:

"اسلام کے پیرو آپس میں بھائی او رمساوی ہیں ' '۔(١)

.....

١. (انَّما المؤمنون اخوه...) (حجرات / ١٠).

نیز فرماتاہے:

"خدا کا دین تمہاری (اہل کتاب اور مسلمان)آرزئوں اور خواہشوں کا تابع نہیں ہے ،جو بھی برا کام انجا م دے گا ،اسے سزا

ملے گی "۔(۱)

البتہ دین اسلام میں کچھ خصوصیات ، جیسے : دین کے پیشواؤں کی اطاعت اور والدین کا احترام، ہیں کہ اس میں مساوات نہیں ہے بلکہ صرف ایک طبقہ کے لئے دوسرے طبقہ کی نسبت کچھ فرائض ہیں، لیکن اس سلسلہ میں بھی جس کے حق میں یہ حکم ہے، وہ دوسروں پر برتری نہیں جتلا سکتا ، یعنی وہ دوسروں کے مقابلہ میں اپنے مقام پر فخر نہیں کرسکتا ہے۔

جی ہاں، چونکہ انسان فطر ی طور پر امتیاز و فضیلت طلبی کی جبلّت رکھتا ہے ، اسلام نے اس کی اس فطری جبلّت کو سر کوب کئے بغیر اس کے لئے ایک عمل معین فرمایا ہے اور وہ "تقویٰ "ہے۔

اسلام میں حقیقی قدر و قیمت پرہیزگاری کے لئے ہے اور چونکہ تقویٰ کا حساب چکانے والا خدائے متعال ہے ، اس لئے یہ امتیاز جس قدر زیادہ ہوجائے ،کوئی رکاوٹ ایجاد نہیں کرتا، اس کے برعکس طبقاتی امتیاز معاشرے میں فسادپھیلانے کا سب سے بڑا سبب اور افراد کے آپس میں ایک دوسرے کے لئے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔

اسلام کی نظر میں ،ایک پر بیزگار فقیر ، بے تقوی اسرمایہ داروں کے ایک گروہ پر فضیلت رکھتا ہے اور ایک پر بیز گا عورت سیکڑوں لا ابالی مردوں سے بہتر ہے۔

.....

١-(ليس باما نيكم ولا اماني ابل الكتاب من يعمل سوء ايجز به...)(نساء ٢٢١).

خدائے متعال فرماتا ہے:

"انسانو!ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں شا خیں اور قبیلے قرار دئیے ہیں تاکہ آ پس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو ،بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے ۔"(١) نیز فرماتا ہے :

"میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا ،چاہے وہ مردبو یاعورت ،سب ایک نوع سے ہیں اور انسان ہیں ۔"(۲)

۲۔چوں کہ تمام افراد، انسانیت اور معاشرے کے رکن ہونے کے لحاظ سے شریک ہیں اور تمام لوگوں کا کام اوران کی کوشش محترم ہے،لہذاکچھ قوانین بنائے گئے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں ہر فرد کے مفادات کا تعین ہوسکے اور اجتماعی تجاوز اور کشمکش کا راستہ خود بخود بند ہو جائے۔

ابتدائی اصول کومدنظر رکھتے ہوئے یہ قوانین کچھ اس طرح بنائے گئے ہیں کہ معاشرے کے مختلف طبقاتی فاصلے بالکل ختم ہو جائیں ،دوریوں کو نزدیکیوں میں بدل دیا جائے۔ ان بیانات کی روشنی مینمفادات کے تحفظ اور معاشرے کے اختلافات کودور کرنے کے سلسلہ میں اسلام کا خاص طریقہ اجمالی طور پر واضح ہوجاتا ہے۔

.....

١-(يااتِها النّاس انّا خلقنكم من ذكرٍ و انثى وجعلنكم شعوباً وقبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عندالله اتفكم ...)(حجرات ١٣).
 ٢-(...انّى لااضيع عمل عاملٍ منكم من ذكرٍ او انثى بعضكم من بعض...)(العمران ١٩٥).

عداوت و اختلاف سر اسلام كا مقا بلم

معاشرے کے مختلف طبقات میں طبیعی طور پر پیدا ہونے والے اختلافات،جیسے رعایا اور حاکم کا طبقہ ،غلام و مالک ا ورکام لینے والے و مزدور کے درمیان اختلافات دو طریقوں سے وجود میں آتے ہیں :

۱۔ایک شخص کا دوسرے شخص کے حقوق پر تجاوز کر نے سے:مثلا کام لینے والا، مزدورکی مزدوری ادانہ کرے ،ایک مالک اپنے نوکر کی پوری اجرت نہ دے اس کے حق میں ظلم اور ناانصافی کرے یاحاکم اپنی رعایامیں سے کسی کے حق میں ظالمانہ حکم جاری کرے۔

اسلام نے اس مشکل کو حل کرنے کے لئے بہت سے قوانین مقرر کئے ہیں،کہ ان کو نافذ کرنے سے ہرایک کے حقوق محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہر شخض اپنے کھوئے ہوئے حقوق کو پاسکتا ہے ۔اسلام نے اس کام کے لئے معاشرے کی ہرفرد کو اجازت دی ہے کہ اگرکوئی شخض اس کے ساتھ ظلم کرے (چاہے وہ حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو)توقاضی کے پاس شکایت کرنی چاہئے۔

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانہ میں ایک مسلمان کاحضرت کے ساتھ کچھ اختلاف ہوگیا،اس نے قاضی کے پاس جاکر استغاثہ کیاحضرت ایک عام شخض کی طرح اس قاضی (جسے خودآپ نے منصوب فرمایاتھا)کے پاس حاضر ہوئے اور فیصلہ ہوا۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ حضرت نے قاضی سے فرمایا کہ شکایت کرنے والے اورمیرے درمیان برتاؤ میں کسی قسم کا فرق نہ کرے۔

Y ۔ ایک طاقتور شخص کا کمزور اور اپنے ماتحت کے اوپر دھونس جمانااور اس کے ساتھ زیادتی کرنا ، جیسے ایک کام لینے والا اپنے مزدوروں کو ذلیل و خوار سمجھے ،کوئی مالک اپنے سامنے کھڑار کھے ، اور اسے اپنے سامنے جھک کر تعظیم کرنے پر مجبور کرے یا حاکم اپنی رعایا سے اعتراض اور استغاثہ کا حق چھین لے ، کیونکہ اس قسم کے برتاؤ مینغیر خدا کی پرستش کا پہلو پایاجاتاہے ، اس لئے اسلام نے ان چیزوں سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اسلام میں کوئی بھی شخص اپنے ما تحت سے انجام فریضہ کے علاوہ کسی قسم کی توقع نہیں رکھ سکتا ہے اور ان پر اپنی بزرگی و عظمت کا مظاہرہ نہیں کرسکتا ہے۔ اسلام میں بہت سے ایسے اخلاقی احکام موجود ہیں جو لوگوں کو سچائی، انصاف اور حسن اخلاق کی دعوت دیتے ہیں اور عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں، نیکی اور خدمت کرنے والوں کی تشویق کرتے ہیں اور ، بد کرداروں ، نا اہلوں او ر برے لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔

یہ ایسے پسندیدہ اخلاق ہیں کہ اگر معاشرے میں یہ نہ ہوں تو معاشرہ بدبختی سے دوچار ہوجائے گا اور دنیا و آخرت میں ناکامی و بدبختی مینمبتلا ہوگا۔

ممکن ہے کہ کسی کو ان قوانین سے بے اعتنائی اور ان پر عمل نہ کرنا اس کے لئے بظاہر معمولی فائدہ ہو، لیکن دوسری طرف یہ ایک ناپاک او رخطرناک ماحول کو پیدا کرتاہے کہ جو اس کو اس معمولی فائدہ سے محروم کرنے کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدوں سے اس کو محروم کرتاہے اور اس شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ایک عمارت کے سنگ بنیاد کو باہرنکال کر اس پر ایک نئی عمارت تعمیر کرتاہے اور اس طرح اس عمارت کی ویرانی کا سبب بنتاہے۔

رفع اختلاف کے لئے ایک عام وسیلہ

اسلام نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ معاشرے کے فائدے کے بارے میں سوچیں اور خود خواہی سے پرہیز کرکے اپنے ذاتی مفاد کو اسلامی معاشرے کے فائدہ میں دیکھیں اور معاشرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں۔ ایک مسلمان کو پہلے حقیقی مسلمان ہونا چاہئے، اس کے بعد وہ ایک تاجر ، کسان، صنعت گر یا مزدور بنے اور جو شخص خاندان کو تشکیل دینا چاہتا ہے، اسے پہلے مسلمان ہونا چاہئے اس کے بعد اپنے فیصلہ پر عمل کرے۔ مختصر یہ کہ وہ جو بھی کام انجام دینا چاہے اور جو بھی مقام او رعہدہ سنبھالنا چاہے، اس کے لئے صحیح دین و ایمان کی ضرورت ہے۔ ایسا شخص ہرکام اور ہر فیصلہ کے سلسلہ میں سب سے پہلے اسلام و مسلمین کی مصلحتوں اور فائدوں کو مد نظر رکھتا ہے، اس کے بعد اپنی ذاتی مصلحت کو مدنظر رکھتا ہے اور وہ ہزگز کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا جس میں اسلام و مسلمین

البتہ معلوم ہے اگر کسی معاشرے میں اس قسم کی فکر پیدا ہو جائے تواس معاشرے کے افراد میں کبھی اختلاف پیدا نہیں ہوگا خدائے متعال فرماتا ہے :

(واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ...)

(آل عمران۱۰۳)

"اورالله کی رسی کومضبوطی سے پکڑے رہو اور آبس میں تفرقہ نہ پیدا کرو"

كر لئر نقصان بو اگر چہ اس كا م ميں اس كا ذاتى فائده بھى نہ بو۔

نیز فرماتاہے:

(و انّ بذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولاتتّبعوا السّبل فتفرق بكم عن سبيلم ...) (انعام١٥٣)

"اور یہ ہمار اسیدھا راستہ ہے اس کا اتباع کرو اور دوسرے راستوں کے پیچھے نہ جائوکہ راہ خداسے الگ ہو جائو گے..."۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

"مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی ہونا چاہئے تا کہ اغیار کے مقابلہ میں ایک طاقت کی صورت مینائیں ۔"(١)

......

١ - سفينم البحار، ج ١، ص ١٩ -

نماز ،روزه اورحج يارفع اختلافات كا وسيلم

اسلام کے فخرومباہات میں سے ایک مسئلہ "عبادت" ہے اور وہ یہ ہے کہ دوسرے ادیان کے لوگ،جیسے یہودونصاری اپنے دینی احکام کے مطابق عمومی عبادت خانوں کے علاوہ عبادت سے محروم ہیں اور ان کے مذہبی قانون کی نظرمیں وہ کلیسا اور اپنے عبادت خانوں کے علاوہ کہیں عبادت انجام نہیں دے سکتے اور نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن اسلام میں اِن پابندیوں کو ختم کردیا گیا ہے اور ہر مسلمان پرواجب ہے کہ اپنی عبادت کوجہاں چاہے انجام دے ،مسجد میں ہو یا کہیناور ،مسلمان معاشرے میں ہو یا کفر کے معاشرے میں،لوگوں کے درمیان ہو یاتنہا ،صحت مندی کی حالت مینہو یا بیماری کی حالت میں۔

١ والمسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ... (اصول كافي، ج١، ص٥٠٠ ع) ـ

بہر حال اپنی عبادت کو انجام دینا چاہئے ،اور یہ بذات خود اسلام کی کامیابی کے اسرار میں سے ایک ہے پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

"میرے لئے تمام روئے زمین عبادت خانہ اور پرستش گاہ ہے ۔"(۱)

اسی لئے شریعت اسلام نے نماز ،روزہ اور حج کو پہلے مرحلہ میں انفرادی قرار دیا ہے ،اس معنی میں کہ ہرفرد سے اس کی انجام دہی کا مطالبہ کیا ہے اور جماعت مینشریک ہونے کو لازم نہیں کیاہے لیکن دوسرے مرحلہ میں ان عبادتوں کے اجتماعی فوائد کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے اور انھیں اجتماعی اہمیت دی ہے مثلا انسان اس کے ذریعہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میناپنی بندگی ونیاز مندی کا اظہار کرتا ہے لہذا جماعت میں حاضر ہونامستحب قرار دیا ہے ۔

اسی طرح روزہ جو انفرادی ریاضت کے لئے قرآر دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو سال مینایک مہینہ دن کے میں کھانے پینے اورجنسی آمیزش سے پر بیز کرنا چاہئے اور اس کے نریعہ اپنے اندر پر بیز گاری اور تقویٰ پیدا کرے، اس کے باوجود اس کے کہ یہ ایک انفرادی فریضہ ہے اور اس میں اجتماعی پہلو نہیں پایا جاتا،لیکن شوال کی پہلی تاریخ کو ماہ مبارک رمضان میں فریضہ کے انجام کے شکرانہ میں مسلمان عید منائیں اور ان پر فرض ہے کہ نماز عید فطر کو باجماعت پڑھیں

اسی طرح حج میں جس کے ذریعہ ،خدا کی دعوت پر لبیک اور مادی میلانات سے دوری اور پروردگار کی ذات کی طرف توجہ کرناہوتاہے ،باوجودیکہ یہ ایک انفرادی عبادت ہے،

لیکن چونکہ عبادت کی ایک خاص ومعین جگہ ہے ،لہذادنیاکے مسلمان مجبورا ایک جگہ پر جمع ہو تے ہیناور ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں۔اس کے علاوہ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کو ۔ جس دن حج کے بعض اعمال انجام دئیے جاتے ہیں ۔اسلا می عید قرار دیا گیا ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ ایک جگہ جمع ہو کر نماز عید پڑ ہیں ۔ اسلام میں جو یہ اجتماعات مقرر ہوئے ہیں ،یہ لوگوں کے طبقاتی اختلافات کو دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے ،کیونکہ طبقاتی اختلافات کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کے لئے موثر ترین طریقہ ایک دوسرے کے درمیان موجود غلط فہمی کو دورکرنا ہے اور یہ خاصیت اجتماعی عبادت میں مکمل طور پر موجود ہے کیونکہ جوخدا کی عبادت کو اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے ،اس کا خدا کے سواکسی اور کے ساتھ سرو کار نہیں ہوتا ہے اور خدا کی رحمتونکے دروازے ہر ایک کے لئے کھلے ہیں اور اس کی ابدی نعمتوں کا خزانہ کبھی ختم ہو نیوالا نہیں ہے اور اس کی ذات اقدس رکاوٹ کے بغیر ہر ایک کو قبول کرتی ہے ،جس کے نتیجہ میں اجتماعی عبادت کے دوران جو انس ،اور الفت ومحبت لوگوں میں پیدا ہوتی ہے ایک کو قبول کرتی ہے ،جس کے دور کرنے کا بہترین وسیلہ ہے۔

چنانچہ پہلے بھی اشارہ کیاجاچکا ہے ،کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دین مقدس اسلام کے معارف کلی طور پر تین حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں : "اصول دین ،اخلاق اور فقہی فروع۔"

واضح ہے کہ اس کے علاوہ اصول دین ،یعنی دین کی بنیاد،تین اصولوں پر مشتمل ہے کہ انسان ان میں سے ایک کے نہ ہونے پر دین سے خارج ہوجا تا ہے:

۱۔ توحید ،یعنی کائنات کے پروردگار کی یکتائی کا اعتقاد۔

۲ خدائے متعال کے انبیاء علیہم السلام پر عقیدہ رکھنا ہے جن کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ و آلم وسلم بیں ۔

معاد پر ایمان ،یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدائے متعال موت کے بعد سب کو زندہ کرے گا اور ان کے اعمال کا حساب وکتاب

لیا جائے گا ،نیک لوگوں کو ان کی نیکی کی جزا دی جائے گی اور برے لوگوں کوانکی برائی کی سزادی جائے گی ۔ مذکورہ تین اصولوں میندواصولوں کا اور اضافہ کیا جا تاہے،جو شیعہ عقائد کاحصہ اور مسلمات مینسے ہیں ،اورانسان ان مینسے کسی ایک پر عقیدہ نہ رکھنے کی وجہ سے شیعہ مذہب سے خارج ہوجاتا ہے،اگر چہ اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتا ،یہ دواصول حسب ذیل ہیں :

١۔عدل

۲۔امامت

ديني تعليم

عقائد ۱ توحید ۲ نبو ت

. ۳۔معاد

٤ ـ عدل

٥۔امامت

التوحيد

اثبات صانع

انسان جب حقیقت بینی کی فطرت سے کام لیتا ہے تو عالم ہستی کے ہر گوشہ و کنار پر نظر ڈالنے سے اسے پروردگار عالم او رخالق کائنات کے وجود کی بہت سی دلیلیں نظر آتی ہیں، کیونکہ انسان اپنی حقیقت پسند انہ فطرت سے محسوس کرتاہے کہ مخلوقات میں سے ہر ایک،وجود کی نعمت سے مالامال ہے اور ان میں سے ہر ایک اپنے وجود میں،قہری طور پر ایک معین راستہ کو طے کررہا ہے اورایک مدت کے بعدوہ اپنی جگہ کو دوسرے کے لئے چھوڑتاہے، اس نے ہر گز اپنے اس وجود کو خودہی اپنے لئے فراہم نہیں کیا ہے او رجس منظم راہ پر گامزن ہے ، اسے خودہی اپنے لئے نہیں بنایا ہے اور اپنے سفر کی مداخلت نہیں رکھتا، کیونکہ انسان نے، انسانی خصوصیات انسانی خصوصیات کو اپنے لئے خود اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اور انسانی خصوصیات اسے عطا کی گئی ہیں۔

اسی طرح حقیقت پسندانہ انسانی فطرت اس بات کو قبول نہیں کرتی ہے کہ یہ سب اشیاء خودبخود وجود میں آئی ہوں گی اور کائنات میں موجود نظام یوں ہی کسی حساب و کتاب کے بغیر وجود میں آگئے ہوں گے، جبکہ انسان کا ضمیر اس قسم کے اتفاق کو منظم طور پر ایک دوسرے کے اوپر چنی گئی چند اینٹوں کے بارے میں قبول نہیں کرتایہاں پر انسان کی حقیقت پسندانہ فطرت اعلان کرتی ہے کہ عالم هستی کی ضرور کوئی پناہ گاہ ہے ،جو هستی کا سر چشمہ ،اور کائنات کو پیدا کرنے اور اسے باقی رکھنے کے لئے اس کی حفاظت کرنے والا ہے ،اور وہ لا محدودوجود اور علم و قدرت کاسر چشمہ،خدائے متعال فرماتا ہے : چشمہ،خدائے متعال فرماتا ہے : (الذی اعطی کل شی ء خلقہ ثم ہدی) (طہ۰۰)

"(خالق کائنات)وہ ہے جس نے ہرشے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے ۔" اسی فطرت کی وجہ سے،جہاں تک تاریخ بتاتی ہے ،انسانی معاشرہ کی اکثریت ،کائنات کیلئے ایک خدا کے قائل رہے ہیں اور اسلام کے علاوہ دوسرے تمام ادیان جیسے نصرانیت، یہودیت ،مجوسیت اور بدھ مت اس سلسلہ میں ہم عقیدہ ہیں اور جو پروردگار کے وجود کے مخالف ہیں ،ان کے پاس اسکے وجود کے انکار کے سلسلہ میں ہرگز کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ حقیقت میں وہ کہتے ہیں کہ:ہم پروردگار کے وجود کی کوئی دلیل نہیں رکھتے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے عدم وجود کی کوئی دلیل ہے ۔

مادہ پرست انسان کہتاہے :"میں نہیں جانتا"یہ نہیں کہتاہے"نہیں ہے"دوسرے الفاظ میں مادہ پرست انسان مذبزب ہے نہ منکر۔ خدائے متعال اپنے کلام میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

(وقالوا ما بى الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان بم الا يظنون) (جاثيه ٢٤)

"اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف زندگانی دنیا ہے اس میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہم کو ہلاک کر دیتا ہے اور انھیں اس بات کاکوئی علم نہیں ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور بس۔"

ابتدائے خلقت کی بحث

انسان اپنی خداداد فطرت سے ہر مظہر وحادثہ کا مشاہدہ کرنے کے بعد اس کے وجود میں آنے کی علت تلاش کرتا ہے اور ہرگز احتمال نہیں دیتا ہے کہ کوئی چیز خودبخوداور کسی سبب کے بغیر وجودمیں آئی ہوگی ۔اگرکسی ڈرائیور کی گاڑی خراب ہوجاتی ہے تو وہ گاڑی سے اتر کرگاڑی میناس جگہ کو دیکھتا ہے جہاں خراب ہونے کا احتمال ہو تاہے تاکہ گاڑی کے رکنے کاسبب معلوم کرسکے اور اسے ہرگز یقین نہیں ہوتا ہے کہ گاڑی خرابی کے بغیر رک گئی، اور گاڑی کو پھر چلانے کے لئے اس کے تمام وسائل سے استفادہ کرتا ہے اور ہرگز اس اتفاق کا منتظر نہیں رہتا ہے کہ گاڑی خودبخود حلے گہ۔

انسان کو اگر بھوک لگ جائے تو وہ روٹی کی فکر مینپڑتاہے اور جب اسے پیاس لگتی ہے تو پانی تلاش کرتا ہے اور اگر سردی محسوس کرتاہے تولباس اور آگ ڈھونڈتا ہے ۔وہ کبھی کسی اتفاق کے ذریعہ ان ضرورتوں کو دور کرنے کا انتظار نہیں کرتا اور اس خوش فہمی مینآرام سے نہیں بیٹھتا۔

جوشخض کسی عمارت کو تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ لامحالہ اس کے سازوسامان ،معماراور مزدور وغیرہ کا انتظام کرتا ہے اوروہ بالکل یہ امید نہیں رکھتا کہ اس کی آرزو خودبخود پوری ہوجائے۔ انسان جب سے ہے اسی وقت زمین پر پہاڑ ،جنگل ، وسیع دریا اورسمندر موجود ہیں۔اور اس وقت سے سورج ،چاند اورچمکنے ہوئے ستاروں کو آسمان پرمنظم اورمسلسل متحرک دیکھ رہاہے ۔اس کے باوجوددنیا کے سائنسدان اپنی انتھک علمی کوشش اور تگ دو سے مخلوقات اور حیرت انگیز مظاہر کے وجود میں آنے کے اسباب و علل کے بارے میں بحث کررہے ہیں اور وہ ہر گزیہ نہیں کہتے کہ جب سے ہم ہیں اسی وقت سے ان کواسی طرح دیکھ رہے ہیں۔اہذایہ خودبخودپیدا ہوئے ہیں۔

اسی جستجو کی فطرت اور اسباب و علل کی بحث و تحقیق نے انسان کو مجبور کردیا ہے کہ وہ عالم ہستی اور اس کے حیرت انگیز نظام کی پیدائش کے بارے میں کھوج کرے کہ کیا یہ وسیع کائنات ،جس کے اجزاایک دوسرے سے مربوط ہیں اور حقیقت میں ایک عظیم مظہر ہے ،خودبخود وجود میں آیا ہے یا اس کا سر چشمہ کہیں اور ہے ؟اور کیا یہ حیرت انگیز نظام ،جو ثابت اور بلا استثناء قوانین کے مطابق کائنات کے گوشہ وکنار میں جاری ہے اور ہرچیز کو اس کے خاص مقصد کی طرف راہنمائی کرتا ہے ،ایک ہے انتہا قدرت اور علم کی طرف سے جاری اور اس کا نظام چلایا جاتا ہے ،یاکسی حادثہ اور اتفاق کے نتیجہ میں بیدا ہواہے ؟

معرفت خدا اور ملتين

ہم جانتے ہیں کہ عہد حاضر میں روئے زمین پر دین داروں کی اکثریت ہے،اور وہ خالق کائنات پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں کل کے انسان کی حالت بھی آج کے انسان کی سی تھی ،جہاں تک تاریخ بتاتی ہے ،وہ یہ کہ انسانوں کی اکثریت دین دار تھی اوروہ کائنات کے لئے ایک خدا کے قائل تھے ۔

اگر چہ خداشناس اور دین دار معاشروں میں، فکری اختلاف بھی تھااور ہر قوم چشمہ تخلیق کو مخصوص اوصاف سے متصف کرتی تھی ،لیکن اصل مقصد میں وہ اتفاق نظر رکھتے تھے ،حتی قدیم ترین تمدن کے آثار جنھیں انسان نے کشف کیاہے ،ان میں دین اور خداشناسی کی علامتیں پائی جاتی بیناور ایسی علامتیں بھی ملی ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماورائے طبیعت پر بھی اعتقاد وایمان رکھتے تھے ۔حتی جدید بر اعظمونجیسے امریکہ اور آسٹریلیا اور قدیمی براعظموں کے دور دراز جزائر جو آخری صدیوں مینکشف ہوئے ہیں ،ان کے اصل باشندے بھی خدا کے معتقد تھے ،اور وہ تصور کائنات کا ایک سرچشمہ تسلیم کرتے تھے اگر چہ قدیم دنیاسے ان کے رابطہ کی تاریخ معلوم نہ ہو سکی ۔

اس بات پر غور کرنا کہ خدا کا اعتقاد انسانوں کے درمیان ہمیشہ سے موجود تھا ،اس مطلب کو واضح کر تا ہے کہ خدا کو پہچانناانسان کی فطرت ہے اور انسان اپنی خداداد فطرت سے ،کائنات کی تخلیق کے لئے ایک خدا کو ثابت کرتا ہے خدائے متعال نے انسان کی اس فطری خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

(ولئن سأ لتهم من خلقهم ليقو لن الله...) (زخرف٧٨)

"اگر ان سے پوچھ لوگے کہ انھیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقینا کہیں گے خدانے"

نیز فرماتا ہے:

(و لئن سالتهم من خلق السموات و الارض ليقولن الله ...)

(لقمان٢٥)

"اگر ان سے پوچھ لوگے کہ انھیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو یقینا کہینگے : خدا"

انسان کی زندگی میں تجسس کا اثر

اگر انسان نے خالق کائنات اور اس کے نظام کے پیدا کرنے والے جو کہ اس کی فطرت کا اقتضاء ہے کے بارے میں مثبت جو اب دیا ،تو اس نے کائنات اور اس کے حیرت انگیز نظام کی پیدائش کے لافانی مبداء کو ثابت کیا اور اس نے تمام چیزوں کو خدا کے محکم ارادہ سے جو اسکی لامحدود قدرت و علم پر مبنی ہے ۔اور نتیجہ میں وہ پورے وجود میں ا یک قسم کے الطمینا ن واعتماد کو محسوس کرتا ہے۔اور وہ اپنی زندگی میں رونما ہونے والی ہر قسم کی مشکلات اور سختیوں سے دوچار ہونے پر ہرگز نا امیدنہیں ہوتا ہے بلکہ ان سے نبٹنے کے لئے ہر قسم کی تدبیر سے کام لیتا ہے ،کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی بھی علت وسبب خواہ وہ کتاقوی ہو۔ اس کی باگ ڈور خدا کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز اس کے زیر فرمان ہے ۔ ایسا شخص کبھی اسباب و علل کے سامنے سراپا تسلیم نہیں ہوتا اور جب کبھی دنیا کے حالات اس کے مطابق ہوتے ہیں تو غرور و تکبر سے اس کادماغ خراب نہیں ہوتا اوروہ اپنی اور کائنات کی حقیقی حیثیت کوفر اموش نہیں کرتا ،کیونکہ وہ جانتا ہے کہ غاہری اسباب و علل خود مختار نہیں ہیں بلکہ ان کا تعلق حکم خدا سے ہے ۔آخر کار ایسا انسان یہ جان لیتا ہے کہ عالم ہستی میں خدائے متعال کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہئے اور خدا کے فرمان کے علاوہ کسی بھی فرمان کے سامنے مطلق طور پر تسلیم نہیں ہونا چاہئے لیکن جس نے مذکورہ سوالات کا منفی جواب دیا ،وہ اس کسی بھی فرمان کے سامنے مطلق طوری شجاعت کا حامل نہیں ہے ۔

یہی وجہ ہے کہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ جن ملتوں میں مادیت کا غلبہ ہے وہاں روز بروز خود کشی کے واقعات زیادہ رونما ہوتے ہیں ،اور جن کااعتقاد حسی اسباب و علل تک محدود ہو وہ چھوٹے سے چھوٹے نامناسب حالات کے رونما ہونے پر اپنی سعادت و کامیابی سے نا امید ہو کر اپنی زندگی کاخاتمہ کردیتے ہیں،لیکن جو لوگ خدا شناسی کی نعمت سے مالامال ہیں،وہ موت کے دہانے پربھی نا امید نہیں ہوتے ،کیونکہ وہ خدائے قادر وبینا پر ایمان رکھتے ہیں ،اس لئے مطمئن و امید وار ہوتے ہیں۔

حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جبکہ چاروں طرف سے دشمن کے تیر وتلوار کا نشانہ بنے ہوئے تھے ،فرماتے ہیں :

"تنہا جو چیز اس ناگوار مصیبت کو میرے لئے آسان بنا رہی ہے ،وہ یہ ہے کہ میں خدائے متعال کو مستقل اپنے اعمال پر ناظر دیکھتا ہوں۔"

توحید کے بارے میں قرآن مجید کا اسلوب

اگر انسان پاک طبیعت اور مطمئن دل سے ،کائنات پر نظر ڈالے تو اس کے ہر گوشہ وکنار میں وجود خدا کے آثار ودلائل کا مشاہدہ کرے گا اور اس حقیقت کے ثبوت میں ہر در و دیوار سے گواہی سن لے گا ۔ اس دنیا میں جو چیز بھی انسان کے سامنے آتی ہے وہ خدا کی پیدا کی ہوئی اور مظہر ہے ،یا کوئی خاصیت خدانے اس میں پیدا کردی ہے ،یاایک ایسا نظام ہے جو خدا کے حکم سے ہر چیز میں جاری ہے اورانسان بھی انہی میں سے ایک ہے اوراس کاپورا وجود اس حقیقت کی گواہی دیتا ہے ،کیونکہ نہ اس کااپنا وجوداپنے آپ سے ہے اور نہ ہی اس سے ظاہر ہونے والی خاصیتیں اس کے اختیار میں ہیں اور نہ اس نے اپنی زندگی کی اس نظام کو خود بنایا ہے جو اس کی پیدائش سے ابھی تک جاری ہے اوروہ یہ فرض کرسکتا ہے کہ اس کاننات کا نظام اتفاقی طور پر وجود میں آگیا ہے ،اور نہ ہی وہ اپنے وجود اور اپنے وجود کے نظام کو اس ما حول کی طرف نسبت دے سکتا ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے ،کیونکہ مذکورہ وجوداور یہ نظام خود اس ماحول کی پیداوار نہیں ہے اورنہ وہ اتفاقاً وجود میں آیا ہے۔

یہاں پر انسان کو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ عالم ہستی کے لئے ایک سرچشمہ تسلیم کرے جو اشیا کو خلق کرنے والا اور ان کی پر ورش کرنے والا ہے وہی ہر مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد بقا اور ایک خاص نظام کی شاہراہ پر اس کے مخصوص کما ل کی طرف ہدایت کرتا ہے ،چونکہ انسان عالم ہستی میں اشیا ء کو آپس میں ایک دوسرے سے مربوط اور ایک خاص نظام سے منسلک پاتا ہے ،اس لئے مجبورا فیصلہ کرتا ہے کہ خلقت کاسرچشمہ اور اس کے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے۔

انسان پر یہ حقیقت معمولی توجہ سے واضح ہوجاتی ہے، اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں پایاجاتا۔ سوائے اس کے کہ انسان کبھی زندگی کی کشمکشوں مینایسا گرفتار ہوتاہے کہ اپنی عقل و شعور کی تمام توانائیوں کو حیاتی مبارزوں کی راہ میں استعمال کرتاہے اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں استعمال کرتاہے اور اس قسم کی چیزوں کے بارے میں غور کرنے کی تھوڑی سی بھی فرصت نہیں نکال پاتا اور نتیجہ میں اس حقیقت سے غافل رہتاہے، یا یہ کہ طبیعت کے دل فریب مظاہر سے متاثر ہو کر ہوس رانیوں اور عیاشیوں میں سرگرم ہوتاہے۔ چونکہ ان حقائق کی پابندی انسان کو بہت سی مادی لاابالیوں سے روکتی ہے، اس لئے وہ فطری طور پر ان حقائق کی تحقیق کے سلسلہ میں پہلوتہی کرتا ہے اور اس خمہ داری کو قبول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوتا۔

اس لئے قرآن مجید میں مخلوقات کی پیدائش اور ان میں جاری نظام کے بارے میں گوناگون طریقوں سے بہت زیادہ توجہ دلائے گئی ہے اور برہان و دلائل پیش کئے گئے ہیں ، کیونکہ اکثر لوگ خاص کروہ لوگ جو فطرت کے دل فریب مظاہر کے شیفتہ ہو چکے ہیں اوروہ اپنی زندگی کی سعادت و کامیابی کو عیاشیوں و خوش گزرانیونمیں پاتے ہیں، ا ور مادیات و محسوسات سے انس و محبت کی وجہ سے فلسفی فکر او رنظریات کی عقلی تحقیق سے محروم ہیں۔

لیکن انسان ہر حالت میں عالم ہستی کا ایک جزو ہے اور کائنات کے دیگر اجزاء اور اس مینجاری جزئی او رکلی نظاموں سے ایک لمحہ بھی بے نیاز نہیں ہے، اور ہر لمحہ اپنے ذہن کو عالم ہستی اور اس میں جاری نظام کی طرف متوجہ کر سکتا ہے ، اور کائنات کے خالق کے وجود کو پاسکتا ہے۔ خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتاہے:

(إِنَّ في السموات و الارض لَايٰتِ للمومنين، و في خلقكم و ما يبثُّ من دابّة آيٰت لقوم يوقنون و اختلاف الَّيل و النّهار و ما انزل الله من السمآء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها و تصريف الريح ء أينت لقوم يعقلون) (جاثيه٣ـ٥)

"بیشک آسمانوں او رزمینوں میں صاحبان ایمان کے لئے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور خود تمہاری خلقت میں بھی او رجن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہنا ہے ان میں بھی صاحبان یقین کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں۔اور رات دن کی رفت و آمدہیں او رجو رزق خدانے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے ذریعہ سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایاہے اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لئے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔"

مثال اورو ضاحت

قرآن مجیدمینآیتینہیں،جن میں انسان کو چاند،ستاروں،زمین ،آسمان ،سورج ،پہاڑوں، دریاؤں،نباتات، حیوانات او رخودانسان کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا جو حیرت انگیز نظام ہے اس کی یاددہانی کرائی گئی ہے۔

حقیقت مینکائنات کا نظام ، جو کائنات کی گوناگون سرگرمیوں کو خلقت کے مقاصد اور کائنات کے اہداف کی طرف بڑھاتاہے، وہ نہایت ہی حیرت انگیز او رتعجب خیز ہے۔ گیہونکا ایک دانہ یا بادام کی ایک گٹھلی زمین سے اگنے کے بعد ایک پودے یا میوہ دار درخت میں تبدیل ہوجاتاہے۔ اور یہ دانہ یا گٹھلی مٹی میں قرار پانے کے بعد شگافتہ ہو کراس کی سبز نوک باہر نکاتی ہے اور اس میں جاتی ہے، جب یہ پودا اپنے مقصد کی منزل تک پہنچتا ہے تو اس دوران مختلف ا ور عظیم نظام سرگرم ہوتے ہیں کہ جن کی عظمت و وسعت کا مشاہدہ کرکے عقل متحیر ر ہ جاتی ہے۔

ستارے، آسمان اور چمکتا ہواسور ج او ردرخشان اور زمیں ہر ایک اپنی وضعی وانتقالی گردشوں او راپنے اندر پوشیدہ توانائیوں سے اور اسی طرح اس دانہ یا گٹھلی میں قرار دی گئی ، پر اسرار طاقتیں ، اور سال کے موسم، اور ان کے حالات، ابرو ہوا اور بارش ،ا ور شب و روز، گندم کے ایک پودے کے اگنے میں مدد کرتے ہیں ،اس نئے پودے کو پرورش کے لئے اپنے گہوارہ میں سلاتے ہیں ،دایااور نرسوں کے مانندایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے کوشش کرتے ہینیہاں تک کہ یہ دانہ اپنی بالیدگی ورشد کے آخری مرحلہ تک پہنچ جائے۔

یہی مثال انسان کے ایک نو مولودبچے کی ہے کہ جس کا نظام پیدائش ایک پودے یاکسی دوسر ی چیز کی پیدائش سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے یہ خلقت کے منظم وپیچیدہ نظام کے لاکھوں بلکہ کروڑوں سال کی سرگر میوں کا ماحصل ہے ۔ ایک انسان کی روز مرہ کی زندگی کی گردش۔ اپنے وجود سے باہر عالم ہستی سے رکھنے والے رابطہ کے علاوہ ۔اپنے

وجود کے اندر ایک حیرت انگیزنظام سے نشاط سے مربوط ہے کہ دور اندیش سائنسدانوں کی فکریں صدیوں سے مسلسل ان کے ظاہر کا مشاہدہ کرنے میں سر گرم عمل رہی ہیں اور ہر روز ان اسرار سے پردہ اٹھا یا جاتا ہے اور ابھی بھی ان کی معلو مات مجہو لات کی نسبت بہت کم ہیں ۔

دینی تعلیم

قرآن مجید کی نظر میں خداشناسی کا طریقہ

جس شیر خوار بچہ نے دودھ پینے کے لئے ماں کا پستان پکڑرکھا ہے اور دودھ پی رہا ہے، حقیقت میں وہ دودھ چاہتا ہے ،اس کے علاوہ اگر کسی چیز کو ہاتھ میں اٹھا تا ہے تواسے کھانے کے لئے اپنے منہ تک لے جاتا ہے ،در اصل اس چیز کو اس نے کھانے کے لئے اٹھا یا تھااور جو ں ہی احساس کرتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اٹھائی ہوئی چیز کھانے کی نہیں ہے ،تو اسے پھینک دیتا ہے ۔

اسی تر تیب سے ،انسان جس مقصد کے پیچھے دوڑتا ہے ،اصل میں وہ حقیقت کو چاہتا ہے، اگر اس کے لئے واضح ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے اور غلط مقصد کی راہ کی محنت پر افسوس کرتا ہے اور مختصر یہ کہ انسان ہمیشہ اشتباہ اور خطا سے پر بیز کرتا ہے اور حتی الامکان حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے ۔

یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرت اور جبلت کی رو سے حقیقت پسند ہے ، یعنی لامحالہ ہمیشہ حقیقت کی جستجو اور حق کی پیروی کرنے والا ہو تا ہے ،اس نے اس فطری عادت کو کسی سے یاد اور کہیں سے نہیں سیکھا ہے ۔
انسان اگر کبھی سخت رویہ اختیار کر کے حق کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا ہے ،وہ اس لئے ہے کہ وہ خطا واشتباہ سے دو چار ہوتا ہے اور حق و حقیقت اس کے لئے واضح نہیں ہوتی ہے اگر اس کے لئے حق واضح ہو تاتو غلط راستہ پر نہ چلتا ۔
کبھی انسان نفسانی خواہشات کی پیروی میں ایک قسم کی دماغی بیماری سے دو چار ہوتا ہے اور حق کی شیرینی کا مزہ اس کے منہ میں کڑوا بن جاتا ہے ،اس وقت حق کو جانتے ہوئے بھی اس کی پیروی نہیں کرتا ہے ۔اس کے باوجود کہ وہ حق کی حقانیت اور یہ کہ اسے اس کی پیروی کرنی چاہئے ،کااعتراف کرتا ہے ،لیکن اسکی اطاعت کرنے سے سر کشی کرتا ہے ۔چنانچہ بہت سے ایسے اتفاقات بھی ہو تے ہیں کہ انسان مضر اور نقصان دہ چیزوں کا عادی ہو کر ،اپنی انسانی فطرت ،جوکہ خطرہ اورضر رسے محفوظ رکھتی ہے ،کو پامال کر تا ہے ،اور ایک ایسے کام کو انجام دیتا ہے ،جس کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ نقصان دہ ہے۔ (جیسے :سگریٹ ،شراب اور نشہ آور چیزوں کے عادی لوگ)قرآن مجید انسان کو حق پسندی اور حق کی پیروی کر نے کی دعوت دیتا ہے اور اس سلسلہ میں زیادہ تاکید کرتا ہے اور گوناگون بیانات کے خو پسندی اور حق کی پیروی کی فطرت کو اپنے اندر زندہ رکھے۔
خدائے متعال فرماتا ہے:

(...فماذا بعد الحق الا الضلل...) (يونس٣٢)

"اورحق کے بعد ضلالت کے سوا کچھ نہیں ہے ۔"

(والعصر انّ الانسان لفی خسر الّا الذین ء آمنوا و عملوا الصّلحت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر) (عصر ٢٠٦) "قسم ہے عصر کی ،بیشک انسان خسارہ مینہے علاوہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک اعمال کئے اور

ایک دوسرے کوحق اور صبر کی وصیت ونصیحت کی۔"

واضح ہے کہ خداوند عالم کی یہ ساری تاکید یں اس لئے ہیں کہ اگر انسان اپنی حقیقت پسندی کی فطرت کو زندہ نہ رکھے اور حق و حقیقت کی پیروی کی کوشش نہ کرے تو اپنی سعادت و کامیا ہی کا پابند نہ ہو گا اور وہ نفسانی خواہشات اور اپنی مرضی کے مطابق جوچاہے گا کہے گا اور جو چاہے گا کرے گا۔ اور غلط تصورات اور خرافی افکار میں گرفتار ہو گا اور اس وقت ایک چوپایہ کی طرح اپنی راہ (جو انسانی سر مایہ ہے) سے بھٹک کر ، ہوا و ہوس ،لا ابا لی اور اپنی نادانی کی پہینٹ چڑھ جائیگا خدائے متعال فرماتا ہے :

(ارء يت من اتّخذ الْهم بواه افانت تكون عليه وكيلا * ام تحسب ان اكثر بم يسمعون او يعقلون اِنْ بم الّا كالانعام بل بم اضلّ سبيلا) (فرقان ٤٣،٤٤)

"کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات ہی کو اپنا خدا بنا لیا ہے،کیاآپ اس کی بھی ذمہ داری لینے کے لئے تیار ہیں ؟کیاآپ کاخیال یہ ہے ان کی اکثریت کچھ سنتی اور سمجھتی ہے؟ ہرگز نہیں یہ سب جانوروں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی کچھ زیادہ گم کردہ راہ ہیں ۔"

البتہ جب انسان کی حقیقت پسندانہ فطرت زندہ ہو تی ہے اور حق کی پیروی کرنے کی عادت اس مینکار فرما رہتی ہے ،تو یکے بعد دیگرے اس کے لئے حقائق واضح ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ جس حق وحقیقت کو پالے گا اسے دل سے قبول کرے گا اور سعادت و خوشبختی کی راہ میں روز بروز آگے بڑ ہتا چلاجائے گا۔

خداوندمتعال تمام صفات كماليم كا مالك سے

کمال کیا ہے؟

ایک گھر کو اس وقت کامل گھر کہہ سکتے ہیں ،جب ایک گھرانے کی ضروریات زندگی کے تمام چیزیں اس میں موجود ہوں ،جس گھر میں جس قدر ہوں ،جسان خانہ،باو رچی خانہ ،غسل خانہ و غیرہ کے لئے کافی کمرے موجود ہوں ،جس گھر میں جس قدر یہ وسائل کم ہوں اسی قدر اسے ناقص سمجھا جائے گا ۔

اسی طرح ایک انسان میں اس کی فطری خلقت کے مطابق جن چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہے ،اگر وہ سب اس میں پائی جاتی ہوں تو وہ کامل ہے ،اگر ان میں سے کسی ایک کی کمی ہو، یعنی وہ ہاتھ ،پائوں یا آنکھ سے محروم ہو تو اسی ا عتبارسے ناقص سمجھا جائے گا ۔

لہذامذکورہ بیان سے معلوم ہواکہ صفت کمال وہ چیز ہے کہ جو خلقت کی ضرور تونکو پیداکرتی ہے اور اس کے نقص کو دور کرتی ہے ،علم کی صفت کے مانند کہ جہل کی تاریکی کو دور کر کے عالم کے لئے معلوم کو واضح کردیتا ہے اور " قدرت"کہ صاحب قدرت شخص کے مقاصد اور ا غراض کو ممکن بنادیتی ہے اور اسے ان پر مسلط کر دیتی ہے ایسے ہی دوسرے صفات ہیں جیسے صفت حیات و غیرہ ۔

ہمار اضمیر فیصلہ کر تا ہے کہ خالق کاننات (جو ہستی عالم اور مخلو قات عالم کا سر چشمہ ہے، ہر فرض کی گئی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور ہر نعمت وکمال کو فراہم کرتا ہے) تمام صفات کمال کا مالک ہے ، کیونکہ ایک حقیقت پسندنظر کے مطابق یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی شخص ا یسی نعمت کسی کو بخش دے جوخودنہ ر کھتاہویا جس عیب میں وہ خود مبتلا ہو دوسروں سے اس کو دور کرے خدائے متعال اپنے کلام پاک میں اپنے تمام صفات کمال کی ستائش کرتا ہے اور خود کو ہر قسم کے عیب ونقص سے پاک ومنزہ قرار دیتاہے:

(وربّک الغنيّ ذوالرّحمة ...) (انعام ١٣٣)

"تیرا پروردگار بے نیاز اور مہر بان ہے"

(الله لا الم الالم بولم الاسماء الحسنى) (طم ٨)

"وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے،اس کے لئے بہترین نام ہیں ۔"

وہ زندہ، عالم،د یکھنے والا،سننے والا،قادر،خالق اور بے نیاز ہے ، پس خدائے متعال کو تمام صفات کمال کا مالک اور اس کی ذات اقدس کو ہر صفت نقص سے پاک و منزہ جاننا چاہئے ،کیونکہ اگر اس میں نقص ہو تا تو اسی لحاظ سے نیاز مند ہوتا اور اس اعتبارسے اس سے بالاتر کسی اور خدا کو ہونا چاہئے تھا جو اس کی نیاز مندی کو دور کر سکتا ۔

(سبحانہ وتعالى عمّا بشركون) (يونس ٥)

"وہ پاک و پاکیزہ ہے اور ان کے شرک سے بلند وبرتر ہے"

توحيد اور يكتائي

(لوكان فيهما آلمة الله الله لفسد تا...) (انبياء ٢٢)

" یاد رکھو اگر زمین وآسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں بر باد ہو جاتے۔"

وضاحت

اگر کائنات پر کئی خدائونکی حکومت ہوتی ،جیسا کہ بت پرست کہتے ہینکہ کائنات کے ہر شعبہ کاایک الگ خدا ہے بز مین وآسمان اور دریا و جنگل کا الگ الگ خدا ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کائنات کی ہر جگہ پر خدائوں کے درمیان اختلاف کی وجہ سے الگ الگ انتظام بر قرار ہو تا اور اس صورت میں کائنات کا کام لامحالہ تباہی وبر بادی سے دوچار ہوتا ،چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے تمام اجزاء آپس میں ہم آبنگ اور مکمل طور پر موافق ہیں اور سب مل کر ایک نظام کو تشکیل دیتے ہیں ،اس بناپر، کہنا چاہئے کہ خالق کائنات ایک سے زیادہ نہیں ہے۔

یہاں پر یہ تصور نہیں کرنا چاہئے کہ فرض کئے گئے خدا، چونکہ عاقل ہوں گے اور وہ جانتے ہوں گے کہ ان کا اختلاف کاننات کو تباہی وبربادی کی طرف لے جائے گا،لہذا وہ ہر گز آپس میں اختلاف نہیں کریں گے ،کیونکہ اس صورت میں وہ ایک دوسرے کے موافقت اور اجازت کا محتاج ہو گا اور اکیلے ہی کوئی کام انجام نہیں دے سکتا ۔ جب کہ خدائے تعالی کو احتیاج سے منزہ وپاک ہونا چاہئے ۔

خدائے متعال کا وجود،قدرت اور علم

اس وسیع و عریض کائنات کے آپس میں ملے ہوئے اجزاء ،اور اس کی عام اور حیرت انگیز گردش، اور کائنات کے گوشہ وکنار میں جاری، آپس میں مرتبط اور آنکھوں کو خیرہ دینے والے جزئی نظام اور نتیجہ کے طور پر مختلف انواع کے مظاہر اپنے خاص مقصد کی طرف، انتہائی نظم وتر تیب کے ساتھ حرکت میں ہیں ،یہ نظم ہر عقلمند انساں کے لئے واضح کر دیتا ہے کہ عالم هستی اور جو کچھ اس میں ہے اپنے وجود وبقا کے لئے ایک لا فانی وجود سے متصل ہیں ،جس نے اپنی لا محدود قدرت و علم سے کائنات اور کائنات میں مو جود ہر شئے کو خلق کیا ہے اور اپنی ہر مخلوق کو پرورش کے گہوارہ میں قرار دیا ہے اور اپنی خاص عنایتوں سے ان کے مطلوب کمال کی طرف ابھار تا ہے یہ وہی ہے جس کی هستی لافانی ہے اور ہر چیز کو جانتاہے اور اس پر قادر ہے،خدائے متعال فرماتا ہے :

(لم ملك السلموات والارض يحى ويميت وبو على كل شيء قدير *بوالاوّل والأخر والظّاهر والباطن وبو بكل شي ء عليم) (حديد ٣٢)

"آسمان وزمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی حیات وموت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر اختیار رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر وہی ظاہر ہے وہی باطن اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔"

خدا کی قدر ت

(... ولله ملك السموات والارض وما بينهما يخلق ما يشآء والله على كل شيء قدير) (مائده ١٧)

"اور الله ہی کے لئے زمین وآسمان اور ان کے درمیان کی کل حکومت ہے۔وہ جیسے بھی چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہرشے پر قدرت رکھنے والا ہے "

وضاحت

جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص موٹر کار خرید نے کی قدرت رکھتا ہے ،تو ہمارا مقصد یہ ہو تا ہے ،کہ جو موٹر کار خرید نے کا محتاج ہے اس کے پاس اس کے خریدنے کی مالی طاقت ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص بیس کلو گرام وزنی پتھر اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے ،تو ہمارا مقصد یہ ہو تا ہے کہ اس میں بیس کلو گرام پتھراٹھانے کی طاقت موجود ہے ۔ حقیقت میں،کسی چیز پر توانائی و قدرت ر کھنے کے یہ معنیٰ ہیں کہ اس کے تمام ضروری وسائل اس کے پاس ہیں،اور چونکہ عالم ہستی میں جس وجود کو بھی فرض کیاجائے ،اس کی نیاز مندی اور زندگی کی گردش کی ضرورت خدا کے وجود سے پوری ہوتی ہے ،یہ کہنا چاہئے کہ خدائے متعال ہر چیز کی قدرت و توانائی رکھتا ہے اور اسی کی ذات پاک کا سر چشمہ ہے۔

خدا کا علم

)لا يعلم مَن خلق...) (ملك ١٤)

"كياپيداكرنے والا نہيں جانتا ہے؟"

و ضاحت

چونکہ ہرمخلوق اپنی پیدائش و هستی میں خدائے متعال کی لا محدود ذات کی محتاج ہے،اس لئے اس مخلوق اور خدا کے درمیان پردے اور رکاوٹ کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے یا اس کا خداسے پو شیدہ ہونا تصور نہیں کیا جاسکتا،بلکہ اس کے لئے ہر چیز آشکار ہے اور ہر چیز کے داخل وخارج پر تسلّط اور احاطہ کرتا ہے۔

خداکی رحمت

جب ہم ایک ناتوان محتاج کو دیکھتے ہیں ،تو اپنی توانائی کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں ،یاکسی مصیبت زدہ ہے زدہ ہے چارہ کی مدد کرتے ہیں یاایک نابینا کاہاتھ پکڑ کر اسے اس کی منرل مقصود تک پہنچاتے ہیں ۔ایسے کاموں کو ہم مہر بانی اوررحمت شمار کر کے پسندیدہ اور قابل ستائش جانتے ہیں ۔

جن کاموں کو کارساز اور بے نیازخدا انجام دیتا ہے ،وہ رحمت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ اپنی بے شمار نعمتوں کو بخش کر سبھی کو بہرہ مند کرتا ہے اور ہر بخشش سے خود کسی کا نیاز مند ہوئے بغیر مخلوقات کی ضرورتوں کے ایک حصہ کو پورا کرتا ہے ، چنانچہ فرماتا ہے:

(...و ن تعدوا نعمت الله لا تحصوبا...) (ابرا هيم ٣٤)

"اگرتم اس کی نعمتوں کو شمار کرناچاہوگے تو ہر گزشمار نہیں کرسکتے۔"

(ورحمتی وسعت کل شی ئ...) (اعراف۲۰۱)

"اور میری رحمت نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے۔"

تمام صفات كماليم

(وربّک الغنيّ ذوالرّ حمة...) (انعام٣٤)

"تمہارے پروردگار بے نیاز اور صاحب رحمت ہے"

و ضاحت

کائنات میں موجود ہر خوبی اور زیبائی ،جس کمال کی صفت کے بارے میں تصور کریں ،وہ ایک نعمت ہے جسے خدائے متعال نے اپنی مخلو قات کو عطا کیا ہے اور اس کے ذریعہ خلقت کی ضرورتوں میں سے کسی ایک کوپورا کیا ہے ،البتہ اگر وہ خود اس کمال کا مالک نہ ہوتا ،تو اس کمال کو دوسروں کو بخشنے میں عاجز ہوتا اور خود بھی ضرورتوں میں دوسرے دوسروں کا شریک بن جاتا ،پس خداوند عالم کے تمام صفات کمال خود اسی کے ہیں اور اس نے کوئی کمال کسی دوسرے سے حاصل نہیں کیا ہے اور اس نے کسی کے سامنے دست نیاز دراز نہیں کیا ہے، بلکہ خود تمام صفات کمال ،جیسے:حیات، علم ،قدرت وغیرہ کا مالک ہے اور تمام صفات عیب اور نیاز مندی واحتیاج کے اسباب جیسے:ناتوانی ،نادانی ،موت،گرفتاری وغیرہ سے پاک ومنزہ ہے ۔

دینی تعلیم

٢نبوت

انسان کوپیغمبر کی ضرورت

خدائے متعال نے اپنی کامل قدرت سے جو کہ ہراعتبار سے بے نیاز ہے کاننات اور کاننات میں گوناگوں مخلو قات کو خلق کیا اور انھیں بیشمار نعمتوں سے نوازا ہے۔

انسان اورتمام دوسری جان دار وغیر جان دار مخلو قات کی پرورش پیدائش کے دن سے لیکر کائنات کے آخری دن تک ،خدا ہی کرتا ہے ،اور ان میں سے ہر ایک ،خاص نظم و نسق اور خاص تربیت سے ایک معلوم و معین مقصد کی طرف ہدایت پاتے ہیں اور اسی کی طرف بڑ ہتے ہیں جبکہ تمام لمحات میں وہ اپنی شایان شان عنایتوں سے نوازے جاتے ہیں ۔ اگر ہم صرف اپنی زندگی کے بارے میں غور وخوض کریں ،یعنی شیرخوارگی ،بچپن ،جوانی اور بوڑ ہاہے کے دور پر نظر ڈالیں ،تو خدائے متعال کا وہ کامل لطف و کرم جو ہمارے شامل حال ہے، کے بارے میں ہمار اضمیر گواہی دے گا ،اور جب

یہ مسئلہ ہمارے لئے واضح ہو جائے گا تو یقینا ہماری عقل فیصلہ دے گی کہ خالق کائنات ،اپنی مخلوق کے لئے سب سے زیادہ مہر بان ہے ۔اسی مہربانی کی وجہ سے ہمیشہ ان کے حالات کے مطابق مصلحت کی رعایت کرتا ہے اور حکمت و مصلحت کے بغیر ہر گز ان کے فساد وتباہی کے کاموں سے راضی نہیں ہوتا ۔انسان،خدا کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کی فلاح و بہبود اور سعادت اس مینہے کہ حقیقت پسنداور نیک منش ہو ،یعنی اس میں صحیح عقائد ،پسندیدہ اخلاق اور نیک کردار ہونا چاہئے۔

ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی خدا داد عقل سے اچھے اور برے کو پہچان سکتا ہے اور چاہ کو را ہ سے تشخیص دے سکتا ہے ،لیکن یہ جاننا چاہئے کہ عقل اکیلے ہی اس گرہ کو کھول کر انسان کی حقیقت پسندی اور نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی ،کیونکہ انسانی معاشرے میں جو مشاہدہ کیا جارہا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر برائیاں ان لوگوں سے انجام پارہے ہیں ،جو عقل و شعور اور برے بھلے کی تمیز رکھتے ہیں ،لیکن خود پرستی ،منا فع پر ستی اور ہوس رانی کے نتیجہ میں ان کی عقل اس کے جذبات اور ہواوہوس کی تابع ہو کرگمراہی سے دوچار ہو تی ہے لہذا خدائے متعال کو ایک دوسرے راستہ سے یا ایک ایسے وسیلہ سے سعادت کی طرف ہماری راہنمائی کرنا چاہئے جو کبھی ہوا وہوس سے مغلوب نہ ہواور اپنی رہبری میں کبھی اشتباہ و غلطی کاشکار نہ ہو،ایسا راستہ صرف نبوت کا ہے۔

انبياء كي تبليغ

ہماری عقل جو فیصلہ کرتی ہے اور اس کے مطابق حکم دیتی ہے کہ انسان کے لئے "نبوت" کے نام کا ایک راستہ کھلا ہونا چاہئے ۔ یہ چیز عملابھی مورد تاکید قرار پاکر انجام پایا ہے۔ انسانوں میں سے (انبیائ)نامی کا ایک گروہ خدائے متعال کی طرف سے منتخب ہوا ہے ۔ جنہوننے لو گونکی ہدایت کے لئے اعتقادی کچھ عملی قوانین وضوابط پیش کئے اور ان کو صحیح راستے پر چانے کی دعوت دی ہے

ان پیغمبروں نے اپنے دعوی کے صحیح ہونے اور اپنے دین کے سچے ہونے کومعقول طریقوں سے لوگوں کے لئے ثابت کیا ،اور اپنے تربیتی مکتب میں کچھ شائستہ افراد کی پرورش کی ۔

عقل معاش، جسے ہم عقل علمی بھی کہتے ہیں (وہ شعور جس سے ہم اپنی زندگی کو چلاتے ہیں)ہمینیہ اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے فائدے کے لئے ہر قابل استفادہ چیز سے استفادہ کریں ،جیسے:فضا،ہوا،درختوں،ان کے پھل،پتوناور لکڑیوں حیوانات،ان کے گوشت،دو دھ ،اون اور کھال سے استفادہ کریں ۔اسی طرح ہم اپنی بے شمار ضرور توں کے پیش نظر اپنے ہم نوع انسانوں کی سر گرمیوں سے بھی اپنے نفع میں استفادہ کرتے ہیں ۔

ان چیزوں کے مصرف اور استفادہ کا حکم ہمیں ہماری عقل و شعورنے دیا ہے اور اسی نے ان کے جائز ہونے کی تصدیق کی ہے ،اس لئے ہے کہ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ بھوک کے وقت تم کیوں کھانا کھاتے ہو ؟ پیاس کے وقت کیوں پانی پیتے ہو؟یا ہوا میں کیوں سانس لیتے ہو؟تو اس کے یہ سوالات مضحکہ خیز ہوں گے۔

لیکن جب ہم اپنے ہم نوع انسان کے کام وکوشش سے استفادہ کرنے کے لئے ان سے پہلی بار رابطہ بر قرار کرتے ہیں تو معلوم ہوتاہے کہ وہ بھی ہماری طرح ہیں جس طرح ہم ان کی سر گرمیوں کے نتیجہ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ،اسی طرح وہ بھی ہماری سر گرمیوں کے نتیجہ کو انھیں مفت میں دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔ دینے کے لئے تیار نہیں ہیں ۔

یہی وجہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر ایک دوسرے کا تعاون کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اپنے ہم نوع انسان کی زندگی کی ضرور تونکو پورا کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں تاکہ اس کے مقابلہ میں وہ بھی ہماری مدد کریں ۔

اسی احتیاج وضرورت کے بیٹ نظر،مختلف انسان آپس میں جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کی مدد اور کام سے استفادہ کرتے ہیں ،حقیقت میں مختلف افراد کے کام اور ان کی کوششیں ایک دوسرے پر بٹ جاتی ہیں ،اور اس کے بعدہر ایک اپنی حیثیت اور اجتماعی سر گرمی کے مطابق اس سے استفادہ کرتا ہے ۔

معاشر ہے میں قوانین و قواعد کی ضرورت

جیسا کہ بیان کیا جاچکا کہ انسان مجبور ہوکر اجتماعی تعاون پر آمادہ ہوتا ہے ورنہ فطری طور پر وہ صرف اپنی زندگی کے نفع کاخواہان ہے ،لہذا جب بھی اسے موقع ملتا ہے وہ دوسروں کے منافع پر تجاوز کرتا ہے جبکہ اس نے اپنے منافع سے کوئی چیزدوسروں کو ا نہیں دی ہے کہ تعادل بر قرار رہے ۔اسی لئے ہر معاشرے میں کچھ قوانین ومقررات کا ہونا ضروری ہے تاکہ ان کی رعایت کرنے سے ،انسان کی اجتماعی قدروقیمت محفوظ رہے،اور ان کو تجاوز کر نے سے رو کا جا سکے۔ قوانین وضوابط کو لوگوں کے اتفاق نظر یا ان کی اکثریت کی رائے سے منطور کیا جانا چاہئے تاکہ ہر فرد

اپنے انفرادی واجتماعی فرائض سے آگاہ ہو جائے۔

قواعدوضوابط كى تكويني بنياد

قوانین وضوابط ایسے فرائض ہیں جو انسانی زندگی کی مصلحتوں کی حفاظت کے لئے وضع ہوئے ہیں ۔اس لحاظ سے ان کی قدروقیمت اجتماعی ہے نہ فطری وتکوینی یعنی فطرت میں حکم فرماقوانین کا خودبخود کوئی اثر نہیں ہے ،بلکہ جب معاشرے کے لوگ انھیں جاری کر تے ہیں تو یہ جاری ہوتے ہیں ورنہ یہ ایک بے اثر افسانہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ اس کے باو جود یہ قوانین وضوابط ،فطرت وتکوین سے بے ربط بھی نہینہیں،بلکہ ان میں تکوین کی اصل موجود ہے ۔ فطرت اور انسان کی فطری ضرورت ان کاسرچشمہ ہے یعنی خدائے متعال نے انسان کی خلقت کچھ اس طرح کی ہے کہ خواہ نخواہ اجتماعی افکار کے ایک سلسلہ کو وجودمیں لاکر انھیں قابل استفادہ قرار دیتا ہے اور اپنی تکوینی زندگی کو ان پر تطبیق کرتا ہے اور اپنے وجودی مقاصد تک پہنچتا ہے۔

زندگی کے قوانین کی طرف تکو پنی ہدایت

ہم جانتے ہیں کہ خدائے متعال اپنی عنایت کاملہ اور بے پناہ محبت کی بدولت اپنی ہر مخلوق کو اس کے وجودی مقصد تک پہنچاتا ہے اور انسان بھی اس قانون سے مستثنی نہیں ہے ،پس خدائے متعال کے لئے ضروری ہے کہ انسان کی النے کچھ ایسے قوانین وضوابط وضع کر ے جو اس کی زندگی کی راہ ورسم کو تشکیل دے اور ان پر عمل کے ذریعہ انسان کی مصلحتیں اور منافع پورے ہو سکیں اور ان کو حاصل کر نے کے لئے صرف عقل کافی نہیں ہے کیونکہ کبھی خودعقل بھی درک کرنے میں خطا کرتی ہے اور اکثر اوقات عقل عادت ،تقلید اور وراثت میں ملی صفات سے متاثر ہوکر ہو اوہوس سے مغلوب ہو کر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے جیسا کہ ہم جان چکے کہ،عقل انسان کو منافع طلبی کے قانون کی طرف رہنمائی کرتی ہے ،اور اگر انسان کبھی دوسروں کے لئے حق کا قائل ہوتا ہے اور عام قانون کی پیروی کرتا ہے،تو وہ بنابر مجبوری اور اپنے شخصی منافع کو حاصل کرنے کے لئے ہوتا ہے ،اسی وجہ سے اکثر لوگ جب قدرت و توانائی کے عروج پر پہنچتے ہیں تو اپنے مقابلہ میں کسی حریف اور مخالف کو کچھ نہینسمجھتے ،ہر قانون وحکم کی سر کشی کرتے ہیں اور دوسروں کے منافع کو اپنے لئے مخصوص کر اتے ہیں اور ان کے حقوق کو پامال کرتے ہیں ۔
کہ خدائے متعال کو چاہئے کہ لوگوں کو ان کی زندگی کی راہ و رسم کے بارے میں ایک ایسے طریقہ سے راہنمائی کرے،جو ہرقسم کی خطاولغزش سے محفوظ ہو اور وہ طریقہ (نبوت)ہے،اور وہ یہ ہے کہ خدائے متعال اپنے بعض بندوں کو راہ فکر و عقل کے علاوہ ایک اور راہ (راہ وحی)سے معارف واحکام کے ایک سلسلہ کی تعلیم دے تا کہ ان پر عمل کے ذریعہ لوگوں کی حقیقی سعادت کی طرف رہنمائی کرسکے۔

نتىح

مذکورہ بیان سے معلوم ہوا کہ خدائے متعال کو چاہئے کہ اپنے بعض بندوں کو غیبی تعلیم کے قوانین سے آگاہ کر کے بھیجے جو انسانی سعادت کے ضامن ہیں خدا کے پیغام لانے والے انسان کو پیغمبر یا خدا کارسول کہتے ہیں ،اور خدا کی طرف سے لائے گئے پیغامات کے مجموعہ کو "دین "کہتے ہیں ۔

یہ بھی معلوم ہواکہ خداکی طرف سے بھیجے گئے دینی معارف اور الٰہی قوانین کوصحیح طور پرتبدیلی،اور کمی بیشی کے بغیر لوگوں کے پاس پہنچنا چاہئے یعنی خدا کا پیغمبروحی الٰہی کو حاصل کرنے میں خطا نہ کرے اور اس کی حفاظت میں بھول چوک اور لغزش سے دو چارنہ ہو اور اس کو لوگوں تک پہنچانے میں غلطی یا خیانت نہ کرے جیساکہ ہم نے بیان کیا کہ ضروری معارف اورزندگی کے قوانین کی طرف لوگوں کی ہدایت نظام خلقت کا جزو ہے اور یہ انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہے۔خلقت اپنی راہ کو طے کرنے میں ہر گزخطااور لغزش کو قبول نہیں کرتی ،مثال کے طور پر یہ ممکن نہیں ہے کہ نظام خلقت ،انسان کے تناسل سے ایک پتھر یا پودے کو وجود میں لائے یا گیہوں کے دانہ کو بونے کے بعد ایک حیوان پیدا ہو یا انسان کی آنکھ موجودہ حالت میں معدہ کا کا م انجام دے یا کان دل کا کام انجام دے۔

اس چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے انبیاء کو معصوم ہونا چاہئے یعنی جس کا مکو وہ خود واجب جانتے ہو ں اسے ترک نہ کریں اور جس کام کو وہ خود گناہ جانتے ہوں اسے ترک نہ کریں اور جس کام کو وہ خود گناہ جانتے ہیں انجام نہ دیں ، کیونکہ ہم (انسان)اپنے ضمیر سے جانتے ہیں کہ جو اپنی بات پر عمل نہ کرے، حقیقت میں وہ اس بات کے صحیح اور سچ ہونے کا قائل نہیں ہے ۔اس صورت میں اگر پیغمبر گناہ کا مرتکب ہو جائے ،تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گااور تبلیغ کا مسئلہ بے اثر ہوگا اور اگر بعد میں توبہ اور اظہار ندامت بھی کرتا ہے تو بھی ہمارا دل اس کی طرف سے صاف نہیں ہوگا اور ہر حالت میںتبلیغ کا مقصدفوت پر

جائے گا خدائے متعال فرماتا ہے:

(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احداً *الا من ارتضى من رسول فانّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً * ليعلم ان قد ابلغوا رسلت ربّهم..) (جن ٢٨٢٦)

"وہ عالم الغیب ہے اور اپنے غیب پر کسی کو بھی مطلع نہیں کرتا مگر جس رسول کو پسند کر لے تواس کے آگے پیچھے نگہبان فرشتے مقرر کردیتا ہے ،تاکہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے ۔"

انسان اور دوسری مخلو قات کی ہدایت میں فرق

توحید کی بحثوں سے واضح ہو تا ہے کہ اشیاء کی تخلیق خدا کی طرف سے ہے ،اہذا ان کی پرورش بھی اسی سے مربوط ہے۔ واضح الفاظ میں یہ کہا جائے کہ کائنات کی ہر مخلوق ،اپنی پیدائش کے آغاز سے اپنی بقااور نقائص کو دور کرنے میں سر گرم عمل ہوتی ہے اور امکان کی حدتک اپنے آپ کو کامل اور بے نیاز کرتی ہے اور امکان کی حدتک اپنے آپ کو کامل اور بے نیاز کرتی ہے ۔اپنی بقاکے سفر میں ایک منظم حرکت کے تحت اپنے وجود کو جاری رکھتی ہے ،اس سفر کو منظم کرنے والا اور ہر منزل پر اسکا رہبر خدائے متعال ہے۔

اس نظریہ کے مطابق ایک قطعی نتیجہ نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر قسم کی مخلوق ایک خاص تکوینی پرو گرام کے تحت باقی ہے اور اس میں اپنی خاص سر گرمی ہوتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ،کائنات کے مظاہر میں سے ہر معیّن گروہ کے لئے ، اپنی بقا کے سفر میں کچھ معیّن فرائض ہیں جو خدائے متعال کی طرف سے انھیں عطا ہوتے ہیں ۔ چنانچہ قرآن مجید اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(...ربّنا الّذي عطى كلّ شي ئ خلقه ثمّ بدي) (طه٥٠)

"...ہمار ارب وہ ہے جس نے ہرشے کو اس کی مناسب خلقت عطا کی ہے اور پھر ہدایت بھی دی ہے "

خلقت کے تمام اجزااس کلی حکم میں شامل ہیں اور ان میں سے ہر گز کوئی مستثنیٰ نہیں ہے آسمان کے ستارے اورہمارے پیروں تلے زمین اور ان میں موجود عناصر اور ابتدائی مظاہر کو ظاہر کرنے والی تر کیبیں اور نباتات وحیوانات ،سبھی کی یہی حالت ہے ۔اس عام ہدایت میں انسان کی حالت بھی دوسری مخلوقات کے مانند ہے ، سوائے یہ کہ انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان ایک فرق ہے۔

انسان اور دوسری مخلوقات میں فرق

مثال کے طور پر کرئہ زمین کو لاکھوں سال پہلے خلق کیاگیا ہے ،جو اپنی تمام پوشیدہ توانائیوں کو استعمال میں لاکرا پنے دائر ہو حدود میں جب تک مخالف عوامل مانع نہیں ہوتے اس وقت تک سرگرم عمل ہے اور اپنی وضعی وانتقالی حرکت کے نتیجہ میں اپنے وجودی آثار کو ظاہر کرتا ہے اور اس طرح اپنی بقا کی ضمانت حاصل کرتا ہے اور جب تک کوئی اس سے قوی مخالف عامل رکاو ٹ نہ بنے ،اسی سر گرمی کو جاری رکھے گا ،اور اپنے فرائض کو نبھانے میں کسی قسم کی کوتابی نہیں کرے گا ۔

بادام کا درخت گٹھلی سے باہر آنے کے وقت سے کامل درخت کی صورت اختیار کرنے تک،تغذیہ ،رشدونمو وغیرہ میں،دوسرے الفاظ میں اپنے تکامل کے سفر کی راہ میں کچھ فرائض انجام دیتا ہے کہ اگر کوئی قوی تر مخالف عامل رکاوٹ نہ بنے تواپنے فرائض کو انجام دینے میں ہرگز کوتاہی نہیں کریگا اورکوئی کوتاہی کر بھی نہیں سکتابردوسری مخلوق کی بھی یہی حالت ہے لیکن انسان ،اپنی خصوصی سر گرمیوں کو اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے اور جو کام انجام دیتا ہے ،اس کا سرچشمہ اس کی فکر اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے ممکن ہے انسان کبھی ایک ایسے کام کو انجام دینے سے پہلو تہی کرے ،جو سو فیصدی اس کے مقابلہ میں ایک ایسے کام کوجان بوجھ کر انجام دے جس میں سوفیصدی ضرر اور نقصان ہو ،مثلا کبھی دوائی کھانے سے پر بیز کرتا ہے اور کبھی جام زہر نوش کرکے خودکشی کرتا ہے ۔

البتہ واضح ہے کہ جو مخلوق مختار پیداکی گئی ہے ہو،عام ہدایت اس کے لئے جبری نہیں ہوگی یعنی انبیاء ،خیر وشر اورسعادت و بدبختی کی راہ کو خدائے متعال کی طرف سے لوگوں کو بیان کرتے ہیں اور دین کے پیرئوں کو ثواب کا مژدہ سناکر پروردگار کی رحمت سے امیدوار بناتے ہیں سرکشوں اورباغیوں کو خدا کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور وہ ان میں سے ہر ایک کو اختیار کرنے میں آزادومختار ہوں گے ۔

صحیح ہے کہ انسان اپنے خیروشر اور نفع ونقصان کو اجمالا عقل سے سمجھتا ہے لمیکن یہی عقل، اکثر اوقات اپنے کو گم کر کے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتی ہے ،اور کبھی غلط راستہ پر چلتی ہے لہذاخدا کی ہدایت عقل کے علاو ہ کسی اور راستہ سے بھی انجام پانی چاہئے اور وہ اس راستہ کو خطاولغزش سے با لکل محفوظ ہونا چاہئے یا دوسرے الفاظ میں خدائے متعال اپنے احکام کو اجمالی طور پر عقل سے لو گوں کو سمجھاتا،اور ایک دوسر ے راستہ سے اس کی تصدیق فر ماتا ۔

یہ راستہ، وہی "نبوت"کا راستہ ہے کہ خدائے متعال اپنے سعادت بخش احکام کو وحی کے ذریعہ اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو سمجھاتا ہے اور اسے مامور کر تا ہے کہ انھیں لوگوں تک پہنچائے اور انھیں امید و خوف کے ذریعہ شوق دلاکر اور ڈراکر ان احکام پر عمل کرنے کے لئے مجبور کرےخدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے: (انّا وحینا لیک کما وحینا الی نوح و النّبیّن من بعده۔۔رسلاً مبشّرین ومنذرین لئلا یکون للنّاس علی الله حجّة بعد الرّسل۔) (نسائ١٦٥٢٣)

"ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی نازل کی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعدکے انبیاء کی طرف وحی کی تھی ...یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لئے بھیجے گئے تاکہ رسولونکے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خداپر قایم نہ ہونے پائے "

ديني تعليم

بیغمبر کی صفات

مذکورہ بیان سے واضح ہواکہ پیغمبر میں حسب ذیل صفات ہونی چاہئیں:

ا۔اپنے فریضہ کو انجام دینے میں خطاسے محفوظ اور معصوم ہونا چاہئے اور ہر طرح کی فراموشی اور دوسری ذہنی آفتوں سے بھی محفوظ ہونا چاہئے تاکہ جو چیز اس پر وحی ہوتی ہے اس کو صحیح طور پر حاصل کر کے ،کسی لغزش و غلطی کے بغیر لوگوں تک پہنچا دے ،کیونکہ اگر ایسا نہ کیا تو الہی ہدایت اپنے مقصدتک نہیں پہنچ سکتی اور عام ہدایت کا قانون اپنی کلی حیثیت کو کھو کر انسان پر اثر انداز نہیں ہوسکتاہے۔

۲ پیغمبر کو اپنے کردار و گفتار میں لغزش اور گناہ سے محفوظ ہونا چاہئے چونکہ گناہ کی صورت میں تبلیغ مو ثر واقع نہیں ہوتی ،جس کے قول وفعل میں اختلاف ہو ،لوگ اس کے قول کو قابل قدر نہیں جانتے حتی اس کے کردار کو بھی جھوٹ کی دلیل سمجھ کر کہتے ہیں: (اگروہ سچ کہتا تووہ اپنی بات پر عمل کرتا)

ان دو مطالب کو ایک عبارت میں جمع کیا جاسکتا ہے :تبلیغ کے صحیح وموئٹرواقع ہونے کے لئے پیغمبرکا خطا اور معصیت سے معصوم ہونا ضروری ہے ،جیسا کہ قرآن مجید کی دلیل بھی بیان کی گئی ۔(۱)

.....

١ ـ جن ٢٨٢٦ ـ

۳پیغمبرکواخلاقی فضائل کا مالک ہونا چاہئے،جیسے:عفت،شجاعت،عدالت وغیرہ کیونکہ یہ سب پسندیدہ صفات شمار ہوتی ہیں اور جو ہر قسم کی معصیت سے محفوظ ہو اور دین کی مکمل طور پر اطاعت کرتا ہو اس کا دامن کبھی اخلاقی ،برائیوں سے داغدار نہیں ہو سکتا ۔

انبیاء ،انسانوں کے درمیان

تاریخ کی رو سے مسلّم ہے کہ لوگوں کے درمیان کچھ پیغمبر تھے جنہوں نے دعوت کے ذریعہ انقلاب برپا کیا ہے ،لیکن پھر بھی ان کی زندگی کے بارے میں تاریخ زیادہ واضح نہیں ہے صرف حضرت محمدمصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی تاریخ میں کسی طرح کا ابہام نہیں ہے ۔اور قرآن مجید،جو آنحضرتُکی آسمانی کتاب ہے اور اس میں آپُکے دین کے عالی مقاصد درج ہیں ،گزشتہ انبیاء کی دعوت کے موضوع کو بھی واضح کرتا ہے اور ان کے مقاصد کو بھی بیان کرتاہے ۔

قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ خدائے متعال کی طرف سے بہت سے انبیاء ر لوگوں کی طرف آئے ہیں اور انہوں نے متفقہ طور پر توحید اور دین کی دعوت کی ہے،چنانچہ فرماتاہے:
(وماارسلنا من قبلک من رّسول الانوحی الیہ انّہ لاالہ الّا انا فاعبدون) (انبیائ ۲۰)
"اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی طرف وحی کرتے رہے کہ میرے علاوہ کوئی خدانہینہے، لہذا سب لوگ میری ہی عبادت کرو۔"

صاحب شريعت انبيائ

قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ خدا کے سارے نبی آسمانی کتاب کے حامل نہینتھے اور نہ ہی مستقل شریعت لے کر آئے تھے خدائے متعال فرماتا ہے:

(شرع لکم من الدین ماوصی بہ نوحاً والذی وحینا الیک وما وصینا بہ ابر ہیم و موسٰی وعیسٰی۔۔) (شوریٰ ۱۳) "اس نے تمھارے لئے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح کوکی ہے اور جس کی وحی پیغمبر اِتمھاری طرف بھی کی ہے اور جس کی نصیحت ابراہیم ،موسی اور عیسی کوبھی کی ہے ..."

اس بناپر بڑے انبیاء میں سے پانچ نبی جو صاحب شریعت اور آسمانی کتابوں کے حامل تھے،حسب ذیل ہیں:

احضرت نوح عليه السلام

٢ حضرت ابرابيم عليه السلام

٣ حضرت موسى (كليم)عليه السلام

٤ حضرت عيسى (مسيح) عليه السلام

٥ حضرت محمد مصطفر صلى الله عليه وآله وسلم

ان انبیاء میں سے ہر ایک کی شریعت اپنے گزشتہ نبی کی شریعت کو مکمل کرنے والی تھی۔

اولوالعزم پیغمبر اور دوسرے انبیائ

ہم یہ بیان کر چکے کہ جو پیغمبر آسمانی کتاب اور مستقل شریعت لے کر آئے تھے وہ پانچ ہینلیکن خدا کے رسول صرف یہی پانچ افراد نہیں تھے ،بلکہ ہر امت کا ایک نبی تھا اور خدا کی طرف سے لوگوں کے لئے بہت سے انبیاء بھیجے گئے ہیں ،کہ ان سے میں صرف بیس افراد کا نام قرآن مجید میں موجود ہے ،چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے : (۔۔منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔۔۔) (غافر ۷۸)

"...جن میں سے بعض کا تذکرہ آپ سے کیا ہے اور بعض کاتذکرہ بھی نہیں کیا ہے "

...بل میں سے بعض کے تنظرہ آپ سے نیا ہور بعض کے تنظرہ بھی مہیں نیا

(ولكلّ امّةٍ رسول...) (يونس٤٧)

"اور ہر امت کے لئے ،ایک رسول ہے۔"

(ــولكلّ قوم باد...) (رعد٧)

"اور ہر قوم کے لئے ایک ہدایت کر نے والا ہے..."

جی ہاں،اولواالعزم پیغمبروں میں سے ہر ایک کے بعدجتنے بھی پیغمبر آئے ہیں ،انہوں نے انسانوں کو انہی پیغمبروں کی شریعت کی طرف دعوت دی ہے اور اس طرح،بعثت ودعوت کا سلسلہ جاری رہا ،یہاں تک کہ خدائے متعال نے پیغمبراکرم حضرت محمدبن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ پیغمبروں کے سلسلہ کو ختم کرنے اور آخری احکام وکامل ترین دینی ضوابط کو پہنچانے کے لئے مبعوث فرمایا اور آپکی آسمانی کتاب کو آخری آسمانی کتاب قرار دیا نتیجہ میں،آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا دین قیامت تک جاری رہے گااور آپکی شریعت ہمیشہ کے لئے زندہ رہے گی۔

احضرت نوح عليه السلام

سب سے پہلے پیغمبر جسے خدائے متعال نے شریعت اور آسمانی کتاب کے ساتھ عالم بشریت میں بھیجا،حضرت نوح علیہ السلام تھے۔

حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو توحید، یکتا پرستی کی تر غیب اور شرک وبت پرستی سے پر ہیز کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ان کے قصوں سے واضح ہے کہ طبقاتی اختلافات کو ختم کرنے اور ظلم وستم کو جڑ سے اکھاڑنے کے لئے آپُسخت جہاد ومبارزہ کرتے تھے اور استدلال کے زریعہ جو اس زمانہ کے لوگوں کے لئے نیا تھا ،اپنی تعلیمات پہنچاتے تھے ۔

آپٹے ایک طولانی مدت تک جاہل ،ضدی اور سرکش لوگوں سے دست بگریبان ہونے کے بعدایک چھوٹے گروہ کی ہدایت کی اور خدائے متعال نے ایک طوفان کے ذریعہ کفار کو ہلاک کر کے زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرمایاحضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کچھ پیروؤں کے ساتھ نجات پانے کے بعد دنیا میں ایک نئے دینی معاشرہ کی بنیاد ڈالی۔

یہ معزز پیغمبر ،شریعت توحید کے بانی اور خدا کے پہلے کچھ مور ہیں ،کہ جنہوں نے ظلم وستم اور سرکشی کا مقابلہ کیا اور دین حق وحقیقت کی عظیم خدمت کی لہذا خدائے متعال کی طرف سے خاص درودوسلام کے مستحق قرار پائے اور رہتی دنیا تک زندہ وپائندہ رہیں گے:

(سلم على نوح فى العلمين) (صافات ٧٩) "سارى خدائى مين نوح پر بمارا سلام "

٢ حضرت ابرابيم عليه السلام

حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا ۔اور اس عرصہ میں اگر چہ بہت سے انبیاء جیسے حضرت ہود علیہ السلام ،حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے علاوہ دوسرے انبیاء لوگونکی خدائے متعال اور حق کی طرف رہنمائی فرماتے رہے ،لیکن پھر بھی دن بدن شر ک وبت پرستی کا باز ار گرم ہوتا جارہا تھا ،یہاں تک کہ تمام عالم میں بت پرستی پھیل گئی اور خدائے متعال نے اپنی حکمت سے حضرت ابر اھیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابر اہیم علیہ السلام فطری انسان کے ایک کامل نمونہ تھے۔ آپ نے پاک و بے آلائش فطرت سے حقیقت کے لئے جستجو کرکے خالق کائنات کی وحدانیت کو پایا اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک شرک و ظلم سے لڑتے رہے۔ جیسا کہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور اہل بیت کی روایتیں بھی دلالت کرتی ہیں،کہ حضرت ابر اہیم علیہ السلام کا بچپن شہر کے شورو غل سے دور ایک غار میں گزرا۔آپ کی ملاقات صرف کبھی کبھی اپنی والدہ سے اس وقت ہوتی تھی جب وہ آپ کے لئے کہانا پانی لے کر آتی تھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اپنی والدہ کے ساتھ غار سے باہرنکلے اور شہر تشریف لائے ۔اور اپنے چچا آزرکے پاس گئے ،وہ جو چیز بھی دیکھتے تھے وہ ان کے لئے نئی اور حیرت انگیز ہوتی تھی ۔ان کی پاکیزہ فطرت ہزاروں حیرت وتعجب کے عالم میں بڑی بے چینی و بے تابی کے ساتھ ان چیزوں کی خلقت کی طرف متوجہ تھی جن کا وہ مشاہدہ کر تے تھے اور وہ ان کی تخلیق کے اسرارتک پہنچنے کی جستجو میں تھے،جب انہوں نے ان بتوں کو دیکھا کہ جنہیں آزر اور دوسرے لوگوں نے تراشا تھا اوروہ ان کی پرستش کرتے تھے ۔ تو انکی حقیقت کے بارے میں سوال کیا لیکن ان بتونکے رب ہونے کے بارے میں جو وضاحت کی جاتی تھی وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے تھے۔

جب حضرت ابراہیم نے کچھ لوگوں کو ستارئہ زہرہ ،کچھ لوگوں کو چاند اور کچھ لوگوں کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے پایا ،جو کہ ایک مدت کے بعد ڈوب جاتے تھے،تو آپ نے ان کے رب ہونے کو قبول نہ کیا۔

حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے اس کے بعد خدائے واحد کی پرستش اور شرک سے اپنی بیزاری کالوگوں میں بلا خوف اعلان کر دیا اور اب وہ بت پرستی اور شرک سے مقابلہ کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ تھے۔ بر ستوں کے ساتھ انتھک مقابلہ کرتے اور ان کو توحید کی طرف دعوت دیتے تھے۔

آخر کارایک بت خانہ میں داخل ہوئے اور بتونکا توڑنا ان لوگوں میں سب سے بڑا جرم شمار ہوتا تھاآپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا مقدمہ کی سماعت کے بعد آپ کو آگ میں جلانے کی سزا سنادی گئی،کاروائی مکمل کر نے کے بعد آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا ،لیکن خدائے متعال نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ آگ سے صحیح وسالم باہر نکل آئے ۔

حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے کچھ مدت کے بعد اپنی جائے پیدائش ملک بابل سے سر زمین شام اور فلسطین کی طرف ہجرت کی اور اس علاقہ میں اپنی دعوت کو جاری رکھا ۔

زندگی کے آخری ایام میں خدائے متعال نے آپ کو دوفرزند عطا کئے۔ان میں سے ایک حضرت اسحاق تھے جو اسرائیل کے والداور دوسرے اسماعیل تھے جو مصری عرب کے باپ ہیں ۔

حضرت ابر اہیم نے حضرت اسماعیل کو شیرخواری کے ایام میں ہی خداکے حکم سے ان کی والدہ کے ہمراہ حجاز لے جاکر تہامہ کے پہاڑوں کے بیچ میں ایک بے آب وگیاہ اور باشندوں سے خالی سر زمین میں چھوڑ دیا ،اس طرح صحرانشین عربوں کو توحید کی دعوت دی۔اس کے بعد خانہ کعبہ کی سنگ بنیاد ڈا لی اور اعمال حج انجام دینے کا تشرع فرمایا کہ اسلام کے ظہور اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تک یہ عمل عربوں میں رائج تھا۔ حضرت ابر اہیم علیہ السلام قرآن مجید کی نص کے مطابق دین فطرت کے حامل تھے۔آپ وہ پہلے شخص ہینکہ جس نے خدا

کے دین کو اسلام اور اس کے پیروئوں کو مسلمین کہا ،اور دنیا میں ادیان توحیدیعنی یہودیت ،نصر انیت اور اسلام آپ پر منتہی ہوتے ہیں، کیونکہ ان تینوں ادیان کے پیشواحضرت موسی کلیم ،حضرت عیسی مسیح اور حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور یہ سب دعوت دینے مینحضرت ابر اہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے۔

٣ حضرت موسى كليم الله عليه السلام

حضرت موسی بن عمر ان علیہ السلام تیسرے اولوالعزم پیغمبر اور صاحب کتاب وشریعت ہیں۔آپ اسرائیل (یعقوب) کی اولاد میں سے ہیں ۔

حضرت موسی علیہ السلام کی زندگی شورو غل سے بھری ہوئی تھی ۔آپ کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل مصر میں قبطیونکے درمیان ذلت واسیری کی زندگی گزار رہے تھے اور فرعون(۱) کے حکم سے بچوں کے سر قلم کئے جارہے تھے۔

حضرت موسی علیہ السلام کی ماں کو خواب میں جوحکم دیاگیاتھاا س کے مطابق موسی کولکڑی کے ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل مینڈال دیا پانی نے صندوق کوبہا کر فرعون کے محل کے قریب پہنچادیا فرعون کے حکم سے صندوق کوپانی سے نکالا گیا ، جب صندوق کو کھو لا گیا تواس میں ایک خوبصورت بچے کو پایا گیا۔

فرعون نے ملکہ کے اصرار پر بچے کو قتل نہینکیا ،اور چونکہ وہ لا ولد تھا ،لہذا اسے اپنا بیٹا بنالیا اور دایہ کے حوالہ کیا گیا اتفاق سے وہی اس کی ماں تھی۔

حضرت موسی علیہ السلام ابتدائے جوانی تک فر عون کے دربار میں تھے۔اس کے بعد ایک قتل کے حادثہ کی وجہ سے فر عون سے ڈر کر ،مصرسے بھاگ کر مداین چلے گئے اور وہاں پر حضرت شعیب پیغمبر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت شعیب کی ایک بیٹی سے شادی کی ۔

کئی سال تک حضرت شعیب کی بھیڑبکریوں کو چراتے رہے۔ایک دن انھیں اپنے وطن کی یادآئی۔اپنے اہل و عیال اورسازوسامان کے ساتھ راہی مصربوئے ۔اس سفر کے دوران جب رات کے وقت طور سینا پہنچے تو خدائے متعال کی طرف سے رسالت کے عہدہ

١ مصر ميں بادشاه كو (فرعون)كېتے تھے۔

پر فائز ہوئے اور آپ کو مامور کیا گیا کہ فر عون کو دین توحید کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو قبطیوں سے نجات دلائیں اور اپنے بھائی ہارون کو اپنا وزیر قرار دیں ۔

لیکن اپنے فریضہ کو انجام دینے اور پیغام الٰہی کو پہنچانے کے بعد فرعون،جوکہ بت پرست تھااورخود کو خدا کہتا تھا ،نے آ پ کی رسالت اوردعوت کو مسترد کردیا اور بنی اسرائیل کی آزادی کا ضامن نہیں ہوا۔

حضرت موسی علیہ السلام نے سالہا سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دی اور بہت سے معجزے دکھائے لیکن اس کے باوجود فرعون اور اس کی قوم ان کے ساتھ سختی اور تند مزاجی کا مظاہرہ کرتی رہی یہاں تک کہ حضرت موسی علیہ السلام خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں مصر سے کوچ کر کے صحرائے سینا کی طرف چلے گئے۔جب وہ بحراحمر پہنچے تو فرعون کو یہ معلوم ہوگیا اور اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا ۔

حضرت موسی علیہ السلام نے معجزہ کے ذریعہ سمندر کو شگافتنہ کیا اور اپنی قوم کے ساتھ پانی سے گزرگئے ،لیکن فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوگیا۔اس واقعہ کے بعد خدائے متعال نے حضرت موسی علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور بنی اسرائیل میں کلیمی شریعت کونافذ کیا ۔

٤ حضرت عيسى مسيح عليه السلام

حضرت مسیح اولو االعزم اور صاحب کتاب و صاحب شریعت پیغمبرونمیں سے چوتھے پیغمبرہیں۔آپ کی پیدائش غیر معمولی تھی ۔آپ کی والدہ حضرت مریم،ایک مقدس و پارسا دوشیزہ تھینجو بیت المقدس میں عبادت کرنے میں مشغول تھیں کہ خدا کی طرف سے روح القدس آپ پر نازل ہوئے اور حضرت مسیح کی بشارت دی پھر ان کی آستین میں پھونک مار ی کہ جس سے وہ حاملہ ہو گئیں ۔

حضرت مسیح نے پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں پر لوگوں کی طرف سے لگائی جانے والی تہمتوں کا جواب گہوارہ میں دیا اور اپنی نبوت اور کتاب کے بارے میں لوگوں کو خبر دی۔اس کے بعد جوانی میں لوگوں کو دعوت دینے میں مشغو ل ہوئے اور حضرت موسی کی شریعت میں تھوڑی سی تبدیلی کرکے اسے زندہ کیا ۔آپ اپنے

حواریوں کو اسلام کے مبلّغ کی حیثیت سے مختلف علاقوں مینبھیجتے تھے ۔
ایک مدت کے بعد جب ان کی دعوت پھیل گئی ،تو یہودی(آپ کی قوم)آپ کو قتل کرنے کے در پے ہو گئے ،لیکن خدائے متعال نے آپ کو نجات دی اور یہودیوں نے آپ کی جگہ پر کسی اور کوپکڑ کر سو لی پر چڑ ھادیا ۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ خدائے متعال نے قرآن مجید میں حضرت عیسی علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا نام
"انجیل"بیان کیا ہے ،یہ "انجیل"ان انجیلوں کے علاوہ ہے، جو آپ کے بعدآپ کی سیرت اور دعوت کے بارے میں لکھی گئی ہیں ۔
ہیں ۔ان میں سے چار انجیلیں لوقا،مرقس،متی،اور یوحنا کی تالیف رسمی طور پر قبول کی گئی ہیں ۔

ديني تعليم

٥ خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآلم وسلم

حضرت محمد مصطفی صلی الله علیہ وآلہ وسلم ۵۷۰ء مینہجرت سے ۵۳سال پہلے حجاز کے ایک شریف ونجیب ترین عرب خاندان(بنی باشم)میں پیدا ہوئے ۔

جیسا کہ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ میں دنیا حیرت انگیز حد تک اخلاقی گر اوٹ سے دوچارتھی اور دن بدن جہل و نادانی کے بھنور میں پھنس کر اس کی حالت بدسے بدتر ہوتی جارہی تھی اور ہر لمحہ انسانی معنویات سے دور ہوتی جارہی تھی خاص کر جزیرہ نمائے عر ب ،جس کے اکثر باشندے صحرانشیننتھے اور قبیلوں کی صورت میں زندگی بسر کرتے تھے ،تمام شہری حقوق سے محروم تھے ۔وہ لوگ کچھ خرافی اور بیہودہ افکار (من جملہ اپنے ہاتھوں سے پتھر ،لکڑی اور کبھی خشک دہی کے بنائے گئے بتوں کی پرستش)میں زندگی گزارتے تھے ۔اور اپنے اسلاف کی تقلید کرنے ،لوٹ کھسوٹ اور قتل وغارت کے علاوہ کسی قسم کا فخر ومبابات نہیں رکھتے تھے۔

آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم ،ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپؓ کے والد گرامی عبدالله اس دنیا سے رحلت کر گئے اور چار سال کے بعد آپؓ کی والدہ کابھی انتقال ہو گیا۔ لہذا آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپؓ کے دادا عبدالمطلب نے سنبھالی تھوڑے ہی عرصہ کے بعد اپنے داداسے بھی محروم ہوگئے اور آپؓ کے چچا حضرت ابو طالب آپ کواپنے گھر لے گئے اور اپنے ایک بیٹے کی طرح آپؓ کو پالا۔

مکہ کے عرب دوسرے عربوں کی مانند بھیڑ بکری اور اونٹ پالتے تھے اور کبھی اپنے ہمسایہ ممالک بالخصوص شام کے ساتھ تجارت بھی کرتے تھے یہ لوگ ان پڑھ تھے اور اپنے بچوں کی تعلیم وتربیت کے لئے کوئی اہتمام نہیں کرتے تھے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ ان کے درمیان زندگی گزاررہے تھے۔لیکن بچپن سے ہی کچھ پسندیدہ اوصاف کی وجہ سے معاشرے میں امتیازی حیثیت کے مالک تھے، آٹچبرگز بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے،جھوٹ نہیں بولتے تھے ،چوری اورخیانت نہیں کرتے تھے ،برے ناپسند اور نا مناسب کام انجام دینے سے پر ہیز کرتے تھے ،عقل وشعور رکھتے تھے ،اسی لئے تھوڑے ہی عر صہ میں لوگوں کے درمیان قابل توجہ محبو بیت حاصل کرلی اور "محمد امین" کے نام سے مشہور ہوئے،چونکہ عرب اپنی امانتوں کو آٹیکے سیرد کرتے تھے اور آپ کی امانتداری اور لیاقت کی تعریفیں کرتے تھے ۔ آپؓ تقریبَ َابیس سال کے تھے کہ مکہ کی ایک دولت مند عورت (خدیجہ کبریٰ)نے آپؓ کو اپنی تجارت کے کارندہ کی حیثیت سے معین کیا ۔آپ کی سچائی ،اچھائی اور عقل ولیاقت کی وجہ سے اس کو تجارت میں کافی منافع ملا اور فطری طور وہ پر آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئی ،اورآخر کار آپکے ساتھ شادی کرنے کی پیش کش کی ،آپٹے بھی اسے قبول کیا ، اور ان کے ساتھ شادی کی اور اس کے بعد بھی برسوں تک اپنی شریک حیات کے ساتھ تجارت میں مشغول رہے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چالیس برس تک لوگو ں میں عام زندگی بسر کرتے تھے اور معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے پہچانے جاتے تھے ،فرق صرف اتنا تھا کہ آپ پسندیدہ اخلاق کے مالک تھے اور دسرے لوگوں کے مانندبد کرداری میں آلودہ نہیں تھے۔ آپمیں ظلم ،سنگدلی اور جاہ طلبی کا شائبہ تک نہیں تھا، اس وجہ سے لوگوں میں محترم اور قابل اعتماد تھے ۔ جب عربوں نے خانہ کعبہ کی مرمت کرنا چاہی اور حجرا سود کو نصب کر نے کے بارے میں عرب قبائل کے درمیان اختلاف اور جھگڑا پیدا ہوا تو انہوں نے آنحضرتؓ کوحَکَم قرار دیا اور آپؓ کے حکم سے ایک عبا کو پھیلا

کر حجراسودکو اس مینرکھا گیا اور قبائل کے سرداروں نے عبا کے اطراف کو پکڑ کر اٹھایااور آپنے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرمایااور اس طرح قبائل کے درمیان کشمکش ،لڑائی جھگڑا اور احتمالی خونریزی کا خاتمہ ہوا۔ آنحضر تُبَعثت سے پہلے اگرچہ خدائے یکتا کی پرستشکرتے تھے اوربت پرستی سے اجتناب کرتے تھے ،لیکن بت پرستی کے عقائدسے مقابلہ نہیں کرتے تھے اس لئے لوگ آپ سے کو ئی سروکار نہینرکھتے تھے ۔اس زمانے میں دوسرے ادیان کے پیرو جیسے یہود و نصاری بھی عربوں میں محترمانہ طور پر زندگی گزارتے تھے اور اعراب ان کے لئے بھی کوئی مزاحمت ایجاد نہیں کرتے تھے ۔ بحیرا رابب کا قصہ جن دنوں آنحضر تُآپنے چچاحضرت ابو طالب کے ہاں زندگی بسر کر رہے تھے اور ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے ، ان دنونحضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شام گئے اور آنحضر تُنکو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک بڑا قافلہ تھا،کافی مال تجارت کے ساتھ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی ،قافلہ سر زمین شام میں داخل ہو ا اورشہر بصری میں پہنچا ،ایک دیر کے قریب پڑاو ڈالااور خیمے نصب کر کے آرام کر نے لگے ۔ ایک راہب جس کا لقب "بحیرا" دَیر سے باہر آیا اور فافلہ کی دعوت کی،سب نے بحیرا کی دعوت قبول کی اور دیر میں گئے حضرت ابو طالب بھی آنحضر تُکو سامان کے پاس بیٹھا کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بحیرا کی دعوت پر گئے۔ بحیرا نے پوچھا :کیا سب آگئے ؟ ابو طالب نے کہا :سب سے چھوٹے ایک نوجوان کے علاوہ سب لوگ آگئے ہیں۔ بحیرانے کہا: اسے بھی لے کے آئیے ۔ ۔ آنحضر تُریتون کے ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے ،حضرت ابو طالب نے آپٹکو بلایا اور آپٹھی راہب کے پاس آگئے ۔ بحیرانے آنحضر تُی ایک گہری نظر ڈالنے کے بعدکہا:میرے قریب آجاو ،میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ۔اس کے بعد أنحضرت كو ايك طرف لر كيا ـ حضرت ابو طالب بهي ان كر پاس كئر ـ بحیرانہ آنحضر تُشہر کہا :آپ سہر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اور تم کو لات وعزی کی قسم دیتاہوں کہ جواب ضرور دینا ، ۔(لات وعزیٰ دوبتوں کے نام ہینکہ جن کی مکہ کے لوگ پرستش کرتے تھے) آنحضرت نے فرمایا: سب سے زیادہ میں ان دونونبتوں سے نفرت کرتا ہوں ـ بحیرا نے کہا :تم کو خدائے یکتا کی قسم دیتا ہوں سچ کہنا ۔ أَتُّلِے فرمایا :میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں آپ اپنا سوال کیجئے۔ بحیرا نے پو چھا :کس چیز کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو ؟ آی نے فرمایا :تنہائی کو ۔ بحیرا نے پو چھا :کس چیز پر زیادہ نظر ڈالنے ہواور اسے دیکھنا پسند کرتے ہو۔؟ أَيُّكُم فرمايا: آسمان اور اس مين موجود ستارون كو. بحيرانر پوچها :كيا سوچ رہر ہو؟ آنحضر تُنَر خاموشی اختیار کی لیکن بحیرا بغور اور سنجیدگی کر ساته آیکی پیشانی کو دیکهتار با بحيرانے كہا :كس وقت اور كس فكر ميں سوتے ہو ؟ آتِتُسر فرمایا:اس وقت جب آنکهینآسمان پر جمائسر ہوتا ہوں اور ستاروں کو دیکھتا ہوں،انھیں اپنی آغوش میں اورخود کو ان كر اوپر پاتا ہوں ـ

بحیرا نے کہا: کیاخواب بھی دیکھتے ہو ؟ آپ نے فرمایا : جی ہاں ،جو خواب میں دیکھتا ہوں ،اسے بیداری میں بھی دیکھتا ہوں۔

بحیرا نے کہا:مثلا،خواب میں کیا دیکھتے ہو ؟

آنحضرت الله خاموشی اختیار کی اور بحیرا بھی خاموش رہا۔

تھوڑی دیر رکنے کے بعد بحیرانے پوچھا:کیا میں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان دیکھ سکتاہوں ؟

أنحضر تُأْبِني جگم سے اللہ بغیر بولے : أنو اور دیکھ لو۔

بحیر ا اپنی جگہ سے اٹھا،آپکے قریب آیا ،آنحضر تُنگے شانوں سے لباس ہٹایا ،ایک سیاہ تِل نظر آیا ،ایک نظر ڈال کرزیر لب بولا :وہی ہے!

ابو طالب نے پوچھا : کون ہے ؟کیاکہتے ہو؟

بحیرا نے کہا:ایک علامت جس کی ہماری کتابوں میں خبر دی گئی ہے ۔

ابو طالب نے پوچھا :کون سی علامت؟

بحیرا نے دریافت کیا :اس جوان سے آپ کا کیا رشتہ ہے ؟

ابوطالب چونکہ آپ کو اپنے بیٹے کی طرح چاہتے تھے ،اس لئے بولے:یہ میرا بیٹا ہے۔

بحیرا نے کہا :نہیں ،اس جوان کا باپ مرچکا ہونا چاہئے ۔

ابو طالب نے پوچھا :تم کیسے جانتے ہو؟جی ہاں یہ جوان میرا بھتیجا ہے!

بحیرا نے ابو طالب سے کہا :سن لو ،اس جوان کا مستقبل اتنا درخشان اور حیرت انگیز ہے ،کہ جو میں نے دیکھاہے اگر اسے دوسرے دیکھ لینگے اور اسے پہچان لینگے تو اسے قتل کر ڈالیں گے ،اسے دشمنوں سے مخفی رکھنا اور اس کی حفاظت کر نا ۔

ابوطالب نے کہا: بتائو وہ کون ہے؟

بحیرا نے کہا: اس کی آنکھوں میں ایک عظیم پیغمبر کی علا مت اور اس کی پشت پر اس کی واضح نشانی ہے ۔

نسطور ار ایب کا قصم

چندبرسوں کے بعد آنحضر تُحضرت خدیجہ کبریٰ کی تجارت کے کارندے کی حیثیت سے ان کا مال لیکر دوبارہ شام گئے حضرت خدیجہ نے میسر ہ نامی اپنے ایک غلا م کو آپؓ کے ہمراہ بھیجا اور اس سے تاکید کی کہ مکمل طور پر آپؓ کی اطاعت کرے اس سفر میں بھی جب قافلہ شام کی سر زمین پر پہنچا ،تو شہر بصری کے نزدیک ایک درخت کے نیچے پڑائو ڈالا ، وہاں قریب میں نسطور ا نامی ایک راہب کی عبادت گاہ تھی ،جسے میسرہ پہلے سے جانتا تھا۔

نسطور انے میسرہ سے پوچھا:درخت کے نیچے سویاہوا کون ہے ؟

میسرہ نے کہا :قریش سے ایک مرد ہے ۔

ر اہب نے کہا :اس درخت کے نیچے اب تک کوئی نہیں ٹھہرا ہے اور نہ ٹھہرے گا،مگر یہ کہ خدا کے پیغمبروں میں سے بو۔ بو۔

اس کے بعدیو چھا :کیا اس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟

میسرہ نے کہا : جی ہاں ،اس کی آنکھیں ہمیشہ اسی حالت میں ہوتی ہیں۔

راہب نے کہا : یہ وہی ہے اوروہ خدا کے پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر ہے ،کاش میں اس دن کو دیکھتا ،جس دن وہ دعوت پر مامور ہوں گے ۔

حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآلم وسلم كي بعثت

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہیں ،جنھیں خدائے متعال نے لوگوں کی ہدایت کے لئے دنیا میں بھیجاہے ۔ چودہ سو سال پہلے ،عالم بشریت ایک ایسی حالت سے گزر رہی تھی کہ جب دین اور توحید کا صرف نام باقی تھا لموگ یکتاپرستی اور خداشناسی سے بالکل دور ہو چکے تھے۔ معاشرے سے انسانیت کے آداب اور عدالت ختم ہو چکی تھی۔جزیزہ نما ئے عرب ، میں خانہ خدا اور دین ابر اہیم کا مرکز ہو نے کے باوجود،کعبہ شریف بت خانہ میں اور دین ابر اہیم بت پرستی میں تبدیل ہو چکا تھا ۔

عر بوں کی زندگی ،قبیلوں پر مشتمل تھی ، یہاں تک کہ چند شہر جوحجاز اور یمن وغیرہ میں تھے، اسی ترتیب سے چلائے جاتے تھے ۔ دنیائے عرب بد ترین حالات سے گزر رہی تھی تہذیب و تمدن کے بجائے ان مینبے حیائی ،عیاشی ،شراب نوشی اور جوا کھیلنا رائج تھا لمڑکیوں کو زند ہ دفن کیا جاتا تھا لموگوں کی زندگی اکثر چوری ،ڈاکہ زنی ،قتل اور مال مویشوں کو لوٹ کر چلائی جاتی تھی ظلم وستم اورخونریزی کو سب سے بڑا فخر سمجھا جاتا تھا ۔

خدائے متعال نے ایسے ماحول میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی اصلاح اور رہبری کے لئے مبعوث فرمایا اور قرآن مجید کو آپیٹر نازل کیا۔ جس میں حق شناسی کے معارف،انصاف کے نفاذ کے طریقے اور مفید نصیحتیں موجود ہیں ،اور آنحضرت کو مامور فرمایا تاکہ آسمانی سند سے لوگوں کوانسانیت اور حق پیروی کرنے کی دعوت دیں بیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت سے پہلے بت پرستی کے ماحول میں زندگی بسر کرنے کے باوجود کبھی بتوں کی تعظیم میں سر تسلیم خم نہیں کیا اور ہمیشہ خدائے یکتا کی پرستش کرتے رہے ،کبھی مکہ کے نزدیک واقع غار حرامیں جاتے تھے اور لوگوں کے شوروغوغاسے دوراپنے پروردگارسے مناجات کرتے تھے جب آنحضر ت صلی اللہ

علیہ و آلہ وسلم اپنی عمر شریف کے چالیس سال گزارنے کے بعدپروردگار عالم کی طرف سے مقام رسالت وپیغمبری پرمبعوث ہوئے توقر آن مجید کا پہلا سورہ (قرء باسم ربّک)آپپرنازل ہوا اور آپپلوگوں کی دعوت وتبلیغ پر ما مور ہوئے ۔ابتدائی مرحلہ میں جو ماموریت ذمہ د اری آپ پر تھی وہ یہ تھی کہ دعوت کو مخفی طور پر شروع کریں ۔

سب سے پہلے جو شخص آپنیر ایمان لایا وہ حضرت علی بن ابیطالب علیہ السلام تھے ،وہ آپکے گھر میں زندگی بسر کرتے تھے اور پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم خود ان کی تر بیت فرماتے تھے ،حضرت علی کے بعدحضرت خدیجہ کبری سلام الله علیہا نے اسلام قبول کیا۔ ایک مدت تک یہ دونوں آنحضر تنکے ساتھ نماز پڑھتے رہے جبکہ اس وقت دوسرے لوگ شرک و کفر میں زندگی بسر کررہے تھے ،کچھ دنوں کے بعد تھوڑے سے لوگ آنحضرت پر ایمان لائے ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین سال کے بعد خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اعلانیہ طور پر دعوت دیں اور اپنے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کریں۔آنحضر تُنّے اس حکم کے مطابق اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا اور یہ بشار ت دی کہ جوبھی ان میں سب سے پہلے آپُکی دعوت کو قبول کرے گا وہی آپ کا جانشین ہوگاآپنّے اس اعلان کو تین بار دوہرایا لیکن ان میں سے کسی نے قبول نہیں کیا، بلکہ ہر بارصرف حضرت علی علیہ السلام اٹھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اپیل کو قبول کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپیل کو قبول کیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اور عدہ کیا۔آخر مینان لوگوں نے کھڑے ہوکر ہنسی اڑاتے ہوئے حضرت ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہا :"اس کے بعدتمہیں اپنے فرزندکی اطاعت کرنی چاہئے"پھر وہ لوگ چلے گئے۔ اسکے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر عام دعوت کا آغاز کیا،لیکن لوگوں سے شدید اسکے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اعلانیہ طور پر عام دعوت کا آغاز کیا،لیکن لوگوں سے شدید مسخت،عجیب اور ناقابل برداشت مقابلہ کرنا پڑا ۔مکہ کے لوگ اپنے وحشیانہ مزاج اور اپنی بت پرستی کی عادت کی وجہ سے دشمنی اورضد پر اتر آئے اور آنحضر تُاور آپ کے پیروئوں کو جسمانی اذیت پہنچانے ،مضحکہ اور توہین کرنے میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے اور ہرروز اپنی بیوقوفی اورسختی میں اضافہ کرتے تھے۔

جتنا لوگوں کی طرف سے سختی اور دبائو بڑ ھتاجا رہاتھا ،اتناہی آنحضر تُبھی اپنی دعوت میں صبر و استقامت،اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑ ھتے رہے اور اسلام کے پیروئوں میں تدریجاً اضافہ ہوتارہا لہذاکفار نے آ نحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو لالچ دینا شروع کی کہ انہیں کافی مال ودولت دیں گے یا انھیں حاکم کے طور پر منتخب کریں گے تاکہ وہ اپنی دعوت سے دست بردار ہو جائیں یاصرف اپنے خدا کی طرف دعوت دیں اور ان کے خدائوں کو نہ چھیڑیں لیکن پخمبراکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تجویز کو ٹھکر ادیا اور اس خدا ئی فریضہ کو انجام دینے اور دعوت کو جاری رکھنے کے اپنے مستحکم عزم وار ادے کا اعلان کیا ۔

کفار جب طمع و لالچ کے راستے سے ناامید ہوگئے تو انہوں نے دوبارہ اپنے دبائو میں اضافہ کیا اور مسلمانوں کو سخت جسمانی اذ یتین تکلیفیں پہنچانے لگے اور کبھی ان میں سے کچھ کو قتل کر تے تھے تاکہ انھیں اسلام سے روک سکیں کفار نے قبیلئہ بنی ہاشم کے سردار حضرت ابو طالب کے لحاظ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے سے اجتناب کیا ،لیکن یہ لحاظ دوسری اذیتوں اور تکلیفوں کو روک نہ سکا۔

ایک مدت کے بعد مسلمانوں کا عرصئہ حیات اور تنگ ہو گیا اور ظلم وستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا حالت یہ ہو گئی تھی کہ پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دیدی تاکہ کچھ دنوں تک آرام کی سانس لے لیں ۔ایک جماعت نے حضرت علی کے بھائی حضرت جعفربن ابیطالب کی سر کردگی میں اپنے اہل وعیال کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کی (جعفرپیغمبر اکرم کے منتخب صحابیوں میں سے تھے)۔

کفار مکہ جب مسلمانوں کی ہجرت سے آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنے دوتجربہ کارافراد کو کافی مقدار میں تحفہ و تحانف کے ساتھ حبشہ کے بادشاہ کے پاس بھیجا،اورانہوں نے بادشاہ سے مکہ کے مہاجرین کو واپس بھیجنے کا نقاضا کیا ،لیکن جعفربن ابیطالب نے اپنے بیانات سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر ا پا نورانی شخصیت اور اسلام کے بلند اصولوں کی حبشہ کے بادشاہ ،مسیحی پادریوں اور ملک کے حکام کے سامنے تشریح کی اور سورئہ مریم کی چند آیتوں کی تلاہ ت فر مائی ۔

حضرت جعفر بن ابیطالب کاحق پر مبنی یہ بیان ایسا دلچسپ و مو ثرتھا کہ بادشاہ اور مجلس میں موجود تمام لوگوں نے آنسوبہائے نتیجہ میں بادشاہ نے کفار مکہ کے تقاضا کو مسترد کیا اور ان کے بھیجے ہوئے تحفوں کو واپس کر دیا اور حکم دیا کہ مسلمان مھاجرین کے آرام وآسائش کے تمام امکا نات فراہم کئے جائیں۔

کفار مکہ نے اس روئداد کے بعدآپس میں معاہدہ کیا کہ بنی ہاشم ،جو پیغمبر اسلام کے رشتہ دار تھے ،اور ان کے حامیوں کے ساتھ قطع تعلق کر کے مکمل طور پر سوشل بائیکاٹ کریں، اس سلسلہ میں انہوں نے ایک عہد نامہ لکھا اور عام لوگوں سے دستخط لے کر اسے کعبہ میں رکھا ۔ بنی ہاشم،پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ سے باہرجانے پر مجبور ہو ئے اور شعب ابو طالب نامی کے ایک درہ میں پناہ لی او رانتہا ئی سختی اور بھوک میں زندگی بسر کرتے تھے۔

اس مدت کے دوران کسی نے شعب ابو طالب سے باہر آنے کی جرائت تک نہیں کی، دن میں شدید گرمی اور رات کو عورتوں اور بچوں کی فریادوں سے دست وگریبان تھے۔

کفار تین سال کے بعد عہد نامہ کے محوہونے اور بہت سے قبائل کی طرف سے ملامتوں کے نتیجہ میں اپنے معاہدہ سے دست بردار ہوئے اور بنی ہاشم کا محاصرہ ختم ہوا ،الیکن انہی دنونپیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تنہا حامی حضرت ابو طالب اور آنحضر تُکی شریک حیات حضرت خدیجہ کبری کا انتقال ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے لئے اور مشکل ہو گئی۔آپمیں یہ طاقت نہیں رہی کہ لوگوں کے در میان جائیں یا خود کو کسی کے سامنے ظاہر کریں یاکسی خاص جگہ پر رہیں یہاں تک کہ آپ کی جان کی کو ئی حفا ظت نہیں تھی ۔

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا طائف کی طرف سفر

جس سال بیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم شعب ابو طالب کے محاصرہ سے باہر آئے ،وہ بعثت کا تیر ہواں سال تھا بیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان ہی دنوں شہر طائف کی طرف سفر کیا۔(طائف مکہ سے تقریبا سو کلو میٹر کی دوری پر ایک شہر ہے)آئے اُنے آنے طائف کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دی ،لیکن اس شہر کے جاہل ہر طرف سے آئیپر حملہ آور ہوئے اور آئیکو بر ابھلا کہا ،سنگسار کیا اور آخرکار آنحضرتؓ کوشہر سے باہر نکال دیا گیا ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ لوٹے اور کچھ مدت تک مکہ میں رہے ،چونکہ وہاں پر جان کی کوئی حفاظت نہیں تھی،اس لئے لوگونکے درمیان نہیں آتے تھے۔ کفار مکہ کے سردار اوربزرگ شمع رسالت کو گل کرنے کی خاطر مناسب فرصت کو دیکھتے ہوئے ،دار الندوہ جو مجلس شوری کے مانند تھا ۔ میں جمع ہوئے اور ایک مخفیانہ مٹینگ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کا آخری منصوبہ بنایا ۔

مذکورہ منصوبہ یہ تھا کہ قبائل عرب کے ہر قبیلہ سے ایک شخص کو چن لیا جائے اور تمام منتخب افراد ایک ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر حملہ کر کے آپؓ کو قتل کر ڈالیں۔ اس منصوبہ میں تمام قبائل کو شریک کرنے کا مقصود یہ تھا کہ آنحضرت کی قبیلہ بنی ہاشم آپؓ کے خون کا بدلہ لینے کے لئے قیام نہ کر سکئے اور قتل کامنصوبہ بنانے والوں سے نہ لڑ سکے۔ اور اسی طرح بنی ہاشم میں سے ایک آدمی کو شریک کر کے قبیلئہ بنی ہاشم کی زبان مکمل طور پر بند کردی ۔

اس فیصلے کے مطابق ،مختلف قبائل کے تقریبا چالیس افراد آنحضرت کے قتل کے لئے منتخب ہوئے ، انہوں نے رات کے اندھیرے میں آنحضرت کے گھر کا محاصرہ کیا ،حملہ آور سحر کے وقت گھر میں داخل ہوئے تاکہ منصوبہ کو عملی جامہ پہنائیں،لیکن ارادئہ المہی ان کے ارادہ سے بلند ہے ، کہ جس سے ان کے منصوبہ پر پانی پھرگیا خدائے متعال نے پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر وحی کئی اور کفار کے منصوبہ سے آگاہ فرمایااور حکم فرمایا کہ راتوں رات مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں ۔

پیغمبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ کی روداد سے حضرت علی علیہ السلام کو آگاہ فرمایا اور حکم دیا کہ رات کو آپؓ کے بستر پر سو جائیں اور ان سے کچھ وصیتیں کیناور رات کے اند ہیرے میں گھر سے باہر نکلے ،راستے میں حضرت ابو بکرکودیکھا ،انھیں بھی اپنے ساتھ مدینہ لے کر گئے مدینہ کے کچھ بزرگ آنحضرتکی ہجرت سے پہلے مکہ آکر آپؓسے ملاقات کی اور آپ پر ایمان لائے تھے اور ضمنا ًایک عہدنامہ لکھا تھا کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو وہ ان کی حمایت میں ایسے ہی دفاع کریں گے جیسا وہ اپنی جان و عزت کا دفاع کرتے ہیں۔

مدینہ کے یہودیوں کی بشارت

یہودیوں کے بہت سے قبیلوننے آنحضر آگے اوصاف اور آپگی جگہ کے بارے میں اپنی کتابوں میں پڑ ھاتھا اور اپنے وطن کو ترک کر کے حجاز آکر مدینہ اور اس کے اطراف میں پڑائو ڈالا تھا اور نبی امی کے ظہور کاانتظار کر رہے تھے۔ تھے جونکہ وہ لوگ دولت مند تھے ،اس لئے اعراب کبھی کبھی ان پر حملہ کر کے ان کے مال ودولت کو لوٹ لیتے تھے۔ یہودی ہمیشہ مظلو میت کے عالم میں ان سے مخاطب ہو کر کہتے تھے : "ہم تم لوگو ں کے ظلم وستم پریہاں تک صبر کریں گے کہ نبی امی مکہ سے ہجرت کرکے اس علاقہ مینا آجائیں، اس دن ہم آنحضرت پڑر ایمان لاکر تم لوگوں سے انتقام لیں گے"۔

اہل مدینہ کے فور َ ایمان لانے کے اہم عوامل میں سے ایک ان ہی بشار توں کا ان کے ذہنوں پر اثر تھا ،آخر کار وہ لوگ

ایمان لے آئے۔ لیکن یہودیوں نے قومی تعصب کی بنا پر ایمان لانے سے گریز کیا ۔

نبی کی بشارتوں کی طرف قرآن مجید کااشارہ

خدائے متعال اپنے کلام پاک میں کئی جگہوں پر ان بشار توں کی طرف اشارہ فر ماتا ، بالخصوص اہل کتاب کے ایک گروہ کے ایمان کے بارے میں فرماتا ہے۔

(الَّذَين يَتَبعون الرَّسول النّبي الامَى الَّذي يجدون مكتوباً عندهم في التَّورية والانجيل يامرهم بالمعروف و ينههم عن المنكر و يحلّ لهم الطّيبات ويحرّم عليهم الخبّئث ويضع عنهم اصرهم و الاغلل التّي كانت عليهم ...)

(اعراف۲۵۱)

"جولوگ کہ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہو جس کاذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیونسے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور ان پرسے احکام کے سنگین بوجھ اور قید وبند کو اٹھادیتا ہے..."

مزید فرماتا ہے:

(ولمّا جاء بم كتب من عند الله مصدّق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون ...) (بقره٩)

"اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے جوان کی توریت و غیرہ کی تصدیق بھی کرنے والی ہے اور اسکے پہلے وہ دشمنونکے مقابلہ میں اسی کے ذریعہ طلب فتح بھی کرتے تھے ۔"

بيغمبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم كا مدينه ميل ورود

اسلام کی ترقی کی زمین شہر یٹرب جس کا بعد میں مدینہ نام رکھا گیا۔میں ہموار ہوی اور اس کاسبب یہ تھا کہ اہل مدینہ داخلی جنگ۔جو برسوں سے اوس وخزرج نامی دوقبیلوں کے در میان جاری تھی سے تنگ آچکے تھے ،آخر کار وہ اس فکر میں تھے کہ اپنے لئے ایک بادشاہ کا انتخاب کر کے اس قتل و غارت کو ختم کریں ۔

انہوں نے اس کام کے لئے،اپنے چند معروف افراد کو مکہ بھیجا تاکہ اس سلسلہ میں مکہ کے سرداروں سے گفتگو کریں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مکہ میں پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کو اعلانیہ طور پر شروع کیا تھا۔ مدینہ کی معروف شخصیتیں جب مکہ پہنچ گئیں اور انہوں نے اپنے مقصدکو قریش کے سرداروں کے سامنے پیش کیا،تو قریش کے سرداروں نے اس عذرو بہانہ سے ان کے ساتھ صلاح ومشورہ کرنے سے پہلو تی کی کہ ایک مدت سے اس شہر میں محمدتے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے مقدس خدائوں کو برا بھلا کہا ہے، اور ہمارے جوانوں کو گمراہ کیا ہے اور ہمارے فکر مند کیا ہے۔

اس بات کو سن کر اہل مدینہ ہل کر رہ گئے ،کیونکہ انہوں نے مدینہ میں یہودیوں سے بارہا یہ پیشگوئی سنی تھی کہ مکہ میں بندی امی ظہور کریں گے،لہذا ان کے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو اکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاکر انھیں دیکھیں اور ان کی دعوت کی کیفیت سے آگاہ ہو جائیں جب وہ آنحضرتؓ کی خدمت میں پہنچے اور آپؓ کے بیانات اور قرآن مجید کی آیات کوسنا تو وہ ایمان لے آئے اور آنحضرتؓسے و عدہ کیا کہ اگلے سال مدینہ کے کچھ لوگوں کے ہمراہ آکر اسلام کی ترقی کے اسباب فراہم کریں گے ۔

دوسرے سال مدینہ کے سرداروں کی ایک جماعت مکہ آئی، رات کے وقت شہر سے باہر تنہائی میں آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور آپکی بیعت کی اور مدینہ میں دین اسلام کو رائج کرنے کا عہد وپیمان کیا اور کہا کہ اگر آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائیں تو وہ دشمنوں سے آپ کی اس طرح حفاظت ودفاع کریں گے جیسا وہ اپنے خاندان کا دفاع کرتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ مدینہ لوٹے ،اہل مدینہ میں سے اکثر لوگوننے اسلام قبول کیا اور اس طرح شہر مدینہ اسلام کا پہلا شہر بن گیا لمہذا جب انہوں نے پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کی خبر سنی تو وہ بہت خوشحال ہوئے اور انتہائی ہے تابی کے ساتھ آنحضر تُکے استقبال کے لئے بڑھے اور آپ کاشایان شان استقبال کیا اور انتہائی خلوص نیت سے اپنی جان ومال کو اسلام کی ترقی کے لئے آپکی خدمت میں پیش کیا اسی لئے ان کانام"انصار" رکھا گیا۔ خدائے متعال اپنے کلام پاک میں پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ اور انصار کی خدمات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کی قدر دانی کرتا ہے:

(والّذين تبو ء والدّار والايمٰن من قبلهم يحبّون من باجر ليهم و لا يجدون في صدورهم حاجةً ممّا اوتو ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة...) (حشر ٩)

"اور جن لوگوں نے دار المبجرت اور ایمان کو ان سے پہلے اختیار کیا تھا وہ ہجرت کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں اور

جو کچھ انھیں دیا گیا ہے اپنے دلوں میں اس کی طرف سے کوئی ضرورت نہیں محسوس کرتے ہیں اور اپنے نفس پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں چاہے انھیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو ..."

ديني تعليم

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ و سلم کی جنگونکاایک مختصر جائزہ

۱ جنگ بدر

آخر کار ۲ھ میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان پہلی جنگ سرزمین بدر میں ہوئی۔اس جنگ میں کفار کے سپاہیوں کی تعدادتقریبا ایک ہزار تھی جو جنگی سازوسامان اور اسلحہ سے مکمل طور پر لیس تھے اور مسلمانوں کے پاس ان کی نسبت ایک تہائی افراد تھے جو اچھی طرح سے مسلح بھی نہیں تھے۔لیکن خدائے متعال کی عنایتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور کفار کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔

اس جنگ میں کفار کے ستر افراد مارے گئے،ان مینسے تقریبا نصف حضرت علی علیہ السلام کی تلوار سے قتل ہوئے۔ اس کے علاوہ ان کے ستر آدمی اسیر کر لئے گئے اور باقی افراد تمام جنگی سازوسامان چھوڑ کر بھاگ گئے ۔

۲۔حنگ احد

۳ ہجری میں کفار مکہ نے ابوسفیان کی سرکردگی میں تین ہزار افراد کے ساتھ مدینہ پر حملہ کیا اور احد کے بیابان میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ آمناسامنا ہوا۔

پیغمبر اسلام ٹے اس جنگ میں سات سو مسلمانوں کے ہمراہ کفار کے سامنے صف آرائی کی جنگ کی ابتداء میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا ،لیکن کئی گھنٹوں کے بعد بعض مسلمانوں کی کوتاہی کی وجہ سے لشکر اسلام کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور کفار نے ہر طرف سے مسلمانو نیر تلواروں سے وارکیا ۔

اس جنگ میں پیغمبر اسلام صلّی الله علیہ وآلہ وسلم کے چچاحضرت حمزہ تقریبا ستر اصحاب پیغمبر ہُن میں اکثر انصار تھے،کے ساتھ شہید ہوئے اور آپ کے سامنے کے ساتھ شہید ہوئے اور آپ کے سامنے کے دانتوں میں سے ایک دانت ٹوٹ گیا ۔ایک کافرنے آپؓکے شانہ مبارک پر ایک ضرب لگاکر آوازدی :"میں نے محمد کو قتل کر دیا"اس کے نتیجہ میں لشکر اسلام پر اگندہ ہوا ۔

صرف حضرت على عليہ السلام چند افراد كے ہمراہ پيغمبر اكرم صلى الله عليہ وآلہ وسلم كے اردگرد آپ كى حفاظت كرتے ہوئے ثابت قدم رہے اورحضرت على عليہ السلام نے آخر تک مقابلہ كيا اور آنحضرت صلى الله عليہ وآلہ وسلم كا دفاع كيا ـ

آخری وقت ،اسلام کے فراری فوجی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دوبارہ جمع ہوئے ،لیکن دشمن کے لشکر نے اس قدر کامیابی کو غنیمت سمجھ کر جنگ سے ہاتھ کھینچ لیا اور مکہ روانہ ہوے ۔

لشکر کفار چند فرسخ طے کرنے کے بعد اس بات پر غور کرنے کے بعد سخت پشیمان ہوئے کہ انہوں نے جنگ کو آخری فتح تک کیوں جاری نہ رکھا تاکہ مسلمانوں کی عورتوناور بچوں کو اسیر کر کے ان کے اموال کو لوٹ لیتے ۔اس لئے مدینہ پر دوبارہ حملہ کرنے کے لئے آپس میں مشورہ کررہے تھے لیکن انھیں یہ خبر ملی کہ لشکر اسلام جنگ کو جاری رکھنے کے لئے ان کے پیچھے آرہا ہے ۔وہ اس خبر کو سن کر مرعوب ہوئے اور پھر سے مدینہ لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھ گئے ۔

حقیقت بھی یہی تھی ،کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خد اکے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کا ایک مسلح لشکر تیار کر کے حضرت علی علیہ السلام کی سر پرستی میں ان کے پیچھے روانہ کیا تھا۔

اس جنگ میں اگر چہ مسلمانو ں کو زبر دست نقصان اٹھانا پڑا لیکن حقیقت میں یہ اسلام کے نفع میں ختم ہوئی خصوصاً َ اس لحاظ سے کہ دونوں طرف نے جب جنگ بندی کے معاہدہ پر اتفاق کیا تو اسی وقت طے پایا تھا کہ اگلے سال اسی وقت بدر میں پھر سے جنگ لڑیں گے۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ایک گروہ کے ساتھ و عدہ کے مطابق وقت پر بدر میں حاضر ہوگئے ،لیکن کفار وہاں نہ پہنچے ۔

اس جنگ کے بعد مسلمانوں نے اپنے حالات کو بہتر بنایا اور جزیرہ نما ئے عرب میں مکہ اور طائف کے علاوہ تمام علاقوں میں پیش قدمی کی۔

٣ جنگ خندق

تیسری جنگ جو عرب کفار نے پیغمبر اسلام کے ساتھ لڑی ،اور جو اہل مکہ کی رہبری میں آخری اور ایک زبردست جنگ تھی ،اسے "جنگ خندق" یا "جنگ احزاب "کہتے ہیں ۔

جنگ احد کے بعد مکہ کے سردار ابوسفیان کی سر کردگی میں اس فکر مینتھے کہ پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر آخری اور کاری ضرب لگا کر نور اسلام کو ہمیشہ کے لئے بجھادیں۔ اس کام کے لئے عرب قبائل کو ابھارا اور اپنے تعاون اور مدد کے لئے دعوت دی ۔ طوا ئف کے یہو دی بھی اسلام کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے کے باوجود چوری چھپے اس آگ کو ہوادے رہے تھے اور آخر کار اپنے عہد وپیمان کو توڑ کر کفار کے ساتھ تعاون کرنے کاکھل کر معاہدہ کیا ۔

جس کے نتیجہ میں a میں قریش ،عربوں کے مختلف قبائل اور طوائف کے یہودیوں پر مشتمل ایک بڑااور سنگین لشکر تمام جنگی سازو سامان سے لیس ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوا۔

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی دشمن کے اس منصوبے سے آگاہ ہو چکے تھے۔اس لئے آپئے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا ۔ایک طویل گفتگواور صلاح ومشورہ کے بعد،پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ایک معزز صحابی سلمان فارسی کی تجویز پر شہر مدینہ کے اردگرد ایک خندق کھودی گئی اور لشکر اسلام نے شہر کے اندر پناہ لی دشمن کی فوجیں جب مدینہ پہنچیں تو انھیں مدینہ کے اندر داخل ہونے کا راستہ نہینملا ،مجبور ہو کر انہوں نے شہر مدینہ کو اپنے محاصرہ میں لے لیا اور اسی صورت میں جنگ شروع کی جنگ اور محاصرہ کچھ طولانی ہوگیا ۔اسی جنگ مینعرب کا نامور شہسوار عمروین عبدود،حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا ۔آخر کارطوفان ،سردی، محاصرہ کے طولانی ہونے ،عربوں کی خستگی اور یہودواعراب کے درمیان اختلاف کے نتیجہ میں محاصرہ ختم ہوا اور کفار کا لشکرمدینہ سے چلا گیا ۔

٤ جنگ خيبر

جنگ خندق کے بعد،جس کے اصلی محرک یہو دی تھے ،جنہوں نے کفار عرب کا تعاون کر کے اعلانیہ طور پر اسلام کے ساتھ اپنے معاہدہ کو توڑ دیا تھا ،پیغمبر اسلام کے خدا کے حکم سے مدینہ میں موجودیہودی کے قبائل کی گوشمالی اور تنبیہ کرنے کے لئے ان کے ساتھ چند جنگیں لڑیں اور یہ سب جنگیں مسلمانوں کی فتحیابی پر ختم ہوئیں ۔ان میں سب سے اہم"جنگ خیبر "تھی خیبر کے یہو دیوں کے قبضہ میں چند مستحکم اور مضبوط قلعے تھے اور انکے پاس جنگجوئوں کی ایک بڑی تعداد تھی ،جوجنگی سازوسامان سے لیس تھے ۔

اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام نے یہودیوں کے نامور پہلوان"مرحب "کو قتل کر کے یہودیوں کے لشکر کو تہس نہس کر دیا اور اس کے بعدقلعہ پر حملہ کیا اور قلعہ کے صدر دروازے کو اکھاڑدیا اور اسطرح اسلام کا لشکر قلعہ کے اندر داخل ہوا اور فتح وظفر کے پرچم کو قلعہ پر لہرادیا ۔اسی جنگ میں ،جو ۵ھ میں ختم ہوئی حجاز کے یہودیوں کاخاتمہ ہوا ۔

بادشاہوں اور سلاطین کو دعوت اسلام

آ همیں پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے کئی بادشاہوں ،سلاطین اور فرمانروائوں، جیسے:شاہ ایران،قیصر روم،سلطان مصراور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام چند خطوط تحریر فر مائے اور انھیں اسلام کی دعوت دی نصرانیوں اور مجوسیوں کے ایک گروہ نے جزیہ دے کر امن سے رہنے کا وعدہ کیا اور اسطرح اسلام کے ذمہ مینآگئے ۔آنحضرت نے کفار مکہ سے جنگ نہ کرنے کا ایک معاہدہ کیا ۔اس معاہدہ کے جملہ شرائط میں یہ شرط بھی تھی کہ مکہ میں موجودمسلمانوں کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائی جائے اور اسلام کے دشمنوں کی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں مدد نہ کی جائے۔

لیکن کفار مکہ نے کچھ مدت کے بعد اس معاہدہ کو توڑ دیا ،جس کے نتیجہ میں پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلم وسلم نے

مکہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیااور آھ میں دس ہزار کے ایک لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کیا۔ مکہ کسی جنگ،خونریزی اور مزاحمت کے بغیر فتح کیا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کیا ۔

عام معافی کا اعلان فرمایا مکہ کے سرداروں کو جنہوں نے بیس سال کے عرصہ میں آٹیسے کافی دشمنی کی تھی اور آپؓ کے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ نارواسلوک کیا تھا۔اپنے پاس بلایا اور کسی قسم کی شدت ،برے سلوک اور سختی کے بغیر نہایت مہر بانی اور لطف و کرم سے انھیں معاف فرمایا ۔

ه جنگ حنین

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کرنے کے بعد ،اس کے اطراف منجملہ شہر طائف کو فتح کر نے کے لئے اقدام کیا اور اس سلسلہ میں عربوں سے متعدد جنگیں لڑیں کہ ان میں سے ایک "جنگ حنین "ہے۔

"جنگ حنین"،پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اہم جنگوں میں سے ہے یہ جنگ فتح مکہ کے کچھ ہی دنوں بعد حنین،میں قبیلہ ہوازن سے ہوی لشکر اسلام نے دوہزار سپاہوں سے ہوازن کے کئی ہزار سواروں کا مقابلہ کیا اور ان کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ ہوی۔

ھوازن،نے جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو بری طرح شکست دیدی،یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام ،کہ جن کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا ،جو پیغمبر اسلام ^خکے آگے آگے لڑرہے تھے اور چند گنے چنے افرادکے علاوہ سب بھاگ گئے ۔ لیکن کچھ دیر کے بعد ہی پہلے انصار اور پھر دوسرے مسلمان دوبارہ میدان کارزار کی طرف واپس لو ٹے اور ایک شدیداور سخت جنگ لڑی اور دشمن کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ۔

اس جنگ میں دشمن کے پانچ ہزار سپاہی اشکر اسلام کے ہاتھوں اسیر ہو ئے ،لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مسلمانوں نے تمام اسیروں کو آزاد کر دیا ،صرف چند افراد ناراض تھے کہ آنحضرت نے ان کے حصے میں آئے افراد کو پیسے دیکر خرید لیا اور پھر انہینآزاد کر دیا ۔

٦ جنگ تبوک

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے ۹ ہجری میں قیصر روم سے جنگ کرنے کی غرض سے تبوک پر لشکر کشی کی (تبوک شام او رحجازکی سرحدپر ایک جگہ ہے) کیونکہ افواج پھیلی تھی کہ قیصر روم نے اس جگہ پر رومیوں اور اعراب کے ایک لشکر کو تشکیل دیا ہے ۔ جنگ موتہ بھی اس کے بعد رومیوں کے ساتھ وہیں پر لڑی گئی جس کے نتیجہ میں جعفر بن ابیطالب ، زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ جیسے اسلامی فوج کے سردار شہید ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ تبوک پر حملہ کیا لیکن اسلامی لشکر کے پہنچنے پر وہاں موجود افراد بھاگ گئے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم تین دن تبوک مینٹھہرے ۔ اس کے اطراف کی پاک سازی کرنے کے بعد واپس مدینہ لوٹے۔

اسلام کی دوسری جنگیں

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ جنگوں کے علاوہ مدینہ منورہ میں اپنے دس سالہ قیام کے دوران تقریبا اُسّی چھوٹی بڑی جنگیں لڑی ہیں، جن میں سے ایک چوتھائی جنگوں میں آپٹے بذات خود شرکت فرمائی۔ آنحصرتُنّے جن جنگوں میں شر کت فرمائی ،دوسرے کمانڈروں کے بر خلاف کہ وہ پناہ گاہ میں بیٹھ کر فرمان جاری کر تے ہیں ،آپنذات خودسپاہیوں کے شانہ بہ شانہ لڑتے تھے ،لیکن کسی کو ذاتی طور پرقتل کرنے کا آپؓ کے لئے کبھی اتفاق پیش نہیں آیا ۔

ديني تعليم

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی معنوی شخصیت کاا یک جائزہ

مستند تاریخی اسناد کے مطابق،پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے ماحول میں پر ورش پائی تھی جو جہالت، فساد اور خلاقی برائیوں کے لحاظ سے بدترین ماحول تھا۔ آپٹے ایک ایسے ہی ماحول میں کسی تعلیم وتر بیت کے بغیر اپنے بچپن اور جوانی کے ایام گزارے تھے ۔

آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اگر چہ ہرگز بت پرستی نہیں کی اورخلاف انسانیت کاموں میں آلودہ نہیں ہوئے ،لیکن آپائیسے لوگوں میں زندگی گزار رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں آپائے کی زندگی سے اس قسم کے روشن مستقبل کا اشارہ تک نہیں ملتا تھا،سچ یہ ہے کہ ایک غریب ونادار یتیم اورکسی سے تعلیم وتربیت حاصل نہ کرنے والے شخص سے یہ سب بر کتیں قابل یقین نہیں تھیں ۔

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اسی حالت میں ایک زمانہ گزار ا،یہاں تک کہ انہی راتوں میں سے ایک رات کو جب آپاپنے آرام ضمیر اورخالی ذبن کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے ،اچانک اپنے آپ کو ایک دوسری شخصیت میں پایا ۔آپکی پوشیدہ باطنی شخصیت ایک آسمانی شخصیت میں تبدیل ہو گئی ،انسانی معاشرے کے ہزاروں سال پہلے کہ افکار کو خرافات سمجھا اور دنیا والوں کی روش اور دین کو اپنی حقیقت پسندانہ نگاہوں سے ظلم وستم کے روپ میں دیکھا ۔ دنیا کے ماضی اور مستقبل کو آپس میں جوڑ دیا ،سعادت بشری کی راہ کی تشخیص کردی، آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ اور کان نے حق وحقیقت کے علاوہ نہ کچھ دیکھا اور نہ کچھ سنا ،آپ کی زبان کلام خدا سے پیغام آسمانی اور حکمت وموعظہ کے لئے کھل گئی، اندرونی ضمیر جو تجارت ،لین دین اور روزہ مرہ کی مصلحتوں میں سر گرم تھا ، وہ دل و جان سے دنیااور دنیاوالوں کی اصلاح اور بشر کی ہزاروں سال کی گمراہی اور ظلم وستم کو ختم کرنے پر اتر آیا اور حق وحقیقت کو زندہ کرنے کے لئے تن تنہا قیام کیا اور دنیا کی وحشتناک متحد مخالف طاقتوں کی کوئی پروانہ کی معارف المہیہ کوبیان کیا اور کائنات کے تمام حقائق کا سرچشمہ خالق کائنات کی وحدانیت کو سمجھا ۔

انسان کے اعلیٰ اخلاق کی بہترین تشریح فر مائی اور ان کے روابط کو کشف اور واضح کیا، جو بیان فرماتے تھے خود دوسروں سے پہلے اس کے قائل ہوتے تھے اور جس چیز کی ترغیب فر ماتے تھے ،پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ شریعت اور احکام ،جو عبادتوں اور پرستشوں کے ایک مجموعہ پر مشتمل ہیں ،وہ خدائے یکتا کی عظمت وکبر یائی کے سامنے بندگی کوایک اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں ۔اس کے علاوہ عدلیہ اور تعزیرات سے متعلق دوسرے قوانین بھی لائے ،کہ جو انسانی معاشرے کے تمام ضروری مسائل کا اطمینان بخش جواب دیتے ہیں ،وہ ایسے قوانین ہینجو آپس میں مکمل طور پر ایک دوسرے سے مرتبط ہیں اور توحید،انسانی احترام و عالی اخلاق کی بنیاد پر استوارو پائدار ہیں ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی عبادات ومعاملات پر مشتمل قوانین کا مجموعہ،اس قدر وسیع اور جامع ہے کہ عالم بشریت میں انفرادی واجتماعی زندگی کے تمام مسائل موجود ہیں اور زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پیش آنے والی گوناگوں ضرورتوں کی تحقیق کر کے تشخیص کا حکم دیتا ہے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دین کے قوانین کو عالمی اور ابدی جانتے ہیں ،یعنی آٹکا اعتقاد ہے کہ آپ کا دین تمام انسانی معاشروں کی دنیوی واخروی ضرورتوں کو ہرزمانے میں پورا کرسکتا ہے ،اور لوگوں کو اپنی سعادت کے لئے اسی روش کو اختیار کرناچاہئے ۔

البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو عبث اور مطالعہ کے بغیر نہیں فر مایا ہے بلکہ خلقت کی تحقیق اور عالم انسانیت کے مستقبل کی پیشینگوئی کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔دوسرے الفاظ مینیہ کہا جائے کہ :

اولًا :اپنے قوانین اور انسان کی جسمی اور روحی خلقت کے درمیان مکمل توافق وہم آہنگی کو واضح کردیا۔

ثانیا : مستقبل میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور مسلمانوں کے معاشرے کو پہنچنے والے نقصانات کو مکمل طور پر مدنظر رکھنے کے بعد اپنے دین کے احکام کے ابدی ہونے کا حکم فرمایا ہے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پیشنگو ئیاں قطعی دلیلوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی ہیں،ان کے مطابق آپؓ نے اپنی رحلت تک کے عمومی حالات کی تشریح فرمائی ہے۔

آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ان معارف کے اصولوں اور شرائط کوپراکندہ طور پر قرآن مجید میں لوگوں کے لئے تلاوت فرمائی ہیں کہ اس کی حیرت انگیز فصاحت وبلاغت نے عرب دنیا کے فصاحت وبلاغت کے اساتذہ اور ماہروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور دنیا کے دانشمندوں کے افکار کو متحیر کر کے رکھدیا ہے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام کارناموں کو ۲۳ سال کے عرصہ میں انجام دیا ہے کہ جن میں سے ۱۳سال جسمانی اذیت ، اور کفار مکہ کی ناقابل برداشت مزاحمتوں میں گزارے اور باقی دس سال بھی جنگ ،الشکر کشی ، کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ بیرونی مقابلہ اور مسلمانوں کے

امورکی باگ ڈور سنبھالنے میں اور ان کے عقائد واخلاق واعمال اور ہزاروں دوسری مشکلات کی اصلاح کر نے میں گزارے ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پورا راستہ ایک ایسے غیر متزلزل ارادہ سے طے کیا،جو حق کی پیروی اور اسے زندہ کرنے کے لئے تھا ۔آپؓ کی حقیقت پسندانہ نظر صرف حق پر ہو تی تھی اور خلاف حق کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی۔اگرکسی چیز کواپنے منافع کے یا میلانات اور اپنے عمومی جذبات کے موافق پاتے تھے تو ان میں سے جس کو حق جانتے اسے قبول فرماتے اور اسے مسترد نہیں کرتے تھے اور جس کو باطل سمجھتے تھے اسے مسترد کر دیتے اور ہرگزقبول نہیں کرتے تھے۔

بيغمبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم كي غير معمولي معنوى شخصيت

اگرہم انصاف سے مذکورہ مطالب پر تھوڑاسا غور وخوص کریں گے ،توکسی شک وشبہہ کے بغیر یہ قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان حالات اور ماحول میں ایسی شخصیت کا پیدا ہونا معجزہ اور خدائے متعال کی خاص تائید کے علاوہ کچھ نہیں تھا ۔

اس لحاظ سے ،خدائے متعال اپنے کلام پاک میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے ،یتیمی اور سابقہ مفلسی کے بارے میں یاد دہانی کراتا ہے ،اور ان کو عطا کی گئی شخصیت کوایک آسمانی معجزہ شمار کرتا ہے اور اسی سے آٹکی دعوت کی حقانیت کا استدلال کرتا ہے ،چنانچہ فرماتا ہے :

(الم يجدك يتيما فأوى *و وجدك ضالًا فبدى * و وجدك عائلاً فاغنى) (ضمى ١٦)

"کیا اس نے تم کو یتیم پاکر پناہ نہیں دی ہے ؟اور کیا تم کوگم گشتہ پاکر منزل تک نہیں پہنچایا ہے؟اور تم کو تنگ دست پاکر غنی نہیں بنایا ہے؟"

(وماكنت تتلوا من قبله من كتاب و لا تخطّم بيمينك ...)

عنكبوت ٤٨)

"اور اے پیغمبر!آپ اس قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے تھے اورنہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے ..."

(وان كنتم في ريب ممّا نزّلناعلي عبدنا فاتو بسورةٍ من مثله...) (بقره ٢٣)

"اگر تمھیں اس کلام کے بارے میں کوئی شک ہے جسے ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تواس کا جیسا ایک ہی سورہ لے آئو. .."

پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سیرت

تنہااصل جس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے اپنے دین کی بنیاد رکھی اور اسے دنیاوالوں کے لئے سعادت کاسبب قرار دیا،وہ تو حید کی اصل ہے ۔

توحید کی اصل کے مطابق،جوخالق کاننات پرستش کا سزاوارہے وہ خدائے یکتاہے ،اور خدائے متعال کے علاوہ کسی اور کے لئے سر تعظیم خم نہیں کیاجاسکتا۔

اس بناپر ،انسانی معاشرہ میں جوروش عام ہونی چاہئے ،وہ یہ ہے کہ سب آپس میں متحد اور بھائی بھائی ہوں اور کوئی اپنے لئے خدا کے سواکسی کو بلا قید وشرط حاکم مطلق قرار نہ دے، چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :

(قل ياابل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الاالله ولا نشرك بم شيئا ولا يتّخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله ...) (آل عمران ٦٤)

"اے پیغمبر!آپ کہدیں کہ اہل کتاب!آئوایک منصفانہ کلمہ پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں ،کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں ..."

اس آسمانی حکم کے مطابق ،آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی سیرت مینسبھی کو برابر وبرادر قرار دیتے تھے اور احکام وحدودالہی کے نفاذ میں ہرگز امتیازی سلوک اور استثنا کے قائل نہیں تھے ،اس طرح اپنے اور پرائے ،طاقت ور اور کمزور،امیر وغریب اور مرداور عورت میں فرق نہیں کرتے تھے اور ہرایک کے حق کو دین کے احکام وقوانین کے مطابق اس تک پہنچاتے تھے ۔

کسی کو کسی دوسرے پرحکم فرمائی اور فرمانروائی اور زبردستی کرنے کاحق نہیں تھالموگ قانون کے حدود کے اندر زیادہ سے زیادہ آزادی رکھتے تھے ۔(البتہ قانون کے مقابلہ میں آزادی نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کے اجتماعی قوانین میں بھی کو ئی معنی نہیں رکھتی ہے)

آزادی اور اجتماعی عدالت کی اسی روش کے بارے میں خدائے متعال اپنے پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے فر ماتا ہے :

(الّذين يتّبعون الرّسول النبيّ الاميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوريّاة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهُهم عن المنكر و يحلّ لهم الطيبت ويحرّم عليهم الخبئث ويضع عنهم اصرهم والاغلل الّتي كانت عليهم فالّذين امنوا به وعزّروه ونصروه واتّبعوا النّور الّذي انزل معه اولئك بم المفلحون*قل يا ايّها النّاس انّي رسول الله اليكم جميعا...) (اعراف١٥٨٥)

"جو لوگ رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں کہ،جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور جرائیوں سے روکتا ہے اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزونکو حرام قرار دیتا ہے اور ان پرسے احکام کے سنگین بوجھ اور قید وبند کو اٹھا دیتا ہے ،پس جولوگ اس پر ایمان لائے،اس کا احترام کیا ،اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جواس کے ساتھ نازل ہوا ہے وہی درحقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہے ، پیغمبر !کہدو اے لوگو!مینتم سب کی طرف الله کا رسول اور نمائندہ ہوں ..."

یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے لئے کسی قسم کا امتیاز نہیں برتتے تھے اور ہر گز وہ شخص جو پہلے سے آپکونہیں جانتاتھا ، اس میں اور دوسروں میں امتیاز نہیں برتا جاتا تھا ۔

آپًاپنے گھر کاکام خودانجام دیتے تھے ،ہر ایک کو ذاتی طور پرشرف یابی بخشتے تھے، حاجتمندوں کی باتوں کوخود سنتے تھے ،تخت اور صدر محفل کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے ہرا ستہ چلتے وقت جاہ وحشم اور سر کاری تکلفات سے نہیں چلتے تھے۔ چلتے تھے۔

اگر کوئی مال آپ کے ہاتھ میں آتا تو اپنے ضروری مخارج کے علاوہ باقی مال کو فقرا میں تقسیم کرتے تھے اور کبھی اپنی ضرورت کی اشیا ء کو بھی حاجتمندوں میں تقسیم کر کے خود بھوکے رہتے تھے اور ہمیشہ فقیرانہ زندگی گزارتے تھے اور فقرا ء کے ساتھ ہم نشیں ہوتے تھے ،لوگوں کے حقوق کی دادرسی میں کبھی غفلت اور لاپر وائی نہیں کرتے تھے ،لیکن اپنے ذاتی حقوق میں زیادہ تر عفو وبخشش سے کام لیتے تھے ۔

جب فتح مکہ کے بعد قریش کے سرداروں کو آپؓ کی خدمت میں حاضر کیا گیا ،تو آپؓنے کسی قسم کی تندی اور سختی کا مظاہرہ نہیں کیا بلکہ سبھی کو عفو کیا ،جبکہ ہجرت سے پہلے انہوں نے مستقل آپؓپرظلم کئے تھے اور ہجرت کے بعد بھی فتنے برپا کر کے آپؓکے ساتھ خونین جنگیں لڑی تھیں۔آپؓور آپؓ کے اہل بیت پر خدا کا درودو سلام ہو۔

بخوبی جان لیناچاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور توحید کے نشر کے علاوہ کوئی مقصد نہیں رکھتے تھے ،اور اچھے اخلاق ،خندہ پیشانی اور واضح ترین استد لال وبرہان سے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور اپنے اصحاب کو بھی اسی روش پر عمل کرنے کی نصیحت فر ماتے تھے ،چنانچہ خدائے متعال آپ کواس طرح حکم فر ماتا ہے:

(قُلَ ہذہ سبیلی ادعوا الی الله علی بصیرۃ انا و من اتبعنی...) (یوسف۱۰۸) "آپ کہدیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے"

آنحضرت صلی الله علیہ وآلمہ وسلم اس امر کی طرف انتہائی توجہ رکھتے تھے کہ اسلامی معاشرہ میں ہر فرد (اگر چہ غیر مسلمان اور اسلام کے ذمہ دار مینہو) اپنا حق حاصل کرے اور الہی قوانین کے نفاذ میں کسی قسم کا استثنا پید اہونے نہ پائے اور حق و عدل کے سامنے سب مساوی ہوں ،کوئی کسی پر (تقوی کے علاوہ)کسی قسم کا امتیاز نہ جتلائے اور مال ودولت یاحسب ونسب اور عام قدرت کے بل بوتے پر کسی پر ترجیح حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے،فخر نہ جتائے اور معاشرے کے مالدار لوگ کمزوروں اور محتاجوں پر زبر دستی نہ کریں اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کریں ۔

آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم خود بھی فقیر انہ زندگی بسر کرتے تھے ،اور اٹھنے ،بیٹھنے اور راستہ چلنے میں ہر گز تکلفات سے کام نہیں لیتے تھے ۔اپنے گھریلو کام بھی انجام دیتے تھے ،آپڑے پاس محافظ ونگہبان نہیں تھے لوگوں کے درمیان عام شخص جیسے لگتے تھے ،جب لوگوں کے ہمراہ چلتے تھے تو کبھی آگے نہیں بڑھتے تھے، جب کسی محفل میں داخل ہوتے تو نزدیک ترین خالی جگہ پر بیٹھ جاتے،اصحاب کو نصیحت فرماتے تھے کہ دائرے کی صورت میں بیٹھیں تاکہ محفل صدرنشین کی حالت پیدانہ کرے،جس کو دیکھتے ، چاہے عورت ہو یا بچہ سب کو سلام کرتے تھے ۔ایک دن آپؓ کاایک صحابی آپؓ کے سامنے خاک پر گرکر سجدہ کرنا چاہتا تھا تو آپؓے فرمایا:کیا کر رہے ہو ؟یہ قیصروکسری کی روش ہے اور میری شان پیغمبری اور بندگی ہے،آپؓے اپنے صحابیوں کو نصیحت فرماتے تھے کہ حاجتمندوں کی حاجتوں اور کمزوروں کی شکا یتوں کو مجھ تک ضرور پہنچائیں اور اس سلسلہ میں کوتاہی نہ کریںکہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی

الله عليه وآله وسلم نے جو آخري نصيحت لوگونكو كى وہ غلاموں اور عورتوں كے بارے ميں تھى ـ

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چند نکات

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نیک اخلاق میں دوست ودشمن میں معروف ومشہور تھے۔ آپکے حسن اخلاق کا یہ عالم تھا کہ،ظالم دشمنوناورنادان دوستوں کی بد اخلاقی اور آزار و بے ادبی وجسمانی اذیتونکے باوجو د آپ کی تیوری پر بل نہ آئے تھے اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تھے۔سلام کرنے میں عورتوں بچوں اور ماتحتوں پر سبقت کرتے تھے۔جب آپکو خدا کی طرف سے دین کی تبلیغ اور لوگوں کی رہبری کرنے کی ذمہ داری ملی ،تو آپئے فریضہ کی انجام دہی میں ایک لمحہ بھی کوتابی نہیں کی اور اپنی انتھک کوششوں کی بنا پر کبھی آرام سے نہیں بیٹھے بجرت سے تیرہ سال پہلے مکہ میں،مشرکین عرب کی طرف سے ناقابل برداشت مشکلات اور اذیتوں کے باوجودعبادت ودین خدا کی تبلیغ میں مسلسل مشغول رہتے تھے ہجرت کے بعددس سال کے دوران بھی دین کے دشمنوں کی طرف سے روزبروز مشکلات اور یہودیوں اور مسلمان نمامنا فقوں کی طرف سے روڑبروز مشکلات اور یہودیوں

معارف دین اور قوانین اسلام کوحیرت انگیز وسعت کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا دشمنان اسلام سے ۸۰ سے زیادہ جنگیں لڑیں ۔ لڑیں ۔

اس کے علاوہ اسلامی معاشرے کی باگ ڈور جو ان دنوں تمام جزیرئہ نما عرب پر پھیلا ہوا تھا۔آپٹکے ہا تھوں میں تھی ، یہاں تک کہ لوگوں کی چھوٹی سے چھوٹی شکایتوں اور ضرورتوں کو بھی کسی رکاوٹ کے بغیر خود بر طرف فرماتے تھے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور شہامت کے بارے میں اتناہی کافی ہے کہ آپُٹے اس وقت تن تنہا حق کی دعوت کا پرچم بلند کیا ،جبکہ دنیابھر میں ظلم وزبردستی اور حق کشی کے علاوہ حکومت نہیں کی جا سکتی تھی آپُٹے وقت کے ظالموں سے بے انتہا جسمانی اذیتیں اور تکلفیں اٹھائیں ،لیکن یہ سب چیزیں آپؓ کے عزم وارادے میں سستی اور کمزوری پیدا نہ کرسکیں اور آپ نے کسی جنگ میں پیٹھ نہیں دکھائی ۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت یا کیزہ نفس کے مالک تھے ،فقیر انہ لباس پہنتے تھے اور سادہ زندگی گزار تے تھے،آپٹکے اورنوکرونوغلاموں کے درمیاں کوئی فرق نظرنہیں آتا تھا ،آپٹے کے پاس کافی مال ومنال آتاتھالیکن اسے مسلمان فقراء میں تقسیم کرتے تھے ،تھوڑی مقدار میں اپنی اور اپنے اہل وعیال کی زندگی کے لئے لیتے تھے بعض اوقات کئی دنوں تک آپؓ کے گھر سے دھواں نہیں اٹھتا تھا اور پکاہوا کھانانصیب نہیں ہوتا تھا ۔زندگی میں صفائی خاص کر عطر کو بہت پسند فرماتے تھے ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنی حالت نہیں بدلی ،جو تواضع و فروتنی آپ کی ابتدائی زندگی میں تھی وہی آخر تک رہی اور اس گراں قدر حیثیت کے مالک ہونے کے باوجود،ہر گز اپنے لئے ایسے امتیاز کے قائل نہ ہوئے جس سے آپکی اجتماعی قدر ومنزلت دکھائی دیتی ۔آپ کبھی تخت پر نہیں بیٹھے ، محفل کی صدرنشین کو کبھی اپنے لئے مخصوص نہ کیا ، راستہ چلتے وقت کبھی دوسروں سے آگے نہیں بڑھے اور کبھی حکمراں اور فرمانرواکا قیافیہ اختیار نہیں کیا ۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ کسی عام محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے ،تو اگر کوئی اجنبی شخص آیسر ملا قات کے لئے آجا تا تھاتو وہ آیکو نہیں پہچان یا تا تھا اوروہاں پر موجود لوگونسے مخاطب ہو کر كبتا تها :آب ميں كون شخص بيغمبر خدآبر ؟يهر لوگ بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كا تعارف كراتر تهر. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی اور کبھی بیہودہ کلام نہیں کیا،کبھی قبقبہ لگا کر نہیں ہنسے اور ،کوئی ہلکا اور بے فائدہ کام انجام نہ دیا ۔غور وخوض کو پسند فرماتے تھے ،ہردردمند کی بات اور ہرایک کا اعتراض سنتے تھے ،پھر جواب دیتے تھے ،کبھی کسی کی بات نہیں کاٹنے تھے ،آزاد تفکر میں رکاوٹ نہیں بنتے تھے ،لیکن اشتباہ کرنے والے کو اشتباہ کو واضح کر کے اس کے اندورونی زخم پر مرہم لگاتے تھے ـ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان اور انتہائی نرم دل تھے ،ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ والہ وسلم مہربان اور انتہائی نرم دل تھے ،ہر مصیبت زدہ کی مصیبت کو دیکھ کر رنجیدہ ہوتے تھے ،لیکن بد کاروں اور مجرموں کو سزا دینے میں نرمی نہیں کرتے تھے اورسزا کوجاری کرتے وقت اپنے اور پرایے اور بیگانہ وآشنا میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے ۔

ایک انصاری کے گھر میں چوری ہوئی تھی ،اس سلسلہ میں ایک یہودی اور ایک مسلمان ملزم ٹھہرائے گئے ۔انصار کی ایک بڑی جماعت آنحضر تُنکے پاس آئی اور دبائوڈالا کہ مسلمانوں خاص کر انصارکی آبرو بچانے کے لئے ،صرف یہودی کو سزادی جائے کیونکہ انصار کے ساتھ یہودیوں کی کھلم کھلادشمنی تھی لمیکن آنحضر تُنّے حق کو ان کی مرضی کے برخلاف ثابت کیا ،یہودی کی آشکارا طور پر حمایت کی اور مسلمان کو سزا سنادی ۔

جنگ بدر کی پکڑ دھکڑ کے دوران مسلمانوں کی صفوں کو منظم کرتے ہوئے جب آنحضرت ایک سپاہی کے پاس پہنچے

جو تھوڑ اسا آگے تھا ،تو آپ نے اپنے عصا سے اس سپاہی کے پیٹ پر رکھ کر تھوڑ اساڈھکیلاتاکہ ا پیچھے ہٹے اور صف سیدھی ہو جائے سپاہی نے کہا: یارسول اللہ ! خدا کی قسم میرے پیٹ میں درد ہونے لگامیں آپسے قصاص لوں گا۔آنحضر تُنّے اپنے عصا کو اس کے ہاتھ میں دیدیا ،اور اپنے شکم سے لباس ہٹادیا اور فر مایا آئو قصاص لے لو سپاہی نے بڑھ کر آنحضر تُکے شکم مبارک کو چوما اور کہا :"میں جانتا ہوں کہ آج قتل کیا جائوں گا ،میں اس طرح آپُکے بدن مقدس کا بوسہ لینا چاہتا تھا(۱) "اسکے بعد اس سپاہی نے دشمن پر حملہ کیااور تلوار چلائی یہاں تک کہ شہید ہوگیا۔

.....

۱ طبری ،تاریخ ،ج ۲ ،ص ۱ ۱ ۹

مسلمانوں کو پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وصیت

عالم بشریت ،کائنات کے دوسرے ان تمام اجزاء کے مانند تغیر و تبدل کی حالت میں ہے کہ جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں۔اور لوگوں کی بناوٹ میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کی وجہ سے انسان میں مختلف سلیقے وجود مینآئے ہیں کہ جن کے نتیجہ میں لوگ ،فہم و ادر اک کی تیزی وکندی ،حفظ اور افکار کی فر اموشی میں مختلف ہیں ۔

اس لحاظ سے ،عقائد اور اسی طرح رسو مات اور ایک معاشرہ مینجاری قوانین کی ایک پائدار بنیاد کی حفاظت کے لئے اگر باایمان وقابل اعتماد نگہبان ومحافظ نہ ہوں ،تووہ تھوڑی ہی مدت کے بعد تغیر وتبدل اور انحراف کا شکار ہو کر نابود ہو جائیں گے مشاہدہ اور تجربہ ہمارے لئے اس مسئلہ کو واضح ترین صورت میں ثابت کرتا ہے ۔

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عالمی اور ابدی دین کو در پیش خطرے سے بچانے کے لئے پائدارو محکم سند اور با صلا حیت محافظ کے طور پرکتاب خدا اور اپنے اہل بیت علیہم السلام کو لوگوں کے کے سامنے پیش کیا .چنانچہ شیعہ اور سنی راویوں نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بار ہا فرمایا :"میں اپنے بعد،

خدا کی کتاب اور اہل بیت کو تم لوگوں میں چھوڑ رہا ہوں ،یہ دونونکبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے ،جب تک تم لوگ ان سے متمسک رہو گے،گمراہ نہیں ہوگے۔"(١)

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور جانشینی کا مسئلہ

وہ آخری شہر ،جس کا فتح ہو نا اسلام کے جزیرئہ نما عرب پر تسلط جمانے کا سبب بنا،شہر "مکہ" تھا،کہ جہاں پر حرم خدا اور کعبہ ہے یہ شہر ۸ھ میں اسلامی لشکر کے ہاتھوں فتح ہوا اور اس کے فوراہی بعد شہر طائف بھی فتح ہوا۔ ۱۰ھ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ حج انجام دینے کے لئے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔حج کے اعمال

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اقدام سے اسلامی معاشرہ میں والی کا مسئلہکہ جو اسلامی معاشرہ میں مسلمانوں کے اموریر ولایت رکھتا ہے اور کتاب وسنت اور دینی

.....

١. (انى تارك فيكم الثقلين إكتاب الله وعترتى ابل بيتى إما ان تمسكتم بهمالن تضلوابعدى ابداوانهمالن يفترقا حتى يرداعلى الحوض...) (غاية المرام، ص ٢١ ١ الغدير، ج١، ص ٥٠)

معارف اور قوانین کی حفاظت کرتاہے حل ہوا اور آیئہ شریفہ:(یا ایّہا الرّسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک وان لم تفعل فما بلّغت رسالتہ...) (مائدہ ٦٧)کا حکم نافذ ہوا ۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ لو ٹے،ستردن کے بعد،تقریبا ۲۸ماہ صفر ۱۱ھکو رحلت فرمائی۔

```
قر آن مجید، نبوت کی سند
```

سب سے بڑی دلیل کہ جس کو پیغمبر اکر ٹم نے سند نبوت کے طور پر پیش کیا ہے نیز معارف اسلام یعنی اصول و فروع کے لئے ماخذ و مصدر ہے کہ جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے وہ کتاب آسمانی یعنی قرآن مجید ہے ـ

قرآن مجید ،خدائے متعال کے کلام اور خطاب کا ایک مجموعہ ہے ،جو مقام کبریائی کی عزت وعظمت کے مصدر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کے ذریعہ راہ سعادت کی نشاندہی کی گئی ۔

قرآن مجید عالم بشریت کو ایسے علمی و عملی احکام و قوانین کی نشاندہی کرتا ہے کہ جن پر عمل کر کے انسان دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے ۔

قرآن مجید پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ،حجت اورایک ایسی سند وثبوت ہے جو دشمن کو ہر جہت سے عاجز اور کمزور بنا دیتا ہے اور ہر قسم کے عذر، اعتراض،نزاع اورلڑ ا ئی جھگڑے کے راستہ کو اس کے لئے بند کردیتاہے اور اینے مقاصد کوواضح ترین صورت میں ثابت کرتا ہے ۔

قرآن مجید اپنے مقاصد میں لوگوں کو آنکھیں بند کر کے تقلید کر نے کی دعوت دینے کے بجائے اس کے ساتھ عام اور خدادادمنطق کی زبان میں بات کرتا ہے اور کچھ معلومات کی یاد دہانی کرتا ہے ،جنھیں انسان خواہ نخواہ اپنی فطرت سے درک کرتا ہے ،اوریاد دہانی کراتاہے کہ انسان کبھی ان کو قبول کرنے اور اعتراف کرنے سے پہلو تہی نہیں کرسکتا ہے۔خدائے متعال فرماتا ہے :

(نّه لقول فصل *ومابو بالبزل) (طارق١٤١٣)

"بیشک یہ قول فیصل ہے اور مذاق نہیں ہے ۔"

قرآن مجید ایک مطلب کو بیان کرتا ہے ،جہاں تک اس کی دلالت کی شعاعیں پھیلتی ہیں،ہمیشہ اورسبھی کے لئے زندہ وپایندہ ہے ،نہ لوگوں کی معمولی باتوں کے مانند بعض جہات سے فہم وتفکر کے ذریعہ اس پر احاطہ کیا جاسکتا ہے اور بعض لحاظ سے غفلت اور لاپر وائی کا اس میں امکان ہو،بلکہ یہ ایسے خدائے متعال کا کلام ہے جو ہرظاہروبا طن اور مصلحت ومفسدہ سے آگاہ ہے ۔

اس لحاظ سے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی حقیقت پسندانہ آنکھوں کو کھول دے اور ہمیشہ ان دوآیئہ شریفہ کو مد نظر رکھے ،خدا کے کلام کو زندہ اور پائندہ جانے ۔اور جو دوسروں نے سمجھ کر بیان کیا ہے ،اس پر اکتفانہ کرے ،آزادفکر کے راستے کواپنے اوپر بند نہ کرے، کیونکہ یہ انسانیت کا تنہا خصوصی سر مایہ ہے اور قرآن مجید اس پر عمل کرنے کی بہت تاکید کر تا ہے قرآن مجید ہمیشہ اور سبھی کے لئے قول فیصل اور ایک زندہ حجت ہے اوریہ کتاب کسی خاص گروہ کے فہم تک محدود ومنحصر نہیں ہو سکتی ہے ،خدائے متعال فرماتا ہے :

(ـــولا يكونوا كالَّذ ين اوتوا الكتُب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم ـــ) (حديد ١٦)

"اوروہ(مسلمان)ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں ،جنھیں کتاب دی گئی توایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہوگئے "

قرآن مجید لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کی طرف پاٹیں ،حق کو قبول کریں ،یعنی پہلے اپنے آپ کو بلا قید وشرط حق کو قبول کرنے پر آمادہ کریں اور جب دیکھیں کہ یہ حق ہے اور ان کی دنیوی واخروی سعادت ومنافع اسی میں ہے ،تو شیطانی وسوسوں اور ہواوہوس کی آواز کی طرف کان دھرے بغیر اسے قبول کریں ۔

اس کے بعد،اسلامی معارف کو اپنے زندہ شعور کے سپرد کریں ،اگر دیکھینکہ یہ حق ہے اور انھیں قبول کر کے ان پر عمل کرنے میں ان کے لئے حقیقی مصلحت و آسودگی ہے تو ان کے سامنے تسلیم ہو جائیں اور البتہ اس صورت میں انسانی معاشرے میں عام ہونے والی زندگی کی روش اور دین،ایسے ضوابط اور احکام ہونگے جنھیں انسان اپنے فطری میلانات کے تحت چاہتا ہے ۔

آخر ایک یکسان روش ہوگی جس کے تمام اجزاء ومواد انسان کی خصوصی بناوٹ سے مکمل ہم آہنگ ہوں گے

اور تضادو تناقض سے مکمل طور پر دور ہونگے،نہ ایک ایسی متضاد روش جو کہیں پر معنویات سے وجود میں آتی ہو اور کہیں پر مادیات سے اور کہیں عقل سلیم کے موافق ہو اور بعض مواقع پر ہواہوس کے تابع ہو خدائے متعال قرآن مجید کی توصیف میں فرماتا ہے :

(ــ يهدى الى الحق والى طريق مستقيم) (احقاف ٣٠)

"(یہ کتاب)حق وانصاف اور سیدھے راستہ کی طرف ہدایت کرنے والی ہے"

نیز فرماتا ہے:

(انّ ہذاالقرآن یہدی للّتی ہی اقوم ...) (اسرائ۹)

"بیشک یہ قرآن اس راستہ کی طرف ہدایت کر تا ہے جو بالکل سیدھا ہے ..."

ایک دوسری آیت میں اسلام کی اس تو انائی کے سبب کو اسلام کے انسان کی خلقت کے مطابق ہونے کو بتاتاہے کیونکہ بالکل واضح ہے کہ جوروش وراستہ انسان کی فطری خواہشوں اور حقیقی ضرورتوں کو پورا کرے، وہ انسان کو بہترین صورت میں کامیاب وخوش بخت بناسکتا ہے:

(فاقم وجبك للدّين حنيفا فطرت الله الّتي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدّين القيّم...) (روم٣٠)

"آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الَّہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور خلقت الہیٰ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے یقینا یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے "

نیزفرماتا ہے :

(ـ كتُب انزلنه اليك لتخرج النّاس من الظّلمات الى النّور ...) (ابرابيم ١)

"یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خداسے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے..."

قرآن مجید ،لوگوں کو ایک ایسے راستہ کی طرف دعوت دیتا ہے کہ جو خود بھی روشن ہواورمنزل مقصودکو بھی واضح طور پر دکھائے ،یہ راستہ قطعا وہی راستہ ہوگاجو انسان کی فطری خواہشات،جواسکی واقعی ضرورتیں ہیں ..کو پورا کرسکے اور عقل سلیم کی نظر سے موافق ہونا چاہئے اور یہ وہی دین فطرت ہے جسے "اسلام "کہتے ہیں۔ لیکن جس روش کی بنیادمعاشرہ کی ہواوہوس اور شہوانی خواہشات کے لئے یا معاشرے کے بااثر افراد کے ذریعہ رکھی گئی ہو ،اسی طرح جو دوش اسلاف کی اندھی تقلید ہو ہنے ہو ،اسی طرح جو دواہ و دوش ایک بسماندہ اور ناتواں ملت نے ایک

لیکن جس روش کی بنیادمعاشرہ کی ہواوہوس اور شہوانی خواہشات کے لئے یا معاشرے کے بااثر افراد کے ذریعہ رکھی گئی ہو ،اسی طرح جو روش ایک پسماندہ اورناتواں ملت نے ایک گئی ہو ،اسی طرح جو راہ وروش ایک پسماندہ اورناتواں ملت نے ایک توانا اور قدر تمند ملت سے حاصل کر کے عقل و منطق سے اس کی تحقیق کئے بغیر جو کچھ اس سے حاصل کیا ہے، اسے آنکھیں بند کرکے قبول کر کے خود کو اسکے مشابہ بنائے ،ایسی روشیں تاریکی میں ڈوبنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور حقیقت میں یہ ایک ایسے راستہ پر چلنے کے مترادف ہے کہ جہاں منزل مقصودتک پہنچنے کی کوئی ضمانت نہیں ہے ،چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :

(او من کان میّتاً فاحیینہ وجعلنا لَہ نوراً یمشی بہ فی النّاس کمن مثلہ فی الظّلمات لیس بخارج منہا...) (انعام ۱۲۲)
"کیاجوشخص مردہ تھا پھرہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور قرار دیا جس کے سہارے وہ لوگونکے درمیان چلتا ہے اسکی مثال اسکی جیسی ہو سکتی ہے جو تاریکیوں میں ہو اور ان سے نکل بھی نہیں سکتاہو..."

قرآن مجید کی اہمیت

قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے جو عالمی وابدی دین اسلام کی پشت پناہ ہے ۔اس میں معارف اسلامی کے کلیات دلکش انداز میں بیان ہوئے ہیں ،اس لحاظ سے اس کی قدر وقیمت دین خدا کی قدروقیمت کے مساوی ہے ،وہ دین جس سے انسان کی حقیقی سعادت و خوشبختی و ابستہ ہے ،وہ ہرچیز سے زیادہ قیمتی،اہم اور بلندہے بلکہ قدروقیمت میں کوئی چیز اس سے قابل موازنہ نہیں ہے ۔اسکے علاوہ قرآن مجید خدائے متعال کا کلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لافانی معجزہ ہے ۔

قرآن مجيد كا معجز ه

یقینا عربی زبان ،ایک قوی اور وسیع زبان ہے ،جو انسان کے باطنی مقاصد کو واضح ترین اور دقیق ترین صورت میں بیان کر سکتی ہے۔ کر سکتی ہے اور یہ اس خصوصیت میں مکمل ترین زبانوں میں سے ایک ہے۔ تاریخ سے ثابت ہو چکا ہے کہ عصر جاہلیت (قبل از اسلام)کے اعراب اکثر خانہ بدوش اور تہذیب وتمدن سے بے بہرہ اورزندگی کے بیشتر حقوق سے بالکل محروم تھے لمیکن وہ قدرت بیان اورکلام کی فصاحت وبلاغت میں ایک بلندمقام رکھتے تھے ،چنانچہ تاریخ کے صفحات میں ان کا حریف پیدانہیں کیا جاسکتا ۔

ادبیات عرب کے میدان میں، فصیح کلام کی بہت قدر وقیمت تھی اور ادیبانہ اور فصیح کلام کا کافی احترام کیا جاتا تھا اعراب جس طرح بتوں اور اپنے خدائوں کو خانہ کعبہ میں نصب کرتے تھے ،اسی طرح صف اول کے ادیبوں اور شعراء کے دلکش اشعار کو بھی کعبہ کی دیوار پر اٹکا تے تھے ۔اس کے باوجود کہ وہ ایک وسیع زبان کو ان تمام علا متوں اور دقیق قواعد وضوابط اور کم ترین غلطی اور اشتباہ سے استعمال کرتے تھے اور کلام کی فصاحت وبلاغت میں کمال دکھاتے تھے ،جب ابتدائی ایام میں پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کی چند آیتیں نازل ہوئیں ،تواعراب اور اس قوم کے ادیبوں اور سخنوروں میں ہلچل مچ گئی اور قرآن مجید کا دلکش اور پر معنی بیان کا دلوں پر ایسا اثر ہوا کہ دل والوں کو اپنافریفتہ بناکر رکھدیا اور وہ ہرفصیح کلام کو بھول گئے اور نامورشعراء جو اپنے اشعار کعبہ کی دیوار پر لٹکائے تھے ،انہیں اتاردیا۔

یہ خدائی کلام ،اپنی ابدی زیبائی و دلکشی سے ہر دل کو اپنی طرف کھینچ لیتا تھا اور اپنی شیرین بیانی سے شیرین زبانوں پر تالا لگادیتا تھا لمیکن دوسری جانب مشرکوں اور بت پرستوں کے لئے انتہائی تلخ وناگوار تھا ،کیونکہ خدا کا کلام اپنے موثر بیان اور قطعی حجت سے دین توحید کو برہان واستدلال بخشتا تھا اورشرک وبت پرست کی روش کی سرزنش کر تا تھا ۔ جن بتوں کو لوگ خدا کہتے تھے ان کے سامنے نیازمندی کاباتھ پھیلاتے تھے ، ان کی بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے ، قرآن ان کی مذمت کرتا اور انھیں پتھر اور لکڑی کے بے جان وبے فائدہ مجسمے سے تعبیر کر تاتھا ،وحشی اعراب جنہوں نے غروروتکبر میں غرق ہو کر اپنی زندگی کی بنیاد خونخواری اور ڈاکہ زنی پر ڈالی تعبی ...کو حق پرستی کے دین اور عدالت وانسانیت کے احترام کی طرف دعوت دیتا تھا ،یہی وجہ تھی کہ اعراب جنگ و لڑائی کے راستہ سے سامنے آگئے اور اس شمع ہدایت کو خاموش کرنے کے لئے ہر ممکنہ کوشش کر تے رہے لیکن اپنی بے جاکوششوں میں ناامیدی و نا کامی کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔اوائل بعثت میں پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ولید نامی ایک ادیب اور فصاحت وبلاغت کے ماہر کے پاس لے گئے ۔آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سور نہاتھا ،یہاں تک کہ سجدہ"کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی ۔ولید اپنے تکبر و غرور کے باوجود بڑی سنجیدگی سے سن رہاتھا ،یہاں تک کہ آنحضرت نے اس آیہء شریفہ کی تلاوت فرمائی :

(فان اعرضوافقل انذر تكم صلعقة مثل صلعقة عاد وثمود)

(فصلت۱۳)

"پھر اگر یہ اعراض کریں تو کہدیجئے کہ ہم نے تم کو ویسی ہی بجلی کے عذاب سے ڈرایا ہے جیسی قوم عاد وثمود پر نازل ہوئی تھی ۔"

جوں ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس آیہ شریفہ کی تلاوت کی ،ولید کی حالت بگڑ گئی ،اس کابدن کاپننے لگا،اس کے بوش اڑ گئے ،محفل درہم برہم بوگئی ،اور لوگ متفرق ہو گئے۔

اس کے بعد،کچھ لوگ ولید کے پاس آئے اور اس سے شکوہ کیا اور کہا کہ تم نے ہمیں محمد کے سامنے رسواکر کے رکھدیا !اس نے جواب میں کہا :خدا کی قسم ہر گز نہیں !تم لوگ جانتے ہو کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا ہوں اور کوئی لالچ بھی نہیں رکھتا ہوں اور تم لوگ جانتے ہو کہ میں سخن شناس ہوں ،جو باتیں میں نے محمد سنیں ان میں لوگوں کی باتوں کی شباہت نہیں پائی جاتی ،یہ دلفریب اور دلکش کلام تھا ،نہ اسے شعر کہہ سکتے ہیں اور نہ نثر ،با معنی اور عمیق کلام ہے ۔ اگر میں اس کلام کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کرنے پر مجبورہی ہونتو مجھے تین دن کی مہلت دیں تا کہ میں اس پر غور کرسکوں ۔جب تین دن گزرنے کے بعد اس کے پاس گئے تو ولید نے کہا :محمد کا کلام سحر وجادو ہے جو دلوں کو اپنا فریفتہ بنا لیتا ہے۔

مشركين وليد كى راہنمائى پر قرآن مجيد كو سحر وجادو كا نام ديكر اس كو سننے سے پرہيز كرتے تھے اور لوگوں كوبھى اسے سننے سے پرہيز كرتے تھے اور لوگوں كوبھى اسے سننے سے منع كرتے تھے ،بعض اوقات جب پيغمبر اكرم صلى الله عليہ وآلہ وسلم مسجدالحرام ميں قرآن مجيد كى تلاوت فرماتے تھے ،تو كفا رشور مچا تے اور تالياں بجاتے تھے تاكہ دوسرے لوگ آنحضرت صلى الله عليہ وآلہ وسلم كى آو از سن نہ سكيں۔

اس کے باوجود کہ وہ لوگ قرآن مجید کے فصیح اوردلکش بیان کے عاشق ہوئے تھے ،اکثر و بیشتر آرام سے نہیں بیٹھتے تھے اور رات کی تاریکی سے استفادہ کرکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دیوار کے پیچھے جمع ہوکر قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے تھے ،پھر سر گوشی میں ایک دوسرے سے کہتے تھے :اس کلام کو مخلوق کا کلام نہیں کہا جاسکتا ہے!خدائے متعال اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے:

(نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ بم نجوى اذ يقول الظلمون ان تتبعون الا رجلا مسحوراً) (اسراء ٤٧)

"ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کرسنتے ہیں تو کیاسنتے ہیں اور جب یہ باہم رازداری کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے بھی جانتے ہیں، یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں تم لوگ ایک جادو زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو۔" پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ،بعض اوقات کعبہ کے نزدیک لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت کی طرف دعوت دیتے تھے ،عرب کے سخنور جب آپ کے نزدیک سے گزرتے تھے تو جھک کر گزرتے تھے تاکہ دیکھے اور پہچانے نہ جائیں ،چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے:

(الا انهم يثنون صدورهم ليستخفوامنه ...) (بود ٥)

"ترجمہ کا خلاصہ :وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسے چھپانے کے لئے جھک جاتے ہیں ۔"

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہمتیں کفار ومشرکین نے نہ صرف قرآن مجید کو سحر وجادو کہا ،بلکہ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعوت کو ہی جادو کہتے تھے جب بھی آپ لوگوں کو راہ خدا کی دعوت دیتے تھے اور انھیں کچھ حقائق کی یاد دہانی کراتے تھے یاکوئی وعظ ونصیحت فرماتے تھے تو کفار کہتے تھے :"جادوکر رہاہے "جبکہ تمام حالات میں ،آپان کے لئے ایسے مسائل کوواضح فرماتے تھے ،کہ وہ خداداد فطرت اور انسانی شعور سے ان کی حقیقت کو درک کرتے تھے اور آپانہیں سیدھا اور واضح راستہ دکھاتے تھے کہ انسانی معاشرے کی سعادت وکامیابی کو جادو نہیں کہا جاسکتا ہے۔

کیا یہ کہنا جادو ہے ؟کہ"اپنے ہاتھوں سے پتھر ولکڑی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش نہ کرو اور اپنے فرزندوں کو انکی قر بانی نہ کرو اور خرافات کی پیروی نہ کرو "اور کیا پسندیدہ اخلاق ،جیسے سچائی ،صحیح ،خیر خواہی ،انسان دوستی ،صلح وصفا،انصاف ، عدالت اور انسانی حقوق کے احترام کو جادو کہا جاسکتا ہے؟خدائے متعال اپنے کلام پاک میں اس مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے :

(ــ ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا انّ بذالًا سحر مبين) (بود٧)

ترجمہ کاخلاصہ : "جب آپ کفار سے کہتے ہیں کہ :موت کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائو گے تو کہتے ہینکہ جادو کرتا ہے "۔

قرآن مجید کی مشرکین کو مناظرہ کی دعوت

کفارومشرکین کہ جن کے دلوں میں بت پرستی نے جڑپکڑ لی تھی ،اسلام کی دعوت کو قبول کرنے اور حق وحقیقت کے سامنے ہتھیا ر ڈالنے کے لئے ہر گز تیار نہیں تھے . لہذاپیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تر دید کرتے ہوئے کہتے تھے :"یہ جھوٹا ہے اور جس قرآن کوخدا سے نسبت دیتا ہے ،یہ ا س کا اپنا کلام ہے"

اس تہمت کو دور کرنے کے لئے قرآن مجید نے شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے عربوں کے میدان فصاحت وبلاغت کے ہراول دستے کو مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے ان سے چاہا کہ اگر پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان لوگوں کا شک و شبہہ صحیح ہے اور وہ سچ کہتے ہیں توقرآن مجید کے کلام کے مانند کلام لے آئیں اور اس طرح اسلام کی دعوت کے بے بنیاد ہونے کو ثابت کریں چنانچہ خدائے متعال فرماتا ہے :

(ام يقولون َتقُوله بل لا يو منون *فلياً توا بحديث مثله ان كانوا صادقين) (طور ٣٤٣٣)

"یا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن گڑ ہ لیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگر یہ اپنی بات ونمیں سچے ہیں تو یہ بھی ایساہی کوئی کام لے آئیں ۔"

(ام يقولون افترايه قل فتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صدقين) (يونس ٣٨)

"کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے پیغمبر نے گڑ ہ لیا ہے تو کہدیجئے کہ تم اس کے جیسا ایک ہی سورہ لے آئو اور خدا کے علاوہ جسے چاہو اپنی مدد کے لئے بلا لو اگر تم الزام میں سچے ہو ۔"

کفار ومشرکین عرب ،جو سخنوری کے استاد اور ملک فصاحت و بلاغت کے فرمانرواتھے ،سخنوری میں اس تکبر وغرورکے باوجود اس دعوت کو قبول کرنے سے پہلو تہی کرتے ہوئے مقابلہ سے چشم پوشی کی اور کلام کے مقابلہ کوخونین مقا بلہ میں تبدیل کرنے پر مجبورہوئے یعنی ان کے لئے رسوائی اور مقابلہ کی نسبت قتل ہونا زیادہ آسان تھا ۔ عرب سخنور قرآن مجید کا جواب لانے سے عاجز ہوئے ،نہ صرف نزول قرآن کے زمانے میں زندگی گزارنے والے ،بلکہ جو نزول قرآن کے زمانے کی بعد شکست کھا کر جو نزول قرآن کے انسان کی فطرت ہمیشہ اس چیز کی طرف مائل ہوئی ہے کہ اس سے کوئی شا بکار یابنر ظاہر ہو جائے اور لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے ،اگرچہ یہ کارنامہ مکہ بازی اور رسی کھینچنے کے مانند معاشرہ میں براہ راست اثر بھی نہ رکھتا ہو ،پھر بھی لوگوں کی ایک جماعت اس کی جیسی مثال یااس سے بہتر مثال پیش کرنے اور اس کا مقابلہ کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بھی گھات میں کچھ لوگ ہمیشہ رہے ہیں مقابلہ کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بھی گھات میں کچھ لوگ ہمیشہ رہے ہیں مقابلہ کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں ،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بھی گھات میں کچھ لوگ ہمیشہ رہے ہیں

کہ اگر اس آسمانی کتاب سے مقابلہ کرنے کی فرصت مل جائے تو اس سے گریز نہ کریں گے۔

یہ لوگ مقابلہ سے عاجز آچکے تھے اور سحرو جادو کو بہانہ بناکر یہ نہیں کہہ سکے کہ قرآن مجید جادو ہے ،کیونکہ جادو ایک ایسا عمل ہے جو خاصیت کے مطابق حق کو باطل اور باطل کو حق ظاہر کرتا ہے ،جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کے روپ میں پیش کرتا ہے اور اگر قرآن مجید اپنے زیبالحن اور فصیح نظم سے دلوں کو جذب کرتا ہے تو یہ اس کی فطری خاصیت کی زیبائی ہے اور علم جادو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر لفظ کے ذریعہ کچھ مقاصد کی طرف دعوت دیتا ہے اور کچھ معارف کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کراتا ہے کہ انسانی شعور اور خداداد فطرت سے ان کی حقیقت کو سمجھ سکیں اور لوگوں کو کچھ رفتار وکردار کا جیسے :حق شناسی ،نیک نیتی ،عدل وانصاف اور انسان دوستی کو قبول کرنے پر مجبور کرے تو ان کی تعریف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ۔

چونکہ قرآن مجید،حقیقت کو بیان کرنے کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے ،اس لئے یہ لوگ عاجز ہو کر یہ بھی نہ کہہ سکے ہیں کہ قرآن مجید کلام بشر سے مافوق ہے اس لئے کہ زیبائی، دلکشی ،بلا غت اور کشش میں بے نظیر ہے اور یہ اس کے کلام خدا ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔

دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ ہر ایک صفت یامہارت ،جیسے جرئت ،شجاعت، پڑھنا اور لکھنا وغیرہ جو قابل ترقی ہے ، لا محالہ تاریخ بشریت میں ان میں سے ایک غیر معمولی ذہنیت والا مقابلہ میں جیت کر اول آتا ہے ،کیا حرج ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربی بول چال کے اس مقابلہ میں کامیاب قرار پاکر فصاحت وبلاغت میں اول آئیں ،اس صورت میں آپؓ کا کلام باوجود اس کے کہ کلام بشر ہے نا قابل منا قشہ ہو گا۔

پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر سخن وروں نے یہ بات نہیں کہی اور نہ ہی قرآن مجید کے حریفوں میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکا اور ثابت کر سکا ،کیونکہ ہر صفت یا مہا ر ت جو کسی غیر معمولی ہنر مند کے ذریعہ تر قی کے کمال تک پہنچتی ہے ،کچھ بھی آخر کار یہ ایک ایسا امر ہے جو انسان کی قابلیت اور استعداد سے وجود میں آتا ہے اور فطرت بشر کا نتیجہ ہے ،لہذا یہ کام دوسروں کے لئے ممکن ہے کہ اس غیر معمولی ذہین شخص کے نقش قدم پر چل کر ضروری سعی و کوشش کے ذریعہ اسی غیر معمولی ذہین انسان کی طرح ایک کارنامہ انجام دیں اگرچہ کسی بھی جہت سے اس سے بہتر نہ ہو۔

اس حالت میں مذکورہ غیر معمولی شخص ،جو راستہ کھولنے والا پہلا شخص ہے ،صرف پیشوااور پیش رو ہو سکتا ہے ،مثلا سخاوت میں حاتم طائی سے بلند کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے ،لیکن اس کے جیسا کام انجام دیا جاسکتا ہے ،خوشنویسی میں میر کے برابر اور نقاشی میں مانی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں ،لیکن مناسب کوشش اور جستجو کے نتیجہ میں میر کے نہج پر ایک کلمہ لکھا جاسکتا ہے یا مانی کے اسلوب پر نقاشی کا ایک چھوٹاسا نمونہ بنایا جاسکتا ہے ۔ اس عام قانون کی بناپر ،اگر قرآن مجید فصیح و بلیغ ترین انسانی کلام (نہ کلام خدا) ہوتا تو دوسروں کے لئے خاص کر دنیا کے نامور سخن وروں کے لئے ممکن تھا کہ اسی اسلوب کا تجربہ کر کے ، ایک کتاب یا کم از کم قرآن مجید کے سوروں کے مانند ایک سورہ کو بنا تے ۔

قرآن مجید نے مقابلہ کے مرحلہ میں لوگوں سے اپنے جیسے کلام کا تقاضا کیا ہے نہ کہ اس سے بہترکا:

(فلیا توا بحدیث مثلہ) (طور ۳٤)

(فاتوا بسورة مثلم) (يونس ٣٨)

(فاتوا بعشرسور مثله مفتریت) (بود۱۳)

(لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) (اسراء ٨٨)

قر آن مجید کی تعلیمات

قر آن مجید ۲۳سال کے عرصہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے دور ان تدریجا نازل ہو ااور انسانی معاشرہ کی ضرورتوں کا حل بیش کیا ۔

قرآن مجید ،ایک ایسی کتا ب ہے کہ خود اس کے بیانات کے مطابق لوگوں کی سعادت کی طرف رہنمائی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے صحیح اعتقاد،پسندیدہ اخلاق اور شائستہ عمل،جو انسان کے انفرادی واجتماعی سعادت کی بنیادیں ہیں ،کی فصیح زبان میں تعلیم دیتا ہے :

(...ونزّلنا عليك الكتُب تبائ انا لكلّ شي ئ...) (نحل ٨٩)

"اورہم نے آپ پرکتاب نازل کیا ہے جس میں ہرشے کی وضاحت موجود ہے"

قرآ ن مجید نے اسلامی معارف کو خلاصہ کے طور پر بیان کیا ہے ۔ان معارف کی تفصیلات خاص کر فقہی مسائل کی وضاحت كم لئم ، اوگوں كو خانہ نبوت كا دروازه كهٹكهٹانے كى طرف ہدايت كرتا ہے چنانچہ فرماتا ہے: (...وانزلنا اليك الذَّكر لتبيّن للنَّاس مانزَّل اليهم ...) (نحل ٤٤) "اور آپ کی طرف بھی ذکر کو (قرآن)نازل کیا ہے تاکہ ان کے لئے ان احکام کو واضح کردیں جو ان کی طرف نازل کئے گئے ہیں..." (وماانز لناعليك الكتب الله لتبيّن لهم الذي اختلفوا فيم ...) (نحل۲۶) "اور ہم نے آپ پر کتاب صرف اس لئے نازل کی ہے کہ آپ ان مسائل کی وضاحت کردیں جن میں یہ اختلاف کئے ہوئے ېيں " جان لیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خدا کی تفسیر اور دین کے معارف کی وضاحت کے لئے اپنے اہل بیت علیہم السلام کے کلام کو اپنے کلام کے مانند قرار دیتے ہوئے فرمایا: اقرآن مجید اور میرے اہل بیت قیامت کے دن تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونگے اور جوبھی شخص قرآن مجید سے استفادہ کرنا چاہتا ہے ،اسے میرے اہل بیت کے دامن کو پکڑنا چاہئے۔"(١) احقاق الحق، ج ٩، ص ٩ ٠ ٣٠ ٥ ٣٧٠. قرآن مجید کی نظر میں علم وجبل قر آن مجید میں علم ودانش کی جو تعریف اور غور و حوض کی جو تشویق کی گئی ہے ،وہ کسی اور آسمانی کتاب میں پائی نہیں جاتی ۔اسی طرح جہل ونادانی کی جو سرزنش کی گئی ہے وہ بھی قرآن مجید کے خصوصیات میں سے ہے قرآن مجید نے علم ودانش کو زندگی اور جہل ونادانی کو موت سے تعبیر کیا ہے۔اور اسلام سے قبل فساد سے بھرے ماحول کو (جاہلیت) کا ماحول کہا ہے چنانچہ فرماتا ہے: (...بل يستوى الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون...)

نہیں جاتی ۔اسی طرح جہل ونادانی کی جو سرزنش کی گئی ہے وہ بھی قرآن مجید کے خصوصیات میں سے ہے قرآن مجید نے علم ودانش کو زندگی اور جہل ونادانی کو موت سے تعبیر کیا ہے۔اور اسلام سے قبل فساد سے بھرے ماحول کو (جاہلیت) کا ماحول کہا ہے چنانچہ فرماتا ہے :

(سبل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔۔)

"کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ؟"

"کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ؟"

"جوشخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لئے ایک نور قرار دیاجس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے اس کی مثال اس شخص کی سی ہوسکتی ہے جوتاریکیوں میں ہواوران سے نکل بھی نہ سکتا ہو "۔

(...فانہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور) (حج ٢٤)

"...در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جوسینوں کے اندر پائے جاتے ہیں "

(...لہم قلوب لا یفقہون بہا و لہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون۔..) (اعراف ۲۷۹)

جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں ..."

(ومایستوی الاعمی والبصیر *ولا الظامات ولا النور *ولا الظل ولاالحرور * ومایستوی الاحیاء ولا الاموات..) (فاطر ٢٢١٩)

"اور اندھے اور بینا برابر نہیں ہوسکتے اور تاریکیاں اور نوردونوں برابر نہیں ہوسکتے اور سایہ اوردھوپ دونوں بربر
نہیں ہو سکتے اورزندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے..."

"...ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں اور آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں اور کان ہیں سنتے نہیں ہیں یہ چوپایوں

خدائے متعال اپنے کلام پاک کی بہت سی آیتوں میں،انسان کو غور و فکر ،اور تنبر کی تر غیب اور تشویق فرماتا ہے اور اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ آسمانوں ،زمین اور ان میں موجود گوناگون مخلوق کی خلقت کے بارے میں غورو فکر کریں ، بالخصوص انسان کی خلقت کے بارے مینغور و فکر سے کام لینگزشتہ ملتوں اور امتوں کی تاریخ ،آثار ،رسو مات ،عادات اور طور طریقوں،جو حقیقت میں مختلف علوم وفنون انسانی ہیں ،مطالعہ کی تاکید کرتا ہے اور ان مطالعات کے ذریعہ اپنی حقیقی سعادت حاصل کریں۔اور جان لینا چاہئے کہ فنی نظریات اور علمی مسائل کی چھان بین کرنا اس دنیا کی چند روزہ محدود زندگی کی فلاح وبہبود کے لئے نہیں ہے بلکہ علمی مطالعات کی بنیاد پر جاودانی حیات کی سعادت و آسائش حاصل

کر نے ہونا چاہئے۔

خالق کائنات کے بارے میں قرآن مجیدکی تعلیم

(... افى الله شك فاطر السموات والارض ...) (ابرابيم ١٠)

"کیا تمهیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو زمین وآسمان کا پیدا کرنے والاہے....؟"

و ضاحت

دن کے اجالے مینتمام چیزیں آنکھوں کے سامنے نمایاں ہوتی ہیں، ہم اپنے آپ کو، گھر ، شہر، بیابان، پہاڑ، جنگل اور دریا کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جب رات کااندھیرا چھاجاتا ہے تو تمام وہ چیزیں جو روشن و نمایاں تھیں ، اپنی روشنی کو کھو دیتی ہیں، ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ان کی وہ روشنی اپنی نہیں تھی بلکہ سورج سے مربوط تھی کہ وہ ایک قسم کے رابطہ کی وجہ سے انھیں روشن کئے ہوئے تھا۔ سورج بذات خود روشن ہے اور اپنے نور سے زمین اور اس میں موجود تمام چیزوں کو روشن اور نمیں اور اس میں موجود تمام چیزوں کو روشن اور نمایان کرتاہے۔ اگر ان اشیاء کی روشنی اپنی ہوتی تو ہرگز اسے کھو نہیں دیتیں۔

انسان اور دیگر تمام زندہ حیوانات اپنی آنکھوں، کانوں او ردیگر حواس سے اشیاء کو درک کرتے ہیں اور ہاتھ، پاؤں اور تمام اندرونی و بیرونی اعضاء سے سرگرمی انجام دیتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک مدت کے بعد حس و حرکت کو کھو کرکسی قسم کی سرگرمی انجام نہیں دے پاتے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ وہ مرجاتے ہیں۔

ہم اس چیز کامشاہدہ کرنے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں کہ ان جانداروں سے ظاہر ہونے والا شعور ، ارادہ اورتحرک ، ان کے جسم و بدن سے نہینہے، بلکہ ان کی روح وجان سے ہے کہ جس کے نکل جانے کے بعد اپنی زندگی اورتحرک کو کھودیتے ہیں۔

اگر دیکھنے او رسننے کا تعلق مثلا صرف آنکھ او رکان سے ہوتا، تو جب تک یہ دو نوں عضو موجود ہوتے دیکھنا اور سننا بھی جاری رہنا چاہئے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔

اسی طرح یہ عظیم کا ننات کہ، جس کے اجزاء میں سے ہم بھی ایک جزو اور ایک وجود ہیں ہرگز شک و شبہ نہیں کرسکتے، کہ یہ کائنات اور ناقابل انکار خلقت ، اگر خود سے ہوتی، تو ہرگز اسے کھونہ دیتی، جبکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اجزاء یکے بعد دیگرے اپنے وجود کو کھود یتے ہیں اور ہمیشہ تغییر و تبدل کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ایک حالت کو کھوکرد وسری صورت اختیار کرتے ہیں۔

لہذاہمیں قطعی فیصلہ کرنا چاہئے کہ تمام مخلوقات کی خلقت اور وجود کا سرچشمہ کوئی دوسری چیز ہے جوان کا خالق اور پروردگار ہے اور جوں ہی خلقت کا رابطہ اس ذات سے ٹوٹ جاتاہے تو وہ نیستی و نابودی کے دریا میں غرق ہو جاتی ہے۔

قرآن مجید کا احترام

معارف و احکام کا خزانہ اسلام کی آسمانی کتاب "قرآن مجید" ہے، جسے خدائے متعال نے وحی کے ذریعہ اپنے پیغمبر اللہ پر نازل فرمایاہے۔ پر نازل فرمایاہے۔

قرآن مجید دنیا کے مسلمانوں کی مادی و معنوی زندگی کا نہایت گرانقدر پشتپناہ ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے امت کو بارہا اس کتاب کی اسی عنوان سے تاکیدکیاور مکر ر طور پر (خاص کر اپنی زندگی کے آخری ایام میں) لوگوں سے فرمایا ہے:

"میں اپنے بعد دوگراں بہا چیزیں تم لوگوں میں چھوڑ رہا ہوں جو قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی ، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہوگے، ہر گز گمراہ نہیں ہوگے، ان میں سے ایک قرآن مجید ہے اور دوسری میری عترت (اہل بیت) ہیں، جو قرآن مجید کو بیان کرنے والے ہیں"۔

قرآن مجید کے تقدّس اور احترام کے لئے اتناہی کافی ہے کہ یہ:

١ - كلام خدابر

۲ بیغمبر کی قطعی ا ور زنده سند ہر۔

٣۔ اسلام كے بنيادى قانون كا حامل ہے۔

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ و آلہ وسلم فرماتے ہیں:" قرآن مجید سے جدانہ ہونا، کیونکہ اس میں آپ کے اسلاف مستقیل میں آپ کے آنے والونکے حالات موجود ہیں اور آپ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے حکومت کرتاہے۔"

راہ خدا میں جہاد او رفداکاری کے متعلق قرآن کا دستور

اجتماعی طریقے، ایک پھل دار درخت کے مانند ہیں، جسے شگوفہ دینے، پھلنے اور پھولنے کے لئے ایک مناسب زمیں میں لگا ناچاہئے، پھر اس کی آبیاری کرنی چاہئے تاکہ زمین میناسکی جڑیں مضبوط ومستحکم ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ نشو و نما پائے اور اس میں مناسب موسم میں، شکوفے نکلیں اور پھل آئیں۔

اسلام کایہ درخت سوفیصدی اجتماعی دین ہے،اس کے مکمل موثر ہونے کے لئے مندرجہ ذیل مراحل کا طے کرنا ضروری ہے:

١ ـ لوگ اسے قبول كريں۔

۲۔ تربیت کے ذریعہ ، اس کی حفاظت کی جائے تاکہ اپنی زندگی کو جاری رکھ سکے۔

۳۔ اس کے قوانین کی عملی مخالفت کی روک تھام کی جائے، اور حوادث کے گزند سے ان کی حفاظت کی جائے تا کہ اپنے آثار و فوائد کو انسانی معاشرہ مینپھیلاسکیں۔

بحث کا خاتمہ

بحث کے اختتام پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے صرف فصاحت و بلاغت کی دلکشی سے ہی دوسروں کو عاجز نہیں کیا ہے، بلکہ اس لحاظ سے بھی عاجز کیا ہے، کہ اس میں انسان کی تمام ضرور توں کا حقیقی حل موجود ہے اور غیبی خبروں کے اعتبار سے بھی کہ جن کی اس نے پیشنگوئی کی ہے اور کچھ حقائق بیان بھی کئے ہیں اور دیگر جہات سے بھی جو اس آسمانی کتاب میں پائے جاتے ہیں، قرآن مجید چلینج کرتے ہوئے اعلان کرتاہے کہ اس کی مثال پیش نہیں کرسکتے ہو۔

ديني تعليم

٣۔ معاد یا قیامت

"معاد" ، دین مقدس اسلام کے تین اصولوں میں سے ایک اصول ہے اور اس مقدس دین کی ضروریات میں سے ہے۔ قرآن محید کی سیکڑوں آیات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہم السلام کی ہزاروں روایتیں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ خدائے متعال اپنے تمام بندوں کو موت کے بعد ایک معین دن کو پھرسے زندہ کرے گا اور ان کا اعمال کا حساب لے گا۔ پھر نیک کام انجام دینے والوں کو ابدی نعمت و لذت سے نوازے گا او ربدکرداروں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچاکر ابدی عذاب میں مبتلا کرے گا۔

۔۔۔ خدائے متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تمام گذشتہ پیغمبروں نے، معاد اور روز قیامت کے بارے میں لوگوں کو یاد دہانی کرائی ہے۔

دوسرے آسمانی ادیان بھی دین اسلام کے مانند، معاد کو ثابت کرتے ہیں، اس کے علاوہ آثار قدیمہ کے توسط سے ہزاروں سال پر انی قبروں کی کھدائی سے ایسے آثار و علائم ہاتھ آرہے ہیں، جن سے معلوم ہوتاہے کہ پہلا اور ما قبل تاریخ کے بشر بھی انسان کے لئے موت کے بعد ایک قسم کی زندگی کا قائل تھا، اور یہاں سے یہ بات سمجھی جاسکتی ہے انسان اپنی سادہ سوچ سے بھی نیک انسانوں کے لئے جزا اور بد کاروں کے لئے سزا کا قائل ہے اور اس کے لئے ایک معین دن کو جانتے ہیں، چونکہ ایسادن اس دنیا میں موجود نہیں ہے ، اس لئے اس کا دوسری دنیا میں ہونا ضروری ہے ۔

ادیان و ملل کی نظر میں معاد

تمام وہ مذاہب، جو خد اکی پرستش کی دعوت دیتے ہیناور انسان کونیک کام انجام دینے کا حکم اور بد کاری سے روکتے ہیں،وہ موت کے بعد معاد اور دوسری زندگی کے قائل ہیں، کیونکہ وہ ہرگز معین نہیں کرتے ہیں کہ نیک کا م کی اس وقت قدر وقیمت ہوگی جب نیکی کی جزا ہوگی اور چونکہ یہ جزا اس دنیا میں دیکھی نہیں جاسکتی ہے، اس لئے مرنے کے بعد دوسری دنیا او رایک دوسری زندگی میں اس کا ہونا ضروری ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اس دن کو کہ جسے قیامت کا دن کہا ہے، پوری وضاحت سے ثابت کیا ہے اور اس کی ناقابل

Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

انکار حالت میں تعارف کر اتاہے۔ اس پر اعتقاد کو دین کے تین اصولوں میں سے ایک شمار کر تاہے اور قرآن مجید میں اسی مطلب کو سابقہ پیغمبروں کی دعوت سے نقل کر تاہے۔

اس کے علاوہ ، آثار قدیمہ کے کشف ہوئے بہت سے مقبروں سے کچھ ایسے آثار و علامتیں پائی گئی ہیں، جواس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ قدیم انسان موت کے بعد دوسری زندگی پر ایما ن رکھتا تھا او راپنے عقائد کے مطابق کچھ فرائض انجام دیتا تھا تاکہ لوگ اس دنیا میں آرام و آسائش حاصل کریں۔

قرآن مجیدکی نظر میں معاد

قرآن مجید نے سیکڑوں آیات میں معاد سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے، اور اس کے بارے میں ہر قسم کے شک و شبہہ کی نفی کی ہے کی ہے بصیرت کی افزائش اور عدم امکان کودور کرنے کے لئے اور اشیاء کی اولین خلقت اور خدا کی قدرت مطلقہ کے بارے میں بہت سے مواقع پر لوگوں کو یادد ہانی کراتے ہوئے فرماتاہے :

(اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا بو خصيم مبين* و ضرب لنا مثلاونسى خلقه قال من يحى العظام و بى رميم* قل يحييها الذي انشأبا اوّل مرّة و بو بكل خلق عليم) (يسين٧٧-٧٩)

"تو کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیداکیاہے اور وہ یکبارگی ہمارا کھلا ہوادشمن ہوگیاہے اور ہمارے لئے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرسکتا ہے؟ آپ کہدیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پید اکیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے "

اور کبھی جاڑے میں مردہ ہوجانے والی زمین کو بہارمیں زندہ کر کے لوگونکے انکار کو خدا کی قدرت کی طر ف متوجہ کیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے:

(ومن آیاتہ انک تری الارض خُشعة فاذا انزلنا علیہا الماء ابتّزّت وربت انّ الذی احیابالمح الموتی انہ علی کل شی ء قدیر) (فصلت۳۹)

"اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو صاف اور مردہ دیکھ رہے ہواور پھر جب ہم نے پانی برسادیا توزمین لہلہا نے لگی اور اس میں نشو و نما پیدا ہوگئی، بیشک جس نے زمین کو زندہ کیا ہے وہی مردوں کا زندہ کرنے والا بھی ہے اور یقینا وہ ہر شے پر قادر ہے "

اور کبھی عقلی استدلال سے سامنے آکر انسان کی خدا داد فطرت کو اس حقیقت کے اعتراف پر ابھار اہے، چنانچہ فرماتا ہے: ہے:

(و ما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما باطلاً ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للّذين كفروا من النّار * ام نجعل الذين آمنوا و عملوا الصّلحت كالمفسدين في الارض ام نجعل المنقين كالفجّار) (ص٢٧-٢٨)

"اورہم نے آسمان اور زمین او ران کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے (کیونکہ اگر مقصد یہی ہوتا کہ مثلاً آنسان پیدا ہوتا اور چند دن گھومنے کے بعد سوتا اور مرجاتا اور اس طرح دوسرا انسان آتا اور اس سلسلہ کی تکرار ہوتی تو کاننات کی خلقت بیہودہ اور ایک کھلونے سے زیادہ نہ ہوتی ، جبکہ بیہودہ کا م خدا سے کبھی انجام نہیں پاتاہے) یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے اور کافروں کے لئے جہنم میں ویل کی منزل ہے کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد بر پاکرنے والوں جیسا قرار دیدیں یا صاحبان تقوی کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دیدیں ۔ (کیونکہ اس دنیا میں اچھا اور برا کام انجام دینے والے اپنے اعمال کی مکمل جزا نہیں پاسکتے ، اگر دوسری دنیا نہ ہوتی، کہ جہاں ان دونوں گروہوں کو ان کی رفتار و کردار کے مطابق واقعی سزاملتی تووہ دونوں گروہ خدا کے نزدیک یکسان ہوتے اور یہ عدل الہی کے خلاف ہے)۔

موت سر قیامت تک

بدن مرتا ہے نہ کہ روح

اسلام کی نظر میں، انسان ،روح وبدن سے تشکیل پائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔انسان کاجسم بھی بذات خود مادہ اور مادہ سے مر بوط قوانین کی تر کیبات میں سے ایک ہے ،یعنی اس کے لئے حجم اور وزن ہے۔اس کی زندگی ایک زمان و مکان میں ہے ،سردی ،گرمی وغیرہ سے متاثر ہوتا ہے اور تدریجاً وڑھا او رکمزور ہو تا ہے اور ایک دن خدائے متعال کے حکم سے پیدا ہوا تھا ،آخرکار ایک دن تجزیہ ہو کر نا بود ہو جاتا ہے۔

لیکن روح،مادی نہیں ہے اور مادہ کی مذکورہ خاصیتوں میں سے کوئی ایک اس میں نہیں پائی جاتی ہے،بلکہ علم ،احساس،فکر اور ارادہ کی صفت کے علاوہ دوسری معنوی صفات جیسے: محبت ،کینہ ،خوشی غم ،اور امید وغیرہ اس سے مخصوص ہیں ۔اور چونکہ روح میں مادہ کی مذکورہ خصوصتیں نہیں پائی جاتیں۔ لہذا معنوی خاصیتیں بھی مادی خاصیتوں سے الگ ہیں ،بلکہ دل ودماغ اور بدن کے دوسرے تمام اجزاء اپنی بے شمارسر گرمیوں میں روح اور معنوی صفات کے تابع ہو تے ہیں ،اور بدن کے اجزاء مینسے کسی ایک کوفرمانروا کا مرکز قرارنہیں دیا جاسکتا خدائے متعال فرماتا ہے:

(ولقد خلقنا الا نسن من سللة من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين * ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحماً ثم انشأنم خلقا آخر...) (مؤمنون ١٤١٢)

"اور ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا ہے پھر اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا کر رکھا ہے •پھر نطفہ کو علقہ بنایا ہے اور پھر علقہ سے مضغہ پیدا کیا ہے اور پھر مضغہ سے ہڈیاں پیدا کی ہیں اور پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا ہے ،پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنادیا ہے ..."

اسلام کی نظر میں موت کے معنی

مذکورہ اصل کے مطابق اسلام کی نظر میں موت کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان نابود ہوتا ہے ،بلکہ یہ ہے کہ انسان کی روح لافانی ہے ،بدن سے اسکا رابطہ منقطع ہوجا تا ہے ، نتیجہ میں بدن نابود ہو جاتا ہے اور روح بدن کے بغیر اپنی زندگی کو جاری رکھتی ہے خدائے متعال فرماتا ہے :

(وقالواً اذ ا ضللنافي الارض أيِ نّا لفي خلق جديد بل بم بلقاء ربهم كافرون *قل يتوّفكم ملك الموت الذي وُكِّل بكم ...) (سجده ١١١)

"اور کہتے ہیں کہ اگر ہم زمین میں گم ہو گئے (مر گئے)تو کیا نئی خلقت میں پھر ظاہر کئے جائیں گے بات یہ ہے کہ یہ اپنے پرور دگارکی ملا قات کے منکر ہیں ۔آپ کہدیجئے کہ تم کو وہ ملک الموت زندگی کی آخری منزل تک پہنچائے گا جوتم پر تعینات کیا گیا ہے۔"

برزخ

اسلام کا نظریہ ہے کہ انسان،مرنے کے بعد ایک خاص طریقے سے زندہ رہتا ہے۔ اگر اس نے نیکی کی ہو تواسے نعمت وسعادت ملتی ہے اور اگربراتھا تو عذاب میں ہو گا ،اور جب قیامت برپا ہو گی تو اسے عام حساب و کتاب کے لئے حاضر کیا جائے گا۔ جہاں پر انسان مرنے کے بعد قیا مت تک زندگی کرتا ہے اسے "عالم برزخ"کہتے ہیں ۔اس سلسلہ میں خدائے متعال فر ماتا ہے:

(...ومن ورآئم برزخ الى يوم يبعثون) (مؤ منون ١٠٠)

"...اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیا مت کے دن تک قائم رہنے والا ہے "

(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرز قون) (آل عمران ١٦٩)

"اور خبر دار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کومردہ خیال نہ کر نا وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں ۔"

قیامت یقینی ہے

ہر انسان (بلااستشنا) اپنی خداداد فطرت سے، اچھائی اور برائی کام میں فرق کو محسوس کرتا ہے اور نیک کام کو (اگرچہ اس پر عمل نہ کرتا ہو)اچھا اور لازم العمل جانتا ہے اور برے کام کو (اگر چہ اس میں پھنسا بھی ہو)بر ااور لازم الاجتناب جانتا ہے ۔اس میں کسی قسم کا شک و شبہہ نہینہے کہ اچھائی اور برائی ،نیکی اور بدی ان دو نوں صفتوں میں موجود سزا اور جزاکی جہت سے ہے اور اس میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسادن نہیں ہے جس میں اچھے اور برے انسانوں کو ان کی اچھائی اور برائی کی سزا اور جزا دی جائے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت سے نیک انسان اپنی زندگی انتہائی تلخی اور سختی میں گزارتے ہیں اور بہت سے برے انسان جو گناہ اور ظلم وستم میں آلودہ ہیں لیکن پھر بھی خوشی اور آرام و آسائش میں زندگی گزارتے ہیں ۔

اس بناپر ،کہ اگر انسان کے لئے اپنے مستقبل میں اور اس دنیا کے علاو دوسری دنیا میں ایک ایسا دن نہ ہو کہ جس میں اس کے نیک اور برے اعمال کا حسا ب کر کے اسے مناسب سزا و جزا دی جائے ،یہ نظریہ (نیک کام اچھا اور واجب الاطاعت ہے اور برا کام برا اور واجب الاجتناب ہے)انسان کی فطرت میں قرار پایا ہے ۔

یہ تصور نہیں کیا جانا چاہئے کہ نیک کام کرنے والوں کی جزاجسے انسان اچھا سمجھتا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ معاشرہ کے انتظامات بر قرار ہوتے ہیں اور نیک لوگ زندگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور نتیجہ میں اس منافع کا ایک حصہ خودنیکی کرنے والے کو ملتا ہے اور اسی طرح بدکار اپنے نا مناسب کردار سے،معاشرہ کو درہم برہم کردیتا ہے اور اسکا نا مناسب کام آخرکار خود اس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے،کیونکہ یہ تصور اگر چہ سماج کے پسماندہ اور مفلس طبقہ کے لوگو ں میں کسی حدتک پایا جاتاہے ۔لیکن جو لوگ اپنی قدرت کے عروج پر پہنچے ہیں اور معاشرہ کا انتظام وخلل ان کی خوشبختی اور کامیابی مینموشر نہیں ہے،بلکہ معاشرہ میں جس قدر افراتفری اورفساد ہو اور لوگوں کے حالات بدتر ہونوہ زیادہ خوشحال اور کامیاب ہوتے ہیں اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان افراد کی فطرت نیک کام کو نیک اور برے ہوں، اور برے کہ یہ لوگ اگر چہ اپنی چند روزہ زندگی میں کامیاب رہے ہوں، لیکن کسی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ کے لئے عام طور پر آنے والی نسلوں کی نظروں میں ننگ و عار سمجھاجائے گا، کیونکہ ان کے نام کا ننگ و عار کی صورت میں ظاہر ہو نا اور لوگوں کا ان کے بارے میں خیال رکھنا اس وقت ہوگا، جب کیونکہ ان کے نام کا ننگ و عار کی صورت میں ظاہر ہو نا اور لوگوں کا ان کے بارے میں خیال رکھنا اس وقت ہوگا، جب کیونکہ ان کے نام کا ننگ و عار کا ان کی اس دنیا مینگئے خوشحال او رلذت اندوز زندگی پر کسی قسم کا اثر نہیں دیا ہیا۔

اس صورت میں کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ انسان نیک کام کو اچھا جان کر اسے انجام دے اور برے کام کو براجان کر اس سے پربیز کرے،اور اس طرح مذکورہ نظریہ کا قائل ہو۔ اگر معاد کا وجود نہ ہو تو یہ اعتقاد قطعا ایک خرافائی اعتقاد ہوگا۔ لہذا ہمیں خالق کائنات کی طرف سے ہماری فطرت مینودیعت کئے گئے اس مقدس اور مستحکم اعتقاد سے یہ سمجھنا چاہئے کہ معاد کا ہوناضروری ہے اور انسان کے لئے ضرور ایک دن ایسا آئے گا، جس دن اسے خالق کائنات کے حضور اس کی رفتار و کردار کے حساب و کتاب کے لئے پیش کیا جائے گا جہاں پر اسے نیک کاموں کی جزااو ربرے کاموں کی سزادی جائے گی۔

دینی تعلیم

```
٤ ـ عدل
```

خدائے متعال،عادل اور دادرس ہے ،کیونکہ"عدل"صفات کمالیہ میں سے ایک ہے ،اور خدائے متعال تمام صفات کمالیہ کا مالک ہے ۔اس کے علاوہ خدائے متعال اپنے کلام پاک میں عدل کی بار بارتعریف ا ور ظلم وستم کی مذمّت کرتا ہے ،اور لوگوں کو عدل کا حکم دیتاہے اور ظلم سے روکتا ہے ۔یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جس چیز کوبرا سمجھتاہو وہ خود اس میں پائی جاتی ہواور جس چیز کو نیک اور خوبصورت سمجھتا ہو وہ اس میں موجود نہ ہو! سورہ نساء میں فرماتا ہے : (انّ الله لا يظلم مثقال ذرّة...) (نسائ ٤٠)

" خدائر متعال ذره برابر ظلم نبین کرتا"

نیز سورئہ کہف میں فرماتاہے:

(...ولا يظلم ربّک احد) (كېف ٤٩)

اسی طرح سورئہ نساء میں فرماتا ہے:

(ما اصابَكَ من حسنة فمن الله و ما اصابَكَ من سيّئة فمِن نّفسك...) (نسائ٧٩)

"تم تک جو بھی اچھائی اور کامیابی پہنچی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی برائی پہنچی ہے وہ خود تمہاری طرف

سے ہے ۔" سورئہ سجدہ میں فرماتا ہے :

(الّذي احسن كل شيء خلقم...) (سجده ١)

"اس نے ہرچیز کو حسن کے ساتھ بنایاہے۔"

اس بناپر،ہر مخلوق اپنی جگہ پر انتہائی حسن کے ساتھ خلق کی گئی ہے بعض مخلو قات میں جو بدصو رتی ،نا مناسب یا عیب ونقص پایا جا تا ہے ،وہ موازنہ اور نسبت کی وجہ سے پیش آتا ہے مثلا سانپ اور بچھو کا وجود ہماری نسبت بد اور نامناسب ہے اور کانٹے کو جب پھول سے موازنہ کیا جاتاہے تو کانٹازیبا نہینہو تا،لیکن یہ سب اپنی جگہ پر حیرت انگیز مخلوق اور سرا پا خو بصورت ہیں دوسرے الفاظ میں ،یہ کہا جائے کہ تمام اشیاء اپنے وجوداور وجود کی بقا میں جس جس چیز کی محتاج ہین اور ان میں سے جو عیب پایاجاتا ہے ،وہ انھیں خود رفع نہیں کر سکتیں اور وہ اتفاقی طور پر اور خودبخودبھی رفع نہیں ہوسکتا بلکہ یہ سب عالم مشہود سے مافوق ایک مقام کی طرف سے فراہم کئے جاتے ہیں ۔ وبی ہے جو ہر حاجت اور عیب کو دور کر تا ہے ،البتہ خودہر حاجت و عیب سے پاک و منز ہ ہے ورنہ دوسرے مبداء کی ضرورت پڑے گی جو اس کے عیب و نقص کودور کرے اور اس صورت میں وہ خود بھی عالم کے ضرورت مندوں میں سے ایک قرار پائے گا۔

وہی ہے ،جو اپنی لامتنا ہی قدرت اور علم سے کائنات کی ہر مخلوق کو وجود بخشنا ہے کائنات اور کائنات میں موجود ہ ہر شی کو تکامل کی شاہراہ پر ناقابل استثناء قوانین کے ذریعہ مقصد اور کمال کی منز ل کی طرف راہنمائی کر تا ہے اس بیان سے یہ نتیجہ نکلتے ہیں :

اخدائے متعال کائنات میں ،مطلق سلطنت کا مالک ہے اور ہر مخلوق جووجود میں آتی ہے اور ہرواقعہ جو رونما ہوتا ہے ،ان کاسرچشمہ اس کا حکم وفرمان ہے۔چنانچہ فرماتا ہے :

(...لم الملك و لم الحمد ...) (تغابن ١)

"مطلق سلطنت اوربادشاہی اسی سے مخصوص ہے اور حقیقت میں ہر ستائش کا وہی سزاوار ہے کیونکہ نیکی اور اچھائی اسکی خلقت سے پیدا ہوئی ہے "

(...إن الحكم الا شه...) (يوسف ٤٠)

"حقیقت میں ہر حکم خدائے متعال کی طرف سے ہے"

۲خدائے متعال عادل ہے ،کیونکہ عدالت حکم میں یا اس کے جاری ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ اس میں استثنا اور امتیاز نہیں ہے ۔ یعنی جو مواقع حکم سے مربوط ہینوہ ،یکساں ثابت ہوں اور جو مواقع قا بل نفاذہیں وہ یکساں نافذکئے جائیں چنانچہ معلوم ہوا کہ کائنات اور اس میں موجود چیزوں کا نظم و نسق کچھ ناقابل استثنا قوانین کے سایہ میں ہیں۔جن کا مجموعہ قانون علیت ومعلو لیت ہے ۔ چل رہا ہے ۔مثلا آگ کچھ خاص شرائط کے ساتھ ،ایک جلنے والی چیز کو جلائے گی ،خواہ یہ کالا کوئلہ ہو یا ہیرا ،خشک لکڑی ہو یا ایک ضرورت مند مفلس کا لباس ۔

اس کے علاوہ جس نے عدالت کو نظرانداز کیا،وہ اپنی کچھ ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے ظلم و ستم کو انجام دیتا ہے خواہ یہ ضرورت مادی ہو جیسے کوئی شخص دوسرے کے مال کو لوٹ لیتا ہے اور اپنے انبار میں اضافہ کرتا ہے ،یا معنوی ضرورت ہو جیسے کوئی شخص دوسروں کے حقوق پر تجاوز کر کے یا قدرت اثرورسوخ اور تسلّط کا اظہار کر کے لذت محسوس کرتا ہے ۔

چنانچہ یہ معلوم ہوا کہ،خالق کائنات کی ذات اقدس کے بارے میں کسی قسم کی حاجت قابل تصور نہیں ہے اور جو بھی حکم اس کے منبع جلال سے جاری ہوتا ہے،اگر ایک تکوینی حکم ہے تو وہ عام مصلحتوں کو پورا کرنے کے لئے ہے کہ خلقت کے لئے جس کی مراعات ضروری ہے اور اگر ایک تشریعی حکم ہے تو وہ اس کے بندو ں کی سعادت اور خوشبختی کے لئے ہے اور اس کا نفع انہی کو ملتا ہے۔خدائے متعال ا پنے کلام پاک میں فر ماتا ہے:

(انّ الله لايظلم مثقال ذرةٍ...) (نسائ٠٤)

"خدائے متعال ذرہ برابرظلم نہیں کرتاہے"

(...وما الله يريد ظلماً للعباد) (غافر ٣١)

"خدائم متعال اپنم بندونپر ظلم كرنا نهيں چاہتا ہم ـ"

٥ امامت اور امت كي رببري

اسلامی معاشرہ کے دینی اور دینوی امور کی سرپرستی کو "امامت" کہتے ہیں۔امامت دین اسلام کے مقدس اصولوں میں سے ایک مسلم اصول ہے ۔جن آیات میں خدائے متعال نے اپنے دین کی تشکیل کوبیان کیا ہے ، ان میں اس مطلب کی بھی وضاحت کی ہے ۔

"امامت"کا مقصد لوگوں کی دنیا میں دین کی رہبری کرنا ہے اور پیشوا شخص کو "امام"کہتے ہیں۔

شیعوں کاعقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد خدائے متعال کی طرف سے ایک امام معین ہو نا چاہئے تاکہ وہ معارف اور دینی احکام کا محافظ ونگہبان ہو اور حق کی طرف لوگوں کی راہنمائی کرے ۔

پ ، کے ملک میں ایک حکومت تشکیل پاتی ہے اور وہ لوگوں کے عمو می کام کا نظم و نسق ہے ، تو و ہ کام خودبخود انجام نہیں پاتا ،بلکہ اگر کچھ شائستہ افراد اور ماہر لوگ اس کی حفاظت کی کوشش نہ کریں تونظام باقی ہی نہ رہے اور لوگوں کو اپنے فوائد سے بہرہ مند بھی نہ کرسکے۔۔انسانی معاشرہ میں جو بھی ادارہ وجود میں آتا ہے ،جیسے ثقافتی اور مختلف اقتصادی ادارے ،وہ بھی یہی حکم رکھتے ہیں اور ہر گز قابل وشائستہ مدیروں سے بے نیاز نہیں ہیں ورنہ بہت ہی کم مدت میں نابود ہو جائیں یہ ایک واضح حقیقت ہے ،جسے سادہ لوح انسان بھی سمجھتا ہے اور بہت سے تجربوں اور آز مائشوں سے بھی اس کے صحیح ہونے کی گواہی ملتی ہے ۔

بیشک دین اسلام کا نظام بھی یہی حکم رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں جرأت کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا کاسب سے بڑانظام ہے اور وہ اپنی بقااور حفاظت میں بھی مدیروں کا محتاج ہے اور ہمیشہ شائستہ افراد کو چاہتا ہے تاکہ وہ اس کے قوانین اور معارف کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس کے دقیق ضوابط اور قوانین کواسلامی معاشرہ میں نافذ کریں اور ان کی رعایت اور حفاظت میں کسی قسم کی غفلت و لا پر وائی نہ کریں ۔

دوسرے اعتبار سے، یہ کہ ہم نے نبوت کی دلیل میں ذکر کیا ہے ،کہ خلقت کے مقاصد میں سے ایک مقصد لوگوں کی سیدھے راستہ پر ہدایت کرنا ہے جس طرح خدائے متعال نے اپنی تمام مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کیا ہے اور ان کی ترقی کے وسائل کو ان کے اختیار میں دیدیا ہے ، اس طرح اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے صحیح عقائد ،پسندیدہ اخلاق اور نیک کامو نکی ضرورتوں کو پور کرنے کے لئے انبیاء کو بھیجے تا کہ وہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اسی دلیل کی بنا پر ، خدائے مہربان کو چاہئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ لیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دین کی حفاظت اور لوگوں کی ہدایت کے لئے امام اور پیشوا معین کر ے اور لوگوں کوان کی مرضی پر نہ چھوڑے ،جو اکثر اوقات ہواوہوس سے مغلوب ہوتی ہے جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ضرورتوں اور انسان کی انفرادی و اجتماعی بیماریونکے علاج سے آگاہ کیا اور ان کو ہر طرح کے سہو ونسان سے محفوظ رکھا ،اسی طرح ضروری ہے کہ امام اور ایک دینی پیشواکو بھی علم و عصمت عطا کر ے ۔اس عقلی دلیل سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں کی ہدایت ،دین کے تحفظ او راسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کیلئے خدا کی طرف سے امام معین ہو ۔

امام کی ضرورت پر ایک نقلی دلیل

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف طریقوں سے روایت کی گئی ہے کہ امت اسلامیہ کے لئے آپٹکی رحلت کے بعد بعض پیشوا اورامام ہیں جو آپ کے جانشین ہوں گے ۔ایک معروف روایت ،جسے شیعہ وسنی راویوں نے نقل کیا ہے ،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا :

"امام بارہ افراد ہونگے اور سب کے سب قریش سے ہونگے "۔(۱) ایک اور مشہورروایت میں آنحضر تنے جابر انصاری سے فرمایا:

"امام باره افراد بین"(۲)

اس کے بعد آنحضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے ایک ایک کرکے ان کے نام بتائے اور جابر سے فرمایا:

"تم اماموں مینسے پانچویں امام کو درک کروگے ، ان کو میراسلام کہنا "(٣)

اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیرالمؤ منین علی علیہ السلام کو (خصوصاً)اپنے جانشین کے طور پر تعیین فرمایا ہے،آپ نے بھی اپنے بعدوالے امام کا تعارف کرایا ،اسی طرح بر امام نے اپنے بعد والے امام کا تعارف کرایا ۔

۱.احمد بن حنبل،مسند،ج۰،ص۹۳. ۲ ينابيع الموده،باب ۷۷،ص۳۰۰. ۳ ينابيع الموده،باب ۴،ص۵۳۰۰ و ۵۰۰.

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے تاریخ بشریت کا آغاز ہوا اور انسانیت کے خاندان میں اجتماعی زندگی بڑھتی گئی ،تو دنیا کے اطراف واکناف میں ،چھوٹے یا بڑے ،ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ معاشرے وجود میں آتے گئے ،لیکن حا کم اور سرپرست کے بغیر کوئی معاشرہ زیادہ دنوں تک باقی نہ رہ سکا جہاں پر بھی کوئی معاشرہ تشکیل پایا اس میں ایک حاکم اور سر پرست قہر و غلبہ یاانتخاب کے ذریعہ ہوا کرتا تھا ، یہاں تک کہ چھوٹے اور چند افراد پر مشتمل خاندانوں میں بھی یہی طریقہ رائج تھا بیشک یہانپر انسان اپنی خداداد فطرت سے سمجھتا ہے کہ ہر معاشرہ کے لئے ایک سر پرست کی ضرورت ہے۔ خدائے متعال فرماتا ہے :

(فاقم وجهك لِلدّين حنيفاً فطرت الله الّتي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدّين القيّم ...) (روم ٣٠)

"آپ اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور خلقت الہٰی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے بیقینا یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے"

پروردگار عالم ،اس آیہ شریفہ میں اپنے دین کو دین فطرت سے تعبیر کرتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ اس مقدس دین کے احکام ان چیزوں کے مطابق ہیں کہ جن کو انسان اپنی خالص فطرت سے سمجھتاہے ۔

خدائے متعال ،اس آیہ شریفہ میں،انسان کے تمام فطری ادر اکات اور اس کی خالص فطرت کے فیصلوں کو معتبر قرار دیتا ہے اور ان کی تائید کرتاہے ان فطری فیصلوں میں سے ایک معاشرہ کی سرپرستی اور اسکی باگ ڈور سنبھالنا ہے۔

ولایت کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان خدائے متعال اپنے بیغمبر اکرم کی توصیف میں فرماتا ہے:

ر القد جاء كم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمئومنين رؤف رّحيم) (توبه١٢٨)

"یقیناتمہارے پاس وہ پیغمبر آیا ہے جوتمھینمیں سے ہے اور اس پر تمہاری ہر مصیبت شاق ہوتی ہے وہ تمہاری ہدایت کے بارے میں حرص رکھتا ہے اور مو منین کے حال پر شفیق اور مہر بان ہے"

اس بات پر ہرگز یقین نہیں کیا جاسکتا ہے کہ وہ پیغمبر خو قرآن مجید کی نص کے مطابق اپنی امت پر تمام لوگوں سے زیادہ ہمدر دومہر بان تھا،وہ احکام الہیٰ میں سے ایک حکم کے بارے میں اپنی پوری عمر خاموش رہے،اور اس کے بیان سے چشم پوشی کرے جو اسلامی معاشرہ مینبلا شک و شبہ پہلے درجہ کی اہمیت کا حاصل ہو اور عقل سلیم اور فطرت کے مطابق ہو۔

پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بہتر جانتے تھے کہ اسلام کا تشکیل پایا ہوا یہ وسیع نظام (جو دنیا کے وسیع ترین نظاموں میں سے ہے)صرف دس بیس سال تک کے لئے نہیں ہے کہ اس کی سرپرستی کو آپ خود کریں ،بلکہ یہ نظام عالم بشریت کو ہمیشہ چلا نے والا ہے ۔

چنا نچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد ہزاروں سال تک کے حالات کے بارے میں دور اندیشی فرماتے تھے ،اور اس سلسلہ میں ضروری احکام جاری فرماتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ دین،ایک اجتماعی نظام حاکم اور سر پرست کے بغیر ایک گھنٹہ کے لئے بھی زندہ باقی نہیں رہ سکتا۔

اس بنا پر ،سر پرستی ضروری ہے تاکہ دین کے معارف اور قوانین کی حفاظت کی جائے اور معاشرہ کے نظام کو چلا یا جاسکے اور لوگوں کی دنیاوآخرت کی سعادت کی طرف رہنمائی ورہبری کی جائے لمہذا کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم اپنی رحلت کے بعد آنے والے کل کوبھول جائیں یا اس کے بارے میں کوئی دلچسپی نہ رکھیں؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب کبھی جنگ یاحج کے لئے صرف کچھ دنوں کے لئے مدینہ سے باہرتشریف لے جاتے تھے ،تو لوگوں کے امور کو چلانے کے لئے کسی نہ کسی کو اپنا جانشین مقرر فرماتے تھے اوراسی طرح مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوئے شہروں کے لئے گورنرمقرر فرماتے تھے اور جنگ پر روانہ ہونے والے فوجی لشکر یاگروہ کے لئے کمانڈر اورامیر مقرر فرماتے تھے اور کبھی اس حد تک فرماتے تھے کہ:"تم لوگوں کا امیر فلاں شخص ہے اگر وہ ماراگیا تو فلاں شخص ہوگا "بیغمبر اکرمؓ کی اس روش کے باوجود کیسے یقین کیا جاسکتا ہے کہ آپئے اپنے سفر آخرت کے موقع پر اپنی جگہ پر کسی کو معے نہیں کیا ہوگا ؟

مختصر یہ کہ جو بھی شخص گہری نگاہ سے اسلام کے بلند مقاصد اور ان کولانے والے عظیم الشان پیغمبر کے مقصد پر نظر ڈالے ،توکسی شک وشبہہ کے بغیر تصدیق کرے گا کہ مسلمانوں کے لئے ولایت وامامت کا مسئلہ حل شدہ اور واضح ہو چکا ہے ۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ جانشین کا تقرر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعدمسلمانوں کے امور کی سرپرستی اور مسئلہ ولایت کے سلسلہ میں صرف سر بستہ بیانات پر ہی اکتفانہیں فرمایا بلکہ پہلے ہی دن سے توحید ونبوت کی دعوت کے ساتھ ساتھ مسئلہ و لایت کو بھی و اضح طور پر بیان فرمایا اور دین ودنیا کے تمام امور میں حضرت علی علیہ السلام کی سرپرستی اور جانشینی کو تمام مسلمانوں میں اعلان فرمایا۔

جیسا کہ بیان ہوا،اس روایت کے مطابق جسے شیعہ وسنی راویوں نے نقل کیا ہے، آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم جب پہلے دن اعلانیہ دعوت دینے پر مامور ہوئے۔توآپئے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی اورانھیں ایک جگہ پر جمع کیا اوراس محفل میں حضرت علی علیہ السلام کے وزیر، وصی اور خلّیفہ ہونے کوآشکار طور پر ثابت اور مستحکم فر مایا اوراسی طرح اپنی زندگی کے آخری ایام میں غدیر خم کے مقام پر ایک لاکھ بیس ہزار کے ایک عظیم مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑکر بلند کرکے فرمایا :

"من كنت مولاه فهذاعلي مولاه"

"جس جس کا میں مولا ہوں،اس کے یہ علی بھی مولا ہیں"

امامت کی ضرورت پر ایک دلیل

چنانچہ نبوت کی بحث میں واضح ہوا کہ خالق کائنات کااپنی مخلوق پر عنایت وتوجہ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی معین مقصد (جو کمال کے درجہ تک پہنچنا ہے) کی طرف رہنمائی کرے مثال کے طور پر پھل دار درخت کی رشد،نمو،کونپلیں کھلنے اور پھل دینے کی طرف راہنمائی کی جائے اور اسکی زندگی کا طریقہ ایک پرندہ کی زندگی کے طریقہ سے جدا ہے ۔اس طرح ایک پرندہ بھی اپنی زندگی خاص راستہ کو طے کرتا ہے اور اپنے خاص مقصد کے پیچھے،اسی طرح ہر مخلوق کی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے اور مناسب راستہ کو طے کرنے کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف راہنمائی نہیں کی جاتی اور معلوم ہے کہ انسان بھی خدا کی ایک مخلوق ہونے کے ناطے ہدایت کے اس کلی قانون میں شامل ہے ۔

واضح ہوا کہ انسان کی زندگی کی سعادت چونکہ خود اس کے اختیار اور آرادہ سے حاصل ہوتی ہے ،لہذا ہدایت الٰہی اور ،دعوت وتبلیغ بھی انبیاء اور دین کو بھیجنے کے ذریعہ ہونی چاہئے تاکہ خدائے متعال پر انسان کی کوئی حجت باقی نہ رہے ۔ذیل کی آیت اسی معنیٰ پر دلالت کرتی ہے:

(رسلاً مّبشّرين ومنذرين لئلاّيكون للناس على الله حجة بعد الرُّسّل..) (نسائ١٦٥)

"یہ سارے رسول بشارت دینے والے اور ڈرانے والے اس لئے بھیجے گئے تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد انسانوں کی حجت خدا پر قائم نہ ہونے پائے"

جو دلیل پیغمبرونکے بھیجنے اور دین کی دعوت کی برقراری کا تقاضا کرتی ہے وہی دلیل اس چیز کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ،اپنی عصمت سے دین کی حفاظت اورلوگوں کی رہبری کرنے والے پیغمبرکی رحلت کے بعد ، خدائے متعال کو چاہئے کہ اوصاف کمالی میں (وحی ونبوت کے علاوہ)آپؓکے مانند ایک شخص کو آپؓ کاجانشین مقرر فرمائے تاکہ وہ دین کے معارف اور احکام کی کسی انحراف کے بغیر حفاظت کرے اور لوگوں کی رہنمائی کرے ،ورنہ عام ہدایت کا نظام درہم برہم ہو جائے گی ۔

امام کی ضرورت

عقل میں چونکہ خطا ولغزش پائی جاتی ہے لہذا وہ لوگونکو خدا کے پیغمبروں سے بے نیاز نہیں کر سکتی ،اسی طرح امت میں علمائے دین کی موجودگی اور انکی دینی تبلیغات ،لوگوں کو امام کے وجود سے مستغنی نہیں کر سکتے ،کیونکہ، جیسا کہ واضح ہوا کہ بحث اس میں نہیں ہے کہ لوگ دین کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں ،بلکہ بحث اس چیز میں ہے کہ خدا کا دین کسی قسم کی تحریف وتبدیلی یانابودی کے بغیر لوگوں تک پہنچ سکے ۔

معلوم ہے کہ علمائے امت کتنے بھی صالح اور مققی ہوں ،لیکن خطاو گناہ سے محفوظ و معصوم نہیں ہیں اور بعض معارف اور دینی قوانین کا ان سے پائمال ہونا یا تبدیل ہونا،اگرچہ عمدا ًنہ ہو ،محال نہینہے ۔اس کی بہترین دلیل اسلام میں گوناگون مذاہب اور اختلافات کا وجود میں آنا ہے ۔

لہذا،ہر حالت میں امام کا وجود لازم اور ضروری ہے تاکہ دین خدا کے معارف اور اس کے حقیقی قوانین اس کے پاس محفوظ رہیں اور جب بھی لوگوں میں استعداد پیدا ہو جائے وہ ان کی رہنمائی سے استفادہ کر سکیں ۔

امام کی عصمت

مذکورہ بیانات سے واضح ہوتا ہے کہ امام کو بھی پیغمبر کے مانند خطاومعصیت سے محفوظ ہونا چاہئے ،کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو دین کی دعوت ناقص رہے گی اور الہٰی ہدایت اپنا اثر کھودے گی ۔

امام کے اخلاقی فضائل

امام میں شجاعت ،شہامت ،عفت ،سخاوت اور عدالت جیسی اخلاقی فضیلتیں موجود ہونی چاہئیں ،کیونکہ جو معصیت سے محفوظ ہے وہی تمام دینی قوانیں پر عمل کرتا ہے اور پسندیدہ اخلاق دین کی ضروریات میں سے ہیں اس لئے اس کو اخلاقی فضائل میں تمام لوگوں سے افضل ہونا چاہئے ،کیونکہ کسی کا اپنے سے برتر وبالاتر کی رہبری کرنا ہے معنی اور عدل الملي كسر منافي بسر ـ

امام کا علم

چونکہ امام دین کا حامل اور تمام لوگوں کا پیشوا ہوتاہے ،لہذا ضروری ہے کہ وہ لوگوں کی دنیا وآخرت اور انسان کی سعادت سے متعلق تمام مسائل کا علم رکھتا ہو ،کیونکہ عقل کے مطابق جاہل کا پیشوا بننا جائز نہیں ہے اور عام الہی ہدایت کی روسر بھی یہ بسر معنی ہسر ۔

ديني تعليم

ائمہ هدی علیهم السلام

ائمہ ہدیٰ علیہم السلام ،جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپؓ کے جانشین اور دین ودنیا کے پیشوا ہیں ،بارہ ہیں ۔اس سلسلہ میں شیعہ وسنی دونوں نے پیغمبر اکرم ^طسے بے شمار روایتیں نقل کی ہیں اور ان ائمہ میں سے ہر ایک نے اپنے بعد آنے والے امام کو معین فرمایا ہے۔

ائمہ علیہم السلام کے اسمائے گرامی

احضرت امير المؤمنين على بن ابيطالب عليه السلام

٢ حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام

٣ حضرت امام حسين سيد الشبداء عليم السلام

٤ حضرت امام سجادزين العابدين عليه السلام

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام

٦ حضرت امام جعفر صادق عليه السلام

٧ حضرت امام موسى كاظم عليه السلام

٨ حضرت امام على رضاعليه السلام

٩ حضرت امام محمد تقى عليم السلام

١٠ حضرت امام على نقى عليه السلام

١١ حضرت امام حسن عسكري عليه السلام

١٢ حضرت امام عصر ،حجتم بن الحسن ،عجل الله تعالى فرجم الشريف

ائمۂ اطہار علیہم السلام کی عام سیر ت

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بارہ امام ۲۵۰سال تک لوگوں کے درمیان تھے لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے دن سے ہی ان کے مخا لفین پیدا ہوئے اور ہر ممکن وسیلہ سے،خلافت کے عہدے کو غصب کرکے دین کے فطری راستہ کو منحرف کر دیا اس کے علاوہ مذکورہ مخالفین کاگروہ ہر احتمالی خطرے کے مقابلہ میں اپنی حیثیت کو مستحکم کرنے اور اپنی حکومت کی حفاظت میں ،اہل بیت پیغمبر اسلام کے نور کو ہر وسیلہ سے بجھانے کے در پے تھے ،ہر بہانہ سے ان پر دبائو ڈالتے، جسمانی اذیتیں پہنچاتے ،حتیٰ یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوششینبھی کرتے تھے ۔اسی سبب سے ائمہ ہدی ،علیہم السلام عام اصلاحات کے سلسلہ میں کچھ نہیں کر سکتے تھے ، یا اسلامی معاشرہ میں اسلام کے معارف و قوانین اور سیرت پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیع پیمانے پر پھیلانے سے قاصر تھے ۔ یہاں تک کہ امیر المئو منین حضرت علی علیہ السلام بھی اپنی ظاہری خلافت کے پانچ سال کے دور ان ،اندورونی اختلافات اور طلحہ ،زبیر ،عائشہ اور معاویہ جیسے دعویداروں اور دیگر بانفوذ صحابیوں کی رخنہ اندازیوں کی وجہ سے ان سے خونین جنگیں لڑتے رہے اور اپنے عالی مقاصداور اصلاحات تک دلخواہ صورت میں نہ پہنچ سکے ۔

یہی وجہ ہے کہ ائمہ ہدی خدا کی طرف سے اپنی مسئولیت اور ذمہ داری کے مطابق معاشرہ میں عمومی تعلیم وتربیت ،خاص افراد کی تعلیم وتربیت اور معاشرہ کی عمومی اصلاحات،جیسے(حتی الامکان) امربالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے پر اکتفا کی یعنی دین کے معارف وقوانین کو کہلم کہلا طور پر معاشرہ میں بیان کرنے اور زمام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیکر معاشرہ کو دین کی اعلی مصلحتوں کے مطابق چلانے کے بجائے بااستعداد اور خاص افراد کی تربیت پر اکتفا کرتے تھے کیونکہ اس کے علاوہ ان کے لئے ممکن ہی نہیں تھا وہ لوگوں کی خاطر وقت کی حکومتوں کے سامنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے قیام کیا کرتے تھے تاکہ اس طرح دین کو نابود ہونے سے بچالیں اور خدا کا نور انی دین ، تدر یجی طور پر خاموشی کے ساتھ نور افشانی کر تا رہے اور آگے بڑھتا رہے اور ایک دن پھر سے پہلی حالت پیدا کرکے دنیا کواپنے نورسے منور کردے ۔

ائمہ ہدیٰ علیہم السلام میں سے ہر ایک کی زندگی کے حالات اور امامت کے زمانے میں ان کی روش کی تحقیقات سے یہ حقیقت مکمل طور پر واضح ہوجاتی ہے ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام

عرف اور لغت میں "اہل بیت " اور مرد کا خاندان، مرد کے گھر کے چھوٹے معاشرے کے افرادکو کہا جاتا ہے،جن میں بیوی ،بیٹے،بیٹیاناور نوکر شامل ہوتے ہیں جو مجموعی طور پر صاحب خانہ کے سائے میں زندگی بسر کرتے ہیں ۔ بعض اوقات"اہل بیت"کے معنی کو عمومیت دے کراس لفظ کو اپنے قریبی رشتہ داروں جیسے باپ ،ماں ،بھائی،بہن ،چچا ،بھیویھی ،ماموں ،خالہ اور ان کی اولاد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ۔

لیکن قرآن مجید اور احادیث میں لفط کلمہ"اہل بیت"سے مذکورہ دو عرفی و لغوی معنی میں سے کوئی بھی معنیٰ مراد نہیں ہے کیونکہ شیعہ و سنی سے منقول متواتر احادیث کے مطابق "اہل بیت"ایک ایساعطیہ ہے جو حضرت پیغمبراکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم ،حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا،حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم السلام سے مخصوص ہے۔اس بنا پر پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور دوسرے رشتہ دار،اگر چہ عرف و لغت کے لحاظ سے اہل بیت شمار ہوتے ہیں، لیکن اس اصطلاح کے اعتبارسے اہل بیت نہیں ہیں، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام الله علیہا،جو پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ مغزز و محترم بیوی اور حضرت فاطمہ زہرا سلام الله علیہاکی والدئہ گرامی تھیں اہل بیت میں شمار نہیں ہوتیں اور اسی طرح آنحضر تُکے صلبی بیٹے حضرت ابراہیم بھی "اہل علیہا"کے اس زمرے میں شامل نہیں ہیں ۔

لیکن ان روایتوں اور دیگر احادیث کی روسے بارہ امامونمیں سے دوسرے نو امام ،جو فرزندامام حسین علیہ السلام کی اولاد اور آپ کی نسل میں ہیں ،اہل بیت میں ہیں ۔اس بنا ء پر اہل بیت چودہ معصومین علیہم السلام ہیں اور معمولا "اہل بیت پیغمبر"وہ تیرہ افراد ہیں جوپیغمبر کے بعداہکی عترت کے طور پر مشہور ہیں ۔

پیغمبر کے اہل بیت علیہم السلام،اسلام میں بہت سے فضائل ومناقب اور نا قابل موازنہ مقامات کے مالک ہیں ،کہ ان میں سے درج ذیل دو مقام سب سے اہم ہیں :

١ - آية شريفه (... انما يريد الله ليذبب عنكم الرّجس ابل البيت ويطبِّر كم تطبيراً) (احزاب ٣٣)

کی روسے مقام عصمت وطہارت پر فائز تھے ،اس مقام کا تقاضایہ ہے کہ وہ ہرگزگناہ کے مرتکب نہیں ہوسکتے۔ ۲۔حدیث ثقلین،جو متواتر حدیث ہے اور اس سے پہلے اسکی طرف اشارہ کیا گیا،کی روسے،عترت ہمیشہ قرآن مجید کے ہمراہ ہیں اور ان میں کبھی جدائی پیدا نہیں ہو سکتی یعنی وہ قرآن مجیدکے معنی اور دین مبین اسلام کے مقاصدکو سمجھنے میں کبھی خطاولغزش سے دوچار نہیں ہوسکتے۔ان دو مقامات کالازمہ یہ ہے کہ اسلام میں اہل بیت علیہم السلام کا قول وفعل حجت ہے (جیسا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے)

اہل بیت علیہم السلام کی عام سیرت

اہل بیت علیہم السلام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم وتربیت کے مکمل نمونہ ہیں اور ان کی سیرت بالکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے۔

البتہ ۲۰۰سال کا عرصہ (۱۱ ہیعنی پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے، ۲۱۰ ہیعنی حضرت حجت عج کی غیبت تک) ائمہ ہدی علیہم السلام نے لوگوں کے ساتھ گز اررا،اس مدت میں ان کی زندگی مختلف حالات اور مراحل سے گزری کہ جن میں ائمہ اطہارکی زندگی مختلف شکلوں میں ظاہر ہوئی،لیکن وہ اصلی مقصد،یعنی اصول دین وفروع دین کوانحرافات اور تبدیل ہونے سے بچایا اور حتی الامکان لوگوں کی تعلیم وتربیت سے دست بردارنہینہوئے۔

پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ۲۳سال کی تبلیغ کے دور ان ، زندگی کے تین مراحل طے کئے ۔ابتدائی تین سال کے دور ان مخفیانہ تبلیغ انجام دیتے تھے ،اس کے بعد دس سال تک کھلم کھلا تبلیغ میں مشغول رہے ،لیکن اس مدت کے دور ان خود آپ اور آپکے پیرو انتہائی دبائواور نہایت جسمانی اذیتوں میں زندگی گزارتے تھے اور ہرقسم کی عملی آزادی سے محروم تھے جو معاشرہ کی اصلاح میں اثر انداز ہوتی ہے ،اور اسکے بعد والے دس سال (جو ہجرت کے بعد میں ہیں)،آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے ماحول میں تھے کہ جس کا مقصد حق وحقیقت کو زندہ کرنا تھا،اور اسلام دن بہ دن فاتحانہ طور پر آگے بڑھ رہا تھا اور ہر لمحہ لوگوں کے لئے علم و کمال کا ایک نیا باب کھل رہا تھا ۔ البتہ واضح ہے کہ ان تین مختلف مراحل کے مختلف تقاضے تھے جو پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی سیرت

اجہ واسلی ہے ہے ، ان میں اسست مراسی کے اسست کا ہونے کیا ہے۔ کو جس کا مقصد حق وحقیقت کو زندہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گوناگوں صورتوں میں ظاہر کرتے ہیں۔ ان مصلح کا مصد ان میں مناز دراہ گارنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ گوناگوں صورتوں میں ظاہر کرتے ہیں۔

ائمہ ھدیٰ کے زمانہ میں جو مختلف اور گونا گوں حالات رونما ہوئے ،وہ تقریباً پیغمبر اسلام کی ہجرت سے پہلے تبلیغی زمانہ سے شبابت رکھتے ہیں ۔ کبھی ائمہ اطہار کے لئے پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے پہلے تین سال کی طرح کسی بھی صورت میں اظہار حق ممکن نہیں تھا اور (وقت کے)امام بڑی احتیاط سے اپنا فریضہ انجام دیتے تھے، چنانچہ چوتھے امام کے زمانہ میں اور چھٹے امام کی آخری عمر میں یہی حالت تھی کبھی ہجرت سے پہلے دس سال کے مانند ،کہ جس مین پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اعلانیہ طور پر دعوت دیتے تھے اور آپ ہر طرف سے اپنے پیروئوں پر کفار کی اذ یتوں کی وجہ سے پریشان تھے،امام بھی معارف دین کی تعلیم اور احکام کی اشاعت میں مشغول ہو جاتے تھے،لیکن وقت کے حکام انھیں جسمانی اذیت و تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہ رکھتے تھے اور ان کے لئے ہردن کوئی نہ کوئی مشکل ایجاد کرتے تھے۔

البتہ ،پیغمبر اکرم کی ہجرت کے بعد والے ماحول کے مانند جو زمانہ کسی حدتک ہے وہ امیر المئومنین حضرت علی علیہ السلام کی خلافت ظاہری کے پانچ سال کا زمانہ ، حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہااور امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا تھوڑاسا زمانہ اور امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کامختصر اور چند روزہ زمانہ تھا ،کہ جس میں حق وحقیقت اور کھلم کھلا طور پر ظاہر ہو رہی تھی اور صاف و شفاف آئینہ کی طرح پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جیسے حالات پیش کئے جارہے تھے ۔

خلاصہ یہ کہ ائمہ اطہار علیہم السلام ، مذکورہ مواقع کے علاوہ وقت کے حکمرانوں اور فرمانروائوں کی آشکارا طور پر بنیادی مخالفت نہیں کرسکتے تھے،اس لئے اپنی رفتار وگفتار میں تقیہ کا طریقہ اپنا نے پر مجبور تھے تاکہ وقت کے حکام کے ہاتھ کوئی بہانہ نہ آسکے ،اسکے باوجود ان کے دشمن گونا گوں بہانے بناکر ان کے نور کو خاموش کرنے اور ان کے آثار کو مثانے میں کوئی دقیقہ فرو گزار نہیں کرتے تھے ۔

وقت کے حکّام کے ساتھ ائمہ اطہار کے اختلافات کا اصلی سبب

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد اسلامی معا شرہ میں تشکیل پانے والی مختلف حکو متیں ،کہ جو اسلامی حکومت کا لیبل لگائے ہوئے تھیں ، وہ سب کی سب اہل بیت علیہم السلام سے بنیادی مخالفت رکھتی تھیں اور اس ختم نہ ہونے والی دشمنی کی ایک ایسی جڑتھی جو کبھی خشک نہیں ہوتی تھی یہ سچ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت علیہم السلام کے فضائل اور منا قب بیان فرمائے تھے کہ ان میں سے اہم ترین فضیلت معارف قرآن اور ان کا حلال و حرام کا جاننا تھا،جس کی وجہ سے ان کے مقام کا احترام اور تعظیم کرنا تمام امت پرواجب تھا ،لیکن امت نے پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت اور تاکید کا حق ادا نہ کیا ۔

بیشک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلے دن دعوت دی تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بھی غدیر خم میں اور دوسرے مقامات پر آپ کی جانشینی کا علان کیا ۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد لوگوں نے

دوسروں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین منتخب کیا اور اہل بیت علیہم السلام کو ان کے مسلم حق سے محروم کردیا ،لہذا وقت کے حکام اہل بیت کو ہمیشہ اپنا خطر ناک رقیب سمجھتے رہے اور ان سے خائف رہتے تھے ،اور ان کا خاتمہ کرنے کے لئے گونا گونامکانات اور وسائل سے استفادہ کرتے تھے ۔

لیکن اہل بیت علیہم السلام اور اسلامی حکومتوں کے درمیان اختلا فات کا سب سے بڑا سبب کچھ اور تھا اگر چہ حکومت اسلامی مسلۂ خلافت کے فروعات میں سے تھی۔

ابل بیت اطہار علیہم السلام امت اسلامیہ کے لئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اطاعت کو ضروری سمجھتے تھے سمجھتے تھے اور اسلامی حکومت کو اسلام کے آسمانی احکام کی رعایت ،تحفظ اور نفاذ کے لئے ذمہ دار سمجھتے تھے ،لیکن جو اسلامی حکو متیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تشکیل پائیں ،جیسا کہ ان کی کار کردگی سے ظاہر ہے ،وہ اسلامی احکام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کی رعایت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی اطاعت کرنے کی یابند نہیں تھیں ۔

خدائے متعال اپنے کلام پاک میں کئی جگہوں پر ،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اسی طرح امت کو آسمانی احکام میں تبدیلی ایجاد کرنے سے چھوٹی خلاف ورزی کے احکام میں تبدیلی ایجاد کرنے سے چھوٹی خلاف ورزی کی تنبیہ فرماتا ہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہی ناقابل تغییر احکام وقوانین کی روشنی میں ،اوگوں کے درمیان ایک ایسی سیرت اختیار ہوئے تھے کہ دینی قوانین کو نافذ کرنے میں زمان ومکان اور اشخاص کے لحاظ سے کسی قسم کا فرق نہیں کرتے تھے۔آسمانی احکام کی رعایت کرنا ہر ایک کے لئے یہاں تک کہ خود پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے واجب تھا اور یہ احکام ہرایک کے حق میں لازم الاجرا تھے اور شریعت ہر حال میں اور ہر جگہ پر زندہ اور نافذ تھی۔

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اسی مساوات و عدالت کے نتیجہ میں لوگوں سے ہرقسم کے امتیاز وفرق کو ہٹایا تھا خود آنحضرت جو خدا کے حکم سے واجب الاطاعت حاکم و فرمانروا تھے ،اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں تمام لوگوں کی نسبت اپنے لئے کسی قسم کے امتیاز کے قائل نہیں تھے ،عیش و عشرت سے پر بیز فرماتے تھے ،اپنی حکومتی حیثیت میں کسی قسم کے تکلف سے کام نہیں لیتے تھے ،اپنی حیثیت کی عظمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے تھے اور آخر کار دوسروں سے ایک معمولی اور ظاہری امتیاز سے بھی پہچانے نہیں جاتے تھے ۔

لوگوں کے مختلف طبقات میں سے کوئی طبقہ امتیاز کے بل بوتے پر دوسروں پرفضیلت نہیں جتلاتا تھا ،عورت ومرد،اونچے اور نچلے طبقہ کے لوگ ،غنی و فقیر،قوی وکمزور ،شہری ودیہاتی اور غلام و آزاد سب ایک صف میں تھے اور کوئی بھی اپنے دینی فرائض سے زیادہ کا پابند نہ تھا اور معاشرہ کے قوی لوگوں کے سامنے جھکنے اور ظالموں کے سامنے حقیر ہونے سے معاشرہ کا ہر فرد محفوظ تھا۔

تھوڑا غورو فکر کرنے سے ہمارے لئے واضح ہو جاتا ہے (مخصوصاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے آج تک جو ہم نے اندازہ کیا ہے) کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی سیرت سے صرف یہ مقصد تھا کہ اسلام کے آسمانی احکام لوگوں میں عادلانہ اور مساوی طور پر نافذ ہو جائیں اور اسلام کے قوانین انحراف اور تبدیل ہو نے سے محفوظ رہیں ،لیکن اسلامی حکومتوں نے اپنی سیرت کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مطابق وہم آہنگ نہیں کیا اور روش کو بدل دیا جس کے نتیجہ میں :

۱۔اسلامی معاشرہ میں نہایت کم وقت کے اندر شدید ترین صورت میں طبقاتی اختلافات رونما ہوئے اور مسلمان طاقتور اور کمزور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور اس طرح ایک گروہ کی جان و مال اور عزت دوسرے گروہ کے ہوا وہوس کا کھلونا بن گئی ۔

۲۔اسلامی حکو متیں اسلامی قوانین میں تدریجی طور پر تبدیلیاں پیدا کرنے لگیں اور کبھی اسلامی معاشرہ کی رعایت کے نام پر اور کبھی حکومت اور حکومت کی سیاسی حیثیت کے تحفظ کے عنوان سے دینی احکام پر عمل کرنے اور اسلامی قوانین کے نفاذ سے پہلوتہی کی گئی۔

یہ طریقہ دن بدن وسیع تر ہوتا گیا یہاں تک کہ اسلامی حکومت کے نام پر چلنے والے ادارے اسلامی قوانین کی رعایت اور انہیں نافذ کرنے میں کسی قسم کی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے تھے معلوم ہے جب عام قوانین وضوابط کو نافذ کرنے والے افراد ہی مخلص نہ ہوں گے توان قوانین کاکیاحشر ہوگا!

خلاصہ اور نتیجہ

مذ كوره گفتگوسے معلوم ہواكہ اہل بيت عليہم السلام كى معاصر اسلامى حكو متيں وقت كى مصلحتوں كے پيش نظر اسلامى قوانين ميں تصرف كرتى تهيں اور ان ہى تصرفات كى وجہ سے ان كى سيرت پيغمبر اسلام صلى الله عليہ وآلہ وسلم كى سيرت سے بالكل مختلف ہوتى تهى ليكن اہل بيت عليہم السلام قرآن مجيد كے حكم كے مطابق پيغمبر اسلام صلى الله عليہ وآلہ وسلم كى سيرت كے احكام كو ہميشہ كے لئے ضرورى جانتے تھے۔

انہی اختلا فات اور تضاد کے سبب وقت کی طا قتور حکو متوں نے اہل بیت علیہم السلام کا خا تمہ کر نے کے لئے کوئی دقیقہ فروگز اشت نہیں کیا اور ان کے نور کو بجھانے کے لئے ہر ممکن وسیلہ سے استفادہ کرتے تھے ۔

ہیں ہو کہ اسلام بھی اپنی الہیٰ ذمہ داری کے مطابق ،اپنے سخت اور منحوس دشمنوں کی طرف سے فراوان مشکلات سے دو چارہونے کے باوجود ،دین کے حقائق کی تبلیغ کر رہے تھے اور صالح افراد کو تعلیم دینے اور ان کی تربیت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنے تھے ۔

اس مطلب کو سمجھنے کے لئے کافی ہے کہ ہم تاریخ کی طرف رجوع کر یں اور حضرت علی علیہ السلام کی پانچ سالہ حکو مت میں شیعوں کی اکثریت کو ملاحظہ کریں،کیونکہ تھوڑا غور کرنے سے ہم سمجھ لیں گے کہ،یہ اکثریت حضرت کی اسی ۲سالہ گوشہ نشینی کے دوران وجود میں آئی ۔اسی طرح حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر پر گروہ درگروہ آنے والے شیعہ تھے جو خاموشی کے ساتھ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے تر بیت یافتہ تھے ،یہ حقائق کے ایسے خوشہ چین تھے کہ حضرت امام موسی ابن جعفر علیہ السلام حتی زندان کے ایک تاریک گوشہ میں بھی ان کی اشاعت فرماتے تھے ۔

آخر کار اہل بیت علیہم السلام کی مسلسل تعلیم و تربیت کے نتیجہ میں ، شیعہ جو پیغمبر اکرم کی رحلت کے وقت ایک معمولی تعداد میں تبدیل ہوئے ۔ معمولی تعداد میں تبدیل ہوئے ۔

اہل بیت علیہم السلام کے کردار میں ایک استشنائی نکتہ

جیسا کہ بیان کیا گیا ،پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام نے اپنی زندگی کا زمانہ مظلو میت اور محکو میت محکو میت میں گزارا اور اپنی ذمہ داریوں کو تقیہ کے ماحول اور انتہائی سخت حالات میں انجام دیا ۔ان میں سے چار معصومین کی زندگی بہت کم مدت کے لئے نسبتاً زادانہ اور بلا تقیہ نظر آتی ہے۔ لہذا ہم ان چار شخصیتوں،یعنی حضرت علی ، حضرت فاطمہ اور حسنین علیہمااسلام کی تاریخ زندگی اور کردار کا اجمالی جائزہ پیش کرتے ہیں ۔

اہل بیت علیہم السلام کے فضائل

شیعہ اور سنی راویوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپُکے اہل بیت کے مناقب میں ہزاروں احادیث نقل کی ہیں ہم یہاں پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے فضائل میں سے تین کو بیان کرتے ہیں کہ جن کے پہلے خود آنحضرت خبیں :

١- ٦ ہجرى میں ،شہر نجران كے نصرانيوں نے اپنے چند بزرگوں اورد انشوروں كو چن كر ایک وفد كى صورت میں مدینہ بھیجا ۔اس وفد نے پہلے پیغمبر اكرم صلى الله علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ اور كٹ جحتى كى ،لیكن مغلوب ہوئے ، اور خدائے متعال كى طرف سے آیۂ مباہلہ نازل ہوئى :

(فمَن حاجًک فیہ من بعد ماجا ء ک من العلم فقل تعالوا ندع ابنا ء نا وابنا ء کم ونساء نا ونساء کم وانفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين) (آل عمران ٦١)

"پیغمبر!علم کے آجانے کے بعدجو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہدیجئے کہ آئو ہم لوگ اپنے اپنے فرزند ،اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خداکی بارگاہ میں دعاکریں اور جھوٹوں پرخدا کی لعنت قراردیں ۔" اس آیہ شریفہ کے حکم کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے وفد کو مباہلہ کی دعوت دیدی ، اس طرح سے کہ آپ نے عورتوں اور فرزندوں کے ساتھ حاضر ہو کر جھوٹوں پر لعنت کریں تاکہ خدائے متعال ان کے لئے عذاب نازل کرے۔

نجران کے وفد نے مباہلہ کی تجویز کو قبول کیا ، اور دوسرے ہی دن مباہلہ کا وقت مقرر کیاگیا ۔ دوسرے دن مسلمانوں کی بڑی تعداداور نجران کاوفد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا منتظر تھاکہ دیکھیں ،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور کن لوگوں کو مباہلہ کے لئے اپنے ساتھ لا رہے ہیں ۔ انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لارہے ہیں کہ آپ کی آغوش میں حسین علیہ السلام ہیں اور حسن علیہ السلام ہیں اور حسن علیہ الور ان کے پیچھے السلام ہیں اور حسن علیہ السلام ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے آپ کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے پیچھے

على عليہ السلام بيں اور آڳ ان سے فرمار ہے بينكہ جب ميں دعاكروں توتم لوگ آمين كہنا ـ

اس نورانی وفد، جن کے وجود سے حق وحقیقت نمایاں تھی ،جو خدا کی پناہ گاہ کے سواکسی پناہ گاہ پر بھروسہ کئے ہوئے نہیں تھے ،نے نجران کے وفد کو لرزہ بر اندام کردیا ،ان کے سردار نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا:

"خدا کی قسم !میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بارگاہ الہیٰ میں دعا کریں گے تو روئے زمین پر تمام نصاریٰ نابود ہو جا ئیں گے"اسکے بعد وہ پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورمباہلہ سے دست بردار ہونے کی عذرخواہی کی ۔

أنحضرت صلى الله عليه وأله وسلم نر فرمايا: لبذا اسلام لائو-

انہوں نے کہا :اسلام لانے سے بھی معذور ہیں ـ

آیٹے فرمایا: تو پھر ہم تم لوگوں سے جنگ کریں گے۔

انہوں نے کہا:مسلمانوں سے لڑنے کی ہم میں طاقت نہیں ہے ،لیکن سالانہ جزیہ دیں گے اور اسلام کی پناہ میں زندگی کریں گے اسطرح اختلاف ختم ہوا ۔

مباہلہ میں پیغمبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت علی ،حضرت فاطمہ زبرااور حسنین کے آنے سے واضح ہوا کہ آیہ شریفہ(ابنا ننا ونسائنا وانفسنا)، پیغمبر آعلی ،فاطمہ،اور حسن وحسین علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور نہ تھا ۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے کہ جوپیغمبر نے"اپنے نفس" فرمایا اس سے مقصودخودآیاور علی تھے ،اوریہ جو فرمایا"اپنے فرزند" اس سے مقصود"حسنین"تھے ۔
فرمایا"اپنی عورتیں "اس سے مقصود فاطمہ تھیں اوریہ جوفرمایا"اپنے فرزند" اس سے مقصود"حسنین"تھے ۔

یہاں پر اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ علی علیہ السلام بمنزلۂ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ۔اوریہ بھی واضح ہوتا ہے کہ علی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام چار افراد تھے ،کیونکہ شخص کے ہر اہل بیت وہ لوگ ہیں کہ جن کاتعارف وہ خود کلمہ "انفس ،نسائنا وابنائنا" (ہمارے نفس، ہماری عورتیں ،اور ہمارے بچوں) سے کرائے ہیں اگر اہل بیت میں ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا توپیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کوبھی مباہلہ کے لئے ہمراہ ضرورلے آتے۔

اس سے ان چار ہستیوں کی عصمت ثابت ہوتی ہے،کیونکہ خدائے متعال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اہل بیت علیم السلام کی عصمت وطہارت کی گو اہی دے رہا ہے :

(... انّما يريد الله ليذبب عنكم الرّجس ابل البيت و يطبّركم تطبيراً) (احزاب٣٣)

"بس الله كا ارادہ ہے اے اہل بیت! تم سے ہر برائی كودور ركھے اور تم كو ا س طرح پاک وپاكيزہ ركھے جو پاک وپاكيزہ ركھنے ركھنے اور تم كو ا س طرح پاک وپاكيزہ ركھنے ہو ياك وپاكيزہ ركھنے كا حق ہے ۔"

۲جیسا کہ عامہ وخاصہ (سنی وشیعہ)نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایاہے:
 "مِثْلُ اَبْلُ بَیْتِیْ کَمِثْلُ سَفِیْنةُ نُوْحَ مَنْ رَکَبَهَا نَجٰی وَمَنْ تَخَلف عَنها غَرَق"

"میرے اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کے مانند ہے ،جواس میں سوار ہوااس نے نجات پائی اور جس نے اس سے رو گردانی کی وہ غرق ہو گیا۔"

٣ پيغمبر اكرم صلى الله عليہ وآلہ وسلم نے اپنى ايک اور متواترہ روايت ميں، جسے عامہ وخاصہ نے نقل كيا ہے، فرمايا ہے: "انى تارك فيكم الثقلين :كتاب الله وعترتى اہل بيتى لن يفتر قاحتى يردا على الحوض ما ان تمسَّكُتم بہما لن تضِلُّو ابعدى" ميں تمہارے درميان دوگراں قدر چيزيں چھوڑ رہا ہوں ، جو كبھى ايك دسرے سے جدا نہيں ہوں گى ، يہ دو چيزيں خدا كى كتاب اور ميرے اہل بيت ہيں جب تك ان دو نوں سے متمسّك رہو گے ، گمراہ نہيں ہو گے۔

ائمہ علیہم السلام کی تقرری

حضرت علی علیہ السلام کی امامت (جیسا کہ معلوم ہوا)خدا کی طرف سے اور پیغمبراکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نص سے تھی،اور اسی طرح دوسرے ائمہ علیہم السلام جو حضرت علی کے بعد تھے ،ہر امام نے اپنے بعد والے امام کا خدا کے حکم سے لوگوں میں تعارف کیاہے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام پہلے امام اور مسلمانوں کے پہلے پیشوا تھے ،آپئے اپنی شہادت کے وقت اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کا تعارف کرایا اور امام حسن علیہ السلام نے بھی اپنی شہادت کے موقع پر اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرایا اور اسی طرح بار ہویں امام تک سلسلہ رہا ۔ ہرامام سے اپنے بعد والے امام کے بارے میں نص کے علاوہ ،پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بھی (عامہ وخاصہ سے نقل کی گئی بہت سی حدیثوں کے مطابق)اماموں کے بارہ ہونے کے بارے میں یہاں تک کہ بعض حدیثوں میں ان کے ناموں کے ساتھ تعارف کرایا ہے ۔

ديني تعليم

ائمہ معصو مین علیہم السلام کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ

حضرت امام على عليه السلام

(مسلمانونکے پہلے امام)

حضرت امیر المومنین علی بن ابیطالب علیہ السلام پیغمبر اسلام صلی الله علیہ و آلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے پہلے کامل نمونہ تھے ۔

على عليہ السلام نے بچپن سے ہی پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں پرورش پائی تھی ،اس کے بعد آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحہ تک ایک سایہ کے مانند ساتھ ساتھ رہے اور آپُکی شمع وجود کے گرد پروانہ کی طرح پرواز کرتے رہے جب آخری بارآپ نے آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہوئے ،یہ وہ لمحہ تھا جب آپ نے آنحضر تُکے جسد مطہر کو آغوش میں لے کر سپرد خاک کیا۔

حضرت علی علیہ السلام ایک عالمی شخصیت ہیں دعوی کے ساتھ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جتنی گفتگو اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہوئی ہے ،اتنی کسی بڑے سے بڑے عالمی شخصیت کے بارے میں نہیں ہوئی ہے شیعہ وسنی اور مسلم وغیر مسلم دانشوروں اور مصنفوں نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں ایک ہزارسے زائد کتا ہیں تالیف کی ہیں ۔آپ کے بارے میں دوست ودشمن بے شمار تحقیق اور کھوج کے باوجود آپ کے ایمان میں کسی قسم کا کمزور نقطہ پیدانہیں کر سکے باآپ کی شجاعت،عفت،معرفت،عدالت اور دوسرے تمام پسندیدہ اخلاق کے بارے میں شمّہ برابر نقص نہیں نکال سکے ،کیونکہ آپ ایک ایسے شخص تھے ،جوفضیات وکمال کے علاوہ کسی چیز کو نہیں پہچانتے تھی ۔

تاریخ گواہ ہے کہ ،پیغمبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے آج تک جتنے حکّام نے اسلامی معاشرہ میں حکومت کی ان میں صرف حضرت علی علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسلامی معاشرہ پر اپنی حکومت کے دوران پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر پوری طرح عمل کیا اور آنحضرت کی روش سے ذرہ برابر منحرف نہیں ہوئے اور اسلامی قوانین اور شریعت کو کسی قسم کے دخل وتصرف کے بغیر اسی طرح نافذ کیا ،جس طرح پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں نافذ ہوئے تھے ۔

دوسرے خلیفہ کی وفات کے بعد نئے خلیفہ کو معین کرنے کے لئے خلیفہ دوم کی وصیت کے مطابق جو چھ رکنی کمیٹی بنا ئی گئی تھی ، اس مینکافی گفتگو کے بعد خلافت کا مسئلہ علی اور عثمان کے درمیان تذبذب میں پڑاعلی کو خلافت کی پیشکش کی گئی ،لیکن اس شرط پرکہ "لوگوں میں خلیفہ اول اور دوم کی سیرت پر عمل کریں"حضرت علی نے ان شرائط کوٹھکراتے ہوئے فرمایا:"میں اپنے علم سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھوں گا۔"

اس کے بعدوہی شرائط عثمان کے سامنے رکھی گئیں ،انہوں نے قبول کیا اور خلافت حاصل کی ،اگر چہ خلافت ہاتھ میں آنے کے بعددوسری سیرت پر عمل کیا ۔

علی علیہ السلام نے راہ حق میں جن جاں نثاریوں،فداکاریوں اور عفو وبخشش کا مظاہرہ کیا ہے ان میں آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں بے نظیر تھے ۔اس حقیقت سے ہرگزانکار نہیں کیاجاسکتا ،کہ اگراسلام کا یہ جاں نثار اور سورمانہ ہوتا ،توکفارو مشرکین ہجرت کی رات کو ،اس کے بعد بدرواحد،خندق وخیبر وحنین کی جنگوں میں نبوت کی شمع کو آسانی کے ساتھ بجھا کر حق کے پر چم کو سر نگوں کر دیتے۔

علی علیہ السلام نے جس دن سماجی زندگی میں قدم رکھا ،اسی لمحہ سے انتہائی سادہ زندگی گزارتے تھے ،پیغمبر اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ،آپُکی رحلت کے بعد ، یہاں تک کہ اپنی با عظمت خلافت کے دنوں میں فقیروں اور پسماندہ ترین افراد جیسی زندگی بسر کرتے تھے ،خوراک ،لباس اور مکان کے لحاظ سے معاشرہ کے غریب ترین افراد میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں تھا اور آپ فرماتے تھے ۔

"ایک معاشرے کے حاکم کواس طرح زندگی بسر کرنی چاہئے کہ ضرورت مندوں اور پریشان حال افراد کے لئے تسلی کاسبب بنے نہ ان کے لئے حسرت اور حوصلہ شکنی کا باعث ہو۔"(۱)

علی علیہ السلام اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے محنت و مزدوری کرتے تھے، خاص کر کھیتی باڑی سے دلچسپی رکھتے تھے ،درخت لگا تے تھے اور نہر کھو دتے تھے ،لیکن جو کچھ اس سے کماتے تھے یا جنگوں میں جومال غنیمت حاصل کرتے تھے ،اسے فقرا اور حاجتمندوں میں تقسیم کرد یتے تھے ۔جن زمینوں کو آباد کرتے تھے انھیں یا وقف کرتے تھے یا ان کو بیج کر پیسے حاجتمندوں کو دیتے تھے ۔اپنی خلافت کے دوران ایک سال حکم دیا کہ آپ کے اوقاف کی آمدنی کو پہلے آپ کے پاس لایا جائے پھر خرچ کیا جائے جب

.....

١ نبج البلاغم فيض الاسلام ،خطبم ٢٠٠، ١٦٥٠.

مذکورہ آمدنی جمع کی گئی تو یہ سونے کے ۲۶ ہزار دینار تھے ۔

على عليہ السلام نے اتنى جنگوں میں شركت كى ليكن كبھى كسى ايسے دشمن سے مقابلہ نہ كيا جسے موت كے گھاٹ نہ اتار ديا ہو ۔آپ نے كبھى دشمن كو پيٹھ نہ دكھائى اور فرماتے تھے :

"اگر تمام عرب میرے مقابلہ میں آ جائیں اور مجھ سے لڑیں تو بھی میں شکست نہیں کھا ئوں گا اور مجھے کوئی پروا نہیں ہے ۔"

علی علیہ السلام ایسی شجاعت وبہادری کے مالک تھے کہ دنیا کے بہادروں کی تاریخ آپ کی مثال پیش نہ کرسکی ،اس کے باوجود آپ انتہائی مہر بان،ہمدرد،جوانمرد اور فیاض تھے۔ جنگوں میں عورتوں ،بچوناور کمزوروں کو قتل نہیں کرتے تھے اور ان کو اسیر نہیں بناتے تھے بھاگنے والوں کا پیچھا نہیں کرتے تھے۔

جنگ صفین میں معاویہ کے لشکرنے سبقت حاصل کر کے نہر فرات پر قبضہ کرلیا اور آپ کے لشکر پر پانی بند کر دیا ،حضرت علی علیہ السلام نے ایک خونین جنگ کے بعدنہر سے دشمن کا قبضہ ہٹا دیا،اس کے بعد حکم دیا کہ دشمن کے لئے پانی کار استہ کھلا رکھیں ۔

خلافت کے دوران کسی رکاوٹ اور دربان کے بغیر ہر ایک سے ملاقات کر تے تھے اور تنہااورپیدل راستہ چلتے تھے ،گلی کوچوں میں گشت زنی کرتے تھے اور لوگوں کو ایک کوچوں میں گشت زنی کرتے تھے اور لوگوں کو ایک دوسروں پرظلم کرنے سے منع کرتے تھے ،بے چاروں اوربیوہ عورتوں کی مہر بانی اور فروتنی سے مدد فرماتے تھے ۔ یتیموں اور لاوارٹوں کو اپنے گھر میں پالتے تھے ،ان کی زندگی کی ضرورتوں کو ذاتی طور پر پورا کرتے تھے اور ان کی تربیت بھی کرتے تھے ۔

حضرت على عليہ السلام علم كو بے حد اہميت ديتے تھے اور معارف كى اشاعت كے ميں خاص توجہ ديتے تھے ،اور فرماتے تھے:

"نادانی کے مانند کوئی درد نہیں ہے"(١)

جمل کی خونین جنگ میں آپ اپنے لشکر کی صف آرائی میں مشغول تھے ،ایک عرب نے سامنے آکر "توحید"کے معنی پوچھے لوگ ہر طرف سے عرب پر ٹوٹ پڑے اور اس سے کہاگیا ایسے سوالات کا یہی وقت ہے؟!حضرت نے لوگوں کو اعرابی سے ہٹاکر فرمایا :

"ہم لوگوں سے ان ہی حقائق کو زندہ کرنے کے لئے لڑ رہے ہیں "(۲)

اس کے بعد اعرابی کواپنے پاس بلایا ،اپنے لشکر کی صف آ رائی کرتے ہوئے اعرابی کو ایک دلکش بیان سے مسئلہ کی و ضاحت فر مائی ۔

اس قسم کے واقعات حضرت علی علیہ السلام کے دینی نظم وضبط اور ایک حیرت انگیز خدائی طاقت کی حکایت کرتے ہیں ۔ جنگ صفین کے بارے میں مزید نقل کیا گیا ہے کہ ،جب دو لشکر دو تلاطم دریائوں کے مانند آپس میں لڑرہے تھے اور ہر طرف خون کادریا بہہ رہاتھا۔ توحضرت اپنے ایک سپاہی کے پاس پہنچے،اس سے پینے کے لئے پانی مانگا۔ سپاہی نے لکڑی کا ایک پیالہ نکالااور اس میں پانی بھر کے پیش کیا ،حضرت نے اس پیالہ میں ایک شگاف مشاہدہ کیا اور

فرمایا :"ایسے برتن میں پانی پینااسلام میں مکروہ ہے۔"

.....

۱ شرح غرر الحكم ،ج۲،ص۳۷۷، ح۲۸۸۲. ۲ بحار الاتوار،ج۳،ص۲۰۷ ، ح۱

سپاہی نے عرض کی :اس حالت میں کہ جب ہم ہزارونتیروں اور تلوارونکے حملہ کی زد میں ہیں اس قسم کی دقت کرنے کا موقعہ نہیں ہے !

اس سپاہی کو آپ نے جوجواب دیا،اس کا خلاصہ یہ ہے:"ہم ان ہی دینی احکام و قوانین کو نافذکر نے کے لئے لڑ رہے ہیں اور احکام چھوٹے بڑے نہیں ہوتے ہیں"

اس کے بعد حضرت نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملاکر سامنے کیا اورسپاہی نے پیالہ میں بھرا پانی آپ کے ہاتھوں مینڈال دیا

حضرت على عليہ السلام پيغمبر اسلام كے بعدايسے پہلے شخص ہيں كہ جنہون نے علمى حقائق كو فلسفى طرز تفكر ،يعنى آزاداستدلال ميں بيان فرمايااور بہت علمى اصطلاحيں وضع كيں اور قرآن مجيد كى غلط قرأت اور تحريف سے حفاظت كے لئے عربى زبان كے قو ائد "علم نحو" وضع كئے اور ان كو مرتب كيا ـ

آپ کی تقریروں ،خطوط اور دیگر فصیح بیانات میں ،معارف الہی،علمی،اخلاقی ،سیاسی یہاں تک کہ ریاضی کے مسائل میں جوباریک بنیی پائی جاتی ہے ، یقینا وہ حیرت انگیز ہیں۔

امام على عليه السلام كر فضائل كا خلاصه

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو چھ سال کی عمر میں حضرت ابوطالب کے یہاں سے اپنے گھر لے آئے اور ان کی پرورش اپنے ذمہ لے لی حضرت علی علیہ السلام اسی دن سے ایک سایہ کے مانند پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے اور آنحضرت سے آخری بار اس وقت جدا ہوئے ،جب آپ نے آنحضرت کے جسد مطہر کوسپرد خاک کیا۔

حضرت على عليہ السلام پہلے كامل نمونہ ہيں جو پيغمبر اسلام كى تعليم وتربيت كے مكتب ميں پروان چڑھے آپ پہلے شخص ہيں جو آندوست صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم پر ايمان لائے اور آپ ہى سب سے آخر ميں حضرتُسے جدا ہوئے ۔ بعثت كے پورے زمانہ ميں جو خدمات حضرت على عليہ السلام نے خدا كے دين كے لئے انجام ديئے ،دوست ودشمن گواہ ہيں كہ وہ خدمات كوئى اور انجام نہيں دے سكا ہے ۔

حضرت علی علیہ السلام نے اسلام کی سب سے اہم جنگوں میں شرکت فرمائی اور جنگ کے تمام خونین میدانوں میں مسلمانوں کے اندرہے مثال بہادری اور کامیابی کا راز آپ ہی تھے ۔چنانچہ بڑے بڑے صحابی جنگوں میں بار ہا بھاگ جاتے تھے ،لیکن آپ نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی اور کوئی حریف آپ کی تلوار کی وار سے بچ نہ سکا ۔اس بے نظیر شجاعت ،جوضرب المثل بن چکی تھی ،کے باوجودآپ ہمدرداور مہر بان تھے ،کبھی اپنے زخمی دشمن کوقتل نہیں کرتے تھے اور جنگ سے بھاگنے والوں کاپیچھا نہیں کرتے تھے ۔

حضرت علی علیہ السلام ،اپنی تقریروں،کلمات قصار اور اپنے گوہربار بیانات،جویاد گار کے طورپر مسلمانوں کے پاس موجود ہیں ،کے اعتبار سے مسلمانوں میں قرآن مجید کے بلند مقاصد کے بارے میں معروف ترین شخص ہیں ۔آپ نے اسلام کے اعتقادی و علمی معارف کو کما حّقہ حاصل کر کے حدیث شریف:

"انا مدينة العلم وعلى بابها" (١)

.....

١ بحار الانوار، ج ٠٤، ص ١٠٢٠

كوثابت كرديا اوراس علم كوعملي جامم بإنايا ـ

حضرت على عليہ السلام كا ديندارى، عفت نفس اورز هدوتقوىٰ ميں كوئى نظير نہيں تھا.آپ اپنے معاش كے لئے روزانہ محنت ومشقت كرتے تھے ، بالخصوص زراعت كو بہت پسند كرتے تھے عنبريں كھودتے

تھے ،درخت لگاتے تھے،جس جگہ کو آباد کرتے اسے مسلمانونکے لئے وقف کر دیتے تھے یا اس کو بیچ کر پیسے فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے اورخود نہایت ز ہدوقناعت کے ساتھ فقیرانہ زندگی گزارتے تھے۔ جس دن شہید ہوئے باوجوداس کے کہ تمام اسلامی ممالک کے فرمانروا تھے ۔آپ کی پونجی صرف سات سودرہم تھی جنھیں آپ اپنے گھر کے لئے ایک خدمت گار پرصرف کرنا چاہتے تھے۔

حضرت علی علیہ السلام کی عدالت ایسی تھی کہ خداکے احکام کے نفاذاور لوگوں کے حقوق کو زندہ کرنے میں ہرگز کسی طرح کے استثناء کے قائل نہیں تھے ۔آپ ذاتی طور پرگلی کوچوں میں گشت لگاتے تھے اور لوگوں کو اسلامی قوانین کی رعایت کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔

حضرت امير المؤ منين كا طريقم

چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رحلت کے بعد مسلمانوں کے مسائل میں ولی ہوناء آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نص کے مطابق خدائے متعال کی طرف سے حضرت علی علیہ السلام کے لئے مخصوص تھا ،لیکن اسے انتخابی خلافت میں تبدیل کیا اور اس طرح خلافت کی کرسی پر دوسرے لوگوں نے قبضہ جمایا ۔

حضرت على عليہ السلام اور آنحضرت صلى الله عليہ و آلہ وسلم كے چند خاص صحابيوں جيسے سلمان فارسى ،ابوذر غفارى اور مقداد اسدى نے لوگوں سے ایک اعتراض كیا لیكن انہیں مثبت جواب نہیں ملا۔

حضرت علی علیہ السلام لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرکے ایک مدت تک اپنے گھر میں قرآن مجیدجمع کرنے میں مصروف رہے ۔ اس کے بعد کچھ خاص صحابیوناور چنددیگرافراد کی تعلیم وتربیت میں مشغول ہوئے ۔

حضرت علی علیہ السلام کا ماضی درخشان اور بے مثال تھا ۔آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں آپ آنحضرت کے وزیر اور اسلامی فتوحات کی کلید تھے علم ودانش میں، فیصلہ دینے میں ، سخن وری اور دیگرتمام معنوی فضائل میں آپ آپ تمام مسلمانوں پر برتری رکھتے تھے ۔اس کے باوجودخلیفہ اول کے زمانے میں اجتماعی مسائل اور عمومی کام میں آپ سے کسی قسم کا استفادہ نہیں کیاگیا ،اس لئے آپ صرف خدا کی عبادت اور چند اصحاب کی علمی و عملی تربیت میں مشغول رہتے تھے ۔

خلیفہ دوم کے زمانے میں بھی کسی کام کوآپ کے حوالہ نہیں کیا جاتا تھا ،لیکن کسی حدتک آپ سے رجوع کرتے تھے اور اہم مسائل میں آپ کے نظریات سے استفادہ کیا جاتا اور آپ سے مشورہ لیا جاتاتھا چنانچہ خلیفہ دوم نے بارہا کہا ہے:(اگر علی کی رہنمائی نہ ہوتی ،تو عمرہلاک ہوجاتا)۔(۱)

خلیفہ سوم کے زمانہ میں لوگوں کی توجہ آپ کی طرف زیادہ ہوئی اور اس پوری ٢٥سالہ

١ ـ بحار الانوار، ج٠٤ ص٢٢٩

مدت میں آپ کی تعلیم و تربیت کادائرہ دن بدن و سیع تر ہو تاگیا یہاں تک کہ مکتب و لایت سے بالو اسطہ اور بلاو اسطہ تربیت پانے والوں کی ایک بڑی جماعت نے خلیفہ سوم کے قتل کے فور ابعد آپ کے پاس ہجوم کیا اور آپ کو خلافت قبول کرنے پر محبور کیا ۔

حضرت امیر المو منین نے خلافت کی باگ ڈورسنبھالتے ہی پیغمبر اسلام کی سیرت کو جیسے مدتونسے فراموش کیاگیاتھا پھر اسے زندہ کیا۔آپ نے مساوات اور اجتماعی عدالت نافذ کرکے تمام بیجا امتیاز ات کوختم کر دیا۔تمام لاابالی گورنر وناور فرمانرواؤں کو معزول کر دیااور انکے بیت المال سے لوٹے گئے مال ودولت اور خلیفہ کی طرف سے مختلف لوگوں کوبے حساب دی گئی جاگیروں و املاک کوضبط کیا،اور دینی ضوابط اور قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کومناسب سزائیں سنائیں ۔

اثرو رسوخ رکھنے والے لیڈروناورناجائز منافع حاصل کرنے والوں نے جب دیکھا کہ ان کے ذاتی منافعے خطرے میں پڑ رہے ہیں،توانہوں نے مخالفت کاپرچم بلند کر کے عثمان کے خو ن کابدلہ لینے کے بہانے سے داخلی خونین جنگوں کی آگ بھڑکادی جوحضرت کی مشکلات کاسب اور اصلاحات رکھنے میں رکاوٹ بن گئیں ۔

حضرت علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے پانچ سالہ دور میں کمر توڑ مشکلات کے باوجود بے شمار افراد کی تربیت کی اور اپنی تقریروں اور فصیح بیانات کے ذریعہ علمی میدان کے مختلف ہنروفنون کے گراں بہا خزانے یادگارکے طور پر چھوڑدئے ،ان میں سے ایک علم نحوکے اصولونکا وضع کرنا ہے جو حقیقت میں عربی زبان کے قواعد وضوابط ہیں ۔ آپ کی بر جستہ شخصیت کے اوصاف ناقابل بیان ہیں ،آپ کے فضائل ہے انتہا اور بے شمار ہیں تاریخ ہرگز کسی ایسے شخص کو پیش نہینکر سکتی جس نے آپ کے برابر دنیا کے دانشوروں، مصنّفوں اور متفکروں کے افکار کو اپنی طرف جذب کیا ہو۔

ديني تعليم

حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام

(دوسرے امام)

امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد خلافت کی باگ ڈور سنبھالی۔آپ معاویہ کے بلوے کو دبانے کے لئے ایک لشکر کو مسلح اور منظم کرنے میں لگ گئے ۔آپ نے لوگوں میں اپنے نانااور والدگرامی کی سیرت کو جاری رکھا لمیکن کچھ مدت کے بعد معلوم ہوا کہ معاویہ کی مخفیانہ سازشوں اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے آپ کی کوششیں نا کام ہور ہی ہیں ،آپ کے لشکر کے سردار معاویہ سے سازباز کر چکے ہیں ،اوریہانتک آمادہ تھے کہ آپ کوگرفتار کرکے معاویہ کے حوالہ کر دیں یاقتل کر دیں ۔

بدیہی ہے کہ ایسے حالات میں معاویہ سے جنگ کرنے مینامام حسن مجتبیٰ کے لئے شکست و ناکامی یقینی تھی، یہاں تک کہ اگر امام تنہا یا اپنے نزدیک ترین افراد کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے قتل ہوتے ،تو معاویہ کی سلطنت میں کسی قسم کی ہلچل نہ مچتی اور لوگوں کے دلونپر بھی کوئی اثرنہ ہوتا،کیونکہ معاویہ اپنی مخصوص شاطرانہ چال سے آسانی کے ساتھ آپ کو مختلف ذرایع حتی اپنے ہی افراد کے ذریعہ قتل کر اسکتا تھا،اس کے بعد لباس عزا پہن کر آپ کی انتقام کادعویٰ کر کے فرزند پیغمبڑکے خون سے اپنے دامن کو دھوسکتا تھا ۔ان ناگفتہ بہ حالات کے پیش نظر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے معاویہ کی طرف سے صلح کی تجویز کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا اور خلافت سے دستبر دار ہوگئے لیکن معاویہ نے تمام شرائط کو پامال کر کے ان مینسے کسی ایک پر عمل نہیں کیا۔

حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس طرح اپنی ،اپنے بھائی حضرت امام حسین اور اپنے چند اصحاب کی جان کو یقینی خطر ہ سے بچالیا اور اپنے خاص اصحاب کا ایک مختصرومحدود لیکن حقیقت پر مبنی معاشرہ تشکیل دیا اور اصلی اسلام کو بالکل نا بود ہونے سے بچالیا۔

البتہ معاویہ ایسا شخص نہیں تھا جو امام حسن مجتبیٰ کے مقصد اور آپ کے منصوبہ سے بے خبر رہتا،اس لئے صلح بر قرار ہونے اور پورے طور پر تسلط جمانے کے بعد معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کے دوستوں اور حامیوں کو جہاں کہیں پایا ان کو مختلف ذرائع سے نابود کردیا ،اگر چہ صلح کے شرائط میں سے ایک شرطیہ تھی کہ خاندان ر سالت کے حامی اور دوست امان میں رہیں گے۔

بہر حال معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے مقدمات کو مستحکم کرنے کے لئے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو آپ کی بیوی کے ہاتھوں زہر دلا کر شہید کرا یا ،کیونکہ صلح نامہ کے دوسرے شرائط میں یہ بھی تھا کہ معاویہ کے بعد خلافت پھر سے حضرت امام حسن مجتبی کو ملے گی۔

حضرت امام حسين عليه السلام

(تیسرے امام)

حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے برادر بزرگوار کے بعد حکم خد ا اور اپنے بھائی کی وصیت سے امامت کے عہدہ پر فائز ہوئے او رمعاویہ کی خلافت کے دوران تقریباًدس سال زندگی گزاری اوراس مدت میں اپنے بھائی حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے رہے اور جب تک معاویہ زندہ تھا امام کوئی موثرکام انجام نہ دے سکے تقریباً

ساڑھے نوسال کے بعد معاویہ مرگیا ،اورخلافت جوسلطنت مینتبدیل ہو چکی تھی اس کے بیٹے یزید کو ملی۔
یزید ،اپنے ریاکار باپ کے برعکس ،ایک مست ،مغرور ،عیاش،فحاشی میں ٹوبا ہوا اور لاابالی جوان تھا یزید نے حکومت
کی باگ ٹورسنبھالتے ہی مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس کے لئے بیعت لے ورنہ
ان کا سر قلم کر کے اس کے پاس بھیجدے ۔اس کے بعد مدینہ کے گورنر نے حکم کے مطابق امام حسین علیہ السلام سے
یزید کی بیعت کا تقاضا کیا،آپ نے مہلت چاہی اور رات کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ راہی مکہ ہوئے ۔اور حرم خدا میں
،جواسلام میں ایک سرکاری پناہ گاہ ہے ،پناہ لی ،لیکن وہاں پر کچھ مہینے گزار نے کے بعد ،سمجھ گئے کہ یزید کسی
قیمت پر آپ سے دست بردار ہونے والا نہینہے ،اور بیعت نہ کرنے کی صورت میں ،آپ کاقتل ہونا قطعی ہے۔اور دوسری
جانب سے اس مدت کے دور ان عراق سے کئی ہزار خطوط حضرت کی خدمت مین پہنچے تھے کی جن میں آپ کی مدد

امام حسین علیہ السلام عمومی حالات کے مشاہدہ سے اور شواہدو قرائن سے سمجھ چکے تھے کہ آپ کی تحریک ظاہری طور پر آگے نہیں بڑھ سکتی ہے،اس کے باوجود یزید کی بیعت سے انکار کرکے قتل ہونے پر آمادہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تحریک کا آغاز کر کے مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔راستہ میں سرزمین کربلا (کوفہ سے تقریبا ً ستر کلومیٹر پہلے) دشمن کے ایک بڑے لشکر سے آپ کی مڈ بھیڑ ہوئی۔

امام حسین علیہ السلام راستہ میں لوگوں کو اپنی مدد کے لئے دعوت دے رہے تھے اور اپنے ساتھیوں سے تذکرہ کرتے تھے کہ اس سفر میں قطعی طور پر قتل ہونا ہے اور اپنا ساتھ چھوڑ نے پر اختیا ر دیتے تھے، اسی لئے جس دن آپ کا دشمن سے مقابلہ ہوا تو آپ کے گئے چنے جان نثار ساتھی باقی بچے تھے جنہوں نے آپ پر قربان ہونے کا فیصلہ کیا تھا ،المہٰذاوہ بڑی آسانی کے ساتھ دشمن کی ایک عظیم فوج کے ذریعہ انتہائی تنگ محاصرہ میں قرار پائے اور یہاں تک کہ ان پر پانی بھی بندکیاگیا ،اور ایسی حالت میں امام حسین علیہ السلام کو بیعت کرنے یا قتل ہونے کے درمیان اختیار دیاگیا ۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کرنے سے انکار کیااور شہادت کے لئے آمادہ ہوگئے۔ ایک دن میں صبح سے عصر تک اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن سے لڑتے رہے ۔اس جنگ میں خود امام،آپ کے بیٹے، بھائی ،بھتیجے ،چچیرے بھائی اور آپ کے اصحاب کہ جن کی کل تعدادتقریباستر افراد کی تھی، شہید ہوئے صرف آپ کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام بچے،جو شدیدبیمار ہونے کی وجہ سے جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے ۔

دشمن کے لشکر نے،حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مال کو لوٹ لیا اور آپ کے خاندان کو اسیر بنا لیا اور شہداء کے کٹے ہوئے سروں کے ہمراہ اسیروں کو کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا ۔

اس اسیری میں امام سجاد علیہ السلام نے شام میں اپنے خطبہ سے اسی طرح حضرت زینب کبری سلام اللہ علیہا نے کوفہ کے مجمع عام میں اور کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں اور شام میں یزید کے دربار میں اپنے خطبوں سے حق سے پردہ اٹھایا اور بنی امیہ کے ظلم وستم کو دنیا والوں کے سامنے آشکار اور واضح کردیا ۔

بہرحال امام حسین علیہ السلام کی تحریک ،ظلم ، و زیادتی اور لاابالی کے مقابلہ میں خود آپ اور آپ کے فرزندوں ،عزیزوں اور اصحاب کے پاک خون کے بہنے اور مال کی غارت اور خاندان کی اسیری پر ختم ہو ئی یہ تحریک اپنی خصوصیات و امتیازات کے پیش نظر اپنی نوعیت کا ایک ایسا واقعہ ہے انقلاب کی تاریخ کے صفحات پر رقم ہے یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اسلام اس واقعہ سے زندہ ہے اور اگریہ واقعہ رونما نہ ہوتا تو بنی امیہ اسلام کا نام ونشان باقی نہ رکھتے۔ اس جانکاہ واقعہ نے نمایاں طور پر پیغمبر کے اہل بیت علیہم السلام کے مقاصد کو بنی امیہ اور ان کے طرفداروں کے مقاصد سے جدا کر کے حق وباطل کوواضح وروشن کردیا۔

یہ واقعہ نہایت کم وقت میں اسلامی معاشرہ کے کونے کونے میں منتشر ہوا اور شدیدانقلابوں اور بہت زیادہ خونریزونکا سبب بنا جو بارہ سال تک جاری رہے وآخر کاربنی امیہ کے زوال کا ایک بنیادی سبب بنا۔

اس واقعہ کا واضح ترین اثر لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی معنوی پرورش کے نتیجہ میں رونما ہوا جن کے دلوں میں علی بن ابیطالب کی ولایت نے جڑ پکڑ لی اور ان لوگوننے خاندان رسالت کی دوستی کواپنالائحہ عمل بنالیا اور دن بدن ان کی تعداد اور طاقت بڑھتی گئی ۔اور آج کی دنیامیں تقریباًدس کروڑمسلمان شیعہ کے نام سے موجود ہیں ۔

كياامام حسن اور امام حسين عليهما السلام كي روش مختلف تهي ؟

اگرچہ ان دومحترم پیشوائوں کی روشجونص پیغمبر آگے مطابق برحق امام ہیں ظاہراً مختلف نظر آتی ہیں،بعض لوگوں نے اس حدتک کہا ہے کہ:ان دوبھائیوں کے درمیان اس حد تک نظریاتی اختلاف پایاجاتاتھا کہ ایک نے چالیس ہزار سپاہی ہونے کے باوجود صلح کی اور دوسرے نے رشتہ داروں کے علاوہ چالیس دوست واحباب کے ساتھ جنگ کی حتی کہ شش ماہہ

طفل شیر خوار کو بھی اس راہ میں قربان کیا۔

لیکن عمیق اور دقیق تحقیقات سے اس نظریہ کے خلاف ثابت ہوتا ہے،کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام تقریباً ساڑھے نوسال معاویہ کی سلطنت میں رہے اور کھلم کھلا مخالفت نہیں کی ۔امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کی شہادت کے بعد تقریباً ساڑھے نوسال معاویہ کی سلطنت میں زندگی گزاری اور تحریک کا نام تک نہیں لیا اور مخالفت نہیں کی ۔

پس دونوں کی روش میں اس ظاہری اختلاف کی اصلی ا بنیاد کو معاویہ اور یزید کی متضاد روشوں میں ڈھونڈ نا چاہئے نہ کہ ان دو محترم پیشوائوں کے نظریاتی اختلاف میں۔

معاویہ کی روش بظاہر اایک ایسی روش نہیں تھی جو بے دینی پر استوار ہو اور اپنی اعلانیہ مخالفت سے احکام دین کا مذاق اڑائے ۔

معاویہ اپنے آپ کو ایک صحابی اور کاتب وحی کے طور پر پہچنواتا تھا اور اپنی بہن کے ذریعہ (جو زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المُو منین تھیں)اپنے آپ کو "خال المومنین"کہلاتا تھا اور خلیفہ دوم کا مور د اعتماد تھا اور عام لوگ خلیفہ پرپورا اعتماداور خاص احترام رکھتے تھے ۔

اسکے علاوہ اس نے لوگو ں کی نظر میں پیغمبر آکے قابل احترام اکثر اصحاب (جیسے ابوہریرہ،عمرو عاص،سمرہ،بسر اورمغیرۃبن شعبہ و غیرہ)کو گورنری اوردیگر حساس حکومتی عہدونپر فائز کیاتھا جولوگوں کے حسن ظن کو اس کی طرف مبذول کرتے تھے اور لوگوں میں اس کے فضائل اور دین کے سلسلہ میں صحابہ کے محفوظ ہونے کے بارے میں یعنی جو کام بھی انجام دیں معذور ہیں۔ بہت سی روایتیں نقل کرتے تھے،لہذا معاویہ جوبھی کام انجام دیتا تھا وہ قابل توجیہ ہوتا تھا اور جب اس سے کام نہیں بنتا تھا تو معاویہ بھاری انعام واکر ام اور لالچ دے کر اعتراض کرنے والوں کا منہ بندکرتاتھا جہاں پر یہ حربہ کارگر ثابت نہیں ہوتا تھا ،تواپنے انہی حامیوں اور طرفداروں کے ذریعہ مخالفت کرنے والوں کو نابود کراتاتھا چہاں پر مملی اوردیگر مسلمانوں حتی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کی ایک جماعت کو بھی قتل کیا گیا ۔

معاویہ تمام کاموں مینایک حق بجانب روپ اختیار کرتا تھا اور ایک خاص صبرو تحّمل سے قدم بڑھاتا تھا اور ایک خاص مہربانی سے لوگوں کو اپنا محب اور مطیع بنا لیتا تھا یہاں تک کہ کبھی اپنے خلاف گالیاں سنتاتھا اور جھگڑوں سے رو برو ہوتا تھا،لیکن خنداں پیشا نی اور عفوو بخشش کے ساتھ جواب دیتا تھا،وہ اس طرح اپنی سیاست کو نافذ کرتاتھا۔

حضرت امام حسن اور امام حسین علیہما السلام کابظاہر احترام کرتاتھا اور دوسری طرف سے اعلان کرتااتھا جوبھی شخص اہل بیت علیہم السلام کے فضّائل میں کوئی حدیث بیان کرے گا اس کی جان ومال اور عزت و آبرو کسی صورت میں محفوظ نہیں ہے اور جوشخص اصحاب کی منقبت میں کوئی حدیث بیان کرے گا تو اسے انعام واکر ام سے نواز ا جائیگا۔

اسی طرح یہ بھی حکم دیتا تھا کہ خطباء مسلمانوں کے منبروں سے علی کو (لازمی طورپر)گالیاں دیناور اس کے حکم سے حضرت علی کے حامیوں کو جہاں بھی پاتے تھے موقع پر ہی قتل کرڈالتے تھے اور اس کام میں اس قدر زیادتی کی کہ حضرت علی علیہ السلام کے دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کوبھی آپ کی دوستی کے الزام میں قتل کیا گیا ۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے انقلاب سے اسلام کونقصان پہنچتا۔ اور آپ اور آپ کے ساتھیوں کا خون رایگان ہوتا۔

ان حالات مینبعید نہیں تھا معاویہ امام حسین کو اپنی ہی افراد میں سے کسی کے ذریعہ قتل کرواتااور اس کے بعد عام لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے اور افکار کو بدلنے کے لئے آپ کے ماتم میں اپنا گریبان چاک کرتا اور آپ کے خون کا بدلہ لینے کے بہانے سے آپ کے شیعوں کا قتل عام کرتا،کیونکہ اس نے یہی رویہ عثمان کے بارے میں اختیار کیا تھا۔(۱) لیکن یزید کی سیاسی روش کسی صورت میں اس کے باپ کی روش سے مشابہ نہیں تھی وہ ایک خود خواہ اور لا ابا لی و بے دین جوان تھا،زور وزبردستی کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا،لوگوں کے افکار و نظریات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ یزید نے اسلام کوپس پردہ پہنچائے جانے والے نقصانات کو اپنے مختصر دور حکومت میں اچانک آ شکار کیا اور اس سے بردہ بٹادیا۔

اپنی حکومت کے پہلے سال میں ،خاندان بیغمبر کا قتل عام کیا ۔

دوسرے سال مدینہ منورہ کو منہدم کیا اور تین دن تک لوگوں کی عزت،ناموس اور جان ومال کواپنے سپاہیوں کے لئے مباح قرار دیا۔

تیسرے سال کعبہ کو منہدم کر دیا۔

اسی وجہ سے ،امام حسین علیہ السلام کے انقلاب نے لوگوں کے ذہنوناور افکار میں جگہ پائی اورروز بروز یہ اثر گہرا

اور نمایانہوتاگیا اور ابتدائی مرحلہ مینخونین انقلابوں کی صورت میں ظاہر ہوا اور آخرکار مسلمانوں کی ایک عظیم تعداد کوحق وحقیقت کے حامیوں اور محبان اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے وجود میں لایا۔

آ تاریخ گواہ ہے کہ عثمان نے معاویہ سے مسلسل مدد کی درخواست کی لیکن معاویہ نے اسکامثبت جواب نہیں دیا ،لیکن جب عثمان قتل کئے گئے تو ان کے خون کا بدلہ لینے کے بہانہ سے امیر المؤ منین حضرت علی علیہ السلام سے جنگ کی ۔ یہی وجہ تھی کہ معاویہ نے یزید کو اپنی وصیتوں کے ضمن میں تاکیدو نصیحت کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی سروکار نہ رکھے اور ان پر اعتراض نہ کر ےلیکن کیا یزیدکی مستی اور خودخواہی اسے اس بات کی اجازت دیتی کہ وہ اپنے فائدے اور نقصان میں تمیز دے سکے ؟!

حضرت امام زين العابدين عليه السلام

(چوتھے امام)

امام سجاد علیہ السلام نے اپنی امامت کی مدت میں جس روش کو اختیار کیااسے دوحصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے کہ جو مجموعی طورپر ائمہ اطہار علیہم السلام کی عام روش کے مطابق ہے۔ حضرت امام سجادعلیہ السلام کربلا کے جانکاہ واقعہ میں اپنے والدگرامی کے ہمراہ تھے اور حسینی انقلاب میں شریک تھے اور آپ کے والدگرامی کی شہادت کے بعد آپ اسیر کئے گئے اور کربلاسے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جائے گئے۔امام سجاد علیہ السلام نے اپنی اسیری میں تقیہ سے کام نہیں لیا اور بلا جھجک حق وحقیقت کا اظہار کرتے تھے ،اور موقع و محل کے مطابق اپنی تقریروں اور بیانات کے ذریعہ خاندان رسالت کی حقا نیت اور ان کے فخر ومباہات کو عام وخاص تک پہنچاتے تھے اور اپنے والد بزگوار کی مظلو میت اور بنی امیہ کے دردناک ظلم وستم اور بے رحمی کو تشت ازبام کر کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو ایک پر میت اور ان کرتے تھے۔

لیکن قید اور اسیری سے رہائی پانے کے بعد ،امام سجاد علیہ السلام مدینہ لوٹے اور جاننثاری کا ماحول آرام وسکون کے ماحول میں تبدیل ہوا ،گھر میں گوشہ نشینی اختیار کی اور غیروں کے لئے دروازہ بندکر دیا اور خدائے متعال کی عبادت میں مشغول ہوئے ۔اور خاموشی سے حق و حقیقت کے حامیوں کی تربیت کرتے رہے۔

حضرت امام سجاد علیہ السلام نے آپنی امامت کے °سسال کے دور ان بالواسطہ یا بر آبر است لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی یرورش و تربیت کی اور ان کو اسلامی معارف کی تعلیم دی۔

جو دعائیں حضرت امام سجاد علیہ السلام محراب عبادت میں آسمانی لہجہ میں پڑ ہتے اور ان کے ذریعہ اپنے پروردگار سے رازونیاز فرماتے تھے ، وہ عظیم اسلامی معارف کے ایک مکمل دورہ پر مشتمل ہیں ۔ دعائوں کے مجموعہ کو "صحیفئہ سجادیہ "کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

حضرت امام محمد باقر عليه السلام

(يانچويں امام)

حضرت امام محمدباقر علیہ السلام کی امامت کے زمانہ میں دینی علوم کی نشرو اشاعت کے لئے کسی حدتک ماحول سازگار ہوا بنی امیہ کے د بائوکے نتیجہ میں اہل بیت علیہم السلام کی احادیث نابود ہو چکی تھیں . جبکہ احکام کے لئے ہزاروں احادیث کی ضرورت ہوتی ہے ،لیکن اصحاب کے ذریعہ پیغمبر اسلام کی نقل کی گئی احادیث کی تعداد پانچ سوسے زیادہ نہ تھی ۔

مختصر یہ کہ اس زمانے میں کربلا کے جانکاہ واقعہ اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ۳۰سالہ کوششوں کے نتیجہ میں شیعوں کی ایک بڑی تعداد و جودمیں آگئی تھی لیکن وہ فقہ اسلامی سے خالی ہاتھ تھے چونکہ بنی امیہ کی سلطنت،اندرونی اختلافات، راحت طلبی اور حکّام کی بے لیاقتی کے نتیجہ میں کمزور ہورہی تھی اور اس کے پیکر میں روز بروز سستی کے آثار نمایاں ہوتے جارہے تھے،لہذ المام محمد باقر علیہ السلام نے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علوم اہل بیت علیہم السلام اور فقہ اسلامی کے نشرواشاعت کاکام شروع کیا اور تعلیم وتربیت کے بعد اپنے مکتب سے بہت سے دانشوروں کومعاشرے کے حوالے کیا۔

حضرت امام جعفر صادق عليه السلام

(چھٹے امام)

چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ میں اسلامی علوم کی نشرواشاعت کے لئے زمین زیادہ ہموار

اور حالات زیادہ مناسب تھے ،کیونکہ حضرت امام محمد باقرکے ذریعہ احادیث کی نشر واشاعت اور آپ کے مکتب کے شاگر دوں کی تبلیغ سے لوگوں میں اسلامی معارف اور علوم اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں شوق پیدا ہو چکا تھا اور حدیث سننے کے تشنہ تھے۔

اس کے علاوہ اموی سلطنت نیست ونابودہوچکی تھی اور عباسی سلطنت ابھی پوری طرح سے مستحکم نہیں ہو سکی تھی اور بنی عباس نے اپنے مقاصدکو حاصل کرنے اور بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الثنے کے لئے اہل بیت علیہم السلام کی مظلومیت اور شہدائے کربلا کے خون کودستاویز قرار دیا تھا ،لہذا وہ اہل بیت علیہم السلام سے خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔

اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف علوم کی تعلیم و تربیت کا کام شروع کیا تمام اطراف واکناف سے علماء ودا نشور گروہ در گروہ آپ کے گھر پر آتے تھے اور آپ کی شاگردی کاشرف حاصل کر کے معارف اسلامی کے مختلف بنر،اخلاق،تاریخ انبیاء وامم اور حکمت و مو عظہ کے بارے میں سوالات کرتے تھے اور جواب حاصل کرتے تھے۔

امام جعفر صادق علیہ السلام نے مختلف طبقات کے لوگوں سے بحثیں کیں اور گونا گوں ملل ونحل سے مناظرے کئے اور علوم کے مختلف شعبونمیں کافی شاگردوں کی تربیت کی، آپ کی احادیث اور علمی بیانات سے سیکڑوں کتابیں تالیف ہوئی ہیں ،جو "اصول"کے نام سے مشہورہیں ۔

شیعوننے،جو اسلام میں اہل بیت علیہم السلام کی روش پر چلتے ہیں،اپنے دینی مقاصداور مسائل سے آپ کی برکتونسے مکمل طور پر ابہام کو دور کیا ہے اور اپنے مذہبی مجہولات کو آپ کے واضح اور روشن بیانات سے حل کردیا ۔اسی لئے شیعہ مذہب (کہ وہی مذہب اہل بیت ہے)لوگوں میں "مذہب جعفری"کے نام سے معروف ہوگیا ۔

امام محمد باقر اور امام جعفر صادق عليهماالسلام كي تحريك

اگر چہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت علیہم السلام کے پیروئوں میں رفتہ رفتہ اضافہ ہوتا جارہا تھا ،لیکن بنی امیہ کے حکام کی طرف سے اہل بیت علیہم السلام کے پیروئونپر زبردست دبائو کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام کے لئے ممکن نہیں تھا ،کہ معارف اسلامی کی تعلیم کا کام عملی اور اعلانیہ طورپر انجام دیں،یہاں تک کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانہ میں اموی سلطنت اندرونی اختلافات اور بنی عباس سے کشمکش کے نتیجہ میں کمزور ہونے کے بعدختم ہوئی گئی۔

اس آئے شیعہ اور اہل بیت علیہم السلام کے پیرو اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی ۳۰سالہ امامت کے دوران تر بیت یافتہ شاگر دوں کو موقع ملا اور وہ دور دراز علاقوں سے سیلاب کی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کے گھر پر آکر دینی علوم اور اسلامی معارف کی تعلیم حاصل کرتے تھے ۔

امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اسلامی معارف کی نشر واشاعت کاکام شروع کیا ،دنیا کے کونے کونے سے آنے والے دانشوروں کو قبول کر کے آپ ان کی تعلیم وتربیت فرماتے تھے اور آپ کی کوششوں کے نتیجہ میں ہزاروں دانشور مختلف علوم و فنون کو آپ سے سیکھ کر دنیابھرمیں ان علوم کی نشرواشاعت میں مشغول ہوئے ۔

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگر دوں کی تالیف کی ہوئی کتابوں کی تعداد چار سوہے جو "اصول اربعمئاة"کے نام سے شیعوں میں معروف ہیں ۔

ان کے بعد آنے والے باقی ائمہ علیہم السلام نے بھی ان دو اماموں کی روش پر عمل کرتے ہوئے معارف اسلامی کی نشرواشاعت کی ،بنی عباس کے سخت اور شدید دبائو کے باوجود ،انہوں نے بھی بہت سے دانشوروں کی پرورش و تربیت کی اور اسلام کے علمی خزانوں کو ان کے حوالے کیا ۔ان ہی ائمہ ہدی علیہم السلام کی کوششوں کے نتیجہ میں آج،دنیا کے کونے میں کروڑوں اہل حق موجود ہیں ۔

ديني تعليم

حضرت امام موسى كاظم عليه السلام

(ساتویں امام)

بنی عباس نے بنی امیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد خلافت پر قبضہ جمایابھر اس کے بعدبنی فاطمہ کی طرف رخ کیا اور پوری طاقت کے ساتھ خاندان نبوت کو نابودکرنے پر اتر آئے ،کچھ لوگوں کے سر قلم کئے ،کچھ کو زندہ دفنادیا اور کچھ کو عمارتوں کی بنیادوں میں یادیواروں میں چن دیا۔

چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو جلادیا اور خودحضرت کو چند بار عراق بلایا۔اس طرح چھٹے امام کی زندگی کے آخری دنوں میں تقیہ اور سخت ہو گیا تھااور چونکہ حضرت پرشدید پابندی تھی ،الہذاخاص شیعوں کے علاوہ آپ کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے اور آخر کار عباسی خلیفہ منصور کے ذریعہ زہرسے شہید کئے گئے ۔اس طرح ساتویں امام حضرت موسی کاظم کی امامت کے زمانہ میں دشمنوں کا دبائو بہت سخت تھا اور روزبروز بڑ ھتاجارہا تھا ۔ حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام نے شدید تقیہ کے باوجود علوم اسلامی کی نشرو اشاعت کو جاری رکھا اور بہت سی احادیث کو شیعوں کے حوالہ کردیا چنانچہ یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ آپ سے منقول فقہی احادیث پانچویں اور چھٹے امام کے بعددوسرے ائمہ کی نسبت سب سے زیادہ ہیں۔تقیہ کی شدت کی وجہ سے آپ سے منقول احادیث میں "عالم و عبدصالح "جیسی تعبیریں استعمال کی گئی ہیں اور حضرت کا نام صریحاً ذکر نہیں کیا گیا ہے حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام عباسی خلفاء کے چار افر اد:منصور ،ہادی ،مہدی، اور ہارون کے معاصر تھے ۔آخر کار ہارون کے حکم سے آپ کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور برسوں تک ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل ہوتے رہے اور سر کو گرفتار کر کے قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور برسوں تک ایک زندان سے دوسرے زندان میں منتقل ہوتے رہے اور سر انجام زندان میں ہی زہردے کر آپ کو شبید کیا گیا ۔

حضرت امام رضا عليه السلام

(آڻهويں امام)

حالات پر غوروفکر کرنے سے ہر صاحب نظرکے لئے واضح تھا کہ خلفائے وقت اوردشمنان اہل بیت علیہم السلام جتنا ائمہ هدی کو جسمانی اذیتیں پہنچا کر نابود کرنے کی کوشش کرتے تھے اوران کے شیعوں سے سختی سے پیش آتے تھے ،اتنا ہی ان کے پیروئوں کی تعداد بڑھتی جارہی تھی اور ان کا ایمان مزید مستحکم ہوتا جارہا تھا اور دربار خلافت ان کی نظروں میں ایک نجس اور ناپاک دربار سمجھاجاتا تھا ۔

یہ مطلب،ایک باطنی عقیدہ تھا جو ائمہ اطہار علیہم السلام کے معاصر خلفاء کو ہمیشہ رنج و عذاب میں مبتلا کر رہا تھا اور حقیقت میں انھیں بے بس اور بیچارہ کرکے رکھدیا تھا۔

مامون ،بنی عباس کا ساتواں خلیفہ تھا اور حضرت امام رضاعلیہ السلام کا معاصر تھا ۔اس نے اپنے بھائی امین کوقتل کرنے کے بعدخلافت پر اپنی گرفت مظبوط کرلی اور اس فکر میں پڑا کہ اپنے آپ کو باطنی رنج وپریشانی سے ہمیشہ کے لئے نجات دے اور زور وزبردستی اوردبائو کے علاوہ کسی اور راستہ سے شیعوں کو اپنے راستہ سے ہٹادے۔

اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے لئے جس سیاست کو مامون نے اختیار کیا ،وہ یہ تھی کہ اپنا ولی عہد ،حضرت امام رضا علیہ السلام کوبنایا تاکہ حضرت کو ناجائز خلافت کے نظام میں داخل کر کے ،شیعوں کی نظروں میں آپ کو مشکوک کر کے ان کے ذہنوں سے امام کی عصمت وطہارت کو نکال دے ۔اس صورت میں مقام امامت کے لئے کوئی امتیاز باقی نہ رہتا ،جو شیعوں کے مذہب کا اصول ہے ،اس طرح ان کے مذہب کی بنیادخود بخود نابود ہو جاتی۔

اس سیاست کو عملی جامہ پہنانے میں ایک اور کامیابی بھی تھی وہ یہ کہ،بنی فاطمہ کی طرف سے خلافت بنی عباس کو سرنگوں کرنے سرنگوں کرنے کے لئے جو پے درپے تحریکیں سراٹھارہی تھیں ،ان کو کچل دیا جاتا،کیونکہ جب بنی فاطمی مشاہدہ کرتے کہ خلافت ان میں منتقل ہوچکی ہے ،تو فطری طور پر اپنے خونین انقلابونسے اجتناب کرتے۔البتہ اس منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے کے بعدامام رضاعلیہ السلام کو راستے سے ہٹانے مینمامون کے لئے کوئی حرج نہیں تھا ۔

مامون نے حضرت امام رضاعلیہ السلام کو پہلے خلافت قبول کرنے اور اس کے بعدولی عہدی کاعہدہ قبول کرنے کی پیش کش کی۔امام نے مامون کی طرف سے تاکید ، اصرار اور دھمکی کے نتیجہ میں آخر کار اس شرط پر ولی عہدی کو قبول کیا کہ حکومت کے کاموں میں جیسے عزل ونصب میں مداخلت نہیں کریں گے۔

حضرت امام رضا علیہ السلام نے ایسے ماحول میں لوگوں کے افکار کی ہدایت کرنے کا کام سنبھالا اور جہاں تک آپ کے لئے ممکن تھا مختلف مذاہب وادیان کے علماء سے بحثیں کیں اور اسلامی معارف اور دینی حقائق کے بارے میں گراں بہا

بیانات فرمائے (مامون بھی مذہبی بحثونکے بارے میں کافی دلچسپی رکھتاتھا) اسلامی معارف کے اصولوں کے بارے مینجس طرح امیر المومنین کے بیانات بہت ہیں اور دیگر ائمہ کی نسبت بیش تر ہیں۔

حضرت امام رضاعلیہ السلام کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ تھی ،کہ آپ کے آباء واجدادکی بہت سی احادیث جو شیعوں کے پاس تھیں ،ان سب کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور آپ کے اشارہ اور تشخیص سے ان میں سے ،دشمنوں کے ناپاک ہاتھوں کی جعل اوروضع کی گئی احادیث کومشخص کرکے مسترد کیاگیا ۔

حضرت امام رضاعلیہ السلام نے ولی عہدی کے طور پر جوسفر مدینہ منورہ سے" مرو"تک کیا،اس کے دوران ،خاص کر ایران میں عجیب جوش وخروش پیداہوا اورلوگ ہرجگہ سے جوق در جوق زیارت کے لئے آپ کی خدمت میں آتے تھے اور شب وروز آپ کے شمع وجود کے گردپروانہ وار رہتے تھے اور آپ سے دینی معارف واحکام سیکھتے تھے ۔ مامون نے جب دیکھا کہ لوگ بے مثال اور حیرت انگیز طور پر حضرت امام رضاعلیہ السلام کی طرف متوجہ ہیں تواس کو اپنی سیاست کے غلط ہونے کا احساس ہوا ،اسلئے اس نے اپنی غلط سیاست میں اصلاح کرنے کی غرض سے امام کوزہر دیکر شہید کیا اور اس کے بعد اہل بیت علیہم السلام اور ان کے شیعوں کے بارے میں خلفاء کی اسی پرانی سیاست پر گامزن رہا ۔

حضرت امام محمدتقى عليه السلام

(نویں امام)

حضرت امام على نقى عليه السلام

(دسوینامام)

حضرت امام حسن عسكرى عليه السلام

(گیار ہویں امام)

ان تین ہستیوں کی زندگی کے حالات مشابہ تھے ۔امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون نے آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو بغداد بلایا اور پیارو محبت سے پیش آیا ،اپنی بیٹی سے آپ کی شادی کی اورپورے احترام کے ساتھ اینے پاس رکھا ۔

یہ طرز عمل ،اگرچہ دوستانہ دکھائی دیتاتھا ،لیکن مامون نے حقیقت میں اس سیاست کے ذریعہ امام علیہ السلام پر ہرلحاظ سے شدید پابندی لگائی تھی حضرت امام علی نقی وحضرت امام حسن عسکری علیہما السلام کا اپنی امامت کے دور ان سامر امیں جوان دنوندار الخلافہ تھا۔سکونت کرنابذات خودایک قسم کی نظر بندی تھی۔

ان تین اماموں کی امامت کی مدت مجموعی طور پر ۰۷سال ہے ،ان دنوں ایران ،عراق اورشام مینرہنے والے شیعوں کی تعداد لاکھونتک پہنچ گئی تھی اور ان میں ہزاروں رجال حدیث بھی موجودتھے۔اسکے باوجودان تین ائمہ علیہم السلام سے منقول احادیث بہت کم ہیں اور ان کی عمریں بھی کم تھیں نویں امام ۰۷سال کی عمر میں دسویں امام ۰۶سال کی عمر میں اور گیارہویں امام ۲۷سال کی عمر میں شہید کئے گئے یہ سب نکات اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ان کے زمانے میندشمنونکی طرف سے ان پر شدید پابندی تھی اور ان کے کام میں روڑے اٹکائے جا تے تھے، لہذا یہ ائمہ اپنی ذمہ داریونکوآزادانہ طور پر انجام نہیں دے سکتے تھے ،پھر بھی دین کے اصول اور فروع کے بارے میں ان تین ائمہ سے بعض گراں بہا احادیث نقل ہوئی ہیں ۔

حضرت امام مهدى موعودعجل الله تعالى فرجم الشريف

بار ہوینامام)

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانہ مینخلافت کی انتظامیہ نے فیصلہ کیاتھا کہ ہر ممکن وسیلہ اور ذریعہ سے حضرت کے جانشین کو نابود کریں ،تا کہ اس کے ذریعہ مسئلہ امامت اور اس کے نتیجہ مینمذہب تشیع کوختم کردیں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام پر دوسری پابندیوں کے علاوہ یہ بھی ایک پابندی تھی ۔

اس لحاظ سے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ السریف کی پیدائش مخفی رکھی گئی اور آپ(عج) کی چھ سال کی عمر تک آپ (عج) کے پدربزرگوارزندہ تھے ۔آپ(عج) کولوگوں کی نگاہونسے پوشیدہ رکھا جاتا تھا اور شیعوں کے چندخاص افراد کے علاوہ آپ(عج) کو کوئی نہیں دیکھ سکتاتھا ۔

والد گرامی کی شہادت کے بعد حضرت (عج) نے ،خدا کے حکم سے غیبت صغری اختیار کی،اور اپنے چارخاص نائبوں کے

ذریعہ جو یکے بعد دیگرے آپ(عج) کے نائب مقرر ہوئے تھے ،شیعوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے اوران کی مشکلات کو حل فرماتے تھے ۔

اس کے بعدسے حضرت (عج) آج تک غیبت کبری میں ہیں ،جب آپ (عج) کوخدا کاحکم ہو گاتو اس وقت ظہور فر ماکر زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جو ظلم وستم سے پھر چکی ہوگی ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت مہدی موعود(عج) اور آپ(عج)کی غیبت وظہور کے بارے میں شیعہ وسنی راویوں نے بے شما احادیث نقل کی ہیں اور اسی طرح شیعوں کی بزرگ شخصیتوں کی ایک بڑی تعدادآپ(عج)کے والد گرامی کی زندگی میں آپ(عج)کی خدمت میں پہنچ کر آپ(عج) کے نور انی جمال کادیدار کرچکی ہے اور آپ(عج)کے والدگر امی سے امامت کی خوش خبری سن چکی ہے۔

اسکے علاوہ نبوت اور امامت کی بحث میں ہم اس نتیجہ پر پہنچے بینکہ دنیابرگز خدااور اس دین کی حفاظت کرنے والے امام سے خالی نہیں رہے گی۔

ائمہ دین کی روش کااخلاقی نتیجہ

خدا کے انبیاء اورائمہ دین کے بارے میں جو کچھ تاریخ سے خلاصہ کے طور پرحاصل ہوتا ہے ،وہ یہ ہے کہ وہ حقیقت پسنداورحق کی پیروت کی دعوت دیتے تھے اور اس سلسلے میں ہر قسم کی جاں نثاری اور قربانی دینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔

دوسرے الفاظ مینیہ کہا جائے کہ وہ کوشش کرتے تھے کہ انسان اور انسانی معاشرہ کی کما حقّہ تربیت کریں وہ چاہتے تھے کہ لوگوں پر جاہلانہ یاخرافاتی افکارکی حکمرانی کے بجائے صحیح افکار و عقائد حکم فرما ہوں ،اور انسانیت کے پاک دامن کو حیوانی خصلتوں سے داغدار اور آلودہ نہ ہونے دیں درندونکی طرح ایک دوسرے کو پھاڑنے اور اپنااپیٹ بھر نے کے بجائے انسانی عادات کو اپنا کر زندگی کے باز ارمیں انسانیت کا سرمایہ لگاکر انسانیت کے نقد فائدے سے سعادت حاصل کریں یعنی وہ ایسے تھے جو اپنی سعادت نہیں چاہتے تھے مگر معاشرے کی سعادت اور عالم انسانیت کے لئے اس کے علاوہ کسی فریضہ کو تشخیص نہیں دیتے تھے ۔

انہوں نے اپنی بھلائی اور سعادت (کہ انسان اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتا ہے)ا س میں دیکھی تھی کہ سب کے خیر خواہ ہوں اور چاہتے تھے کہ دوسرے بھی ایسے ہی ہوں ،یعنی جوشخص جس چیز کو اپنے لئے پسند کرتا ہے ،اسے دوسرے کیلئے پسند کرے اور جس چیز کواپنے لئے پسندنہیں کرتاہے اسے دوسرونکے لئے بھی پسندنہ کرے ۔ اسی حقیقت بینی اور حق کی پیروی کے نتیجہ میں ان حضرات نے اس عام انسانی فریضہ کی اہمیت "خیر خواہی" اور دیگر جزئی فرائض ،جو اس کے فروع ہیں،کاپتہ چلایا ہے اور جاں نثاری وفداکاری جیسے صفات کے مالک بن گئے ہیں اور انہوں نے راہ حق میں جان ومال کی قربانی دینے سے گریز نہیں کیا اور بدخواہی پر مشتمل ہرصفت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ وہ اپنے مال وجان کے بارے میں بخل سے کام نہیں لیتے تھے ۔خودپرستی اور کنجوسی سے متنفر تھے ،جھوٹ نہیں بولتے تھے ،کسی پر تہمت نہیں لگاتے تھے ،دوسرونکی عزت اور جان ومال پر تجاوز نہیں کرتے تھے ۔ان صفات کی تفصیلی وضاحت اور آثار کو اخلاق کے حصہ میں ہوناچاہئے۔

دينى تعليم

ائمہ معصومین علیہم السلام کے اجمالی حالات

پہلے امام

نام: امير المومنين حضرت على بن ابيطالب عليه السلام

بيدائش: ٢٣سال قبل بجرت

خلافت: ۳۵ ہجری

شبادت: ۲۰ ہجری مدت خلافت: تقريباًيانج سال مدت عمر: ٦٣سال دوسرے امام نام: حسن عليه السلام مشبور لقب: مجتبى كنيت: ابو محمد والدكرامي: حضرت امير المومنين على بن ابيطالب عليه السلام پیدائش: ۳ ہجری شہادت: ٥٠ ہجرى ،معاویہ کے ایماء پر اپنی زوجہ کے ذریعہ زہرسے شہید کئے گئے۔ مدت عمر: ٤٨ سال مدت امامت: دس سال تیسرے امام نام: حسين عليه السلام لقب: سيدالشهدائ كنيت: ابو عبد الله والدكرامي : حضرت امير المومنين على بن ابيطالب عليه السلام پیدائش: ٤ ہجری شہادت: ٦١ ہجرى ،يزيدبن معاويہ كے حكم سے شہيدكئے گئے۔ مدت عمر: ٥٧ سال مدت امامت: دس سال چوتھے امام نام: على عليه السلام لقب: سجاداورزين العابدين كنيت: ابو محمد والدگرامي: حضرت امام حسين عليه السلام بیدائش: ۳۸ ہجری شہادت: ۹۶ ہجری میں ہشام بن عبدالملک کے حکم سر زېردياگياـ مدت عمر: ٦٦سال مدت امامت: ٣٥سال پانچویں امام نام: محمدعليم السلام لقب: باقر كنيت: ابوجعفر والدگرامي: حضرت امام سجادعليم السلام بیدائش: ۸۰ ہجری شہادت: ۱۱۷ ہجری میں ابراہیم بن ولید کے حکم سے

ز بر دیاگیا۔ مدت عمر: ٥٩سال مدت امامت: ٢٣سال چھٹے امام نام: جعفر عليه السلام لقب: صادق كنيت: ابو عبد الله والدكرامي: حضرت امام محمدباقر عليه السلام پیدائش: ۸۰ ہجری شہادت: ۱٤۸ ہجری میں منصور عباسی کے حکم سے زہردیاگیا مدت عمر: ٦٨سال مدت امامت ۳۱ سال ساتوين امام نام: موسى عليه السلام لقب: كاظم كنيت: ابوالحسن والدكرامي: حضرت امام جعفر صادق عليه السلام پیدائش: ۱۲۸ ہجری شبادت: ۱۸۲ بجری مدت عمر: ٤٥سال مدت امامت: ٣٥سال أثهوينامام نام: على عليه السلام لقب: رضا كنيت: ابو الحسن والدكرامي: حضرت امام موسى كاظم عليه السلام پیدائش: ۱٤۸ ہجری شہادت: ۲۰۳ ہجری میں مامون عباسی کے ہاتھوں زہرسے شہید کئے گئے مدت عمر : ٥٥سال مدت امامت ۲۱ سال نويں امام نام: محمدعليه السلام لقب: تقى اور جواد كنيت: ابو جعفر والدگرامي: حضرت امام رضا عليه السلام پیدا ئش: ۱۹۵ ہجری پہ شہادت: ۲۲۰ ہجری مینمعتصم عباسی کے ایماپر اپنی زوجہ کے ہاتھونزہرسے شہید کئے گئے

مدت عمر: ۲۰سال مدت امامت: ۱۷سال

دسویں امام نام: علی علیہ السلام

لقب: ہادی ونقی

كنيت: ابوالحسن

والدكرامي: حضرت امام محمدتقي عليه السلام

پیدائش: ۲۱۶ ہجری شہادت: ۲۰۶ ہجری مدت عمر: ۲۰سال

مدت امامت: ۲۶سال

گیار ہویں امام

نام: حسن عليه السلام

لقب: عسكرى كنيت: ابومحمد

والدكرامي: حضرت امام على نقى عليه السلام

پیدائش: ۲۳۲ ہجری شہادت: ۲۲۰ ہجری مدت عمر: ۲۸سال

مدت امامت: ٧سال

مدت امامت: ٧

باربویں امام

نام: م ح م د عليہ السلام

لقب: بادی اور مبدی

كنيت: ابوالقاسم

والدكرامي: حضرت امام حسن عسكري عليه السلام

بیدائش: ۲۵٦ بجری

آپ خداکے حکم سے نظروں سے غائب ہیں ،جس دن خدا چاہے گاظہور فرماکر دنیاکو عدل وانصاف سے بھر دیں گے۔

ديني تعليم

اخلاق واحکام کے چند سبق ۱۔اخلاق کے چند سبق ۲۔احکام کے چند سبق

۱۔اخلاق کے چند سبق

جیسا کہ معلوم ہوا،دین مقدس اسلام ایک ایسا عام اور لافانی نظام ہے،جسے خدائے متعال نے انسان کی دنیوی واخروی

زندگی کے لئے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے ،تاکہ انسانی معاشرے میں نافذ ہوجائے،اورانسانیت کی کشتی کو جہالت وبدبختی کے بھنور سے نکال کر نجات کے ساحل پرلگا دے ۔

چونکہ دین،زندگی کا نظام ہے ،لہذاضروری ہے کہ زندگی سے مربوط چیزوں کے بارے میں انسان کے لئے ایک فریضہ کومعین کرے اور اس کے انجام کو انسان سے طلب کرےکلی طور پر ہماری زندگی تین امور سے مربوط ہے :

اخدائے متعال سے ،کہ ہم اسکی مخلوق ہیں ،اسکی نعمت کاحق ہرحق سے زیادہ ہے اور اس کی ذات اقدس کے بارے میں فرض شناسی ہر واجب سے زیادہ واجب ہے۔

۲۔ زندگی کار ابطہ خودہمارے ساتھ

۳۔اپنے ہم جنسوں سے رابطہ،ہم اپنے ہم جنسونکے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں تاکہ اپنے کاروکوشش کوان کے تعاون اورمددسے انجام دیں۔اس بناپر، ہم قاعدے کے مطابق کلی طور پرتین فرائض رکھتے ہیں :

الف: خداکے بارے میں فریضہ

ب:اپنے بارے میں فریضہ

ج:دوسروں کے بارے میں فریضہ

خدا کے بارے میں انسان کافریضہ

خدا کے بارے میں ہمارا فریضہ،اہم ترین فریضہ ہے۔اس کو انجام دینے مینہمیں پاک دل اور خالص نیت سے کوشش کرنی چاہئے سب سے پہلے انسانی فریضہ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کو پہچانے،کیونکہ خدائے متعال کا وجود ،ہر مخلوق کے وجود کاسر چشمہ ہے اور ہروجود وحقیقت کا خالق ہے۔اس کے مقدس وجودکی معرفت اور اس کا علم ہر حقیقت بیں نگاہ کے لئے روشنی ہے ۔اس حقیقت سے بے اعتنائی اور دوری ،ہرقسم کی جہالت ،بے بصیرتی اور فریضہ کے نہ جاننے کا سر چشمہ ہے۔جوشخص حق کی معرفت سے بے اعتنائی کرے اور نتیجہ میں اپنے ضمیر کے روشن چراغ کو بجھادے،تواس کے لئے حقیقی انسانی سعادت کو حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے ۔

چنانچہ ہم مشاہدہ کرتے ہیں ،جولوگ خداشناسی سے رو گردا نی کر تے ہیں اور اپنی زندگی میں اس حقیقت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ،وہ انسانی معنویات سے کلی طور پر دور ہیں اور ان کی منطق چوپایوں اور درندوں کی منطق ہے خدائے متعال اینے کلام یاک میں فرماتا ہے:

(فعرض عن مّن تولّى عن ذكرنا ولم يرد الا الحيوة الدنيا *ذلك مبلغهم من العلم...) (نجم ٣٠٢٩)

"لہذاجو شخص بھی ہمارے ذکرسے منہ پھیرے اور زندگانی دنیا کے علاوہ کچھ نہ چاہے،آپ بھی اس سے کنارہ کش ہو جائیں،یہی ان کے علم کی انتہا ہے ۔"

البتہ یہ یاددہانی ضروری ہے کہ،خداشناسی ،انسان کے لئے۔جوایک حقیقت بین اور استدلالی فطرت والی مخلوق ہے۔اضطراری اور قہری ہے،کیونکہ وہ اپنے خداداد شعور سے خلقت کے جس شئے پر بھی نگاہ کرتا ہے ،خالق کائنات کے وجوداور اس کے علم وقدرت کے آثار کا مشا ہدہ کرتا ہے ۔اس بناپر خداشناسی کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انسان نے خداشناسی کو اپنے لئے ایجادکیا ہے،بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اس واضح حقیقت کو ،کہ جس پر پردہ نہینڈالا جاسکتا ،بے اعتنائی کی نگاہ سے نہ دیکھے اور اپنے ضمیر کو،جواسے ہروقت خدا کی طرف دعوت دیتا ہے ،مثبت جواب دے اور اس معرفت کی تحقیق کر کے ہرقسم کے شک وشبہہ کو اپنے دل سے نکال دے۔

خدا برستى

خدا شناسی کے بعدہمار ادوسر افریضہ خداپر ستی ہے،کیونکہ حق کی معرفت کے ضمن میں یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ سعادت وخوشبختی۔جوہمار اتنہا مقصدہے۔ایک ایسے پروگر ام پر عمل کرنے اور اسے نافذ کرنے مینپوشیدہ ہے،جسے خدائے متعال کے متعال نے ہماری زندگی کے لئے معین فرمایا ہے اور اسے اپنے انبیاء کے ذریعہ ہم تک پہنچایا ہے ،پس خدائے متعال کے حکم کی اطاعت اور اسکی بندگی ایسافریضہ ہے کہ جس کے مقابلہ میں ہر فریضہ ناچیز اور حقیر ہے خدائے متعال فرماتا ۔ . . .

وقضى ربّك الّا تعبدوا الّا ايّاه...) (اسرائ٢٣)

"اور آپ کے پروردگارکا فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا..."

اٰ)لم اعبد اليكم يابني آدم ان لا تعبدو االشّيطن انّه لكم عدق مبين *وان اعبدوني بذا صراط مّستقيم) (نسائ٥٩٥)

"اولاد آدم اکیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرناکہ وہ تمہار اکھلا ہوا دشمن ہے

• اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے "

اس بناپر، ہمارا فریضہ ہے کہ مقام بندگی اور اپنی ضرورت کو پہچانیں اور خدائے متعال کی لا محدود عظمت وکبریائی کو مد نظر رکھیں اور اس کو ہر جہت سے اپنے اوپر مسلط جان کر اس کے فرمان کی اطاعت کریں ہم پر واجب ہے کہ خدائے متعال کے سواکسی اورکی پرستش نہ کریں اور پیغمبرگرامیا ور ائمہ ہدی کہ خدائے متعال نے ہمیں ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہ کریں خدائے متعال فرماتا ہے :

(... اطيعو الله و اطيعو االرّسول و اولى الامر منكم ...)

نسائ۹٥)

"...الله كي اطاعت كرو ،رسول اور صاحبان امر (ائمم)كي اطاعت كرو"

البتہ،خدائے متعال اور اولیائے دین کی اطاعت کے اثر میں ،عملًا خداسے منسوب ہر چیز کا مکمل احترام کرناچاہئے خدااور اولیائے دین کی قبور اولیائے دین کی قبور کا احترام کرنا چاہئے ،خداکی کتاب (قرآن مجید)،کعبہ شریف،مساجد اور اولیائے دین کی قبور کا احترام کرنا چاہئے ، خنانچہ خدائے متعال فرما تا ہے:

(...ومن يعظّم شعائر الله فانّها من تقوى) (حج٣٢)

"جوبهی الله کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا یہ تعظیم اس کے دل کے تقوی کا نتیجہ ہوگی ."

اپنے بارے میں انسان کافریضہ

انسان ،اپنی زندگی میں جو بھی روش اختیار کرے اور جس راستہ پر چلے،حقیقت میں وہ اپنے لئے سعادت و کامیابی کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتا چونکہ سعادت کو پہچاننا،کسی اورچیز کی پہچاننے کے ضمن میں ہے ،یعنی جب تک ہم خود کو نہ پہچانیں گے اس وقت تک اپنی حقیقی ضرورتوں کہ ان کو پورا کرنے میں ہماری سعادت ہے۔کو بھی نہیں پہچان سکیں گے ۔اس بناپر انسان کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ خود کو پہچان لے تاکہ اس کے سبب اپنی سعادت وخوشبختی کو سمجھے اور اپنے پاس موجود وسائل کے ذریعہ اپنی ضرورتوں کودور کرنے کی کوشش کرے اور اپنی گرانبہا عمر،جواسکا تنہا سرمایہ ہے،کومفت میں ضائع نہ ہونے دے ۔

پیغمبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرماتر بین:

"جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیاہے "(۱)

.....

١ بحار الانوار، ج١٦، ص٩٩.

امير المؤ منين حضرت على فرماتر بين:

"جس نے اپنے آپ کوپہچان لیا،وہ معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ گیا "(۱)

انسان،اپنے آپ کوپہچاننے کے بعدمتوجہ ہوتا ہے کہ اس کاسب سے بڑافریضہ یہ ہے کہ وہ گوہر انسانیت کی قدر کرے ۔ اس گوہرتابناک کو ہواوہوس کے ذریعہ پامال نہ کرے ،اپنی ظاہری وباطنی صفائی کے لئے کوشش کرے تاکہ ایک شیرین ،لذت بخش اور ابدی زندگی کو حاصل کرسکے ۔

امير المؤ منين حضرت على عليه السلام فرماتے ہيں:

"جوشخص اپنا احترام کرے گا ،اسکے سامنے نفسانی خواہشات حقیر اور ناچیز ہوں گی۔"(۲)

انسانی وجود دوچیزوں کامرکّب ہے:"روح اوربدن"انسان کا فریضہ ہے کہ ان دونوں ارکان کی صحت واستحکام کے لئے کوشش کرے اوراسلام کے مقصل اور کافی احکام کے مطابق بدن اور روح کی صفائی کی کوشش کرے۔

بدن کی صفائی

دین مقدس اسلام نے کچھ قوانین و ضوابط کے ضمن میں ،جسمانی صفائی کی کافی تاکید کی ہے، جیسے :خون ،مردار ،بعض حیوانوں کا گوشت اور زہریلی غذائوں کو کھانے سے منع کی

.....

١.غررالحكم، ج٢ص٢٨٧ ١ص٨٩٦.

٢.غررالحكم ،ج٢،ص١٨٦، ح١١٠٩.

ہے شراب نوشی ،نجس پانی پینے ،پرُخوری ،اور بدن کو ضرر پہنچانے کی نہی کی ہے اس کے علاوہ دوسرے احکامات ہیں کہ اس فصل میں ان سب کی تفصیل بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے ،خلاصہ کے طور پر کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے انسان کو تمام نقصان دہ چیزوں سے پر ہیز کرنے کا حکم دیا ہے ۔

صفائي كاخيال

صفائی،حفظان صحت کے اہم اصولوں میں سے ایک اصول ہے،اسی لئے دین اسلام میں اس اصول کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔جو اہمیت اسلام میں صفائی کو دی گئی ہے ،کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

"النظافة من الايمان"(١)

"صفائی ایمان کاحصہ ہے"

اسکے علاوہ اسلام عام طورپر صفائی اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے ، بالخصوص ہر ایک کے لئے صفائی کی نصیحت کرتا ہے ، جیسے :ہاتھ پائوں کے ناخن کاتنا ،سراوربدن کے زائد بالوں کو صاف کرنا ،کھانا کھانے سے پہلے اوربعد میں ہاتھوں کو دھونا ،بالونکو کنگی کرنا،کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ،دن میں کئی بارمسواک کرنا ،گھر کو جھاڑو کرنا،راستوں ، گھر کے دروازوں اور درختوں وغیرہ کے نیچے کوصاف ستھرا رکھنا۔

اسکے علاوہ اسلام نے بعض عبادتوں کا حکم دیا ہے کہ جن کا تعلق صفائی وپاکیزگی و غیرہ سے

.....

١ نبج الفصاحم، ح ١٦١ ٣، ص ٦٣٦.

ہے ،جیسے: لباس اور بدن کو نجاستوں سے پاک کرنا،دن میں کئی مرتبہ نماز کے لئے وضو کرنااورنمازو روزہ کے لئے مختلف غسل کرنا۔

كُلِّي اور مسواك

انسان منہ سے کھاناکھاتا ہے اور کھانا کھانے کی وجہ سے منہ آلودہ ہوتا ہے،دانتوں کے درمیان ،زبان پر اور منہ کی دوسری جگہوں پر کھانے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہ جاتے ہیں،اس لئے منہ کے اندربدبو پیدا ہوجا تی ہے اور بعض اوقات کھانے کے ٹکڑوں میں کیمیائی عمل ور دعمل اور خمیر ہونے کی وجہ سے زہریلے مواد وجود میں آتے ہیں اور کھانے کے ساتھ مل کر معدے میں جاتے ہیں۔

اسکے علاوہ ایساشخص لوگوں کے مجمع میں سانس لیکربدبو پھیلاتا ہے اور دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے ۔ اس لئے شرع مقدس اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیاہے کہ ہردن (خاص کرہروضوسے پہلے)اپنے دانتوں کو مسواک کریں اور صاف پانی سے کلّی کریں اور اپنے منہ کوآ لودگی سے پاک کریں۔

استنشا ق(ناک میں یانی ڈالنا)

سانس لینا،انسان کی ضروریات زندگی میں سے ہے اور غالبا ًجو ہواانسان کے رہنے کی جگہ پر ہوتی ہے ،گردو غبار اور کثافت سے خالی نہیں ہوتی ،البتہ ایسی ہوامیں سانس لینا نظام تنفس کے لئے مضر ہے ۔اس ضررکو روکنے کے لئے خدائے مہربان نے ناک کے اندرکچھ ایسے بال اگائے ہیں جو گرد و غبار کوپھیپھڑوں تک پہنچنے نہیں دیتے ،اس کے باوجودکبھی گرد و غبار ناک کے اندر جمع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ناک کے بال اپنی ذمہ داری نبھانے سے قاصر رہتے ہیں ۔اسلئے دین اسلام میں حکم دیاگیاہے کہ مسلمان دن میں کئی باروضوسے پہلے ناک میں پانی ڈالیں اور اپنی ناک میں صاف پانی ڈال کراپنے تنفس سے مربوط حفظان صحت کی رعایت کریں ۔

ديني تعليم

تهذيب اخلاق

انسان،اپنے خداداد ضمیر سے پسندیدہ اخلاق کی قدرو قیمت کو سمجھتا ہے اور اسکی انفرادی واجتماعی اہمیت کو جان لیتاہے لمہذا انسانی معاشرے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جوپسندیدہ اخلاق کی تعریف اور پسندیدہ اخلاق رکھنے والے شخص کااحترام نہ کرے ۔

جو اہمیت انسان پسندیدہ اخلاق کو دیتاہے وہ محتاج تعارف وبیان نہینہے اور اسلام میں اخلاق کے بارے میں جووسیع احکام بیان ہوئے ہیں وہ سب واضح ہیں خدائے متعال فرماتا ہے :

(ونفس وماسو با *فَلْمَمَ افجورَ باوتقو با *قد افلح من زكَّبا *وقد خاب من دسُّها) (شمس٧٠٠١)

"اورنفس کی قسم اور اس خداکی قسم جس نے اسے درست کیاہے •پھر بدی اور تقویٰ کی ہدایت دی ہے •بیشک وہ کامیاب ہوگیاجس نے نفس کوپاکیزہ بنالیا اور وہ نامراد ہوگیا جس نے اسے آلودہ کردیاہے "

حصول علم

بسندیدہ معنوی صفات میں سے ایک علم ہے اور عالم کی جابل پر فضیلت وبرتری اظہر من الشمس ہے ـ

جو چیز انسان کودوسرے حیوانات سے جدا کرتی ہے ،بیشک وہ عقل کی طاقت اور علم کا زیور ہے۔دوسرے حیوانات میں سے ہر ایک اپنی خاص بنا وٹ کے مطابق ناقابل تغیر فطرت رکھتاہے اور یکساں صورت میں اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اور اس کی زندگی میں ہرگزکسی قسم کی ترقی اور بلندی کی کوئی امید نہیں پائی جاتی وہ اپنے اور دوسروں کے لئے کوئی نیا باب نہیں کھول سکتے ہیں یہ صرف انسان ہے جو عقل کی طاقت سے،ہرروز اپنے گزشتہ معلومات میں جدید معلومات کااضافہ کرتاہے اور طبیعت اور مادرای طبیعت کے قوانین کوکشف کرکے ہرزمانہ میں اپنی مادی اور معنوی زندگی کو تازگی اوررونق بخشتا ہے،اپنے ماضی کے ادوار پرنظرڈال کراپنے اوردوسروں کے مستقبل کی بنیاد ڈالتا ہے ۔

اسلام نے علم حاصل کرنے کے سلسلہ میں اس قدر تاکید کی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: "علم حاصل کرنابر مسلمان پر واجب ہے "(1)

"علم حاصل کرو،اگرچہ چین میں بھی ہو"(٢)

....

۱.اصول کافی ،ج۱،ص۳۰. ۲.نبج الفصاحه،ح۲۲،ص۳۰.

"گہوارہ سے قبر تک علم حاصل کر نیکی کو شش کرو"(١)

اسلام،خلقت کے اسرار کو جاننے اور آسمانوں،زمین ،انسان کی فطرت،تاریخ وملل اور اپنے اسلاف کے آثار (فلسفہ ،علوم ریاضی وطبیعی وغیرہ)کے بارے میں غور وخوض کرنے کی بہت تاکید کرتا ہے اور اسی طرح اخلاقی اور شرعی مسائل (اسلامی اخلاق و قوانین)اور صنائع کے اقسام جو انسان کی زندگی کو منظّم کرتے ہیں کو سیکھنے کی اسلام بہت ترغیب دیتااور تاکید کرتا ہے پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں علم کی اہمیت اس قدر ہے کہ جنگ بدر میں جب کفار کی ایک جماعت مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہوگئی، تو آنحضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اسیروں میں سے ہر فرد زیادہ ر قومات ادا کرکے آزاد ہوسکتاہے ،لیکن اسیروں میں جو افراد تعلیم یافتہ تھے وہ یہ رقومات ادا کرنے سے اس شرط پر متثنیٰ قرار دیئے گئے کہ ان میں سے ہر ایک دس جوان مسلمانوں کو لکھناپڑ ہنا سکھائے۔

اسلام کی نظرمیں طالب علم کی اہمیت

ہر مقصد تک پہنچنے کے لئے سعی وکوشش کی اہمیت خوداس مقصدکی اہمیت کے برابر ہوتی ہے اور چونکہ ہرانسان اپنی خداداد فطرت سے عالم بشریت میں علم ودانش کو ہر چیز سے بالا تر جانتا ہے ،لہذا طالب علم کی قدرو قیمت بالا ترین قدرو قیمت ہوگی اس چیز کے پیش نظر کہ اسلام ایسادین ہے کہ جو فطرت کی بنیادوں پر مستحکم واستوار ہے لہذا ا بلاشبہہ طالب علم کی سب سے زیادہ قدروقیمت کا قائل ہے بیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

.....

١ نهج الفصاحم، ح٢٧ م، ص ٤٦.

"جو علم حاصل کرنے کی راہ میں ہو ،وہ خداکا محبوب ہے "(١)

ا س کے باوجود کہ جہاد،دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اور اگر پیغمبر ٹیا امام حکم جہاد دیدیں تو عام مسلمانوں کا جنگ میں شریک ہونا ضروری ہوجاتا ہے ،لیکن جو لوگ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس حکم سے مستثیٰ اور معاف ہیں ۔ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ہمیشہ علمی مراکز میں تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہنا چاہئے ۔خدائے متعال فرماتا , . .

______ (وما كان المؤمنون لينفروا كآفّةً فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين ولينذروا قو مهم اذا رجعوااليهم لعلّهم يحذرون) (توبه١٢٢)

"صاحبان ایمان کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ سب کے سب جہاد کے لئے نکل پڑیں تو ہر گروہ میں سے ایک جماعت اس کام کے لئے کیوں نہیں نکلتی ہے کہ دین کا علم حاصل کرے اور پھر جب اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئے تواسے عذاب الہی سے ڈرائے کہ شاید وہ اسطرح ڈرنے لگیں ۔"

معلم اورمربي كي ابميت

علم اور طالب علم کے بارے میں مذکورہ بیان سے اسلام میں معلم کی بھی اہمیت واضح ہوجا تی ہے بیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"من تعلّمت منہ حرفا صرت لہ عبدا" (٢)

.....

۱ بحار الانوار ، (ج۱ ص۱۷۸، ح۰۰) ۲ عوالی اللنانی ،ج۱، ص۲۹۲، ح۹۳.

"جومجهر ایک کلمہ تعلیم دیدے میں خود کو اس کا بندہ قر ار دوں گا"

حضرت على عليه السلام فرماتے ہيں:

"لوگوں کے تین گروہ ہیں :پہلا:عالم ربانی دوسرا:جواپنی اوردوسروں کی نجات کے لئے علم حاصل کرتا ہے تیسرا:وہ لوگ جو عقل ودانش سے عاری ہوتے ہیں ان لوگوں کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو جانوروں کے سروصورت پربیٹھتی ہے اورہواکے چلنے پر ادھر ادھر اڈتی ہے یاجہاں سے بھی بدبو آتی ہے اسکی طرف دوڑتی ہے"۔

معلم اور شاگرد کا فریضہ

قرآن مجید،علم ودانش کو انسان کی حقیقی زندگی جانتا ہے ،کیونکہ اگر علم نہ ہوتاتوانسان اور جمادات اور مردوں میں کوئی فرق نہ ہوتا۔

اس بناپر،طالب علم کو چاہئے کہ اپنے معلم کو زندگی کا مرکز تصور کرے تاکہ تدریجاً اپنی حقیقی زندگی کو اس سے حاصل کرسکے ،اس لحاظ سے اسے اس لئے اس کی عزت کرسکے ،اس لحاظ سے اسے یہ تصور کرناچاہئے کہ اس کے تو سط سے اسے زندگی ملی ہے اس لئے اس کی عزت وتعظیم میں کو تاہی نہ کرے اور اگر تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں اس کی طرف سے اگر سختی بھی دکھائی دے تو اس کی زندگی اور موت کے بعد اس کے احترام میں کو تاہی نہ کرے ۔

اسی طرح معلّم کوبھی اپنے آپ کواپنے شاگرد کی زندگی کا ذمہ دار سمجھنا چاہئے اور جب تک اسے ایک زندہ انسان اور فخرومباہات کے درجہ تک نہ پہنچا دے اس وقت تھکن محسوس نہ کرے اور آر ام سے نہ بیٹھے۔

اگر کبھی اس کاشاگرد تعلیم و تربیت حاصل کرنے میں کو تاہی کرے تو استاد کاحوصلہ پست نہیں ہونا چاہئے ،اگر وہ تعلیم و تربیت میں ترقی کا مظاہرہ کرے تو اس کی ہمت افز ائی کرنی چاہئے،اگر لاپر وائی کرے تو اس کی حوصلہ افز ائی کر کے اس میں شوق پیدا کرنا چاہئے اور شاگرد کے جذبات کوہرگز اپنے طرز عمل سے مجروح نہ کرے ـ

ماں باپ کے بارے میں انسان کا فریضہ

ماں با پ اپنے فرزندکی پیدائش کا ذریعہ اور اس کے ابتدائی مربی ہیں اس سبب سے دین مقدس اسلام میں سب سے اہم نصیحت وتاکید ماں باپ کی اطاعت اور احترام کے بارے میں کی گئی ہے ،یہاں تک کہ خدائے متعال توحید کے نکر کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتا ہے :

(وقضى ربُّك ألَّا تعبدواالَّا ايّاه وبالوالدين احسلناً...)

(اسرائ۲۳)

"اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنااورماں باپ کے ساتھ اچھا برتائو کرنا "

جن روایتوں میں گناہان کبیرہ کو گنوایا گیا ہے ان میں شرک کے بعدوالدین کے ساتھ برے برتائوکو گناہ کبیرہ شمار کیاگیا ہے . ہے خدائے متعال مذکورہ آیہ شریفہ کے ضمن میں بھی فرماتا ہے :

(... إِمَا يَبَلَغَنَّ عندك الكبر احدبما اوكلابمافلا ثُقل لَّهماأفٌ ولا تنهر بما و قل لهما قولاً كريماً *واخفِض لهما جناح الذُّل من الرَّر حمة...) (اسر ائ٢٤٢٣)

"...اور اگرتمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونونبوڑ ہے ہوجائیں توخبرداران سے اف بھی نہ کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں اوران سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا ، اور ان کے لئے خاکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جہکادبنا۔"

چه خوش گفت زالی به فرزندخویش چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن گر از عهد خردیت یاد آمدی که بیچاره بودی در آغو ش من نه کردی در این روز بر من جفا که تو شیر مردی و من پیر زن

"کیاخوب کہا ہے ایک بوڑھیا نے اپنے بیٹے سے جب اس کو ایک طاقتورشیر اورہاتھی کے ماننددیکھااگر تجھے وہ اپنابچپن یاد آتاجب کہ تم میری آغوش میں ایک بیچارہ طفل تھے؟تو آج تم مجھ پریہ ظلم نہ کرتے کہ تم ایک شیرمرد بن چکے ہو اورمیں ایک بوڑھی عورت ہوں۔"

دین مقدس اسلام میں،ماں باپ کی اطاعت ،واجب کے ترک ہونے یاحرام میں مرتکب ہونے کے علاوہ، واجب ہے،اور تجربہ سے ثابت ہواہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو رنج وتکلیف پہنچائی ہے،وہ اپنی زندگی میں خوشبخت اور کامیاب وکامران نہیں ہوئے ہیں ۔

بزر گوں کا احترام

بوڑ ہوں کا احترام بھی لازم ہے ۔چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے : "بوڑ ہوں کااحترام اور تعظیم کرنا خدا کی تعظیم اورا حترام کرناہے "(۱)

اپنے رشتہ دارونکے بارے میں انسان کافریضہ

انسان کے ماں باپ کے ذریعہ جورشتہ دارنسبی رابطہ رکھتے ہیں ،وہ طبیعی خاندان کوتشکیل دینے کا سبب بنتے ہیں اورخونی رشتہ اورانسانی خلیوں کے اشتراک کی وجہ سے انسان کو خاندان کاجزوقرار دیتے ہیں اس طبیعی اتحاد اورارتباط کی وجہ سے اسلام نے اپنے پیروئوں کوصلہء رحم کاحکم دیا ہے اورقرآن مجید اور ائمہ دین کی روایتوں میں اس سِلسلہ میں بہت ہی تاکید کی گئی ہے خدائے متعال فرماتا ہے:

(...وَ أَتَقُو الله الَّذِي تَسَا نُلُونَ بِهِ وَالْارِحَامِ انَ الله كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا (نسائ ١)

"اور اس خداسے بھی ڈروجس کے ذریعہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہواور قرا بت دارونکی بے تعلقی سے بھی ۔الله سب

کے اعمال کا نگراں ہے ۔"

بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم فرماتر بين:

"میں اپنی امت کو صلہء رحم کی نصیحت کرتا ہوں اور اگررشتہ داروں کے درمیان ایک سال کی دوری کافاصلہ ہو تو بھی اپنے رشتہ کے پیوندکونہ توڑیں ۔"(۲)

.....

۱ بحار الانوار ، ج ۵ ۷ ، ص ۱۳۲ ح ۲ ـ ۲ . اصول کافی ج ۲ ، ص ۱ ه ۱ ـ

ہمسایوں کے بارے میں انسان کافریضہ

چونکہ ہمسایہ زندگی بسر کر نے کی جگہ پر ایک دوسرے سے نزدیک ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے زیادہ رابطہ رکھتے ہیں اورگویا ایک بڑے خاندان کے حکم میں ہوتے ہیں لہذا ان میں سے کسی ایک کا اچھا اور برا طرز عمل ہمسایوں پر دوسروں کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ۔

جورات کو اپنے گھر میں صبح ہونے تک شور و غل مچا تاہے ،وہ شہر کے آخر میں رہنے والوں کوتکلیف نہیں پہنچاتا ہے ، الیکن اپنے ہمسایہ کے آرام وآسائش میں خلل ڈالتا ہے ۔

جو مالدار اپنے خوب صورت محل میں عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہے،دور رہنے والے مفلسوں کی نگاہوں سے دور ہے ،لیکن ہر لمحہ اپنے ایک تنگ دست اور غریب ہمسایہ کی جھونپڑی میں اُگے ہوئے ایک پھول کے پودے کو آگ لگا تا ہے ،تو یقینا ایک دن ایسا آئے گا جب وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جائے گا ۔اس لحاظ سے دین مقدس اسلام میں ہمسایہ کے حالات کی رعایت کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے بیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں : "جبرئیل امین نے ہمسایہ کے بارے میں اس قدرمجھے نصیحت کی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ خدائے متعال ہمسایہ کو وارثوں میں قرار دے گا "(۱)

.....

١ ـ مستدرك الوسائل ، ج٨، ص ٢٧ ٤ ـ

نيزفرمايا:

"جوشخص اپنے ہمسایہ کو تکلیف پہنچائے گا ،اس تک بہشت کی خوشبونہیں پہنچے گی جو اپنے ہمسایوں کے حق کی رعایت نہیں کرے گا ،وہ ہم میں سے نہیں ہے،اور جو سیر ہوگااور وہ جانتا ہو اس کا ہمسایہ بھوکا ہے اور اسے کچھ نہ دے تو وہ مسلمان نہینہے ۔"(۱)

ماتحتوں اور بیچاروں کے بارے میں انسان کا فریضہ

بیشک معاشرے کی تشکیل لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ہوتی ہے اور ایک معاشرے کے افراد کا سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ محتاجوں اور بے چاروں کی دستگیری کریں اور جو لوگ اپنی زندگی کی ضروریات کو پوراکرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ،کسی نہ کسی طرح ان کی مدد کر کے ان کی مشکلات کو حل کرے ۔

آج تو یہ مسئلہ واضح ہوچکا ہے کہ مالداروں کے مفلس و نادار ا فراد کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ایسا بڑا خطرہ لاحق ہے کہ ،جو معاشرے کو نابود کر سکتا ہے اور سب سے پہلے مالدار ہی اس خطرے کے شکار ہوں گے۔ اسلام نے اس خطرہ کے پیش نظر چودہ سوسال پہلے ہی حکم دیا ہے ،کہ مالداروں کو اپنی آمدنی کے ایک حصہ کو ہر سال کمزوروں اور حاجتمندوں میں تقسیم کرنا چاہئے اور اگر اس سے ان کی ضرورت پوری نہ ہو سکے تو مستحب ہے کہ غریبوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے جتنا ممکن ہوسکے راہ خدا میں انفاق کریں ۔

.....

```
١ ـ سفينتم البحار، ج١، ص٠٩١ ـ
```

خدائے متعال فرماتا ہے: (لن تنالو االبر حتی تنفقوا مِمّاتُحِبّون...) (آل عمران ۹۲)

"تم نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزوں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو" لوگوں کی خدمت و مدد کے بارے میں نقل کی گئی حدیثیں بے شمار ہیں۔پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں : "خیر النّاس انفعہم للنّاس"(1)

"لوگوں میں سب سے بہتروہ ہے جوسب سے زیادہ لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو۔"

نیز فرماتے ہیں:

"قیامت کے دن خداکے نزدیک اس شخص کا مقام سب سے بلند ہو گا جو خدا کے بندوں کی حاجت روائی کی راہ میں سب سے زیادہ اقدام کرے۔"(۲)

> در بلا یار باش یاران را تا کند فضل ایزدت یاری بہ ہمہ حال بدروی روزی تخم نیکی کہ این زمان کاری

> > .....

۱ نبهج الفصاحه، ح۰۰۰ مص۱۳۰ کینز العمال ، ج۲، مص۱۹۰ و.

معاشرے کے بارے میں انسان کا فریضہ

چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد سے کام کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں ایک دوسرے کے کام وکوشش سے استفادہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں ان افراد سے تشکیل پانے والا معاشرہ ایک بڑے انسان کے اعضاء کے مانند ہیں ۔

انسان کے بدن کاہر عضو، اپنے مخصوص کام کو انجام دیتا ہے اور اپنے کام کے نفع کے علاوہ دوسرے اعضاء کے منافع سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے ،یعنی اپنی سر گرمی کی حالت میں اپنے نفع کو دوسرے اعضاء کے منا فع کے ضمن میں حاصل کرتا ہے اور دوسروں کی زندگی کے سائے میں اپنی زندگی کو جاری رکھتا ہے ۔اگر سارے اعضاء خود غرض ہوتے اور دوسروں کے کام نہ آتے،مثلا جہانپر ہاتھ پائوناپنے کام مینمشغول ہیں ،آنکھ اپنی نگاہ سے ان کاتعاون نہ کرتی یامنہ غذاکو چبانے اور اس سے لذت حاصل کرنے پر اکتفا کرتا اور معدہ کی ضرورت کوپورا نہ کرتا یعنی کھانے کو نہ نگلتا توانسان بلا فاصلہ مر جاتا اورنتیجہ کے طور پر خود غرض وانحصار طلب اعضاء بھی مر جاتے۔

معاشرہ کے بارے میں معاشرے کے افراد کا فریضہ بھی ایک انسان کے بدن کے اعضاء کے مانند ہے یعنی انسان کو اپنا منافع معاشرے کے منافع کے ضمن میں حاصل کرنا چاہئے اور اپنے کام وکوشش سے معاشرے کو فائدہ پہنچانے کا خیال ہونا چاہئے تاکہ اپنی محنتوں سے بہرہ مند ہو سکے اور سبھی کو فائدہ پہنچائے تاکہ خود بھی بہرہ مند ہوسکے تمام لوگونکے حقوق سے دفاع کرے تاکہ خود اسکے حقوق نابودنہ ہوں یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہم اپنی خدادادفطرت سے سمجھتے ہیں اور دین مقدس اسلام بھی جوفطرت و خلقت پر استوار ہے۔اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں رکھتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

پیعمبر اعرم صنی الله علیه واسم و سام عرف این . "مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور اجنبیوں کے مقابلہ میں ایک دست،ایک دل اور یک جہت ہیں "(۱)

مزیدفرماتے ہیں:

"المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانم" (٢)

"مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان امان میں رہیں"

مزیدفرماتے ہیں:

"من اصبح ولم يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم" (٣)

" جو مسلمانوں کے مسائل کو اہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔"

اسی وجہ سے، پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک میں لشکر اسلام کو لیے کرروم کی سرحد کی طرف روانہ ہوئے تواس وقت تین افراد نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔اسلامی لشکر کے جنگ سے واپس آنے پرجب یہ تینوں آدمی ان کے استقبال کے

.....

۱. نهج الفصاحہ ، ص ۱۲۰ ، ح ۳۰۸۱ و ۳۰۸۲. ۲ بحار الانو ارج ۷۷ ص ۵۰ . ۳ ـ اصول کافی ، ج ۲ ، ص ۱۹۳ ـ

لئے گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا،تو آنحضر تُنّے اپنے رخ کو موڑ لیااور ان کے سلام کا جواب نہیں دیا اور اسی طرح مسلمانوں نے بھی ان سے اپنا منھ موڑلیا،نتیجہ میں مدینہ منورہ میں کسی نے حتی ان کی عور توننے بھی ان سے بات نہیں کی انہوں نے بے بس ہوکرمدینہ کے پہاڑوں میں پناہ لی اور توبہ واستغفار کیا۔چند دنوں کے بعد خدائے متعال نے ان کی توبہ قبول کی پھروہ شہرکے اندر آگئے ۔

ديني تعليم

عدالت

قرآن مجیداورائمہ دین کی روایتوں کے مطابق عدالت کی دوقسمیں ہیں:انفرادی عدالت اوراجتماعی عدالت عدالت کی یہ دونوں قسمیں دین مبین اسلام کی نظر میں نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔

انفر ادى عدالت

انفرادی عدالت سے مرادوہ عدالت ہے کہ انسان جھوٹ ،غیبت اور دوسرے گناہان کبیرہ سے پرہیز کرے اور دوسرے گناہوں کوباربار انجام نہ دے جس میں یہ صفت ہو ،اسے عادل کہتے ہیں اور اسلام کے قوانین کے مطابق ایساشخص جج ،حاکم ،تقلید ،اور دیگر اجتماعی ذمہ داریوں کوسنبھال سکتا ہے لیکن جس میں یہ دینی صفات موجودنہ ہوں وہ ان اختیار ات سے بہرہ مندنہیں ہوسکتاہے۔

اجتماعي عدالت

"اجتماعی عدالت"سے مرادوہ عدالت ہے کہ انسان دوسروں کے حقوق کے بارے میں افراط وتفریط نہ کرے اورسب کو قانون الہٰی کے مقابلہ میں مساوی قراردے اور اجتماعی عدالت کو نافذ کرنے میں دینی مقررات کے حق سے تجاوزنہ کرے، جذبات میں نہ آئے اور سیدھے راستہ سے منحرف نہ ہو خدائے متعال فرماتاہے:

(انّ الله يامر بالعدل...) (نحل ٩٠)

"بیشک الله عدل کاحکم یتا ہے ..."

بیشمار آیتوں اور روایتوں میں گفتار وکر دارمیں عدالت کے بارے میں حکم ہواہے اور خدائے متعال نے اپنے کلام پاک میں چندمواقع پر ظالموں پر صراحتاً لعنت بھیجی ہے ۔

علم اخلاق میں "عدالت" سے مرادملکات وصفات نفسانی میں میانہ روی ہے اور یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے جوانفرادی واجتماعی عدالت کی رعایت کرتا ہو۔

سچائی

لوگوں کے درمیان آپس میں رابطہ،جوانسان کی اجتماعی بنیاد ہے، "گفتگو"سے برقرارہوتی ہے ۔اس بنا پرسچ بات جو انسان کیلئے پو شیدہ حقیقت کو ظاہر کرتی ہے ،اجتماع کے ضروری ارکان میں سے ایک ہے ،اور اہم فائدے۔جن سے اجتماع ہرگز بے نیاز نہینہے سچ بات سے حاصل ہوتے ہیں سچائی کے فوائد کومند رجہ ذیل چندجملوں میں بیان کیاجاسکتا ہے :
ا سچ بولنے والا،اپنے ہم جنسوں کے لئے قابل اعتمادہوتا ہے اور ان کواس کی ہربات کے بارے مینتحقیق کی ضرورت نہں ہوتی۔

٢ سچ بولنے والا، اپنے ضمیر کے مقا بلہ میں سربلنداور جھوٹ کے رنج سے آسودہ ہوتا ہے ـ

سسچ بولنے والا،اپنے عہدوپیمان کی وفاکرتا ہے اور جوامانت اسکے حوالہ کی جاتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتا ہے ، کرونکہ رفتار میں سچائی،گفتار کی سچائی سے جدانہیں ہے ۔

٤ سچ بولنے سے،اکثر اختلافات اور لڑائی جھگڑے ختم ہوجا تے ہیں،کیونکہ اکثر اختلافات اور جھگڑے اس لئے وجودمیں آتے ہیں کہ ایک طرف یا دونوں طرف کے لوگ حق و حقیقت سے منکر ہوتے ہیں ۔

٥ سچ بولنے سے ،اخلاقی عیوب اور قانون کی خلاف ورزی کا ایک بڑاحصہ خودبخودختم ہوجا تا ہے ،کیونکہ اکثر لوگ اسی قسم کے کردارکو چھپانے کیلئے جھوٹ بولتے ہیں امیر المئومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

حقیقی مسلمان وہ ہے جو سچ بولنے کو۔ خواہ اس کے نقصان میں ہو جھوٹ بولنے پر ترجیح دیتا ہے چاہے وہ اس کے لئے مفید ہی کیوں نہ ہواور اس طرح وہ اندرونی سکون حاصل کرتا ہے۔ (۱)

جھو ٹ

"جھوٹ"اسلام میں گناہ کبیرہ ہے،جس کے لئے خدائے متعال کے کلام میں یقینی عذاب کا و عدہ دیا گیا ہے۔ جھوٹ، صرف شرع میں ہی گناہ اور بر ا عمل نہیں ہے بلکہ عقل کی رو سے بھی اس کی برائی

.....

١ نبج البلاغم صالح ، كلمات قصار نمبر ٥٥٨ دڻهوڙ ع سے اختلاف كے ساتھ .

واضح ہے یہ ناپسندیدہ عمل ،معاشرے میں پھیلنے سے،تھوڑی ہی مدت میں لوگوں کے اجتماعی رابطہ یعنی اعتماد کو ختم کر دیتا ہے ،اوراس قسم کے رابطہ کے ختم ہونے سے ،لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا لہذا ،انفرادی طور پرزندگی گزارتے ہیں ،اگر چہ بظاہر اجتماعی صورت دکھائی دیتی ہے ۔

جهوٹ کے نقصانات

سچ بولنے کے بارے میں مذکورہ بیان سے جھوٹ بولنے کے نقصانات بھی واضح ہو جاتے ہیں۔جھوٹ بولنے والا انسانی معاشرے کا نابکار دشمن ہوتا ہے اور اپنے جھوٹ سے،جو ایک بڑا جرم ہے ،معاشرے کو خراب کرڈالتا ہے ،کیونکہ جھوٹ،نشہ آورچیز کے مانند ہے جومعاشرے کی عقل وشعور کی طاقت کو نابود کرکے حقائق پر پردہ پوشی کرتا ہے یاشراب کے مانندہے جولوگوں کو مست کرکے عقل کی طاقت کو برے اور بھلے میں تمیز کرنے سے بیکار بنادیتا ہے ۔اسی لئے اسلام نے جھوٹ کوگناہان کبیرہ میں شمار کیا ہے اور جھوٹ بولنے والے کے لئے کسی قسم کی دینی شخصیت کاقائل نہیں ہے۔

بيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نر فرمايا:

"تین طانفے منافق ہیں ،اگرچہ وہ نمازبھی پڑھیں اورروزہ بھی رکھیں :

جھوٹ بولنے والا،اپنے وعدہ پر وفانہ کر نے والااور امانت میں خیانت کرنے والا ہے"۔(١)

. . . .

١ ميزان الحكمه، ج ١ ، ص ٤ ٥ ١ .

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا:

"انسان جب ایمان کی لذت کوچکھ لیتا ہے ، تو جھوٹ کو ترک کر دیتا ہے اگر چہ مذاق میں بھی ہو۔"(١)

غيبت وتبمت

دوسروں کی"بدگوئی"کرنا اوران کی سرزنش کرنا،اگرسچ ہوتو"غیبت"ہے اور اگرجھوٹ ہوتو"تہمت"ہے کبھی اسے"بہتان" بھی کہا جاتا ہے ۔

البتہ پروردگار عالم نے انسان کو (پیغمبروناورائمہ اطہار کے علاوہ)معصوم خلق نہیں کیاہے اور ہرشخص خود میں موجود نقائص کی وجہ سے خطاو لغزش سے محفوظ نہیں ہے اور عام لوگ اس پردہ کے پیچھے زندگی کرتے ہیں جسے اللہ نے اپنی حکمت سے ان کے اعمال پر کھینچا ہے چنانچہ اگر ایک لمحہ کے لئے اس الہیٰ پردے کوان کے نقائص اور عیوب سے ہٹا دیا جائے تو سب ایک دوسرے سے متنفرہو کربھاگ جائیں گے ،اور ان کے معاشرے کی عمارت زمین بوس ہوکرویران ہو جائیگی ۔اس لئے خدائے متعال نے غیبت کو حرام قراردیا ہے تاکہ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے امان میں رہیں ۔اور ان کی زندگی کاظاہری ماحول آراستہ ہوجائے تاکہ یہی ظاہری زیبائی تدریجا ًباطنی برائی کی اصلاح کرے۔

.....

۱ اصول کافی ، ج۲، ص ۲٤، ، ح۱۱ .

خدائم متعال فرماتا ہے:

(...و لآيغتب بعضكم بعضًا ايحبّ احدُكم ان يا كلّ لحم اخيم ميتاً...) (حجرات١٢)

"...ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو کہ کیاتم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گاکہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟.."

"تہمت"کا گناہ اور اس کی برائی غیبت سے زیادہ شدید ہے اوراس کی برائی عقل کی رو سے واضح ہے خدائے متعال نے اپنے کلام پاک میں اس کی برائی اورناجائز ہونے کو مسلم جاناہے اوربلا چون وچراذکر فرماتاہے:

(انّمايفترى الكذب الّذين لايؤمنون ...) (نحل١٠٥)

"بیشک جوایمان نہینرکھتے ہیں وہ افتراکہتے ہیں ..."

لوگوں کی عزت پر تجاوز

اسلام میں عصمت دری ،گناہان کبیرہ میں سے ہے اور مواقع کے فرق کے مطابق اس جرم کے لئے سخت سزائیں ،جیسے کوڑے،سنگسار اور قتل وضع ہوئی ہیں۔

اس برے عمل کی راہ کا کھلاہونا ،اگرچہ طرفین کی رضامندی سے ہی ہو نسلوں کو۔جسے اسلام نے زیادہ اہمیت دی ہے ،متزلزل کرکے رکھدیتا ہے اور وراثت وغیرہ کے احکام کومعطل کردیتاہے اور آخر کارماں باپ اور فرزند کے پیار کو بے اثر کرکے رکھدیتا ہے اورمعاشرے کے حقیقی ضامن زادو ولدکی فطری دلچسپی کونابود کردیتاہے۔

ر شو ت

کسی ایسے حکم یا کام کے انجام دینے کے لئے پیسے یا کوئی تحفہ لینا ،جبکہ وہ کام پیسے یاتحفہ لینے والے کافریضہ ہو، تو اس کو "رشوت "کہتے ہیں ۔

اسلام میں" رشوت "گناہ کبیرہ ہے اور اس کامرتکب ہونے والا،اجتماعی اور دینی فوائد (عدالت)سے محروم اور عذاب الہیٰ کامستحق ہوتاہے کتاب وسنت اسکے گواہ ہیں ۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت دینے اور لینے والے اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے، پر لعنت کی ہے ۔(١)

چھٹے امام حضرت امام جعفرصادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

" کسی کی حاجت پورا کرکے رشوت لینا خداسے کفرکے برابر ہے "(۲)

البتہ یہ سب سرزنش اور مذمت اس رشوت کے بارے میں ہے جو حق بجانب حکم اور عادلانہ عمل کے بارے میں لی جائے اور جو رشوت غیر حق بجانب حکم اور ظالمانہ عمل کے لئے لی جائے ،اس کاگناہ بہت بڑا اور اس کی سزاشدیدتر ہے۔

حسن معاشرت

انسان جو سماج میں زندگی بسر کرتا ہے ، اس کے لئے لوگونکے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے بیشک یہ مل جل کر رہنا اس لئے ہے تاکہ انسان اپنی

.....

ا سفينة البحائج ا ، ص ٢٣ ه. ٢ سفينة البحائج ا ، ص ٢٣ ه.

انسان اپنی اجتماعی زندگی کاتحفظ کرسکے اور روزبروزاپنی مادی ومعنوی ترقی میں اضافہ کرے اورزندگی کی مشکلات کوبہتروآسان ترصورت میں حل کرے۔

لہذا، الوگونسے ایسا برتائو کرناچاہئے جومحبوبیت کاسبب بنے اور دن بدن انسان کے اجتماعی وزن کو بڑھاوادے اور اس کے دوستوں میں اضافہ ہو ،کیونکہ اگرلوگ کسی سے مل کر سنگینی یاتلخی کا احساس کریں گے توان کے دلوں میں نفرت اور تنگی پیدا ہوجائے گی اور آخر کارایک ایسادن آئے گا جب سب لوگ اس سے دوری اختیار کریں گے اور ایسا شخص معاشرے میں منفور ومبغوض ہو جائے گا اور اس کو سماج میں ہونے کے باوجود تنہائی کی حالت میں اور اپنے وطن میں ہوتے ہوئے بھی غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنا پڑے گی اور یہ حالت انسان کی بدبختی کا تلخ وتاریک ترین نمونہ ہے ۔ اس لئے دین مقدس اسلام نے اپنے پیروئوں کے لئے حسن معاشرت کی نصیحت وتاکید کی ہے اور اس کے بارے میں بہترین آداب ورسوم بیان فرمائے ہیں۔منجملہ حکم دیاہے کہ مسلمانوں کوملاقات کے وقت ایک دوسرے کوسلام کرناچاہئے اور فضیلت اس کے لئے ہو سلام کرنے میں سبقت حاصل کرے۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ،سلام کرنے مینپہل کرتے تھے حتی عورتوناور بچوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ اگرکوئی شخص آپؓ کوسلام کرتاتو آپؓاسکا بہترین جو اب دیتے تھے۔خدائے متعال فرماتا ہے:

(واذاحيّيتم بتحية فحّيواباحسن منبااوردُّوبا...)

(نسائ۸۲)

"جب تم لوگوں کوسلام کیاجائے،تو تم اس سے بہتر یاویساہی جواب دو"

مزید حکم دیاہے کہ انسان لوگوں سے ملتے وقت تواضع اور انکساری سے پیش آئے اور ہرایک کا اسکی اجتماعی حیثیت کے مطابق احترام کرے خدائے متعال فرماتا ہے :

(و عباد الرَّحمن الّذين يمشون على الارض بوناً...)

(فرقان٦٣)

"اور الله کے بندے وہی ہیں جوزمین پر آہستہ فروتنی اور انکساری سے چلتے ہیں ۔"

قابل ذکرنکتہ یہ ہے کہ تواضع اور انکساری کے معنی یہ نہیں ہیں کہ انسان خود کو لوگوں کے سامنے ذلیل وخوار کرے اور اپنی انسانیت کو نقصان پہنچائے ،بلکہ مقصدیہ ہے کہ اپنی قدرومنز لت اور فخرومباہات کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے اور دوسرے عظیم فخرومباہات کو خود سے مخصوص نہ کرے اور لوگوں کو حقیروناچیز نہ سمجھے ۔اسی طرح لوگوں کے احترام کا معنی یہ ہیں کہ لوگوں کا اس حدتک احترام کرے کہ چاپلوسی نہ ہو بلکہ ہرایک کا اس کی دینی واجتماعی قدرومنزلت کی حد میں احترام کرے،بزرگوں کاان کی بزرگی کے مطابق احترام کرے اور دوسروں کا بھی ان کی انسانیت کے مطابق احترام کرے۔

نیز احترام واکرام کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اگرکسی سے کوئی ناشائستہ کام سرزدہوتے دیکھے تو آنکھیں بند کرکے گزرجائے یاایک ایسی محفل میں جہاں پر اہل محفل انسانی شرافت کے خلاف کام انجام دیتے ہوں یاکوئی خلاف شرع عمل انجام دیتے ہوں تو رسوائی سے ڈرکران کے ساتھ ہم رنگ و جماعت ہوجائے لوگوں کا احترام حقیقت مینانسانی شرافت اور ان کی دینی قدروں کا احترام ہے نہ کہ ان کے جسم اور اعضاء کا احترام ۔اگر کوئی شخص اپنی انسانی شرافت اور دینی ترجیحات کونابودکردے تو کوئی دلیل نہیں بنتی کہ اس کااحترام کیا جائے ۔

پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم فرماتے ہیں:

دوسروں کی اطاعت کے ذریعہ خدا کی معصیت انجام نہیں دیناچاہئے ۔(۱)

.....

١ ـ وسائل الشيعم ، ج ١ ١ ، ص ٢ ٢ ٤ ـ

```
نیکوں کی مصاحبت
اس کے باوجود کہ انسان بہت سے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے ، مگر وہ زندگی کے تقاضے کے مطابق مجبورہے
       کہ کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں کی نسبت زیادہ مل جل کر رہے ،یہ وہ لوگ ہیں جو "دوست" کے نام مشہور ہیں ۔
البتہ اس دوستی کاسبب اخلاق،روش، اورپیشہ وغیرہ میں ایک قسم کی یکسانیت ہے جودویاچند افراد کے درمیان پائی جاتی
ہے اور چونکہ وابستگی اور مصاحبت کے نتیجہ میں رفتہ رفتہ دو ہم نشین افراد کے عادات واخلاق ایک دوسرے میں منتقل
  ہوتے ہیں ،لہذا انسان کونیک انسانونکی دوستی اختیار کرنی چاہئے ،کیونکہ اس صورت میں ان کے نیک اخلاق اس میں
 سرایت کریں گے اس کی بے لوث اور خیرخواہانہ دوستی سے استفادہ کرے گا اور اس کی دوستی کی پائداری سے مطمئن
                             رہے گا۔اس کے علا وہ لوگونکی نظروں میں اس کی اجتماعی حیثیت بھی بڑھ جائے گی۔
                                                              امير المؤمنين حضرت على عليه السلام فرماتر بين:
                                                                          "خبر الاصحاب من بَد لُّکَ على الخبر"
                                                "بہترین دوست وہ ہے جوتجھے نیک کام کی طرف راہنمائی کرے۔"
                                                                                             مزید فرماتا ہے:
                                                                                         "المرء يوزن بخليله"
                                                                  "مرداینے دوست کے ذریعہ تولا جاتا ہے "(۱)
                                                                                   تو اول بگوباچہ کس زیستی
                                                                                    کہ تامن بگویم کہ توکیستی
                                                                                        بمان قيمت آ شنايان تو
                                                                                     بود قیمت و ارزش جان تو
تم پہلے یہ بتاوکہ تم کس کے ہم نشیں ہوتاکہ میں بتاسکوں کہ تم کون ہوتیری قدر وقیمت بھی وہی ہوگی جو تیرے دوست کی
                                                                                                        ہے۔
                                                                                                  .....
                                                                                  ١ ـميزان الحكمة، ج٢ ، ص٢٧ ٣ ـ
                                                                                          بروں کی مصاحبت
 بروں اور گنہگارونکے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بدبختی اور برے انجام کاسبب بنتاہے ۔اس مطلب کی وضاحت کے لئے اتناہی کافی
 ہے کہ اگرہم مجرموں اور بدکرداروں جیسے چوروں اور ڈاکوئوں سے ان کے انحراف وگمراہی کے سبب کے بارے میں
              پوچھیں تو وہ کسی شک وشبہہ کے بغیر جواب دیں گے کہ برے لوگوں کی مصاحبت اور معاشرت نے ہمیں
    اس مصیبت میں گرفتار کیا ہے ہزاروں بدکر داروں میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کی جس نے خودبخو دناشائستہ
                                                                                        راستہ کو انتخاب کیاہو۔
                                                              امير المؤمنين حضرت على عليه السلام فرماتر بين:
    "بروں کی ہم نشنی سے پربیز کرو،کیونکہ برادوست تم کو اپنے جیسا بنادے گا، اور وہ تمہارے جیسانہیں بنے گا"(١)
                                                                                           مزید فرماتے ہیں:
                                                              "اياك ومصادقة الفاجر فانم يبيع مصادقم بالتّا فة" (٢)
                           "بدکردارکی دوستی سے پرہیز کروکیونکہ وہ تم کو معمولی چیز کے مقابلہ میں بیچ دے گا!"
                                                                                     بابدان کم نشین کہ در مانی
                                                                                       خويذير است نفس انساني
                       "بروں کی ہم نشنی کم اختیار کرو،کیونکہ انسان دوسروں کی عادت کوقبول کرنے والا ہوتا ہے "
```

.....

۱.شرح غررالحکم ،ج۲،ص۹۸۹. ۲.غررالحکم ،ح۲،۱۰۷ ص۹۵۱.

ماں باپ پر اولاد کے حقوق

انسان کو جوکام انجام دیناچاہئے جس کے بارے میں انجام دیتا ہو او راس کو اس کانفع ملتا ہو تو اسے "حق" کہتے ہیں اور جس کے لئے احرت پر جس کے لئے اسے "فریضہ، حکم اور تکلیف" کہتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص کسی کے لئے اجرت پر کوئی کام انجام دیتا ہے،تو اجرت ادا کرنا صاحب کا رکا فرض ہے اور مزدور کا حق ہے۔ اگر صاحب کار نے اجرت ادا نہ کی تو

مزدور اس سے مطالبہ کر سکتا ہے اور اپنے حق کا دفاع کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اس طرح خلق کیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اس کی زندگی ابدی نہیں ہے اور خواہ نخواہ کچھ مدت کے بعد، رخت سفر باندھتا ہے، خدائے تعالے نے انسان کی نسل کو نابودی سے بچانے کے لئے تناسل وتوالد کی روش کو قرار دیا ہے اور انسان کو تناسل کے وسائل مہیا کئے ہیں اور اس کے باطنی جذبات کو اس کام کی طرف متوجہ کیا ہے۔

اسی مکمل آمادگی کا نتیجہ ہے کہ انسان فطری طور پر اپنی اولاد کو اپنے بدن کاٹکڑا سمجھتا ہے اور اس کی بقا کو اپنی بقا جانتا ہے او راس کی آسائش و کامیابی کی راہ میں ہر قسم کی تلاش و کوشش کرتا ہے اور گوناگوں رنج و الم برداشت کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کی ذات یا شخصیت کی نابود ی کو اپنی ذات یا شخصیت کی نابودی جانتا ہے۔ حقیقت میں وہ خالق کائنات کے حکم کی تعمیل کر تاہے جو بشر کی بقا چاہتا ہے۔ لہذا ماں باپ کا فرض ہے کہ جس حکم میں ضمیر و شرع متفق ہیں اس کو اپنے فرزند کے بارے میں نافذ کریں اور اس کی اچھی پرورش کریں تا کہ وہ ایک شائستہ انسان بن جائے، اس کے لئے انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم ان میں سے بعض حقوق کو بیان کرتے ہیں:

۱۔ پہلے ہی دن سے جب بچہ بات یا اشارہ کو سمجھنے لگے، اس کے ضمیر میں پسندیدہ اخلاق او رشائستہ صفات کی بنیاد ڈال کر انھیں مستحکم کریں اور حتی الامکان اسے بیہودہ باتونکے ذریعہ نہ ڈرائیں اور اسے بُرے اور عفت کے خلاف کاموں سے روکیں اور خود بھی اس کے سامنے جھوٹ بولنے ،گالیاں دینے اور برے الفاظ استعمال کرنے سے پربیز کریں اور اس کے سامنے پسندیدہ کام انجام دیں تا کہ شریف او رعالی مزاج بن جائے اور اپنی طرف سے سنجیدگی،ہمت او رعدالت کامظاہرہ کریں تا کہ ان کی عدالت دوستی اور انسان پروری "انتقال اخلاق" کے قانون کے تحت اس مینمنتقل ہوجائے اور زیادتی ، حوصلہ شکنی اور خود پرستی سے محفوظ رہے۔

۲- جب تک ممے زنہ ہو جائے کھانے پینے، سونے اور اس کی دوسری ضرورتوں میں اس کاخیال رکھیں اور اس کے جسمی حفظان صحت کی رعایت کریں تا کہ وہ ایک سالم بدن اور قوی دماغ اور اچھا مزاج والابن کر تعلیم و تربیت کے لئے آمادہ بوجائے۔

۳۔ جب بچہ میں تعلیم و تربیت کی استعداد پیدا ہو جائے (عام طو رپر یہ مرحلہ سات سال کی عمر میں آتا ہے) اسے معلم کے حوالہ کریں اور کوشش کریں کہ ایک شائستہ معلم کی تربیت میں رہے تاکہ جو کچھ اس سے سنے اس کا اس پر اچھا اثر پڑے اور وہ اس کے روح کی شرافت ، تزکیہ نفس او رتہذیب اخلاق کا سبب بنے۔

٤۔ جب بچے کی عمر اتنی ہو جائے کہ وہ عام پروگر اموں یا خاندانی نشست و برخاست میں شرکت کر سکتا ہو، تو اسے اجتماعی رسومات سے آشنا کرنے کے لئے اپنے ساتھ پروگر اموں میں لے جاناچاہئے اور پسندیدہ معاشر توں کے طرز عمل سے اسے آگاہ کرنا چاہئے۔

اولاد بر ماں باپ کے حقوق

وہ آواز جو ضمیر او رشرع کے منادی کی طرف سے ماں باپ کے کانوں میں پہنچی ا ور انھیں اولاد کے بارے میں ذمہ دار بنادیا، اسی طرح ضمیر اور شرع کی آوازنے اولاد کو بھی متوجہ کیا اور اس پر فرض کردیا کہ اپنے ماں باپ کی نیکیوں کا ۔ ہاتھ، زبان یا ہر وسیلہ سے۔ شکریہ بجالائے۔

ماں باپ وہ ہیں جو خدا کے ارادہ سے اپنے فرزند کو وجود میں لائے ہیں اور اپنے آرام و سکون اس کے معنوی اور جسمانی آرام و سکون پر قربان کرکے اسے ایک قوی جسمانی آرام و سکون پر قربان کرکے اسے ایک قوی

انسان بناتے ہیں۔

کتنی نامردی، پستی اور نمک حرامی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو اذیت پہنچائے یا ان کے بوڑ ھاپے اور ناتوانی کے دنوں میں ان کی مدد نہ کرے!!

خدا کی توحید ، جو انسان کا پہلا فریضہ ہے،کے بعددوسرا فریضہ جو اسلام نے انسان کے لئے معین کیا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے:

(وقضى ربُّك الا تعبد وا ألّاا ايّاه و بالوالدين احساناً...)

(اسرائ/ ۲۳)

"اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا..."

اسلام میں مقرر شدہ فریضے کے مطابق، فرزند کو کسی صورت میں یہ حق نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو ذلیل و خوار سمجھے اور ایک ایسا کام انجام دے جو ان کی رنجید گی کا سبب بنے ، اسے ہمیشہ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا چاہئے اور ان کی ضرورت کے وقت ان اوران کی نسبت فروتنی اور انکساری او راحسان و نیکی کے ساتھ پیش آنا چاہئے، خاص کر ان کی ضرورت کے وقت ان کی مدد کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ ماں باپ کی مرضی کی رعایت کرنا صرف مستحب اور مباح کاموں میں ہے، واجبات میں ان کی مرضی کے مطابق انجام دینا لازم نہیں ہے۔

بھائیوناور بہنوں کے باہمی حقوق

قرآن مجید میں، رشتہ داروں کے با رے میں بارہا تا کید کی گئی ہے اور قطع رابطہ سے منع کیاگیاہے ۔ ماں باپ اور اولاد کے بعد انسان کے قریبی ترین رشتہ دار بھائی اور بہن ہیں اور ان کے درمیان اجتماعی رابطہ فطری ہے اور یہ رابطہ تمام رابطوں سے مستحکم اور بنیادی تر ہے۔ بھائی بہنوں کا فریضہ ہے،کہ ضرورت پر رشتہ کے ناطوں کونہ توڑیں اور آپس میں تعاون کرکے حتی الامکان ایک دوسرے کی مدد کریں اور ضرورت پر ایک دوسرے کی دستگیری کریں ۔ بڑے ، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اورہمدردی سے پیش آئیں او رچھوٹے بھی بڑوں کا احترام کریں۔

عاق والدين

خاندانی اجتماع میں او لاد کی ماں باپ سے وہی نسبت ہے جو ایک درخت میں شاخوں کی جڑ سے ہوئی ہے، چونکہ جس طرح درخت کی زندگی بنیاد ڈالنے والے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں۔چنانچہ انسانی معاشرہ والدین اور او لاد کے دوگروہ سے تشکیل پاتا ہے ،اسلئے معاشرے کی اصلی بنیاد والدین ہی بیں۔

ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا اور انھیں اذیت و آز ارپہنچانا ، نمک حرامی اور نامردی کے علاوہ انسانیت کے انحطاط اور معاشرے کی نابودی کا سبب بنتا ہے ۔ کیونکہ اولاد کی طرف سے مانباپ کی بے احترامی ،ماں باپ کی طرف سے بھی عدم محبت اور بے توجہی کی صورت میں ظاہر ہوگی اور دوسر ے یہ کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو ذلیل وخوار اور پست نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ اپنی اولاد سے اپنے سے زیادہ توقع نہیں رکھیں گے اور اپنے بوڑھا پے اور ناتوانی کے دنوں میں ان کی طرف سے دستگیری اور مدد کی کوئی امید نہیں رکھیں گے اور اسطرح لا محالہ خاندان کی تشکیل سردمہری کا شکار ہوگی ،جیسا کہ آج کل بہت سے نوجوانوں میں ایسی حالت کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

اس طرزفکر کا عام ہونا قطعی طور پر تناسل اور توالد کی راہ کو مسدود کرتا ہے،کیونکہ کوئی عقل مند اپنی گراں بہا عمرکوایک ایسے پودے کی پرورش میں صرف نہیں کرتا جس کانہ وہ پہل کھاسکے گا اور نہ اس کے سایہ میں بیٹھ سکے گا اور نہ اس کو دیکھنے میں غم واندوہ کے علاوہ اسے کوئی فائدہ ہو گا ممکن ہے ہم تصور کریں کہ حکومت مختلف انعامات سے لوگوں کو خاندان کی تشکیل میں تشویق کرے اور اسطرح ،تناسل وتوالد کامسئلہ حل ہو جائے ،لیکن یہ نکتہ قابل ذکر ہے کہ اجتماعی رسومات میں سے اگر کوئی بھی طریقہ اور رسم فطری پشت پنا ہی (جیسے ماں باپ اور اولاد کے جذبات)نہ رکھتی ہو تو وہ پائدار نہیں ہے۔

اس کے علاوہ فطری جبلتوں میں سے کسی ایک جبلت کو چھوڑنا انسان کومعنوی لذتوں سے محروم کرتا ہے۔

عزت نفس اور كاميابي

یہ بات مسلم اوریقینی ہے کہ ہر معاشرے میں بے چارے اورنادار،مدداوردستگیری کے مستحق ہوتے ہیں ۔سرمایہ داروں

کافرض ہے کہ ان کی مدد کریں اور ان کے اس مسلم حق کو پامال نہ کریں اور شرع مقدس میں اسلام نے بھی اس حق کی رعایت کے سلسلہ میں تاکید و نصیحت کی ہے ،اور دولتمندوں پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ ناداروں اور بیچاروں کی مدد کریں ۔ کریں ۔

خدائے متعال نے قرآن مجید میں خود کو نیکی کرنے والا،بخشش وعطا کرنے والا اور معاف کرنے والاکہاہے اور اپنے بندوں کو یہ پسندیدہ صفتیں بیدا کرنے کی تر غیب وتشویق فرماتا ہے ۔

"خدائے متعال نیک کام انجام دینے والوں کے ساتھ ہے ۔"(۱)

نیز فرماتا ہے:

"جس چیز کو انفاق کرتے ہووہ خودتمہارے فائدے میں ہے ۔"(۲)

دوسری جگہ پر فرماتا ہے:

"جو کچھ انفاق کرتے ہو،وہ تمهیں پلٹادیا جاتا ہے اورتم نے کسی قسم کانقصان نہیں اٹھایا ہے"(٣)

احسان اور محتاجوں کی مدد

اجتماعی حالات اوراحسان کے فوائد کے بارے میں غور و فکر اور مطالعہ ان آیات کے مضمون کوواضح کردیتا ہے ، ،کیونکہ حقیقت میں تمام اجتماعی توانائیاں سارے افراد کے لئے

.....

۱.(عنكبوت ۲۹). ۲.(بقره ۲۷۲). ۳.(انفال ۲۰).

کام کرتی ہیں اور جس معاشرے میں کچھ غریب و نادار فقر وتنگ دستی کی وجہ سے کام اور کوشش سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو ان کی تعداد کے اعتبار سے مال وثروت کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کے نامطلوب نتائج تمام لوگوں کو اپنی لیبٹ مینلے لیتے ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ دولت منددوسروں سے زیادہ بیچارے ہوجاتے ہیں، لیکن اگر ماادار اپنی نیکی اور بخشش سے ناداروں کی دستگیری کریں توان کے حق میں بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں کہ من جملہ ان کے .

۔ ۱۔اس کام سے دوسروں کے دلوں میں اپنے بارے میں محبت پیدا کرتے ہیں اور ایک گروہ کو اپناعاشق بناتے ہیں۔

٢۔ایک ناچیز مال سے اپنے لئے زیادہ احترام حاصل کرتے ہیں۔

۳ تمام لوگوں کی پشت پناہی کو اپنے لئے حاصل کرتے ہیں ،کیونکہ لوگ نیکی کرنے والے کی طرف داری کرتے ہیں۔ ٤۔ اس دن کے خطرے سے محفوظ رہتے ہیں کہ جس دن تمام ناداروں کی ناراضگی جمع ہوکر ہرخشک وتر کوبہادے گی۔ ٥۔ وہی ناچیز مال جوانفاق کیا ہے ،اقتصاد کا پہیہ حرکت میں آنے کاسبب بنتا ہے اور معاشرے کے مال میں اضافہ ہو کرخود ان کی طرف پلٹتا ہے۔

خدا کی راہ میں انفاق کرنے کی فضیلت اور اسکی طرف ترغیب اور تشویق کرنے کے بارے میں بہت سی آیات وروایات موجود ہیں ۔

تعاون

احسان ونیکی کامسئلہ جو بیان ہوچکا ،تعاون کے مختلف شعبوں میں سے ایک ہے جوانسانی معاشرے کی بنیاد ہے ،کیونکہ سماج کی حقیقت، افراد کاایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے تاکہ ایک دوسرے کی مدد سے سبھی کاکام ٹھیک ہو جائے اور سبھی کی زندگی مستحکم اور سبھی کی ضرور تینپوری ہوجائیں ۔ لیکن یہ تصور نہیں کرناچاہئے کہ دین مقدس اسلام نے نیکی کوصرف مال کی صورت میں چاہا ہے ،بلکہ ہربیچارے کی دستگیری ،اگر مال کی ضرورت بھی نہ ہو ،دین مقدس اسلام کامقصدہے اور انسانی ضمیر کا مطلوب بھی ہے ۔

ایک جاہل کو علّم سکھانا،ایک اندھے کاہاتھ پکڑنا،ایک گمراہ کی راہنمائی کرنااورگرے ہوئے کی مدد کرناوغیرہ سب احسان اورنیکی کے مصادیق اور اس تعاون میں سے ہینکہ ہم نے اجتماع کو تشکیل دینے کے پہلے دن اس کے اعتبار کی تصدیق اور تائید کی ہے اور واضح ہے کہ اگرانسان ،بعض جزئی کام انجام نہ دے تو وہ بنیادی کام بھی انجام نہیں دے گا

،اگر غیر اہم اور جزئی فرائض کی رعایت نہ کرے،تو وہ کلی اور اہم فرائض کوبھی انجام نہیں دے گا۔

خیرات اور نیکیوں کی طرف سبقت کرن

نیک کام کا پسندیدہ ہونا ان نتائج کی بنا پر ہے جواس سے حاصل ہوتے ہیں البتہ جس قدریہ نتائج و آثار عوامی تر اور پائندہ تر ہوں ،اسی قدر نیکی بھی پسندیدہ تر و عالی تر ہوگی ،ایک بیمار کا علاج کرنا نیک کا م اور احسان ہے ،لیکن ایک ہسپتال کو تعمیر کرنااور اسے چالو کرناجس میں روز انہ سیکڑوں بیماروں کاعلاج کیا جائے ،اس کے ساتھ قابل موازنہ نہینہے ۔ایک طالب علم کی تعلیم پسندیدہ ہے ،لیکن ایک ادارہ کی تاسیس کے ساتھ قابل موازنہ نہیں ہے جس میں سالانہ سیکڑوں دانشور علم حاصل کرکے فارغ ہو جائیں یہی وجہ ہے کہ عام اوقاف اور عوامی سطح کے خیرات و نیکیاں احسان ونیکیوں کے عالی مراتب شمار ہوتے ہیں ۔

شرع کی زبان میں ان عمومی خیرات کو "صدقہ جاریہ"سے تعبیر کیاگیا ہے بیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

"مرد کی سربلندی کاسبب دوچیزیں ہیں ،ایک فرزند صالح اور دوسرے صدقہ جاریہ "

چنانچہ کتاب وسنت سے معلوم ہوتاہے کہ جب تک"صدقہ جاریہ" باقی رہتاہے خدائے متعال ،صدقہ دینے والے کے نام ثواب لکھتا ہے ۔

يتيم كامال كهان

جس طرح لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا عقلاً وشر عاًپسندیدہ ہے اسی طرح خدا کے بندوں کے ساتھ بُرائی کرنا ناروا اورقابل مذمت کام ہے ،لیکن شرع مقدس اسلام میں ظلم کے چند مواقع کی شدت کے ساتھ نہی کی گئی ہے، کہ ان میں سے ایک "مال یتیم میں تفریط" ہے۔

اسلام نے یتیم کا مال کھانے کو گناہان کبیر میں شما رکیا ہے اور قرآن مجید میں صراحت سے بیان کیا گیا ہے، کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، حقیقت میں وہ آگ کھاتا ہے اور اسے جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے بیانات سے معلوم ہوتاہے کہ اس قدر تاکید کا سبب یہ ہے کہ اگر کسی بوڑ ھے انسان سے ظلم کیا جائے تو ممکن ہے وہ مقابلہ کرنے کے لئے اٹھ کر اپنے حق کا دفاع کرے گا، لیکن کم عمر یتیم اپنے حق کا دفاع کرنے سے عاجز ہے۔

کسی کوقتل کرن

ظلم کا ایک اور مقام جسے شرع مقدس اسلام میں بہت ناپسند و قابل مذمت سمجھاگیاہے وہ "قتل نفس اور بے گناہ کو قتل کرنا" ہے۔

قتل نفس گناہان کبیرہ مینسے ہے، اور خدائے متعال نے اپنے کلام میں ، ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر جاناہے، یہ اس لئے ہے کہ انسان کو قتل کرنے والا انسانیت کے ساتھ سروکار رکھتا ہے اور انسانیت ایک آدمی اور ہزار آدمی میں یکساں ہے۔

رحمتِ خدا سے مایوسی

اسلام میں ایک خطرناک ترین گناہ "خدا کی رحمت سے مایوسی ہے خدا ئے تعالے فرماتاہے: (قل یٰعبادی الَّذین اَسرفُوا علی انفسہم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذُّنوب جمیعا انّم ہو الغفور الرّحیم) (زمر٥٣)

"پیغمبر! آپ پیغام پہنچاد یجئے کہ اے میرے بندو اجنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا الله تمام گناہوں کا معاف کرنے والاہے اور وہ یقینا زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔"

ایک دوسری جگہ پر رحمت خداسے مایوس شخص کو قرآن کافر جانتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی رحمت اور بخشش سے مایوس ہوا، تو پھر اس کے پاس باطنی طور پر تحریک کرنے والا محرک نہیں ہے کہ اچھے اور پسندیدہ کام انجام دے یا گناہا ن کبیرہ و صغیرہ اور بُرے کردار سے اجتناب کرے، کیونکہ ان دونونچیزوں میں اصلی محرک عذاب خدا سے بچنے کے لئے "رحمت و نجات کی امید" ہے۔ اورچونکہ یہ امید اس شخص میں نہیں پائی جاتی ہے لہذایہ شخص اس کافر سے کسی قسم کا فرق نہیں رکھتا ہے جو کسی دین کا پابند نہیں ہے۔

جہاد اور دفاع سے فرارکی سزا

میدان جنگ سے بھاگنے اور دشمن کو پیٹھ دکھانے کے معنی یہ ہیں کہ ، بھاگنے والا، اپنی جان کو معاشرے کی زندگی سے زیادہ قیمتی جانتا ہے اور حقیقت میں یہ دشمن کے سامنے دینی مقدسات اور معاشرے کی جان و مال کو پیش کرنے کے مترادف ہے جو اس کی زندگی کی حیثیتیوں کو دھمکا تا ہے۔
اسی لئے جہاداوردفاع سے بھاگنے کوگناہان کبیرہ میں شمار کیاگیا ہے اور خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:
(ومَن یولَّہم یومئذ دبرہ الامتحرف القتال اومتحیز االی فئقفقد باء بغضب من الله وماوٰہ جہنم...) (انفال ۱۱)
"اور جوآج کے دن پیٹھ دکھائیگا وہ غضب الہیٰ کا حقدار ہوگا اور اس کا ٹھکاناجہنم ہوگا علاوہ ان لوگوں کے جو جنگی حکمت عملی کی بنایر بیچھے بٹ جائیں پاکسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لئے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔"

دینی تعلیم

وطن كادفاع

مذ كوره بيانات كے پيش نظر اسلامى معاشره اور مسلمانوں كے گهربار كادفاع اہم ترين واجبات ميں سے ہے خدائے متعال فرماتا ہے :

(ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احيا ء ولكن لاتشعرون) (بقره١٥٥)

"اور جولوگ راہ خدا میں قتل ہوجاتے ہیں انھیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمھیں ان کی زندگی کاشعور نہیں ہے " اسلام کی ابتداء میں جان ہتھیلی پر لے کر خونین جنگوں میں شرکت کر نے والے مجاہدوں اور اپنے پاک خون میں غلطاں ہونے والے شہیدوں کے بارے میں انتہائی حیرت انگیز اور عبرتناک داستانیں موجود ہیں ،یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے پاک خون اور ٹکرے ٹکڑے ہوئے بدن سے اس دین مقدس اسلام کومستحکم بنایا ہے۔

حق کا دفاع

ایک دوسرادفاع جوآب و خاک کے دفاع سے عمیق تر اور وسیع تر ہوتا ہے ،وہ حق کادفاع ہے یہ دین اسلام کا تنہامقصدہے۔اس خدائی روش کابنیادی مقصد حق وحقیقت کو زندہ کرنا ہے ،اسی لئے اس دین پاک کو "دین حق"کہاگیا ہے یعنی وہ دین جوحق کی طرف سے ہے، حق کے سواکچھ نہیں ہے اور حق کے علاوہ کسی چیز کو اپنامقصد قر ار نہیں دیتاہے۔

خدائے متعال اپنی کتاب کی توصیف میں،جوتمام حقائق کی جامع کتاب ہے فر ماتاہے:

(...يهدى الى الحق والى طريق مستقيم) (احقاف ٣٠)

"...قرآن مجید راہنمائی کرتاہے حق کی طرف اور سیدھے راستہ کی طرف جس میں کسی قسم کاتناقض اور تضادنہیں پایاجاسکتاہے"

اسلئے ہرمسلمان پر لازم ہے کہ وہ حق کی پیروی کرے اور حق بات کہے حق سنے اور اپنی تمام توانائیوں اور ہرممکن راہ سے حق کادفاع کرے۔

غيظوغضب

غیظ و غضب ایک ایسی حالت ہے کہ اگر انسان میں پیدا ہوجائے تو اسے انتقام کی فکر میں ڈالتی ہے اور اس کے باطنی آرام کو انتقام لینے کی صورت میں ظاہر کرتی ہے۔ اگر انسان اس حالت میں اپنے نفس کو قابو میںرکھنے کے سلسلہ میں تھوڑی سی سستی اور کوتا ہی کرے تو بلافاصلہ اس کی عقل سلیم غیظ و غضب کے سامنے ہتھیا ر ڈال دیتی ہے اور ہر برائی اور نارواو ناشائستہ چیزاسے صحیح نظر آتی ہے اور وہ اس حد تک پہنچتا ہے کہ انتقامی جذبہ کی وجہ سے ہر درندہ سے بڑا درندہ و اور ہر آگ سے زیادہ شعلہ ور ہوتا ہے۔

اسلام میں انتقام لینے کے سیلاب کو روکنے کے لئے بہت ہی تاکید ہوئی ہے اور اس کی پیروی کرنے کی زبر دست مذمت کی گئی ہے۔ خدائے متعال ان لوگوں پربہت عنایت کرتا ہے اور انھیں عفو کرتاہے جو اپنے غیظ و غضب پر قابو پاتے ہیں

اور غصہ کی حالت میں بردباری سے کام لیتے ہیں۔ فرماتاہے:

(...والكاظمين الغيظ و العافين عن النّاس) (آل عمر ان/١٣٤)

"...اور غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔"

(...و اذاما غضبوا بم يغفرون) (شورى/٣٧)

"... اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں۔"

كام كا واجب بونا اور صنعت و حرفت كي ابميت

کام اور سرگرمی ،وہ بنیادیں ہیں،جن پر نظام خلقت استوار ہے اور یہ ہر مخلوق کی بقاء کے ضامن ہیں۔ خدائے متعال نے اپنی مخلوقات مینسے ہر ایک کو اس کے حالات کے مطابق کچھ وسائل سے مسلح کیا ہے کہ ان سے استفادہ کرنے پر وہ منافع کو حاصل کرتاہے اور نقصانات سے بچتا ہے۔

انسان خداکی مخلوقات میں حیرت انگیز ترین اور پیچیدہ ترین مخلوق ہے، دوسری مخلوقات کی نسبت اس کی حا جتیں زیادہ ہیں اور لہذا زیادہ سرگرمی کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ذریعہ، اپنی بے شمار ضرورتوں کو پورا کرسکے اور اپنے خاندانی نظام جسے فطرتاً تشکیل دیناچاہئے کو بھی برقرار کرسکے۔

اسلام چونکہ ایک فطری اور اجتماعی دین ہے، لہذا اس نے کارو کسب کوواجب قرارد یا ہے اور بیکار انسانوں کی اہمیت کا قائل نہیں ہے۔

اسلام میں، ہرفرد کو اپنے سلیقہ اور شوق کے مطابق صنعت وحرفت جس کی طرف خدائے متعال نے انسانی فکر کی ہدایت کی ہے ان میں سے کسی ایک کو انتخاب کرنا چاہئے اور اس طریقہ سے اپنی روزی کمائے اور معاشرے کی ذمہ داریوں میں سے کسی ایک کو اپنے نمہ لے لے اور لوگوں کی آسودگی کے بارے میں کوشش کرے خدائے متعال فرماتا ہے :
(واَن لیس للانسان اِلّا ماسعی) (نجم ۳۹)

"اور یہ کہ انسان کے لئے کوئی فائدہ نہیں ہے ،مگر یہ کہ سعی وکوشش کرے۔"

بیکاری کے نقصانات

مذکورہ بیانات سے واضح ہوا کہ کاروکوشش ایک راستہ ہے جسے خالق کائنات نے انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے تاکہ اسے طے کر کے اپنی زندگی کی سعادت کو پاسکے ،البتہ خلقت و فطرت کی راہ سے انحراف چاہے کم ہی کیوں نہ ہوانسان کے لئے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں دیتا ۔اس صورت میں جس چیز پرنظام زندگی استوار ہے ،اس سے انحراف کرنے میں دنیاو آخرت کی بد بختی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ۔

اسی لئے ساتویں امام حضرت موسی بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں:

"کام میں سستی اور تھکاوٹ کااظہارنہ کرناورنہ دنیاو آخرت تیرے ہاتھ سے چلی جائیگی۔"(۱)

.....

١ تحف العقول ، ص ٩٠٤.

خود اعتمادي

عقائد کے باب میں بار ہایاد دہانی کرائی گئی کہ اسلام کاعام پرو گرام یہ ہے کہ انسان خدائے یکتا کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کرے اور خالق کائنات کے علاوہ کسی کے سامنے سرتعظیم خم نہ کرے ۔

سب خدا کی مخلو ق اور اس کی پرورش یافتہ ہیں اور اس کا رزق کھاتے ہیں اور کسی کو کسی پر فضیلت کاحق نہیں ہے ، سوائے اس چیز کے جوخدا کی طرف پلٹے ۔

ہر مسلمان کو اپنے نفس پر اعتماد کرنا چاہئے اور جو آزادی خدانے اسے دی ہے اس سے استفادہ کرے ،اور جو وسائل اسے فراہم کئے ہیں ان سے بھرپورا فائدہ اٹھائے اور زندگی کی راہ کوطے کرے ،نہ یہ کہ دوسروں پر امید باندہ کرہر روز خدا کے لئے ایک شریک ٹھہرائے اور ایک تازہ بت بنائے ۔

نوکر کو جاننا چاہئے کہ وہ اپنی روٹی کھاتا ہے نہ مالک کی ۔مزدورکو جانناچاہئے کہ وہ اپنی کمائی کی اجرت حاصل کرتا ہے نہ صاحب کار کی مفت میں دی گئی بخشش برملازم کو ایمان رکھنا چاہئے کہ وہ اپنے کام کی مزدوری حاصل کرتا ہے نہ رئیس یا حکومت مربوطہ ادارہ یامعاشرے کاتحفہ۔ آخر کار آزاد انسان کو خدا کے علاوہ کسی سے امید نہیں باندہنی چاہئے اور کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرنا چاہئے ورنہ اس کے باطن میں وہی پستی اور شر ک کی غلامی پیدا ہوجائے گی جس کے آشکارا طور پر بت پرست شکار ہیں ۔

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بیکاری کی عادت کر نے وا لوں اور اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالنے والوں پر لعنت بھیجی ہے ۔

دور حاضر میناجتماعی اور نفسیاتی تحقیقات سے واضح طورپر معلوم ہوتاہے کہ اجتماعی برائیوں کاایک بڑا حصہ بیکاری کی وجہ سے ہے یہی بیکاری ہے اور ہرقسم کے کی وجہ سے ہے یہی بیکاری ہے اور ہرقسم کے اخلاقی زوال اورخرافات پرستی کو رواج بخشتی ہے ۔

کھیتی باڑی اور اس کے فائدے

کھیتی باڑی جس کے ذریعہ معاشرے کے لئے اناج مہیا کئے جاتے ہیں اپنی اہمیت کے پیش نظر انسان کے پسندیدہ ترین مشغلوں میں شمار ہوتی ہے ،اسی لئے اسلام میں اس شغل کو اختیار کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے ۔

چھٹے امام،حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں:

اقیامت کے دن کا شت کاروں کا مقام ہر مقام سے بلندتر ہوگا ۔"(۱)

پانچویں امام حضرت امام محمدباقر علیہ السلام فرماتے ہیں:

"کوئی بھی کام کھیتی باڑی سے بہتر اور اس کا فائدہ اس سے زیادہ عمومی نہنہے کیونکہ نیک وبد،چرند وپرند سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اورزبان حال سے کسان کے لئے دعا کرتے ہیں۔(۲)

.....

ا ميزان الحكمة، ج ٤ ص ٢١٣ ـ ٢ ـميزان الحكمة ج ٤ ص ٢١٣ ـ

دوسرونکے سہارے زندگی گزارنے کے نقصانات

و حور کے '' و کی انسانی فخر، شرافت اور پشت پناہی میں زندگی گزارناحقیقت میں ایسی زندگی،انسانی فخر،شرافت اور آزادی کو کھودینے اور تمام اجتماعی برائیوں اور جرم وگناہ کا باعث ہے کہ جس کا سر چشمہ ذلت وخواری ہے ۔ جودوسرو ں کے سہارے ہوتا ہے اس کی نگاہ لوگوں کی دست کرم پر ہوتی ہے ، وہ حقیقت میں اپنے ارادہ و ضمیر کو اس راہ میں بیچ دیتا ہے ،اسے کرم فرما کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے وہ اس سے جو کچھ چاہتا ہے خواہ "حق ہو یا باطل اچھا ہویابرُ ا"وہ اسے انجام دینے پر مجبورہوتا ہے۔اورہر ننگ و عار کو قبول کرنے ،اجنبی پرستی ،برظام و بے انصافی پر راضی ہو جانے اور آخر کار،تمام انسانی قواعد وضوابط کو پامال کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے۔

اسلام میں ضرورت کے بغیر سوال کرنا حرام ہے ،فقراء کی مالی امداد،جو اسلامی ضوابط میں ہے ،صرف ان فقیروں سے مربوط ہے کہ جن کی آمدنی ان کے اخراجات کے لئے کافی نہ ہو یا کوئی کار وبارنہ ہو۔

ناپ تول میں کمی کی سزا

اسلام کی نظر میں ناپ تول میں کمی کرنا گناہ کبیرہ ہے خدائے متعال اس گناہ کے مرتکب افراد کی سرزنش اور مذمت کرتے ہوئے فرماتا ہے :

(ويل للمطفّفين * ألا يظُنّ اولئك أنهم مبعوثون * ليوم عظيم) (مطفّفين ١٥٠)

"ویل ہے ان کے لئے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں...کیا انھیں یہ خیال نہینہے کہ یہ ایک روز دوبارہ اٹھا ئے جانے والے ہیں؟۔"

ناپ تول میں کمی کرنے والا، لوگوں پر ظلم کرنے کے علاوہ، ان کے مال کو چوری کے را ستہ سے لوٹنا ہے، لوگوں میں اپنے اعتماد کو کھودیتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنے گاہکوں او راس کے بعد اپنے مال سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔

ظلم و ستم كي برائي

خدائے متعال نے اپنے کلام پاک میں سیکڑوں بار "ظلم" کا ذکر کیا ہے اور اس بری صفت جو درندوں کی خصلت ہے کی مذمت کی ہے(قرآن مجید کے دوتہائی سوروں میں، جو مجموعاً ۱۱۶ سورے ہیں، ظلم کا ذکر کیا گیا ہے)

ایسا کوئی انسان پایانہیں جاسکتا کہ جس نے اپنی فطرت سے ظلم کی برائی کو درک نہ کیا ہو، یا کم ازکم یہ نہ جانتاہوکہ ظلم و ستم نے انسانی معاشرے کے پیکر پر کتنی دردناک مصیبتیں ڈھائی ہیں اور کتنا خون بہایاہے اور کتنے گھروں کو ویران کیا ہے۔

تجربے سے یقینی طور پر ثابت ہوا ہے کہ ظلم و ستم کے محل کتنے ہی مضبوط کیوننہ ہوں پائدار نہیں ہوتے اور کسی نہ کسی وقت ظالموں کے سروں پر گر کر ڈھیر ہوجاتے ہیں۔ خدائے متعال فرماتاہے:

(...ان الله لا يهدى القوم الظّلمين) (انعام/٤٤)

"..خدائم متعال برگز ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے."

اولیائے دین فرماتے ہیں:

"سلطنت اور ملک ، کفر سے باقی رہ سکتا ہے، لیکن ظلم و ستم سے باقی نہیں رہ سکتا"(۱)

مردم آزاری اور شرارت حرام ہے

یہ دو صفتیں ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، کیونکہ "اذیت" پہنچانا، دوسروں کو زبان سے رنج و تکلیف پہنچاناہے، جیسے گالی دینا اور ایسی بات کہنا جس سے لوگ ناراض ہوجائے یا ہاتھ سے کوئی ایسا کام انجام دینا جس سے لوگ ناراض ہوجائیں۔ "شرارت" ایسا کام انجام دینا جو لوگونکے لئے "شر" کا باعث ہو۔

بہر حال یہ دو صفتیں انسان کی ان آرزؤں کے مقابلہ میں قرار پائی ہیں، کہ انسان جن تک پہنچنے کے لئے اجتماع کو وجود میں لایا ہے، کہ وہ زندگی کی آرام و آسائش ہے۔

یہاں پر اسلام کا شرع مقدس، معاشرے کی مصلحت کو پہلے درجہ میں قرار دیتا ہے اور مردم آزاری و شرارت کو حرام قرار دیتا ہے ، چنانچہ خدائے متعال فرماتاہے:

(وَ الَّذِينَ يُوذُونَ المؤمنين و المومنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهِتنا و اثماً مبيناً) (احزاب٥٠)

"اور جو لوگ صاحبان ایمان مرد یا عورت کو بغیر کچھ کئے دھرے اذیت دیتے ہیں، انہوں نے بڑے بہتا ن اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سرپر اٹھا رکھا ہے۔"

.....

۱. امالی شیخ مفید، ص ۳۱۰ (حواشی میں آیا ہے).

پیغمبر اسلام صلی الله علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

"جس شخص نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی اور میری اذیت خدا کی اذیت ہے، ایسے شخص پر توریت، انجیل اور قرآن مجید مینلعنت کی گئی ہے۔"(۱)

جو ر ي

چوری ایک برا اور نامناسب مشغلہ ہے جو معاشرے کی اقتصادی حیثیت کو خطرہ میں ڈالتا ہے۔ بدیہی ہے کہ انسان کی زندگی کے ابتدائی ضروریات میں سے مال و ثروت ہے جسے انسان اپنی عمر کی قیمت پر حاصل کرتا ہے او راس کی حفاظت کے لئے اس کے گرد ایک حفاظتی دیوار بنادیتا ہے تا کہ ہر قسم کے تجاوز سے محفوظ رہے اور اس طرح اس کا مال معاشرے کی زندگی کی ضمانت او ر اس کا پشت و پناہ بن جائے۔ البتہ اس دیوار کو توڑنا اور اس نظم کو ختم کرنا ایک ایسی عمر کے سرمایہ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے کہ جس کو حاصل کرنے میں اس کی پوری عمر خرچ ہوئی ہے اور لوگوں کی سرگرمیوں کے ایک بڑے حصہ کو معطل کرنا لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کے برابر ہے۔

اسی لئے اسلام نے اس نفرت انگیز عمل کے لئے کہ خود چور کا ضمیر بھی اس کے جرم ہونے کی گواہی دیتا ہے، یہ سزا مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ (یعنی دائیں ہاتھ کی چار انگلیانکاٹ دی جائیں) خدائے متعال فرماتاہے:

.....

١. الغدير، ج ١٠، ص ٣٦٨.

(والسّارق والسّارقة فاقطعوا ايديهما جزائ بما كسبا...) (مائده ٣٨)

ديني تعليم

فرض شناسي

زندگی کے یہ بے شمار وسائل جو آج کل ہم انسانوں کے اختیار میں ہیں اور ہم ان کو حاصل کرنے اور ان سے استفادہ کرنے کے لئے دن رات کوشش کرتے ہیں، ابتداء میں انسان کے اختیار میں نہیں تھے، بلکہ انسان کی سرگرمیوں کے نتیجہ میں تدریجاً وجود میں آئے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جارہاہے۔ لیکن بہر صورت ابتدائی بشر سے لیکر آج کے متمدن انسان تک ہرگز کا رو کوشش کا سلسلہ نہیں رکاہے بلکہ انسان نے اپنی خدا داد فطرت کے ذریعہ اپنی زندگی کے وسائل فر اہم کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ جس انسان کی وجودی توانائی کی سرگرمی ٹھپ ہو جاتی ہے تواس کو مسلح کرنے کے داخلی و خارجی وسائل، آنکھ ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں، دماغ،دل ، پھیپھڑے اور جگر وغیرہ بے کار ہوجائیں گے،اور وہ مردہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔

اسی لئے انسان نہ صرف مجبور ہوکر کام کرتا ہے ،بلکہ اس جہت سے بھی کہ وہ انسان ہے لہذا گوناگونسرگرمیاں انجام دیتا ہے ،کیونکہ وہ اپنے انسانی شعور سے درک کرتا ہے کہ جس راہ سے بھی ممکن ہو ،وہ اپنی زندگی کی سعادت اور خوشبختی کو حاصل کرے ،اس لئے کاروکوشش میں لگ جاتا ہے اور اپنے مطالبات کی راہ میں قدم رکھتا ہے ،لہذا انسان جس ماحول اور جس روش پر زندگی گزار تا ہے خواہ:دینی ہویا غیردینی ،قانونی ہو یا استبدادی اور شہری ہویاخانہ بدوشی کی، اس میں اپنے لئے کچھ تکالیف وفر ائض (وہ کام جن کا زندگی میں انجام دینا لازم جانتا ہے) کااحساس کرتا ہے کہ ان کوانجام دینے مینانسان کی حقیقی آرزوئوں کو پورا کرسکتا ہے اور اس کے لئے خوشحالی کی اور آسودہ و سعادتمندانہ زندگی فراہم کرسکتا ہے۔

البتہ ان تکا لیف اور فرائض ،جوسعادتمندی کی تنہا راہ ہے ،کی قدروقیمت خود انسانیت کی قدر و قیمت ہے کہ ہم اس سے زیادہ گراں بہا کسی چیز کا تصور نہیں کرسکتے اور اسے کسی دوسری چیز سے بدل نہینسکتے ۔

اس بناپر "فرض شناسی"اور اسکا انجام دینا عمل کے میدان میں اہم ترین مسئلہ ہے کہ اس کا سروکار انسان کی زندگی سے ہے ،کیونکہ اس کی اہمیت خود انسان کی اہمیت ہے ،جو شخص اپنے مسلمہ فرائض کو انجام دینے میں پہلو تہی کرتا ہے ،یاکبھی کوتاہی کرتا ہے ،تو وہ اسی کے مطابق انسانیت کی بلندی سے گرجاتا ہے اور فطری طور پر اپنی پستی اور بے قیمتی کا اعتراف کرتا ہے یا جوبھی خلاف ورزی کرتا ہے ،وہ اپنے معاشرے کے پیکر پر بلکہ حقیقت میں اپنے پیکر یرایک کاری ضرب لگاتاہے ۔

خدائم متعال فرماتاهم:

(والعصر *انّ الانسن لفي خسر *الا الّذين آمنوا وعملواالصّلحت وتواصوا بالحق وتواصوابالصّبر)

(عصر ۳۱)

"قسم ہے عصر کی بیشک انسان خسارہ میں ہے ، علاوہ ان لوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دئے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت و نصیحت کی۔"

نیز فرماتا ہے :

(ظهر الفساد في البرّوالبحر بماكسبت ايدى النّاس ...)

(روم ۲۱)

"اُلوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بناپر فساد خشکی اور تری ہر جگہ غالب آگیا ہے ۔"

فریضہ کی تعیین میں مختلف روشوں کا اختلاف

عا لم انسانیت میں فریضہ کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت بذات خود ایک پائدارو مسلم فریضہ ہے اور ہرگز

کوئی ایسا انسان نمیں پایاجاسکتا جواپنی انسانی فطرت سے اس حقیقت کامنکر ہو۔

جی ہاں ،چونکہ انسانی فرائض انسان کی زندگی کی سعادت سے مکمل رابطہ رکھتے ہیں اور دین انسانی زندگی کے بارے میں غیر دینی طریقونسے نظریاتی اختلاف رکھتا ہے لہذادینی فرائض،دوسرے فرائض کی روشوں سے اختلاف رکھیں گے۔ دین کا عقیدہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک لامحدوداور ابدی ہے ،جوموت سے ختم نہینہوتی اور موت کے بعداس ابدی زندگی کاسرمایہ وہی صحیح عقائد ،پسندیدہ اخلاق اور اعمال صالحہ ہیں جنھیں انسان نے دنیا میں حاصل کیا ہے۔

اس لحاظ سے دین نے جو فرائض اور تکالیف فرداور معاشرہ کے لئے مرتب کئے ہیں ،ان میں اس ابدی دنیاکی زندگی کو بھی مدنظر رکھا ہے ۔

دین اپنے قوانین کوخداشناسی اور خداکی عبادت وبندگی کی روشنی میں مقرر کرتا ہے جس کاواضح اثر موت کے بعد قیامت کے دی ظاہر ہو گا۔

غیر دینی طریقے (جوبھی ہوں)صرف اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو مدنظر رکھتے ہیں اور انسان کے لئے کچھ فرائض وضع کرتے ہیں تا کہ ان کے ذریعہ مادی زندگی اور جسمانی قوای جو تمام حیوانوں میں مشترک ہینسے بہتر استفادہ کریں۔حقیقت میں یہ طریقے ایک حیوانی زندگی کو انسان کے لئے مرتب کرتے ہیں کہ جس کی منطق کا سرچشمہ چرندوں اور درندوں کے جذبات ہوتے ہیں اور انسان کی حقیقت پسندی اور اس کی معنویات سے بھری ابدی زندگی کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔

یہی وجہ ہے کہ انسانیت کے بلند اخلاق (جیسا کہ قطعی تجربہ بات سے ثابت ہے) غیر دینی معاشروں سے رفتہ رفتہ ختم ہورہے ہیں اور روز بروز ان کا اخلاقی انحطاط و اضح و آشکارتر ہوتاجارہاہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں: دین کی بنیاد ، تقلید پر ہے، یعنی چون وچرا کے بغیر فرائض اور قوانین کے ایک سلسلہ کو قبول کرنا ، لیکن اجتماعی طریقے وقت کی منطق کے ساتھ قابل مطابقت ہیں۔

جنہوں نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے اس نکتہ سے غفلت کی ہے کہ جو قوانین و ضوابط معاشر ے میں نافذ ہوتے ہیں، ان کو بلا چون و چرا نافذ ہونا چاہئے۔

ہرگز یہ نہ دیکھا گیا ہے اور نہ ہی سناگیا ہے کہ کسی ملک میں لوگ ملک مینلاگو قوانین پر مناظرہ اور بحث و گفتگو کے بعد ان پر عمل کرتے ہوں اور جو بھی ان قوانین کے فلسفہ کو نہ سمجھ سکا وہ اس پر عمل کرنے سے معاف ہو اور ان کو قبول کرنے میں مختار ہو، اس سلسلہ میں دینی اور غیر دینی روش میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لیکن کسی ملک کے فطری او راجتماعی حالات کا مطالعہ اور اس کی عام روش میں جستجو کرکے اس ملک کے قوانین کے کلیات کی حکمت کے کچھ جزئیات معلوم کئے جاسکتے ہیں۔

دینی قوانین میں بھی یہی خاصیت پائی جاتی ہے۔ حقیقت پسندانہ راہ سے اور خلقت اور انسان کی فطری ضرورتونکے بارے میں جستجو کرکے دین کے قوانین کے کلیا ت جو فطری روش ہے کے بارے میں بعض جزئیات کو معلوم کیا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید او ربہت سی روایتیں انسان کو سوچنے ، غورو فکر او رتدبر کی دعوت دیتی ہیں اور بعض احکام میں اجمالی مصلحت کے بارے میں حکم یا اشارہ کیا جاتاہے، چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم ا وراہل بیت اطہار علیہم السلام سے احکام کے فلسفہ کے بارے میں بہت سی روایتیں نقل ہوئی ہیں اور در دست ہیں۔

دفاع کی اہمیت

جس طرح ایک انسان اپنی زندگی میں خوشبختی اور سعادت کا شیدائی ہوتا ہے اور ان کو حاصل کرنے میں سرگرم عمل ہو تا ہے، اسی طرح وہ برطرف سے بے شمار خطرات سے بھی دوچار ہوتاہے۔ ان میں سے بعض خطرے اس کے اصل وجود کو اور بعض اس کی زندگی کی سعادت و خوشبختی کو نشانہ بناتے ہیں، اس لئے انسان ان کو دور کرنے کے لئے مقابلہ اور دفاع کرنے پر مجبور ہے۔

انسان کی خلقت میں بھی ان ہی دو مرحلوں "جذب و دفع" کی پیشنگوئی کی گئی ہے، اور اس کے وجود کی عمارت میں مناسب وسائل استعمال ہوئے ہیں۔اسی طرح معاشرہ کے کچھ فوائد ہیں کہ جنھیں حاصل کرناچاہئے اور بعض خطرات سے بھی دوچار ہے کہ بہر حال ان کے مقابلہ میں کھڑے ہوکر اپنی زندگی کے مقدسات کا دفاع کرنا چاہئے۔

بھی وہ وہ ہے۔ ، و کے کے بیال کو ایک ہوئے ہوگہ کے جب کے اللہ مقصد کے اور کی آزادی کو ختم کرنے کو اپنا مقصد قرار دیا ہے، وہ معاشرے کا دشمن ہیں ، جو اپنے قرار دیا ہے، وہ معاشرے کا دشمن ہیں ، جو اپنے معاشرے ، وہ معاشرے کے دشمن ہیں ، جو اپنے معاشرے ، یعنی زندگی کی سعادت اور انسانی حقیقت کا پابند ہے، اسے اپنے ان خطرناک دشمنوں کے مقابلہ میں دفاع کرنا

چاہئے۔

بخش دین

اس میں کوئی شک و شبہہ نہیں ہے کہ انسان کے ضمیر میں ، اصل زندگی اور شرافت مندانہ زندگی کی ایک ہی بنیادہے اور جو زندگی شرافت کے ساتھ ہولیکن انسان کی سعادت اس میں نہ ہو، تو وہ حقیقت میں زندگی نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی موت ہے جو طبیعی موت سے تلخ و ناگوارہے، جو انسان اپنی شرافت و سعادت کی اہمیت کا قائل ہے، اسے اس پست زندگی سے موت کی طرح فرار کرنا چاہئے۔

انسان جس ما حول میں بھی رہ رہا ہو اور جس روش کی طرف بھی مائل ہو، وہ اپنی خدا داد فطرت سے سمجھتا ہے کہ محترم و مقدس میں موت، بذات خود ایک سعادت ہے، دین کی منطق میں یہ مسئلہ دوسری ہر منطق سے زیادہ واضح اور وہم و گمان کے خرافات سے نہایت دور ہے، جو شخص دین کے حکم سے اپنے دینی معاشرے کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جان نچھا ور کردے ،وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کسی چیز سے محروم نہیں ہوا ہے بلکہ اس نے اپنی چند روزہ زندگی کو خدا کی راہ میں پیش کر کے ایک نہایت شیرین، گراں بہااور ابدی زندگی کو حاصل کیا ہے اور یقینا اس کی سعادت ناقابل زوال ہے جنانچہ خدائے متعال اپنے کلام میں فرماتا ہے :

(ولاتحسبن الّذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل احيائ عند ربّهم يرزفون) (آل عمران ١٦٩)

"اور خبردار راہ خدا میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال نہ کرناوہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پارہے ہیں "
لیکن غیر دینی طریقے،جوانسان کی زندگی کو اسی دنیا کی چند روزہ زندگی تک محدودجانتے ہیں،ہرگز نہیں کہہ سکتیں کہ
انسان مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے یا سعادت وخوشبختی حاصل کرتا ہے ، مگر یہ کہ وہم و گمان اور خرافات سے
سمجھ مینآ جائے کہ جو وطن یا قومی مقدسات کی راہ میں قتل ہو جاتا ہے ،اس کا نام جاں نثاروں اور قوم کے فداکاروں کی
فہرست میں قرار پاسکتا ہے اور تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاسکتا ہے اور ہمیشہ کے لئے زندہ وجاوید رہ سکتا
سے ۔

لیکن جو تمجید اور تعظیم اسلام میں خدا کی راہ میں شہید ہونے اور قتل کئے جانے کے سلسلے میں کی گئی ہے ،وہ کسی اور صالح عمل کے لئے نہیں کی گئی ہے بیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :
"ہرنیکی سے بالاتر ایک نیکی ہے یہاں تک کہ راہ خدامیں شہید ہو جائے ،اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے ۔"(۱)
صدر اسلام کے مسلمان پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجہ میں شہادت کے اعلی درجہ پر فائز ہوتے تھے اور شہادت کے ذریعہ دنیاسے چلے جانیوالوں کے لئے گریہ نہیں کرتے تھے ،کیونکہ وہ زندہ ہیں اور نہیں مرے ہیں ۔

مال کی ز کو اۃ

مال سے انسان کی زندگی میں جو اعتدال پیدا ہوتاہے ،وہ محتاج بیان نہیں ہے ۔اسکی اہمیت کا عالم یہ ہے کہ بہت سے لوگ زندگی مال کوہی جانتے ہیں اور انسان کے لئے مال ودولت کے علاوہ کسی فضیلت وشرافت کے قائل نہیں ہیں ۔اور اپنی تمام سرگرمیوں کو پیسے جمع کرنے اور مال ذخیرہ کرنے میں صرف کرتے ہیں اور نتیجہ میں مال سے یہی دلبستگی اور حرص ان کو بخل کی صفت میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جس کی بنا پر وہ دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرتے ہیں اور کبھی اس سے بلند ترقدم اٹھاکر پستی اور بخل کے سامنے تسلیم ہو کرخود

.....

١ ـميزان الحكمة ج١،ص٠٠٤ ـ

بھی اس مال سے بہرہ مند ہونے سے محروم ہوجاتے ہیں ،اس طرح نہ خودکھاتے ہیں اورنہ دوسروں کو کھلاتے ہیں اور صرف پیسے جمع کرنے میں لذت محسوس کرتے ہیں ۔

جو افر ادبخل کی ناپسندیدہ صفت میں مبتلا ہیں (البتہ کنجوسی میں مبتلا ہونے والے ان لوگوں سے پست ہیں)وہ انسانی فطرت سے گرجاتے ہیں اور زندگی کے بازار میں دیوالیہ ہوتے ہیں ،کیونکہ:

۱ زندگی میں،صرف اپنی سعادت ،خوشبختی اور آسودگی کو چاہتے ہیں اور انفرادی زندگی کے قائل ہوتے ہیں ،جبکہ انسان کی فطرت نے اجتماعی زندگی کو ہمارے لئے زندگی کے عنوان سے پہچنوایا ہے اور انفرادی زندگی جس راہ سے بھی

ہو،اس کاانجام ناکامی ہے ۔

۲۔اپنی قدرت کا دوسروں کے سامنے مظاہرہ کرکے محتاجوں اورناداروں کی خاطر و تواضع کو اپنی طرف جذب کرتے ہیں اور باوجودیکہ محتاجوں کی کوئی مدد نہیں کرتے لیکن پھر بھی ان سے ہمیشہ اپنی تعظیم کرانا چاہتے ہیں ،ان کے ساتھ غلاموں کا سلوک کرتے ہیں اوربت پرستی کاجذبہ زندہ رکھتے بینجس کے نتیجہ میں معاشرے سے ہرقسم کی شہامت ،شجاعت ،فطرت کی بلندی اورانسانی فخرومباہات ختم ہوجاتے ہیں ۔

۳۔اس کے علاوہ کہ وہ خود پاک جذبات،محبت،مودت،انسان دوستی،خیرخواہی اور انسانی ہمدردی کو پامال کرتے ہیں معاشرے میں جرم و خیانت اور ہرقسم کی پستی ور ذالت کو ترویج دیتے ہیں،کیونکہ جرم و جفا،جیسے: بدگوئی ،بے حیائی ،چوری ،ڈاکہ زنی اور آدم کشی کا قوی ترین طبیعی عامل محتاجوں کے طبقہ میں موجودفقروفاقہ غیظ و غضب اور کینہ وہ انتقامی جذبہ ہے جومالداروں کے بارے میں ناداروں اوربیچاروں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے ،کہ اس کے بخیل اور کنجوس مال دار اس کے باعث ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بخیل شخص در حقیقت معاشرہ کاسب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، بہرحال وہ خدا کے غضب وسخت سزااور لوگوں کی نفرت میں گرفتار ہوگا۔

قرآن مجید میں بخل اور کنجوسی کی ناپسند صفتوں کی مذمت اور سرزنش میں اور اس کے برعکس جود وسخاوت،اور خدا کی راہ میں انفاق اور ناداروں وبے چاروں کی دستگیری کرنے والوں کی مدح وثناء میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہیں ۔ خدائے متعال اپنے کلام پاک میں وعدہ کیاہے کہ ،جومال انفاق کیا جاتا ہے ،اس کے عوض دس اور بعض مواقع میں ستر بلکہ سات سوسے بیش تر تک اضافہ کرکے انفاق کرنے والے کو واپس بھیجا جاتا ہے۔

تجربہ سے بھی ثابت ہو اہے کہ سخی لوگ جب جو انمردی کے ساتھ حاجتمندوں کی مدد کرتے ہیں اور انسانی معاشرے کی مشکلات کو دورکرتے ہیں توروز بہ روز ان کی دولت او رنعمتوں میں اضافہ ہوتاہے۔

کار گره گشا نشود در زمانم بند

بزگر کسی ندید در انگشت شانه بند

اگر لو گ کسی دن مشکلات سے دوچار ہوجائینتو تمام دل ان کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے جو دوسروں کے حق مینمدد کی ہے وہ اجتماعی صورت میں ان کے حق میں لوٹے گی ۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اپنے اچھے کردار سے ایک شریف انسان کے مانند اپنے ضمیر کو آرام بخشاہے، واجب اور مستحب حقوق کے بارے میں ندائے آسمانی کو لبیک کہا ہے اور انسانیت کے پاک جذبات سے مہربانی، شفقت، انسان دوستی اور خیر خواہی سے استفادہ کیا ہے، اس طرح عام محبوبیت اور خالص احترام کے مستحق ہوئے اور آخر کار خدا کی خوشنودی او رابدی سعادت کو کم ترین قیمت پر خرید لیا ۔

علم کی زکواۃ

"علم او رثقافت" بے نظیر دولت ہے، جن سے انسان اپنی زندگی میں ہرگز بے نیاز نہیں ہوتاہے اور ایسا انسان نہیں پایا جاسکتا ، جو اپنی انسانی فطرت سے جہل پر علم کی برتری کو درک نہ کرتا ہو یا علماء اور دانشوروں کے احترام میں ان کے حق میں فیصلہ نہ دیتا ہو۔

خدائے متعال اپنے کلام پاک میں عالم و جاہل میں فرق کے بارے میں زندہ و مردہ اور بینا و او ر نابینا کی مثال دیتاہے۔ اور اسلام میں علم و دانش کو جو اہمیت دی گئی ہے، وہ اہمیت کسی اور دین میں نہیں پائی جاتی، یہاں تک کہ پیغمبر اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

"علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے "(۱)

نیز فرماتے ہیں:

"گہوارہ سے قبر تک علم حاصل کرو چاہے دنیا کے اس پار بھی ہو۔ "(۲)

اسی کے پیش نظر اسلام نے بخل اور کنجوسی کی نہی کی ہے۔ علم کو چھپانے کی مذمت کی ہے، بلکہ دینی علوم کو چھپانا حرام قرار دیا ہے۔

.....

١- اصول كافى،ج ١، ص ٣٠، ح ١.٢- نبج الفصاحم، ص ٢٤، ج ٣٢٤، ٣٢٧.

معاشرے کے اندرونی دشمنوں سے مقابلہ

چنانچہ ، فطرت کے حکم سے ، معاشرے کے بیرونی دشمنوں سے جنگ کرنی چاہئے اور معاشرہ کو نقصان سے بچانا چائے اور ، اسی طرح معاشرے کا اندرونی دشمنوں سے بھی جنگ او رمقابلہ کرنا چاہئے۔ معاشرے کا اندرونی دشمن وہ ہے جو عام روش او رجاری قوانین کی مخالفت کرتا ہے اور اس طرح معاشرے کی زندگی کے ناطے کو توڑدیتا ہے اور جاری نظام کو درہم و برہم کردیتا ہے ، اس لئے نظم و نسق ،امور کی حفاظت اور معاشرے میں امن و امان برقرار رکھنے کے لئے کچھ افراد پر مشتمل پلیس و غیرہ کا نظام تشکیل دیا جاتا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے مختلف سزائیں مقرر کی جاتی ہیں۔

اسلام نے بھی قواے نافذہ کے علاوہ، معاشرے کے افراد کے لئے مختلف سزائیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکرکو واجب قرار دیا ہے اور اس طرح مقابلہ کو مزید عوامی اور موثر تر بنادیا ہے۔

اسلام اور معاشرے کی دوسری روشوں کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ دوسری روشیں صرف لوگوں کے افعال و اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ کرتی ہیں ، لیکن اسلام لوگوں کے افعال کے علاوہ ان کے اخلاق کی طرف بھی توجہ کرکے دونوں مرحلوں میں فساد کے ساتھ مقابلہ کرتاہے۔

جن اعمال کو اسلام نے گناہ اور معصیت کے طور پر حرام قرار دیا ہے، وہ ایسے اعمال ہیں جن سے معاشرے میں بُرے اثرات اور منحوس نتائج بر آمد ہوتے ہیں،اس توصیف کے پیش نظر ان میں سے بعض اعمال براہ راست مرتکب ہو نے والے ایک فرد یا تمام افراد کو برباد کردیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے کسی عضو میں زخم کے مانند معاشرے میں رخنہ ڈالتاہے۔ اکثر گناہ جو انسان کی بندگی کی حالت میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں او رالہٰی حقوق کو ضرر پہنچاتے ہیں، ان کی بھی یہی حالت ہے، جیسے نماز نہ پڑھنا اور روزہ نہ رکھنا و غیرہ۔

ان میں سے بعض اعمال اجتماعی زندگی کے لئے بالواسطہ خطرہ بنتے ہیں، معاشرے کے پیکر کو تباہ وبرباد کرکے رکھدیتے ہیں۔ ان کی مثال ان بیماریوں کی سی ہے جو براہ راست انسان کی زندگی سے سروکار رکھتی ہیناور زندگی کے رشتہ کو توڑ دیتی ہیں جیسے جھوٹ بولنا اور تہمت لگانا اسلام کی نظر میں ماں باپ کے حقوق ، غیبت اور لوگوں پر تجاوز کا بھی یہی حکم ہے۔

اسلام میں گناہان کبیرہ کی عام سزا

مذکورہ بُرے اعمال ، اسلام میں گناہان کبیرہ کہے جاتے ہیں اور خدائے متعال نے اپنے کلام پاک میں واضح طور پر ان گناہوں کے مرتکب لوگوں کے لئے عذاب کا وعدہ دیا ہے۔

اس کے علاوہ ان میں سے بعض کے بارے میں سخت سزائینمقرر کی ہیں۔ کلی طور پر ان گناہونکے مرتکب لوگ (اگر ایک ہی بار بھی انجام دیں) عدل و انصاف کا خاتمہ کرتے ہیں، یعنی معاشرے کے ایک صالح عضو سے اس کی شرافت کو سلب کرتے ہیں۔

جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتاہے وہ اپنی عدالت کو کھودیتا ہے اور وہ ان اختیارات سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا، جن سے معاشرے کاایک صالح عضو بہرہ مند ہوتا ہے۔ وہ اسلامی حکومت میں کوئی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا ، خلافت کے عہدہ پر فائز نہیں ہوسکتا، امام جماعت نہیں بن سکتا ، اور کسی کے حق میں یامخالفت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے اور وہ اسی حالت میں رہے گا جب تک کہ توبہ نہ کرلے اور مسلسل تقوی و پربیز گاری سے دوبارہ "عدالت" کی صفت کا مالک بن جائے۔

ديني تعليم

احکام کے بارے میں چندسبق

اجتباد اورتقليد

انسان کی زندگی میں پائی جا نے والی حاجتیں اور ان کو پور اکرنے کے لئے ان کی سرگر میاں،اتنی زیادہ ہیں کہ ایک معمولی انسان ان کوگننے اور شمار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا،ان سب کے بارے میں اور مہارت حاصل کرکے کافی مقدار میں معلومات حاصل کرنے کی بات ہی نہیں!

دوسرے یہ کہ انسان اپنے کام کو فکروارادہ سے انجام دیتا ہے اور جہاں پر اسے کوئی فیصلہ کرنا ہو،تو اس کے بارے میں اس کے پاس کافی معلو مات ہونا چاہئے ورنہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کرسکتااس کو اپنے انجام دینے والے کاموں مینخود ماہر ہونا چاہئے یا کسی ما ہر سے پوچھے اوراس کے حکم کے مطابق اس کام کو انجام دے چنانچہ فطری طور پر ہم مریضوں کاعلاج کرنے کے لئے طبیب سے،مکان کانقشہ بنانے کے سلسلہ میں انجینئرسے ،معماری میں معمارسے رجوع کرتے ہیں اور دروازے اورکھڑ کیاں بنانے میں نجّار پر اعتماد کرتے ہیں ۔

پس ہم ہمیشہ بہت کم کاموں کے علاوہ اپنے دوسرے تمام مسائل میں تقلید کرتے ہیں۔جویہ کہتا ہے کہ:"میں اپنی زندگی میں تقلید کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا ہوں"وہ شخص یااپنی بات کے معنی کونہیں سمجھا ہے یاایک فکری آفت میں مبتلا ہوا ہے ۔ چونکہ اسلام نے اپنی شریعت کی بنیاد انسانی فطرت پر ڈالی ہے ، لہذااسی روش کاانتخاب کیاہے۔اسلام نے اپنے پیروئونکو حکم دیا ہے کہ دینی معارف اور احکام کو سیکھینان معارف کا سر چشمہ کتاب خدااور پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم وآئمہ ہدی علیہم السلام کی سنت کے علاوہ کوئی اور چیز نہینہے ۔

بدیہی ہے کہ تمام دینی معارف کو کتاب وسنت سے حاصل کرنا،ہرایک کے بس کی بات نہیں ہے اور یہ کام مسلمانوں کے ایک خاص گروہ کے علاوہ تمام مسلمانوں کے لئے ممکن نہیں ہے ۔

اس لئے خود بخود دین کاحکم اس صورت میں نکلتا ہے کہ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جودینی معارف واحکام کواستدلال کی راہ سے حاصل نہیں کرسکتے،انھینان لوگونکی طرف رجوع کرنا چاہئے جودینی احکام کودلیل سے حاصل کر چکے ہوں اور اسطرح اپنے فریضہ پر عمل کریں ۔

جو عالم دینی احکام کو استدلال کی راہ سے حاصل کرتا ہے ،اس کو "مجتہد" اور اس کے کام کو "اجتہاد"کہا جاتا ہے اورجو مجتہد کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو "مقلد" اور اس کے اس کام کو "تقلید"کہتے ہیں ۔

البتہ اس نکتہ کو جانناچاہئے کہ تقلید، عبادت، معاملات اور دین کے دوسرے عملی احکام مینجائز ہے ،لیکن اصول دین میں ، ہجواعتقادی مسئلہ ہے،کسی صورت میں کسی کی تقلیدنہیں کی جاسکتی ہے کیونکہ اصول دین میں ایمان و عقیدہ ضروری ہے نہے نہیں کہاجاسکتاہے کہ خدا ایک ہے ایمان کو اپنا ایمان فرض نہیں کیا جاسکتاہے ،یعنی یہ نہیں کہاجاسکتاہے کہ خدا ایک ہے اس دلیل پر کہ ہمارے والدین یا عالم ایسا کہتے ہیں یا مرنے کے بعدزندگی حق ہے ،کیونکہ تمام مسلمان اس کا عقیدہ رکھتے ہیں ۔

اس لئے ہر مسلمان پرواجب ہے کہ اپنے اصول دین کودلیل کی راہ سے جانے اگرچہ سادہ طریقہ سے ہی ہو۔

نحاسات

نجاسات(نجس چيزيں)چند چيزيں ہيں:

او ۲: پیشاپ اور پاخانہ (۱)

اس حرام گوشت حیوان کاپیشاب اور پاخانہ نجس ہے جوخون جہندہ رکھتا ہویعنی وہ حیوان جس کی رگ کاٹنے پرخون اچھل کرنکلے ،جیسے:بلی ،لومڑی ،خرگوش وغیرہ ،بلکہ اگر مرغی یا کوئی دوسراحیوان ،جونجاست کھانے کی وجہ سے حرام گوشت بن چکا ہو ، تواس کا بھی پیشاب وپاخانہ نجس ہے ۔

۔ خون جہندہ رکھنے والے حیوانوں کامر دار ،خواہ حلال گوشت ہوں یاحر ام گوشت،لیکن حرام گوشت حیوان کے بعض اجزاء جیسے ،اون ،بال اور ناخن جو جان نہیں رکھتے ہیں پاک ہیں ۔

٤ خون جهنده ركهنر والر حيوانول كاخون ،خواه حلال گوشت بول ياحرام گوشت.

.....

۱ پیشاب نکلنے کی جگہ صرف پانی سے پاک بوتی ہے اور پاخانہ نکلنے کی جگہ کوپانی سے دھویا جاسکتا ہے یاپتھریا اسکے مانندتین ٹکڑوں سے پاک کیا جاسکتا ہے ۔البتہ یہ اس صورت میں ہے کہ پاخانہ اپنی جگہ سے باہر نہ پھیلا ہو ورنہ پانی کے بغیرپاک نہیں ہوگا۔ضمناًیاد دہانی کی جاتی ہے کہ اگرپاخانہ تین پتھر سے صاف نہ ہواتو اس سے زیادہ پتھر سے پاک کیا جانے ۔ ہو آ خشکی میں رہنے والے کتے اور سور ،ان کے تمام اجزاء یہاں تک کہ ان کے بال بھی نجس ہیں ۔

٧ شراب اور مست كرنسر والى بر سيال چيز-

٨۔آب جو ۔

مطبرات

(پاک کرنے والی چیزیں)

ہروہ چیز جس سے نجاست پاک کی جاتی ہے ،اسے (مطہر)کہتے ہیں اور مطہرات درج ذیل ہیں:

۱ یانی،

یہ ہرنجس ہوئی چیز کو پاک کرتا ہے،لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ پانی مطلق ہو۔اسلئے مضاف پانی،جیسے ہندوانہ اورگلاب کے پانی سے نجاست پاک نہیں ہوتی اور ان سے وضوو غسل بھی صحیح نہیں ہے۔(١)

۲ زمین ،

یہ جوتے کی تہ اور پائوں کے تلوے کو پاک کرتی ہے۔

٣-آفتاب ،

یہ نجس زمین اور چٹائی و غیرہ کو اپنی گرمی سے خشک کرکے پاک کرتا ہے۔

٤ استحالم،

یعنی نجس چیز اپنی جنس بدل کر ایک پاک چیز کی صورت میں ظاہر ہوجائے۔جیسے کتّانمک کی کان مینگر کر نمک میں تبدیل ہو جائے۔

ا بانی کی دوقسمیں ہیں :کرُ اور قلیل کرُ پانی: بیس مثقال کم ۱۲۸من تبریزی ہے ،جوتقریباً ۲۸کلوگرام ہوتا ہے اور اگر کوئی نجاست اس سے مل جائے ،تونجس نہیں ہوتا ،قلیل پانی: وہ پانی جوکرُ سے کم ہو،اگر اس سے کوئی نجاست مل جائے تو وہ نجس ہوجاتا ہے اور اس کا پاک ہونا اس طرح ہے کہ جاری یابارش کے پانی سے متصل ہو جائے یااس پر ایک کرُ کااضافہ کیا جائے ۔

٥۔انتقال ،

یعنی انسان کے بدن کاخون یاخون جہندہ رکھنے والے کسی حیوان کاخون ایک ایسے حیوان کے بدن میں منتقل ہوجائے جوخون جہندہ نہ رکھتا ہوجائے ۔

٦ عين نجاست كازائل بوجانا،

یعنی حیوان کے ظاہراور انسان کے باطن،مثلاً اگرحیوان کی پشت یاانسان کی ناک کے اندرکاحصہ خون آلود ہوجائے ،تو خون کے زائل ہونے کے بعدیاک ہوجاتا ہے اور اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔

٧۔نبعت،

تبعیت سے مرادیہ ہے کہ ایک نجس چیز دوسری نجس چیز کے پاک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے ،جیسے کافر کے مسلمان ہونے سے اس کافرزندباپ کی تبیعت میں پاک ہو جاتا ہے۔

٨ کم ہونا،

یعنی انگور کاپانی ابا لنے سے نجس ہو جاتا ہے ،لیکن اگر ابالنے کے ذریعہ دو تہائی پانی بھاپ میں تبدیل ہو کرکم ہو جائے تو باقی پانی پاک ہوجاتا ہے۔

غسل

غسل دوطریقہ سے انجام دیا جاسکتا ہے :(ترتیبی اور ارتماسی)

غسل ترتیبی سے مرادیہ ہے کہ سروگردن اور دائیں و بائیں طرف کوترتیب سے دھو یا جائے۔

غسل ارتماسی یہ ہے کہ انسان یکبارگی پورے بدن کو پانی میں ڈبودے۔غسل کی دوقسمیں ہیں:واجب اور مستحب دین اسلام میں مستحب غسل سات ہیں:

١ غسل جنابت

۲۔غسل میت

۳۔غسل مس میت، یعنی اگر انسان مردہ کے بدن کو سرد ہونے کے بعد اور غسل میت دینے سے پہلے مس کرے ، یعنی اپنے بدن کا کوئی حصہ اس کے بدن سے ملائے ، تواسے غسل کرنا چاہئے ۔

كنذرياعمدكيا بو ياقسم كهائي بوكم غسل كرے گا۔

٥۔غسل حيض

٦۔غسل نفاس

٧۔غسل استحاضہ

پہلے چار غسل مردوں اور عورتوں میں مشترک ہیں اور آخری تین غسل صرف عورتوں سے مخصوص ہیں ـ

شخص مجنب پر جو چیزیں حرام ہیں ،وہ حسب ذیل ہیں:

۱۔اپنے بدن کے کسی حصہ کوقر آن مجید کے الفاظ،خداکے نام اور پیغمبر اللہ اللہ اللہ ملیہ السلام کے ناموں سے مس کرنا۔ ۲۔مسجد الحرام اور مسجدالنبی تمیں داخل ہونا ۔

٣ ـ دوسرى تمام مسا جد ميں رُكنااور كوئى چيزان ميں ركهنا ـ

٤ قرآن مجيد كے ان چار سوروں ميں سے كسى ايك كى تلاوت كرنا كہ جن پر سجدہ واجب ہے يعنى سور ، نجعم ،اقرائ،الم تنزيل اور حم سجدہ .

جنابت،حیض،نفاس اور استحاضہ کے تمام احکام کو توضیح المسائل سے حاصل کر ناچاہئے ۔

نوٹ۔ غسل میں بھی وضو کی طرح نیت کرنالازم ہے اور غسل سے پہلے بدن پاک ہوناچاہئے اور بدن تک پانی پہنچنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہونی چاہئے ۔

ديني تعليم

وضو اور اس کے احکام

انسان کے لئے وضوسے پہلے مسواک کرنااورکلّی کرنا مستحب ہے یعنی پاک پانی منہ میں ڈالے اورکلّی کرے ۔اس کے علاوہ استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنابھی مستحب ہے ۔

وضو کی کیفیت اور اس کے شرائط

وضومیں چہرے کوسر کے بال اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی تک اور ہاتھوں کوکہنی سے انگلیونکے سرے تک دھونا چاہئے اور سر کے اگلے حصہ پر اور پیرونکے اوپری حصہ پر مسح کرناچاہئے ۔وضومیں مندرجہ ذیل چیزوں کاخیال رکھنا ضروری ہے :

١ وضوكر اعضاء پاک ہوں۔

٢ و ضو کاپاني پاک، مطلق اور مباح ہو ۔ (١)

۳ نیت: یعنی وضوکورضا ئے الہی کے لئے انجام دیناچاہئے ،لہذا اگر ٹھنڈک حاصل کرنے یا کسی دوسرے مقصد سے وضو کرے،توصحیح نہیں ہے ۔

٤ تر تيب :يعنى پہلے چہرہ پھر داياں ہاتھ اس كے بعد باياں ہاتھ دھونا چاہئے، اس كے بعدسر پھر پائوں كا مسح كرناچاہئے۔

.....

۱ یعنی پانی انسان کااپناہوناچاہئے یااس کامالک اس سے وضوکرنے پرراضی ہو۔

مولات: یعنی وضوکے افعال یکے بعد دیگرے انجام دے اور ان کے درمیان اتنا فاصلہ نہ ہو کہ کسی عضوکودھونے یامسح کرنے کے وقت اس سے پہلا والاعضوخشک ہو جائے،لیکن اگروضو کے افعال پے درپے انجام پانے کے باوجودہواگرم ہونے یابدن کی گرمی و غیرہ کی وجہ سے وضوکی رطوبت خشک ہو جائے تووضوصحیح ہے ۔ نوٹ: یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کامسح سر کی کھال پر ہوبلکہ سر کے اگلے حصہ کے بالوں پر بھی صحیح ہے ،لیکن اگرسر کے دوسرے حصوں کے بال اگلے حصہ پر جمع ہوئے ہونتو پہلے انھینہٹاناچاہئے اور اگر سر کے اگلے حصہ کے بال اس قدر لمبے ہوں کہ کنگھی کرنے سے چہرے پر آئیں تواس صورت میں بالوں کی جڑپر مسح کرناچاہئے یامانگ نکال کرکھال پر مسح کرناچاہئے۔

مبطلات وضو

جوچیزیں وضو کو باطل کرتی ہیں انھیں "مبطلات"کہتے ہیں اور وہ آٹھ ہیں:

١ ـ بيشاب

٢ بياخانہ

۳ ریاح(یہ اس صورت میں ہے کہ جب ہوا پاخانہ کے مقام سے خارج ہو یابیماری اور آپریشن کی وجہ سے،مخرج دوسری جگہ ہو گیا ہو)

٤ بيہوشي

٥۔مستی

آ وه نیند، جس میں آنکهیں نہ دیکھ سکیں اور کان نہ سن سکیں ،اس بناپر اگر آنکھیں نہ دیکھیں لیکن کان سنینتو وضو باطل نہینہو تاہر۔

٧ـديوانگي

۸جنابت اور وہ اسباب جن کے لئے غسل کیا جاتا ہے نیز استحاضہ جسے عور تینبعض اوقات دیکھتی ہیں،وضوکو باطل کرتا
 ہے ۔

تيمم

اگر انسان وقت کی تنگی،بیماری یا پانی نہ ہونے یااسی طرح کی کسی اور چیز کی وجہ سے نماز اور اس کے ماننددوسرے اعمال کے لئے وضو یاغسل نہ کرسکے تو اسے تیمم کرناچاہئے۔

تیمم کا طریقہ

تيمم ميں چار چيزيں واجب ہيں:

١نىت

۲۔دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو مٹی یا اس چیز پر مارنا جس پر تیمم کرنا صحیح ہے۔

۳ دونوں ہاتھو نکی ہتھیلیونکو سر کے بال اگنے کی جگہ سے بھوئوں اور ناک کے اوپر پوری پیشانی پر پھیرنا بہتر ہے کہ ہاتھوں کوبھوئوں پر بھی پھیرا جائے ۔

٤ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پوری پشت پر اور اس کے بعددائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پوری پشت پر کھندنا ۔

وضو کے بدلے کئے جانے والے تیمم میں اتنی ہی مقدار کافی ہے لیکن اگر تیمم غسل کے بدلے ہو ،توایک بار پھر ہاتھوں کو زمین پر مار کر صرف ہاتھوں کی پشت پر مسح کرے ۔

تیمم کے احکام

۱۔اگر مٹی نہ ملے تو ریت پر، اوراگر ریت نہ ملے تو ڈھیلے پر ،اوراگر وہ بھی نہ ملے تو پتھر پر تیمم کرنا چاہئے اور جب ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ملے تو کہیں پر جمع ہوئی گردو غبار پر تیمم کرنا چاہئے ۔ ۲۔چونے اور دوسری معدنی چیزوں پرتیمم کرنا صحیح ہے ۔ ۳۔اگر پانی کو مہنگا بیچاجارہا ہو،لیکن انسان اسے خرید سکتا ہوتو تیمم نہیں کرسکتا ہے بلکہ اسے پانی خرید کروضو اور غسل کرنا چاہئے ۔

دينى تعليم

نماز

خدائے متعال فرماتا ہے:

(ماسلككم في سقر،قالوا لم نك من المصلّين)

(مدثر ۲۲۲۲)

"جب اہل جہنم سے پوچھا جائے گاآخر تمھیں کس چیز نے جہنم میں پہنچادیا ہے ؟تووہ کہیں گے ہم نماز گزار نہیں تھے ۔" بیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"نماز دین کاستون ہے ،اگر بارگاہ الہٰی میں یہ قبول ہو جائے گی تودوسری عبادتیں بھی قبول ہوں گی اور اگر یہ قبول نہ ہوئی ،تودوسری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی"

جس طرح ایک انسان ،دن رات میں پانچ بارایک نہر میں نہائے تواس کے بدن میں کسی قسم کا میل کچیل باقی نہیں رہے گا ،اسی طرح پانچ وقت کی نمازیں بھی انسان کوگناہوں سے پاک کرتی ہیں ،جاننا چاہئے کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن اسے اہمیت نہیں دیتا،وہ اس شخص کے مانندہے ،جو اصلاًنمازنہیں پڑھتا ہے خدائے متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے : (فویل للمصلین،الذین ہم عن صلاتہم ساہون)(ماعون ٤٠)

"تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لئے جواپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔"

ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے ،اور دیکھاکہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے ،لیکن رکوع وسجود کو مکمل طور پر بجا نہیں لارہا ہے،آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

"یہ شخص جس طرح نماز پڑھ رہا ہے اگر اسی حالت میں اس دنیا سے گزر گیا تو مسلمان کی حیثیت سے دنیاسے نہیں گیا ہے۔" ہے ۔"

اس بناپرنما ز کو خضوع و خشوع کی حالت میں پڑھنا چاہئے اور نماز پڑھتے وقت اس بات کا خیال رکھے کہ کس ذات سے سے محو گفتگوہے اور رکوع و سجود اور دوسرے تمام اعمال کو صحیح طور پر انجام دے تاکہ نماز کے عالی نتائج سے بہرہ مند ہوجائے۔ خدائے متعال قرآن مجید میننماز کے بارے میں فرماتاہے:

(انَّ الصَّلوة تنهي عن الفحشاء و المنكر...) (عنكبوت٥٤)

"...نماز ہر برائی اور بدکار ی سے روکتی ہے..."

یقینا ایسا ہی ہے، کیونکہ نماز کے آداب اس طرح ہیں کہ اگر نماز گزاران کا لحاظ رکھے تو کبھی برائی کے پیچھے نہیں جائے گا۔ مثلا آداب نماز میں سے ایک یہ ہے کہ نماز گزار کی جگہ او رلباس غصبی نہ ہوں، اگر اس کے لباس میں حتی ایک دھاگابھی غصبی ہو تواس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو جو نماز گزار اس حد تک حرام سے پرہیز کرنے پر مجبور ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حرام مال کو استعمال کرے یاکسی کا حق ضائع کرے!

نیز نماز اس صورت میں قبول ہوتی ہے کہ انسان ، حرص، حسد اور دوسری بری صفتوں سے دور رہے اور مسلَّم ہے کہ تمام برائیوں کا سرچشمہ یہی بری اور ناشائستہ صفتیں ہیں اور نماز ی جب اپنے آپ کو ان صفتوں سے دور رکھے گا، تووہ یقینا تمام برائیوں سے دور رہے گا۔

اگر بعض لو گ نماز پڑھنے کے با وجود ناپسند کاموں کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کاسبب یہ ہے کہ وہ نماز کے ضروری احکام کے مطابق عمل نہیں کرتے اور نتیجہ میں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اور وہ اس کے عالی نتائج سے محروم رہتے ہیں۔ دین اسلام کے شارع مقدس نے نماز کو اس قدر اہمیت دی ہے کہ ، ہر حال میں حتی جان کنی کی حالت میں بھی انسان پر نماز کو واجب قرار دیا ہے، اگر وہ نماز کو زبان پر جاری نہیں کرسکتا ہے تو دل پرجاری کرنا چاہئے او راگر جنگ ، دشمن کے خوف یا اضطرار اور مجبور ی کی وجہ سے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز نہ پڑھ سکے تو اس کے لئے قبلہ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھے۔ کی طرف رخ کرکے نماز پڑھے۔

واجب نمازين

واجب نمازیں چھ ہیں:

۱۔ پنجگانہ نمازیں (۱)

۲۔ نماز آیات

٣۔ نماز میت

٤۔ واجب طواف كي نماز

٥۔ ماں باپ كى قضا نمازيں جو بڑے بيٹے پرو اجب ہوتى ہيں۔

٦- وه نمازين جو اجاره، نذر، قسم اور عبد كي وجم سر واجب بوتي بين-

.....

۱. یومیہ نمازوں سے مراد: صبح کی دو رکعتیں، ظہر و عصر کی چار چار رکعتیں، مغرب کی تین رکعتیں اور عشا کی چاررکعتیں ہیں۔

مقدمات نماز

نماز بجالانے، یعنی پروردگار عالم کی خدمت میں حاضر ہونے اور ذات مقدس الہٰی کی اظہار بندگی او رپرستش ، کے لئے کچھ مقدمات ضروری ہیں ۔ جب تک یہ مقدما ت فراہم نہ ہو جائیں نماز صحیح نہیں ہے اور یہ مقدمات حسب ذیل ہیں:

۱۔ طہارت

۲۔ وقت

۳۔ لباس

٤۔ مكان

٥۔ قبلہ

ان مقدمات کی تفصیل درج ذیل ہے:

۱۔ طہارت

نماز ی کونماز کی حالت میں با طہارت ہوناچاہئے، اپنے فریضہ کے مطابق نماز کو با وضو یا غسل یا تیمم کے ذریعہ بجالائے اور اس کا بدن ا ور لباس نجاست سے آلودہ نہ ہوں۔

۲۔ وقت

نماز ظہر و عصر میں سے ہر ایک کا ایک مخصوص وقت او ر مشترک وقت ہے، نماز ظہر کا مخصوص وقت اول ظہر ()سے نماز ظہر پڑھنے کا وقت گزرنے تک ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں سہواً بھی نماز عصر پڑھے، تو اس کی نماز باطل ہے۔

نماز عصر کا مخصوص وقت، اس وقت ہوتا ہے جب مغرب سے پہلے صرف نماز عصر پڑھنے کے برابر وقت بچاہو۔ اگر کسی نے اس وقت تک ظہر کی نماز نہ پڑھی ہو تو اس کی نماز ظہر قضا ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز ظہر کے مخصوص وقت اور نماز عصر کے مخصوص وقت کے درمیان کا وقت نماز ظہر وعصر کامشترک وقت ہے ۔اگر کوئی شخص غلطی سے اس و قت کے اندر نماز عصر کو نماز ظہر سے پہلے پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے ظہر کی نماز اس کے بعد پڑھنی چاہئے۔

.....

۱. اگر ایک لکڑی یا اس کے مانند کوئی چیز سیدھی زمین میں نصب کی جانے تو، سورج چڑھنے پر اس کا سایہ مغرب کی طرف پڑے گا جس قدر سورج او پرچڑھے گا، یہ سایہ کم ہوتاجانے گا اور اول ظہر میں اس کی کمی آخری مرحلہ پر پہنچ جانے گی، جب ظہر کا وقت گزرے گا تو سایہ مشرق کی طرف پڑھے گا۔ اس بنا پر جفت گزرے گا تو سایہ مشرق کی طرف پڑھے گا۔ اس بنا پر جب سایہ کم ہوتے ہوئے کمی کے آخری درجہ پر پہنچ جانے اور پھرسے بڑھنا شروع ہوجانے تو معلوم ہو تاہے کہ ظہر کا وقت ہے۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض شہروں میں سایہ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ بعض شہروں جیسے مکہ مکرمہ میں ظہر کے وقت سایہ بالکل غانب ہوتاہے، ایسے شہروں میں سایہ کے دوبارہ نمودار ہونے پر ظہر کا وقت ہوتاہے۔

نماز مغرب کا مخصوص وقت (۱)اول مغرب سے تین رکعت نماز پڑھنے کے وقت کے برابر ہے نماز عشاکا مخصوص وقت وہ وقت ہے جب نصف شب (۲)سے پہلے نماز عشاپڑھنے کے برابر وقت بچا ہو۔اگرکسی نے اس وقت تک نماز مغرب نہیں پڑھی ہے تو اسے پہلے نماز عشا پڑھنی چاہئے پھر اس کے بعدنماز مغرب پڑھے۔ نماز عشاء کے مخصوص وقت کے درمیان نماز مغرب و عشا کا مشترک وقت ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں غلطی سے نماز مغرب سے پہلے نماز عشا کو پڑھے تو اس کی نماز صحیح ہے اور اسے نماز مغرب کو اس کے بعد بجالاناچاہئے۔

نماز صبح کا وقت اول فجر (٣)صادق سے سورج نکلنے تک ہے۔

.....

۱۔ سورج ڈوبنے کے تقریباً پندرہ منٹ بعد مغرب ہوتی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد مشرق کی طرف رونماہونے والی سرخی غانب ہو جانے۔
 ۲۔ نصف شب ،شرعی ظہر کے بعدگیارہ گھنٹے اور پندرہ منٹ گزرنے کے بعد ہو تی ہے۔

۱۔ نصف سب ،سرعی طہر کے بعدیارہ کھنتے اور پندرہ منت کررہے کے بعد ہو تی ہے۔ ۳۔ فجر کی اذان کے قریب مشرق کی طرف ایک سفیدی اوپر کی طرف بڑھتی ہے اسے فجر اول یا فجر کاذب کہتے ہیں۔ جب یہ سفیدی پھیل جاتی ہے، تو فجر دوم یعنی فجر صادق ہے اور صبح کی اذان کا وقت ہے ۔

۳۔ لباس

نمازی کے لباس میں چند چیزیں شرط ہیں:

۱۔ لباس مباح ہو، یعنی نمازی کا اپنا لباس ہو یا اگر اپنا لباس نہ ہو تو اس لباس کا مالک اس میں نماز پڑ ھنے پر راضی ہو۔
 ۲۔ لباس نجس نہ ہو۔

٣۔ مردار كى كهال كا نہ ہو، خواہ حلال گوشت حيوان كى كهال ہو يا حرام گوشت كى۔

٤۔ حرام گوشت حیوان کے اون یا بالوں کا نہ ہو۔ لیکن سمور کے کھال سے بنے ہوئے لباس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔
 ٥۔ اگر نماز ی مرد ہے تو ریشمی اور زرباف لباس نہیں ہونا چاہئے اور خود کو بھی سونے سے زینت نہ کرے۔ نماز کے علاوہ بھی مر دوں کے لئے ریشمی لباس پہننا او رسونے سے زینت کرناحرام ہے۔

٤ـمكان

نمازی کے مکان۔ یعنی وہ جگہ جہاں پر وہ نماز پڑ ہنا ہے۔ کے کچھ شرائط ہیں:

۱۔ مباح ہو۔

۲۔ ساکن ہو۔ اگر ایک ایسی جگہ جو متحرک ہو، جیسے گاڑی میں اور متحرک کشتی میں نماز پڑ ھنے پر مجبور ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، البتہ گاڑی وغیرہ قبلہ کے مخالف سمت میں چل رہی ہوں تو نماز ی کو قبلہ کی طرف گھومنا چاہئے۔

۳۔ اگر مکان نجس ہو تو اس قدر ترنہ ہو کہ اس کی رطوبت نماز ی کے بدن یا لباس تک پہنچ جائے۔ لیکن پیشانی رکھنے کی جگہ اگر نجس ہو تو خشک ہونے کی صورت میں بھی نماز باطل ہے۔

٤۔ پیشانی رکھنے کی جگہ گھٹنوں کی جگہ سے ، ملی ہوئی چار انگلیوں سے زیادہ پست یا بلند نہیں ہونی چاہئے۔

```
٥۔ قىلہ
```

خانہ کعبہ ،جو مکہ مکرمہ میں ہے، قبلہ ہے اور اسی کی طرف رخ کرکے نماز پڑ ھنی چاہئے۔ البتہ جو لوگ دور ہیں وہ اگر اس طرح کھڑے ہو جائیں یا بیٹھ جائیں کہ کہا جائے کہ قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے ہیں ، تو کافی ہے، اسی طرح دوسری چیزیں جیسے حیوانات کا ذبح کرنا بھی قبلہ کی طرف رخ کرکے انجام دیا جاناچاہئے۔ حم شخص برٹ کی نماز بڑ ھنا جائے کہ اس کے درن کا اگلا

جو شخص بیٹھ کر بھی نماز نہ پڑھ سکتا ہو تو اسے دائیں پہلو پر ایسے لیٹ کرنماز پڑھنا چاہئے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ کی طرف حصہ قبلہ کی طرف ہواور اگر ممکن نہ ہو تو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلہ کی طرف ہواور اگریہ بھی ممکن نہ ہو تو اسے پشت پر اس طرح لیٹنا چاہئے کہ اس کے پاؤں کے تلوے قبلہ کی طرف ہوں۔ اگر انسان تحقیق کے بعد نہ سمجھ سکے کہ قبلہ کس طرف ہے تو اسے مسلمانوں کے محرابوں ، قبروں یا دوسرے راستوں سے پیدا ہوئے گمان کے مطابق عمل کرنا چاہئے۔

و اجبات نماز

واجبات نماز يعنى وه چيزيں جو نماز ميں واجب ہيں، گياره ہيں:

۱۔ نبت

٢ ـ تكبيرة الاحرام

۳۔ قیام

٤ ـ قر ات

٥۔ رکو ع

۔ ٦۔ سجو د

۰. ۷۔ تشبد

، ۸۔ سلام

9۔ ترتیب، یعنی نماز کے اجزاء کو معین شدہ دستور کے مطابق پڑھے، آگے پیچھے نہ کرے۔

١٠ ـ طمانيت، يعنى نماز كو وقار اور آرام سے پڑھے۔

١١ـ موالات: يعنى نماز كے اجزاء كو پے در پے بجالائے اور ان كے درميان فاصلہ نہ ڈالے۔

مذکورہ گیارہ چیزوں میں سے پانچ چیزیں ارکان ہیں کہ اگر عمداً یا سہواً کم و زیاد ہو جائیں، تو نماز باطل ہے اور باقی چیزیں رکن نہیں ہیں، صرف اس صو رت میں نماز باطل ہوگی کہ ان میں عمداً کمی وزیاد تی کی جائے۔

ار کان نماز

اركان نماز حسب ذيل بين:

۱۔ نیت

٢ـ تكبيرة الاحرام

٣- قيام - تكبيرة الاحرام كے وقت پر قيام اور متصل بہ ركوع

٤ركوع

ه دو سجد ے

١نبت

"نیت"سے مراد یہ ہے کہ انسان نماز کو قصد قربت سے، یعنی خدائے متعال کے حکم کو بجا لانے کے لئے انجام دے ۔ خسروری نہیں ہے کہ نیت کو دل سے گزارے یا مثلاًزبان سے کہے :

" مينچار ركعت نماز ظبر يرهتا بون قربة الى الله "

٢ تكبيرة الاحرام

اذان واقامت کہنے کے بعد، نیت کے ساتھ"اللہ اکبر"کہنے سے نماز شروع ہوتی ہے اور چونکہ اس تکبیر کے کہنے سے کچھ چیزیں جیسے کچھ چیزیں جیسے کہنے سے کچھ چیزیں جیسے کھانا،پینا ،ہنسنااور قبلہ کی طرف پشت کرنا،حرام ہو جاتی ہیں،اس لئے اسے تکبیرۃالاحرام کہتے وقت ہاتھوں کو بلندکریں،اس عمل سے خدائے متعال کی بزرگی کو مدنظر رکھ کر غیر

خدا کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیں ۔

٣ قيام

تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت میں قیام اورقیام متصل بہ رکوع ،رکن ہے ،لیکن حمد اورسورہ پڑھتے وقت قیام اور رکوع کے بعدوالا قیام رکن نہیں ہے اس بناء پر اگر کوئی شخص رکوع کو بھول جائے اور سجدے میں پہنچنے سے پہلے اسے یاد آجائے اسے کھڑاہونے کے بعدرکوع میں جانا چاہئے ، لیکن اگرجھکے ہوئے رکوع کی حالت میں ہی سجدہ کی طرف پاٹے،تو چونکہ قیام متصل بہ رکوع انجام نہ پایا ہے اس لئے اسکی نماز باطل ہے ۔

٤ رکو ع

نمازی کو قرائت کے بعداس قدر جھکنا چاہئے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور اس عمل کو رکوع کہتے ہیں رکوع میں ایک مرتبہ "سبحان الله" کہنا چاہئے رکوع کے بعدمکمل طور پر کھڑا ہونا چاہئے اس کے بعدسجدے میں جانا چاہئے ۔ اس کے بعدسجدے میں جانا چاہئے ۔

مسحد

"سجده" یہ ہے کہ پیشانی ،دونوں ہتھیلیاں ،دونوں گھٹنے اور دونوں پائوں کے انگوٹھوں کے سرے کو زمین پر رکھے اور ایک مرتبہ " سبحان اللہ" تین مرتبہ پڑھے۔اس کے بعد بیٹھے اور سجدہ میں جاکر مذکورہ ذکر پڑھے۔

جس چیز پر پیشانی رکھتاہے وہ زمین یازمین سے اگنے والی چیز ہونی چاہئے،کھانے پینے،پوشاک اور معدنی چیزوں پر سجدہ جائز نہیں ہے ۔

تشبد وسلام

اگرنماز دورکعتی ہے، تو دو سجدے بجالانے کے بعد کھڑا ہو جائے اور حمد و سورہ کے بعد قنوت(۱)بجالائے پھر رکوع اور دو سجدوں کے بعد تشہد (۲) پڑ ہے پھر سلام(۳) پڑھ کر نماز تمام کرے۔ اگر نماز تین رکعتی ہوتو تشہد کے بعد اٹھے اور صرف ایک بار حمدیا تین مرتبہ سبحان الله و الحمد لِله و لا الم اِلاَّ الله و الله

اور اگر نماز چار رکعتی ہے تو چو تھی رکعت کو تیسری رکعت کی طرح بجالا کر، تشہد کے بعد سلام پڑھے ۔

. . . .

١. حمد وسوره كے بعد باتهوں كو اپنے چہرے كے روبرو بلند كركے قنوت ميں جو بهى ذكر چاہے كہے، مثلاً: ''ربنا آتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة و قنا عذاب النار''
 ٢. تشهد سے مراد يہ ہے كہ ان جملات كو كہے : ''اشهد ان لا الم الا الله و حده لا شريك لم واشهد ان محمد اً عبده و رسولم، اللهم صل على محمد وآل محمد''
 ٣. سلام كو اسطرح بجالانے: السلام عليك ايكها النّبى و رحمة الله و بركاتم، السلام عليناو على عباد الله الصالحين، السلام عليكم و رحمة الله و بركاتم.

ديني تعليم

نماز آیات

چارچیزوں کی وجہ سے نماز آیات واجب ہوتی ہے: ۱۔ سورج گہن

اکبر پڑھے، پھر رکوع ، دو سجدے، تشہد اور سلام پڑھے۔

۲۔ چاندگہن۔ چاہے کچھ حصے کو گہن لگا ہواو رکوئی اس سے خوفزدہ بھی نہ ہو۔

٣ زلزله اگر چه كوئي نه در ي

٤۔ بادلوں كى گرج اور بجلى كى كڑك اور سياه وسرخ آندهى وغيره، اس صورت ميں كہ اكثر لوگ ڈر جائيں۔

نماز آیات پڑھنے کا طریقہ

نماز آیات دو رکعت ہے اور ہر رکعت میں پانچ رکوع ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کے بعد تکبیر کہے اور حمد او رایک مکمل سورہ پڑھے پھر رکوع میں جائے، پھر رکوع سے کھڑا ہوجائے، اور دوبارہ حمد اور ایک سورہ پڑھے پھر رکوع بجالائے اور پانچویں رکوع سے اٹھنے کے بعد دو سجدے بجالائے پڑھے پھر رکوع بجالائے ہو کر دوسری رکعت کے ویلی رکعت کے مانند بجالاکر تشہد اور سلام کے بعد نماز تمام کرے۔

نماز آیات کا دوسرا طریقہ:

انسان نیت اور تکبیر اور سورہ حمد پڑھنے کے بعد ایک سورہ کی آیات کو پانچ حصوں مینتقسیم کرکے اس کے ایک حصہ کو پڑھ کررکوع میں جائے، رکوع سے اٹھ کر سورہ حمد پڑھے بغیر سورہ کا دوسرا حصہ پڑھے اور پھر رکوع بجالائے اور اسی طرح پانچویں رکوع سے پہلے سورہ کو ختم کرکے پھر رکوع بجالائے اس کے بعد دوسجدے بجالائے پھر دوسری رکعت کو پہلی رکعت کے مانند بجالاکے نماز کو ختم کرے۔

مسافر کی نماز

مسافر کو چه شرائط کے ساتھ چار رکعتی نماز کو دو رکعت پڑ ہنا چاہئے:

١ ـ اس كا سفر آته فرسخ سے كم نہ ہو يا چار فرسخ جائے او رچار فرسخ واپس آئے۔

۲۔ ابتداء سے آٹھ فرسخ سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔

٣- راستہ میں اپنے قصد کو نہ توڑے۔

٤۔ اس كا سفر گناه كے لئے نہ ہو۔

٥ ـ سفر اس كاييشه نه بو ـ

پس اگر کسی کا پیشہ سفر ہو (جیسے ڈرائیور) تو اسے نماز پوری پڑ ہنی چاہئے مگر یہ کہ دس روز اپنے گھر میں رہے، تو اس صورت میں تین با ر سفر کر نے پر نماز قصر پڑ ہے۔

٦۔ حد ترخص تک پہنچ جائے، یعنی اپنے وطن یادس دن تک قیام کی جگہ سے اس قدر دورچلاجائے کہ شہر کی دیواروں
 کونہ دیکھ سکے او راس شہر کی اذان کونہ سن سکے۔

نماز جماعت

مستحب ہے کہ مسلمان پنجگانہ نمازوں کو جماعت کی صورت میں پڑھے اور نماز جماعت کا ٹواب فرادیٰ پڑھی جانے والی نماز کے کئی ہزار گناہے۔

نماز جماعت کی شرائط

۱۔ امام جماعت بالغ، مؤمن، عادل اور حلال زادہ ہوناچاہئے ، نماز کو صحیح پڑھتاہو اور اگر ماموم مرد ہے تو امام کو بھی مرد بوناچاہئے۔

۲۔ امام اور ماموم کے درمیان پردہ یا کوئی اور چیز حائل نہ ہو جو امام کو دیکھنے میں رکاوٹ بنے، لیکن اگر ماموم عورت
 ہو تو اس صورت میں پردہ یا اس کے مانند کسی چیز کے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۳۔ اما م کی جگہ ماموم کی جگہ سے بلندنہ ہو، لیکن اگر بہت کم (چارانگلیوں کے برابر یا اس سے کم) بلند ہو تو کوہی حرج نہیں ہے۔

٤ ـ ماموم كو اما م سر تهور ا پيچهر يا اس كر برابر بوناچابئر

نماز جماعت کے احکام

۱۔ ماموم حمد و سورہ کے علاوہ ساری چیزیں خود پڑ ہے، لیکن اگر اس کی پہلی یادوسری رکعت ہو اور امام کی تیسری یا چوتھی رکعت ہوتو اسے حمد و سورہ کوبھی پڑ ہنا چاہئے اور اگرسورہ پڑ ہنے کی وجہ سے امام کے ساتھ رکوع میننہ پہنچ سکے تو صرف حمد پڑھ کر خود کو رکوع میں امام کے ساتھ پہنچادے اور اگر نہ پہنچ سکاتو نماز کو فرادی کی نیت سے پڑھے۔

۲۔ ماموم کو رکوع، سجود اور نماز کے دوسرے افعال امام کے ساتھ یا اس سے تھوڑ ابعد انجام دینا چاہئے،لیکن تکبیرة
 الاحرام کو قطعاً امام کے بعد کہے۔

۳۔ اگر امام رکوع میں ہو اور اس کی اقتد ا ء کرے اور رکوع میں پہنچ جائے، تو اس کی نماز صحیح ہے اور ایک رکعت حساب ہوگی۔

ديني تعليم

روزه

دین مقدس اسلام کے فروع دین میں سے ایک "روزہ" ہے۔ ہرمکلف پر واجب ہے کہ وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھے ۔ یعنی پروردگار عالم کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے صبح کی اذان سے مغرب تک ،روزہ کو باطل کرنے والی چیزوں (مفطرات روزہ) سے پرہیز کرے۔

روزہ کو باطل کرنے والی چیزیں

چند چیزیں روزه کو باطل کرتی ہیں ،وه حسب ذیل ہیں:

ا کهانااور پینا،اگرچہ اس چیز کاکهانااور پینا معمول نہ ہو،جیسے مٹی اور درخت رس۔

۲خدا، رسول خدااً وراتبکر جانشینوں (ائمہ هدی) کی طرف جهوٹ کی نسبت دینا۔

٣-غليظ غبار كوحلق تك پېنچانا -

٤ يورے سر كوياني ميں دُبودينا ـ

٥ قر كرنااگر عمداً بو ـ

دوسرے مفطرات روزہ کے بارے میں مراجع کی توضیح المسائل کی طرف رجوع کیا جائے۔

اسلام میں جہاد

جہاد کے کلی مسائل

ہر مخلوق کا اپنی ذات کادفاع کرنا اور اسی طرح اپنے منافع کادفاع کرناایک عام قانون ہے جو عالم خلقت میں بلا چون وچراثابت ہے۔

انسان بھی اپنی حیثیت سے اپنی ہستی اور منافع کادفاع کرتا ہے اور دوسروں کے ماننددفاع کی توانائیوں سے مسلح ہے تاکہ اپنے دشمن سے مقابلہ کرسکے ۔انسان اپنی خدادادجبّلت اور فطرت سے قائل ہے کہ اسے اپنادفاع کرناچاہئے اور اپنے اس دشمن کونابودکرد ینا چاہے جوکسی بھی وسیلہ سے اس کو نابود کرنے سے باز نہیں آرہا ہے۔اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے حیاتی منافع پر قبضہ کرنا چاہے تواسے دفاع کی غرض سے اٹھنا چاہئے اور ہر ممکن طریقے سے اس کو روکنا چاہئے ۔

یہ فطری موضوع جوایک انسان کی فطرت میں ثابت اور پائدار ہے ،اسی طرح انسانی معاشروں میں بھی ثابت ومستحکم ہے یعنی جودشمن معاشرے کے افراد یامعاشرے کی آزادی کے لئے خطرہ ہو،وہ اس معاشرے کی نظر میں سزائے موت کا مستحق ہے اور جب سے انسان اور انسانی معاشرے ہیں یہ فکران میں ثابت اور برقرار ہے کہ ہرفر داور معاشرہ اپنے جانی دشمن کے بارے میں ہرفسم کا فیصلہ کر سکتا ہے اور ردعمل دکھا سکتا ہے ۔

اسلام بھی جوایک اجتماعی دین ہے اور توحید کی بنیاد پر استوار ہے ۔حق اور عدالت کے سامنے تسلیم نہ ہونے والوں کواپنا جانی دشمن جانتا ہے اور انھیں نظام بشریت میں مخل جان کران کے لئے کسی قسم کی قدر وقیمت اور احترام کا قائل نہیں ہے اور چونکہ خود کو عالمی دین جانتا ہے اس لئے اپنے پیروئوں کے لئے کسی ملک اور سرحدوں کی محدودیت کا قائل نہینہے اور جو بھی شرک کے عقیدہ میں مبتلا ہو اور واضح منطق اور حکیمانہ پند و نصیحت کو قبول نہ کرتا ہو اور حق اور احکام الہیٰ کے سامنے بتھیار نہ ڈالتا ہو ،تو اسلام اس کے ساتھ جنگ کرتا ہے تاکہ وہ حق وعدالت کے سامنے ہتھیار ڈال دے ۔

مختصر یہ کہ جہاد کے سلسلہ میں اسلام کے قوانین بھی یہی ہیں اور وہ مکمل طور پراس روش کے مطابق ہیں جوہر انسانی معاشرہ کی اپنی فطرت کے مطابق اپنے جانی دشمنوں کے بارے مینہے ۔

اسلام ،بدخواہ دشمنوں کے پروپیگنڈوں کے باوجود،تلوار کا دین نہیں ہے،کیونکہ اسلام کی روش سلاطین کی روش نہیں ہے کہ جن کی دلیل ومنطق صرف تلوار اورسیاسی حربے ہوتے ہیں ، بلکہ اسلام ایک ایسا دین ہے،جس کابانی خدائے متعال ہے ،جو اپنے آسمانی کلام میں لوگوں کے ساتھ منطق و عقل کی بنیاد پر بات کرتا ہے اور اپنی مخلوقات کو اس دین کی طرف دعوت دیتا ہے جوان کی فطرت کے مطابق ہے۔

جس دین کی عمومی تحےّت،سلام ہواور اس کا عمومی پروگرام قرآن مجید کے نص کے مطابق"والصلح خیر "(۱)ہو،وہ ہرگز تلوارکا دین نہیں ہوسکتا۔

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں،جب اسلام کی نور انیت نے تمام حجاز کو

.....

١. نسائ ٢٧.

منور کررکھاتھا اور مسلمان اہم جنگوں اورسخت مقابلوں میں مبتلا تھے ، تو اس وقت قتل ہونے والے مسلمانوں کی تعداد دوسوسے زیادہ نہ تھی اور قتل ہونے والے کفار کی تعداد ایک ہزارتک نہیں پہنچی تھی کتنی بے انصافی ہے کہ ایسے دین کوتلوارکادین کہا جائے ۔

اسلام میں جنگ کے مواقع

اسلام ،جن کے ساتھ جنگ کرتا ہے ،وہ حسب ذیل چند گروہ ہیں :

' ـمشركين :

مشرکین یعنی وہ لوگ جو توحید،نبوت اورمعاد کے قائل نہیں ہیں ۔ان کو پہلے اسلام لانے کی دعوت دیتا ہے تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ اور بہانہ باقی نہ رہے،دین کے حقائق کو ان کیلئے واضح کرکے تشریح کرتا ہے ،پس اگرانہوں نے قبول کیا تودوسرے مسلمانوں کے بھائی اور نفع ونقصان میں برا بر ہونگے ،اور اگر قبول نہ کیا اور حق وحقیقت کے واضح ہونے کے باوجودتسلیم نہ ہوئے تو اسلام ان کے مقابلہ میں اپنادینی فریضہ"جہاد"کو انجام دیتا ہے ۔

۲۔ابل کتاب:

اہل کتاب"یہود ،عیسائی اور مجوسی ہیں"اسلام ان کو صاحب دین اور صاحب کتاب آسمانی جانتا ہے یہ لوگ توحید ، نبو ت مطلقہ اور معاد کے قائل ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی مشرکین جیسا سلوک کرنا چاہئے ،لیکن چونکہ اصل توحید پر عقیدہ رکھتے ہیں ،لہذاجز یہ ادا کرکے اسلام کی پناہ میں آسکتے ہیں ،یعنی اسلام کی سرپرستی کو قبول کریں اور اپنی آزادی کی حفاظت کریں اور اپنے دینی احکام پر عمل کریں تو دوسرے مسلمانوں کی طرح ان کی جان ،مال اور عزت محترم ہوگی اور اسکے عوض میں اسلامی معاشر ہ کوکچھ مال ادا کریں گے ،لیکن ان کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے،دین کے دشمنوں کی مدد اور دوسرے ایسے کام انجام نہیں دینا چاہئے جو مسلمانوں کے نقصان میں ہو ۔

٣ بغاوت اورفساد برپا كرنس والس:

بغاوت اور فسار برپا کرنے والے یعنی وہ مسلمان جواسلام ومسلمین کے خلاف مسلحانہ بغاوت کرکے خونریزی کریں ، اسلامی معاشرہ ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے تاکہ وہ ہتھیار ڈال کرفساد اور بغاوت سے ہاتھ کھینچ لیں ۔

٤ دين کے دشمن:

دین کے دشمن جودین کی بنیاد کو ویر ان کرنے یاحکومت اسلامی کو نابودکرنے کے لئے حملہ کریں ،تو تمام مسلمانوں

پرواجب ہے کہ دفاع کریں اور ان کے ساتھ کافر حربی کاسلوک کریں ۔

اگر اسلام آور مسلمین کی مصلحت کاتقاضاہو تواسلامی معاشرہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ و قتی طور پر جنگ بندی کا معاہدہ کرسکتا ہے ،لیکن یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ایسا دوستانہ رابطہ برقرار کرے کہ ان کے گفتار وکر دار مسلمانوں کے افکارواعمال پر منفی اثر ڈال کرانھیں خراب کر دیں ۔

جہاد کے بارے میں اسلام کا عام طریقہ

اسلامی معاشرہ پر فرض ہے کہ اگر جہادکے شرائط موجودہوں تو،اُن کفارسے راہ خدا میں جنگ کریں جن کی سرحد ملی ہوئی ہے، ہوئی ہے، اور ہر مسلمان بالغ، عاقل، صحت منداور جس کے ہاتھ پائوں اور آنکھ صحیح و سالم نہ ہوں، پر جہادوا جب کفائی ہے۔ اسلام کے لشکر پر فرض ہے کہ جب دشمن کے ساتھ مقابلہ پر آئے ،تودینی حقائق کو ان کے لئے اس طرح بیان اور واضح کرے کہ کوئی ابہام باقی نہ رہے اوران کو حق کی طرف دعوت دے اور صرف اس صورت میں جنگ کا اقدام کرے کہ حق کے واضح ہونے کے بعد بھی وہ دین کوقبول نہ کریں ۔

اسلام کے سپاہی کو دشمنوں پرپانی بندنہیں کرنا چاہئے اوردشمن پر شب خون نہیں مارناچاہئے دشمن کی عورتوں ،بچوں ،ناتواں بوڑ ہوں اوردفاع کی قدرت نہ رکھنے والوں کو قتل نہیں کرناچاہئے ،دشمن کے برابر یادوگنا ہونے کی صورت میں میدان جنگ سے فرارنہ کرے۔

اگرہم اسلام کے جنگی طریقہ کو ترقی یافتہ ملتونکے جنگی طریقونسے مواز نہ کریں، جوہرخشک وتر کو جلادیتے ہیں اورکسی کمزور اوربیچارہ کے حال پررحم نہینکرتے،تو واضح ہو جائے گا کہ اسلام کس قدرانسانیت کے اصول کاپابند ہے ۔

حکومت،قضاوت اورجہاد کیوں مردوں سے مخصوص ہے ؟

معاشرے کے حساس ترین اجتماعی امور کہ ،جن کی باگ ڈورصرف عقل واستدلال کے سپردکی جانی چاہئے اور ان میں جذبات واحساسات کی کسی صورت میں مداخلت نہیں ہونی چاہئے ، وہ حکومت،قضاوت اور جنگ کے شعبے ہیں ۔ کیونکہ مملکت کے امور کو چلانے اور ،معاشرے میں پیداہونے والی دشمنیوں کو حل کرنے میں ہزاروں ناقابل برداشت و اقعات اور طرح طرح کی چہ می گوئیوں اور جان ، مال،عزت و ابرو کی دھمکیوں جیسے گوناگوں مسائل سے دوچار ہوناپڑتا ہے کہ جس کو نہایت قوی اور مستقل مزاج افراد کے علاوہ کوئی طاقت برداشت نہیں کرسکتی کہ اور ان تمام مسائل سے چشم پوشی کرکے صبر نہیں کیا جاسکتاہے ،اورگوناگونمخالفتوں کے درمیان اجتماعی عدالت کو نافذنہیں کیا جاسکتاہے ،اورگوناگونمخالفتوں کے درمیان اجتماعی عدالت کو نافذنہیں کیا جاسکتا ہے ،جو اس پوشی کرکے صبر نہیں کو ایشانت نفساتی کے برعکس حکومت کرنی چاہئے اور فیصلہ دینا چاہئے بدیہی ہے کہ جس کے دیکھناچاہئے اور اپنے خواہشات نفساتی کے برعکس حکومت کرنی چاہئے اور فیصلہ دینا چاہئے بدیہی ہے کہ جس کے عاجز ہوں گے تو جنگ کے شعبہ میں بدرجہ اولیٰ نامناسب ہوں گے کیونکہ دوسرے اجتماعی امورکے برعکس جنگ میں عاجز ہوں گے تو جنگ کے شعبہ میں بدرجہ اولیٰ نامناسب ہوں گے کیونکہ دوسرے اجتماعی امورکے برعکس جنگ میں جنگی طریقہ عدالت کی بنیاد پر استوار ہے ، البتہ اس قسم کی کا طریقہ جذبات کے غلبہ سے عمل میں نہیں لایا جاسکتا ہے ، کیونکہ اگر جنگ کے وقت جذبات اور بمدردی کی بناپر قطب موافق کی طرف مائل ہوا تو ضرورت سے زیادہ نرمی اختیار کرکے شکست کھائے گا اور اگر قطب مخالف کی طرف مائل ہوا تو ضرورت سے زیادہ نرمی اختیار کرکے ، گنہگار اور بے گناہ کویکسان صحبہ کر انسانی اصول و ضوابط کو یامال کرے گا۔

اس سلسلہ میں اسلام کے نظریہ کی حقانیت کی بہترین دلیل یہ ہے کہ مغربی ممالک نے مدتوں سے عور توں کو معاشرے میں مردوں کے دوش بدوش قرار دیا ہے اور تعلیم و تربیت سے ان کی نشو نما کرتے ہیں او راب تک حکومت کے عہدوں ، عدلیہ کے عالمی مقامات اور جنگی سرداروں کے عہدوں پر مردوں کے مقابلہ میں عور توں نے کوئی قابل توجہ ترقی نہیں کی ہے۔ البتہ خانہ داری او ربچوں کی تربیت کے کاموں میں، کہ جن کا سرچشمہ جذبات اور ہمدردی سے ہمیشہ پیش قدم رہے ہیں۔

امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک مختصر جملہ میں معاشرے میں عورت کی حیثیت و منزلت کو یوں بیان فرمایا ہے:

"فانّ المرة ريحانة و ليست بقبر مانة" (١)

"بیشک عورت ایک خوشبودار پھول ہے نہ سورما"

اور یہ ایک بہترین جملہ ہے جو اسلامی معاشرے میں عورت کی اجتماعی منزلت کی نشاندہی کرتاہے۔

پیغمبر اکر م صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عورتوں کے بارے میں نصیحت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آنحضرت نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو آخری کلمہ فرمایا اور اس کے بعد آپؓ خاموش ہوگئے وہ یہ تھا: "الله الله فی النسائ"(۲)

.....

١- وسائل الشيعه ، ج ١٤، ص ١٢٠، باب ٨٧.
 ٢- بحار الانوار ، ج ٣٠، ص ٥٣٠.

امربالمعروف اور نهى عن المنكر اور مختلف قسم كى سزائين

اسلام کی حیات و بقا سے مربوط ضرورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے قوانین کی مخالفتوں کو روکاجائے۔ اس ضرورت کو دور کرنے کے لئے دو امور سے استفادہ کیا گیا ہے:

۱۔ سزا کے لئے قوانین کاوضع کرنا،جن کو اسلامی حکومت کے ذریعہ نافذ ہونا چاہئے اور اس طرح شرعی احکام کی مخالفت کو روکا جاسکتا ہے۔

۲۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ،اسلام نے اپنے تمام پیرؤں پرواجب کیا ہے کہ جب دیکھیں کہ کسی قانون پر عمل نہیں ہورہاہے، تو وہ آرام سے نہ بیٹھیں بلکہ خلاف ورزی کرنے والے کو اطاعت پر مجبور کریں اور اسے نافرمانی کرنے سے روکیں۔

مسلمانوں کے عام افراد، بادشاہ و رعایا، طاقتو ر و کمزور، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے سب اس دینی فریضہ کو نافذ کرنے پرمامور ہیں اورخاص شرائط کے ساتھ اس کام (امر بالمعروف و نہی عن المنکر) کو انجام دیناچاہئے۔ یہ اسلام کے شاہکاروں میں سے ایک شاہکار ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کو روکنے کے لئے ، دنیا کے مختلف کورٹ کچہری اور تھانونسے بہتر اور قوی تر ہے۔

دینی تعلیم

اسلام میں فیصلہ

مسائل عدلیہ کے کلیات

شرعی طور پر جو صفتیں قاضی میں ہونی چاہئیں ، حسب ذیل ہیں:

١۔ بالغ

٢۔عاقل

۳۔ اسلام

٤۔ عدالت، يعنى گنابان كبيره كو انجام نہ دے اور گنابان صغيره ير اصرار نہ كرے۔

٥ ـ حلال زاده

آ۔ علم، یعنی عدلیہ سے مربوط قوانین کو اپنے اجتہاد سے جانتاہو، اگر دوسرے کے فتوی کے مطابق سنائے تو کافی نہیں
 ہے۔

٧ يادادشت يعنى بهولنے والا فيصلہ نہيں دے سكتا ہے۔

٨ بينائي اكثر فقها كي نظر مين نابينا جج نهين بن سكتا ہے۔

اگر قاضی میں مذکورہ صفات میں سے کوئی ایک صفت نہیں پائی جاتی ہو تو وہ خو دبخودفیصلہ دینے کے منصب سے عزل ہو جاتا ہے۔ عزل ہو جاتا ہے۔

قاضى (جج) كر فرائض

اسلام کی مقدس شریعت میں، جو فیصلہ دینے کے منصب پر فائز ہو، اس کے لئے مندرجہ ذیل فرائض کا انجام دینا ضروری ہے:

- ۱۔ لوگوں کے ایک دوسرے کے خلاف دعووں کے بارے میں فقہ کی کتابوں میں موجود قوانین کے مطابق فیصلہ دینا۔
  - ۲۔ یتیموں او ردیوانوں کی سرپرستی کرنا، اگر ان کے باپ یا داد انے ان کے لئے کوئی سرپرست معین نہ کیا ہو۔
    - ٣- عمومي اوقاف اور مجهول المالك اموال كي حفاظت كرنا.
      - ٤۔ احمقوں كے مال كى ديكھ بھال كرنا۔
    - ٥ ديوانہ پن اور مفلس ہونے كا حكم جارى كرنا اور حكم جارى كرنے كے بعد مفلس كے مال كى حفاظت كرنا۔
      - ٦- خیانت کرنے کی صورت میں وصبی کو بدل دینا۔
      - ۷۔ وصبی کے ساتھ ایک امین کو بھی رکھنا، جب وصبی اکیلے ہی ذمہ داری کو نبھانہ سکے۔
        - ٨. اگر كوئى اپنا قرض ادانه كرسكے تو اسے مہلت دينا۔
      - ٩ ممكن بونے كے باوجود واجب نفقہ دينے سے اجتناب كرنے والوں پر ذمہ دارى عائد كرنا۔
        - ١٠ ـ اس كـ حواله كئے گئے اسناد اور امانتوں كا تحفظ كرناـ
          - ۱۱ ـ شرعی حدود جاری کرنا۔
        - ۱۲ـ شرعاً معین شده افرا د کو جیل بهیجنے کا حکم جاری کرنا۔

فیصلہ کرنے کی اہمیت

اسلام میں"قاضی"کے لئے معین کئے گئے فرائض کی تحقیقات سے فیصلہ کرنے کی اہمیت کااندازہ لگایا جاسکتا ہے۔اسی لئے قاضی اپنے فیصلہ میں جذبات سے کام نہیں لے سکتا ہے اور رشوت لینے کا، یہاں تک کہ بر حق افراد سے بھی ،سخت منع کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ اسے ان افراد کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہئے جو اس کے پاس رجوع کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام"مالک اشتر" کے نام لکھے گئے ایک حکم نامہ میں فیصلہ کے بارے میں فرماتے ہیں :

"الوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے ایک ایسے شخص کا انتخاب کرنا جو دعویٰ دائر کرنے والوں کے رجوع کرنے سے تھک کر دل تنگ نہ ہو جائے اور کاموں کی رسیدگی میں مکمل طور پر صبروتحمل کا مظاہرہ کرتا ہو اور امور کے بارے میں فیصلہ دینااس کے لئے مشکل نہ ہو دعوی ،کرنے والے اسے خوار اور حقیرنہ سمجھیں امور کے مشکلات کے بارے میں تحقیقات اور دفت کرے اور کسی کام کو سر سری طور پر انجام نہ دے ،اگرکیس اس کے لئے واضح ہے تو لوگوں کی چاپلوسی ،دھمکی اور طمع و لالچ دلانے کے اثر میں نہ آئے اور حکم المہیٰ کو کسی شک وشبہہ کے بغیر اظہار کرکے نافذ کرے اور لوگوں کے مال پر طمع کرنے سے پر ہیز کرے ،چونکہ اس قسم کے لوگ کم پائے جاتے ہیں اسلئے ان کی اہم اور سنجیدہ ذمہ داری کے پیش نظر مناسب تنخواہ معین کرے تاکہ وہ اپنی آبرومند انہ زندگی میں دوسروں کے محتاج نہ رہیں اور رشوت لینے کے لئے کوئی بہانہ باقی نہ رہے اور انھیں فیصلہ سنانے کی آز ادی دینا تاکہ دوسروں کی بدگوئی اور چالبازیوں سے محفوظ رہیں ۔"

گواہی

مرداور عورت کی گواہی

جیسا کہ پہلے بیان کیا جاچکا کہ استدلال کی قدرت مرد میں اور جذبات کی قدرت عورت میں زیادہ ہوتی ہے،اس لئے اسلام میں دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کی شہادت کے برابر ہے خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے : (...واستشہدوا شہیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل ومراتان ممّن ترضون من الشُّہداء ان تضلَّ احدٰ ہما فتذکر احدٰہما الاخری...) (بقرہ ۲۸۲)

"...اور اپنے مردوں میں سے دوگواہ بنائو اور دومردنہ ہوں توایک مرداور دو عور تیں تاکہ ایک بہکنے لگے تودوسری باددلادے۔"

گواہی کے کلیات

تنہا وہ عام راستہ کہ جس کے ذریعہ تمام حالات میں حوادث پر قابو پایاجا سکتا ہے، گواہی کو برداشت کرنا اور اس کو انجام دیناہے اور دوسرے وسائل جیسے "لکھنا" اور "فنی وسائل" جو حوادث کو ضبط کرنے اور شکل و اعتراف کو استحکام بخشنے کے لئے فراہم کئے گئے ہیں، عام نہیں ہیں اور انسان کے اختیار میننہیں ہیں۔ اس لئے، اسلام نے اس بہت سادہ اور طبیعی وسیلہ کو اہمیت دی ہے اور حکم دیا ہے کہ لوگ اس راستہ سے حوادث پر قابو حاصل کریں اور ضرورت کے وقت گواہی دیں۔

گواہ کی شرائط

۱۔ بالغ ہو، اس بناپر نابالغ بچے کی گواہی قبول نہیں ہے، صرف جو بچہ دس سال کی عمر تک پہنچاہو، اگر اس نے گناہ نہ کیا ہو، تو وہ زخم لگانے کے بارے میں گواہی دے سکتا ہے۔

۲ دیوانه او راحمق نه بو ـ

۳۔ مسلمان ہو، لیکن اگر وصبیت کرتے وقت مسلمان گواہ تک رسائی ممکن نہ ہو تو کافرذمی (اہل کتاب جو اسلام کی پناہ میں ہو) کی گواہی قابل قبول ہے۔

٤۔ عادل ہو، پس فاسق او رجھوٹی گواہی دینے والے کی گواہی قبول نہینہے مگر یہ کہ وہ توبہ کرکے اس پر ثابت قدم رہے۔

٥ ـ حلال زاده بو، اس لحاظ سے حرام زاده كى گوابى قابل قبول نہيں ہے ـ

٦۔ اس پر الزام نہ ہو، اس بناپر اس شخص کی گواہی پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا ہے جو دعوے کے موضوع میں غرضمند

۷۔ یقین رکھتا ہو ، اس بناپر جو حدس و یقین حس کے طریقہ سے حاصل نہ ہوا ہو، اس پرگواہی نہیں دی جاسکتی ہے اور
 اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کے نقصان میں کو ئی حکم جاری ہواہو، تو گواہ ضامن ہے اور اس کی تنبیہ کی جانی چاہئے او راس کے جھوٹ کو بھی لوگوں میں اعلان کرناچاہئے۔

ديني تعليم

اقرار

اقرار کی اہمیت

معاشرے میں پامال اور ضائع ہونے والے حقوق کو زندہ کرنے کے بارے میں "اقرار" کی اہمیت محتاج بیان نہیں ہے۔ کیونکہ عدلیہ جس کا کام انتہایی تلاش و کوشش، دلائل کو جمع کرنے کے لئے محنت و مشقت، قرائن، گواہونکی گواہی او رحدس واندازہ سے انجام دیتی ہے،اسے "اقرار" کے ذریعہ آسان ترین اور واضح ترین صورت میں دو جملوں میں انجام دیاجاتاہے۔

اسلام میں انفرادی نقطہ نظر سے بھی اقرار کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اقرار کا سرچشمہ وہ فطرت ہے کہ اسلام کی تمام سعی و کوشش اس کو زندہ کرنے اور اسے عملی جامہ پہنا نے میں صرف ہوتی ہے او روہ ایک ایسے انسان کی حق پرستی کی فطرت ہے جس کے مقابلہ میں ہوا و ہوس پرستی قرار پائی ہے۔

خدا ئے متعال اپنے کلام پاک میں بیرواں اسلام سے مخاطب ہو کر فرماتاہے:

(يا ايِّها الَّذين آمنوا كونوا قوَّامين بالقسط شهداء لله و لو على انفسكم او الوالدين و الاقربين) (نسائ١٣٥)

"اے ایمان والو! عدل و انصاف کے ساتھ قیام کرو او راللہ کے لئے گواہ بنو چاہے اپنی ذات یا اپنے والدین او راقربا ہی کے خلاف کیوں نہ ہو..."

پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

"حق بات کہو اگر چہ اپنے نقصان میں ہو۔"(١)

.....

١. ميزان الحكمة ،ج ٢، ص ٢٦٤.

اقرار کے معنی اور اس کی شرائط

"اقرار" شرع وشریعت میں ایک ایساقول ہے کہ کہنے والا دوسرے کاحق اپنے اوپر ثابت کرتا ہے، جیسے کہتا ہے:"میں ایک ہزار رو پئے کا فلاں شخص کا مقروض ہوں"۔

اقرار کرنے والے کے لئے بالغ ، عاقل اور صاحب اختیار ہونا شرط ہے، اس بناء پر بچہ، دیوانہ، مست، بیہوش، سوئے ہوئے اور مجبور شخص کا اقرار صحیح نہیں ہے۔

شفعہ

اگر دوآدمی، دوگھریا کسی اور ملکیت کے مشترک مالک ہوں اور ان میں سے ایک اپنے حصہ کو کسی تیسرے شخص کے ہاتھ بیچ دے، تو اس کادوسرا شریک حق رکھتا ہے کہ اسی عقد اور اسی قیمت پر اس کے حصہ کولے لے، اس حق کو "شفعہ" کہتے ہیں۔

واضح ہے کہ اسلام میں یہ حق کمپنیوں کے تسویہ اور شرکاء کے تصرفات کی وجہ سے رونماہونے والے نقصانات اور خرابیوں کودور کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ اکثر یہ اتفاق پیش آتاہے کہ ملکیت میں تازہ شریک کے تسلط سے صاحب شفعہ کو نقصان پہنچتا ہے، یا سلیقوں میناختلاف کی وجہ سے اختلافات اور کشیدگیوں کا ایک سلسلہ وجود میں آتاہے، یا مالکیت میں آزادی (صاحب شفعہ) شریک کے لئے کوئی فائدہ رکھتی ہو بغیر اس کے کہ بیچنے والے شریک کے لئے کوئی نقصان ہو۔

شفعہ، زمین، گھر، باغ اور دیگر غیر منقولہ اموال کے لئے ثابت ہے اور منقولہ اموال میں شفعہ نہینہے۔

مرد اور عورت کا طبقہ

خالق کائنات نے نوع بشر کو دوسرے جاندار مخلوقا ت کے مانند نرومادہ میں تقسیم کیا ہے اور اس طرح اس نوع کی بقاء کا تنہاضامن تناسل و توالد کا سلسلہ جاری رکھا ہے ۔

مرد اور عورت،اس کے باوجود کہ نسل پھیلانے کے لئے دو مختلف نظاموں سے مسلح ہیں ،ان میں سے ہرایک ،ایک انسان کی مکمل فطری توانائیاں رکھتا ہے اور یہ انسان کی ذاتی خصوصیتوں میں بھی بر ابر ہیں۔ان دونوں صنفونکی تنہا خصوصیت جوسماج میں جداگانہ امتیازات کاسرچشمہ ہوسکتی ہے ، وہ یہ ہے کہ:

مرد کی صنف میں غوروخوض کی خاصیت زیادہ قوی ہوتی ہے اور عورت کی صنف میں جذبات اور ہمدردیاں زیادہ ہوتی ہیں ۔اورانہی خصو صیات کی وجہ سے،معاشرے میں ان دونوں میں سے ہر ایک نے مخصوص فرائض کو اپنے ذمہ لیکر معاشرہ کوچلاتے ہیں ۔اگر یہ اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ کھینچ لیں تو معاشرہ ٹھپ ہوکررہ جائے گا۔

اسلام نے جواحکام ان دو صنفوں کے لئے وضع کئے ہیں ،ان میں کلی طور پر ہرایک کی صفتوں اور خصوصیتوں کو مدنظر رکھا گیا ہے اور مشترک قوانین میں اسی نو عی اشتراک کومدنظر رکھ کران دونوں صنفوں کو حتی الامکان نز دیک لایا گیاہے ۔

یہ جاننے کے لئے کہ اسلام نے اپنی حقیقت بینی کی بناپر ،ان دوصنفوں کے اختلافات کو دور کرنے کے لئے کیسے موثر قدم اتھائے ہیں اوربالخصوص عورتوں کے حالات میں بہتری اور آسودگی لانے کے لئے کیسے قوانین بنائے ہیں، ہمیں اسلام سے قبل عورتوں کے عام حالات سے آگاہ ہونا چاہئے اور اس سلسلہ میں ایک تحقیق کریں اور ماضی کے ترقی یافتہ اور غیرترقی یافتہ معاشروں میں جو برتائو عورتوں کے ساتھ ہوتا تھا اسے مدنظر رکھیں پھر عورتوں کے بارے میں اسلام کے وضع کئے قوانین کی تحقیق کریں ۔

اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت

الف:قبائلي معاشرے میں عورت

قدیم ملتوں میں جب ان کاطرز زندگی قانونی یادینی نہیں تھا اور صرف قومی آداب ورسوم کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے،تو عورت،انسان شمار نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے ساتھ ایک پالتوجانور جیسا سلوک کیا جاتا تھا ۔

انسان جب آغاز سے پالتوجانوروں کویکے بعددیگرے اپنااسیر بناکران کی تعلیم وتربیت کرتاتھا ،ان کی حفاظت اوران کی زندگی کے لئے بے پناہ محنت کرتااور رنج وتکلیف اٹھاتا تھا،تو یہ سب اسلئے نہیں تھا کہ انھیں انسانیت کی حیثیت سے پہچانے یا انھیں اپنے معاشرے کاایک عضوقرار دے اوران کے لئے کچھ حقوق کا قائل ہو جائے ،بلکہ وہ ان کے گوشت ،کھال ،اون ،دودھ، سواری ، سامان ڈھونے اوردیگر فوائد سے بہرہ مندہونے کے لئے تھا۔

اس لئے ان جانوروں کی بقاء اورزندگی کے لئے ،کچھ وسائل جیسے خوراک اور رہائش وغیرہ فراہم کرتا تھا ،لیکن یہ محنت و مشقّت ان کے ساتھ ہمدردی کی بناپرنہیں ہوتی تھی بلکہ اپنے فائدے کے لئے ہوتی تھی۔

انسان ان جانوروں کا دفاع کرتاتھا اور اجازت نہیں دیتاتھاکہ کوئی انھیں مار ڈالے یا انھیں اذیت پہنچائے اور اگر کوئی ان پر تجاوز کرتا،تووہ اس سے انتقام لیتا تھا ،لیکن یہ سب اس لئے تھا کہ خود کو ان کامالک جانتاتھا اور اپنے حقوق کی حفاظت کرنا چاہتاتھا نہ یہ کہ ان حیوانات کے لئے کسی حق کاقائل تھا ۔عورت کو بھی اسی طرح اپنے استفادہ کے لئے چاہتاتھا۔ عورت کی معاشرے میں رکھوالی کرتا تھا اور اس کادفاع کرتاتھا ،جواس پر تجاوز کرتا اسے سزادی جاتی تھی ،لیکن نہ اس لئے کہ وہ انسان ہے یامعاشرے کاعضوشمار ہوتی ہے یاکسی حق واحترام کی حقدار ہے ،بلکہ اس لئے کہ زندہ رہے اور مرد کے جنسی خواہشات کا کھلونا بنی رہے اور اہل خانہ یعنی مردوں کے لئے کھانا پکائے اور تیار کرے ،ساحل نشیں قوموں کے لئے مچھلی پکڑے سامان ڈھوئے ،گھر کاکام کرے اور ضرورت کے وقت بالخصوص قحط سالی اور مہمان نوازی کے موقع پر اس کے گوشت سے غذا تیار کی جائے ۔

باپ کے گھر میں بھی عورت کی یہی حالت تھی یہاں تک کہ اسے شوہر کے حوالہ کیا جاتاتھا ،الیکن نہ اسکے اپنے اختیار وانتخاب سے ،بلکہ ماں باپ کے حکم سے وہ بھی ایک قسم کا بیچناتھانہ کہ از دواج عہدو پیمان۔

عورت،باپ کے گھر میں ،باپ کے ماتحت اور شوہر کے گھر میں،شوہر کے ماتحت اور اس کی تابع ہوتی تھی اور ہر حالت میں صاحب خانہ کے زیرنظر اور اسکی مرضی کے مطابق زندگی گزارتی تھی ۔

صاحب خانہ اسے بیچ سکتاتھایااسے کسی کوبخش سکتا تھا یادوسرے مقاصدکے لئے جیسے عیاشی یابچہ پید اکرنے یاخدمت کرنے کے لئے کا لئے عاریت،قرض یاکر ایہ پر دوسروں کو دے سکتا تھا اگر اس سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہوتی تواسے ہر طرح کی سزا دینے کا حق تھا،یہاں تک کہ قتل تک کر سکتا تھا،اور اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی ذمّہ داری کا احساس نہیں ہوتاتھا ۔

ب عورت، ترقی یافتہ سلطنتی معاشرے میں

ترقی یافتہ سلطنتی معاشرہ،جیسے،ایران،مصر،ہندوستان اور چین کہ جو و قت کے بادشاہوں کی مرضی پر چلتا تھا اور اسی طرح متمدن معاشرہ جیسے کلدہ ،روم اور یونان جہاں کے لوگ قانونی حکومت کی زندگی بسر کرتے تھے ،اگر چہ عورت کی حالت دوسرے معاشروں سے بہترتھی اور کلی طور پر مالکیت سے محروم قرار نہیں دی جاتی تھی ،لیکن پھر بھی مکمل آزادی نہیں رکھتی تھی جس گھر میں عورت زندگی گزارتی تھی اس کاسر پرست جیسے باپ ، بڑا بھائی یاشوہر اس پر مطلق حکومت کرتاتھا یعنی اسے حق ہوتاتھا کہ جس کے ساتھ چاہے اس کا عقد کرے یاعاریت و کرایہ پر دیدے یاکسی کو بخش دے اور خاص کر (خطاسرز دہونے پر) اسے قتل کرسکتا تھا یاگھرسے نکال سکتا تھا۔

بعض ملکوں میں عورت فطری رشتہ داری سے محروم تھی اور مرداپنی محرم عورتوں سے شادی کرسکتا تھا۔ بعض دوسرے ممالک میں ،عورت باضابطہ اور قانونی رشتہ دار شمارنہیں ہوتی تھی ،اور میراث کی حقدار نہینہوتی تھی ۔ بعض جگہوں پر کئی مرد ایک عورت سے شادی کرتے تھے اور زمانہ جاہلیت میں بعض عرب قومیناپنی بیٹیونکوزندہ دفنا تے تھے ،عورت کو منحوس جانتے تھے ۔اگر اس پر کوئی زیادتی اور ظلم ہوتا تواسے عدالت میں جاکر شکایت کرنے اور اپنادفاع کرنے کا حق نہیں تھا اور اسے گواہی دینے کا حق بھی نہیں تھا ۔

خلاصہ یہ کہ اس معاشرے میں عورت آیک کمزور عضوشمار ہوتی تھی جسے مرد کی سرپرستی میں زندگی بسرکرنا ہوتی تھی ۔اسے ہرگز اپنے ارادہ سے فیصلہ کرنے ،کام اورپیشہ کے انتخاب میں آزادی نہیں تھی بلکہ ایک چھوٹے بچے کے مانندتھی جسے بالغ ہونے تک کسی کی سرپرستی میں زندگی بسرکرنا پڑتی ہے فرق صرف یہ تھا کہ یہ عورت کبھی بالغ نہیں ہوتی تھی !

عورت ایک جنگی اسیر کے مانندتھی کہ جب تک آزاد نہ ہوجائے دشمن کی غلامی میں رہتا ہے اور اس کے کام وکوشش

سے استفادہ کیا جاتا ہے ،اس کے مکروفریب سے ہوشیار رہتے ہیں ،فرق یہ تھا کہ عورت کو اس اسیری سے آزادہونے کی کبھی امید نہیں ہوتی تھی ۔

ج:عورت ديني معاشره ميں

دینی معاشروں میں بھی عورت پر جو کچھ دوسرے معاشروں میں گزرتی تھی۔کوئی خاص فرق نہیں ہوتا تھا اور اس کے لئے کسی قسم کے حق کے قائل نہ تھے ۔

یہودیوں کی موجودہ توریت نے عورت کوموت سے زیادہ تلخ بتایاہے اور کمال سے مایوس شمار کیا ہے ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے،فرانس مینعیسائی پادریونکا ایک اجتماع منعقد ہوا،جس میں عیسائی پاد ریوننے عورتوں کی حالت پرمفصل بحث وتحقیق کے بعد حکم صادرکیا کہ :

"عورت ایک انسان ہے لیکن مرد کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے ۔!"

ان تمام معاشروں میں،اولادباپ کی تابع ہوتی تھی نہ ماں کی اوران کے نسب کی بنیاد باپ سے تشکیل پاتی تھی نہ مانسے ،صرف چین اور ہندوستان کی چندجگہوں پرکئی شوہر کرنے کارواج تھا،بچے ماں کے تابع ہوتے تھے اوران کے نسب کی بنیاد مائیں تشکیل دیتی تھیں ۔

خلاصہ

اسلام سے پہلے،پوری دنیا میں تاریخ کے مختلف ادوار میں انسانی معاشروں میں، عورت کو معاشرے کاایک سر گرم عضوشمار نہیں کیا جاتا تھا اور وہ استقلال و آزادی کی مستحق نہیں تھی اور ہمیشہ ایک کمزور اور محکوم مخلوق شمار ہوتی تھی اور وہ خود بھی زمانہ کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی انسانی خصلتوں کو کھوکرکے اپنے لئے کسی قسم کی اجتماعی شخصیت کو تصور نہیں کرسکتی تھی ۔

لفظ"عورت"ذلت،خواری ،پستی اور بیوقوفی کے معنی دیتا تھا ہرزبان کے ادبیات کے نظم ونثر میں عورت کے بارے میں بہت سی نا شا یستہ باتیں اور خرافات پائے جاتے ہیں جو ماضی کے معاشروں میں عورت کے بارے میں روارکھے جانے والے نظریہ کی عکاسی کرتے ہیں ۔

ديني تعليم

عورت کے بارے میں اسلام کا نظریہ

جس دن اسلام کاسورج بشریت کے افق پر طلوع ہوا ، اس وقت عورت کی سماجی حالت وہی تھی جو خلاصہ کے طور پربیان کی گئی ۔

اس زمانہ کی دنیا میں عورت کے بارے میں چندغلط اور خرافات پر مشتمل افکار اورظالمانہ طرز عمل کے علاوہ کچھ نہیں تھا نہیں تھا لوگ(حتی خودعورت کاطبقہ)عورت کے لئے کسی مقا م یاحق کے قائل نہیں تھے اور اسے ایک پست مخلوق سمجھتے تھے جوشریف انسان (مرد)کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی ہے ۔

اسلام نے پوری طاقت کے ساتھ ان افکار کی مخالفت کی اور عورت کے لئے حسب ذیل حقوق مقرر فرمائے:

۱۔عورت ایک حقیقی انسان ہے اور انسان کے نرومادہ جوڑے سے پیداکی گئی ہے اور انسان کی ذاتی خصوصیات کی حامل ہے اور انسانیت کے مفہوم میں مرد کو اس پر کوئی امتیاز حاصل نہینہے۔خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے : (یاتِہا النّاس اِنّاخلقنکم من ذکروانٹی ...) (حجر ات۱۳)

> "انسانو اہم نے تم کو ایک مرداور ایک عورت سے پیداکیاہے ..." کئی دوسری آیتوں میں فرماتا ہے : (بعضکم من بعض) (آل عمران ۱۹۵)

```
"تم سب ہم جنس ہو"
```

۲۔عورت،مرد کے مانندمعاشرہ کاعضو ہے اور قانونی شخصیت کی مالک ہے۔

اً ٥٥٠ عورت چونکہ فطری رشتہ دارہے اسلئے سرکاری اور قانونی طورپربھی رشتہ دار ہے۔

٤ بیٹی ،اولادہے جس طرح بیٹااولادہے،اسلئے بیٹیاں ،بیٹونکی طرح اولادہیں ،اس لحاظ سے عورت بھی مرد کی طرح اپنے سببی اور نسبی رشتہ داروں جیسے باپ اور ماں سے میراث پاتی ہے ۔

٥ ـ عورت فكرى آزادى كى مالك ہے اور اپنى زندگى ميں ہرقسم كا فيصلہ كرسكتى ہے اور شر عى حدود ميں اپنى مرضى كے مطابق اپنے لئے شوہر منتخب كرسكتى ہے اور باپ ياشوہركى ولايت اور سر پرستى مينرہے بغير آزادى كے ساتھ زندگى گزارسكتى ہے اور ہر جائز پيشہ كو منتخب كرسكتى ہے ـ

عورت عمل کے میدان میں مستقل ہے اور اس کاکام اور کوشش محترم ہے اور وہ مالک بن سکتی ہے اور اپنی دولت وثروت کو مرد کی سر پرستی اورمداخلت کے بغیرتصرف کرسکتی ہے اور اپنے انفرادی واجتماعی مال اور حقوق کادفاع کرسکتی ہے اور دوسروں کے حق میں یاخلاف گواہی دے سکتی ہے وہ جنسی آمیزش کے مسئلہ کے علاوہ (جس میں از دواجی زندگی کے معاہدہ کے مطابق اپنے شوہر کی اطاعت کرناضروری ہے)اپنے شوہر کے لئے کوئی دوسرا کام انجام دے تو وہ قابل قدر ہے۔

آمرد کو عورت پر حکم چلانے اور ظلم کرنے کا کوئی حق نہینہے اور برظلم جومردوں کے بارے میں مقدمہ چلا کر قابل سزا ہے وہ عورتوں کے بارے میں بھی مقدمہ چلانے اور سزا دینے کے قابل ہے۔

۷۔عورت معنوی دینی شخصیت کی مالک ہے اور اخروی سعادت سے محروم نہیں ہے ،وہ وایسی نہیں ہے جیساکہ اکثر ادیان اور مذاہب عورت کو ایک شیطان کے مانند،رحمت خداوندی سے مایوس تصور کرتے ہیں ۔

خدائے متعال اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے:

(من عمل صلحاً من ذکر او اُنثی و ہو مؤمن فلنحیینَّہ حیٰوۃ طیّبۃ ولنجزینَّہم اجرہم باَحسنِ ماکانوا یعملون) (نحل۹۷) "جوشخص بھی نیک عمل کرے گاوہ مرد ہو یاعورت بشرطیکہ صاحب ایمان ہو ہم اسے پاکیزہ حیات عطاکریں گے اورانھیں ان اعمال سے بہتر جزادیں گے جو وہ زندگی میں انجام دے رہے ہیں"

(...انّى لااضيع عملَ عامل منكم من ذكر اوانثى ...)

(آل عمران ۱۹۵)

"میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کوضائع نہیں کروں گا چاہے وہ مرد ہو یاعورت..." درج ذیل آیہ شریفہ کے مطابق ممکن ہے ایک عورت تقوی اور دین کی بدولت ہزاروں مردوں پرامتیاز اور فوقیت حاصل کرے :

(یایّہا النّاس انّا خلقنکم من ذکر وانثی وجعلنٰکم شعوباً وقبائل لتعارفوا انَّ اکرمکم عند الله اتفّکم ...) (حجرات ١٣) "انسانو! ہم نے تم کو ایک مرداور ایک عورت سے پیدا کیاہے اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیئے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بیشک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جوزیادہ پربیز گار ہے ..."

نكاح

(ازدواج)

نکاح کے مسائل اور احکام

اسلامی تعلیمات میں نکاح اور از دواجی زندگی کے موضوع کو کافی اہمیت دی گئی ہے ۔اس کی اہمیت اس حدتک ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں :

نکاح میری سنت ہے اور جو بھی میری سنت پر عمل نہ کرے ،اسے اپنے آپ کو مجھ سے نسبت نہیں دینی چاہئے اوروہ اپنے آپ کومسلمان شمارنہ کرے۔(۱)

نکاح کے احکام

دین اسلام میں نکاح کی دو قسمینہیں:

۱۔ ادائمی نکاح انیہ وہ نکاح ہے کہ عقدجاری ہونے کے فور أبعد میاں بیوی کارشتہ ہمیشہ کے لئے برقرار ہوجا تا ہے یہ

رشتہ صرف طلاق کے ذریعہ توڑ اجاسکتا ہے ۔اس از دواج میں مرد کو مہر کے علاوہ بیوی کی حیثیت کے مطابق اس کی زندگی کے اخراجات اداکرنے ہوتے ہیں اور کم از کم چار راتوں میں سے ایک رات کو اس کے ساتھ گذارے

.....

١ بحار الانوارج ٢١، ص ٢٢ ح ٢٠.

بیوی اس سلسلہ میں شوہر کے تقاضا کو مسترد نہیں کر سکتی ہے ۔

۲۔موقت نکاح جسے "متعہ"کہا جاتا ہے یہ نکاح ،ایک محدود اور معین مدت کے لئے میاں بیوی کے در میاں رابطہ کو پیدا
 کر تاہے اور جوں ہی مدت ختم ہوئی یامرد نے باقی مدت کو بخش دیا تو طلاق کے بغیر میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے ۔
 اس از دواج میں نکاح دائم کے احکام میں سے کوئی حکم نہیں پایا جاتا ہے ،مگر یہ کہ عقد کے وقت شرط کی گئی ہو ۔

وث

نکاح موقت"متعم"اسلام میں جائز ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں رائج تھا ،یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس پرپابندی لگادی ،اس لئے اہل سنت اسے جائز نہیں جانتے ،لیکن شیعوں کے نزدیک جائز ہے اور اسے اسلام کے شاہکاروں میں سے ایک جانتے ہیں ،کیونکہ معاشرے کی ضرورتوں کے ایک اہم حصہ کوجس کودوسرے راستہ سے روکنا ممکن نہینہے دور کرتا ہے اور عمومی عفت کا بہترین حامی اورضامن ہے ۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں :

"اگرموقت نکاح کو ممنوع نہ قرار دیا گیا ہوتا تو شقی اوربدبخت کے علاوہ کوئی زنانہ کرتا" (۱)

.....

١.وسائل الشيعم ،ج٤١،ص٣٦٤،باب متعم.

جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے

اسلام میں بعض عورتوں کے ساتھ رشتہ داری اورنسبی رشتہ کی وجہ سے نکاح کرنا حرام اور ممنوع ہے، اور وہ حسب ذیل بیں:

١ ـ مان ، دادي، ناني اور جتنا سلسلم اوپرچلا جائر ـ

۲ ببیٹی،نواسی اور جتنا سلسلہ نیچے چلاجائے۔

٣ پوتى اور جتنا سلسلہ نيچے چلاجائے۔

٤ بهن، بهانجي اورجتنا سلسلم نيچے چلاجائے۔

٥ بهتیجي ،بهتیجي کي بیٹي اور جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے -

٦پهوپهي

٧خالہ

نوٹ

جو عورتیں نسبی رشتہ کی وجہ سے مردپر حرام ہیں وہی عورتیں ایک شیرخواربچہ کو دودھ پلانے سے حرام ہوجاتی ہیں ۔

بعض عورتیں سببی رشتہ (دامادی)کی وجہ سے مردپر حرام ہوجاتی ہیں ،وہ حسب ذیل ہیں:

۱ بیوی کی ماں اور اسکی دادی ونانی اور جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے ۔

۲۔بیوی کی بیٹیاں ،اگر مردنے اس بیوی سے ہمبستری کی ہو۔

٣ باپ كى بيوى ،اگرچہ باپ نے اس كے ساتھ ہمبسترى بھى نہ كى ہو۔

٤ بيٹے كى بيوى ،اگرچہ بيٹے نے اس كے ساتھ ہمبسترى بھى نہ كى ہو۔

مبیوی کی بہن جب تک بیوی زندہ اور مردکے عقد میں ہو ۔

آ بیوی کی بھتیجی اور بھانجی ، جبکہ بیوی سے اجازت نہ لی ہو ،لیکن بیوی کی اجازت سے حرام نہیں ہیں بعض عورتیں دوسرے وجوہات سے مردپر حرام ہوجاتی ہیں :

١ شادي شده عورت.

۲ پانچویں عورت ،جس مرد کے چار دائمی عقدوالی بیویاں ہوں ۔

٣ كافر عورت، ليكن يبودي اور عيسائي كے مانند اہل كتاب ہو تو اس كے ساتھ موقت عقدكيا جا سكتا ہے ـ

عقد كاولي

دین اسلام میں ، مرداور عورت اگربالغ ہوں تواپنا شریک حیات انتخاب کرنے میں آزاد ومستقل ہیں لیکن نابالغ بیٹی اور بیٹے کے ولی ان کے باپ ہیں ،اس معنی میں کہ باپ اپنی نابالغ بیٹی کاعقد کسی لڑکے سے کرسکتا ہے اور اپنے نابالغ بیٹے کا عقد کسی لڑکی سے کر سکتا ہے ۔

اولاد كر حقوق اورتبعيت

۱۔اگرشادی شدہ عورت،سے کوئی بچہ پیدا ہو تو یہ بچہ اس کے شوہر کاہے،چنانچہ وہ بچہ دائمی بیوی ہو تو شوہرا پنا بچہ ہونے سے انکار نہیں کرسکتا ہے۔

۲۔اگربچہ اپنی زندگی کا خرچ پورانہ کرسکتا ہو ،تو اسکے ماں باپ کو اس کے اخراجات کو پورا کرنا چاہئے اورچنانچہ ماں باپ اپنے اخراجات ان کے فرزند کے ذمہ ہیں ۔ ماں باپ اپنے اخراجات ان کے فرزند کے ذمہ ہیں ۔

اسلام میں متعدد بیویاں

شریعت اسلام کے مسلمات میں سے ہے کہ مرد ایک ساتھ چار بیویاں رکھ سکتا ہے۔ اس حکم کے فلسفہ کو سمجھنے کے لئے درج ذیل نکات پر توجہ کرنا ضروری ہے :

ا یہ حکم،اختیاری احکام میں سے ہے اور واجبی وحتمی حکم نہیں ہے، یعنی مسلمان مردپر واجب نہیں ہے کہ چاربیویاں رکھے بلکہ ایک ہی وقت میں دویاتین یاچاربیویاں رکھ سکتا ہے۔

اس کے علاوہ ،چونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے میں شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان عدالت کی رعایت کرے اور یہ کام بہت مشکل ہے اور بات کی استثناء حالت پیدا کرنا ہے بہت مشکل ہے اور ہرایک کے بس کی بات نہینہے ۔ اس لئے اس کام کے لئے قدم اٹھانا اپنے لئے استثناء حالت پیدا کرنا ہے

۲بشر کی ضرورتوں میں سے ایک تناسل وتو الداور آبادی بڑھاناہے ۔ خالق کائنات نے اسی غرض سے انسان کو مرداور عورت میں تقسیم کیا ہے ۔ اسلام بھی چونکہ دین فطرت ہے اس لئے اس نے انسان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھا ہے اسی لئے ازدواج کا حکم دیا ہے اور چونکہ مرداور عورت میں تناسل اور توالد صلاحیت کے لحاظ سے ، فرق ہے ،اس لئے متعدد شادیاں جائز کی ہیں ۔

اب ہم اختلاف کی علتیں بیان کرتے ہیں:

الف: کلی طور پر عورت نوسال کی عمر میں از دواج کی صلاحیت پیداکرتی ہے جبکہ مرد کے لئے یہ استعداد پندرہ سال میں پیدا ہوتی ہے۔

نتیجہ کے طور پر اگرہم کسی معین سال کو مدنظر رکھ کر لڑکے اور لڑکیوں کی ولادت کو (اکثر ًلڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ہوتی ہیں)درج کریں گے اور بعد والے سالوں کی ولادتوں کو اس پر اضافہ کریں گے توسولہویں سال ہر لڑکا جواز دواج کی شرعی صلاحیت پیدا کرے گا اس کے مقابلہ میں سات لڑکیاں از دواج کی صلاحیت پیدا کرینگی ۔اگر لڑکوں کے از دواج کی عمر جو معمولاً بیس سال سے اوپر ہے، کو مدنظر رکھیں ،تواکیسویں سال میں ہر ایک لڑکے کے کے مقابلہ میں دولڑکیاں شا دی کے لائق ہونگی اور پچیسویں سال میں کہ عام طور پر شادی اسی عمر میں کردی جاتی ہے ہردس لڑکوں کے مقابلہ میں سولہ لڑکیاں شادی کے لائق ہو جائیں گی ۔

ب.عورت غالباً پچاس سال کی عمر میں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کھودیتی ہے جبکہ مرداپنی طبیعی عمر کے آخری دنوں تک یہ صلاحیت رکھتا ہے ۔

جاعدادوشمار کے مطابق نوزاد لڑکوں کی موتیں نوزادلڑکیوں سے زیادہ ہوتی ہیں اور عورتوں کی اوسط عمر مردوں کی نسبت زیادہ ہے کیونکہ گوناگوں عوامل کی وجہ سے عورتوں کی نسبت مردوں میں موتیں زیادہ ہوتی ہیں ۔اسی طرح(اعدادوشمار کے مطابق)مردکی عمر غالباًعورت کی عمرسے کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ معاشرہ میں ہمیشہ بیوہ عورتیں ،بیوی کے بغیر مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں ۔

اس بات کا بہترین ثبوت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں متعدد شادیوں کی رسم صدیوں تک باقی تھی اور باوجود اس کے کہ بعض لاابالی اور فاقد عدالت مردوں نے بھی یہ کام انجام دیا ہے ،لیکن کبھی کوئی مشکل یاعور توں کی کمی کا مسئلہ پیش نہیں آیا ہے ۔

کہتے ہیں:چونکہ متعدد شادیوں کامسئلہ عورت کی فطرت کے خلاف ہے،چوں کہ اس کے جذبات کو مجروح کرتا ہے یہا ں تک کہ بعض اوقات اسے انتقام لینے پر مجبور کرتا ہے اور مرد کی زندگی خطرہ میں پڑجاتی ہے ۔

ایسا سوچنے والوں نے اس حقیقت میں غفلت برتی ہے کیونکہ مذکورہ مخالفت عادت سے مربوط ہے نہ اسکی فطرت اور طبیعت سے،کیونکہ اگر اس کی بنیاد فطرت پر ہوتی تومتعدد شادیوں کا کام عملاًکبھی واقع ہی نہ ہوتا کیونکہ جو عورتیں کسی مرد کی دوسری ،تیسری یا چوتھی بیوی بنتی ہیں ،وہ عورتوں کے اسی طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں جوکہ اپنی مرضی اور رغبت سے شادی شدہ کسی مردسے شادی کرنے پر آمادہ ہوتی ہیں۔اگریہ کام انکی فطری اورطبیعی جذبات کے خلاف ہوتا،توہرگز ایسی چیز کوقبو ل نہ کرتیں ،چنانچہ اگر از دواج میں کسی عورت سے یہ شرط کی جائے کہ اسے تنہاز ندگی گز ار ناہوگی اورکسی سے بات نہیں کرے گی ،توچونکہ یہ کام اسکی فطرت کے خلاف ہے ،اس لئے ہرگز وہ اس شرط کوقبول نہیں کرے گی۔

اسکے علاوہ دین اسلام میں اس مشکل کوحل کر نے کے لئے ایک راستہ موجود ہے ،وہ یہ کہ عورت ازدواج کے وقت،عقدلازم کے ضمن میں شرط رکھ سکتی ہے کہ اس کاشو ہردوسری شادی نہ کرے اور اس طرح اس کا سد باب کر سکتی ہے ۔ سکتی ہے ۔

اولاد کی میراث کا مسئلہ بھی دوسری صورت میں منظم کیاجاسکتا ہے،مثلاً حکومت کو مردکاوارث قرار دیں اور معاشرے کے فرزندوں اور نوزاد بچوں کی تربیت حکومت کے ذمہ چھوڑ کربچوں کو پرورش گاہ اور نرسریوں میں پالا جائے۔ اگرچہ یہ طریقہ انسانی معاشروں میں استثنائی طور پر انجام پاتا ہے ،لیکن ایک ناقابل تغیر قانون کی حیثیت سے جاری رہنے کی ہرگز صلاحیت نہیں رکھتا،کیونکہ،یہ طرز عمل،مختصر زمانہ میں ،انسانی جذبات،غمخواری ،مہرومحبت اور قوی خاندانی ہمدر دی۔جونسل کی ایجاد کے لئے انسان کااصلی محرک ہے کو نابود کرکے رکھدیتاہے اور نتیجہ کے طور پر نسل بڑھانے کے موضوع کولوگوں میں خاص کر عور توں میں کہ واقعاً ایام حمل کے دور ان ناقابل برداشت تکلیفینا ٹھاتی ہیں ایک بیہودہ عمل دکھاتا ہے اور مہرومحبت والے خاندان کو ایک تاریک زندان میں تبدیل کر دیتا ہے۔

ایسے حالات کے رونماہونے کی وجہ سے تناسل وتوالدکار استہ بالکل بندہوجاتا ہے اورخاندان جوحقیقت میں شہری معاشرہ کو تشکیل دیتاہے نابود ہوکررہ جاتاہے،اورخاندان کی تشکیل اور تناسل وتوالدفنی وسائل اورسیاسی فریب کاریوں کے ذریعہ انجام پاتے ہیں،جیسے بچہ پیداکرنے والوں کے لئے بڑے بڑے انعامات کااعلان کرنایاسخت قوانین نافذ کرناوغیرہ بدیہی ہے کہ اس قسم کی حالت،جوفطرت کے ساتھ ساز گار نہیں ہوتی،پائدارنہیں ہے ۔

بے۔ اس کے علاوہ واضح ہے کہ اس صورت میں ،انسان کی زندگی ایک وحشتناک شکل مینتبدیل ہوکرخشک وبے لذت ہوگی اور حقیقت میں ،انسان کی زندگی کاماحول مویشیوں سے زیادہ پست اور درندوں کے ماحول سے زیادہ خطرناک ہوگا۔

ديني تعليم

طلاق (میاں بیوی کی جدائی) میاں بیوی کے شرعی رابطہ کے ختم ہونے کے بعد،ایک دوسرے سے جدا ہوکر از دواجی حقوق کے قوانین کی پابندی سے آزاد ہونے کو اطلاق اکہتے ہیں ۔

طلاق کاقانون اسلام کا ایک ناقابل انکار امتیاز ہے جو وہ مسیحیت اور چند دیگر ادیان پر رکھتا ہے اور انسانی معاشرے کی ایک ضرورت کوپورا کرتا ہے ،کیونکہ بے شمار ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے اخلاق آپس میں سازگار نہیں ہوتے اور پیار ومحبت کا ماحول ایک میدان جنگ میں تبدیل ہوجاتا ہے اور ان کے در میان مصالحت ممکن نہیں ہوتی ،اس صورت میں اگر میاں بیوی کارشتہ توڑنے کے قابل نہ ہوتا تو میاں بیوی کو عمر بھر ایک بدبختانہ زندگی گزار نا پڑتی جو کہ در حقیقت ایک شعلہ ورجہنم ہے اور تلخی و محرومیت کے ساتھ نامناسب جسمانی اذیتیں برداشت کرناپڑتیں اور اس مطلب کی بہترین مثال یہ ہے کہ عیسائی حکومتیں بھی عام ضرور توں کے پیش نظر آخر کار "طلاق" کوقانونی حیثیت دینے پر مجبور ہوئیں ۔

اسلام میں طلاق کا اختیار مرد کو دیاگیا ہے،البتہ اس حکم میں مرداور عورت کی فطری حالت کومدنظر رکھا گیا ہے ،کیونکہ اگر طلاق کا اختیار عورت کے ہاتھ میں ہوتا ،چونکہ عورت مردسے زیادہ جذبات کی اسیر ہوتی ہے ،اسلئے میاں بیوی کار ابطہ ہمیشہ کمزور پڑتا اور تشکیل پایاہوا خاندان متزلزل ہوکر آسانی کے ساتھ بکھر جاتا ۔اسکے باوجوددین اسلام میں ایسی راہیں موجود ہیں کہ عورت بھی طلاق کے حق سے استفادہ کرسکتی ہے ،اپنے شوہرسے معاشرت کے ضمن میں دور اندیشی کے پیش نظر عقدنکاح کے وقت شرط رکھے کہ اگر احتمالی مشکلات میں سے کوئی مشکل پیش آئے تو طلاق جاری کرنے کی وکا لت کا حق ہوگا یایہ شرط رکھے کہ اگر شوہر بلاوجہ اسے طلاق دے تواس پر اس کے مشکلات کو حل کرنے کی ذمہ داری ہوگی ۔

اسلامی شریعت نے اگرچہ طلاق کوقانونی حیثیت دی ہے ،لیکن اس کی غیر معمولی اور زبر دست مذمت کی ہے اور بہت نصیحت کی ہے اور بہت نصیحت کی ہے کہ اگر مسئلہ اضطرار کی حدتک نہ پہنچے تومرد اپنی بیوی کو طلاق نہ دے اور از دواجی رشتہ کو نہ توڑے بیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے :

"خدائے متعال کے نزدیک ناپسند ومنفور ترین چیزوں میں سے ایک طلاق ہے"(۱)

اسی لئے اسلام میں طلاق کے لئے چند مشکل قوانین وضع کئے گئے ہیں،جیسے طلاق دو عادل افرادکے سامنے انجام پانا چاہئے اوران دنوں میں ہو کہ عورت اپنی عادت کے ایام میں نہ ہواور مردنے ان دنوناس سے ہمبستری نہ کی ہو۔ اسی طرح مقرر ہوا ہے کہ اگرطرفین کے درمیان کوئی اختلاف یانزاع پیدا ہوجائے تودوافراد کو حُکُم قرار دیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان مصالحت کی تمام کوششیں نا کام ہوجائیں ۔

.....

١ وسائل الشيعم ،ج٥١ ص٢٦٦ باب .

طلاق صحیح ہونے کی شرائط

اپنی بیوی کو طلاق دینے والے مرد میں درج ذیل شرائط ہونی چاہئیے:

١ بالغ ہو۔

۲۔عاقل ہو ۔

٣۔اپنی اختیار سے طلاق دے۔

٤ طلاق دينر كاقصدر كهتابو ـ

اس بنا پر نابالغ،دیوانہ یاطلاق دینے پر مجبور شخص یامذاق میں صیغۂ طلاق پڑ ھنے والے کا طلاق صحیح نہیں ہے ۔ مطلاق کے وقت،عورت خون حیض کو سے پاک ہونا چاہئے اور پاک ہونے کے بعد شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو ۔

7 طلاق اپنے مخصوص صیغوں میں پڑھا جائے اور دو عادل کے سامنے انجام پائے ۔

طلاق کی قسمیں

طلاق کی دوقسمیں ہیں:

الحلاق رجعی :یہ وہ طلاق ہے کہ مرد اپنی اس بیوی کو طلاق دے کہ جس کے ساتھ ہم بستری کی ہو ۔اس صورت میں

Presented by http://www.alhassanain.com & http://www.islamicblessings.com

مرد طلاق کا عدہ تمام ہونے سے پہلے رجوع کرکے نئے عقد کے بغیر ازدواجی رابطہ کو پھرسے بر قرارکرسکتا ہے۔ ۲طلاق بائن :یہ وہ طلاق ہے ، کہ جس میں طلاق جاری ہونے کے بعد مرد رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے ۔اس کی چند قسمیں ہیں :

الف: عورت کے ساتھ مرد کے ہمبستری ہونے سے پہلے دیاجانے والاطلاق ۔

ب:یائسہ عورت کی طلاق،یعنی وہ عورت جس میں بچہ پید اکرنے کی صلاحیت موجودنہ ہو۔

ج:اس عورت کی طلاق جس کی عمر ابھی نوسال تمام نہ ہوئی ہو ۔

مذکورہ تین قسم کے طلاقوں میں عدہ نہیں ہے ۔

د:اس عورت کی طلاق جس کو تین مرتبہ طلاق دی گئی ہو۔اس طلاق میں اس کے علاوہ کہ مرد رجوع نہیں کرسکتا ہے،اسے پھرسے اپنے عقدمیں بھی نہیں لاسکتا ہے مگر یہ کہ یہ عورت کسی دوسرے مردکے عقد دائمی میں آجائے اور اس سے ہم بستری کی جائے پھر وہ مرداسے طلاق دیدے یامرجائے تواس صورت میں عدہ تمام ہونے کے بعدپہلا شوہر اس کے ساتھ پھرسے عقد کرسکتا ہے۔

ھطلاق خلع:اس عورت کی طلاق جو اپنے شوہرکو پسند نہیں کرتی ہے اور اپنامہر یاکوئی اور مال اسے بخش کر اس سے طلاق حاصل کرے ،اس کو "خلع"کہتے ہیں ۔اس طلاق میں جب تک بیوی اپنے شوہر کو بخش دئے گئے مال کامطالبہ نہ کرے ،اس وقت تک مرد رجوع نہیں کرسکتا ہے ۔

طلاق مبارات: یہ وہ طلاق ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہ چاہتے ہوناور بیوی مرد کو کچھ مال دے اور اس کے مقابلہ میں وہ اسے طلاق دے اس طلاق میں بھی جب تک بیو ی ا پنے اداکئے ہوئے مال کا مطالبہ نہ کرے،مرد رجوع کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے ۔

ز نواں طلاق: ان شرائط کے ساتھ جو فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، اس طلاق کے بعدعورت مرد پرہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی ہے اور کسی صورت میں اس کے ساتھ دوبارہ از دواجی رشتہ برقرار نہیں کرسکتا ہے ۔

عدت کے احکام اور اس کی قسمیں

جس عورت نے اپنے شو ہر کے ساتھ ہم بستری کی ہو اور از دواج کے رشتہ کو مستحکم کیا ہو، اگر اس کاشوہراسے طلاق دیدے ،تو اسے ایک معین مدت تک عدہ رکھناچاہئے،یعنی اس مدت میں از دواج کرنے سے پرہیز کرے ۔اس کام کے دواہم نتائج ہیں :

اول یہ کہ:نطفونکے مخلوط ہونے سے بچایا جاسکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ:ممکن ہے اس مدت کے دوران میاں بیوی اپنی جدائی سے پشیمان ہوکر رجوع کریں ۔

عدہ کی مدت کے دوران مرد کو بیوی کے اخراجات کو اداکرناچاہئے اوراسے اپنے گھرسے نہ نکالے ۔اوراگریہ چوتھی بیوی تھی تو عدہ تمام ہونے تک دوران انجام پائے تو اس کے ایک سال کے اندرمرنے کی صورت میں بیوی اس کے ترکہ سے میراث لینے کی حقدار ہے ۔

عدت کی قسمیں

عدہ کی تین قسمیں:

١ حاملہ عورت كا عده

٢ غير حامله عورت كاعده

۳۔عدہ و فات

ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۱۔اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تواس کاعدہ بچہ کی پیدائش یا اسکے سا قط ہونے تک ہے۔اس بناپر اگر طلاق دینے کے ایک گھنٹہ بعداسکابچہ پیدابو جائے تو وہ دوسر اشوہر کرسکتی ہے۔

 ٣ جس عورت كا شوہر مر جائے اوروہ حاملہ نہ ہوتواسے چار مہینے دس دن عدہ ركھنا چاہئے۔اگر حاملہ ہو تو اسے بچے كى پيدائش تک عدہ ركھنا چاہئے ليكن اگر چار مہينے دس دن گزرنے سے پہلے، بچہ پيدا ہو جائے تواسے اپنے شوہر كے مرنے كے دن سے چارمہينے دس دن تک انتظار كرنا چاہئے اور اسے "عدہ وفات"كہتے ہيں ۔

دینی تعلیم

اسلام میں غلامی

شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے انسان پیداہوا ہے یہ فکر اس کے ہمراہ تھی کہ انسان کو بھی دوسری اشیاء کے ماننداپنی ملکیت قرار دے سکتا ہے ۔

قدیم مصر، ہندوستان ،ایران ،عربستان ،روم ،یونان ،یورپ اور امریکہ کے تمام ممالک میں غلام بنانے کارواج تھا اوریہ رواج یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی عام تھا اسلام نے بھی اس میں کچھ تبدیلیاں لاکراسے جائز قراردیا ہے ـ

برطانیہ کی حکومت،پہلی حکومت تھی جس نے غلامی کی روش کی مخالفت کی اور ۱۸۳۳ئ میں سرکاری طور پر غلامی کے طرز عمل کو منسوخ کیا ۔اسکے بعدیکے بعددیگرے دوسرے ممالک نے بھی اس روش کی پیروی کی یہاں تک کہ سنہ ۱۸۹۰ء میں "بروکسل"میں منعقد ایک مٹینگ میں ایک عمومی قانون کی حیثیت سے غلامی ممنوع قراردی گئی اور اس طرح دنیاسے غلام کی خریدو فروخت ختم ہوگئی۔

غلام بنانے کے طریقے

ایسا لگتا ہے کہ یہ قدیم رسم انسان میں من مانی اور بے حساب رائج نہیں تھی کہ جوبھی چاہتا کسی دوسرے کو اپنی ملکیت مینلے لیتا ،بلکہ غلامی مندرجہ ذیل راہوں میں سے کسی ایک راہ سے انجام پاتی تھی:

ا جنگ و فتح:قدیم الایام سے اگر دوجانی دشمنو نمیں سے ایک،دوسرے پر فتح پاکر بعض افراد کو اسیر بناتا تھا ،تو وہ ان جنگی اسیروں کے لئے کسی انسانی احترام کا قائل نہینہو تاتھابلکہ اپنے لئے ان کے ساتھ ہر طرح کابرتائو کرنے کاحق سمجھتا تھا یعنی قتل کرڈالے یا بخش دے یاآزاد کرے یاغلاموں کی حیثیت سے اپنے پاس رکھے اور ان سے استفادہ کرے ۔

۲ تولید و تربیت :خاندان کے باپ ،خاندان کے سر پرست ہوتے تھے اور اپنی اولاد کو اجتماعی شخصیت کے مالک نہیں جانتے تھے بلکہ انھیں خاندان کے تابع اور محض اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور خود کو ان کے بارے میں برقسم کا فیصلہ کرنے کامستحق سمجھتے تھے ۔اس لحاظ سے ضرورت کے وقت اپنی اولادکو بیچ دیتے تھے اور اسی اصل کی بنیاد پرکبھی عورتوں کو بھی بیچ دیتے تھے ۔

۳طاقت ور لوگ جواپنے آپ کودوسروں سے بلند سمجھتے تھے :ایسے افراداپنے حکم کولوگوں کانظم ونسق چلانے میں نافذ العمل جانتے ہوئے انھیں اپنا غلام شمارکرتے تھے۔ یہاں تک کہ بہت سے قدر تمند بادشاہ اپنے کو خدائی کے قابل جان کر لوگوں کو اپنا غلام بنانے میں مطلق العنان تھے اور اپنے ماتحتوں میں سے جس کو بھی چاہتے،اسے اپنا غلام بناتے تھے۔

غلامی کے بارے میں اسلام کا نظریہ

اسلام نے اپنی اولاد اور عورتوں کو بیچنے کے ذریعہ اور زبردستی اور غنڈہ گردی کے ذریعہ غلا م بنانے سے منع کیا ہے۔ ۔اسلام کی نظرمیں ہرانسان جوانسانیت کے راستہ پرگامزن ہے اورکم از کم انسانیت کے اصول کا دشمن نہ ہو،وہ آزاد ہے اور کوئی شخص اسے ایناغلام نہیں بنا سکتا ۔ لیکن جوانسانیت کا جانی دشمن ہے اور جان بوجھ کر انسانیت کے اصول کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا ہے اور اپنی پوری طاقت سے اسے نابود کرنے پر تلا ہوا ہے ،وہ ہرگز انسانی احترام کامستحق نہیں ہے اور اسے اپنے ارادہ و عمل میں آزاد نہیں ہونا چاہئے اور غلامی اس کے سواکچھ نہینہے کہ انسان کے عمل وارادہ کی آزادی اس سے سلب کی جائے اور دوسرے کا ارادہ اس پر حکومت کرے اسی عالمی اصول پرجو ہمیشہ دنیا والوں کی طرف سے مورد تائید قرار پایا ہے کفار حربی سے لئے گئے جنگی اسیروں کو غلامی ،یعنی انھیں ارادہ و عمل کی آزادی سلب کرنے کی سزا دیتا ہے کیونکہ وہ انسانیت کے حقیقی دشمن ہیں۔

اسلام جو سلوک جنگی اسیروں کے ساتھ روا رکھتا تھا ، وہ وہی سلوک ہے جسے دوسرے بھی روا رکھتے ہیں جب کوئی ملت جنگ کے بعدفاتح ملت کے سامنے کسی قید وشرط کے بغیرہتھیار ڈالتی ہے ،تو جب تک ان کے درمیان باقاعدہ صلح بر قرار نہ ہوتب تک اسے ارادہ و عمل کی آزادی سے محروم کرنے کی سزادی جاتی ہے ۔

ان ملتوں کا اسلام کے ساتھ جوتنہا اختلاف ہے،وہ یہ ہے کہ اسلام اسے "غلامی"کے نام پر یاد کرتا ہے اور یہ قومیں اس لفظ کو استعمال کرنے سے پہلوتہی کرتی ہیں البتہ جس روش کووہ زندہ اور معاشرے کے لئے راہنما جانتے ہیں اپنی تعلیمات کی بنیاد کو نام گزاری کی بنیادپر استوارنہیں کرنا چاہئے ۔

اسلام اور دوسرے نظریات کی تحقیق

گزشتہ بحث سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کو منسوخ کرنے والی عام قرار دادنے بجائے اس کے کہ اسلام کے کام میں کوئی گرہ لگا ئے ،ایک گرہ کو کھول دیاہے حقیقت میں یہ قرار داد دین اسلام کے قوانین کی ایک دفعہ کا نفاذہے کیونکہ اس طرح عورتوں اور بچوں کو بیچنے کا موضوع ختم ہوا ہے ،اور یہ وہی چیز ہے جسے چودہ سو سال پہلے اسلام نے منسوخ کیا تھا۔اسلام نے جنگی اسیروں کی غلامی کا جو راستہ کھلا رکھا ہے ،وہ اس لئے ہے کہ انسان کو ہمیشہ اس حکم کی ضرورت ہے ،اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگا .تنہا چیز جسے اسلام نے "غلامی"کا نام دیا ہے وہ یہی جنگی اسراء ہیں لیکن دوسرے لوگ "غلامی" کے نام کو زبان پر لائے بغیر عملاً "غلامی" کی رسم کو مستحکم کر رہے ہیں ،اور جواستفادہ صدر اسلام میں مسلمان (جنگی اسیروں) غلامونسے کرتے تھے وہی استفادہ آج کی حکومتیں جنگی قیدیوں اور جنگ میں شکست کھائی ملتوں سے کرتے ہیں ۔

غلاموں کے ساتھ اسلام کاسلوک

اسلامی قوانین کے تحت،اسیر کئے گئے کفار حربی ،ممکن ہے مسلمانوں کے سرپرست اور حاکم کے حکم سے آزاد کئے جائیں یابطور غلام رکھے جائیں ۔

جنگ ہوازن میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ہزار عورتوں اور بچوں کو ایک ساتھ آزاد کیا جنگ بنی المصطلق میں مسلمانوں نے کئی ہزاراسیروں کو آزاد کیا ۔

اسلام میں ،غلام ،گھر کے اعضاء کے مانند ہیں ،گھر کے دوسرے اعضاء کے ساتھ جیسا سلوک کیا جاتا ہے ویساہی برتائوان کے ساتھ بھی کیا جانا چاہئے ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے ۔

امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دو کرُتے خریدتے تھے،ان میں سے بہتر اپنے غلام کو دیتے تھے اور معمولی کرُتے کو خودپہنتے تھے ۔

حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھانا کھاتے تھے۔

اسلام حکم دیتا ہے کہ غلاموں کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں ،ان کے ساتھ سختی نہ کریں ، گالیاں نہ دیں اور جسمانی اذیتیں نہ پہنچائیں اورضرورت کے وقت ان کے ازدواج کے وسائل فراہم کریں یاخود ان کے ساتھ ازدواج کریں خدائے متعال اس سلسلہ میں فرماتا ہے :

(...بعضكم من بعض...) (نساء ٢٥)

"سب ایک پیکر کے اعضاء ہیں"

اسلام میں،غلام،اپنے مالک کی اجازت سے یادوسرے راستہ سے،مالک بن سکتے ہیں اور جس مال کے وہ مالک بن جائیں ،آزادی کے بعدان کے لئے کسی قسم کا ننگ و عار نہیں ہے ،جیسے کہ غلامی کے زمانہ میں بھی نہیں تھا کیونکہ اسلام میں بزرگی اورفضیلت کا معیارصرف تقویٰ ہے لوگوں میں سب سے زیادہ پربیزگار شخص کو سب سے بہتر جانتا

ہے۔اسلام کی نظرمیں ایک باتقوی غلام ہزارہے تقوی آزاد لوگوں سے بہتر ہے۔

اسلام کی بعض عظیم شخصیتیں جیسے سلمان فارسی اوربلال حبشی آز اد کئے گئے غلام تھے اسلام نے غلام کو آزاد کرنے کے مسئلہ کو ہمیشہ مد نظر رکھاہے اور اس کام کے لئے مختلف راستے کھولے ہیں منجملہ جرمانہ اور بعض گناہوں کا کفارہ غلاموں کی آزادی کے لئے قرار دیا ہے ،اس کے علاوہ غلاموں کو آزاد کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور اسے اہم مستحبات میں قرار دیا ہے تاکہ اس طرح ہرسال بہت سے غلام آزادہو کر آزاد معاشرے کے عضوبن سکیں ۔ نتیجہ یہ تھا کہ اسلام حتی الامکان غیر اسلامی معاشروں (کفار حربی) سے ایک گروہ کو جنگی اسیروں کی صورت میں پکڑتاتھا اور انھیں حق و عدالت کے معاشرے میں داخل کرتاتھا ،ان کی تعلیم و تربیت کرتا تھا ،پھر مختلف راستوں سے آزاد کرکے اسلامی معاشرے کا حصہ بناتا تھا ۔

اس لحاظ سے جوشخص بھی جنگی اسیر ہوتاتھا ،آزاد ہونے تک غلام رہتا تھا۔اگر وہ مسلمان ہونے کے فور أبعدآزاد ہوتا ،تواس صورت میں ممکن تھا ہر اسیر ہونے والا کافر، ظاہراً مسلمان ہوجاتا، اور اس طرح اپنے آپ کونجات دلاتا اور تھوڑی ہی دیر کے بعدپھر سے اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹ جاتا۔

ديني تعليم

غصب

جو شخص کسی کے مال کو زبر دستی اس سے چھین کر ،مالکیت کے اسباب میں سے کسی سبب کے بغیر اسے اپنامال قرار نہ دے ،اس عمل کو قرار دے یاکسی دوسرے کے مال پر زبر دستی قبضہ کر کے استفادہ کرے ،اگرچہ اسے اپنا مال قرار نہ دے ،اس عمل کو شرعاً"غصب"کہتے ہیں ۔

لہذا،تسلط جمانے کے کسی جائز سبب جیسے :بیع ،اجارہ اور اجازت کے بغیرکسی دوسرے کے مال پرقبضہ جمانے کو غصب کہتے ہیں یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ غصب، ایک نامناسب کام ہے جو مالکیت کی خصوصیت کی بنیاد کو پامال کرتا ہے۔جس قدر مالکیت کی خصوصیت کی بنیادمعاشرے کے زندہ اور پائیدار رہنے مینموٹر ہے اسی قدر غصب معاشرے کو برباد کرکے اس کی ترقی کو روکتا ہے۔

اگریہ طے پاجائے کہ معاشرے کے اثرو رسوخ رکھنے والے افراد قانون کی اجازت کے بغیرکمزوروں اور اپنے ماتحتوں کی کمائی پر قبضہ جمائیں توخصوصیت اور مالکیت اپنے اعتبار کو کھو دے گی ہر ایک اپنے سے کمزورلوگوں کے خصوصی حقوق کے بارے میں اسی طرز فکر پر عمل کرے گااور ماتحت اور کمزورلوگ بھی اپنی محنت و مشقت کی کمائی کی حفاظت کے لئے ہر ممکن اقدام کرکے عزت وشر افت فروشی پر مجبور ہوں گے۔اور نتیجہ میں انسانی معاشرہ غلاموں کے خریدو فروخت کے ایک بازار میں تبدیل ہو کر رہ جائے گا اور قوانین و ضوابط اپنے اعتبار سے گر جائیں گے اور ان کی جگہ پر ظلم وستم جانشین ہوگا ۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے غاصب کے لئے سخت قوانین وضع کئے ہیں اور غصب کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے۔ قرآن وسنت کی نص کے مطابق،شرک کے علاوہ ہرقسم کے گناہ کو خدا کی طرف سے بخش دئے جانے کا احتمال ہے۔ اور ہرگناہ حتی شرک بھی توبہ کے ذریعہ قابل عفو وبخشش ہے لمیکن جس کی زندگی کے ریکار ڈمیں دوسروں کے حقوق کے بارے میں غصب اور ظلم وستم درج ہو،تواس کے لئے کسی بھی صورت میں حقدار سے بخشش حاصل کئے بغیر خدا کی پوچھ گچھ اور سزا سے بچنے کی اُمید نہیں ہے۔

غصب کے بعض احکام

ا۔ غاصب پر واجب فوری ہے کہ غصب کیاگیا مال ،مالک کو لوٹادے ،اور اگروہ زندہ نہ ہوتواسے اس کے وارثوں کے حوالہ کردے ،اگرچہ اس مال کا واپس کرنا غاصب کے لئے کافی نقصان کاسبب بنے ۔مثال کے طور پر کسی کاپتھریا لوہے کا ایک ٹکڑاغصب کر کے اپنے مکان کی بناء میں نصب کرے جواس کے لاکھوں برابرقیمت پر تعمیرہوئی ہو ،تو مکان

کوگراکر اس پتھر اور لوہے کے ٹکڑے کو نکال کراس کے مالک کو لوٹادے ،مگر یہ کہ اس کا مالک اس کی قیمت حاصل کرنے پر راضی ہو جائے یااس کے مانند کسی نے دس من گندم غصب کرکے دس خروار جوسے مخلوط کیا ہو ،اگر گندم کامالک اس کی قیمت لینے پر راضی نہ ہو جائے تواسے عین گندم کو جوسے جداکر کے مالک کو واپس کرنا چاہئے ۔ ۲۔اگر غصب کئے گئے مال میں کوئی نقص پیدا ہوجائے ،تو عین مال کو واپس کرنے کے علاوہ نقصان کی تلافی بھی کرنا چاہئے ۔

٣۔اگر غضب کیاگیا مال تلف ہو جائے تواس کی قیمت اداکی جانی چاہئے۔

٤-اگر غاصب ، غصب كئے گئے مال كے كسى حصہ كو ضائع كردے ، تو چاہے اس نے خوداس سے استفادہ نہ كيا ہو تو بهى وہ اس مال كے منافع كا ضامن ہے،جيسے،كسى نے كرايہ كى گاڑى كو غصب كركے كئى دن تك اسے گيرج ميں ركھاہو .

اسی طرح اگر غاصب ،غصب کئے گئے مال میں اضافہ کردے،جیسے ایک بھیڑکو غصب کرنے کے بعداسے اچھی گھاس کھلا کرفربہ بنادے تواس اضافہ میں کوئی حق نہیں رکھتا ہے البتہ اگر مذکورہ اضافہ منفصل ہو،یعنی ایک زمین کو غصب کرکے اس میں کا شتکاری کرکے زراعت حاصل کرے تو غصب کیاہو امال اجرت کے ساتھ مالک کولوٹادے اور زراعت غاصب کی ہوگی ۔

أقطم

جوبهی مال پایا جائر اور اسکا مالک معلوم نہ ہواسر "أفطم" کہتر ہیں:

ا جومال پایا جائے اور اس کا مالک معلوم نہ ہو ،اگر اس کی قیمت ایک مثقال(۱)چاندی سے کم ہو ،تواسے اٹھاکر خرچ کیا جاسکتا ہے اور اگر اس کی قیمت ایک مثقال چاندی سے زیادہ ہو تواسے نہیں اٹھاناچاہئے اور اٹھانے کی صورت میں عادی راہوں سے ایک سال تک اس کے حوالہ کرنا چاہئے اور مالک کو ڈھونڈلینے کی صورت میں اس کے حوالہ کرنا چاہئے اور اس کامالک نہ ملاتو اس مال کو اسکی طرف سے کسی فقیر کو صدقہ دینا چاہئے ۔

۲۔اگرکسی مال کوایک ایسی ویران جگہ میں پایاجائے جس کے باشندے نابود ہوچکے ہوں یاغار اور اس بنجر زمین میں پایاجائے کی ملکیت پایاجائے کہ جس کا کوئی مالک نہ ہو۔ تو پایاگیا مال پانے والے کا ہے ،اوراگرمال ایسی زمین میں ملے جو کسی کی ملکیت ہو تو اس کے گزشتہ مالکوں سے دریافت کیا جانا چاہئے ،اگر انہوں نے اس کو چھپایاہو تو علامت ونشانی بتانے کی صورت میں دیا جائے ورنہ یہ مال پانے والے کا ہے ۔

.....

١ ـ تقريباً سار هے تين كرام ـ

بنجر زمینوں کو آباد کرن

ایسی زمین کو آباد کرنا جس سے استفادہ نہیں ہوتاتھا (خواہ وہ زمین کبھی آبادنہیں تھی ،یاکبھی آبادتھی لیکن وہاں کے باشندوں کے معدوم ہونے کی وجہ سے غیر آ باداور بے فائدہ رہی ہو یامرغ زاروں یانرسل زاروں کے مانند) بہر حال زمینوں کو آباد کرنااسلام میں نیک کام شمار ہوتا ہے اور مالکیت کاسبب بننے کے علاوہ اخروی ثواب بھی رکھتا ہے۔

پیغمبراکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ:

"جو کوئی شخض کسی بنجر زمین کو آباد کرے ،وہ زمین اس کی ہے۔" (۱)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی ہے کہ:

"اگر کوئی گروہ کسی بنجر زمین کو آباد کرے ہتووہ اولویت کاحق رکھتا ہے اوروہ اس زمیں کا مالک ہے ۔"(۲) اسلام میں بنجر زمینوں کا مالک ہے داءرسول خدا آور امام ہے (اسلام میں بنجر زمینوں کا مالک خداءرسول خدا آور امام ہے (اسلامی حکومت سے مربوط ہیں)اور انفال میں شمار ہوتی ہیں بنجر زمینوں کو مندرجہ ذیل شرائط سے آبادکرکے ان کامالک بن سکتے ہیں ،اور اگرکئی افر ادملکیت کاقصد کریں توجو پیش قدمی کرے گا وہ اولویت کاحق رکھتاہے:

.....

١،٢ ميزان الحكمة، ج١، ص٤٩.

۱۔امام یاان کے نائب کی اجازت سے۔

۲ کسی دوسرے شخص نے پہلے اس کی پتھروں سے نشاندہی یاحدبندی نہ کی ہو۔

۳ دوسروں کی ملکیت کے حدود سے متصل نہ ہو،جیسے نہر کے اطراف کنویں کے بشتے میں اور کھیت کی سرحد سے ملی نہ ہو۔ ملی نہ ہو۔

٤ خالى زمين ،جيسے خراب شده مسجديا اوقاف ، عام مسلمانوں كى زمين جيسے كوچے اور سڑكيں نہ ہوں۔

نوٹ

تعمیر اور آباد کرنا ایک عرفی مفہوم ہے ،اس لئے جب عرف کہے:"ایک شخص نے فلاں زمین آ باد کی ہے" مالکیت تحقق پاتی ہے ۔البتہ آباد کرنا بھی مختلف مقاصدکے پیش نظر مختلف ہے چنانچہ کھیتی باڑی میں بل چلانے سے آباد کرنا عمل میں آتا ہے اور عمارت بنانے میں دیواربنانے سے ثابت ہوتا ہے ،یہاں تک کہ حاضر لوگوں میں سے ہرایک کھدائی اور استخراج کے بغیر اس سے استفادہ کر سکتا ہے،ہرایک کے لئے جائز ہے کہ ضرورت کے مطابق اس سے استفادہ کرے اور دیگر فنی کاموں پر منحصر ہو ،جیسے سونا اور تانباو غیرہ تو جو محنت ومشقت سے کھدائی و غیرہ کرکے استخراج کرے وہی مالک ہوگا۔

بڑی نہریں مسلمانوں میں مشترک ہیں اسی طرح دریا اور برف وباران کاپانی جو پہاڑوں سے بہہ کر نیچے آتا ہے ،جو بھی ان کے نزدیک اور آگے ہو وہ دوسروں پر مقدم ہے ۔

تخصیص اور مالکیت کی اصل

یہی عقیدہ کہ انسان زمین کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے ،اسے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس کے مظاہر سے آ سانی کے ساتھ استفادہ کرے مثلاًاس کاز لال پانی پئے ،میٹھے میوے اور حیوانوں کا گوشت کھا ئے ،پہاڑوں کے درّوں میں درختوں کے سائے میں آ رام کرے ،یاصنعت بیعنی مادہ پر انجام دی سر گرمیوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال میں لائے ۔ البتہ اگرصرف چند افراد زمین پر ایسی زندگی گزارتے کہ آ پس میں کوئی ٹکراو نہ ہوتا توہرگز کوئی مشکل پیش نہ آتی ،لیکن افراد کا جمع ہونا اور ان کا باہم زندگی گزارنا جوانسان کی اجتماعی شہری زندگی کی بنیاد ہے ،کہ ہرفرد زمین اور اس کے مظاہر کو اپنی ملکیت سمجھ لے تو ،قدرتی طور پر لوگوں کے درمیان ٹکرائو اور شدید تصادم کاسبب بن جائے گا ، اور اس کے مظاہر کو اپنی ملکیت سمجھ لے کی تلاش وکوشش کرے گا،تودوسرے اسے اپنی آزادی وآسائش میں مخل ، مجبور عرفی اس کے لئے رکاوٹ ایجاد کریں گے ،کیونکہ انسان اپنی زندگی کو ہرقیمت پر جاری رکھنے کے لئے مجبور

اس لئے پہلے "اصل تخصیص" کے نام پر ایک اصل وقانون وضع کیاگیا،تاکہ اجتماعی ٹکرائواور تصادم کو روکا جائے ۔اس اصل کو قابل احترام سمجھا گیا ہے ۔اس اصل کر قانون کے مطابق،انسان جس چیز کواپنی سعی وکوشش سے حاصل کرے وہ اس کا مالک ہے اور دوسروں کو اس پر طمع و لالچ کرکے اس کے لئے رکاوٹ پیدا کرنے کاحق نہیں ہے۔ اس کے بعد"اصل مالکیت"کے نام پر ایک اور اصل وضع کرکے اسے قابل احترام سمجھا گیا ہے کہ اس کے مطابق انسان اپنی کوششوں سے حاصل کی گئی چیزوں پر اپنی مرضی سے تصرف کرسکتا ہے ۔

یہ اصل حقیقت میں"اصل تخصیص" کو مکمل کرنے والی ہے کیونکہ"اصل تخصیص"دوسروں کی خلل اندازی کوروکتی ہے اصل حقیقت میں اصل اس چیز کی مالکیت کے لئے ہر قسم کے تصرف کو جائز بنادیتی ہے ۔

اسلام نے مالکیت کی اصل کومحترم جاناہے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معروف حدیث (الناس مسلطون علی اموالهم)(۱)میں مالک کے اپنے مال پرمکمل تسلط کی تائید فرمائی ہے۔

اس قانون کے مطابق انسان جس طرح چاہے اپنے مال کو استعمال کرسکتا ہے ،اس کی حفاظت کرسکتا ہے ،کھاسکتا ہے ،پی سکتا ہے ،پی سکتا ہے ،بیچ سکتا ہے ،ایپ سکتا ہے ،ایپ سکتا ہے ،ایپ سکتا ہے ،ایپ سکتا ہے ،ایکن جوتصر فات ممنوع اور معاشرہ کی مصلحت کے خلاف ہیں مالک کوان کاہرگز اختیار نہیں ہے ۔

مالک اپنے مال پروہ تصرف نہیں کرسکتا ہے جو اسلام ومسلمین کے نقصان میں ہو یااسراف اور فضول خرچی سے اپنے

مال کونابود نہیں کرسکتا ہے،یا اپنے سونے اورچاندی کے سکوں کو

.....

١.عوالي اللنالي،ج١،ص٧٥٤.

جاری نہ رکھ کر خزانہ کے طور پر جمع نہیں کرسکتا ہے۔

اصل مالکیت ،اہم ترین اصل ہے جوانسان کو اپنی آرزوتک پہنچاتی ہے اور قوانین کی رعایت کے سایہ میں انفرادی آزادی کو امکان کی آخری حد تک فراہم کرتی ہے ۔

جتنامال کی نسبت انسان کاتسلط یا اس کے کار وکوشش کے بارے میناسکا اختیارکم ہوجائے گااتنی اس کی آزادی سلب ہو جائے گی اور اس کا استقلال نابود ہوجائے گا اور اگراصل تسلط بالکل نابودہو جائے ،توحقیقت میں ایک زندہ مخلوق سے اس کی اصل آزادی چھین لی جائے گی۔

اصل مالکیت کے دوتتمے

مالک کا اپنی ملکیت پر مکمل تسلط اور اس کے ہر جائز تصرف میں مطلوب آزادی ،ممکن ہے دوراستوں سے خطرہ میں پڑ جائے :

1 دوسروں کی طرف سے تجاوز کی وجہ سے،جیسے کوئی اس کی ملکیت پر قبضہ کرکے اس کے لئے استفادہ کے راستہ کو مسدود کر دے۔

٢ ـ اس راستہ سے كہ دوسرے ايسا كام انجام ديں جس سے مالک كونقصان پہنچے۔

دین اسلام نے مذکورہ خطرات کو روکنے کے لئے دومزیداصلوں کووضع کیا ہے کہ اصل مالکیت خودبخودحاصل ہوتی ہے کہ حقیقت میں یہ دواصلیں اسکے نفاذاور حفاظت کی ضامن ہیں :

الف:اصل ضمان :اسلام اس اصل کے مطابق حکم دیتا ہے کہ جو بھی دوسرے کے مال کوپائے ،وہ اسکاضامن ہے ،یعنی اس کو وہ مال مالک کو لوٹادیناچاہئے اور اگر ضائع ہوجائے تو اسکے مانند یاقیمت اداکرے اس حکم کی دلیل ،پیغمبر اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے:

"على اليد مااخذت حتى تؤد"

ب:قائدہ لاضرر: اس قائدہ کو حدیث نبوی (لاضررولاضرار فی الاسلام)سے استدلال کیا جاتاہے ۔اس قائدے کے مطابق اگر اسلام کا کوئی بھی حکم جاری کرنے میں کسی شخص کوبعض مواقع پر مالی یاجانی نقصان پہنچائے،تو وہ حکم اس مورد میں، جاری نہیں ہوگا۔

جن چیزونکو ملکیت بنایاجاسکتا ہے

دین مقدس اسلام میں ان چیزونکوملکیت بنایا جاسکتیں ہے:

ا قابل توجہ فائدہ ہو ،مثال کے طور پرحشرات قابل ملکیت نہیں ہیں ـ

۲۔مذکورہ فائدہ حلال ہو،اس بناء پر جوئے کے وسائل،موسیقی کے آلات اور ان کے مانند،جن کاحلال فائدہ نہیں ہے،کسی کی ملکیت نہیں ہوسکتے۔

١ احكام ضمان كر دوحكم:

الف:اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی ملکیت کو غصب کرے،یعنی مالک کی اجازت کے بغیر اسے اپنے قبضہ میں لے لیے یا مالک کو اپنی ملکیت میں تصرف کرنے نہ دے ،اسلام کے حکم کے مطابق فور اًاسے مالک کو واپس کرے اور اگر یہ ملکیت ضائع ہو جائے تو اسکے مانند یا اس کی قیمت اداکرے اور اگر غصب کرنے کی وجہ سے مال کے مالک کو کوئی نقصان پہنچے تو غاصب اس کاذمہ دار ہے ۔

ب:اگر کوئی شخص مالک کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرے ،لیکن مالک کو بھی تصرف کرنے میں رکاوٹ نہ ڈالے تو خود مال اگر تلف ہوجا ئے تو اس کے مانندیاقیمت مالک کودے، ضمان کے احکام ومسائل بہت زیادہ ہیں

،تفصیلات جاننے کیلئے فقہی کتابونکی طرف رجوع کریں۔

۳۔مذکورہ حلال فائدہ کسی فردیاچندافراد کی تخصیص کے قابل ہو ۔اس بناء پر مساجد،عام سڑکیں اور ان کے مانند چیزیں ، ،جو معاشرے کے تمام لوگوں سے مربوط ہوتی ہیں ،کسی خاص شخص کی ملکیت نہیں بن سکتی ہیں ۔

جن چیزوں سے انسان مالک بن سکتا ہے

ما لک بننے کے لئے،انسانی معاشرے میں بہت سے وسائل موجود ہیں ،لیکن ان میں سے بعض جیسے جوا ،شرط لگانا،سودخواری اور رشوت ،چونکہ معاشرے کیلئے مضر ہیں ،اس لئے اسلام نے ممنوع فرمایا ہے لیکن دوسرے وسائل مانند:بیع،اجارہ ،ھبہ اورجعالہ، جومعاشرے کے لئے مفید ہیں ،ان میں کچھ اصلاح کر کے انھیں قبول کیاہے اور کلّی طور پر اسلام کی نظر میں مالک بننے کے دو وسیلے ہیں :

۱۔وہ جس کے انجام دینے مینکوئی لازم ہو جیسے :خرید وفروخت کہ اس کوانجام دینے کے لئے عقدبیع پڑ ہنایا لین دین کا ہونا ضروری ہے۔

۲۔وہ جس میں کسی عمل کی ضرورت نہینہے ،جیسے:وفات کہ اس کے ذریعہ مالک کا مال وارثوں کو منتقل ہو تا ہے اور
 اس میں کسی لفظ یاعمل کی ضرورت نہیں ہے ۔

میراث اورنکاح کے احکام کی اہمیت کے پیش نظر ہم ان سے مربوط کلی مسائل بیان کرتے ہیں۔

ديني تعليم

كهانا بينا

دین مقدس اسلام میں ،ہر وہ چیزجو کھانے اور پینے کے قابل ہو،حلال ہے لیکن چند استثنائی چیزوں کے علاوہ ،کہ ان میں سے بعض قرآن مجید میں اور بعض احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیان ہوئی ہیں۔ مذکورہ استثنائی چیزیں جن کا کھانا اور پینا حرام ہے ،دوقسم کی ہیں :

> جان دار اور بے جان ۔ پہلی قسم :حیوانات

حیوانات تین قسم کے ہیں :دریائی ،خشکی ،اورپرند ے۔

الف دريائي حيوانات:

پانی میں رہنے و الے حیوانوں میں صرف آبی پرندے اور چھلکے دار مچھلیاں حلال گوشت ہیں اور باقی جیسے سانپ مجھلی ،سگ مچھلی ،سگرمچھ ،سمندری کتا اور سور وغیرہ حرام ہیں ۔

بخشكى كر حيوانات:

خشکی کے حیوانات دوقسم کے ہیں:(پالتواور جنگلی)

پالتو جانوروں میں ،بھیڑ ببکری ،گائے اور اونٹ حلال گوشت ہیں ۔اسی طرح گھوڑ ا،خچر اورگدہاحلال ہیں ،لیکن ان کاگوشت کھانا مکروہ ہے اور ان کے علاوہ جیسے کتااو بلی حرام ہیں ۔

جنگلی حہوانونمیں گائے،مینڈھا،جنگلی بکری ،جنگلی گدھااور ہرن حلال گوشت ہیں اور باقی درندے اور ناخن دار حیوانات ، ،جیسے :شیر ،چیتا ،بھیڑیا ،لومڑی ،گیڈر اور خرگوش ،حرام گوشت ہیں۔

ج پر ندے

پرندوں میں سے جن کے پوٹا اور ،سنگ دانہ ہو یا اڑتے وقت پر مارتے ہوں اورناخن نہ رکھتے ہوں ، جیسے پالتومر غی ،کبوتر ،فاختہ ،اورتیتر حلال گوشت ہیں اور باقی حرام گوشت ہیں اورٹڈی کی ایک خاص قسم حلال گوشت ہے ان کی تقصیلات کے لئے توضیح المسائل کی طرف رجوع کیا جائے۔

نوٹ

گوشت کے حلال ہونے کے بارے میں جن حیوانوں کانام لیاگیا ،اس میں تزکیہ کی شرط ہے یعنی توضیح المسائل میں دی گئی تفصیل اور طریقہ سے ذبح کرنا۔

دوسری قسم :بے جان اشیائ

بے جان چیزیں دوقسم کی ہیں :

الف جامد (تهوس)

بسيال چيزيں

الف :جامد چيزيں

ا بر حیوان کامر دار خواہ حرام گوشت ہو یاحلال گوشت،اس کا کھاناحرام ہے۔

اسی طرح نجس چیزیں ،جیسے:حرام گوشت حیوانوں کا فضلہ اور وہ کھانے کی چیزیں جونجاست کے ملنے سے نجس ہوگئی ہوں کا کھانا حرام ہے۔

۲۔مٹی

٣۔مہلک زہر

3۔وہ چیزیں جن سے انسان فطری طور پر متنفر ہو ،جیسے حلال گوشت حیوان کافضلہ اور اس کی ناک کاپانی اور جوکچھ اس کی انتراپونسے نکلتا ہے ۔اسی طرح حلال گوشت حیوان کے بدن کے اجزاء میں سے پندرہ چیزیں حرام ہیں (تفصیل کے لئے توضیح المسائل کی طرف رجوع کیا جائے)

ب: سيال چيزيں

المست کر نے والی ہر رقیق چیز ،اگرچہ کم ہی ہو اس کاپینا حرام ہے۔

۲ حرام گوشت حیوانات کادوده ،جیسے سور ،بلی اور کتّا۔

٣ خون جبنده ركهنر والر حيوان كاخون -

٤ نجس مائعات، جيسے خون جہندہ ركھنے والے حيوانونكا پيشاب اور منى وغيره ـ

٥ و مائعات جن ميں نجاستوں ميں سر كوئى ايك مل گئى ہو۔

نوٹ

کھانے پینے کی حرام چیزیناس وقت حرام ہیں جب اضطرار نہ ہو اور اضطرار کی صورت میں (جیسے:اگرکوئی شخص حرام غذا نہ کھائے تو بھوک سے مر جائے گا ، بیمار پڑنے یابیماری کے شدید ہونے سے ڈرتا ہو یاکمزور ہوکر سفر میں اپنے ہمسفروں سے پیچھے رہ کر ہلاک ہوجائے گا)کھانے پینے کی حرام چیزونمیں سے اس قدر کھانا جائز ہے ،کہ اس کااضطرار دور ہوجائے لیکن جوچوری کے لئے یا اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے لئے وطن سے باہر آکرمضطر ہوجائے تو اس کیلئے جائز نہینہے ۔

ایک اہم یاد دہانی

حفظان صحت کی رعایت ،انسان کے بنیادی فرائض میں سے ہے کہ ہرانسان خداداد شعور کے ذریعہ تھوڑی توجہ سے اس کے بارے میں معلوم کرسکتا ہے ۔

حفظان صحت پر مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزوں کے اثرات بھی بالکل واضح ہیں ۔اس کے علاوہ یہ چیزیں انسان کی روح واخلاق اور اسی طرح اس کے اجتماعی میل ملاپ پر بھی قابل توجہ اثرات ڈالتی ہیں ۔

ہمیں ہر گزاس میں شک وشبہ نہیں ہے کہ مست انسان کی نفسیاتی حالت اور اس انسان کی حالت ایک جیسی نہیں ہوتی جو ہوش میں ہے۔ اور ان کی اجتماعی گردش بھی ایک جیسی نہیں ہے ۔

یا اگر کوئی شخص مثلاًنفرت آمیزچیزوں کو کھانے کی عادت کرے ،اور اس عادت سے جواثر اس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پیدا ہوگا ،وہ عام افرادکے لئے قابل برداشت نہیں ہے ۔

یہاں پر انسان اپنی خدادادفطرت سے سمجھتا ہے کہ اسے اپنے کھانے پینے میں کم وبیش محدودیت کا قائل ہوناچاہئے ،ہر کھانے والی چیز کو نہ کھالے اور ہر پینے والی چیز کو نہ پی لے ۔آخر کاربرنگلنے والی چیز کونہ نگل لے۔

خدائے متعال نے اپنے کلام پاک کی نص کے مطابق زمین پرموجود ہرچیز کوانسان کے لئے خلق کیا ہے اور خدائی متعال خود ،انسان اورانسان کی ضروریات زندگی کی چیزوں کامحتاج نہیں ہے اوراپنی مخلو قات کے فائدہ ونقصان کے بارے میں سب سے زیادہ دانااور بیناہے۔انسان کی خیروسعادت کے لئے کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے بعض کو حلال اوربعض کو حرام قراردیا ہے۔

بعض ان محرمات کوحرام قر آردینے کا فلسفہ ،سادہ اور بے لاگ سوچ رکھنے والوں کے لئے واضح ہے اور بعض حکمتیں علمی بحثوں کے ذریعہ تدریجا ً واضح ہوئی ہیں اور جن چیزوں کے حرام ہونے کافلسفہ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہوسکا ہے ،ان کے بارے میں نہیں کہا جاسکتا ہے کہ وہ ہرگزہمارے لئے واضح نہیں ہوں گی اور اگرواضح بھی نہ ہو ں تب بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ان میں کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیش نظر کہ قوانین کا سرچشمہ خدائے متعال کا بے انتہا علم ہے ،اس لئے کہنا چاہئے کہ اس میں بہترین اور موثر ترین حکمت ومصلحت ہوگی اگرچہ ہم اپنی تنگ نظری اور محدود علم کی وجہ سے اس کودرک کرنے سے عاجز اور بے بس ہیں ۔

میراث کے کلی مسائل

عالم طبیعت میں میراث کاموضوع،ایک کلی قانون ہے جو تخلیق کی توجہ کامرکز رہاہے اور ہر ایک نسل اپنے اسلاف کی ذاتی خصوصیتوں کو میراث کے طور پر حاصل کرتی ہے ،"گندم از گندم برویدجواز جو"۔

انسان بھی کسی حدتک اپنے اجدادکے اخلاق، صفات اور ان کے وجودی اوصاف کو میراث میں حاصل کرتے ہیں اسی ذاتی میل میلاپ اور ہما ہنگی کا سبب ہے کہ انسان عام حالت میں اپنے رشتہ داروں کی نسبت ایک خاص دلچسپی کو محسوس کرتا ہے اور بالخصوص اپنی او لادکو اپنا جانشین سمجھ کران کی بقاکو بالکل اپنی بقاجانتا ہے اور قدرتی طور پرجو کچھ اس کی ملکیت ہے، جسے اس نے محنت وزحمت اور کام وکوشش کرکے حاصل کیا ہے اور اپنے لئے مخصوص کر رکھا ہے ،اسے اپنی اولاد کی ملکیت جانتا ہے۔

اسلام بھی اسی فطری درک واحساس کے لحاظ اور احترام کے پیش نظر انسان کے مال کواس کے مرنے کے بعد اس کے زندہ رشتہ داروں سے متعلق جانتا ہے اور میاں بیوی کوبھی جونسب اور ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہونے کے بانی ہیں رشتہ داروں میں شامل کرتا ہے بہلے طبقہ کونسبی وارث اور دوسرے طبقہ کوسببی وارث جانتا ہے ۔ اس بنابر ، مرنے والے کا مال ،اس کے نسبی اور سببی وارثوں میں ایک معین قانون کے مطابق تقسیم ہوگا ،الیکن کچھ

اس بناپر، مرنے والے کا مال ،اس کے نسبی اور سببی وار ثوں میں ایک معین قانون کے مطابق تقسیم ہوگا ،لیکن کچھ افرادایسے ہیں جو میراٹ سے محروم ہیں ،یہاں پر ان میں سے دوافراد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے:

۱ کافرکومسلمان کی میراث نہیں مل سکتی ہے ۔اس کے علاوہ اگر کوئی کافر مرجائے اوراس کے وارثوں میں کوئی مسلمان ہوتو اس کے کافر رشتہ دارمیراث نہیں پائیں گے۔

۲۔ قاتل،اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو قتل کردے تو قاتل اس کی میراث نہیں پائے گا،لیکن قاتل کی
 اولاد میراث سے محروم نہیں ہیں ۔

ديني تعليم

نسبی وارث (رشته دار)

نسبی وارث، رشتہ کے نزدیک اور دور ہونے اور رشتہ کارابطہ ہونے یانہ ہونے کے سبب ،تین طبقوں میں تقسیم ہوتے ہیں ،کہ ہر طبقہ کے ہوئے بعد والاطبقہ میراث نہیں پائے گا اور ان تین طبقوں میں سے کسی ایک کے نہ ہونے کی صورت میں ،میراث ایک خاص ضابطہ کے تحت تقسیم ہوتی ہے ،جس کابعد میں ذکر کیا جائے گا۔

خدائے متعال اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے:

(...و اولواالار حام بعضهم اولى ببعض...) (انفال ٧٥)

"... بعض رشتہ دار بعض دوسروں پر زیادہ اولویت رکھتے ہیں ... "

نیز اپنے کلام میں آٹھ آیتوں کے ضمن میں وارثوں کے طبقوں اور ان کے حصونکو بیان فرمایا ہے:

پېلاطبقہ

مرنے والے کے باپ،ماں ،بیٹا اوربیٹی ،جو مرنے والے کے براہ راست رشتہ دار ہیں،مرنے والے کے کوئی بیٹااوربیٹی نہ ہونے کی صورت میں ان کاحصہ ان کی اولاد کو ملے گا ،لیکن جب تک مرنے والے کی اولادمیں سے کوئی ایک بھی ہوتو مرنے والے کی اولاد کی اولاد کی اولادگی ہوتو،مرنے مرنے والے کے باپ ،ماں اور اس کے بیٹے کاایک بیٹااوربیٹی ہوتو،مرنے والے کے باپ ،مان اور اس کے بیٹے کاایک بیٹااوربیٹی ہوتو،مرنے والے کے بیٹے کے بیٹے اوربیٹی کو ملے گا اور ان میں تقسیم ہوگا اور اگرمرنے والے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی کوئی اولادہوتو اسے کچھ نہیں ملے گا ۔

دوسر اطبقه

مرنے والے کے دادا،دادی ،نانا ،نانی اور بھائی اور بہن ہیں ،جو ایک واسطہ سے (باپ یاماں کے واسطہ سے) مرنے والے کے رشتہ دار ہیں ۔

اس طبقہ میں بھی بھائی یابہن کی اولاد کو ،ان کے ماں باپ کاحصہ،اگر وہ مرگئے ہوں،تومرنے والے کے طور پر ملے گا۔ اور جب تک بھائی اور بہن کی کوئی اولادزندہ ہو تو اولاد کی اولادکومیراٹ نہیں ملتی ہے۔

نو ٹ

مرنے والے کے اگرپدری بھائی بہن بھی زندہ ہوناورپدری ومادری بھائی بہن بھی زندہ ہوں تواس کی میراث پدری بھائی بہنوں کو نہیں ملے گی ۔

تيسر اطبقه

چچا، پھوپھی ،ماموں اورخالہ ہیں ،جو دوواسطوں سے(باپ یاماں یادادا یادادی) مرنے والے کے رشتہ دارہوتے ہیں ۔اس طبقہ میں بھی اولاداپنے ماں باپ کی جگہ پر ہیں اور جب تک مرنے والے کے ماں باپ کی طرف سے ایک شخص بھی زندہ ہوتوباپ کے رشتہ داروں کو میراٹ نہیں ملتی ۔

میراث کے حصے

اسلام میں مذکورہ وارثوں میں سے ہر ایک کے میراث کے حصے،علم ریاضی کے مطابق نہایت توجہ اور دقت کے ساتھ منظم ومر تب کئے گئے ہیں اور تمام حصے تین قسم کے ہیں :

ا ۔وہ ورثا ور ء جن کی میراث کاحصہ نصف ،ایک تہائی اور اس کے مانند ہے ان کی عددی نسبت معین ہے فقہ میں ان حصوں میں سے ہرایک کو افرض اکہتے ہیں اور یہ مجموعاً چھ ہیں :

نصف ،ایک چوتهائی ،آٹهواں حصہ ،دوتہائی ،ایک تہائی اور چھٹاحصہ (۱)

۲۔جولوگ رشتہ داری کی وجہ سے میراث پا تے ہیں الیکن ان کاحصہ نسبت کے مطابق معین نہیں ہے۔

```
.....
```

١- ترتيب وار ١٢، ١٣،١٣،١٨ ااور ١٦.

میراث کے فرض

١ نصف (١٢) يہ تين وراثوں كے لئے ہے ـ

الف: شوہر، جبکہ اسکی بیوی مرگئی ہواور اس کے کوئی او لاد نہ ہو۔

ب:بیٹی ،اگر مرنے والے کی تنہا اولاد ہو ۔

ج:بہن ،مادری وپدری یاصرف پدری ہو،جب کہ میت کا کوئی اور وارث نہ ہو۔

۲۔ایک چوتھائی(۱۶)یہ دو وارثوں کے لئے ہے:

الف:شوہر،جب کہ اس کی بیوی مرگئی ہواوراس کے اولادہو۔

ب:بیوی،جب کہ اس کاشوہرمرگیاہواوراس کے اولادنہ ہو۔

٣- آثهوال حصه (١٨)يم بيوى يا متعدد بيو يول كي ميراث ہے ،جبكم مرنے والے كے اولاد ہو-

ع دو تہائی (۲۳)یہ دووار ثوں کے لئے ہے:

الف: دوبیٹیاں یااس سے زیادہ ،جبکہ مرنے والے کے کوئی بیٹانہ ہو۔

ب:دو یا اس سے زیادہ پدری ومادری بہنیں یاصرف پدری بہن ہو،جبکہ مرنے والے کے کوئی بھائی نہ ہو۔

٥۔ایک تہائی (۱۳)یہ بھی دو وارثوں کے لئے ہے ۔

الف:ماں ،جبکہ مرنے والی اولاد کے اولاداور متعدد بھائی نہ ہوں۔

ب:مادری بہن اور بھائی جبکہ ایک سے زیادہ ہوں ۔

٦ چھٹاحصہ(١٦)اوریہ تین وارثوں کے لئے ہے:

الف:باپ،اگرمیت کی اولاد زنده ہو۔

ب:مان،اگرمرنے والے کی اولادزندہ ہو۔

ج:مادری بہن بابھائی جبکہ منحصر بہ فردہو۔

ماں باپ کی میراث

۱۔اگرمرنے والے کاوارث صرف اس کاباپ یاماں ہوتو میت کا تمام ترکہ اس کی ماں یاباپ کی میراث ہے۔ ۲۔اگرمرنے والے کے وارث اس کے ماں باپ اور اس کی اولادہوں تو اس کے ماں باپ میں سے ہرایک ،جھٹاحصہ(۱۲)لینگے اور باقی اس کی اولادکا ہوگا۔

۳۔اگرمرنے والے کے وارث باپ اور ماں ہوں ،اور اسکی کوئی اولادنہ ہوتو اگرمرنے والے کے چندبھائی ہوں تو،اگر چہ اس کے بھائی میراث نہیں پاتے،لیکن اس صورت میں چھٹاحصہ (۱٦)ماں کااور باقی مرنے والے کے باپ کاہوگا۔اور اگر مرنے والے کے کوئی بھائی نہ ہو تو اس صورت میں ماں کاحصہ ایک تہائی (۱۳)اور باپ کاحصہ دو تہائی (۲۳)ہوگا۔

او لاد

۱۔اگر مرنے والے کاوارٹ ایک بیٹایاایک بیٹی ہوتو تمام ترکہ اسی کا ہے اور اگرکئی بیٹے یا کئی بیٹیانہوں تومال مساوی طور پران کے درمیان تقسیم ہوگااور اگر مرنے والے کے بیٹے اور بیٹیانہوں توہر بیٹے کوبیٹی کے دوبر ابر حصہ ملے گا۔

دادا،دادی اور نانا،نانے

۲۔اگرمیت کے وارث دادااوردادی ہوں،تودوحصے دادااور ایک حصہ دادی کو ملی گا۔اور اگرمیت کے وارث نانااورنانی ہوں تو ان کے درمیان میت کامال مساوی طور پر تقسیم ہوگا۔اور اگر میت کے وارث دادا،دادی اور نانا،نانی ہونتو مال کو تین حصوں میں تقسیم کیا جائے گا ان میں سے دوحصے دادا ،دادی کو اسطرح کہ دادا کودادی کے دوبر ابردیا جائے گا۔اور ایک حصہ نانااور نانی کو مساوی طور پر تقسیم کرکے دیاجائے گا۔

۳۔اگرمرنے والے کے وارث اجداداوربھائی بہن ہوں ،چنانچہ وہ بھائی یابہن مادری یاپدری یاپدری ومادری ہوں توایک تہائی اجداد کو اور باقی دو تہائی بھائی بہنونکو ملے گا۔

لیکن اگربھائی بہن میں بعض پدری ومادری اوربعض دوسرے صرف پدری ہوں تومادری بھائی یابہن کوکچھ نہیں ملیگااور باقی ماندہ دوحصے پدری ومادری یاپدری بھائی اوربہن کوملے گا ۔

چچا اور پھوپھی

۱۔اگرمرنے والے کے وارث چچا یا پھوپھی ہوں توسب مال ان کو ملے گا اور اگرکئی چچایا کئی پھوپھیانہوں تو ان میں مساوی طورپر مال تقسیم ہوگااور اگرچچااورپھوپھی ہوں اورسب پدری ومادری یابدری یامادری ہوں تو چچا کودوحصے اورپھوپھی کوایک حصہ ملے گا اور اگربعض پدری ومادری ہوں اوربعض پدری اوربعض مادری ہوں،تواس صوت میں اگرچچااورپھوپھی مادری ہوں تو ایک تہائی (۱۳) مال اور اگرزیادہ ہوں تو دوحصے اس کو ملیں گے اور باقی پدری ومادری چچاور بھوپھی کو ملے گا اورپدری چچاوپھو پھی کومیراث نہیں ملے گی ۔

۲۔اگرمرنے والے کے وارث ،پدرومادری چچایا پھوپھی اورپدری چچایاپھوپھی ہونتوپدری چچایا پھوپھی کو میراث نہیں ملے گی اورتمام مال پدری ومادری چچاوپھوپھی کو ملے گا۔

مامون اورخالم

ماموں اور خالہ جبکہ سب پدری ومادری ہوں ،اگرچہ بعض لڑ کے اور بعض لڑکیاں ہوں،تو مال ان میں مساوی طور پر تقسیم ہوگااور اگر بعض پدری ومادری یاپدری اور بعض مادری ہوں،تومادری ماموں اور خالہ کاحصہ ١٦ ہے جو ان میں مساوی طور پر تقسیم ہوگا اور باقی مال پدری ومادری یاپدری ماموں اور خالہ کو ملے گا کہ ہرلڑ کے کو لڑکی کے دوبر ابر حصہ ملے گا ۔

میاں بیوی کی میراث

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے کہ شوہر کی میراث جبکہ اس کی بیوی کے کوئی اولادنہ ہوتونصف ہے اور اگر اس (فوت شدہ)بیوی یادوسری بیوی سے اولاد ہوتوایک چوتھائی ہے۔ اور بیوی کی میراث،اگر (فوت شدہ)شوہر سے کوئی اولادنہ ہو تو ایک چوتھائی اور اگر اس (فوت شدہ)شوہر یادوسرے شوہرسے اولادہوتو اس کو ۱۸میراٹ ملے گی۔ لیکن جانناچاہئے کہ بیوی زمین سے میراث نہیں پاتی ،بلکہ ۱۶یا۱۸منقولہ اموال اور اعیان زمین ،جیسے عمارت،تعمیر اور درختوں سے میراث پاتی ہے ،لیکن شوہربیوی کے تمام اموال سے میراث پاتاہے۔

ديني تعليم

ولاء

اگرکسی مرنے والے کامذکورہ وارثوں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتواس کی میراٹ"و لائ"کے ذریعہ انجام پائے گی ۔اور ولاء کی تین قسمیں ہیں کہ جو بالترتیب میراث حاصل کرتے ہیں :

١ ولائر عتق

وہ یہ ہے کہ کوئی اپنے غلام کو آزاد کرے ،چنانچہ وہ غلام مر جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہوتو اس کامالک اور مولااسکے تمام ترکہ کاوارث بن جاتا ہے ۔

٢ ولا ئے ضمان جريره

اگر کوئی شخص کسی شخص کے ساتھ عہد کرے کہ"کسی کو قتل کرنے یا زخمی کرنے کی صورت میں جو جرمانہ اس

پر کیا جائے گا،وہ اسے اس شرط پر اداکرے گا کہ اگر اس کے مرنے کے بعداس کا کوئی وارث نہ ہوتواس کے ترکہ کولے لے گا "اس صورت میں وہ اس کے تمام ترکہ کاوارث بنتا ہے ۔

٣۔ولائے امامت

یہ امام کی سرپرستی ہے ۔امام،تمام مسلمانوں کا سر پرست ہے اوراگرکسی شخص کا کوئی وارث نہ ہو،تواس کاترکہ امام کواور امام کی غیبت میں ان کے نائب کو پہنچتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ،لا وارثوں کے ترکہ کوان کے ہم شہریوں اور ہمسایوں میں تقسیم فرماتے تھے۔

میراث کے احکام

ا باپ کے رشتہ دار اور مانباپ کے رشتہ دار میراث کو کچھ فرق کے ساتھ تقسیم کرتیں ہیں ،یعنی ہر مردعورت کے دوبر ابرلیتا ہے ،لیکن ماں کے رشتہ داروں میں میراث مساوی طور پر تقسیم ہوتی ہے ۔

Yوارثوں کے برطبقہ میں اولاد ،باپ اور ماں کی جگہ ہوتی ہے ،یعنی اگر ماں باپ نہ ہوں توان کی میراث کاحصہ ان کی اولاد لیتی ہے ،مثلاً اگر مرنے والے کے ماں باپ اور اس کی پوتی اور نواسہ ہو، توماں باپ میں سے برایک کو مال کا ۱ حصہ ملے گا اور باقی مال تین حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ان میں سے دو حصے پوتے کو اور ایک حصہ نواسے کو ملے گا ۔

۳۔اگرمرنے والے کے ایک بیٹااور ایک پوتاہوتو تمام میراث بیٹے کوملے گی اور پوتے کو کچھ نہیں ملے گا۔ ٤۔اگروارثوں کے حصے اور فرض اصل ترکہ سے زیادہ ہوتو،کمی کو بیٹیاں اور باپ کے رشتہ داربرداشت کریں گے مثلاً اگرمرنے والے کے وارث شوہر،باپ ،ماں اورکئی بیٹیاں ہوں توچونکہ شوہر کاحصہ ١٤ اور مانباپ مینسے ہرایک کاحصہ ١٦ اور بیٹیوں کاحصہ ٢٠ اور مانباپ مینسے ہرایک کاحصہ ١١ اور بیٹیوں کاحصہ ٢٠ اور یہ مجموعاً ١٤ اور یہ یہ بوتا ہے ۔اس صورت میں شوہر ،باپ اور ماں کا پور احصہ ادا کرنے کے بعدباقی بچے مال کو بیٹیوں میں مساوی طور پر تقسیم کیا جاناچاہئے ۔اور کمی ان سے متعلق ہوتی ہے ۔

اہل سنت اس صورت میں کمی کو ہرایک حصہ دارکے حصہ سے کم کرتے ہیں اور اسے "عول"کہتے ہیں ۔

ہاگرتمام حصے اصل مال سے کم ہوں ،یعنی عددواحد کم ہو اس طرح کہ فرض اور حصوں کو ادا کرنے کے بعد کچھ مال

بچے تو باقی ماندہ مال کو بیٹی یاباپ کے رشتہ داروں ،یعنی کمی کا خسارہ برداشت کرنے والے رشتہ داروں کے حصہ
میں شامل کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر مرنے والے کی وارث ماں اور ایک بیٹی ہوتوماں کاحصہ ۱۲ہے اوربیٹی کاحصہ ۱۲اور اس
صورت میں ۲۱حصہ مال باقی بچتا ہے اسے بیٹی کو دیاجاتا ہے لیکن اہل سنت اس بچے ہوئے مال کوباپ کے رشتہ داروں
حوبعدو الاطبقہ ہے۔ کو دیتے ہیں اور اسے "تعصیب" کہتے ہیں۔

مر د وعورت کے حصوں میں جزئی فرق

اسلام کی نظر میں مردو عورت انسانی طبیعت اور حقوق ومعنویت کے لحاظ سے مساوی ہیں۔لیکن ان دونوں صنفوں میں سے ہرایک میں اپنی مخصوص خصوصیات کی بنا پر کچھ فرق بھی ہے جیسے میراث میں عورت کاحصہ مرد کے حصہ کا نصف ہے اور دوعور توں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے اور مرد ایک وقت میں چاربیویاں رکھ سکتا ہے لیکن عورت کو ایک شوہرسے زیادہ کاحق نہینہے اور طلاق کا حق مرد کو ہے اور حکومت،فیصلہ اور جہادمردوں سے مخصوص ہے اور عورت کے اخراجات مرد کے ذمہ ہیں ۔

البتہ یہ جزئی فرق جواسلام میں مرداور عورت کے درمیان پایا جاتا ہے ، اس کا سبب ان کی مخصوص فطرت اور جذ بات ہیں کیونکہ دونوں صنفوں میں انسانیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔

مرد اور عورت میں جو واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی فطرت میں جذبات اور ہمدر دیاں مرد کی نسبت زیادہ ہوتی س ۔

یہ بات ناقابل انکار ہے کہ تمام ناموس کی طرح اس حکم کے بھی استثنائی مواقع بھی ہیں، یعنی دنیا میں ایسی عور تیں بھی پیدا ہوئی ہیں کہ ان کی عقلی توانائی بہت سے مردوں سے کہینزیادہ تھی ،لیکن عام طور پر مردوں کی اکثریت میں عقل وفکر کی توانائی زیادہ رہی ہے اور جذبات واحساسات عورتوں میں زیادہ رہے ہیں ۔

یہ بات طولانی تجربوناور آزمائشوں کے بعدثابت ہوئی ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے حقوق میں جو فرق پایا جاتا ہے ،اس کی علت یہی فکراور جذبات اور دیگرطبیعی اسباب ہیں ہم یہاں پر اجمالی طور پر ان میں سے بعض فرق کو بیان کرتے

مرد اور عورت کی میراث میں فرق

اسلامی نقطۂ نظر سے ،میراث میں عورت کاحصہ ،مرد کے حصہ کا نصف ہے لیکن دقیق تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کادوسرا حکم، یعنی عورت کے اخراجات کومرد برداشت کر ے،اس کمی کی تلافی کرتا ہے کیونکہ ہم جانتے ہینکہ روئے زمین پرموجود تمام مال و دولت ہرزمانہ میں نسل حاضر کی ملکیت ہوتی ہے اور میراث کے ذریعہ دوسری نسل پہنچتی ہے اور وہ اس سے استفادہ کرتی ہے۔

اس لئے،مرد اور عورت کے ایک حصہ اور دوحصہ لینے (جواعداد وشمار سے تقریباًمساوی ہے)کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی پوری دولت کا دوتہائی حصہ مرد کا ہے اور ایک تہائی حصہ عورت کا ہے۔

لیکن چونکہ اسلام میں عورت کے اخرا جات اور اس کی زندگی کے لوازم عدالت ومساوات کی بنا پر مرد کے ذمہ ہے ،لہذا مال کانصف حصہ مرد کو جوزیادہ دیاگیا ہے وہ عورت پر خرچ ہوتا ہے اور وہ عورت اپنے حصہ کو بھی اپنے اختیار سے خرچ کرسکتی ہے ۔

پس روئے زمین کی دولت کا دوتہائی حصہ اگر چہ ہر زمانہ میں مرد کا اور ایک تہائی حصہ عورت کا رہا ہے ،لیکن اخراجات کے لحاظ سے مسئلہ برعکس ہے ۔

پس حقیقت میں اسلام نے ملکیت کے لحاظ سے دنیا کے مال کا دو تہائی حصہ تدبیر، فکر و عقل نظام چلانے والے کے ہاتھ میں دیا ہے اور اس کاایک تہائی حصہ جذبات اور احساسات کے سپردکیاہے لمیکن اخراجات کے لحاظ سے اس کا دو تہائی حصہ جذبات واحساسات کے سپرد کیا گیاہے ۔ حصہ جذبات واحساسات کے سپرد کیا گیاہے ۔ بدیہی ہے کہ مال و دولت کے سلسلہ میں عقل کی توانائی جذبات اور احساسات سے زیادہ ہے اور جذبات اور احساسات مال کو خرچ کرنے میں عقل کی زیادہ محتاج ہیں کیونکہ یہ ایک نہایت عادلانہ و عاقلانہ طریقہ ہے کہ دنیا کی دولت کو دو مختلف طاقتوں یعنی عقل و جذبات میں تقسیم کر دیا جائے تا کہ یہ دونوں طاقتینر اضی رہیں جو زندگی میں کلیدی کر دار ادا کرتی ہیں ۔

بیع (خرید و فروخت) بیع کیا ہے ؟

"بیع"کے معنی کسی مال کوبیچنے یاکسی مال کو دوسرے مال سے بدلنے کے ہیں،اس صورت میں کہ مال کا مالک جسے"بیچنے والا"کہتے ہیں ،اپنے مال کی ملکیت سے ان پیسوں کے عوض دست بردار ہوجاتا ہے جو کہ ،دوسرا شخص ،یعنی "خریدار"ادا کرتا ہے۔اور "خریدار"بھی مال کے عوض بیچنے والے کو اپنے پیسے دیدیتا ہے ۔ واضح رہے کہ"بیع"ایک عقد ہے اور اپنے وجود میں طرفین (بیچنے والے اور خریدنے والے)کا محتاج ہے ۔اس لئے اس میں عقود کے عام شرائط جیسے بلوغ،عقل، قصد اور اختیار ہونا چاہئے ۔

بیع عقد لازم ہے

بیع، عقود لازمہ میں سے ہے ،یعنی عقد کے منعقد ہونے کے بعد متعاقدین (بیچنے والے یاخریدار) میں سے کوئی اسے توڑ نہیں سکتا لمیکن چو نکہ کبھی بیع کے منعقد ہو جانے کے بعد غفلت یا غلطی سے بیچنے والے یا خریدار کو دھوکہ ہو جاتا ہے اور وہ قابل اعتنا نقصان سے دوچار ہوتا ہے، لہذاایسے مواقع پر بیع کا انجام عام مصلحتوں کے خلاف ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اس خرابی سے بچنے کے لئے دواقدام کئے ہیں :

اول:"اقالہ"وہ یہ ہے کہ بیع انجام دینے والے طرفین میں سے ایک پشیمان ہوجائے اور مد مقابل سے معاملہ توڑنے کی درخواست کرے تومستحب ہے اسے قبول کرکے معاملہ کو توڑدیا جائے ۔ دوم :"خیار" یہ ایک خاص اختیار ہے جس کے تحت معاملہ کرنے والا معاملہ کو توڑ سکتا ہے ۔ مشہور"خیارات" حسب ذیل ہیں :

```
ا خیار مجلس: جب تک عقد کی مجلس بر خاست نہ ہو جائے معاملہ کے طرفین معا ملہ کو توڑ سکتے ہیں ـ
   ۲ خیار غبن : یہ ہے کہ عقد کے طرفین میں سے کسی ایک نے دھوکہ کھایا ہو اور معاملہ میں نقصان اٹھایا ہو مثلاً مال اس
کی اصل قیمت سے کم میں بیچ دیاگیاہو یااصل قیمت سے زیادہ میں خریدا گیا ہو تواس صورت میں طرفین میں سے جس کو
                                                                    نقصان ہوا ہے وہ فوراً معاملہ کو توڑ سکتا ہے ۔
    ٣خيار عيب: اگر معا ملہ طے پانے كے بعد،خريدار مال مينكوئي عيب پائے تو وہ معاملہ كوتوڑ سكتا ہے يا قيمت كے
                                                                                     تفاوت کو حاصل کرسکتا ہے ۔
         ٤ خيار حيوان :حيوانوں ،جيسے بهيڑ اورگهوڑے وغيره ميں خريدار تين دن تک معاملہ توڑنے کا حق رکھتا ہے ـ
       ٥خيارشرط: اگر بيچنے والا ياخريدار يادونوں اپنے معاملہ ميں كوئي شرط ركھيں ،تو وه شرط كى خلاف ورزى كى
                                                                            صورت میں معاملہ کو توڑ سکتے ہیں ـ
                                                                                                 نقد،ادهار،اور سلم
                                                      پیسہ لینے اور مال دینے کے لحاظ سے "بیع"کی چار قسمیں ہیں:
                            ا معاملہ انجام پانے کے ساتھ ہی خودمال اور پیسے اداکئے جائیں تواس بیع کو "نقد"کہتے ہیں۔
    ٢ معاملہ انجام پانے كے وقت مال خريدار كے حوالہ كردياجائے ليكن اس كى قيمت تاخيرسے ادابونا قرار پائے ،تو اس
                                                                                      معاملہ کو "ادھار " کہتے ہیں ۔
        ٣ دوسري قسم كر برعكس بيسر نقداداكئر جائيل ليكن مال كوبعد ميل ديناقر ارپائر تواس بيع كو "سلم "كېتر بيل ـ
٤ يہلى قسم كے برعكس معاملہ طے ہونے كے بعدمال اور پيسے دونوں بعد ميں ادا كرناقرار پائے تواس بيع كو "كالى بہ كالى
                                                                                                      "کہتے ہیں ۔
                                   مذكوره چار قسموں ميں سے بيع كى پہلى تين قسميں صحيح اور چوتهى قسم باطل ہے۔
                                                                                           منابع ومآخذ كي فبرست
                                                                                                     ١ قر أن مجيد
                                           ٢- احقاق الحق، قاضي سيد نور الله الحسيني المرعشي التستري ، طبع، الخيام ، قم ـ
                                                           ٣-اصول كافي ،مرحوم كليني ،دار الكتب الاسلاميم ،تبران ـ
                                                                        ٤ ـ امالي ،شيخ مفيد، دفتر انتشار ات اسلامي ،قم ـ
                                                    ٥ بحار الانور ، علامه مجلسي ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ـ
                                                                                                              ت:
                                                             ٦ تاريخ طبري ،محمدبن جرير طبري،دار المعارف،مصر
                                 ٧ تحف العقول ، ابو محمد حسن بن على بن حسين شعبئه حرافي، دفتر انتشار ات اسلامي قم ـ
                                                             ٨ سفينتم البحار ،شيخ عباس قمي ،انتشار ات فرابان ،تبران
                                                                                                              ش:
                                        ٩ شرح غرر الحكم ،جمال الدين محمدخو انسارى،مئوسسئم انتشار ات وچاپ،تبران
                        • ١ ـ عوالى اللئالى،محمدبن على بن ابر اهيم احسائى،مطبعئم سيدالشبداء عليم السلام دانشگاه قم،اير ان ـ
```

```
غ :
```

· ۱ عاية المرام، صميرى بحراني، دار الهادي، قم

١٢ الغدير ،علامم اميني، دار الكتب العربي، بيروت، لبنان

١٣ غرر الحكم،متر جم محمدعلى انصارى،مئوسسئم صحافي خليج،ايران ،قم

ک:

٤ ا كنز العمال، علامه علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الهندى، مؤسسة الرسالة، بيروت.

م:

٥ ١ محجة البيضاءملا محسن كاشان، دفتر انتشار ات اسلامي ،قم ـ

١٦ مستدرك الوسائل ،حسين نورى طبرسى ،افست مطبعة الاسلا ميه.

۱۷ مسنداحمدبن حنبل،مكتب اسلامي دار صادر،بيروت

١٨ ميزان الحكمة، محمدري شهري، مكتب العلوم الاسلامي، قم.

ن:

١٩ نهج البلاغم صبحي صالح

٢٠ نبج البلاغم فيض الاسلام

٢١ نبج الفصاحم ،مترجم ،ابو القاسم پاينده،ساز مان انتشار ات جاويدان -

: 9

ى:

٢٣ ينابيع الموده،قندوزي، موسسئم اعلمي.