

سلسلہ مطبوعات (۱۳۳)

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کھڑوا

اگر ان کے بعد

اسرارِ عبادات
کتابت و سنت کی روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

- نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کے اسرار و مقاصد کا بیان
- ان کے حقیقی فوائد و ثمرات کی تشریح
- انسانی زندگی پر ان کے اثرات و نتائج کا جائزہ
- اور — عیسائیت، دیہودیت نیز ہندو مذہب کے ساتھ ان کا تقابلی مطالعہ!

✽ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۹۹-۰۰۰ بجے، ناول ٹاورز، لاہور

۲۵۱-۱۰۰۰، لاہور، سید اکبر آبادی، ۱۱۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*** توجہ فرمائیں! ***

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب.....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ

لوڈ (UPLOAD) کی جاتی ہیں۔

متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات کی

نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

*** تنبیہ ***

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر
تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں

ٹیم کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.com

www.KitaboSunnat.com

(جلا حقوق بحق طابع و ناشر محفوظ ہیں)

بارنجیم

404

۱۳۹۹ھ ۱۹۷۷ء

www.KitaboSunnat.com

کتابت - - - - - ظہیر احمد کاکردی

مطبوعہ - - - - - نامی پریس لکھنؤ

قیمت جلد مع ڈسٹ کور - - - - - پنزدہ روپیہ

صفحات - - - - - ۳۹۶

باہتمام

محمد غنیات الدین ندوی

252

ابو-1

طابع و ناشر

مجلس تحقیق و نشریات اسلام پوسٹ بکس ۱۱۹ لکھنؤ

(دارالعلوم ندوۃ العلماء)

المکتبۃ الرسالۃ

۹۹- جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

01643

ارکان اربعہ

اسلامی عبادات

کتاب و سنت

کی

روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

- ۱- عربی (بیروت) تیسرا ایڈیشن
- ۲- ترکی (انقرہ) دوسرا ایڈیشن
- ۳- اردو (لکھنؤ) نواں ایڈیشن
- ۴- انگریزی (لکھنؤ) نیسرا ایڈیشن

فہرست مضامین

نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۲	سوزوں طریقہ سہادت	۱۴	۱	مقدمہ	۱ تا ۸
۲۴	اس کی شخصیت کا لباس	۱۵			
	ناز کی مقدار و تعدد میں تخفیف کا راز اور اس کے	۱۶	۹	ناز	۹ تا ۱۱
۲۴	نفسیاتی فوائد اور اثرات		۱۱	ناز کی حقیقت اور اس کے فوائد	
۲۵	قرآن میں اس کی ایک نظیر	۱۷	۱۱	رب اور بندہ کا تعلق	۴
۲۶	روحانی تقاضاں اور دوائیں اور ان کی خوراک اور وقت	۱۸	۱۱	تعلقات صفات کے تابع ہیں	۵
۲۸	نازوں کے اوقات اور ان کے تسلسل کی حکمت	۱۹		شریعت اسلامی اور قرآن مجید میں صفات و اسما کی	۶
۲۹	اسلام میں ناز کی اہمیت	۲۰	۱۲	اہمیت کی وجہ سے	
۳۳	ناز کے دوام کی ضرورت اور اس کے ترک کے خطرات	۲۱	۱۳	انسان نبی و محمد ائد ہے	۷
۳۳	کسی خدمت و جہاد کی وجہ سے ناز سے قافل کی مثال	۲۲	۱۴	فطری افس و محبت	۸
۳۴	ناز کی پابندی اور حفاظت کا راز اور اس کے تاکہ کی سزا	۲۳	۱۵	چیز تسلیم و رضا	۹
۳۵	نازوں کے حق میں ایسی ہے جسے پھیل کے لئے پانی	۲۴	۱۵	ایک نشانی وجود یا بیماری آستی کی ضرورت	۱۰
۳۶	مومن کی جاسے پناہ اور جاسے امن	۲۵	۱۶	خدا اور انسان کے تعلق کی صحیح اور معقول شکل	۱۱
۳۶	ناز میں جسم عقل اور قلب تینوں کی مانندگی ہے	۲۶	۱۸	پوری کائنات موجودات اور مترجم ہے	۱۲
۳۸	صرف ایک چیز کی مانندگی پر اسرار جتا اور گراہی ہے	۲۷	۲۱	اس کائنات میں انسان کا مقام اور وہی مخلوق ہے اس کے امتیاز کا	۱۳

نمبر	مضامین	نمبر	نمبر	مضامین	نمبر
	مساجد اور مسلم معاشرہ میں ان کی اہمیت و	۳۹	۴۲	نماز کا کیا مادہ و مجرمانہ نظام نہایت	۲۸
۶۷	مرکزیت	۳۹	۴۳	نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنے کی حکمت اور اسکے اثرات	۲۹
	ایمانی دروہائی فضا کی تکمیل کے لئے بعض ہدایات	۴۵	۴۴	تکبیر اور اس کے آفاق	۳۰
۶۸	وآداب	۴۳	۴۵	اس شہادت کی اہمیت اور تاریخ میں اس کے کارنامے	۳۱
۷۰	جماعت اور اس کی اہمیت و فضیلت	۴۶	۴۶	نماز کے افتتاح کے اذکار اور دعائیں	۳۲
۷۲	جماعت کی بعض حکمتیں اور آداب و مصالح	۴۷	۴۷	سورہ فاتحہ کا جمال و جامعیت اور زندگی پر اس کا اثر	۳۳
۷۴	جموعہ اسکالر اور خصوصیات	۴۸	۴۸	تدریجی اور فطری عبادت	۳۴
۷۷	جموعہ ہفتہ کی میزان ہے۔	۴۹	۴۹	سجدہ شوق	۳۵
۷۹	عیدین کی نماز اور ان کی اسلامی خصوصیات	۵۰	۵۰	نمازیں درود کی حیثیت اور اس کی حکمت	۳۶
	بعثت، تحریک اور انتشار سے حفاظت کے لئے جموعہ	۵۱	۵۱	مومن کی خود اعتمادی اور اس کی جماعت اور گروہ کا تعین	۳۷
۸۰	اور جماعت کی اہمیت و ضرورت	۵۲	۵۲	نماز کا حسن اختتام	۳۸
۸۱	نماز دوسرے مذاہب میں	۵۳	۵۳	حقیقی نماز کا خیر اللہ کی بندگی اور جاہلیت کی	۳۹
۸۲	یہودی مذاہب میں نماز کی حقیقت	۵۴	۵۴	زندگی سے کوئی ربط نہیں	۴۰
۸۶	روشن کیتھولک عیسائیوں میں نماز کی شکل	۵۵	۵۵	اخلاق و رجحانات پر نماز کا اثر	۴۱
۸۹	پروٹسٹنٹ فرقہ میں نماز کی اہمیت	۵۶	۵۶	نماز کی تیاریوں کا مادہ اور اس کے لئے مناسبے	۴۲
۹۱	ہندو مذہب میں عبادت کے طور طریق	۵۷	۵۷	سازگار فضا بنانے کا فن	۴۳
۹۷	سنن، نوافل اور وتر کی نماز	۵۸	۵۸	اذان نماز کا اعلان اور اسلام کی رحمت	۴۴
۱۰۰	نمازوں کا تنوع اور ان کے مختلف اغراض و مقاصد	۵۹	۵۹	پاکی اور اس کے اہتمام کے اثرات و فوائد	۴۵

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۱۲۴	کوئی چیز انسان کی حقیقی ملک نہیں	۷۱	۱۰۰	۶۰ نماز کے بارے میں اسلاف کا نقطہ نظر اور طرز عمل
	اسلام کے اقتصادی نظام کا بنیادی قیام، تعمیل اور پھیلنا	۷۲		۶۱ تہجد، اس کے اثرات و فوائد، اس کے ساتھ
۱۲۵	خدا کی ملکیت ہے			اسلاف کا معاملہ اور اہل دعوت و اصلاح کیلئے
	انسان کی عظمت مال کی اصنافت کا راز اور	۷۳	۹۰	اس کی اہمیت
۱۲۶	اس کے مصالح	۷۴	۱۰۶	۶۲ نوافل اور کثرت عبادت کے ثمرات و نتائج
۱۲۹	خلافت و امانت کا تصور	۷۵	۹۰	۶۳ نمازیں جدا ہیں نمازوں کے مرتبے بھی جدا
	امانت و خلافت کا تصور اولین مسلمانوں میں	۷۶		۶۴ ختم نبوت اور حضورؐ کی وفات کے بعد نماز اور
۱۳۱	کیا تھا؟		۱۱۱	قرآن کی اہمیت و فضیلت
	الغنائق فی سبیل اللہ کی ترفیہ اور مسلمانوں کی	۷۷		۶۵ نماز کی ظاہری و باطنی دونوں حیثیتیں اور شکلیں
۱۳۲	نیاضی و گرجوشی		۱۱۴	مطلوب ہیں
۱۳۳	زکوٰۃ الفاق و صدقات کے معنی ہیں	۷۸		۶۶ مصلحین امت، ماہرین تعلیم و تربیت اور دینی
	زکوٰۃ کے ایک ایسے معین اور مخصوص نظام کی ضرورت	۷۹	۱۱۷	تحریکات کے علمبرداروں کا فرض
۱۳۴	جو ہر طبقہ اور ہر عہد کا ساتھ دے سکے		۱۱۹	۶۷ زکوٰۃ
	زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے اور اس کے مقدار	۸۰		۱۱۹ تا ۲۲۰
۱۳۶	کے تعین میں کیا حکمت ہے،		۱۲۱	۶۸ رب اور بندہ کا تعلق اور اس تعلق کا تقاضا
۱۳۸	زکوٰۃ کا صحیح مصرف اور اس کے مناسب اوقات	۸۱	۱۲۱	۶۹ مظاہر ربوبیت اور لطف عنایت
۱۳۹	زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے اجتماعی نظام کا قیام	۸۲		۷۰ عظمت انسانی کا فاضلہ اور زندگی و تمدن پر
۱۴۱	زکوٰۃ کے بنیادی مصالح	۸۳	۱۲۳	اس کا اثر

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۸۳	زکوٰۃ کی نمایاں خصوصیات	۱۰۱	۱۲۵
۸۵	تبشیر و انداز	۱۰۲	۱۳۵
۸۶	مالداروں سے لیا جائے اور مزارع میں تقسیم کیا جائے	۱۰۳	۱۵۳
۸۷	تقویٰ، تواضع اور اخلاص کی اسپرٹ	۱۰۴	۱۵۴
۸۸	زکوٰۃ اور سوکافرق	۱۰۵	۱۵۷
۸۹	قانون زکوٰۃ میں اسلامی اصلاحات	۱۰۶	۱۶۲
۹۰	قدیم مذاہب میں صدقہ و زکوٰۃ کا تصور	۱۰۷	۱۶۳
۹۱	صدقہ و خیرات ہندو مذاہب میں	۱۰۸	۱۶۴
۹۲	صدقہ و خیرات بودھی مذاہب میں	۱۰۹	۱۶۲
۹۳	صدقہ و خیرات عیسائی مذاہب میں	۱۱۰	۱۸۰
۹۴	اسلام کی اصلاحات	۱۱۱	۱۸۵
۹۵	مذہبی اور طبقاتی اجارہ داری کا خاتمہ	۱۱۱	۱۸۵
۹۶	زکوٰۃ کی ادائیگی میں واسطوں کی ضرورت نہیں	۱۱۲	۱۸۶
۹۷	مستحقین زکوٰۃ کے حقوق میں اضافہ	۱۱۲	۱۸۸
۹۸	اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور شرعی حیثیت	۱۱۳	۱۸۹
۹۹	زکوٰۃ نظام کے ساتھ ضروری ہے	۱۱۳	۱۹۱
۱۰۰	حضرت ابو بکرؓ کا موقف	۱۱۴	۱۹۲
۱۰۱	حضرت ابو بکرؓ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا؟	۱۰۱	۱۲۵
۱۰۲	حضرت ابو بکرؓ کا موقف اور اس کے اہم نتائج	۱۰۲	۱۳۵
۱۰۳	قدرتِ مال کی زکوٰۃ میں حضرت عثمانؓ کا موقف	۱۰۳	۱۵۳
۱۰۴	نظام زکوٰۃ میں مسلم حکومتوں کی کوتاہی اور اس کا انجام	۱۰۴	۱۵۴
۱۰۵	زکوٰۃ بہداری و غفلت کی ذاتی حد ہے	۱۰۵	۱۵۷
۱۰۶	مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے	۱۰۶	۱۶۲
۱۰۷	زندگی اور مال کے بارے میں نبوی نقطہ نظر	۱۰۷	۱۶۳
۱۰۸	حضرت علیؓ الشریعہ و سلم اور اہل بیت کی زندگی	۱۰۸	۱۶۴
۱۰۹	فاضل مال سے انقباض اور کفایت	۱۰۹	۱۶۲
۱۱۰	ضرورت سے زائد مال کو صدقہ و خیرات کرنے کی توجیہ	۱۱۰	۱۸۰
۱۱۱	اسلام کی نظر میں انسان کی قیمت اور غنّواری کی اہمیت	۱۱۱	۱۸۵
۱۱۲	صحابہ کرام کی زندگی پر اسوۂ رسولؐ کا پرتو	۱۱۲	۱۸۸
۱۱۳	خطبہ راشدینؓ صحابہؓ اور اہل بیت رسولؐ کا طرز زندگی	۱۱۳	۱۸۹
۱۱۴	اولیٰین اسلامی معاشرہ میں غنّواری و ایشانگی کا خاتمہ	۱۱۴	۱۹۲

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۳۵	روزہ قدیم مذاہب میں	۱۲۶	۲۰۸	۱۱۵
۲۳۶	روزہ یہودیوں میں	۱۲۷		۱۱۶
۲۳۸	عیسائیوں میں روزہ کے احکام	۱۲۸	۲۱۳	۱۱۷
	روزوں کے تعین و تعداد میں آزادی اور	۱۲۹		۱۱۷
۲۴۰	خورداری کے مفاسد		۲۱۵	۱۱۷
۲۴۱	غذا کی تقلیل و تعین، یا مطلق ماندت	۱۳۰	۲۲۱	۱۱۸
۲۴۲	مسل روزہ یا توڑ توڑ کر	۱۳۱		۲۲۱ تا ۲۸۶
۲۴۳	غاشورا کا روزہ	۱۳۲	۲۲۳	۱۱۹
۲۵۲	روزہ کا حکم اور اس سلسلہ کی آیات	۱۳۳	۲۲۴	۱۲۰
	روزہ کی خصوصیات اور اس کے فضائل	۱۳۴		۱۲۱
۲۶۱	واحکام		۲۲۵	۱۲۱
	رمضان کو روزہ کے ساتھ مخصوص کیوں	۱۳۵		۱۲۲
۲۶۱	کیا گیس؟		۲۲۸	۱۲۲
	عبادات کا عالمی موسم اور اعمال صالحہ	۱۳۶	۲۳۰	۱۲۳
۲۶۳	کاجن نام			۱۲۴
	عالمی فضا اور سوسائٹی پر اس کے	۱۳۷		۱۲۵
۲۶۴	اثرات		۲۳۱	۱۲۵
۲۶۴	فضائل اور اس کی قوت و تاثیر	۱۳۸	۲۳۲	۱۲۵

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۲۹۵	اس ساغر کی کیا قیمت جو کبھی چھلک نہ پائے	۱۵۱	روزہ کی روح اور حقیقت کی حفاظت اور	۱۳۹
۲۹۶	حج بیت اللہ جذبہ عشق کی تسکین کے لئے ہے	۱۵۲	۲۶۷	ایجابیت و سلبيت کا امتزاج
	مادیت کے نقص زریں سے کائنات کی بیکراں	۱۵۳		۱۴۰ روزہ کے مقاصد کے باب میں کوتاہی اور
۲۹۸	وسعتوں میں	۲۶۲		عبادت پر عادت کا غلبہ
	عقل و مادیت کے پرستاروں کے خلاف	۱۵۴	۲۶۳	تحریریت اور غلو سے حفاظت
۲۹۹	انفردہ بناوت	۲۶۷		۱۴۲ اعتکاف
	حاجی حکم کا بندہ ہے اور اشاروں کا	۱۵۵	۲۶۸	شب قدر
۳۰۳	غلام ہے	۲۸۰		۱۴۳ روزہ میں اسلام کا اصلاحی کردار
	رحمت خداوندی کو متوجہ کرنے میں زمان	۱۵۶	۲۸۷	حج
۳۰۴	دکان کا حصہ			۲۸۷ تا ۳۶۳
	ملت جعفری کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام	۱۵۷		۱۴۶ اسلام تو حید کا دین ہے اس میں وساطت و
	سے تجدید تعلق حج کے سب سے اہم مقاصد	۲۹۰		وکالت کی ضرورت نہیں
۳۰۶	ہیں ہے			۱۴۷ ایک شہود کی ضرورت جو شوق و تنظیم کا مرکز
۳۰۷	حضرت ابراہیم کے قصد کی حج میں تشبیل	۱۵۸	۲۹۱	بن کے
	قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قصہ اور بلدا میں	۱۵۹	۲۹۱	۱۴۸ شہداء اللہ اور ان کی حکمت
۳۰۸	سے اس کا تعلق	۲۹۲		انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا عنصر
	حج ابراہیمی اعمال و صفات کی یادگار اور آپ	۱۶۰		۱۵۰ صفات ہی کے علم سے محبت پیدا ہوتی ہے اور
۳۲۰	کی دعوت و تعلیم کی تجدید ہے	۲۹۴		اسی لئے قرآن مجید اس پر بہت زور دیتا ہے

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر
۳۳۰	حج کے منافع	۱۶۸	۳۳۱	۱۶۱ تاریخ کا نیا عنوان، انسانیت کی حد فاصل
	اسلامی زندگی کا صحیح نمونہ پیش کرنا بلدا میں کی	۱۶۹	۳۳۱	۱۶۲ انسانیت کا سہارا
۳۳۱	ذمہ داری ہے۔		۳۳۲	۱۶۳ ہدایت و ارشاد اور اصلاح و جہاد کا ابدی مرکز
۳۳۳	بلدا میں کو اپنی خصوصیات برقرار رکھنا چاہئے	۱۷۰	۳۳۲	۱۶۴ اسے فنک شہرے کو آنجناب دل بر است
	حج کو زیادہ سے زیادہ موثر اور مفید بنانے	۱۷۱		۱۶۵ تحریف و فساد سے حفاظت کے لئے اس سالانہ
۳۳۴	کیلئے شریعت کے حکیمانہ انتظامات		۳۳۴	اجتماع کی اہمیت
	دوسرے مذاہب میں حج و زیارت اور اسلامی	۱۷۲	۳۳۶	۱۶۶ بین الاقوامی ہدایت و رہنمائی کا ابدی مرکز
۳۴۴	حج سے اس کا موازنہ			۱۶۷ اسلامی و انسانی اخوت، اور عالمی برادری
۳۵۵	حج میں اسلام کا اصلاحی کردار	۱۷۳	۳۴۷	کا مظاہرہ
۳۶۵	اشاریہ (انٹیکس)	۱۷۴		

بِسْمِ الرَّسْمِ الرَّسْمِ الرَّسْمِ

مقدمہ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى

اس کتاب میں اسلام کے چار بنیادی رکن نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی حقیقتوں اور حکمتوں سے بحث کی گئی ہے۔ اس میں ان کی صحیح شرعی حیثیت، قانونی پہلوئیں، نظام اور انفرادی و اجتماعی زندگی میں ان کے مقام، اور ان کے ان مقاصد اور اسرار کی تشریح کی گئی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جن کو قرآن اور ان کے مسلمانوں دین کے حقیقت شناسوں اور تاریخ اسلام کے ممتاز اور معتبر علماء دین اور اسخین فی العلم نے عمیق تکلف و خیال آرائی، تفسیفاً، موشگافی اور شخصی انتہا پسندی اور بالذات آرائی کے بغیر اسکے اصل سرچشمہ سے ٹھیک ٹھیک اخذ کیا تھا، وہ نہ درآمد کئے ہوئے انکار و خیالات اور نہ اپنے زمانہ کے جدید رجحانات سے متاثر ہوئے تھے۔ ان ارکان کی حقیقتوں اور حکمتوں، ان کے مقاصد و اسرار اور ان کے اصول و طریقہ کار کو اپنے اپنے زمانہ کے ریاتی فلسفوں اور مباحثی و اجتہادی نظاموں کے پیمانے سے ناپ رہے تھے۔

مصنف نے اس کتاب کی تالیف میں قرآن مجید کا از سر نو مطالعہ کیا، حدیث کے صحیح اور معتبر مآخذ کا دوبارہ جائزہ لیا اور ان ارکان کے موضوع نیز ان کی تشریح و تفصیل اور ان کے مقاصد و اسرار کے سلسلہ میں کچھ لکھا گیا ہے اس پر ایک نظر ڈالیں اسے اس سلسلہ میں سب سے بڑی مدد ان شاء اللہ اسلام کی تحریروں اور تحقیقات سے ملی جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے فہم صحیح کا حصہ وافر عطا فرمایا تھا اور وہ افراط و تفریط اور تکلف و مبالغہ آرائی سے محفوظ رہ کر اس کی گہرائیوں تک پہنچ گئے تھے۔ اور جنہوں نے مقاصد شریعت رموز کتاب اور اسرار احکام کے بیان اور تشریح میں وہی طریقہ اختیار کیا جو شریعت کو مطلوب بنا، اور جو ان اولین مسلمانوں کا شیوہ تھا جو اس کے براہ راست مخاطب تھے اور جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا،

یہ لوگ دین کی گہری بصیرت، صحیح فہم، عمیق علم، کمال عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم اتباع اور علم و عمل کے میدان میں جہد مسلسل کے جامع تھے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ہدایت کے تمام راستے کھول دئے اور دشواریوں کو آسان بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔
اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے اور بیشک اللہ فلوں والوں کیساتھ ہے۔

ایک طرف ان عبادات کی روح ان کے سارے وجود میں جاری و ساری تھی اور وہ اس رنگ میں پوری طرح رنگ چکے تھے، دوسری طرف ان علوم کے قلب و جگر میں اتر گئے تھے اور اس میں بھی ان کو مرتبہ کمال حاصل تھا جن کے بغیر ان اسرار و رموز تک رسائی ناممکن تھی، انہوں نے صدق و اخلاص سے اس پر عمل کیا تھا اور اعلیٰ درجہ کی بصیرت، ذہانت، گہرائی اور وقت نظر کے ساتھ اس کی روح و حقیقت کو سمجھا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان عبادات کے مضامین و معانی، اسرار و رموز اور حقائق و مضمرات بے ساختہ

ان کی زبان سے ادا ہوئے۔

مصنف کو اس سلسلہ میں سب سے زیادہ فائدہ حکیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب "حجۃ اللہ الباقیہ" سے ہوا جو اپنے موضوع پر بے نظیر اور منفرد کتاب ہے شاہ صاحب نے ان چاروں ارکان سے متعلق جو کچھ لکھا ہے اس کا جو ہر دور و عصر اس کتاب میں آ گیا ہے،

اس کتاب میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کو اپنے سلسلے رکھا گیا، اور ان دونوں چیزوں میں ان ارکان کی روح اور حقیقت اور مقاصد و طریقہ کار کے بارہا میں جو کچھ آیا ہے اس کا مطالعہ کیا گیا، پھر اللہ اسلام کی کتابوں میں ان کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس سے استفادہ کیا گیا، اس کے بعد اپنی کم لگائی و بے بضاعتی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان ارکان کی حقیقتوں اور حکمتوں کے جو پہلو اپنے لطف و کرم سے آشکارا فرمائے اور ان کے اسرار و معانی (جن کا زندگی سے گہرا تعلق ہے اور جن سے ذہن و دماغ کی بہت سی گہری کھلتی ہیں اور بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں) کے فہم کا جو حصہ عطا فرمایا گیا، اس کے پیش کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں سمجھا گیا، اسی طرح بعض متاخرین و معاصر اہل علم کے اقتباسات پیش کرنے میں بھی تاثر نہیں ہوا اب اس ہمہ۔ اس کی کوشش کی گئی کہ کتاب کے علمی، ادبی اور عصری اسلوب میں کوئی فرق نہ آئے اور طرز بیان میں کسی طرح کی خشکی اور زواید گہیدانہ ہونے پائے۔ خدا کا شکر ہے کہ محض اس کے فضل سے یہ کتاب قدیم و جدید دونوں فوائد کی حامل ہے، اور اس موضوع پر پورے اسلامی کتب خانہ میں جو کچھ لکھا گیا ہے اسکی نائزگی کر سکتی ہے، اس میں جدید اسلامی نسل کے سامنے ان حقائق کو نئے طریقے سے پیش کیا گیا ہے جو متقدمین کی کتابوں اور ان کے قدیم اسلوب سے نامانوس اور متوحش ہونے کی وجہ سے انکے علمی فیوض اور شہادت قلم سے روز بروز محروم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ ہماری نئی نسل کیلئے بڑے خطرہ کی علامت، اسلان کے حق میں سخت کوتاہی اور اس غظیم اسلامی کتب خانہ اور علمی ورثہ کی ناقدری کے مرادوں ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کسی قوم کا مذہبی کتب خانہ نہیں کر سکتا۔

اس امت نے جس طرح عبادات کے اشکال اور احکام و قوانین بجاظلت اپنی آئندہ نسلوں تک

پہنچائے ہیں اسی طرح اس نے انکی حقیقت اور روح اور ان کی کیفیات و اثرات بھی ورثہ کی طرح ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کی ہیں یہ دونوں چیزیں بغیر کسی وقفہ اور خلا کے مسلسل اور متواتر طریقہ پر ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہیں اور آج بھی یہ سیراٹ اسی طرح محفوظ و مکمل اور قابل عمل ہے، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ان ارکان میں سے کسی رکن کا کوئی ایسا اور نیا مفہوم ایجاد کرے جس سے یہ امت اپنی پوری تاریخ میں نا آشنا رہی، اس کو اس کی بھی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ وہ باہر سے کوئی لباس آمد کر کے یا مستعار لے کر ان کو زبردستی پہنانے کی کوشش کرے،

اس درمیان میں مصنف کو خیال آیا کہ وہ ان دو سکرم مذاہب میں بھی ان عبادات کی نوعیت کا مطالعہ کرے..... جو تاریخ کے کسی کسی دور میں اور کسی کسی طریقہ سے آسمانی شریعت سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں اور جن کو موجودہ دنیا کی ایک کثیر آبادی اب بھی اپنا مذہب مانتی ہے چنانچہ ان مذاہب کی عبادتوں، طور طریقوں ان کے تاریخ و فلسفہ اور احکام و تعلیمات کا موازنہ اسلام اور شریعت اسلامی کے احکام اور اس کے فلسفہ اور اصول و قوانین سے کیا گیا، اور اس سلسلے میں ان مذاہب کے محدثین ان مراجع و آخذ پر اعتماد کیا گیا، جو خود ان مذاہب کے علماء و مصنفین کی نظر میں حجت اور لائق شہادت ہیں، اسی طرح اسلام کے چاروں ارکان کے سلسلے میں زیادہ تر قرآن و حدیث پر بھروسہ کیا گیا اور کہیں کہیں ائمہ اسلام کی کتابوں پر اور یہ کوشش کی گئی کہ موازنہ غیر جانبدارانہ، غیر جذباتی، اور دیانت داری اور اصول پر مبنی ہو اور اس کا وہ منفرد اور جوہر ہاتھ آجائے جو ان مذاہب کے معنیوں اور فقہاء کے نزدیک بلی لائق اعتبار ہو،

یہ ایک بڑا نازک اور دشوار کام تھا اس لئے کہ ان مذاہب کا دینی اور فقہی نظام مسلمانوں کے دینی اور فقہی نظام سے بہت مختلف ہے اور اس کا طرز انفرادی کرے بالکل جدا ہے۔ وہاں اس درجہ ابہام و الجھاؤ و اضطراب، اور ایک ایسا زبردست اور ناقابل عبور علیٰ خدا نظر آتا ہے جس سے واسطہ شریعت اسلامی

کی تاریخ اور فقہ و شریعت کی کتابوں میں بالکل نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کتاب میں وہ تقابلی مطالعہ آگیا ہے جو کسی نہ کسی حد تک اس خلا کو پورا کرتا ہے، جو اس موضوع کی قدیم کتابوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے۔

اس نوازنہ اور تقابلی مطالعہ کی ضرورت اس لئے بھی زیادہ تھی کہ ایک مسلمان اسلام کی ہوت اور قرآن کی نعمت کا صحیح اندازہ اس وقت تک کر ہی نہیں سکتا اور اس کا ٹھیک طور سے شکر ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک اسلام اور دوسرے مذاہب کی عبادتوں کی شکلیں اس کی نظر کے سامنے نہ ہوں، ان عقائد اور اصول و مبادی کا یہاں ذکر ہی نہیں جن پر اسلام کے عقیدہ اور علم کلام کی پوری عمارت قائم ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے وہی ہے کہ یومئذ ان ینقض الاسلام عروۃ عروۃ من نشأ فی الاسلام لایعرف اجمالیۃ (قریب ہے کہ وہ شخص اسلام کی ایک ایک کڑی علمدہ کر دے جس نے اسلام ہی میں آنکھیں کھولیں اور جاہلیت سے بالکل نا آشنا ہے)

اس میں شبہ نہیں کیونکہ بڑا وسیع اور ترقی پذیر موضوع ہے، اس میں بحث و نظر اور غور و فکر کی بڑی جولان گاہ ہے اور اس سلسلہ کے علمی ذخائر و تصنیفات اور معلومات میں برابر اضافہ ہو رہا ہے، اور نئی نئی کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں، مصنف کتاب بھی ان کے مطالعہ و استفادہ کے لئے تیار ہے اور وہ آئندہ اشاعتوں میں اگر زندگی لے و فنا کی ان سے فائدہ اٹھاتا رہے گا۔

ایک اور چیز جس نے مصنف کو مختلف امراض، گونا گوں مشغولیوں، اور تنوع ذمہ داریوں کے باوجود اس کتاب کی تصنیف پر آمادہ کیا وہ یہ ہے کہ ان ارکان کی روح ان کی حکمتوں اور حقیقتوں، مصالح و فوائد اور ان کے مقاصد کو سمجھنے اور بیان کرنے میں عرصہ سے ایک عجیب قسم کا انتشار، اور بے راہ روی نظر آ رہی ہے ان کو بڑی جسارت، بے باکی اور بے تکلفی کے ساتھ عصر حاضر کے فلسفوں، اقتصادی اور سیاسی مکاتب خیال اور ان کی محدود اصطلاحات و تعبیرات کا پابند یا خوشہ چین بنایا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کا

قوی اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ ان مخصوص طرزِ فکر سے متاثر ہونے والے کہیں خدا نخواستہ دین کے ان بنیادی ارکان کی اصل حقیقت اور اس کی اصل طاقت سے محروم نہ ہو جائیں، اور ان مقاصد ہی سے ہاتھ نہ دھوئیں جن کے لئے ان ارکان کی تشریح عمل میں آئی ہے، جدید مادی تعبیر اور عصری تفسیر کے دائرہ اثر میں آ کر ایمان اور احتساب کا مفہوم ہی ہمارے ذہنوں اور دلوں سے نکل جائے اور مادی طرزِ فکر عبادت اور اہل عام کی روح پر غالب آجائے، یہ بات (خواہ اس فکر کے علمبردار اور داعی محسوس کریں یا نہ کریں) امت کیلئے ایک بڑا خطرہ اور دین کے معانی و مقائق اور شریعت کے مقاصد کے نعم میں بڑی بے راہ روی اور تخریب کا پیش خیمہ ہے۔

شاید اس مقصد کی تکمیل اور اس خدمت کی انجام دہی میں بہت تاخیر ہوتی لیکن من جانب اللہ کی ایک تقریب پیدا ہو گئی، میرے عزیز دوست ڈاکٹر سعید رمضان نے اپنے مؤقر عربی رسالہ "المسلمون" کے لئے جس کا صدر دفتر جنیوا میں ہے۔ مصنف سے حج پر ایک سلسلہ مضامین کی فرمائش کی، تینوں مضامین ہر سال حج کے موقع پر لکھے گئے اور حج ہی کے موقع پر "المسلمون" میں شائع ہوئے، اور سعودی ریڈیو اسٹیشن سے بھی کئی بار نشر کئے گئے اور تعلیم یافتہ نوجوانوں اور علمی حلقوں میں عام طور پر پسند کئے گئے بعد میں جب ان تینوں مضامین کو دوبارہ دیکھنے کا موقع ملا تو محسوس ہوا کہ حج کے حقیقی اور شرعی مقاصد کی وضاحت کھینے اس میں ایک نیا اسلوب پیدا ہو گیا ہے اور اس سے اسلام کے اس منظوم رکن کی ناقدری و مرتبہ ناشائی کی کسی درجہ میں تلافی ہو سکتی ہے جس کو اسلام کے دو سسرارکان کی بنسبت جدید نظریات اور سیاسی ذہن کا زیادہ سے زیادہ تابع بنا دیا گیا ہے یہاں تک کہ بہت سے پڑھے لکھے تجیدہ اور سمجھدار لوگ بھی اس کو ایک "بین الاقوامی سیاسی کانفرنس" سمجھنے لگے ہیں جو ہر سال منعقد ہوتی ہے اور جس کی ان کی نظر میں کل یہی قیمت اور افادیت ہے، اس احساس سے اس موضوع کو اور پھیلانے اور ایک مستقل رسالہ کی شکل میں شائع کرنے کا داعیہ پیدا ہوا جس میں حج کو اسلام کی حقیقی اور وسیع شکل میں پیش کیا جائے اور اسکے دور رس

گہرے اور اہم حقائق و مقاصد، اس کی طاقت و جوش اور باہمی مزاج اور روح کو پھر سے ابھارا جائے اور اسکے اہم پہلو لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لائے جائیں۔

اسکے بعد مصنف کو دو سال رمضان سے متعلق "المسلمون" ہی کی فرمائش پر روزہ اور اسکے مقاصد پر دو مقالے لکھنے کا موقع ملا، اس وقت یہ تحریک پیدا ہوئی کہ رمضان اور حج کے ان مہلات کیساتھ نماز اور زکوٰۃ کا حصہ بھی شامل کر دیا جائے اس طرح روزہ، حج اور کتاب کی پوری تصویر سامنے آئی اور مصنف کے دل و باطن اور اعصاب پر اس طرح چھا گئی کہ اس نے کسی تصنیف کا یا علمی تحقیق کا موقع ہی نہ دیا، پورا ایک سال اس طرح گزارا کہ اس موضوع پر مطالعہ و غور و فکر کرنے اور اس کے قدیم مآخذ پر نظر ڈالنے کے سوا اور کوئی مشغلہ نہ تھا جب متعلقہ مآخذ کا مطالعہ، اور نقل و اقتباس کا کام ختم ہو گیا تو پھر خدائی توفیق اور مدد سے ناچیز مصنف نے اس کتاب کا مسودہ لکھوانا شروع کیا، اس زمانہ تصنیف میں مصنف نے سارا وقت اسی کتاب کے موضوع، مضامین و مندرجات کے ماحول اور اسکی دنیا میں بہرہ کیا۔ یہ مصنف کی افتادہ طبع اور شاید ایک غیبی انتظام ہے کہ اس کے ذہن و دماغ پر کتاب کا موضوع اس طرح طاری ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اور مضمون و موضوع، اور فکر و خیال کی گنجائش نہیں چھوڑتا، یہ ذہنی استغراق و انعکاس تھا جہاں مصنف کھیلنے جہان کی طور پر مگلت ہوتا ہے، کتاب کی تکمیل اور مرکزیت خیال میں بہت مدد و معاون ثابت ہوا ہے،

مصنف خود لکھنے پڑھنے سے بڑی حد تک معذور ہے، اس لئے اس کتاب کے املا، احادیث کی تخریج، دو سہرہ مذہب کے سلسلہ میں معلومات کے حصول اور مواد کی تلاش میں اس کو اپنے دو سہرہ عزیزوں اور دوستوں سے مدد لینا پڑی، اس سلسلہ میں سب سے زیادہ شکر یہ کہ مستحق عزیز یعنی نثار الحق ندوی، مولوی تقی الدین ندوی، مفتی محمد ظہور صاحب ندوی، عزیز علی آدم افریقی، محمد سعید افریقی اور عزیزان نذر الخفیظ ندوی و غیاث الدین ندوی ہیں، انگریزی کتابوں کے طویل طویل اقتباسات کے ترجمہ میں سب سے زیادہ مدد محترمی شاہ علی صاحب ایم۔ اے (سابق وائس پرنسپل کابون کالج لکھنؤ و حال استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء) سے ملی اللہ تعالیٰ

اس کتاب کی تالیف کے وقت "المسلمون" کے ان مضامین کو اس میں شامل کرتے ہوئے بہت بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔

ان سب کو مصنف اور ناظرین کتاب دونوں کی طرف سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔

اس کتاب کا پہلا عربی ایڈیشن دارالافتح بیروت سے ۱۳۸۶ھ میں شائع ہوا، تین ہی چار مہینے کے بعد میں یہ پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا، ناشر نے اطلاع دی کہ دوسرا ایڈیشن عنقریب شائع ہونے والا ہے، اگر مصنف کو نظر ثانی کرنی ہو تو کرنی جائے گا، کتب پہلے ایڈیشن میں طباعت کی غلطیاں بہت تھیں، لیکن قبل اس کے کہ مصنف نظر ثانی سے فارغ ہو، کتاب کی طلب کی بنا پر ناشر نے اسکو آنسٹ سے دوبارہ شائع کر دیا، اور غلطیاں جو کئی توں رہیں، ممکن ہے کہ ان سطور کی تحریر کے وقت تک کتاب کا تیسرا ایڈیشن بھی شائع ہو گیا ہو، ایک سال کے عرصہ میں کتاب کا ترکی میں ترجمہ ہو کر تونسہ سے شائع ہو گیا، ہندوستان میں "معارف" "سربان" اور "صدق جدید" نے ایسے الفاظ میں کتاب پر تبصرہ کیا جو تصنیف و مصنف دونوں کی حیثیت سے بلند تھے۔

اردو ترجمہ کی خدمت مصنف نے اپنے عزیز برادر زادہ مولوی محمد الحسنی مدیر اباحت اسلامی کے سپرد کی، جن کو مصنف کے طرز تحریر اور ذوق و فکر سے خداداد مناسبت ہے، اور ایک عرصہ سے اس کے عربی مضامین و تحریروں کا ترجمہ کرتے رہے ہیں، انھوں نے حسب توقع یہ فرمیں بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا، مصنف نے نظر ثانی کے وقت اس میں کمیں کمیں بعض جدید معلومات کا اضافہ کیا، اور بعض اغلاط کی تیسج کی، اب وہ ترجمہ زیادہ مکمل اور قابل اعتماد شکل میں اردو وال طبقہ کیلئے شائع کیا جا رہا ہے، آیات کا ترجمہ مولانا عبدالجبار صاحب دہلوی کے ترجمہ قرآن سے ماخوذ ہے، اگر کہیں کسی مسنون دعا کے ترجمہ کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی انھیں کے ترجمہ مناسبتاً مقبول سے لیا گیا ہے، یہ کتاب ایک طویل مطالعہ کا پھول اور مسلسل غور و فکر کا نتیجہ ہے، اور اس کے کم از کم ایک تمہارشان اور اہم موضوع پر غور و غوض اور فکر و نظر کا نیا دروازہ کھلتا ہے، واللہ الذی بعز وجل جلالہ تمہارصالحا

ابوالحسن علی ندوی

دارالمرہ شاہ علم

دہلی

نماز

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(اور نماز کی پابندی رکھو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو۔ سورہ روم۔ ۳۱)

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نماز کی حقیقت

www.KitaboSunnat.com

اور اُس کے فوائد و اسرار!

نماز کی حقیقت اور اس کی اہمیت و ضرورت کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے
رب اور بندہ کا تعلق اور اس کا صحیح لطف بھی وہی اٹھا سکتا ہے جو اس عجیب و غریب، بلند و
 لطیف اور ناقابل قیاس تعلق سے پوری طرح آگاہ ہو جو رب اور بندہ کے درمیان قائم ہے، یہ ایک ایسا تعلق
 ہے جس کی نظیر کسی اور جگہ نہیں مل سکتی، اس کو اس کائنات کی کسی دوہستیوں کے باہمی تعلق یا محض صنایع
 و مصنوع، حاکم و محکوم، قوی و ضعیف، مفلس و محتاج اور مسائل و معطل کے تعلق پر بھی قیاس نہیں کیا جاسکتا
 اسلئے کہ تعلق ان تمام رشتوں سے زیادہ لطیف اور بلند اور ان سب سے زیادہ گہرا مستحکم، جامع اور
 وسیع ہے،

رب اور بندہ کے اس تعلق کو سمجھنے کیلئے خدا کی صفات
تعلقات صفات کے تابع ہیں سے واقفیت بھی ضروری ہے اسلئے کہ تعلقات ہمیشہ

تعداد اس کی سالوں سے زیادہ اور اس کی ضرورتوں کی فہرست اس کی عمر سے زیادہ طویل ہے، اور یہ محدود دنیا اس کی آرزوؤں کی تکمیل کے لئے ناکافی ہے۔

لیکن اسی عجیب و غریب تضاد میں اس کی عالیٰ مہمتی و عرصہ مندی، سیلاب و شنی و بے نگرانی اور اسی "شوقِ جنون" اور ذوقِ طلب" میں اس کی عزت و سربلندی اور خلافتِ الہی سے سرفرازی کا راز پنہاں ہے اور یہی وہ چیز ہے جس نے اس کو وہ بار امانت اٹھانے پر آمادہ کیا جس کی معذرت آسمان، زمین، پہاڑ سب کرچکے تھے۔ "فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلَهَا اللَّهُ فَذُرَّهَا وَصَحَّهَا لَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ سَاءَ ظَلُومًا مَّجْهُدًا" (سوان سب نے انکار کیا اس سے کہ اسے اٹھائیں اور وہ اس سے ڈرے اور اسے انسان نے اپنے ذمے لیا، بیشک وہ بڑا ظالم ہے بڑا جاہل ہے)

انسان کا خمیر عشق و محبت کے ساتھ اٹھا ہے، جو اس غصہ کے ساتھ ساتھ

فطری انس و محبت

جہاں سے وہ اپنی مادی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، اس کو ایک عالمِ دہی عطا کیا گیا ہے جس کو ہم عشق و محبت یا انس و الفت کا ماسہ کہہ سکتے ہیں، یہ ماسہ طاقتور بھی ہو سکتا ہے اور کمزور بھی، آشکارا بھی ہو سکتا ہے اور مستور بھی، لیکن اس سے محرومی صرف اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنی استعداد کو کھو چکا ہے یا اپنی فطرت سے منحرف ہو کر جمادات میں داخل ہو گیا ہے، وہ وفا شعار بھی ہے اور زور نچ بھی، اسکے جذبات تسلط اور اسکے احساسات نازک ہیں، وہ جمال و کمال کی طرف اس طرح بے ساختہ کھنچتا ہے کہ دنیا کی کوئی مخلوق اس طرح نہیں کھنچتی، وہ اپنے محبوب و مطلوب پر اپنی جان اپنی محبت، اپنا خصوص، اپنے جذبات اور اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار رہتا ہے، عشاق و اہل محبت کے سچے واقعات اسی فطرتِ انسانی کے آئینہ دار، اہل معرفت اہل درو کی پوری تاریخ اسی جذبہ کا اظہار، اور دنیا کا سارا جذباتی و وجدانی لہجہ، اور غزال کا سارا سرمایہ (جس سے کسی ملک کا ادب بھی

محروم نہیں) اسی سوزدروں "کا مہزون منت اور اسی "ذوق جنون" کا احسان مند ہے۔

ان جذبات کے ساتھ اس کو ایک اور جذبہ بھی ملا ہے، اور وہ ہے سرافگندگی و رضا

جذبہ تسلیم و رضا

تسلیم، خشوع و خضوع اور سجدہ تعظیم کا جذبہ! یہ جذبہ تاریخ کے ہر دور میں اور انسانیت کے ہر طبقہ میں اس کا رفیق رہا اور وہ کبھی اس سے آزاد نہیں ہو سکا، اپنے ابتدائی دور میں (اور یہ ابتدائی

دور دنیا کے بعض حصوں میں اب تک موجود ہے) وہ پتھروں، درختوں اور دریاؤں کے سامنے اپنی پشیمانی

ٹیک کر اس جذبہ کی تسکین کرتا تھا، آگ، سورج، چاند اور ستاروں کی عبادت کرتا تھا، فطرت کے مظاہر

اور کائنات کی قوتوں، کائناتوں اور راہبوں، عالموں اور صوفیوں اور جنوں اور وحوں کے سامنے تسلیم خم کرتا

تھا اور ہر اس چیز کے سامنے سر جھکا دیتا تھا جو اس کے علم سے ماوراء اور اس کے فہم سے بالاتر نظر آتی تھی، اور

آج بھی اپنے وسیع تہذیب و تمدن، اپنی ترقی پسندانہ عقلیت، اپنے طویل و عریض و عموں، اپنے تکبر و سرکشی

اور خود رانی، خود پرستی اور اپنے مسلسل انقلابات اور بناوتوں اور آزادی و ترقی کی ناکام کوششوں کے

باوجود وہ حکام و سلاطین کا پرستار اور پارٹیوں کے لیڈروں، حکومتوں کے سربراہوں، نیز اپنے خود ساختہ

فلسفوں اور نظاموں کے سحر میں اسی طرح گرفتار ہے، اس ثقافت و ترقی، اور وسیع النظری کے دور میں بھی

وہ موجدین و مجتہدین، مفکرین و مصنفین، اہل جاہ و ثروت، ارباب حکومت، شعراء و ادباء، مصنفوں اور

فکاہوں اور عبقری و عظیم معمولی ذہانت رکھنے والے انسانوں سے اسی طرح مرعوب ہے اور اس کی مرعوبیت

میں محبت و عشق، تقدیس، تعظیم اور فنائیت کا وہی عنصر کار فرما ہے جو تاریخ کے کسی قدیم دور میں تھا، اور اس کا

سبب یہی ہے کہ وہ قدرتی طور پر ایک محبت کرنے والی، جھپکنے والی اور اپنے مطلوب و محبوب کے سامنے اپنے وجود

کو فنا کر دینے والی مخلوق ہے، اور یہ جذبہ اس کی سرشت میں داخل اور اس کے خمیر میں شامل ہے۔

اس کو ایک ایسے بیار کال، ایک ایسی مثالی ہستی

ایک مثالی وجود یا معیاری ہستی کی ضرورت

اور قرآن کی تعبیر میں "مثل اعلیٰ" کی ضرورت ہے

جو جمال و کمال کے لحاظ سے ہم و ادراک سے بالاتر ہونے کے لحاظ سے اور اقتدار و قدرت کے لحاظ سے اسکے اس فطری جذبہ کی تسکین اور اس کے مطالبات و مقاصد کی تکمیل کر سکے

خدا اور انسان کے تعلق کی صحیح اور معقول شکل | سب سے پہلے ہم کو اپنے پروردگار کے ان تمام صفات کو جن کو ہم قوت و قدرت، علم و

احاطہ، رحم و کرم، ہود و عطا، قبول و استجاب، اور تسبیح و معیت سے تعبیر کرتے ہیں، نیز قرآن مجید نے اسکے جو صفات عالیہ اور اسماء حسنیٰ بیان کئے ہیں اور ان کی جو بلیغ و معجزانہ تفصیل و تشریح کی ہے اس کو ذہن میں تازہ کرنا چاہئے پھر انسان کے ان صفات کو مستحضر کرنا چاہئے جس کا خلاصہ ضعف و عجز اور فقر و افلاس کے دو لفظوں میں بیان کیا جاسکتا ہے پھر اس کی ہمت کی بلندی اور بلند پروازی پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہئے جو کسی اور مخلوق میں وادعت نہیں کی گئی، مادیت و روحانیت کے دونوں شعبوں میں اس کی نہ ٹٹنے والی بھوک و نہ بچھنے والی پیاس کو دیکھنا چاہئے جس میں اس نے حیوانانہ کوششیں بھی چھپے چھوڑ دیا ہے اس کی ضرورتوں و خواہشوں، فرمائشوں اور آرزوؤں کی نہ ختم ہونے والی فہرست کو دیکھنا چاہئے جس کی کثرت و تنوع ایسا نازک خیالی اور دقیقہ رسی میں اس کا کوئی شریک نہیں، پھر اس کی اس محبت و وارفتگی، جذبہ سرافگندگی اور شان تسلیم و رضا اور انداز و نفا کو دیکھنا چاہئے جو اس کے رگ رگ میں پیوست ہے،

ان سب کھلی ہوئی حقیقتوں کے بعد کیا ایک انسان کو اس کی احتیاج نہیں کہ وہ اپنے اُس پروردگار کے حضور میں سلسل طاعت و عبادت، سلسل رکوع و سجود اور سلسل دعا و مناجات کی حالت میں رہے جو جو اطلاق اور مالک الملک ہے اور جو اس کی ہر ضرورت (خواہ وہ زبانِ قال سے بیان کی گئی ہو یا زبانِ حال سے) پوری کرتا ہے: **هَذَا أَنْتُمْ مِنْ كُنْ مَأْسَا الْتَمَوَّكِرُونَ نَعْنُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي** (اور تم کو ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو تو انہیں شمار نہ کر پادے گے)

جو ایسے نازک و مستور احساسات، بھولے بسرے خیالات اور قدیم و فراموش شدہ آرزوؤں اور تمناؤں سے واقف ہے جن کو انسان نے خود فراموش کر دیا ہے یا یا یوس ہو کر ان سے دستبردار ہو گیا ہے ایسے ایسے نازک خیالات جن میں بسا اوقات دل کو عقل کی شرکت بھی گوارا نہیں ہوتی،

وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ
يَعْلَمُ مَا تُكَلِّمُونَ وَمَا تُخْفَى الصُّدُورُ
اور جانے رہو کہ اللہ آراہن جاتا ہے درمیان انسان اور اسکے قلب کے
(اللہ) جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور کچھ سینہ میں چھپا ہوا ہے اسکو بھی۔

وَأَنْ تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ فَيَنْتَعِلَ الْعِلْمُ السُّرُورُ
اور اگر تو پکار کر بات کہے تو وہ چپکے سے کھی ہوئی بات اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی بات کو جانتا ہے۔

جو ہر قریب سے زیادہ قریب، ہر سننے والے سے زیادہ سننے والا اور جواب دینے والا ہے،

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا وَإِنِّي سَمِيعٌ
اور جب آپسے میرے بندے میرے باب میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے پس لوگوں کو چاہئے کہ میرے احکام

کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں عجب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَهُمَّا آدَمُ
بِهِ نَفْسَهُ وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ
اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم (خوب) جانتے ہیں ان دوسووں (انک) کو جو اسکے جی میں آتے رہتے ہیں، ہم تو اس کی رگ گردن سے بھی بڑھ کر اس کے قریب ہیں۔

وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ
اور ہم تم سے بھی زیادہ قریب اس شخص کے ہوتے ہیں البتہ

تم نہیں سمجھتے۔

۱۵ سورہ انفال - ۲۴ سورہ مؤمن - ۱۹ سورہ طہ - ۷ سورہ بقرہ - ۱۸۶ سورہ قی - ۱۶ سورہ واقعہ - ۸۵

نظر آتے ہیں، انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے ذریعہ لوگ سردی سے بچاؤ کا سامان اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، بہت سے جانور پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان سے بھی انسان کو مختلف فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات جو نہ دل رکھتے ہیں نہ عقل، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں مشغول ہیں، نہ ان کے یہاں نافرمانی ہے، نہ بغاوت، نہ کشتی، نہ اکتاہٹ، نہ یہ اسرار تک کرتے ہیں، نہ کبھی چھٹی لیتے ہیں گو یا ہر وقت اور ہر حالت میں وہ سرسجود ہیں۔

الْمُتَرَاتِنَ اِنَّ اِلٰهَكَ يَسْجُدُ لَكَ مِنْ فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْاَنْبِيَاۗءُ وَكَثِيْرٌ مِّنَ
النَّاسِ وَكَثِيْرٌ مِّنْ عَلَيْهِ الْعُدَاۗءُ
وَمَنْ يُّهِنُ اِلٰهَهُ فَمَا لَكَ مِنْ مُّكْرِمٍ
اِنَّ اِلٰهَهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کو سجدہ (تسليم) کرتے ہیں جو کوئی
بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور سورج اور چاند اور
تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور کثرت
سے انسان بھی، اور بہتوں پر عذاب (بھی) ثابت ہو گیا
ہے اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کا کوئی عزت دینے والا
نہیں، بیشک اللہ جو چاہے کرے۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
مِنْ دَابَّةٍ وَّ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْجُدُوْنَ
يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُوْنَ
مَا يُؤْمَرُوْنَ

اور اللہ ہی کی مطیع ہیں جتنی چلنے والی چیزیں آسمان میں
ہیں اور جتنی زمین میں ہیں اور فرشتے بھی اور وہ اپنی بڑائی نہیں
کرتے وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے پروردگار سے جو ان پر بالادست ہے
اور وہ بھی کرتے ہیں جس کا نہیں حکم مانتا رہتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طُوعًا وَّ كَرْهًا وَّ ظِلًا لَّهُمْ بِالْعُدُوِّ
وَالْاَصَالِ

اور اللہ ہی کے آگے جھکتے رہتے ہیں (سب) چلنے آسمانوں میں
ہیں اور (چلنے) زمین میں ہیں (کوئی ارادہ (تو) اور (کوئی)
جبراً (تو) اور ان کے سامنے بھی صبح و شام کے وقت۔

سورج اور چاند تک حساب کے (پابند) ہیں اور سبزیاں اور درخت دونوں (اسی کے) مطیع ہیں۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۚ وَالنَّجْمُ
وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۚ

اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

آسمانوں سے پانی اتارا پھر اس (پانی) سے (مختلف) پھل

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ

تمہارے لئے بطور رزق پیدا کئے اور تمہارے (نفع کے)

مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمْ

کشتی کو (اپنی قدرت کا) مسخر کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے

الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ

سمندر میں چلے اور تمہارے (نفع کے) لئے دریاؤں

الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

کو (اپنی قدرت کا) مسخر کر دیا اور تمہارے (نفع کے)

دَائِمِينَ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

لئے سورج اور چاند کو (اپنی قدرت کا) مسخر کر دیا جو

وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَآسَأٍ مَمُودًا وَإِنْ

دوام رکھنے والے ہیں اور تمہارے (نفع کے) لئے

نَعَدُكُمْ وَإِنَّمَا اللَّهُ لَا تُخْضَعُونَ هَآؤِنَ

رات اور دن کو (اپنی قدرت کا) مسخر کر دیا اور تم کو

الْإِنْسَانَ لَطَلُوهُم كَقَارٍ ۚ

ہر اس چیز میں بھی دیا جو تم نے مانگی اور اگر تم اللہ کی

نعمتوں کو گننا چاہو تو انھیں شمار نہ کر پاؤ گے، بیشک

انسان بڑا ہی ناانصاف ہے، بڑا ہی ناشکر ہے۔

یہ مخلوقات اپنے اشکال کے اختلاف و متنوع اور طرز عبادت کے فرق کے باوجود ایک ایسی

نماز اور ایک ایسی حمد و تسبیح میں مشغول ہیں جو ان کے فرض منصبی اور ان کے مزاج کے ساتھ ہم آہنگ ہے

اور جس کو صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس کی چشم بصیرت اللہ تعالیٰ نے کھول دی ہو اور یہ مادی حجاب

اٹھائے ہوں۔

اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں موجود ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، البتہ تم ہی ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، بیشک وہ بڑا عظیم والا ہے بڑا مغفرت والا ہے۔

لُسَبِّحُ لَكَ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ
وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ
بِحَمْدِكَ وَلَكِنْ لَمْ تُفْقَهُمْ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّكَ
كَانَ خَلْقًا عَظِيمًا

کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جو کوئی کبھی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرند بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک کو معلوم ہے اپنی اپنی دعا اور اپنی تسبیح اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔

الْمُرَّانَ اِذْ لَكَ يُسَبِّحُ لَكَ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ مَا قَامَتْ، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ
مَلَائِكَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَادَّبَهُ عَلَيْهِمْ
رَبُّهُمَا فَعَلُوا لِحَمْدِهِ

انسان اپنی ان مذکورہ بالا خصوصیات، اپنی بڑی و مشرت، اپنی عقل اور اپنے قلب کی وجہ سے دوسری مخلوقات کی رینبت اس بات کا زیادہ حقدار

اس کائنات میں انسان کا مقام اور
دوسری مخلوقات سے اسکے امتیاز کا راز

نہا کہ مسلسل حالت عبادت میں رہتا اور اپنا ہر لمحہ رکوع و سجود و حمد و تسبیح اور ذکر لانی میں گزارتا، اور کسی وقت بھی اس کی زبان اس کے ذکر سے غافل نہ ہوتی، جو عطیات ربانی اس کے ساتھ مخصوص ہیں اور جن انعامات کا مستحق اس کو بنایا گیا ہے، جو بیشمار نعمتیں اس پر مینہ کی طرح برستی رہتی ہیں ان سب کا تقاضا بلاشبہ یہی تھا کہ وہ عبادت کو ایک لمحہ کیلئے بھی ترک نہ کرتا اور نماز سے پلک جھپکنے کے برابر غافل نہ ہوتا اور ان فرشتوں کی طرح ہو جاتا جن کے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے۔

اور اسی کی ملک ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے،
اور جو اس کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے عار
نہیں کرتے اور نہ وہ تھکے ہیں، رات دن تسبیح کرتے
رہتے ہیں موقوف نہیں کرتے۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ
عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا
يَسْتَحْسِرُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُونَ۔

لیکن چونکہ اس کو اس زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا تھا اور نہایت نازک منصب پر فائز ہونا تھا اس
لئے اس میں خواہشات بھی رکھی گئی ہیں اور کچھ ضرورتیں بھی اس کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں، اس میں
جذبات بھی ہیں اور سوز محبت بھی، احساس الم بھی اور شعور و حسرت بھی، ذوق جستجو اور شوق علم بھی، وہ زمین
کے فریبوں اور ذہینوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کو اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی پوری صلاحیت
و قابلیت رکھتا ہے، تعلیم آسمان کی جو خصوصیت و امتیاز اس کو حاصل ہے وہ دراصل اس کی فطری

استعداد کا رمز اور خلافت ارضی کا منظر ہے،
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ
فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَيَحْمِلُ سُنْبُحًا مَّحْمُودًا وَنُقَدِّسُ لَكَ
قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وَعَلَّمَ آدَمَ
الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ
فَقَالَ أَسْمِعُونِي يَا أَسْمَاءَ هُوَ أَلَّا إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ قَالُوا أَسْمِعْنَاكَ لَعَلَّكَ تَمْنَنُ

اور وہ وقت یاد کرو) جب تیرے پروردگار نے
فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں
وہ بولے کیا تو اس میں ایسے کو بنا کے گا جو اس میں فساد
برپا کرے گا اور خون بہائے گا و آں حالیکہ ہم تیری
حمد کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور تیری پاکی پکارتے رہتے
ہیں (اللہ نے) فرمایا یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم
نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو نام سکھلا دئے
کل کے کل، پھر انھیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا،

پھر فرمایا بتلاؤ تو ان کے نام اگر تم سچے ہو، وہ بولے
تو پاک ذات ہے ہیں تو کچھ علم نہیں مگر ہاں وہی جو
تو نے ہمیں علم دے دیا، بیشک تو ہی ہے بڑا علم والا
حکمت والا، (اللہ نے) فرمایا اے آدم بتلا دو انھیں
انکے نام، پھر جب انھوں نے انھیں انکے نام بتلا دے
تو فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین
کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو کہ تم ظاہر کرتے
ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو وہ سب جانتا ہوں۔

وہ وہی (خدا) ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لئے جو کچھ
زمین میں ہے سب کا سب۔

آپ کہئے اللہ کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے
لئے بنائی ہے کس نے حرام کر دیا ہے اور کھانے کی
پاکیزہ چیزوں کو؟

إِلَّا مَا عَلَّمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
قَالَ يَا آدَمُ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا
أَبَاَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ
إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي
أُخْرِجَ لِبِعَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ
الرِّزْقِ

اس اہم اور نازک منصب کی ذمہ داریوں کو نبائے اور اس خاص مقصد کی تکمیل کیلئے جس
کیلئے اسکی تخلیق کی گئی، اس کو اجرام فلکی، پہاڑوں، نباتات، جمادات اور حیوانات کی طرح مسلسل قیام،
مسلسل رکوع، مسلسل سجد اور مسلسل تسبیح و ذکر کا پابند نہیں کیا گیا، اور اگر وہ کبھی اس کی کوشش کرے گا
تو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی حیثیت سے اپنی ناکامی کا ثبوت فراہم کرے گا اور ان فرشتوں کے
اعتراف کو حق بجانب ثابت کرے گا جنھوں نے اس کے بجائے اس بنا پر اپنی خدمات پیش کی تھیں

اور اپنے کونکلات کا مستحق سمجھا تھا کہ وہ ہمیشہ تسبیح و تحمید اور ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ”وَمَنْ مَّحَىٰ
سُجُودَ مُحَمَّدٍ لَكَ وَفَقَّحَ لَكَ“

ان تمام باتوں کے پیش نظر انسان کیلئے ایک ایسے طرز عبادت
یا نظام عبادت کی ضرورت تھی جو اسکی فطرت، اس کے فرائض

موزوں طریقہ عبادت

منصوبی، اس کائنات میں اسکے مرتبہ و مقام اور اس ذمہ داری اور فریضہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جو خلافت
الہی کی صورت میں اس کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے، ایک طرف عبادت اس کیلئے ضروری بھی تھی،
اسلئے کہ اس کی فطرت کا تقاضا اس کے وجود کا منشا، اسکے ضمیر کی آواز، اس کی شرافت، احسانندی
کا اظہار، انسانیت کی ضرورت اور قلب و روح کی غذا ہے، دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ یہ عبادت
اس کے قد و قامت اور شخصیت کے مطابق اور اس کی نازک اور اہم حیثیت اور اس کائنات میں اسکے
منفرد مقام کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اس لباس کی طرح ہو جو اس کے قد و قامت پر پوری طرح اس
آئے اور زیب دے، نہ تنگ ہو، نہ ڈھیلا، نہ کم ہونہ زیادہ۔

نازدر حقیقت یہی لباس ہے جو ٹھیک ٹھیک اس کے وجود پر پورا
اس کی شخصیت کا لباس

اتر رہا ہے اور جس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی،

الَّا يَخْلُقُ مِنْ حَلَقٍ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو (بڑا ہی)
باریک بین اور (پورا) باخبر ہے۔

إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ عِنْدَنَا بِقَدَرٍ
ہم نے ہر چیز کو (ایک خاص) انداز سے پیدا کیا ہے۔

نازکی مقدار، تعداد میں تخفیف کا راز اور اسکے نفسیاتی فوائد و اثرات
حکمت الہی اور شریعت
ربانی نے اس کیلئے

جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک بلند منہا کی طرف تدریج و تسہیل کے ساتھ بڑھنے کی معجزانہ مثال ہے، معراج میں پچاس نمازیں فرض کی گئیں پھر اس کو کم کر کے پانچ نمازوں تک لے آیا گیا، اور یہ اس لئے کیا گیا تاکہ انسان کے ہمیشہ یہ پیش نظر رہے کہ اصل نماز پچاس ہی مقرر کی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کا اہل سمجھا تھا کہ وہ اپنے وقت، قوت اور دل و دماغ کا اتنا بڑا حصہ اس کی عبادت میں صرف کرے، جو شخص اس بات کو مستحضر اور پیش نظر رکھے گا وہ ان پانچ نمازوں کو کبھی زیادہ نہ سمجھے گا، بلکہ یہ محسوس کریگا کہ وہ تو اس سے زیادہ کا اہل سمجھا گیا تھا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کیلئے یہ تخفیف نہ کی ہوتی تو وہ اسی پر عمل کرتا اور بے چون و چرا حکم بجا لاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان پانچ نمازوں کو پچاس کے مساوی بنا دیا لیکن یہ پہلا حکم انسان کی عانی ہمتی اور بلند نظری پر ہمیشہ کا کام دینے کے لئے اب بھی کافی ہے،

ہیں قرآن مجید سے بھی اس خیال کی تصدیق حاصل ہوتی ہے، پہلے

قرآن میں اسکی ایک نظیر

مسلمانوں اس بات کا مطالبہ تھا کہ وہ اپنے سے دس گنا دشمن کے مقابلہ

لے ایک طویل حدیث میں جس میں اسرار اور معراج کا کچھ لفظ بیان کیا گیا ہے اور جس کو امام بخاری نے اپنی جامع معجم میں درج کیا ہے، یہ الفاظ آئے ہیں: ”مجھ پر اللہ تعالیٰ فوج شہد دو روز کے لئے پچاس نمازیں فرض کیں ہیں جب ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انھوں نے پوچھا کہ آپ کے پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟..... میں نے کہا پچاس نمازیں! انھوں نے کہا کہ اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس میں تخفیف کر دینے کی درخواست کیجئے اس لئے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی، مجھے نبی اسرائیل کا خوب تجربہ ہے، ارشاد ہوا کہ میں اپنے رب کے پاس واپس گیا اور میں نے عرض کیا کہ پروردگار میری امت کے لئے تخفیف فرما دیکے تو پانچ نمازوں کی تخفیف فرمادی گئی (اسی طرح آپ نے تفصیل سے کئی بار جانا تو تخفیف کیا جاتا یہاں کیا یہاں تک کہ فرمایا کہ جب پانچ نمازیں رہ گئیں تو ارشاد ہوا اسے محمدیہ دن و رات میں پانچ نمازیں ہیں اور ہر نماز دس نمازوں کے قائم مقام ہے، اس طرح یہ (حقیقتاً) پچاس نمازیں ہو گئیں۔“

میں ثابت قدم رہیں، پھر ان کی سیلے بہت آسانی اور تخفیف کر دی گئی اور صرف اس کا مطالبہ رہا کہ اپنے کسی دو گنہ دشمن کے مقابلہ پر ان کو ثابت قدم اور غالب رہنا چاہئے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ خَرِّصْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ
 إِنَّ يَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَمَانِينَ
 وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا الْفَالِقِينَ الَّذِينَ
 كَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ فَوَيْلٌ لِّالَّذِينَ ظَلَمُوا
 خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ
 ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ
 يَغْلِبُوا أَمَانَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ
 يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
 الصَّابِرِينَ۔

اے نبی مؤمنین کو قتال پر آمادہ کیجئے، اگر تم میں سے بیس آدمی بھی ثابت قدم ہوں گے تو دو سو پر غالب آجائیں گے، اور اگر تم میں سے سو ہوں گے تو ایک ہزار کا فرعون پر غالب آجائیں گے، اس لئے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے، اب اللہ نے تم پر تخفیف کر دی اور معلوم کر لیا کہ تم میں جوش کی کمی ہے سو (اب) اگر تم میں سے سو ثابت قدم ہوں تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ہزار ہوں تو دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ کے حکم سے، اور اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔

لیکن اس تخفیف کے باوجود یہ پہلا حکم مسلمانوں کے اندر جوش عمل اور جذبہ قربانی پیدا کرنے میں بہت معاون ثابت ہوا اور ان کو ہمیشہ جان سے کھیلنے اور خطرات مول لینے پر آمادہ کرتا رہا، یہ آیت جو منسوخ ہونے کے باوجود تلاوت کی جاتی ہے اس میں شاید یہی حکمت و مصلحت ہے کہ اس کے ذریعہ مسلمانوں میں ایک نئی شجاعت اور نیا جوش عمل پیدا ہو سکے اور یہی سچے مسلمانوں اور سرکفت مجاہدوں کا..... شیوہ اور اصل معیار ہے۔

یہ پانچوں نمازیں ان ہی متعین اوقات میں ادا کرنا ضروری

روحانی غذائیں اور وائیں اور ان کی خوراک اوقات

ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
كِتَابًا مَّوْقُوتًا
بیشک نماز تو ایمان والوں پر پابندی وقت کیساتھ
فرض ہے۔

قرآن مجید میں اس کے اوقات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، ان پانچ نمازوں کے لئے کہتے ہیں
بھی بتعین ہیں جن کی پابندی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے
زندگی بھر اور ہر موقع پر اس کی پابندی کی، یہاں تک کہ جہاد و قتال کے موقع پر بھی اس میں کوئی تبدیلی گوارا
نہیں کی اور اس عمل اور عبادت میں اس قدر تواتر، تسلسل اور اجماع رہا جس کی نظیر دنیا کی کسی ملت اور
تاریخ کے کسی دور میں نہیں ملتی، امت اسلامیہ نسل در نسل اس کو حفاظت کے ساتھ منتقل کرتی رہی اور
نازک سے نازک ساعت، سخت سے سخت آزمائش اور تاریک سے تاریک دور میں بھی وہ ایک دن
کے لئے تقویٰ نہیں کی گئی۔

۱۰۳۔ سورۃ النہار۔ ۱۔ ۳۔ ایک جگہ ارشاد ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ
اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ إِنَّ ذَلِكَ لَلْفَجْرَ كَانَ مَشْهُودًا
نماز ادا کیا کیجئے آفتاب کے ڈھلنے (کے بعد) سے رات کے اندھیرے
ہونے تک اور صبح کی نماز بھی، بیشک صبح کی نماز حضور کی کا وقت ہے

بعض مفسرین نے لفظ دوک سے نماز کے تین اوقات کا استنباط کیا ہے، ظہر، عصر، مغرب، اور غسق اللیل سے عشا کی نماز کا استنباط کیا ہے
اور قرآن الفجر سے صبح کی نماز ثابت کی ہے، تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو سیرت النبیؐ جلد پنجم، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، لفظ
دوک کے معنی اور جہاں جہاں اس کا استعمال ہوتا ہے یہ معلوم کرنے کے لئے اسان العرب سے رجوع کیا جائے۔

قرآن مجید کی دوسری آیت ہے۔

وَبَقِيَ مُحَمَّدٌ مِنْكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ خُرُوجِهَا
وَمِنْ آتَاءِ اللَّيْلِ فَسَبَّحْ أَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
اور اپنے پروردگار کی تسبیح کرتے رہنے کو کہ ساتھ آفتاب کے طلوع سے قبل اور اس کے
غروب سے قبل اور آفتاب میں سے تسبیح کیجئے اور دن کے بھی اول و آخر میں تاکہ اپنے رب سے
اس کی تفسیر کے لئے بھی سیرت النبیؐ جلد پنجم کا مطالعہ مفید ہوگا۔

یہ پانچ وقت کی نمازیں اپنے اوقات اور رکعتوں کے ساتھ دراصل روحانی غذائیں اور صحت کے انجکشن ہیں جو انسانوں کے خالق مالک الملک و حکیم و علیم نے اپنے بندوں کے لئے مقرر کئے ہیں، وہ حکیم و علیم جو صرف نفوس کا طبیب ہی نہیں بلکہ ان کا خالق و صانع بھی ہے، اس لئے اس کی حکمت و آئین کے سامنے بے چون و چرا تسلیمِ خم کر دینا چاہئے پھر اس پر مضبوطی سے ثابت قدم رہنا چاہئے، اسی تعداد و مقدار کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنا چاہئے جو خدا نے مقرر کر دی ہیں اور انہیں اوقات میں ان کو ادا کرنا چاہئے جو اللہ کی طرف سے ان کیلئے معین ہیں، ان اوقات کے سررار اور ان میں اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات، ان کے اندر رحمتوں کی جو بارش اور ان میں جو نورانیت اور روحانی ترقی کا سامان پایا جاتا ہے اس کا علم و ادراک اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو نہیں،

ان اوقات کے تعیین کے وسیع مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان اوقات میں مشرکین اپنے معبودانِ باطل کی عبادت کیا کرتے تھے اس لئے ان میں خدائے واحد کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جب انسان ڈاکٹروں اور طبیبیوں کے مشورہ اور ان کے مقرر کردہ اوزان و خوراک کی پابندی ضروری سمجھتا ہے حالانکہ وہ ان ہی کے سطح کے لوگ اور ان ہی کی طرح گوشت و پوست کے انسان ہیں، ان کے تجربے محدود اور اندازے تخمینی ہیں، تو پھر خدائے حکیم و علیم کے حکم کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہئے جس کی شان یہ ہے کہ

الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقًا ثُمَّ هَدَىٰ هٗ
الَّذِي عَلَّمَ مَنِ خَلَقَ وَهُوَ اللّٰهُ لَطِيفُ الْخَبِيرِ

جس نے ہر چیز کو اس کی بناوٹ عطا کی، پھر اس کی رہنمائی کی
کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو (بڑا ہی)

باریک بین اور پورا) باخبر ہے۔

نمازوں کے اوقات اور ان کے تسلسل کی حکمت | ان نمازوں کی تکرار اور تھوڑے تھوڑے وقفے

لے اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے "حجۃ اللہ البانۃ" میں "سرار الاوقات" کے عنوان سے بہترین بحث لکھی ہے

اس کو ملاحظہ کیا جائے سورہ طہ - ۵۰ سورہ ملک - ۱۴

✓ سے انکے تسلسل میں بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے اس میں نفس انسانی کیلئے مکمل اور صالح غذا کا سامان ہے اور
 ماسویٰ اللہ سے غفلت اور قلب و روح پر ادمیت کے حلوں سے بچاؤ کا پورا انتظام ہے، حضرت شاہ
 ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”امت کی ریاست اور اس کی زندگی کا نظام اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک

ہر تھوڑی مدت اور وقفہ کے بعد اس کی نگہداشت نہ کی جاتی رہے، یہاں تک کہ نماز کے لئے اس کا

انتظار اور اس کے لئے بہت پہلے سے تیاری نماز ہی کے رنگ اور نماز ہی کے نور کا ایک حصہ ہے

اور اسی کے حکم میں آتا ہے، اور اس طرح اکثر اوقات اسکے دائرہ میں آجاتے ہیں، ہم کو اس کا تجربہ

ہے کہ جو تہجد کی نماز کی نیت کے ساتھ سوئے گا وہ کم از کم بہائم کی نیند نہ سو سکے گا، اسی طرح

کسی کو اگر نماز یا کسی ورد کی فکر و انگیر ہوگی وہ بہیمیت میں پڑنے سے باز رہے گا، رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد ”(من تعازن اللیل^۱)“ (الحديث)

کا مقصد و منشا بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

سِرَاجًا لَا تَكْفُلُهُمْ تَجَارِسُ كَلًّا وَاجْعَلْ

عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - (سورہ نور - ۳۷) ہے نہ (فرید و) فروخت اللہ کی یاد سے

یہ احکام آہی کی وہ حکمتیں ہیں جن کے ساتھ ہر کلمہ تسلیم خم کر دینا چاہئے،
 ہمارا ایمان ہونا چاہئے کہ نماز بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا
 فریضہ ہے، دین کا ستون ہے، مسلمان اور کافروں کے درمیان وجہ امتیاز ہے، نجات کی شرط ہے، ایمان کی

اسلام میں نماز کی اہمیت

۱۔ اشارہ اس حدیث کی طرف ہے جو حکو امام بخاری، امام ترمذی، اور ابو داؤد نے حضرت عبادہ بن صامت سے روایت کیا ہے
 خلاصہ یہ ہے کہ جس کی زبان (نیت سے) بیدار ہوتے ہوئے کلمہ شہادت اذتبیح و تحمید کے الفاظ نکلے اور اس نے دعا کی تو اسکی دعا، یا وہ نکر کے نماز
 پڑھ لی تو اسکی نماز قبول ہوگی، (ملاحظہ ہو صحیح بخاری کتاب التہجد ترمذی کتاب الدعوات ابو داؤد کتاب الاذکار) شاہ صاحب کا مقصد یہ ہے کہ
 جسکی زبان پر ذکر الہی اس طرح جاری ہو جائے اور نماز و دعا کی فکر ایسی غالب ہو کہ سوتے سوتے اسکی نجات (باقی حاشیہ صفحہ ۳۰ پر)

مخافظ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و تقویٰ کی بنیادی شرائط کے طور پر بیان کیا ہے، ارشاد ہے۔

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

التم، یہ کتاب (کہ کوئی شہدہ اس میں نہیں ہدایت ہے

الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ

(اللہ سے) ڈر رکھنے والوں کے لئے جو غیب پر ایمان رکھتے

الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

۴۱ از لسانی پابندی یا بندگی کے لئے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچہ کرتے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ

اور نماز پڑھتا رہا۔

فَصَلِّ لِحَقِّهِ

اخلاق ذمیرہ رکھنے والوں سے نماز کی حفاظت کرنے والوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے ارشاد ہے۔

إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

ہاں البتہ وہ نمازی (اس حکم میں داخل نہیں) جو

دَاعُونَ

اپنی نمازوں میں برابر لگے رہتے ہیں۔

کامیاب مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے۔

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۹ کا) نکل جائے اور خود بخود کھل جائے تو وہ غفلت و مدہوشی کی نیند نہیں سوسکتا، ۱۱۱ حجرات الباقع ص ۱۱۱ (باب

اسرہات) ۱۱۱ چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے۔

اور نماز کی پابندی رکھو اور شرک کرنے والوں میں مت رہو۔

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (سورہ روم ۳۱)

سورہ توبہ میں ارشاد ہے۔

اگر توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو انکا

”فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

راستہ چھوڑ دو۔

مَحَلُّوا سَبِيلَهُمْ“ (سورہ توبہ - ۵)

لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند نہ جائیں اور زکوٰۃ

دوسری جگہ ہے ”فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں۔

فَأَخِيضُوا لَكُمْ فِي الدِّينِ“ (سورہ توبہ - ۱۱)

مسلم میں جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بین العبد وبين الكفر ترك الصلاة“ انسان

اور کفر کے درمیان صرف نماز چھوڑ دینے کی کسر ہے، دوسری روایت میں: ”بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة“ کہ انفاق لے کر ہی تہذیب کی روایت میں ہے

کہ آدمی ایمان کے درمیان نماز کا ترک ہی حائل ہے، حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”العهد الذي

بيننا وبينهم الصلاة“ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو ہمہنگم وہ نماز ہی کا ہے، اس شخصوں کی اور بھی روایات ہیں۔

۱۱۱ سورۃ البقرہ ۲-۳ ۱۱۱ سورۃ الاعلیٰ ۱۳-۱۵ ۱۱۱ سورۃ المعارج ۲۲-۲۳

اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

اہل جہنم کے ذکر میں ارشاد ہے۔

تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لائی؟ وہ کہیں گے ہم تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے،

مَا سَأَلَكُمْ فِي سَقَرٍ قَالَ أَلَمْ نَأْمُرْكُمْ بِالصَّلَاةِ
الْمُصَلِّيْنَ

منافقین کے بیان میں ہے۔

بیشک منافقین تو اللہ سے چال چل رہے ہیں حالانکہ اللہ انہی کی چالوں کو ان پر الٹ رہا ہے اور یہ لوگ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں (صرت) لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ کی یاد کچھ یوں ہی کرتے ہیں۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاوِنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

یہ ہر آزاد اور غلام، امیر اور غریب، بیمار اور تندرست، مسافر اور مقیم پر ہمیشہ کے لئے اور ہم حال میں فرض ہے، کسی بالغ انسان کو کسی حال میں اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا، بخلاف روزہ، حج اور زکوٰۃ کے جو مختلف شرائط و صفات کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کے متعین اور محدود اوقات ہیں، نماز میدان جنگ میں بھی فرض ہے اور صلوة خوف کے نام سے موسوم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اور جب تم زمین پر سفر کرو تو اس باب میں کوئی مضائقہ نہیں کہ نماز میں کمی کرو یا کرو، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں تائیں گے، بیشک کافر تو تمہارے کھٹنے ہوسے دشمن ہی ہیں، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں اور

وَإِذَا صَبَأْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا أَلْكُمُ عَدُوًّا أَمِينًا، وَإِذْ أَنْتَ فِيهِمْ

ان کے لئے نماز قائم کریں تو چاہئے کہ ان میں کا ایک
گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اور وہ لوگ اپنے
ہتھیار لئے رہیں پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو اب چاہئے کہ
وہ تم لوگوں کے پیچھے ہو جائیں اور دوسرا گروہ جس نے
ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آجائیں اور وہ آپ کے ساتھ نماز
پڑھیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار
(ساتھ) لئے رہیں، کافروں کی تو فواجش ہی ہے کہ تم اپنے
ہتھیاروں اور اپنے سامان سے (ذرا) فاضل ہو جاؤ تو یہ
لوگ تمہارے اوپر یکبارگی ہی ٹوٹ پڑیں اور تمہارے لئے
اس میں کچھ ہتھیار لائق نہیں کہ اگر تمہیں بارش سے تکلیف
پہنچ رہی ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار رکھو اور اپنے بچاؤ
کا سامان لے ہو، بیشک اللہ نے کافروں کی جیسے ایک رسوا
کرنیوالا عذاب تیار کر رکھا ہے پھر جب تم (اس) نماز کو ادا کر چکو تو
اللہ کی راہ میں لگ جانا کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اور پھر جب
تمیں اطمینان حاصل ہو جائے تو نماز کی اقامت کرو، بیشک نماز
تو ایمان والوں پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہے۔

(سب ہی) نمازوں کی پابندی رکھو اور خصوصاً درمیانی
نماز کی اور اللہ کے سامنے عاجزوں کی طرح کھڑے رہا کرو،

فَأَقْصَتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَمْ تُطِيعُوا
مَعَهُمْ مَعَكُمْ وَلِيَأْخُذُوا بِسَلْحَتِهِمْ
فَإِذَا سَجَدُوا فَأَنْقَلِبُوا إِلَىٰ دُورِ أَيْكَلُمُ
وَلَمَّا بَلَغَ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّيْلًا
فَلْيَصَلُّوا مَعَكُمْ وَلِيَأْخُذُوا بِحَدِيدِهِمْ
وَأَسْلِحَتِهِمْ، وَذَٰلِكَ لِكَيْ تَنْظُرُوا
عَنِ اسْمِعْتُمْ وَأَمْعَلْتُمْ فَيَمْلَأُونَ عَلَيْكُمْ
مِثْلَهُ وَاحِدَةً وَلَا جَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ
كَانَ بِكُمْ آذَىٰ مِّنْ مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ
مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا
حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَكْبَدُ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا بِأَمْثِلِهِمْ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ
جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوَدُّعًا

سَلِّطُوا عَلَى الصَّلَاتِ وَالصَّلَاةَ الْوَسْطَى
وَقَوْمًا مَّوَدُّعًا فَاتَّبِعُوا، فَإِنْ خِمْتُمْ فَرِحَالًا

اَوْ رَبِّكَ اِنَّا قَادًا اَمْنُكُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ
 لِكِن اَكْرَهْتُمْ اِنْ دَلِشْتُمْ هُوَ لَوْ تَمَّ بِدَلِ هِي (پڑھ لیا کرو)
 مَا عَلِمْتُمْ مَالَهُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔
 یا سواری پر پھر جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کیا کرو
 جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم جانتے (بھی)

نہ تھے،

نماز کے دوام کی ضرورت اور اسکے ترک کے خطرات

یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی نبی اور
 رسول کو بھی ساقط نہیں ہوتا پھر جانیکہ کسی

ولی اور عارف اور مجاہد سے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَلَعَبْدٌ سَرِيحٌ يَا تَيْبُكَ الْيَقِينُ" (اور
 اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہئے یہاں تک کہ آپ کو امر یقین پیش آ جائے) اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مشاہدہ
 اور یقین کی منزل پر پہنچنے کے بعد یا اسلام کے راستہ میں مختلف خدمات انجام دینے یا اپنے کارناموں اور
 اپنے مقام کی وجہ سے یہ فریضہ اس سے ساقط ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور زبردست خطرہ کو
 دعوت دیتا ہے۔

کسی خدمت و جہاد کی وجہ سے نماز سے غافل کی مثال

اپنے کسی کارنامہ کسی خدمت یا کسی
 کیفیت اور حال پر اعتماد کر کے نماز

چھوڑ دینے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کشتی کا کوئی عالم و فاضل سوار اپنے علم و فضل کے زعم میں کسی
 تختہ یا کیل کو یہ کہہ کر توڑنے یا نکال دینے کے درپے ہو جائے کہ اس کی کشتی میں کیا ضرورت ہے اور ایک
 تختہ یا کیل نہ ہونے کی وجہ سے کیا نقصان ہوگا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے وہ اس کو بلا ضرورت اور
 غیر مفید قرار دے کر زبردستی تختہ یا کیل کو توڑے اور بالآخر اس کی اس بوالفضولی کی بدولت کشتی مع مسافروں

۱۷۰ سورۃ البقرہ - ۲۳۸ - ۲۳۹ آیت سورۃ الحج - ۹۹ تمام علماء و مفسرین کا اجماع ہے کہ یقین سے امر دعوت ہے، مائل

بالغ سے فرائض کا ساقط نہ ہونا علم عقائد کا معروف مسئلہ ہے۔

کے عرق دریا ہو جائے؛

نماز میں ایمان اور دین کی حفاظت، اللہ تعالیٰ سے

نماز کی پابندی اور حفاظت کا راز اور اسکے تارک کی سزا

تعلق، دائرہ اسلام میں رہنے اور جماعت مومنین میں شمولیت کی حفاظت و سلامتی کا راز پوشیدہ ہے یہ کیوں ہے؟ اسکی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، ایک بڑے عارف و محقق بزرگؒ نے اس نکتہ کی تشریح کے لئے ایک بڑی سبق آموز اور عارفانہ حکایت بیان کی ہے،

”اس کو ایسا سمجھو کہ ایک شخص نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محل تعمیر کیا، وہاں انواع و اقسام کی نعمتیں جمع کیں، جب اس کا اخیر وقت ہوا تو اس نے لڑکے کو وصیت کی کہ اس محل میں جو ترمیم و تصرف چاہنا کرنا لیکن ایک خوشبودار گھاس کا ایک حصہ جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ چاہے خشک ہو جائے اسکو باہر نہ کرنا، جب پہاڑ کی چوٹی پر بہا رانی تو پہاڑ اور میدان سرسبز ہو گئے بہت سی تازہ اور خوشبودار گھاس پیدا ہو گئی جو اس پرانی گھاس سے زیادہ تروتازہ تھی اس میں سے بہت سی گھاس اور پھول اس محل میں آئے جن کی خوشبو نے سارے محل کو معطر کر دیا اور انکے سامنے اس پرانی سوکھی ہوئی گھاس کی خوشبو بگنی، لڑکے نے سوچا کہ میرے والد نے یہ پرانی گھاس اس محل میں اس لئے رکھی تھی کہ اس کی خوشبو پھیلے اور یہ جگہ اس سے معطر ہو، اب یہ سوکھی گھاس کس کام آئے گی، اس نے حکم دیا کہ اس گھاس کو باہر پھینک دیا جائے جس وقت محل اس گھاس سے خالی ہو گیا، ایک کالے سانپ نے سوراخ سے سز نکالا اور لڑکے کو ڈس لیا اور اس کا کام تمام ہو گیا۔

اسے یہ مثال حضرت شیخ مشرف الدین یحییٰ مینری ہمارے بڑے کے ایک مکتوب سے اخذ ہے،

اسے مخدوم شیخ مشرف الدین یحییٰ مینری، (۶۶۱ھ - ۷۶۷ھ)

سبب اس کا یہ تھا کہ اس گھاس کے دو فائدے تھے ایک یہ کہ وہ خوشبودار ہے، اور دوسرے اس میں یہ خاصیت تھی کہ وہ جہاں ہوتی ہے سانپ اس کے قریب نہیں جاسکتا، گویا وہ سانپ کا تریاق تھی، یہ خاصیت کسی کو معلوم نہیں تھی، لڑکے کو اپنی ذہانت پر ناز تھا وہ سمجھا کہ جو اس کے معلومات کے دائرہ میں نہ ہو گا تو یہ قدرت خداوندی کے خزانہ میں موجود نہیں ہے، اس کو اس آیت کا مفہوم نہیں معلوم تھا۔ "وَمَا أُذِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا"۔ وہ اپنی ذہانت کے غرہ میں مار گیا۔

تاریک صلوٰۃ کی بھی یہی مثال ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز سے مستغنی ہے اور ان مقاصد کو حاصل کر چکا ہے جن کیلئے نماز کا حکم ہے، یا اسلام اور مسلمانوں کی کسی بڑی خدمت، یا عبادت و ریاضت، یا اپنے جہاد و فریضی یا تحریک دعوت میں اپنے انہماک و مشغولیت پر بھروسہ کر کے نماز کو حقیر یا بے ضرورت سمجھتا ہے اور اس سے غفلت برتتا ہے تو وہ تباہی کے دہانہ پر کھڑا ہے اور اس کے سائے اعمال اور ساری خدمات نہ صرف رائیگاں بلکہ وبال جان ہیں اور اس کی مثال اس کبریٰ یا بھڑکی ہے جو اپنے گلہ اور چرواہے سے علیحدہ ہو کر دوڑ جائے اور بالآخر بھیڑیے کا قلمہ ترین جائے۔

نماز دراصل اس فطرت انسانی اور تقاضے بشری کی تسکین اور تکمیل ہے جس کو ہم ضعف

نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے مچھلی کیلئے پانی

و احتیاج، مجبوری و درماندگی، دعا و مناجات، اور اس خدا سے بزرگ و برتر کی پناہ میں آجانے اور اس کے درپر سر رکھ کر پڑھنے کا جذبہ کہہ سکتے ہیں، جو طاقتور ہے اپنے نیاز ہے، سخی داتا ہے، رحم کرنے والا اور مہربان ہے، حفاظت کرنے والا، عطا کرنے والا، جاننے اور خبر رکھنے والا، سننے اور دینے والا ہے، و حقیقت شکر و احسان ہی و فاشعاری اور حب الہی، عبودیت و تذلل، اور خشوع و تواضع کے اس جذبہ کی تسکین ہے جو انسان کی سرشت میں

اے کتبوبات سرحدی (ترجمہ ماخوذ از تاریخ دعوت و عزیمت صدر سوم) (۳۰۴-۳۰۵)

ہے اور اس کی انسانیت کا سب سے بڑا جوہر ہے اس بارہ میں مومن کی مثال پھیلی کی سی ہے جس کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے اگر اس کو زبردستی پانی سے نکال بھی لیا جائے تب بھی وہ پانی کیلئے بیقرار اور پانی کی محتاج رہے گی اور موقع ملتے ہی بے ساختہ اس پر ٹوٹ پڑے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، آپ نے فرمایا: "جَعَلَتْ قُوَّةَ عَيْتِي فِي الصَّلَاةِ" (میری آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں رکھی گئی ہے) اسی طرح حضرت بلالؓ سے آپ نے فرمایا: "يَا بِلَالُ اِقِمِ الصَّلَاةَ اِسْرَحْنَا بِهَا" (اے بلال نماز کی تیاری کرو اور اس کے ذریعہ ہم کو آرام دو)

نماز مومن کیلئے اس محبت کرنے والی ماں سے بھی زیادہ پناہ لینے، سر چھپانے اور آرام پانے کی جگہ اور مومن کی گود سے بھی زیادہ راحت رساں اور جنت بردار ماں ہے، جو ایک تیم، ضعیف و عاجز، بے سہارا اور لاپٹے بچہ کیلئے ہر وقت کھلی رہتی ہے، اور جب بھی بچہ کو کسی قسم کے گزند اور نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی اس کو چھیڑتا اور پریشان کرتا ہے یا اس کو بھوک اور پیاس تاتی ہے یا وہ کسی چیز سے سہم جاتا ہے تو فوراً ماں سے چمٹ جاتا ہے اور اس کی گود میں بیٹھ کر سمجھ لیتا ہے کہ وہ سب سے محفوظ ہو گیا، اسی طرح نماز بھی مومن کی سب سے بڑی پناہ گاہ اور جائے قرار ہے، یہ وہ مضبوط رسی ہے جو اس کے اور اس کے رب کے درمیان پھیلی ہوئی ہے وہ جب چاہے اس رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنی حفاظت کی ضمانت حاصل کر سکتا ہے، یہ اس کی روح کی غذا، درد کا درماں، زخم کا مرہم، بیماری سے شفا اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اور سہارا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ
 اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو بیشک اللہ
 اِنَّا اللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ
 صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

لے نائی ۱۵۳ ابوداؤد کتاب الادب ۱۵۳ سورۃ البقرہ - ۱۵۳

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص مسئلہ کا سامنا ہوتا تھا تو آپ فوراً نماز کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو... پریشانی درپیش ہوتی تو فوراً نماز کیلئے کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت ابو الدرداءؓ سے روایت ہے کہ "جب کبھی رات کو تیر ہوا چلتی آپ سجد کی طرف رخ فرماتے اور جب تک ہوا تھم نہ جاتی وہیں تشریف لے گئے، ایسی طرح جب سوج یا چاند گرہن ہوتا تو نماز میں مشغول ہو جاتے یہاں تک کہ گرہن دور ہو جاتا، ابو داؤد میں نص سے روایت ہے کہ حضرت انسؓ کے زمانہ میں ایک مرتبہ بڑا اندھیرا چھا گیا، میں انکی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا کہ اے ابو حمزہ (حضرت انسؓ کی کنیت) کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا انھوں نے فرمایا کہ تو توبہ، اگر کبھی زور کی آندھی بھی آتی تھی تو ہم بھاگ کر مسجد میں پناہ لیتے تھے اس ٹپ سے کہیں قیامت نہ رہی ہو" نماز سے صحابہ کرامؓ کی شیفتگی اور اسکی خاطر قسم کے مرغوبات کی قربانی اس زمانہ کے مشرکین سے پوشیدہ نہ تھی، مسلم میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیساتھ قبلیہ حبشہ کے لوگوں کے ساتھ جہاد کیا، انھوں نے بہت سخت جنگ کی (حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں) کہ وہ کہتے تھے کہ انکی اس نماز کا وقت آتا ہے جو انکو انکی اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے،

نماز صرف جسمانی حرکات یا کسی چوب خشک جیسے نظام کا نام نہیں جس میں نہ روح ہوتی ہے، نہ زندگی

نہ وہ کوئی ایسا فوجی ڈسپلن ہے جس میں ارادہ و اختیار کو کوئی دخل نہیں ہوتا، وہ ایک ایسا عمل ہے جس میں جسم عقل و قلب سب شریک ہیں اور اس میں ان تینوں چیزوں کی حکیمانہ و منصفانہ نمائندگی موجود ہے، جسم کے حصہ میں قیام اور کوع وجود آیا ہے، زبان کے حصہ میں تلاوت و تسبیح آئی ہے، عقل کے حصہ میں تفکر و تدبیر آیا ہے، قلب کے حصہ میں شمع و آفتاب اور رقت و کیفیت آئی ہے اور قرآن مجید میں ان تینوں کا ذکر موجود ہے، جسم کے اعمال کی طرف ان آیتوں میں اشارہ ہے،

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ۝۱۰۰

اور اللہ کے سامنے عاجزوں (کی طرح) کھڑے رہا کرو۔

۱۰۰ ابو داؤد ۱۰۰ رواہ الطبرانی فی الکبیر و فیہ زیادہ من مخرج ۱۰۰ مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کی مشغولیت و استغراق سے فائدہ اٹھایا جاسکتا اور وہ حملہ کے لئے سوزوں وقت ہے۔ ۱۰۰ سورۃ البقرہ - ۲۳۸

اسے ایمان والوں کو عبادت کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور نیکی کرتے رہو تاکہ کچھ فلاح پا جاؤ۔

اسے ایمان والوں ہمارے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو یا ہاتھ تک جو کچھ (منہ سے) کہتے ہو اسے سمجھنے لگو،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ۝

عقل کے اعمال کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكَرَىٰ وَاعْبُدُوا مَا تَقُولُونَ ۝

اور قلب کے اعمال کی طرف ان آیات میں اشارہ ہے۔

یقیناً (وہ) مومنین فلاح پاگئے جو اپنی نمازیں خشوع رکھنے والے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۝

ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کو وہ پکارتے رہتے ہیں خوف سے اور امید سے اور جو کچھ ہم نے فرمایا ہے اس میں سے فرج کئے گئے ہیں۔

تَتَجَافَىٰ جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ
رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝

انسان جسم عقل اور دل تینوں چیزوں

کا مجموعہ ہے، اور اسی لحاظ سے نماز

صرف ایک چیز کی نمائندگی پر اصرارِ اہل و گمراہی ہے

میں جو اس دین کا سب سے بڑا منظر ہے، انسانی فطرت کے تمام فیاضی شعبوں اور نمایاں پہلوؤں کی نمائندگی موجود ہے بعض معینین مذاہب، اہل عبادت و ریاضت اور عمداً آخر کے یہودیوں نے اس کو محض جسمانی حرکات سمجھا، بعض فلسفہ زدہ اور اشرافی صوفیوں نے اس کو صرف فکر و تدبر اور مراقبہ قرار دیا، بہت سے جاہل عیسائی راہبوں نے اس کو نام نہاد مسلمان صوفیوں نے اس کو صرف شرشوع و انابت، سوز و گداز، گریہ و بکا، دعا و مناجات اور شوق و محبت کی

ایک تصویر سمجھا اور تمہارا اسی پر توجہ کرتے بیٹھ رہے لیکن غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ تمام طبقے اصل حقیقت سے منحرف اور نماز کے جامع معجزانہ نظام سے نا آشنا تھے،

حکمت الہی اور شریعت ربانی نے نماز کو جو لطیف و عمیق اور جامع و مانع نظام قائم کیا ہے اس سے مقصود و صورت یہ

نماز کا حکیمانہ و معجزانہ نظام تربیت

ہے کہ اس کے ذریعہ انسان اپنے مقصد عبودیت کی تکمیل کر سکے، اس کے اندر اخلاص، غایت و رجحان حضور و تذلل، استغنا و ابتهال اور تعلق مع اللہ کی صفات پیدا ہوں، وہ ماسوی اللہ سے منقطع ہو جائے اور ہر اس شخص کے خلاف اعلانِ بغاوت کر دے جو اللہ تعالیٰ کی الوہیت و ربوبیت، اس کی عظمت و کبریائی، اسکے حکم و فیصلہ اور اطاعت مطلقہ میں حصہ دار بننا چاہتا اور زبانِ قال یا حال سے اپنی پرستش کرنے کی دعوت دیتا ہو اور اپنے طرزِ عمل سے اس کا دعویٰ دار ہو کہ وہی حکم دینے والا ہے اور وہی منع کرنے والا، اسی سے امید رکھنی چاہئے اور اسی سے ڈرنا چاہئے، نماز کا مقصد یہ ہے کہ نفس انسانی میں ایک ایسی روحانی قوت بنایا جائے اور قلب کو روشن کر دینے والا نور پیدا ہو جائے جس کے ذریعہ انسان ہر قسم کے فتنوں اور ترغیبات کا مقابلہ کر سکے، ہڑے سے بچے، عوارض میں ثابت قدم رہ سکے، نفس کے شر اور اس کے کرے محفوظ رہے اور اس کی کمزوریوں پر قابو پاسکے۔

اسلام کی تعلیم ہے کہ پانچوں نمازوں میں اپنا رخ اس بیتِ عتیق (پرانا گھر)

نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا کی حکمت اور اسکے اثرات

کی طرف رکنا جائے جو صورت اللہ تعالیٰ کی سیلے بنایا گیا ہے اور جو اس زمانہ میں بھی جب سائے گھراؤ مسجدوں اور چھوٹے مسجدوں کی پرستش کیلئے وقفہ تھے اور ان کیلئے طریقہ پر پتھروں، اجرام فلکی اور خیالی مجسّموں کی عبادت کی جاتی تھی،

سے مثلاً صحبت کا دوترا، جنگ کا دوترا، جس کا دیتا اور اس طرف کے دہ سائے دیتا اور وہیں اہل بیت اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد میں معروف تھیں اور ان کی پوجا ہوتی تھی،

تہا اس کی دعوت کیلئے مخصوص تھا اور توحید کا ابدی رمز اور عالمی شعار بن گیا تھا،

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ۗ
مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ۝

سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لئے وضع کیا گیا وہ ہے
جو مکہ میں ہے (سب کھیلنے) برکت والا اور سائے جہاں

کھیلنے کا جہاں ہے۔

جس کی بنیاد ابوالانبیاء ابراہیم توحید اور اس ملت کے اولین مومس حضرت ابراہیم خلیلؑ اور ان کے فرزند اسماعیلؑ
کے مبارک ہاتھوں سے پڑی تھی،

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ
أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ رَبِّنَا مَتَّ مُسْلِمَةً
لَّكَ وَإِنَّا مَنَّا سَلَكَ وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝

اور (وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) جب ابراہیمؑ
اور اسماعیلؑ خانہ (کعبہ) کی بنیادیں بلند کر رہے تھے،
اسے ہمارے پروردگار ہم سے (یہ) قبول کر لیتا تو یہی
(سب کچھ) سننے والا (سب کچھ) جاننے والا ہے،
اسے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا دے اور
ہماری نسل سے ایک فرمانبردار امت پیدا کر اور ہم کو

ہمارے دینی قاعدے بتلائے اور ہمارے حال پر

توجہ رکھ لیتا تو توجہ فرماتے والا ہے بڑا مہربان ہے

جس کی اساس ہی اللہ کی عبادت و اطاعت اور طاعت کی مخالفت و بغاوت پر رکھی گئی ہے اور اس کا وجود ہی
دنیا کے سائے معبودانِ باطل کے خلاف اعلانِ جنگ ہے،

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
أَمِنًا وَاجْعَلْنِي ذُرِّيَةً ذَاتٍ تَعْبُدُ الأصنامَ

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ابراہیمؑ نے عرض کی کہ
اے میرے پروردگار اس شہر (مکہ) کو امن والا بنا دے

اور مجھ کو جو میرے فرزندوں کو اس سے بچائے
 رکھ کر ہم لوگ مورتی پوجا کرنے لگیں اسے میرے پروردگار
 ان (مورتیوں) نے بتیرے آدمیوں کو گمراہ کر دیا ہے
 سو جو کوئی میری راہ پر چلے گا وہ میرا ہے ہی اور جو کوئی
 میری نافرمانی کرے تو تو بڑا معفرت والا ہے بڑا
 رحمت والا ہے!

سَبَّ أَنْفُسَ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
 مَن تَبِعَنِي فَإِنَّكَ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ
 كَفِرٌ كَارِهٌ
 عَفْوٌ رَّحِيمٌ

اس لحاظ سے اس گھر کو قبلہ کی حیثیت سے مخصوص کرنا اور سب سے بڑی اور عمومی عبادت میں اس کی طرف
 رخ کرنا اور حقیقت شعار توحید کا اعلان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدہ و دعوت اور ان کے مرکز
 عبادت میں ان کی پیروی و تقلید کا اظہار اور ان کی طرف اپنا انتساب ہے،
 مَا لَكُمْ بِآبَائِكُمْ إِذْ آوَاهُمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ
 تم اپنے باپ ابراہیم کی امت (پر قائم رہو) اسی نے تمہیں
 مسلم قرار دیا،

شیخ الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس پہلو پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”چونکہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے اس لئے اس کی تعظیم واجب ہے اور سب سے
 بڑی تعظیم یہ ہے کہ سب سے اچھے حال اور کیفیت میں اس کی طرف رخ کیا جائے، ایک خاص
 جہت (قبلہ) کی طرف رخ کر کے کھڑا ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر میں سے ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ
 نمازی کے اندر انابت اور خشوع و خضوع کی کیفیات و صفات پیدا ہوں اور وہ یہ محسوس کرے کہ
 وہ ایک غلام کی طرح آقا کے حضور میں سر تسلیم خم کئے مودب کھڑا ہے اور اس لئے اس کو نماز
 کی شرط قرار دیا گیا ہے“

اس حکیمانہ قانون (استقبالِ قبلہ) نے عالمی سطح پر ایک ایسی فکری و روحانی وحدت پیدا کر دی ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں، اور جس کا قیام اتحادِ قلب و روح کی ہم آہنگی، جمعیتِ قلبی اور ایک رخ پر اپنی ساری توجہ مرکوز کرنے میں بڑا اہم حصہ ہے

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں۔

”نمازیں ایک ایسی چیز کی طرف رضا و تقرب الہی کے جذبہ سے رخ کرنا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کر دی گئی ہے، جمعیتِ خاطر، خشوع، حضور اور حضورِ قلب پیدا کرنے کا بہت مفید ذریعہ ہے اور اس میں وہ انداز پایا جاتا ہے جو بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونے والے کا ہوتا ہے“

وہ کہتے ہیں۔

”دل کی توجہ چونکہ ایک پوشیدہ چیز تھی اس لئے (اس کی علامت کے طور پر) رخ کو بیتِ اللہ کی طرف کرنا اس کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے اور اس کو وضو ستر عورت اور پاکی ہی کی طرح شرط قرار دیا گیا ہے، چونکہ تعظیمِ امرِ حق اور دل کا فعل ہے اس لئے جسم کی وہ ظاہری حرکات و سکنات جن کو شاہی آداب میں شمار کیا جاسکتا ہے اور بادشاہوں کے حضور میں انکا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اس تعظیم کا ثبوت اور اس کا قائم مقام قرار دیا گیا ہے“

نماز کو تبیینِ اس تعین یا تو رکوع سے شروع کرنے کا حکم ہے جس کو ”اللہ اکبر“ کہا جاتا ہے، یہ وہ بیخ، داغ، فیصلہ کن اور ہر عہد ہر ملک اور ہر معاشرہ کے لئے قابلِ فہم کلمہ ہے جس کے سامنے بڑے بڑے ظالم حکمران دیوپیکر انسان اور خود انسانوں کے تراشے ہوئے بت خاک کا ڈھیر بن جاتے ہیں اور ان کی بھولی خدائی کا طلسم پاش پاش ہو جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ کھٹے والے

لے حجۃ اللہ بالذبح ۱۵۷

نے اس کو فہم و شعور اور یقین و اعتقاد کے ساتھ ادا کیا ہو اور خدائی عظمت کے مدعی اس کے معنی سمجھتے ہوں اور جانتے ہوں کہ اس کی چوٹ کہاں کہاں اور کس کس پر پڑتی ہے، دراصل بیٹھنے کے بہت جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ بہتیاں جن کو دینا سمجھا جاتا ہے، ان اشیاء کو جن کو مقدس قرار دیا جاتا ہے اور کائنات کی ان قوتوں کی جن کے سامنے انسان اپنا سر جھکانے لگتا ہے اور وہ حکام اور سیاسی رہنما جن کی آنکھ بند کر کے اطاعت کی جاتی ہے اور جن کے حکم کو بے چوں و چرا تسلیم کرنا ضروری قرار دیا جاتا ہے ان سب کے درمیان قدر مشترک عظمت و کبریائی، تفوق و ترنح اور استعلاء و استیلاء کا جذبہ ہے، یہ ملیح و مختصر لیکن انقلاب آفرین کلمہ جس کا قرآن مجید میں "ذَرَّ بَلَدًا فَلَکَبْرًا" (اپنے رب کی بڑائی بیان کرو) کے ذریعہ حکم دیا گیا ہے ان تمام و عموں اور دعوتوں خود فریبوں اور فریبوں، اوہام و خرافات اور مظاہر و جہالتوں کے طلسم کو پاش پاش کر دیتا ہے، اس کے ایک ایک جز کی نفی کرتا ہے اور ظلم و فساد کے ایک ایک مرکز کو بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔

✓ جب آدمی صدق دل سے اس کلمہ پر ایمان

اس شہادت کی اہمیت اور تاریخ میں سکے کارنامے

لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی

کی شہادت دیتے ہوئے "اللہ اکبر" کہتا ہے اور یہ عقیدہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا اور گہرے وریشہ میں سما جاتا ہے تو اس وقت اس کی نظریں بڑے بڑے بادشاہوں، ملکوں کے سربراہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی ساری عظمت و شوکت ہیج ہو جاتی ہے بلکہ خاک میں مل جاتی ہے، ان کا رعب اس کے دل سے بالکل نکل جاتا ہے اور وہ اس کی نگاہ میں حقیر جانوروں یا انسانی تصویروں اور معمولی گڑیوں اور کھلونوں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔ وہ ان کی دولت و سلطنت کے نظارے سے وہ معاملہ کرتا ہے جو کوئی بلند قامت انسان بونوں کے ساتھ یا کوئی بزرگ و مرتب اپنے شاگردوں اور چھوٹے بچوں کے ساتھ کرتا ہے۔

صاحب کرام نے جاہ و اقتدار اور دولت و ثروت کے مظاہرہ اور نمائش کے خلاف جو طرز عمل اختیار کیا اور جس سے ان چیزوں کی بے وقعتی کھل کر ظاہر ہوئی اس کی بکثرت مثالیں اور واقعات تاریخ کے ذخیرہ

میں محفوظ ہیں،

مورخ ابن کثیر لکھتے ہیں،۔

”حضرت سوڈنے ربیع بن عامر کو ایرانی افواج کے سپہ سالار رستم کی طرف قادسیہ میں قاصد بنا کر بھیجا، رستم کا دربار اس سے پہلے خوب آراستہ کیا گیا، ریشمی پردوں اور گدوں، ہیرے یا قوت اور دو سے قیمتی ہیروں اور موتوں کی خوب نائش، کی گئی تھی، رستم کے سر پر تاج اور بہت قیمتی پوشاکیں تھیں، وہ ایک سونے کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ربیع بن عامر اپنے پرانے کپڑوں اور تلوار و ڈھال کے ساتھ ایک پستہ قد گھوڑے پر سوار دربار میں داخل ہوئے اور فرش اور قالین کے ایک حصہ کو روندتے ہوئے آگے بڑھ گئے، پھر اترے اور انھیں گاتکیوں میں سے ایک میں گھوڑے کو بے تکلف باندھ دیا، پھر ہتھیار لگائے زرہ پہنے اور سر پر خود لگائے ہوئے رستم کی طرف بڑھے، ان سے کہا گیا کہ ہتھیار رکھ دیں، انھوں نے جواب دیا کہ میں خود سے تمہارے پاس نہیں آیا ہوں، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، مجھ کو اسی طرح چھوڑتے ہو تو خیر ورنہ میں واپس جاتا ہوں، رستم نے کہا کہ ”اجازت است“ وہ اسی قالین پر اپنا نیزہ ٹیکتے ہوئے آگے بڑھے جس کی وجہ سے اس کا بڑا حصہ پھٹ گیا“

اس طاقتور عقیدہ اور ایمان و یقین کی بدولت اسلامی تاریخ کے ہر دور میں ایسے بحیر العقول واقعات پیش آئے، اور ان لوگوں میں ایسی غیر معمولی اور خارق عادت قوتیں پیدا ہو گئیں کہ وہ سلاطین و امراء سے اس طرح کا معاملہ کرنے لگے جو بہت سے لوگ فقرا، ادا و صغفا سے بھی نہیں کر سکتے، سلطنت کی جاہ و شہرت ان کے سامنے حجاب کی طرح تحلیل ہو گئی اور ان کی نظر میں اس کا کوئی قیمت باقی نہ رہی، شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام کے ایک رفیق ”الباجی“ نے ایمان کی اس قوت اور اخلاقی جرات کا ایک واقعہ اپنا کتاب میں قلمبند کیا ہے۔

لسنہ البدایہ والنہایہ، ج ۷، ص ۷

وہ کہتے ہیں۔

”ہمارے شیخ عزالدین ایک مرتبہ سلطان کے پاس قلعہ گئے، عید کا دن تھا، انھوں نے دیکھا کہ دربار لگا ہوا ہے اور لشکر بادشاہ کے سامنے ایسا ہے، سلطان اپنی پوری شوکت و عظمت اور زینت کے ساتھ موجود ہے، امراء، سلطان کے سامنے تعظیماً زمین بوس ہیں، شیخ سلطان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کا نام لے کر پکارا ”ایوب“ اللہ کے سامنے تم کیا جواب دو گے اگر اس نے بیچھا کہ ہم نے تجھ کو مہر کی فرما زوالی عطا کی اور تو شراب جائز کرتا ہے، سلطان نے کہا کیا ایسا ہوا ہے، شیخ نے کہا کہ ہاں فلاں دکان پر شراب فروخت کی جاتی ہے اور دو سے منکرات ہوتے ہیں اور تم اپنے عیش و آرام میں پڑے ہو، یہ سب باتیں بہت بلند آواز سے کہتے رہے اور لشکر کی اسی طرح مودب کھڑے رہنے اس نے جواب میں کہا کہ یہ میرا کیا ہوا نہیں ہے یہ سلسلہ تو میرے والد کے زمانہ سے قائم ہے، شیخ نے جواب دیا کہ کیا آپ ان لوگوں میں ہیں جو کہتے ہیں ”إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ“ کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقہ پر پایا، بیستے ہی سلطان نے اس دکان کو بند کر دینے کا فرمان جاری کر دیا جب شیخ سلطان کے پاس سے واپس آئے اور یہ خبر مشہور ہوئی تو میں نے شیخ سے ماجرا پوچھا، انھوں نے جواب دیا کہ میرے عزیز، جب میں نے اس کو شوکت و عظمت میں دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اسکی بھلائی اسی میں ہے کہ اس کی تھوڑی سی تبدیلی کی جائے ورنہ اس کا نفس موٹا اور سرکش ہو کر اس کو نقصان پہنچا دے گا، میں نے کہا کہ آپ کو کچھ ڈرنہیں لگا، فرمایا خدا کی قسم جب میں نے اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ہیبت و شان کا استحضار کیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے سامنے کوئی بلا بیٹھا ہوا“

۱۵ اس سے مراد سلطان مہر الملک الصالح نجم الدین ایوب (م ۶۸۸ھ) ہیں ۱۶ طبقات الشافعیۃ الکبریٰ ج ۵ ص ۲۷

ایمان و عقیدہ اور دعوت و عزیمت کی یہ تاریخ اپنے آپ کو ہر ملک اور ہر دور میں برابر سہرائی رہی، شیخ محمد بن مبارک کرمانی (م ۷۷۸ھ) اسی قسم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب "سیر الاولیاء" میں لکھتے ہیں۔

"ایک مرتبہ سلطان محمد تغلق نے شیخ قطب الدین منور کو دہلی طلب کیا، انھوں نے بادشاہ کو تفصیلی سلام نہیں کیا تھا اس پر سرزنش اور عتاب مقصود تھا، جب وہ دربار میں داخل ہوئے اور ایوان شاہی میں پہنچے تو دیکھا تمام امرار و وزراء اور حکام اور درباری ہتھیار لگائے ہوئے سو دب اور باوقار انداز میں کھڑے ہیں اور شوکتِ سلطانی سے لرزہ برانداز ہیں، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے نور الدین بھی تھے جو اس وقت کم سن تھے اور انھوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا وہ دیکھ کر ڈر سے گئے اور مرعوب ہوئے، شیخ قطب الدین نے یہ دیکھ کر بہت بلند آواز کے ساتھ ان سے کہا کہ بابا نور الدین! اعلمہ اللہ! نور الدین بیان کرتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی میں نے اپنے اندر ایک عجیب قوت محسوس کی، ساری ہیبت یک نکت کا فور ہو گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ بھیڑ بکری ہیں!"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز جن اذکار
نماز کے افتتاح کے اذکار اور دعائیں
 اور دعاؤں سے کرتے تھے ان کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ وہ اخلاص و توحید، تقدیس و تجید، انابت الی اللہ اور اسکے دربار عالی میں عاجزی و درماندگی کے اظہار و اعتراف کے سوا کچھ نہیں۔

احادیث صحیحہ سے جواز کا ثابت ہے ان پر نظر ڈالنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، نماز کا افتتاح اور آغاز ان دعاؤں سے ہوتا ہے،

اللہم صل علی محمد و آل محمد
 اے اللہ تو پاک ہے اپنا تو نہیں، کہ ساتھ تیرا نام بابرکت ہے

اور تیرا تہہ بڑا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

وَتَعَالَى حَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

اے الشرمیرے اور میرے گناہوں کے درمیان وہ فاصلہ

(۱۲) اللَّهُمَّ بِإِحْدَى بَيْتِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا

کرتے جو مشرق و مغرب میں ہے۔ اے اللہ مجھے خطاؤں

بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ

سے ایسا پاک کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل سے،

نَقَيْتَنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ

اے الشرمیری خطاؤں کو پانی، برف اور اولہ کے شفا

مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ احْسِبْ خَطَايَايَ

پانی سے دھوئے اللہ ہی بڑا ہے۔ تمام تعریفیں زیادہ

بِالْمَاءِ وَالنَّجْمِ وَاللَّبْرِ، اللَّهُمَّ الْبَرَكِيَّاتُ،

سزا زیادہ اسی کی ہیں، خدا کی تعریف ہر صبح و شام ہے

أَحْمَدُ إِلَهِي كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ بَكْرَةً

اے اللہ میں شیطان مردود کے چھوٹنے، چھوکنے اور

وَأَمِيلًا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْوَدُ ذِيكَ مِنَ الشَّيْطَانِ

تھوکنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔

الرَّجِيمِ مِنْ هَمِيٍّ وَنَفِيٍّ وَنَفْسِيٍّ۔

اس کے بعد شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے اور نماز کی حفاظت، قرآن مجید کی تعظیم اور نماز کو شیطان

کے شر و مگاد سے محفوظ رکھنے کیلئے بسم اللہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس فرمان الہی کی تعمیل کی جاتی ہے

• وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ •

اب سورہ فاتحہ پر غور کیجئے، یہ سورہ
سورہ فاتحہ کا جمال و جامعیت اور زندگی پر اس کا اثر

اور قرآن مجید کی آیات بینات کا ایک بے مثال شہ پارہ ہے، اگر ساری دنیا کے ذہین اور ساری قوموں کے

ادیب و دانش پر دراز، ماہرین نفسیات، معلمین اخلاق اور روحانی پیشوا یکجا ہو کر کوئی ایسا مضمون تیار کرنا چاہیں

جو تمام انسانی طبقات کیلئے ان کی ضرورتوں اور خواہشات کے اختلاف کے باوجود کافی ہو اور وہ اس کے ذریعہ

اپنی عبادتوں میں اپنے مافی الضمیر کو مکمل طور پر یاد کر سکیں تو یہ سورہ فاتحہ جیسا مضمون تیار نہیں کر سکتے جو ہر انسانی

گروہ اور فرد کی تسکین کیلئے کافی ہے۔

آپ کہہ دیجیے کہ اگر (میں) انسان و جنات اس بات کیلئے
 جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لے آئیں (جب بھی)
 اس جیسا نہ لاسکیں گے اور خواہ ایک دوسرے کے مددگار
 بھی بن جاویں

قُلْ لَئِنْ جُمِعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ
 يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَرَبُّكَ
 كَانَ لِعَصْمِهِمْ لَبِيعًا ^{لَهُ} لَبِيعًا

دوسری جگہ اس سورہ کے متعلق ارشادِ باری ہے۔

اور بالیقین ہم نے آپ کو (وہ) سات آیتیں دیں (جو)
 نکر (پڑھی جاتی ہیں) اور قرآنِ عظیم (دیا)

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الثَّانِي وَالْقُرْآنِ
 الْعَظِيمِ ^{لَهُ}

یہ سورہ حمد سے شروع ہوتی ہے جو شکر و تعریف کا جامع کلمہ ہے اور ان معجزانہ اور بلیغ کلمات میں
 سے ہے جن کا کسی اور زبان میں صحیح ترجمہ ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے،

حمد ہی وہ بہترین وسیلہ ہے جس کے ذریعہ ایک وفا شعار اور محسن شناس بندہ اپنی دعا و مناجات
 کا آغاز اور اس مقامِ محمود اور قیام و سجود (ناز) کا افتتاح کر سکتا ہے،

پھر نازی یہ محسوس کرتا ہے کہ جس رب کی حمد و ثنا وہ بیان کر رہا ہے اور جس کی عبادت میں مشغول
 ہے وہ صرف کسی قبیلہ اور قوم، کسی خاندان اور برادری، اور کسی ملک و وطن کا رب نہیں، بلکہ رب العالمین ہے،
 یہ انقلاب آفرین اور نیا عقیدہ ان تمام مصنوعی اور خود ساختہ تقسیموں کے خلاف اعلانِ جنگ ہے، جنہوں
 نے انسانیت پر ظلمِ عظیم کیا ہے، اس طرح مسلمان دو وحواتوں کا اعلان کرتا ہے اور ان ہی دونوں و حواتوں
 پر انسانی معاشرہ کے امن و سکون کی بنیاد ہے اور انہیں دونوں ستونوں پر اسلام انسانیت کی تعمیر نو
 کا کام انجام دیتا ہے۔

..... ایک نوعِ انسانی کے خالق و مددگار کی اور ایک نسلِ انسانی کے بانی و مورث کی وحدانیت، اس طرح رنگ

۱۵ سورہ نبی اسرائیل ۱۸۰ ۱۸ سورہ حجرات ۱۰

و نسل اور ملک و وطن کی تفریق کے بغیر نسل انسانی کی وحدت ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ ہر انسان دوسرے انسان سے دہراشتہ رکھتا ہے، ایک روحانی اور حقیقی طور پر، وہ یہ کہ ان سب کا رب ایک ہے، دوسرے جہانی و ثانوی طور پر وہ یہ کہ وہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں۔

یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم
من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبتہ
منہما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا اللہ الذی
تساءلون بہ و الستر حام ان احلہ کان
علیکم من قبلا
اے لوگو! اپنے پروردگار سے تقویٰ اختیار کرو جس نے تم
(سب) کو ایک ہی جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا
جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت مرد اور عورتیں
پھیلانے، اور اللہ سے تقویٰ اختیار کرو جس کے واسطے
سے ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور قرابتوں کے باب
میں بھی (تقویٰ اختیار کرو) بیشک اللہ تمہارے اوپر
نگراں ہے۔

یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان
اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیہ
خبیرہ
اے لوگو! ہم نے تم (سب) کو ایک مرد اور ایک عورت
سے پیدا کیا ہے اور مختلف قومیں اور خاندان بن دیا
ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو، بیشک تم میں سے
پرہیزگار تر اللہ کے نزدیک معزز تر ہے، بیشک اللہ خوب
جاننے والا ہے پورا خبر دار ہے۔

اس حکم اور اصول کی شرح و تفصیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

”اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کا تعصب اور آباؤ اجداد کا فخر تم سے دور فرما دیا ہے
اب صبر (دوسرے کے لوگ ہیں) پرہیزگار مسلمان یا بد نصیب فاسق و فاجر، سب انسان

آدم کے بیٹے ہیں اور آدم نبی سے پیدا کئے گئے تھے، کسی عربی کو عجمی پر فضیلت حاصل نہیں، مگر تقویٰ کے ساتھ ^{لہ}۔

نمازی اللہ تعالیٰ کی ان بہترین صفات کریمہ میں سے جن پر وہ پہلے ہی ایمان لایا ہے سب سے پہلے اس کی صفت رحمت کا استحضار کرتا ہے، اس لئے کہ اس موقع اور محل کے لئے اس سے بہتر صفت کوئی اور نہیں ہو سکتی، یہ وہ موقع ہے جب مسلمان خشوع و عبادت، دعا و اتہمال، توبہ و انابت اور احتیاج و فقر کا استحضار کرتے ہوئے خدا کے حضور سرسجود ہوتا ہے، یہ امید اور خوش گمانی کا موقع ہے نہ کہ ناامیدی و بدگمانی کا، اس کے بعد وہ آخرت اور جزا و سزا کا دن یاد کرتا ہے، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ کی حکومت مطلقہ اور اقتدار اعلیٰ اپنی پوری شان کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور کسی بادشاہ، امیر اور وزیر کو اس کے حضور میں دم مارنے کا یا راندہ ہوگا، **لِللّٰهِ الْیَوْمُ دِیْنٌ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ** (آج کے روز کس کی حکومت ہے؟ بس اللہ واحد و غالب ہی کی ہے)

اس وقت وہ اپنے دل میں آخرت کے اس ایمان کو از سر نو تازہ کرتا ہے جو ہر خون باز پرس کے ڈر اور نفس اور ضمیر کی نگرانی کا سرچشمہ... ہے، ایک مسلمان کو جو ترغیبات سے بھری ہوئی دنیا میں رہتا ہے اس ایمان اور یقین کی جو شدید ضرورت ہے اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، پھر وہ عربی زبان کے (جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا اور جس کو نماز کی عالمی اور سرکاری زبان قرار دیا گیا) پورے زور کلام اور بیخ انداز میں یہ کہتا ہے کہ "وہ نہیں عبادت کرتا کسی کی سوائے اللہ کے اور نہیں مدد چاہتا کسی سے سوائے اس کے، زندگی دراصل عبادت و استعانت کا دوسرا نام ہے، اسی سے لے کر ترمذی و دیگر صحاح ۵۲ سورہ مؤمن: ۱۶ ۵۳ ضمیر منصوب مفصل کی تقدیم، حصر و تاکید کے فوائد، اور نحو و بلاغت کے دو سے صدیق نکتوں تک رسائی کے لئے تفسیر، نحو اور بلاغت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔"

ایک انسان دوسرے انسان سے، کمزور کا طاقتور سے، غریب کا امیر سے، محکوم کا حاکم سے، اور عابد کا معبود سے رشتہ قائم ہوتا ہے اگر یہ دونوں چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کیلئے مخصوص کر دی جائیں تو زندگی کے سارے بندھن اور آہنی زنجیریں خود بخود پانچ پانس ہو جائیں گی اور شرک اور دوسرے تمام فتنے ختم ہو جائیں گے، وہ یہ سب بڑا معاہدہ اور اعلان ہے جو مسلمان اپنے خدا سے دن رات میں بار بار کرتا ہے، اس کو دیکھنا چاہئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، نماز سے باہر زندگی کا سارا نظام اس کو دو چیزوں پر تہہ وقت مجبور کرتا ہے، ایک خضوع و استکانت پر، دوسرے سوال و استعانت پر ایسی ہی وہ دو چیزیں ہیں جن کے خلاف وہ پہلے ہی بغاوت کر چکا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کی دعا کرتا ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور جس کے دم سے جنت کی رونق قائم ہے وہ ہدایت جس سے محروم ہو جانے کے بعد کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں اور اس سے بہرہ اندوز ہونے کے بعد کسی چیز کے چھوٹنے کا کوئی غم نہیں، اس کی طلب و جستجو انسان کی فطرت میں داخل اور اس کی آرزو و قلب و روح میں پیوست ہے، لیکن یہ ہدایت خلا میں قائم نہیں ہو سکتی، یہ اسی وقت قابل فہم اور قابل عمل ہو سکتی ہے جب اسکے زندہ اور عملی نمونے ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم تاریخ انسانیت میں انبیاء و صدیقین، شہداء و صالحین کے نام سے یاد کرتے ہیں، قرآن مجید اور تمام گذشتہ آسمانی صحیفوں نے دنیا کے عام انسانوں کی نگاہ پر دی و تقلید، ان کی محبت و اطاعت، ان کی جماعت میں شمولیت اور ان کی طرف اپنا انتساب کرنے کی دعوت دی ہے،

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ
اِقْتَدُوا ۝۸

یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تھی سو آپ بھی ان کے طریقہ پر چلیئے۔

اور اسی کے ساتھ ان لوگوں سے برأت اور بے تعلق کا مطالبہ کیا ہے جو ہدایت کی راہ سے ہٹ کر ناشکری، ہوا پرستی اور تبراہی، و نودکشی کے راستے پر پڑ گئے، جنہوں نے سرکشی اور انتہا پسندی کی ہر کردی

اور غضب الہی کے مورد قرار پائے، یا دین میں تحریف، تفریط اور ترمیم و تلمیح کے مرتکب ہوئے اور کھلی ہوئی گمراہی کے شکار ہوئے۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِي نِعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

چلا ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نہ ان لوگوں کا (راستہ) جو زیر غضب آچکے ہیں اور نہ بھٹکے ہوؤں کا۔

سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کے کسی ایسے حصہ کی تلاوت کا حکم ہے جو یاد ہو اور آسانی سے ذہن میں آجائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرُ مِنَ الْقُرْآنِ" اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ معانی و کیفیات اچھی طرح دل نشین ہو جائیں، ان کو مزید قوت اور غذا حاصل ہو، ان کی اچھی طرح تشریح و تفصیل ہو سکے اور ان کی جڑیں گہری اور مضبوط ہو جائیں، اس لئے کہ نماز عبادت بھی ہے اور تعلیم بھی۔

نمازی سجدہ کی طرف بہت تدریجی طور پر بڑھتا ہے، وہ نماز کا آغاز قیام سے کرتا ہے، رکوع میں وہ دہرا ہو جاتا ہے، ایک لمبے

تدریجی اور فطری عبادت

پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سجدہ کرتا ہے، یہ اس لئے ہے تاکہ نفس میں خشوع و خضوع اور احساس ذلت کی کیفیت زیادہ پیدا ہو سکے اور اس کے احساس تکنت کو اور چوٹا پونچھے، اسی طرح تعظیم و تمجید کے الفاظ میں "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہتا ہے، لیکن جب ذلت و عبودیت، شکستگی و خود فراموشی کے آخری درجہ پر پہنچتا ہے یعنی اپنے جسم کے سبے معزز حصہ کو کائنات کی سبے حقیر چیز مٹی پر رکھ دیتا ہے جو پیروں سے روندی جاتی ہے اور ذلت و پستی میں ضرب لاشل ہے تو اس وقت وہ خدا کی عظمت و علو کا آخری کلمہ "سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ" کہتا ہے۔ اس اعلان اور بیان کی عظمت نمازی کی اس ہیئت اور اس جگہ کی

۱۔ سورہ فاتحہ۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

ڈاکٹر نے محکم لکھے ہیں، اس سے وہ فرق نمایاں ہوتا ہے جو انھا (جو سجدہ کا پیش خیمہ ہے) اور رکوع (جو سر کی تعظیم ہے) میں پایا جاتا ہے۔

عظمت کے ساتھ مل کر اور دو بالا ہو جاتی ہے، وہ دونوں مسجدوں کے درمیان چند لمحوں کھیلنے بیٹھا بھی ہے تاکہ دوسرے مسجد کیلئے نیا نشاۃ اور نیا جذبہ حاصل ہو سکے، غفلت کی کوئی نہ اگر اس کے دل پر جم گئی ہو تو وہ ہٹ جائے اور اس کو اس نئے مسجد میں نئی لذت اور نئی قوت محسوس ہو،

سجدہ شوق | یہ وہ سجدہ شوق ہے جس سے رسم و روانہ، دستور و قیاس اور عادات و مالوفات کے وہ سارے خود ساختہ بندھن پاش پاش ہو جاتے ہیں جنہوں نے انسان کو جکڑ رکھا ہے وہ اپنی پیشانی اور اپنا چہرہ خدا کے حضور میں خاک آلود کرتا ہے اور زمام کار تھوڑی دیر کھیلنے دل کے والہ کرویتا ہے، اب نہ عبودیت و تذلل، انابت و دل شکستگی اور خشوع و خضوع کی کوئی حد ہوتی ہے، نہ آنسو پڑ کر کوئی پابندی، اس وقت اس کے دل کا پیمانہ پھلکنے لگتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سینہ میں کوئی طوفان برپا ہے جو باہر نکلنے کے لئے بیتاب ہے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ کے سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے دگھی چولھے پر پڑھا دی گئی ہو اور وہ کھول رہی ہو، عمرو بن العاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلوة کسوف کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، "آپ نے سجدہ کے آخر میں بہت طویل سانس لی اور فرمایا اُت اُت، پھر فرمایا پروردگار کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر میں ان میں موجود ہوں گا تو ان پر عذاب نازل نہ کرے گا، کیا تو نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے تو ان کو عذاب میں مبتلا نہ کرے گا۔"

سجدہ پوری نماز میں خدا کے قرب کی سب سے آخری شکل ہے اور خدا کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے، حدیث صحیح میں آتا ہے کہ۔

اقرب ما یكون العبد من سرہ و هو بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدہ میں ہوتا ہے اس لئے اس میں خوب دعا کرو، ساجد فاکثر اللہ عاء۔

لہ الوداؤد و ترمذی (روایت عبداللہ بن شجر) ۵۱ الوداؤد و سنائی۔

چنانچہ نازی اس قسمی موقع کو غنیمت جانتا ہے اور اپنا کلیجہ نکال کر خدا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور

زبان قال یا زبان حال سے یوں گویا ہوتا ہے۔

اے اللہ تو میری بات کو سنتا ہے اور میری جگہ کو

اللهم انك تسمع كلامي وترى مكاني

دیکھتا ہے، اور میرے پوشیدہ مظاہر کو جانتا ہے

وتعلم سري وعلا نيتي لا يخفى عليك

تجھ سے میری کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی، میں صیدیت

شئ من امرى وانا الباس الفقير

زده ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں

المستغيث المستجير الوجل المشفق

ترساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار

المقر المعترف بدني، اسالك مسألة

کرنے والا ہوں، اعتراض کرنے والا ہوں، تیرے آگے

المسكين، واتجمل اليك ابتهال المذنب

سوال کرتا ہوں جیسے بسکس سوال کرتے ہیں، تیرے آگے

الذليل وادعوك دعاء الخائف الضوي

گرا گڑا تا ہوں جیسے گناہگار، ذلیل و خوار گرا گڑا تا ہے

ودعاء من خصت لك سقيته

اور تجھ سے طلب کرتا ہوں جیسے خوف زدہ، آفت

وفاضت لك عبرته وذل لك جمعه

ریدہ طلب کرتا ہے، اور جیسے وہ شخص طلب کرتا ہے

ورغم لك انقه .

جس کی گردن تیرے سامنے ہٹکی ہوئی ہو، اور اس کے

.....

آنسو بہ رہے ہوں اور تن بدن سے وہ تیرے آگے

.....

فروتنی کے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا

.....

ہو، اے اللہ تو مجھے اپنے سے دعا انگنے میں ناکام نہ رکھ

.....

اور میرے حق میں بڑا مہربان اور نہایت رحیم ہو جا۔

.....

لے فقہائے احناف کے یہاں اس طرح کی دعائیں نوافل کے سجدوں میں درست ہیں فرائض کے سجدوں میں ان کے

نزدیک صرف بیچ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔

یہ وہ سجدہ ہے جس سے کسی زمانہ میں پہاڑ تھراٹھتے تھے، زمین کانپ جاتی تھی، اور بڑے بڑے جابر بادشاہوں اور مطلق العنان حکمرانوں کی گردنیں اس کی قوت و طاقت کے سامنے جھک جاتی تھیں، اس امت کی مجاہدانہ سرگرمیوں، مہم جوئیوں اور آرائشوں میں اس عاشقانہ اور الہامانہ سجدہ نے اس کی بار بار دستگیری کی ہے اور اس کے عجیب اور حیرت انگیز واقعات تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں، کتنے بار اس نے تاریخ کے دھاسے بدل دئے ہیں، کتنی مرتبہ اس سے قوموں کی قسمت پلٹ گئی ہے، ہزیمت خوردہ جماعت فتحیاب ہو گئی ہے اور غالب مغلوب نظر آنے لگا ہے۔

نماز میں درود کی حیثیت اور اس کی حکمت

نمازی اپنے قیام، رکوع و سجود اور نماز کے دوسرے اجزاء کی تکمیل کے بعد تھراٹھتا ہے

”السلام علیک ایہا الذبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی التجا کرتا ہے

”اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کہ اپنے نبی پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرمائے، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کہ ماصیلت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔

انبیاء کرام ہر زمانہ میں خدا اور خلق کے درمیان ہدایت کا واسطہ اور ذریعہ ہوتے ہیں، انہی کے ذریعہ انسانوں کو خدا کی ذات و صفات کی صحیح معرفت ہوتی ہے اور ان کو خدا کا پاک نام لینے اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اہل جنت داخلہ جنت کے وقت خدا کی حمد بیان کرتے ہوئے صرف اتنا ہی نہیں کہیں گے کہ۔

شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا

اور ہم یہاں تک پہنچنے والے نہ تھے اگر اللہ ہماری

رہبر ہی کا سامان نہ کرنا،

بلکہ اس کے ساتھ فوراً یہ بھی کہیں گے

بیشک ہمارے رب کے رسول پیغمبرِ حق کے آئے

لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ مِّنَّا بِالْحَقِّ -

(جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا)

اس کا راز یہی ہے کہ ان کی ہدایت کا ذریعہ اور طبعی سبب یہی انبیاءِ کرام تھے، اس دنیا کی جہالت و گمراہی اور آخرت کے عذاب اور تباہی سے نجات انکو انھیں کے واسطے سے حاصل ہوئی اور وہ اس کے بجا طور پر مستحق ہیں کہ وہ سائے انسان جن کی اصلاح و رہنمائی اور تعلیم و تربیت کیلئے انھوں نے اپنی زبردست کوششیں کیں اور قربانیاں دیں، اور جن کی کوششوں کے نتیجے میں وہ ہدایت و معرفت اور عبادت و انابت کے اس درجہ پر پہنچنے والے ان کا شکر یہ ادا کریں، ان کو جو نماز کی توفیق ہوئی وہ بھی دراصل اسی پیغام و دعوتِ زہرہ گداز اور روح فرسا جہاد و ہوش ربا جہاد و قربانی کا نتیجہ ہے جو انھوں نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کی، احسان شناسی اور اعترافِ حق کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو ختم کرنے سے پہلے اس حق کو ادا کرتے چلیں،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوتِ الی اللہ، تبلیغِ رسالت اور جہاد کے میدان میں جو تہذیبِ عالی اور مقامِ محمود حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں، آپ نے جس وقت اپنی دعوت و جہاد کا آغاز کیا اس وقت وہ دے زمین پر چند گنے چنے اشیاءِ ایسے تھے جو خدائے واحد کی عبادت کرتے تھے، جزیرہ عرب میں جہاں آپ کی بعثت ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کا ایک بھی عبادت کرنے والا ایسا نہ تھا جو شرمگاہ و دوئی کے شانہ کے بغیر مشرک کی عبادت کرتا اور اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرتا اور جبینِ نیاز جھکا تا ہو، اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ خود خانہ کعبہ کے اندر جو خدا کا پہلا گھر اور توحید کا سب سے بڑا مرکز تھا تین سو ساٹھ بت تھے۔ اور

اہل جاہلیت کی عبادت و نماز کا رکن اعظم تالی پٹینا اور سیٹی بجانا رہ گیا تھا،
 وَمَا كَانَ صَلَاةَهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءِ اور (خود) ان کی نماز (ہی) خانہ (کعبہ) کے پاس کیا
 وَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ تھی بجز سیٹی بجانے اور تالی بجانے کے،

لیکن جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اپنے چمن نبوت کو برگ و بار لانا دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی
 ہو چکی تھیں، آپ کی کوششوں سے اسلام باد و باران کی طرح جزیرہ عرب پر محیط ہو چکا تھا۔ لوگ جو ق
 در جو ق دین اسلام میں داخل ہونے لگے تھے "وَسَايَتِ النَّاسِ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا"
 عرب کے چہ چہ پر مسجدیں تعمیر ہو رہی تھیں، قریہ قریہ میں اذان کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، مسلمان پڑاند
 نمازوں کے لئے ہجوم کرتے نظر آ رہے تھے، آخری علالت میں جب آپ خود نماز پڑھانے سے معذور تھے نمازیوں
 کی تعداد اور ان کی گرجوشی میں کوئی فرق نہ آیا،

کیا یہ نماز جو کروں مسلمان آج مشرق و مغرب میں پڑھ رہے ہیں آپ کا دیا ہوا تحفہ اور آپ کی
 دعوت و جہاد کا نتیجہ نہیں ہے؟ کیا ایک مسلمان جیسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق ادا کرے بعد یہ مناسب نہ ہو گا کہ
 وہ اس نماز کے اختتام پر جو سراپا لشکر و اعتراف ہے اپنے نبی جیسے بھی سلام و رحمت اور برکت کی دعا
 کرے کہ یہ سب انھیں کی مساعی جسیہ کا نتیجہ اور ان کی جانفشانیوں کا فیض ہے،

ہمارا اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پودا انھیں کی لگائی ہوئی ہے

۱۷۵۔ ۱۷۶۔ اقبال نے اس مضمون کو بڑی خوبی سے ادا کیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں

سوختی لات و منات کمنہ را	تازہ کردی کائنات کمنہ را
نے خدا کا سناختیم از گاد فر	نے حضور کا ہنناں انگندہ سر
نے سجد سے پیش معبودان پیر	نے طوان کو شک سلطان و میر
ہیں ہمہ از لطف بے پایان آست	فکر با پر در وہ احسان تست

(شعری سپ چہ اید کردے او ام مشرق)

اس کے علاوہ اس میں شرک سے حفاظت کا بھی ایک اہم پہلو ہے، ظاہر ہے کہ جو شخص اپنے نبی کی صلے اللہ تعالیٰ سے رحمت و برکت کا طلبگار ہوگا اور یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ ان کے حق میں مفید اور باعث مسرت و برکت ہے، اس کے دل میں یہ یقین اچھی طرح راسخ ہو جائے گا کہ دنیا میں کوئی ہستی بھی ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے لطف و مغفرت، اسکے جو دو عطا اور اکرام و انعام سے بے نیاز ہو یا ذات و صفات میں اللہ تعالیٰ کی شریک و ہمسر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین اور سید الاولین و آخرین ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت و سلام بھیجنے کا تمام مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
 بسلام بھیجا کرو،
 اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو،

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوپر درود و سلام بھیجنے کی ترغیب دی ہے اور اپنی امت سے اس کا مطالبہ کیا ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے (جو حدیث تو اترا تک پہنچ چکی ہیں) پوری طرح ثابت ہے،

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حق
 مومن کی خود اعتمادی اور اسکی جماعت اور گروہ کا تعین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بعد نمازی کو بھی اس سلام و رحمت میں سے کچھ حصہ ضرور لیتا ہے جس کا وہ محتاج اور متنبی ہے اور جو اسلام کا شعار اور مسلمانوں کا سلام ہے وہ کہتا ہے، السلام

۱۰۰ یہ خیال مولانا محمد منظور نعمانی کی کتاب معارف الحدیث جلد چہارم سے ماخوذ ہے۔ ۱۰۱ سورہ احزاب: ۵۶

۱۰۲ صلوة و سلام کی احادیث، ان کے معانی و حکمتیں اور فوائد و لطائف کے موضوع پر علامہ ابن قیم کی کتاب "جلا لاہقا"

فی الصلوٰۃ والسلام علی خیر الامم" کا مطالعہ مفید ہوگا۔

علینا و علیٰ عباد اللہ الصالحین (سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر) اس طرح اسکے مقام اور حیثیت کا تعین اور اظہار ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ اور ہر دور میں صالحین کے ساتھ ہے اور سلام و اخوت اور سلامتی و رحمت میں ان کا شریک اور برابر کا حصہ دار ہے، یہ بات اس میں امید خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، یا یوسی و انسردگی اور (ماہرین نفسیاتی جدید اصطلاح میں) "احساس کھتری" کو زائل کرتی ہے، وہ اس کو اس امت کے دو سکے نمازیوں (جن میں بڑے بڑے علماء و فضلاء اور صالحین و اہل اللہ شامل ہیں) کے ساتھ ایک صف میں کھڑا کرتی ہے اور سب کو ایک مرتبہ دیتی ہے،

أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
یہ لوگ اللہ کا گروہ ہیں خوب سن لو کہ اللہ ہی کے گروہ والے فلاح پانے والے ہیں۔

پھر نمازی اپنے لئے دعا کرتا ہے اور عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی و موت کی آزمائشوں اور نغز شوش اور المیعیہ الدجال کے فتنہ کے شر سے خدا کی پناہ چاہتا ہے، اس لئے کہ یہ سب چیزیں اس قابل ہیں کہ ان سے خدا کی پناہ مانگی جائے اور ان کے شر اور فتنہ سے حفاظت کی دعا کی جائے، حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "نوح کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں اور ہوشیار رہنے کی تلقین کرتا ہوں"۔

۱۷ سورہ مجادلہ - ۲۲ سلم نے ابن عباس سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکونے عاں طرح لکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید لکھاتے تھے فرماتے تھے کہ اللہم الیٰ اھوذیک من عذاب جہنم و اھوذیک من عذاب القبر و اھوذیک من فتنۃ الدجال و اھوذیک من فتنۃ المھیما و الملعات، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی تشہد سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، عذاب جہنم سے، عذاب قبر سے، زندگی و موت کے فتنہ اور مسیح دجال کے شر سے" سلم روایت ابو عبیدہ بن الجراح (ترمذی و ابوداؤد) فتنہ دجال کے موضوع پر تفصیل کے لئے مصنف کی کتاب "تاملات فی القرآن" میں تفسیر سورہ کھف ملاحظہ کی جائے۔

نماز کا حسن اختتام | نماز کے اختتام پر سارے آداب و شرائط کو حسن و خوبی سے ادا کرنے کے بعد اور اس کے تمام حقوق کی تکمیل کے باوجود نمازی اپنی کوتاہی کا اعتراف

کرتا ہے اور گویا زبانِ حال سے یہ کہتا ہے "ما عبدناك حق عبادتنا" (ہم نے آپ کی ویسی عبادت نہ کی جیسا عبادت کرنے کا حق تھا۔) وہ نماز کا اختتام ان الفاظ پر کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو (جو آپ کے بعد امت میں افضل ترین شخص ہیں) تلقین فرمائے تھے،

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا
يعفر الذنوب الا انت فاعف عني مغفرة
من عندك وارحمنى انك انت
الغفور الرحيم

اے اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے اور
تیرے سوا نہیں ہے کوئی ان گناہوں کو معاف کرنے والا
پس تو اپنے خاص عفو و کرم سے مجھے معاف فرما اور
مجھ پر رحم فرما، بیشک تو مغفرت کرنے، رحم کرنے والا ہے۔

اس طرح اس افضل عبادت کا خاتمہ اعترافِ تقصیر اور احساسِ ندامت پر ہوتا ہے اور کسی صحیفہٴ اعمال کے خاتمہ کیلئے اس سے زیادہ مناسب و موزوں چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی،

وہ نماز کو اس طرح ختم نہیں کرتا جیسے وہ کسی قید میں تھا اور اب اس کو آزادی نصیب ہوئی ہے یا کسی نے اس کو باندھ دیا تھا اور اب وہ ریاں توڑ کر آزاد ہو گیا ہے، بلکہ بڑے اطمینان و وقار کے ساتھ اور بڑے خوشگوار پاکیزہ اسلوب میں اس کو ختم کرتا ہے، وہ دائیں بائیں اپنا منہ پھیرتا ہے، اپنے ساتھی نمازیوں پر، سب مسلمانوں پر اور ان فرشتوں پر جو اس موقع پر موجود اور گواہ ہوتے ہیں سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی اور عالم میں منتقل ہو گیا تھا اور حاضر و موجود سے اس کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا تھا اب وہ پھر اپنی پہلی جگہ اور اپنی زندگی کے پہلے مرکز پر واپس آ گیا ہے اور جو لوگ آس پاس ہیں ان کو سلام کر رہا ہے جیسے کسی سفر اور طویل غیر حاضری کے

۱۔ صحیح بخاری

بعد واپس آنے والے کا معمول اور دستور ہے،

اخلاص اور خشوع و خضوع سے بھری ہوئی نماز کا جس کو ایک مسلمان اس کی روح و حقیقت اور آداب و اوقات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرتا ہے (غیر اللہ کی

حقیقی نماز کا غیر اللہ کی بندگی اور جاہلیت کی زندگی سے کوئی ربط نہیں

بندگی سے کوئی جوڑ نہیں، دونوں میں کھلا ہوا تضاد ہے، وہ غیر اللہ کی عبادت سے (جس کے اہم مظاہر شرک و بت پرستی اور اوابام پرستی ہیں) اور غیر اللہ کی غلامی سے (جس کا مظاہرہ عام طور پر سلاطین و امرا، اہل ثروت و اقتدار اور حاکموں کی خوشامد، ان سے خوف، ان کو نفع و ضرر کا مالک سمجھنے، ظلم و زبردستی میں ان کا ساتھ دینے، عقیدہ و ہمنم کو نیلام پر چڑھانے کی شکل میں ہوتا ہے) کوئی میل نہیں لگاتی، اور کسی جگہ اور کسی موقع پر اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتی،

یہ بندگی اور غیر اللہ کی غلامی، نماز کے سارے ارکان، خدا سے نازی کے عہد و پیمان اور نماز میں پڑھی جانے والی ساری چیزوں کے سراسر منافی، اور ان سے برسر پیکار ہیں، وہ سب سے پہلے تکبیر تحریمیہ "اللہ اکبر" کے منافی ہے جس سے وہ نماز کا آغاز کرتا ہے، الحمد للہ رب العالمین کے منافی ہے اس لئے کہ نہ اس کے سوا کوئی رب ہے نہ کوئی حمد کے لائق، وہ "إِلَّا لَهُ ذُخْرٌ وَإِلَّا إِلَهُكُمُ الْمُتَعَبِّدُونَ" کے منافی ہے اس لئے کہ عبادت و استعانت صرف اسی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، وہ رکوع و سجد کے بھی منافی ہے اس لئے کہ جبانی و روحانی اور ظاہری و باطنی دونوں قسم کے رکوع اور سجدے صرف اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہیں یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو نماز کی یہ حقیقت نصیب ہوئی وہ لوگ و سلاطین کے سامنے سب سے زیادہ بے باک و حق بات کہنے میں سب سے زیادہ جری اور پیش پیش، دینیا اور اسباب دنیہ کے معاملہ میں سب سے زیادہ زاہد اور

۱۔ یہ نکتہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالہ "قبلہ نماز" سے ماخوذ ہے۔

تقاعدت پسند اور ظلم و گناہ کے ساتھ تعاون میں سب سے زیادہ دور رکھے،

نماز اخلاقِ رذیلیہ، برائی و بے حیائی کے کاموں، اور وقتی لذت پسندی اور ہوس پرستی کو ختم کرنے میں جتنا شہیر کھتی ہے وہ

اخلاق و رجحانات پر نماز کا اثر

کلمہ توحید کے سوا کسی اور چیز میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

جو کتاب آپ پر وہی کی گئی اسے پڑھا کیجئے اور نماز کی پابندی رکھیجئے، بیشک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی رہتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔

أَلَمْ نَأْتِ بِكِ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقْرَبَ الصَّلَاةِ إِحْسَانًا صَلَاةً تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، وَلَذِكْرُكَ أَكْبَرُ أَلَمْ يَعْلَمِ مَا تَصْنَعُونَ

اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسان کا رخ تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کو ایک نیا ذوق، نئی طلب اور نیا ذہن

لے ماضی تریب میں بھی اس کی بعض غیر معمولی مثالیں ملتی ہیں، حضرت سید احمد شہیدؒ کے ایک رفیق اور صحبت یافتہ کے متعلق تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کو ایک مرتبہ ایک مسلمان طلبہ کے پاس جانے کی نوبت آئی، بہت سن رسیدہ اور عمر تھے، دوسری طرف طویل عمارت نے بہت کمزور کر دیا تھا، حکیم صاحب بہت فاصلہ پر رہتے تھے، بڑی شفقت سے پیدل چل کر وہاں پہنچے اور دیکر حکیم صاحب کے منتظر رہے، حکیم صاحب آدھ ہوئے تو انھوں نے صلاۃ غور و خیر کی نیت باندھ لی یہ نماز بغداد کی طرف منہ کر کے خاص ہیئت اور طریقہ کیسا تھڑھی جاتی ہے ان صاحب نے انکو جب یہ عمل کرتے دیکھا تو انھوں نے اپنے شاگرد سے فوراً واپس چلنے کو کہا اور اسی وقت روانہ ہو گئے، رات میرا ان کے شاگرد نے دریافت کیا کہ اتنی تکلیف اٹھا کر تو آپ ہاں پہنچے، انکا اتنی دیر انتظار کیا اور جب وہ آگے تو آپ اپس چلے آئے، یہ بات کچھ سمجھ میں نہ آسکی، انھوں نے جواب دیا، اللہ تمہیں ہدایت دے کیے تھے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور شرک میں مبتلا تھے، شاگرد نے کہا میں تو ان کے فتنے سے مرگاہے، ان کے نقائد و اعمال یا انہی اصلاحات کو لگا ہی سے ہمارا کیا تعلق؟ انھوں نے فرمایا کہ اللہ تمہیں سمجھ دے اگر میں اس بات سے چشم پوشی کر لیتا اور خاموشی اختیار کرتا تو رات کو میں اپنے رب کے سامنے کیا منہ بیکھا ہوتا اور عطاے ثنوت میں کس زبان سے یہ الفاظ ادا کرتا، نخلخ و نترک من یفجرک (جو یہ نہا فرمان کرتا ہے اور تیرے حکموں اور حُرْمَتوں کو توڑتا ہے ہم اس علیحدہ ہوتے ہیں اور اسکو پھوڑتے ہیں) سورہ عنکبوت - ۲۵

عطا کرتی ہے، وہ اس کو حقیر و پست کاموں سے نکال کر بلند کاموں کی طرف لے جاتی ہے، اسکے دل میں ایمان کی محبت اور ایمان کا شوق پیدا کرتی ہے اور کفر و فسق و نافرمانی اس کیسے لکروہ و مبعوض بنا دیتی ہے لیکن یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب یہ نماز تحقیقی ہو اور وہ زندگی، حرارت اور قوت سے لبریز ہو جو حضرت شعیبؑ لے اپنی قوم کو توحید اور تقویٰ و طہارت کی زندگی اختیار کرنے کی دعوت دی اور ظلم و حین تلفی اور ناپ توں میں کمی کے انجام سے ان کو ڈرایا تو انھوں نے حضرت شعیبؑ کی زندگی میں اس نئی دعوت کے سرشمہ اور اس اخلاق و انکار کے سررشتہ کی جستجو کی اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ اس ساری کشمکش اور اختلاف اور اس سارے ہنگامہ کی ذمہ دار نماز ہے جس کو بار بار انھوں نے حضرت شعیبؑ کو پڑھتے دیکھا تھا اور یہی وہ ظاہری عمل تھا جس سے ان کی زندگی خالی اور وہ اس سے نا آشنا تھے بس گویا انھوں نے اس دعوت و تبلیغ اور اس انکار و تردید و ہرزاز معلوم کر لیا اور اپنے نزدیک پہلی بوجھنی کہ حضرت شعیبؑ اپنی قوم کے اس قدیم و موروثی مذہب اور اپنے گرد و پیش کی اس قدیم طرز زندگی اور عادات و اخلاق کے کیوں اس قدر مخالف ہیں، انھوں نے بڑی سادگی اور محصومیت کے ساتھ حضرت شعیبؑ سے کہا،

أَصْلُوْنَاكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَنْتُرِكَ مَا يَعْبُدُ
 أَبَاؤُنَا وَإِنْ تَفْعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ
 إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْلَةُ الرَّسِيْلَةُ

کیا یہ تمہاری نماز تمہیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں یا اسکو چھوڑ دیں کہ ہم اپنے مال کے ساتھ جو چاہیں

کریں، واقعی تم ہی تو بڑے عقلمند بڑے دین دار ہو۔

اللہ تعالیٰ نے نماز کو عزت و تعظیم، رقت و خشوع و تقار و سجدگی، تعاون و اجتماعیت کی ایک ایسی نضا اور ایسا ماحول عطا کیا ہے جس کی نظیر کسی دوسرے

نماز کی تیاریوں کا راز اور اس کیسے مناسب سازگار فضا بنانے کا فائدہ

مذہب و ملت کی عبادت میں نہیں ملتی۔

اسکا اندازہ ہمیں ان جگہاں احکام و قوانین اور ہدایات و تعلیمات سے ہوگا جو آگے بیان کی جائیں گی۔

نماز کے اعلان اور دعوت کیلئے جو نذر اذان) شاعر نے مقرر فرمائی ہے اس میں صرف نماز

اذان نماز کا اعلان اور اسلام کی دعوت

کے مقاصد اور نماز کے معانی و حقائق کا اظہار نہیں بلکہ اس میں اسلام کے مقاصد، توحید کے شعار، اور دین کی روح کی بھی پوری وضاحت، بلاغت اختصار اور حسن و نغمہ کے ساتھ اس طرح سمودی گئی ہے کہ اس اعلان نے (جو موزن و ن میں پانچ مرتبہ مسجد کے میناروں سے بلند کرتا ہے) اسلام کی متعین اور ٹھوس دعوت کی شکل اختیار کر لی ہے، نماز کی یہ ندا جو سادگی و پرکاری کا عجیب نمونہ ہے بہت سے غیر مسلموں کے سینوں کو اسلام کے لئے کھول چکی ہے اور دوسرے مذاہب و ادیان کے عبادات کے اعلان کے طریقوں سے بالکل مختلف ہے، یہ وہ منفرد اور واحد ندا ہے جو ہر قسم کے ظاہری اشکال اور آلات وغیرہ کی مدد سے پاک اور محفوظ ہے اور اس میں دین کا لب لباب اور خلاصہ آگیا ہے۔

اذان کس طرح شروع ہوئی اسکے احکام کس طرح دئے گئے اور دوسرے مذاہب کے طریقوں سے بہت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ کو کیسے اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تلقین فرمایا تھا، اس سلسلہ میں بہت سی صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں ابوداؤد میں ابو عمر بن السنن سے روایت ہے وہ انصاریں اپنے دادیہاں ہی رشتہ داروں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی فکر ہوئی کہ نماز کیلئے لوگوں کو کس طرح جمع کیا جائے، بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ نماز کی وقت ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے اور لوگوں کو لایا دوسرے کو آگاہ کر دیں گے، آپ نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا، پھر ننگہ یا قرنا کا ذکر کیا گیا جو یہود کے میان راج تھا آپ نے اسکو بھی پسند نہ کیا اور یہ فرمایا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، پھر آپ کے سامنے ناقوس کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ نصاریٰ کا شعار ہے اس پھلہ بن زید انصاری واپس آگئے مگر آنحضرت کی نگرین دیکھی شریک تھے چنانچہ انھوں نے رات کو خواب میں اذان کی تعلیم پائی اور صبح کو آنحضرت کے پاس آئے اور عرض کیا کہ نیندا دریداری کی درسیانی حالت میں ایک شخص آیا اور اسنے مجھے اذان کی تعلیم دی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے پہلی یہ نواب دیکھ چکے تھے لیکن وہ ۲۰ دن سے اسے چھپائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے حضور کو خبر دی تو ارشاد ہوا کہ اب تک کیوں نہیں بتایا تھا؟ آپ نے عرض کیا کہ عبداللہ بن زید مجھ سے پہلے دیکھ چکے تھے اسنے مجھے شرم آ رہی تھی۔ اس پر حضور نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ عبداللہ بن زید جیسا بتائیں ویسا ہی کرو۔ چنانچہ حضرت بلال نے اذان دی۔ صفحہ

وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اعلان بھی ہے کہ وہ ہر بڑے سے بڑا ہے، پھر اس میں دونوں شہادتیں موجود ہیں، توحید کی شہادت بھی اور رسالت کی شہادت بھی، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، اس میں نمازیں حاضری کی دعوت اور اس کا اظہار ہے کہ وہ دنیا و آخرت دونوں جگہ فلاح کا راستہ ہے، اور اس کے بغیر فلاح کسی جگہ سے حاصل نہیں کی جاسکتی، ان سب باتوں کی وجہ سے اذان ایک ایسی جامع اور مکمل دعوت اور تبلیغ اعلان بن گئی ہے جو قلب اور عقل دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتا ہے، مسلم و غیر مسلم دونوں کو متوجہ کرتا ہے، سست آدمی میں جتنی پیدا کرتا اور غافل کو ہوشیار و بیدار کرتا ہے۔

حکیم الامت حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔
 حکمت الہی اس کی تقاضی تھی کہ اذان صرف اعلان اور تنبیہ ہو کہ نہ رہ جائے بلکہ دین کے شعائر میں داخل ہو جائے، اور غافل کے لئے اس کی حیثیت محض تنبیہ کی نہیں بلکہ دین کی تبلیغ و دعوت کی بھی ہو اور اس کی تعمیل اطاعت و فرماں برداری کی علامت اور نشانی سمجھی جائے، اسی لئے ضروری ہو کہ اس میں خدا کا ذکر بھی ہو، دونوں کلمہ شہادت ہوں، نماز کی دعوت ہو، تاکہ اس مقصد کی (جو اور پر بیان کیا گیا) اچھی طرح ترجمانی ہو سکے۔

پاک اور اسکے اہتمام کے اثرات و فوائد

نماز کے لئے طہارت اور وضو کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
 فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ
 وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
 وَإِنَّ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءْتُمْ
 مِنْ مَرْجَلٍ فَارْتَأُوا وَسْئَلُوا اللَّهَ عِلْمًا

اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھو تو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا کرو اور اپنے سروں پر مسح کر لیا کرو اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو (مراجم) پاک صاف کر لو اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تریں سے

سے عورتوں کو غسل دینا اور اگر تم نے سفر میں سے

أَمْضِيكُمْ مِنَ الْعَاظِبِ أَوْ لَمْ تَسْتَمِ النَّسَاءُ فَلَمْ
يَجِدُوا مَاءً أَفْقِيهِمْ وَأَوْ صَعِيدًا طَيِّبًا
فَأَمْسَحُوا بِأُجُوهِهِمْ وَأَيْدِيَهُمْ وَمِنْهُ
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ
حَرَجٍ شَيْءًا لَكِن يُطَهِّرْكُمْ وَلِيُذْهِبَ
بِعَنْتِكُمْ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

کوئی استنجائے آئے یا تم نے عورت سے صحبت کی ہو
پھر تم کو پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیم کر لیا کرو یعنی ہانپنے
پھروں اور ہاتھوں کو اس سے مسح کر لیا کرو، اللہ نہیں
چاہتا کہ تمہارے اوپر تنگی ڈالے بلکہ وہ (تو یہ)
چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف رکھے اور تم
پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر گزاری کرو۔

پاکی کا یہ اہتمام اور وضو اگر ایمان و احتساب کے ساتھ عمل میں آئے تو وہ انسان کے اندر ایک قسم
کی بیداری اور حسی، خیال و لحاظ کی کیفیت اور نماز کے استقبال اور اس کے نور و سکینت کو قبول کرنے کی استعداد
و صلاحیت پیدا کر دیتا ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو و طہارت کے فوائد کی تکمیل اور نماز کی تیاری کے لئے (جو
درحقیقت مومن کی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی اور دعا و مناجات ہے) مسواک کرنے کی بھی تعلیم فرمائی ہے
اور بہت تاکید کے ساتھ اس کی ترغیب دی ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ "اگر اپنی امت پر
لے سورہ مائدہ - ۶ ایمان و احتساب کے معنی یہ ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے

اجرو ثواب پر پورا یقین ہو اور وہ ان اعمال کو شوق و عظمت کے ساتھ انجام دے، اعمال کی قبولیت اور وزن میں اس کو
بڑا دخل ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلم (ایمومن) بندہ وضو
کرتا ہے اور اپنا منہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر گناہ جو اس نے اپنی نگاہوں سے کیا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے
آخری قطرہ کے ساتھ دہل جاتا ہے، جب وہ اپنے منہ دھوتا ہے تو اسکے ہاتھوں کے سامنے گناہ جو اسکے ہاتھوں سے سرزد
ہوئے ہیں وہ پانی کیساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل صاف و پاک ہو جاتا ہے،
صحیح مسلم و ترمذی میں اتنا اضافہ ہے کہ جب وہ اپنے منہ دھوتا ہے تو اسکے پیڑوں سے جن سے پگھلاؤس کوئی گناہ کیا ہے سب گناہ دہل جاتے ہیں،

مشقت کا ڈرنہ ہوتا تو میں لوگوں کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا،

اس مقصد کیلئے ایسی مساجد تعمیر کی
مساجد اور مسلم معاشرہ میں انکی اہمیت و مرکزیت | گئیں جو اپنی سادگی و سنجیدگی، سکینت

و لطافت، اپنی پرفیکٹ روحانی فضا، پرسکون ماحول اور توحید کے کھلے ہوئے نمایاں شعار میں دوسرے مذاہب
 و اقوام کی عبادت گاہوں سے بالکل مختلف ہیں،

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيُذَكَّرَ
 فِيهَا السَّمْعُ لِيَسْمِعَ لَهُ فِيهَا بِالْعَدْوِّ وَالْإِصْبَالِ
 رَجَالًا لَا تَلْمِزُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا تَيْعٌ عَنْ
 ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ
 يَخَافُونَ يَوْمًا سَتُكَلِّبُ فِيهِ الْقُلُوبَ
 وَالْأَبْصَارَ ۝

(وہ) ایسے گھروں میں ہیں جن کے لئے اللہ نے حکم دیا
 ہے کہ ان کا ادب کیا جائے اور ان میں اس کا نام
 لیا جائے ان میں وہ لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی
 بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ جنہیں نہ تجارت غفلت میں
 ڈال دیتی ہے نہ (خرید و) فروخت اللہ کی یاد سے
 اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے وہ ڈرتے رہتے
 ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ
 جائیں گی،

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ
 أَحَدًا ۝

اور یہ کہ مسجدیں (خاص) خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ
 کبھی اور کی عبادت نہ کر۔

وَأَقِيمُوا دِينَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ
 وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ -

اور ہر مسجد کی جگہ اپنا رخ پیدا کر لیا کرو اور
 اسے (یعنی اللہ کو) پکارا کرو دین کو اسی کے واسطے

خالص کر کے۔

۱۷ بکارِ مسلم ۱۷ سورہ نور: ۳۶-۳۷ ۱۸ سورہ اعراف: ۲۹

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ حَيْثُ كُنْتُمْ
 اے اولاد آدم! ہر جگہ کے موقع پر اپنا لباس
 مسجِد۔
 پہن لیا کرو۔

مساجد بجا طور پر مسلمانوں کا دینی مرکز اور ان کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و رہنمائی کا سرچشمہ بن گئی تھیں، ان میں مسلمانوں کے اجتماعی و دینی معاملات حل کئے جاتے تھے، زندگی کے مختلف شعبوں کے مسائل میں ان کو احکام دئے جاتے تھے، جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا یا کوئی مهم درپیش ہوتی اور مسلمانوں کو نئی ہدایت اور نئی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ مسلمانوں میں اعلان کر دیا جائے "الصلاة جامعة" (یعنی دوسرے محلوں اور دور دور کے مسلمان بھی آج نماز مسجد نبوی میں پڑھیں گے کوئی اہم بات کہنی ہے)

مسجدوں کو یہ مرکزیت و جامعیت برابر حاصل رہی، ساری زندگی اسی محور کے گرد گھومتی تھی، علم و ہدایت کے سرچشمے، اصلاح و ارشاد کی تحریکیں، جہاد و سرفروشی کی لہریں سب اسی مرکز سے پیدا ہوتی اور پھیلتی تھیں، آج بھی ان مساجد میں وہ پرانے اثرات باقی ہیں جن پر غیر مسلموں اور غیر مذاہب کے پرکوں کو صدمہ ہوتا ہے، کبھی وہ ان کو حسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کبھی ڈر اور خوف کے ساتھ، مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ کیلئے یہ ضروری ہے کہ ان مساجد کو مسلم معاشرہ اور مسلم قیادت میں وہ مرکزیت و اہمیت دوبارہ حاصل ہو جو پہلے حاصل تھی،

ایمانی و روحانی فضا کی تکمیل کیلئے بعض ہدایات و آداب | نماز کی ایمانی و روحانی فضا کی تقویت و تکمیل

کے لئے جو آداب اور حکیمانہ و پختہ انداز تعلیمات و ہدایات دی گئی ہیں وہ اس میں خشوع و خضوع اور
 لے سورہ اعراف ۳۱ آیت کے ترجمے میں تفسیر کو اختیار کیا گیا ہے جس میں جو یا راہباً تقاضا موجود ہے (مذہب) مراد لی گئی ہے، دوسرے ترجمہ میں
 نے اس معنی میں جو اور نماز رادلی ہے لے واقعات و مشاغل کیلئے ابواب اسلام تا بن یہی الساعۃ و ابواب صلوة الخسوف صحیح میں ملاحظہ کیجئے۔

سکینت و وقار پیدا کرنے کی صفا میں ہیں، حضرت انسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ "اگر تم میں سے کوئی شخص نماز میں ہے تو وہ اپنے رب سے ہم کلام ہے، اس کو چاہئے (کہ ضرورت پڑنے پر اپنے آگے اپنے دائیں نہ تھو کے بلکہ بائیں طرف اور پیروں کے نیچے" نمازی کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ امام کی تقلید و اتباع کرے، اس لئے کہ اس میں انتشار و انفرق سے حفاظت اور اپنی خواہشات سے رہائی ہے نہ اسکو امام سے آگے بڑھنا چاہئے نہ اس سے پیچھے رہنا چاہئے، اسی طرح اسکو صرف ایک ہیئت اور ایک شکل پر باقی رہنے کی بھی اجازت نہیں: خواہ اس کو اس میں کتنی ہی لذت محسوس ہو رہی ہو اور وہ دیر تک اسی ہیئت پر رہنا چاہتا ہو، اس لئے کہ نماز کی روح اطاعت و فرماں برداری اور رسول کی تقلید و پیروی ہے، نہ کہ وجدان و ذوق کی تابعداری اور خواہشات نفس پر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "صلوا کما راٰ ابوتی ^{صلى} اصلى" (نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھکو نماز پڑھتے دیکھا ہے) چنانچہ مقتدی اس پر مجبور ہے کہ ساری حرکات و سکنات میں امام کی پیروی کرے اور سر مو بھی اس میں فرق نہ پڑے "انما جعل الامام ليوتم به" (امام اس لئے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے)

مساجد میں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بے زیادہ نمایاں ہوتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں کسی مخلوق کی کوئی عزت یا کسی بڑے، کی کوئی خصوصیت نہیں، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آقا و غلام حاکم و محکوم اور امیر و فقیر سب مساوی نظر آتے ہیں، "وہ منیٰ" کی طرح ہے جس کے متعلق حدیث میں آیا ہے "منیٰ مناخ لمن سبق" (منیٰ اسی کی فرو گاہ ہے جو پہلے پہنچ جائے)۔

اسلام ان بدعتوں اور جدتوں سے بالکل نا آشنا ہے جو سلاطین و امراء نے اپنا امتیاز اور تفوق ظاہر کرنے کے لئے عہد صحابہ کے بعد وضع کرنی تقیوں، ان مساجد میں اگر کچھ امتیاز، فوقیت اور آگے پیچھے سے بروایت عبداللہ بن مسعود (متفق علیہ) سے بخاری (باب الاذان للسا فرادذا کا لواجماعۃ) سے مسلم روایت انس بن مالک (باب اتمام الماسوم بالامام) سے ترمذی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا (مرفوع)

کافر ہے بھی تو وہ علم قرآن، فقہ اور تقویٰ میں حقا وافر کی بنیاد پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔
 ”لیلینی منکم اولوالاحلام والنہی ثم الذین یلوذہم ثلاثاً“، (جیسا ہے کہ مجھ سے قریب رہیں اہل
 عقل و فہم، پھر جن کا مرتبہ ان کے بعد ہے، پھر جو ان کے بعد آتے ہوں)

فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم ہے اور

جماعت اور اسکی اہمیت و فضیلت

اسلام میں نماز کا مزاج اور اس کی صحیح شکل یہی ہے۔

”وَأَنَّ كَوْنَكُمْ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَإِنَّكُمْ كُفَرْتُمْ“ (کفر کرنے والوں کے ساتھ) یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اس پر اس طرح مداومت کرتے رہے کہ گویا وہ بھی نماز کا جزو اور نماز کے اندر
 داخل ہے، آپ نے اپنے مرض و فاقات میں بھی اس کو ترک نہ فرمایا، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ
 عنہا سے روایت ہے کہ۔

آنحضرتؐ جب بیمار ہوئے تو (نماز کے وقت) فرمایا کیسا

ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم

لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں! لوگ آپ کا انتقال

فقال اصلی الناس؟ قلنا لاہم یتظرونک

کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا برتن میں میرے لئے پانی

یا رسول اللہ اقال صعوالی ما عافی المخبب

رکھ دو ہم نے رکھ دیا تو آپ نے وضو فرمایا پھر آپ نے

ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لینوء فاعفی

اٹھنا چاہا تو بیہوش ہو گئے۔ پھر افاقہ ہوا تو آپ نے

علیہ ثم افاق فقل اصلی الناس؟

سوال فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہمیں عرض کیا

قلنا لاہم یتظرونک قال صعوالی

نہیں! وہ تو آپ کا انتقال کر رہے ہیں۔ آپ نے

ما عافی المخبب ففعلنا فاغتسل ثم

فرمایا میرے لئے برتن میں پانی رکھ دو۔ آپ نے وضو

ذهب لینوء فاعفی علیہ ثم افاق

فرمایا اور اٹھنا چاہا کہ پھر بیہوش ہو گئے پھر جب افاقہ

فقال اصلی الناس؟ قلنا لاہم یتظرونک

لے صحیح مسلم، کتاب الصلوٰۃ باب تسویۃ الصفوف، والبراد وروائی لے سورہ بقرہ - ۴۳ -

ہوا تو آپ نے وہی سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟
 پہنچے پھر وہی جواب دیا کہ نہیں وہ تو آپ کے انتظار
 میں ہیں لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے مشاکی
 نماز کا انتظار کر رہے تھے اس لئے آپ نے
 حضرت ابوبکرؓ کو نماز پڑھانے کے لئے
 بلوا بھیجا۔ الخ

قال صنعوا لي ما علفي المخصب فاختل
 ثم ذهب ليتوء فاعلمني عليه ثم افاق
 فقال اصلي الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك
 والناس عاكوف في المسجد ينتظرونك
 لصلوة العشاء الآخرة (قالت) فأرسل
 صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر ان
 يصلي بالناس، (الى آخرة)

صحابہ کرام جماعت کی پابندی کا جس قدر اہتمام کرتے تھے اس کا اندازہ مندرجہ ذیل حدیث سے ہوگا۔

عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں۔

آدمی کو اس حالت میں لایا جاتا کہ وہ آدمی اس کو سہارا
 دیتے ہوئے ہوتے اور صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔

لقد كان الرجل يولى به يهادي
 بين الرجلين حتى يقيم في الصف^{۲۱}

ان آدمی سے دوسری روایت ہے۔

جماعت سے صرف دو آدمی کے آدی پچھے رہتے تھے وہ
 منافقین کا نفاق سب کو معلوم نہیں کیا میری!

سأتينما اختلفت عن الصلوة الامنافق
 قد علم نفاقه او مر لي^{۲۲}

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چھوڑنے والوں پر سخت نکیر فرماتے تھے، کتب صحاح میں حضرت

ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بعض نمازوں میں نہ دیکھا تو فرمایا
 میں سوچتا ہوں کہ ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ نماز پڑھے پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو جماعت سے
 پیچھے رہ جاتے ہیں پھر حکم دوں کہ کھڑیوں کو جمع کر کے ان کا آگ میں جلا دیا جائے^{۲۳}۔

۲۱ صحیحین ۲۲ مسلم ابودودونسان سے مسلم صحیح مسلم باب فضل الصلوة بحجۃ وریاۃ اللہ شدید فی التحلف عنہا

جماعت کی بعض حکمتیں و آداب و مصالح | نماز باجماعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نازک حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں ان میں بہت سے

اجتماعی اور اخلاقی فوائد ہیں (مثلاً وحدت و اجتماع، اور تعاون و تعارف وغیرہ) جن پر علماء اسلام اور اہل قلم نے بہت کچھ لکھا ہے اور بار بار اس کی تشریح و وضاحت کی گئی ہے، لیکن اس میں اس کے علاوہ بھی بہت سی نازک اور اہم حکمتیں و مصلحتیں ہیں، جن تک بہت سے معاصر اہل قلم و اہل فکر کی رسائی نہیں ہو سکی، ان فوائد و حکمتوں میں ایک حکمت یہ ہے کہ جب بہت سے مسلمان اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر امید کا دامن تھامے ہوئے، خوف سے بھرے ہوئے، تسلیم خیم کئے ہوئے جمع ہوتے ہیں تو ان کے اجتماع کی وجہ سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتیں آرتی ہیں اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہیں، استقامت کا اجتماعی دعاء جمعہ و جماعت اور حج کے اجتماعات کا ماز بھی ہے،

اس کی وجہ سے عبادات اہل ان پر مدد و امت آسان ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل و ترقی اور کثرت و زیادتی میں مقابلہ اور مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اگر ان عبادات میں انفرادیت یا ناواقفیت کی وجہ سے کوئی خلل واقع ہو جاتا ہے تو جماعت کی وجہ سے اس کو دور کرنے میں بڑی سہولت ہوتی ہے، نماز کے احکام و آداب کا سیکھنا اور سمجھنا سہل ہو جاتا ہے۔ اور علماء و فقہار اور اللہ کے مخلص بندوں کی نقل و پیروی کے بہتر مواقع حاصل ہوتے ہیں۔

اس کا پھر پانچواں نکتہ یہ ہے کہ بعض اوقات بعض مخلصین کے اخلاص، انابت اور توجہ الی اللہ کی وجہ سے پوری جماعت اللہ تعالیٰ کے سایہ میں آجاتی ہے اور کسی ایک مرد خدا کا صدق و اخلاص بہت سے افسردہ و شکستہ دلوں کے لئے حیات نو کا پیغام اور بہت سے پست ہمتوں کے لئے ہمہ گیر بن جاتا ہے اور ایک کی وجہ سے

جماعت کے اسرار و مصالح پر نفیس ترین علمی بحث وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ نے حجۃ اللہ الی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے، مزید تفصیل کے لئے اس کو ملاحظہ فرمایا جائے

حجۃ اللہ الی اللہ (خدیف تعارف کے ساتھ)

سب کی عبادت قبول ہو جاتی ہے، یہ بات نہ شریع کے خلاف ہے، نہ عقل کے اسلئے کہ ان اہل اخلاص اور اہل دل کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ قوم لائشقی دہم جلیسہم (یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والے کبھی محروم نہیں رہتے)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفوں کی درستی کا بڑا اہتمام تھا اور آپ اس میں انتشار اور ناہمواری پیدا کرنے والوں پر سخت نیکر فرماتے تھے، اس کی وجہ ہے کہ جماعت کے نوکد اور الجنیان المخصوص (سیسہ پٹائی ہوئی دیوار) کی شان صفوں کی درستی کے بغیر کبھی حاصل ہی نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ نماز اور جماعت درحقیقت پوری زندگی کی تربیت ہے، اگر کسی نے نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنا نہ سیکھا تو دینا و آخرت کا کوئی کام بھی اچھی طرح نہیں کر سکتا، انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں:-

سَوَّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاَنْ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ
مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ
اپنی صفوں کو برابر کرو، اس لئے کہ صفوں کی برابری
اقامتِ صلوٰۃ میں داخل ہے،

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں:-

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي
القداح حتى رأى انا قد عقلنا عنك
ثم خرج يوماً فقام حتى كاد ان
يلتفري رجلًا باديًا صدره من الصف فقال
عباد الله لتسويون صفوفكم ولينال
الله بين وجوهكم

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو تیروں
کی طرح سیدھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ تکبیر کہنے
کے قریب تھے کہ آپ نے ایک شخص کو صف سے
آگے نکلا ہوا دیکھا تو فرمایا خدا کے بندو یا اپنی صفیں
ٹھیک کرو یا پھر اللہ تمہارے درمیان پھوٹ ڈال
دے گا۔

لہ بخاری و مسلم عن مسلم

جمعہ کی نماز بہت سے ایسے آداب، ترغیبات اور متعدد
ایسی خصوصیات اور اضافوں پر مشتمل ہے جن کی وجہ سے

جمعہ۔ اس کا درجہ اور خصوصیات

اس کی جلالت شان اور عظمت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور ان سے عبادات اور تقرب الی اللہ مسلمانوں کی
وحدت اور تعاون علی البر والتقویٰ کا نیا جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اسے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان کہی جائے
تو نماز کے لئے چل پڑا کرو اللہ کی یاد کی طرف اور خریدو
فروخت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر
تم کچھ سمجھ رکھتے ہو؛

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَ لِلصَّلَاةِ
مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَأَزْوَاجِ الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۗ

حدیث شریف میں ہے۔

جو تین جمعے سستی و سہل انگاری میں چھوڑ دیتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے؛

من ترك ثلاث جمع تها و نابها
طبع الله على قلبه۔

دوسری حدیث ہے۔

باز آجائیں لوگ جمعہ چھوڑنے سے ورنہ مہر لگانے کا
اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر پھر ہو جائیں گے
غانلوں میں سے۔

لننتھن اقوام عن ووعهم الجمعا
اوليختمن الله على قلوبهم ثم
ليكونن من الغافلین۔

دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ
وہ نماز پڑھے پھر اس کے بعد ان لوگوں کے

نقد ھمت ان آمر رجلا لیصلی
بالناس ثم احرق علی رجال یخلفون

لے سورہ جمعہ۔ ہ سے اصحاب کین سے مسلم و نسائی۔

عن الجمعۃ بیوتہم۔
گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعہ چھوڑ کر بیٹھ رہے ہیں۔

جموعہ کی نماز کیلئے غسل کرنے، مسواک کرنے، خوشبو لگانے اور زیادہ سے زیادہ پاکی و لطافت کا اہتمام کرنے کا حکم ہے اور اس میں نماز سے قبل خطبہ بھی دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا جو خطبہ دیتے تھے وہ کوئی ایسا تقلیدی اور روایتی خطبہ نہ تھا جس میں نہ زندگی ہوتی ہے، نہ روح، اور نہ کوئی پیغام و رہنمائی بلکہ وہ زندگی اور واقعات کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہوتا تھا،

جا بر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

كان النبي صلى الله عليه وسلم
اذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته
حتى كانه منذر جيش يقول
صبحكم ومساءلكم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے
تو آپ کی چشم مبارک سرخ ہو جاتی تھی اور اڑبلن ہو جاتی
تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے
ہیں کہ صبح کو اس کا حملہ ہونے والا ہے، شام کو ہونے
والا ہے۔

علامہ ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں۔

”آپ اپنے خطبہ میں اپنے اصحاب کو اسلام کے اصول و قواعد و شرائع کی تعلیم دیتے
تھے اور اگر کوئی امر و نہی کا معاملہ ہوتا تھا تو امر و نہی فرماتے تھے،“
اپنے زمانہ کے اماموں اور خطیبوں پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”پھر اس پر ایک طویل زمانہ گزر گیا، نور نبوت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا،
شرائع و احکام کی جگہ رسوم و عادات نے لے لی، جن کو ان کے حقائق و مقاصد کی رعایت
کے بغیر ادا کیا جانے لگا، لوگ صرف اس کی ظاہری صورت کی نگہداشت اور نوک پلک

لے مسلم و سانی لے مسلم و سانی لے زاد المعاد ج ۱ ص ۱۱۵

درست کرنے میں لگ گئے، ان رسوم و اشکال کو انھوں نے سنت کا درجہ دیدیا اور ان مقاصد سے دست کش ہو گئے جن سے ادنیٰ غفلت اور جس میں ادنیٰ تغیر جائز نہ تھا، انھوں نے اپنے خطبوں کو مقفی جبارتوں... اور علم بدیع سے آراستہ کیا اور مغز کی بات اس سے کم ہوتی پہلی گئی بلکہ بالکل ختم ہو گئی اور خطبہ کا اصل مقصد ہی فوت ہو گیا۔

اسی طرح آپ کا خطبہ اس زمانہ کے خطبوں کی طرح طویل اور اکتاپینے والا بھی نہیں ہوتا تھا جن میں اپنی خطابت و علمیت کا سکہ بٹھانے اور ایک دوسرے سے بازمی لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے، مقامی اور وقتی مسائل پر (جن میں نقطہ نظر اور مسلک کے اختلاف کی بڑی گنجائش ہے) داد و خطابت دی جاتی ہے اور مخالفت مسلک یا جماعت پھلکی تنقید کی جاتی ہے، اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اکثر سامعین منشرح اور مطمئن ہونے کے بجائے غمناک اور سزدار ہو کر اٹھتے ہیں اور جمعہ کے خطبہ کا وہ تقدس اور عظمت جاتی رہتی ہے جو اس کی خصوصیت ہے، آپ کا خطبہ عملی حقیقت پسندانہ، حرارت و تاثیر سے بھر پور، نورانیت و برکت سے معمور اور آپ کی گفتگو کی طرح مختصر لیکن جامع اور دل نشین ہوتا تھا، نہ اس میں ضرورت سے زائد اختصار ہوتا تھا، نہ ضرورت سے زائد طول، جاہرین سمجھ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی، اور خطبہ بھی معتدل، قرآن مجید کی چند آیات تلاوت فرماتے، پھر لوگوں کو نصیحت فرماتے، دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کوئی طویل و عریض وعظ نہیں فرماتے تھے، بلکہ چند مختصر کلمات کہتے تھے۔

خطبہ کو بہت خاموشی اور سکون کے ساتھ سننے کا حکم ہے تاکہ اس پر سکون اور روحانی فضا میں اس کا پورا اور صحیح فائدہ حاصل ہو سکے، اسلئے کہ یہ عبادت کا محل ہے نہ کہ خطابت کا، خطبہ کے دوران گفتگو کو نعمتی سے منع کیا گیا ہے یہاں تک کہ اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو بات چیت کرنے سے روکنا بھی منع ہے اسلئے کہ اس سے بھی اس سکون و وقار میں فرق آجائے گا جو خطبہ میں مطلوب ہے، حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ جب نے جمعہ

لے زاد المعاد ج ۱ ص ۱۱۱ صحیح مسلم کتاب السنن

کے دن اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہو اس لئے بھی زائد اور فضول بات کی ہے۔

جمعہ کا مزاج اور اس کے مصالح و فوائد کا تقاضا یہ ہے کہ جمعہ شہر کی صرف ایک مسجد میں یا کم سے کم مسجدیں ہوں، (بشرطیکہ شہر بڑا اور پھیلا ہوا نہ ہو اور لوگوں کی شرکت ایک مسجد میں مشکل ہو) اور تمام مسلمان ہفتہ میں ایک بار ایک جگہ جمع ہوں، اس سے ایک طرف اتحاد و اخوت کے رشتہ کو مضبوط کرنے میں مدد ملے گی، دوسری طرف اس جماعت کی بدولت مسلمانوں کے عقائد و اعمال تحریف و فساد سے محفوظ رہیں گے، لیکن مسلمانوں نے اس مسئلہ میں بہت سہل انگاری اور سستی و غفلت سے کام لیا ہے اور اس کے نتیجے میں جمعہ کی تاثیر و قوت، ہیبت و افاویت اور عظمت و شوکت خاصی حد تک کم ہو گئی ہے۔

ایک ذمہ دار مشغول اور زندگی کے تقاضوں اور مطالبوں اور انسانی حقوق سے لڑے اور تھکے ہوئے انسان کیلئے ایک ایسے دن کی ضرورت

جمعہ ہفتہ کی میزان ہے

تھی جس میں اس کے اندر نئی ہمت اور نیا حوصلہ پیدا ہو اور وہ عبادت و تقرب الہی کے کاموں کو زیادہ دلچسپی سکون اور فراغت کے ساتھ ادا کر سکے اور دل کے اس زنگ کو صاف کر سکے جو ہفتہ بھر کی بے احتیالیوں اور لغزشوں سے دل پر لگتا رہتا ہے، وہ اپنے اس دن کو اس طرح کارآمد بنا لے کہ اس کی روشنی برکت اور نورانیت بقیہ تمام دنوں میں سراپت کر جائے یا وہ سب افعال میں بقیہ سارے دن اس کے سایہ میں آجائیں اور اسی کے حکم میں سمجھے جائیں، یہ دن ہفتہ میں جمعہ، رمضان میں شب قدر اور بقیہ تمام مہینوں

طے ابو داؤد بروایت حضرت علی رضی

طے علامہ بحر العلوم فرمائی تھی اپنی کتاب "رسائل الارکان" میں لکھتے ہیں کہ چونکہ جمعہ مسلمانوں کے اجتماع کا ذریعہ ہے

اسی لئے امام ابو یوسف ایک شہر میں متعدد جمعوں کے قائل نہ تھے اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا بھی قول یہی ہے اسلئے کہ اگر ایک شہر میں کئی جمعوں کی اجازت دیدی گئی تو مسلمانوں کے اجتماع کا مقصد فوت ہو جائے گا، لیکن امام محمد امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ جمعہ مطلقاً جائز ہے، لہذا اس سے زیادہ بھی اور یہی آخری قول راجح اور مفتی ہے۔

۱۷
میں رمضان ہے،

علامہ ابن القیم اس نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”وہ (یعنی جمعہ) ایسا دن ہے جس میں عبادت کے لئے اہتمام و یکسوئی مستحب ہے، نیز معتقد واجب و تجربات میں اس کو دوسرے دنوں پر فضیلت و امتیاز حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے لیے ایک دن رکھا تھا جس میں لوگ دنیا کی دھمپیوں اور مشغلوں سے علیحدہ ہو کر اپنے آپ کو عبادت کیلئے فارغ کر سکیں، جمعہ اسی طرح ایک عبادت کا دن ہے، دنوں میں اس کی وہ حیثیت اور قدر و منزلت ہے جو ہینوں میں رمضان کی ہوتی ہے، اس میں جو ساعت اجابت (قبولیت و حاکی خاص ساعت) ہے اس کی وہ حیثیت ہے جو رمضان میں شب قدر کی، اس لحاظ سے جس کا جمعہ اچھی حالت میں گزر اس کے ہفتہ کے باقی دن بھی اچھے ہو جائیں گے، اور جس کا رمضان اچھی طرح گزرا اور صحیح و محفوظ رہا، اس کے سال کے باقی ایام بھی اچھی طرح گزریں گے، اور جس کا حج ٹھیک ہو اور اچھی طرح گزرا اس کی پوری عمر اچھی طرح گزرے گی، پس جمعہ کا دن ہفتہ کی میزان ہے، رمضان سال کی میزان ہے، اور

۱۸
اسے جمعہ ہندوستان کے بعض علاقوں خصوصاً دیہاتوں اور قصبوں میں اور بہت سے دوسرے ممالک میں بھی زراعت پیشہ اور اہل حرفت طبقہ اور اسلام کے درمیان رابطہ کی بہت اہم اور واحد نکتہ ہے، اس میں وہ اہتمام سے عمل کرتے ہیں، پہلے سے نماز کی تیاری کرتے ہیں، اسلام کے شعائر و احکام سے واقف ہوتے ہیں، انکے اندر اسلام کا شعور و احساس پیدا ہوتا ہے اور وہ اس پر فخر و حسرت محسوس کرتے ہیں اور اس حصار کی برکت سے وہ ارتداد و بے دینی کے فتنوں اور شرک و بت پرستی کی تحریکوں اور دعوتوں سے محفوظ و مامون رہتے ہیں اگر جمعہ اور اسکے مقدمات و انتظامات واجتماعات نہ ہوتے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس جاہلی معاشرہ میں (جس میں وہ سانس لیتی ہے) جذب ہو جاتی اور اذیت اور جہنم جو اسکے احوال سے نکلا رہی ہو، اس کو نکل لیتیں اور کچھ دن کے بعد یہ پتہ چلا نا بھی دشوار ہو جاتا کہ اسکا اسلام سے کچھ تعلق بھی رہ چکا ہے یہی وہ مصالح تھے جسکے پیش نظر محمد آخر کے بعض علماء احسان نے اس پر سختی و تنگی روا نہیں رکھی، بلکہ توسع اختیار کیا ہے۔

حج پوری عمر کی میزان ہے، اور توفیق خدا کے ہاتھ میں ہے۔

دنیا کی تمام قوموں اور ملتوں میں سالانہ
تہوار اور تقریبیں آزادی و بے قیدی اور

عیدین کی نماز اور ان کی اسلامی خصوصیات

لذت و تعلق کے دن ماننے لگے ہیں، بے حیائی و بے شرمی، لذت و ہوس، لہو و لعب اور سیر و تفریح کا مبالغہ
آمیز رجحان ان کا شعار، اور ان تقریبات کا موضوع بن گیا ہے یہاں تک کہ یہ تہوار عبادت کے معنی و مفہوم کے
بالکل مخالف، سنجیدگی و متانت سے عاری اور خشوع و اتابت سے کسر خانی ہو گئے ہیں،

اس کے برعکس یہ دونوں عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو شارع نے انسانی فطرت کی تسکین اور حقیقت
کے اعتراف کے طور پر مسلمانوں کو عطا کی ہیں، کسر و نبی و روحانی رنگ میں رنگی ہوئی ہیں، عیدین کی نمازیں زاید
تکبیرات اور نماز کے بعد خطبہ کا حکم ہے اور نماز سے قبل راستہ میں زیادہ سے زیادہ تکبیر مسنون ہے اور عید الفطر
کی نماز سے قبل صدقہ فطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کرنے کا حکم ہے،

عید کی نماز کی اصل یہ تھی کہ مسلمان جس طرح ہفتہ میں ایک بار جمعہ کیلئے جمع ہوتے ہیں اسی طرح
سال میں دو بار ایک کٹھلے اور وسیع میدان میں جمع ہوں لیکن اس میں بھی مسلمانوں نے جمعہ کی غفلت اور سہل انگاری
سے کام لیا اور ہر چھوٹی بڑی مسجد میں عید کی نماز پڑھی جانے لگی، اس کی وجہ سے اس نماز کا بھی وہ اثر جاتا رہا
اور بہت سے وہ مفاد ضروت ہو گئے جو شریعت کے پیش نظر تھے، علامہ ابن القیم لکھتے ہیں۔

لے زاد المعاد ج ۱ ص ۱۶۶

لے ابن ابی شیبہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت وہاں
دونوں خاص تھے جس میں وہ لوگ کھیل تماشے کرتے تھے، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ دونوں کیسے ہیں لوگوں نے
عرض کیا کہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیل کود وغیرہ میں مشغول ہوتے تھے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو
اس سے بچھا دیا، عطا فرمایا ہے، یوم الاضحیٰ یوم الفطر (ابوداؤد)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز اس عید گاہ میں ادا فرماتے تھے جو مدینہ کے مشرقی دروازہ پر ہے، یہ وہ مصلے ہے جہاں حجاج کا مکمل اتارا جاتا ہے، آپ نے عید کی نماز اپنی مسجد میں صرف ایک بار پڑھی وہ بھی بارش کی وجہ سے (اگر اس حدیث میں جو سنن ابی داؤد و ابن ماجہ میں کوئی کلام نہ کیا جائے) لیکن معمول عید گاہ ہی میں نماز پڑھنے کا رہا،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب عیدین اور اس کے اہتمام و احکام کی حکمت بیان کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:-

”ہر ملت کے لئے ایک ایسا مظاہرہ اور اجتماع ضروری ہوتا ہے جس میں اس کے سب ماننے والے جمع ہوں تاکہ ان کی شوکت و کثرت تعداد ظاہر ہو، اور اسی لئے عیدین میں تمام لوگ حتیٰ کہ عورتوں اور بچوں کا نکلنا بھی مستحب قرار دیا گیا ہے، ان کو عید گاہ سے علیحدہ ایک جگہ بیٹھنے اور مسلمانوں کی دعوت و اجتماع میں شریک ہونے کا حکم ہے، اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے میں دوسرا اور آنے میں دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے تاکہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا نقشہ دونوں طرف کے لوگوں کے سامنے آجائے“

جمہور اور جماعت کا اس دین کی سلامتی و نجات اور اسلامی شریعت اور دینی ماحول کی ان بنیادوں کے بقا و استحکام میں بڑا دخل ہے

بدعت، تحریک اور انتشار سے حفاظت کیلئے
جمہور اور جماعت کی اہمیت و ضرورت

جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام امت کے لئے چھوڑ کر گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ دین تحریفات کا شکار ہونے اور بازیچہ اطفال بننے سے محفوظ رہا، اگر خدا نخواستہ مسلمان یہ دو چیزیں جمہور اور جماعت ترک کر دیتے اور اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیا کرتے تو اس وقت ان نمازوں کی شکل و صورت

تک پہچانی نہ جاتی، یا کم از کم وہ بہت کچھ اپنی ابتدائی اور اصلی شکل کو بھول چکی ہوتیں، اور ان میں بڑا اختلاف پیدا ہو جاتا، اسکے نتیجے میں مسلمانوں میں نماز کے مختلف نمونے رائج ہو جاتے اور جس طرح ان کی مدنی اور اجتماعی زندگی کے مختلف مظاہر اور رخ ہیں اسی طرح ان کی عبادتوں اور نمازوں کے بھی مختلف مظاہر اور مختلف انفرادی اور مقامی نمونے بن جاتے اور یہودیت و نصرانیت اور ہندوستان کے مشرکانہ مذاہب کی طرح ہر شہر اور ہر ملک کے مسلمان ایک نئی طرح کی نماز پڑھتے نظر آتے، اس لحاظ سے "جماعت" عبادات میں وحدت و یکسانی اور احکام کی حفاظت کا بہت اہم اور عمدہ ثبوت ہے۔

ان مذکورہ بالا حکمتوں اور مصلحتوں نیز اور بہت سے دوسرے مصالح کی بنا پر (جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا) جماعت سے نماز انفرادی نماز سے بدرجہا افضل قرار دی گئی ہے، حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ آدمی کی نماز گھر میں یا دکان پر نماز پڑھنے سے پچیس^{۲۵} درجہ افضل ہے اسلئے کہ جب وہ وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر مسجد کی طرف چلتا ہے اور صبر نماز اس کی عرض ہوتی ہے تو اسکے ہر قدم پر ایک درجہ بلند کیا جاتا اور ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے، جب وہ نماز شروع کرتا ہے تو جب تک وہ اپنے مصلے سے نہیں ہٹتا اس وقت تک فرشتے اس پر رحمت و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں "اللہم صل علیہ اللہم صل علیہ اللہم صل علیہ" اے اللہ اس پر اپنا سلام و رحمت بھیجے اے اللہ اس پر رحم فرمائے اور جب تک کوئی آدمی نماز کے انتظار میں رہے گا نماز ہی میں سمجھا جائے گا، حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز انفرادی نماز سے ۲۷ درجہ افضل ہے۔

قبل اس کے کہ ہم اسلامی نماز کی دوسری قسموں کا جائزہ لیں اور اسکے خطوط و

نماز دو سکرنڈا ہر سب ہیں

نقوش اور زندگی اور نفس انسانی پر اسکے اثرات کا مطالعہ کریں مناسب ہے کہ ان مذاہب کے طریقہ عبادت پر بھی ایک تحقیق نظر ڈالی جائے جو اسلام سے قبل موجود تھے، اور آج بھی پائے جاتے ہیں

لے صحاح ستہ، مستشرقان کی لے، مولانا غلامی، ترمذی، نسائی

نیز ان مذاہب میں نماز کے حقیقی تصور و مفہوم، اس کی شکل و صورت اور آداب و احکام سے براہ راست واقفیت حاصل کی جائے، اگرچہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خیالات و افکار، تعبیرات و تفسیرات، اور قیاسات و تخمینات کے اس جھگڑ میں ایک واضح متعین اور سچی تصویر پیش کرنا (جس طرح اسلامی نماز کی پیش کی گئی ہے) سیدھے شکل کام بلکہ قریب قریب نامکن ہے لیکن اسکے صحیح علمی موازنہ اور جائزہ سے ہمیں اسلام کی نعمت کی قدر آئے گی اور اس کے بتائے ہوئے احکام کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ ہوگا اور یہ معلوم ہو سکے گا کہ اتنے طویل زمانہ کے بعد بھی اور اتنی مختلف النوع اقوام میں رہ کر بھی اس کا دامن ہر قسم کی تحریف اور تغیر و تبدل کی آلودگی سے آج تک پاک ہے اور وہ اپنی صحیح شکل و صورت پر قائم ہے،

نماز کے احکام و مسائل اور اس کی شکل و ہیئت کی تاریخ
یہودی مذہب میں نماز کی حقیقت
 یہودی مذہب اور یہودی لٹریچر میں بہت مبہم الجھی ہوئی،

اور بہت تاریکی میں ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی کیساں شکل نہیں ملتی جو ہر دور اور ہر نسل میں مشترک ہو، اسلامی نماز کے برعکس اس کا تخیل اور احکام و قوانین زمانہ کے ساتھ بدلنے رہے اور اصلاح و تجدید کا ہاتھ آزادی کے ساتھ اس پر عمل کرتا رہا اور آج تک تغیر و تبدل اور تجدید کی لہر اس پر اثر انداز ہیں، ایک نسخہ اور سمجھ لیے اس کی اصلی ہیئت اور ابتدائی شکل و صورت کا سراغ لگانا جس پر انبیائے بنی اسرائیل اور علماء و فقہائے یہود عہد قدیم میں کا بزب

تھے (جوئے شیر لانے سے کم نہیں، ہم یہاں ایک بڑے یہودی فاضل (Samuel S. Cohon)

کی بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہیں جو امریکہ کے ایک نئے عبرانی دارالعلوم میں یہودی مذہب و دنیا کے پر و نیرس ہیں، وہ لکھتے ہیں:-

اگرچہ تواریخ میں نماز کا صحیح حکم نہیں ملتا ہے اس لئے کہ عہد قدیم میں عبادات کی رواتی

شکل صورت ذبیحوں اور قربانیوں تک محدود تھی، تاہم وہ دعا و نماز کو تقرب الہی کا ذریعہ سمجھتے تھے یہود کے اجماع نے اکثر قربانیوں کے اس روایتی اور رسمی نظام پر سخت گرفت کی ہے اور دعا و انابت کی زندگی پر زور دیا ہے، "بنی اریما" زندگی کی مشکلات، انہماک اور شغولیتوں سے فرار اختیار کرتے ہوئے اکثر توبہ و استغفار اور خدا کے سامنے عبودیت اور تذلل کا سہارا لیتے تھے، انھوں نے بابل کے جلاوطن یہودیوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ وہ اپنے نفوس کو دعا و عبادات کے ذریعہ خدا کے استحضار اور تقرب کا عادی بنائیں، سفر مزامیر کے مولفین اس پر کاربند ہے اور ان کی دینداری اور توجہ لے یہودی مذہب میں، انفرادی و جماعتی نماز کی تشکیل کی اور اس کو ایک خاص سانچہ میں ڈھالا۔

یہود کے عالموں نے توہریت میں نماز کی اساس کو تلاش کرتے ہوئے "سفر تثنیہ" کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے جو یہ ہے۔

"تم اس سے محبت کرو اور اپنے معبود کی، اپنے سائے دل اور ساری جان سے جھٹکو اور (۱۱-۱۰)"

لے لیکن قرآن مجید سے جو کتب سابقہ کا محاذ و گہبان بھی ہے، بنی اسرائیل میں نماز کے وجود کا پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے انبیاء و صلحہ اس کی پابندی اور اہتمام کرتے تھے، سورہ انبیاء میں حضرت ابراہیمؑ بہت عزت اسحاق، اور حضرت یعقوبؑ کے ذکر میں یہ آیت ہے "وَجَعَلْنَاهُمْ اُمَّةً يَهْتَدُونَ يَا اَهُرْنَا وَ اَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ اَقَامْنَا الصَّلَاةَ وَ اَتَيْنَا الزَّكَاةَ وَ كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ" سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ کا قول نور موجود ہے "وَجَعَلَنِي مِمَّا رَاكَ اِيْتَا اَلْمُتِّ وَ اَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ مَا وُضِعَتْ حَيَاتًا" سورہ آل عمران میں ہے "يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ذُكِّرْتُ مَعَ الرُّسُلِ" ایں اسلام ہوتا ہے کہ یہود نے بہت ابتدائاً اللہ سے نماز کے معاملہ میں غفلت و سستی سے کام لیتے ہوئے اس کو اپنے ہاتھ سے کھویا ہے چنانچہ سورہ مریم میں ہے۔

تَخَلَّفَ مِنْ اٰيَاتِهِ مَخْلُفًا نَاهِيًا الصَّلَاةَ وَ اَتَيْنَا الرُّسُلًا
 پھر ان کے بعد بعض ایسے) ناخلف باقی رہے جنہوں نے نماز کا زیاد
 کیا اور فریضات کی پیروی کی اور وہ تقریباً نبی سے (دچار ہو گئے۔
 (سورہ مریم - ۵۹)

عبرانی الفاظنا جو عبادات کے معنی میں آتے ہیں اور جو یہودیوں کی نماز پر پوششی ڈالتے ہیں، ان میں سے زیادہ مشہور لفظ (Tephillah) ہے اور گولڈزہرنے اس کا ترجمہ خدا کو حاکم سمجھتے ہوئے اس کے سامنے تضرع و مناجات اور اس کے سامنے جبکہ جانا گیا ہے، تین وقت کی نماز (نجر، فجر اور غروب آفتاب) جو عہدِ پہلے کے اہل دین و اہل تقویٰ کا ضابطہ تھا، عہدِ جاہلین انفرادی اور اجتماعی نماز کا باقاعدہ دستور بن گئی ان تینوں نماز کے اوقات ان کے طریقے، ایام البعثت کے طریقے، نئے چاند کی نماز، دوسرے اصنافی مقدس ایام کی نماز، یوم کفارہ کی مخصوص نماز عہدِ پہلے میں ذبحوں اور قربانیوں کے مساوی قرار دیدے گئے۔ یہودیوں کے روایتی نظام عبادت میں عورتوں کو مردوں سے علیحدہ رکھنے کا حکم ہے اور مرد کو ڈھانکا اور سر چھکانا اور خاص نمازوں میں کھڑا ہونا بھی فرض ہے، نمازی کو چاہئے کہ صیام اور سفر الخد قبل کی تلاوت کے وقت تین قدم پیچھے ہٹائے۔

صحیح کی نماز میں نمازی کو ایک خاص چادر ڈھن پڑنی تھی اور مخصوص توہینات میں کو تلفظ کرا ہاتا تھا و اس بازو اور ہاتھ باندھنا پڑتا تھا اور مردوں میں جس کی عمر ۱۷ برس سے متجاوز ہو گئی ہو ان کے لئے توہین باندھنا لازمی تھا، کھارے کے دن وہ سفید طیلیاں استعمال کرتے تھے (جسکو ان کے یہاں کفر میں استعمال کیا جاتا ہے) یومی شریعت اماموں اور عام مقتدیوں میں کوئی تفریق نہیں کرتے بلکہ یہ کہ اکثر یہ کہتے تھے وہ سیدہ برابر ہیں یہود کے تجزیہ پسند طبقہ نے عبادت میں موسیقی کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے اور نماز کے لئے مخصوص آہنگ، درختیے وضع کئے ہیں تاکہ عبادت والوں میں اچھی طرح اثر کے اور اپنے اثر کے تجدید پسند یہودیت نے حسن ذوق و جمال پرستی کو بہت اہمیت دی ہے، ایمانی لوگ نماز کے استقامت کم کر دی ہیں،

۱۵۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی نمازیں سجدہ نہیں ہے چنانچہ قرآن مجید نے ان کی نماز کے ذکر کے وقت صرف مذکورہ کا ذکر کیا ہے، و ارضی مع الراکعین (راکوع کو رکوع کرنے والوں کے ساتھ)

مردوں و عورتوں کی علیحدہ صفوں کا نظام تنہم کر دیا ہے، سر ڈانگنے اور چادروں کے استعمال کو بھی ضروری قرار نہیں دیا، اور چونکہ یہ تہذیب چند جامعیت یعنی سچ اور ایمان مقدس کی نمازوں پر قائم تھی اسلئے اب تعویذات کی رسم بھی مٹا دی گئی اور قیام و سکوت اور سر خم کرنا بعض بعض برصوں پر کافی سمجھا جانے لگا،

یہودیوں کی نمازیں گانے اور موسیقی کی آمیزش نے نماز کے اہم اجزاء اور اس کے مقاصد کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تہذیب و تمدن اور قدامت پرست ذہنوں میں تم کے افراد عبادت کی روح سے (جس کو شروع قلب اور ظاہر باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) خالی اور محروم ہو گئے اور یہ سب ان فنون اور سرور کی وجہ سے ہے جو کہ اس فن کے ماہرین نے جو خود یہودی نہیں تھے وضع کیا تھا اور جو یہودی سیکولر اور عبادت کی شکلوں پر ہونا کہ حرکت چھانگے ہیں۔

یہودیوں کے دائرۃ المعارف (جیوش انسائیکلو پیڈیا) میں یہودیوں کی نماز کے عنوان سے جو تفصیلات

بیان کی گئی ہیں ان سے سطور بالا کی تصدیق ہوتی ہے، ہم اس کے چند اقتباسات یہاں پیش کرتے ہیں۔

”اس حکم کے بموجب کہ اے اسرائیل اپنے خدا سے ملاقات کیلئے ضروری تیاری کرو نماز“

سے قبل یہودی خاص تیاریاں کرتے تھے اور قدیم زمانہ کے صانع لوگ تو ان تیاریوں میں

ایک ایک گھنٹہ صرف کر دیتے تھے، عزرا (Ezra) کے حکم کے بموجب نماز سے قبل ہم کو

احتمالاً سے دھونا ضروری تھا، نماز کیلئے مناسب کپڑوں کا پہننا بھی ضروری تھا،

نماز کی دعا کو کھڑے ہو کر اور ارض مقدس کی طرف رخ کر کے پڑھا جاتا تھا اسی لئے لفظ

(عمیدہ) رکھا گیا ہے،

نماز کیلئے کسی چوہرہ پر نہیں پڑھنا چاہئے، بلکہ نیچی جگہ نماز پڑھنی چاہئے، یہودیوں کو

ملا کر اوریدھا رکھا جائے جیسے فرشتے کرتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو اپنے ہاتھ پھیلا کر ان کو اپنے پاک حاکم کی طرف بلند کرنا چاہئے، اس کو اپنی نظر بھی رکھنا چاہئے، تحمید و تمجید کے دوران اس کو جھک جانا چاہئے اور اللہ کے نام پراٹھا چاہئے۔

سعید راہ کے بعد نمازی تین قدم پیچھے ہٹتا ہے اور پھر واپس اور بائیں طرف جھکتا ہے یہ عمل زمانہ قدیم کے بادشاہوں سے رخصت طلبی کی رسم سے مشابہ ہے،

باقاعدہ نماز عام طور پر کم از کم دس بائخ افراد کی جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور پبلک مقام پر نماز ادا کرنا انتہائی محمود تصور ہوتا ہے، نماز مردوں اور عورتوں کیلئے ضروری ہے، لڑکیوں کو نماز منسوخ ہے،

نماز کی دعاؤں کی تعصیف و تالیف اور اس کی تحمید و تمجید (اسٹی ٹیمپوں کے دور میں) کی سولہویں صدیوں کی طرف منسوب ہے، یہ معلوم نہیں کہ نماز کی دعائیں ابتداً زبانی سکھائی گئیں یا باقاعدہ ضبط تحریر میں آئیں، بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مدت مدید تک لوگ ان کو حفظ کر کے دہراتے تھے، شاید (Ginnic) کے دور تک یہی صورت رہی،

امام مجتہد (Johanna) فرماتے ہیں کہ تین نمازیں، جن کے تین تغیرات

سے متعلق ہیں، طلوع آفتاب، دوپہر اور غروب آفتاب،

عیسائی نماز کی سب سے پہلی تشکیل چوتھی صدی
رومن کیتھولک عیسائیوں میں نماز کی شکل
میں نینفٹا کے جلسہ میں ہوئی اور ٹیکن کی کیتھی

سے دائرۃ المعارف، اخلاق کے مضمون نماز Jewish Encyclopaedia

عیسائیوں میں کے مقالہ نگار اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ حضرت مسیح نمازیں یہودیوں کیساتھ شریک ہوتے تھے اور یہی ان کی عبادت میں بھی مانع ہوتے تھے، یہ طرز عمل مسیحیت کے قدیم اماموں کا تھا، ایسی عبادت اس عبادت کی اس پر قائم تھی جس پر پہلی سچی (باقی صفحہ ۸۷)

آج تک اس میں ترمیمیں کرتی رہتی ہے اور کیتھولک دنیا کو اس سے برابر باخبر رکھتی ہے، کلیسا کے مرکزی نظام کو بھی اس کا حق حاصل ہے کہ وہ نماز میں حسبِ دعواء تبدیلیاں کر سکے،

ذیل میں کیتھولک کلیسا کی مرکزی مذہبی نماز کا ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے جو ڈیٹن کیتھی کے جاری کردہ

تازہ ترین آخری بیٹشٹ
St. Paul Publications Series—"The Sacrifices of the
Mass"

کی روشنی میں مرتب کیا گیا ہے،

"پادری (مام) جب کلیسا میں داخل ہوتا ہے تو حاضرین اس کی تنظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ نماز کی نیت کرتے ہوئے کتابچے، باپ بیٹے روح القدس کے نام پر میں کلیسا کے مذبح کی طرف نماز چڑھتا ہوں، اس موقع پر امام اور مقتدیوں میں ایک مکالمہ ہوتا ہے جو خدا کی تقدیس و ثنا سے متعلق ہے۔

"پھر امام اپنے گناہوں اور غطاؤں کا اعتراف کرتے ہوئے کتابچے کہ میں قدرت رکھنے والے اللہ اور مبارک مریم خدواہ و معزز فرشتہ میکائیل اور بپتسمہ دینے والے یوحنا اور اللہ کے مبارک رسول پطرس و پطرس اور تمام مقدس ہستیوں اور تمام عیسائی بزرگوں اور تم سب کو گواہ بنا کر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے اتنے ننگری لسانی اور ملی گناہ کئے ہیں جن کا شمار و حساب ناممکن ہے یہ گناہ میں نے کئے ہیں اور تمہا میں ان کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوں، لہذا میں مبارک کنواری مریم، مبارک فرشتہ میکائیل اور مبارک بپتسمہ دینے والے یوحنا اور مبارک رسول پطرس و پطرس اور تمام بزرگ و مقدس ہستیوں اور آپ سب سے اے بھائیوں اس کا خواستگار ہوں آپ اللہ مالک الملک سے میرے لئے دعا کریں۔

(باقی صفحہ ۸۷) نسل کا نشوونما ہوا تھا اور یہ کہ کلیسا نے اپنا تعلق یہودیت سے منقطع نہیں کیا بلکہ یہ خود یہودیت تھی،

جس نے یہودیت کو خارج کر دیا،

پھر جماعت اس کیسے دعا کرتی ہے اور امام آمین کہتا ہے پھر پوری جماعت اعتزاز کی یہی عبارت دہراتی ہے اور دعا کی طالب ہوتی ہے، امام دعا کرتا ہے، جماعت آمین کہتی ہے پھر امام اور جماعت کے درمیان دعا و رحمت و بخشش اور سب کیسے امن اور مغفرت کی طلب سے متعلق ایک مکالمہ ہوتا ہے،

پھر امام مذکر پر پڑھتا ہے اور لاطینی زبان میں ایک دعا پڑھتا ہے جس میں خدا سے گناہوں کی معافی مانگی جاتی ہے اور حضرت مسیح اور ان مقدس بہتیوں کا توسل اختیار کیا جاتا ہے جن کے آثار کلیسا میں موجود ہیں پھر امام کہتا ہے کہ اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے عیسیٰ مسیح ہم پر رحم فرما، اے عیسیٰ سچ ہم پر رحم فرما، ایہ الفاظ دو تہہ دہراتا ہے، واپس اگر وہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کا طلب گار ہوتا ہے، پھر جماعت واپس آتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا کرتی ہے۔

سعودی شہنا (Gloria) جو عبادت کے اوقات میں کلیسا میں پڑھے جاتے ہیں حمد و ثنا کے الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں اور اس میں باپ اور اکلوتے بیٹے کے الفاظ بار بار دہرائے جاتے ہیں اور مسیح علیہ السلام کو اللہ کا مینہ (بھیر) کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بندوں کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اللہ کے دائیں طرف بیٹھے ہیں، ان سے بار بار رحم و غفور طلب کیا جاتا ہے اور اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کے مالک اور ہر چیز پر حاکم اور ہر چیز سے بالاتر ہیں،

کتاب مقدس کا ایک اقتباس بھی جس کو یادری منتخب کرتا ہے اس موقع پر پڑھا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کے وقت پوری جماعت تنظیماً گٹھری ہو جاتی ہے،

کیسٹھو لک کلیسا کی ہفتہ وار نماز جو اقرار کو ہوتی ہے، اس لحاظ سے عام نمازوں سے مختلف ہے کہ اس میں امام ضرورت و حالات کے مطابق ایک خطبہ بھی پڑھتا ہے اور کلمہ ایمان کی تجدید کرتا ہے، اس کلمہ میں حضرت مسیح کے متعلق یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے اکلوتے بیٹے ہیں، اسی سے پیدا ہوئے ہیں اور تمام زمانوں سے اور ان میں، رب الارباب ہیں، نور النور ہیں، معبود برحق ہیں اور جو د میں بھی اپنے باپ کے

شریک ہیں، ان ہی سے تمام موجودات وجود میں آئے، اور وہ آسمانوں سے ہماری نجات کیلئے اس دنیا میں تشریف لائے (اس موقع پر حاضرین گھٹنوں کے بل گر جاتے ہیں) اور مریم عذرا اور روح القدس کے واسطے سے جو انسانی شکل میں ظاہر ہوئے، یہ کلمہ مسیح کی الوہیت کے الفاظ اور صلیب و کفارہ کے عقیدہ اور مقدس عالمی کلیسا کی وحدت کے بارہ میں ہوتا ہے اور اس میں کلیسا کو مرکز ہدایت مہتممہ کا مرکز ہمشرا اور حیات بعد الموت کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔

نماز کے بعد عشاء ربانی کا انتظام ہوتا ہے، اس کی اصل یہ ہے کہ عہد قدیم میں کلیسا میں آنے والے اپنے ساتھ روٹی اور انگور کی شراب لاتے تھے اور مذبح پر چڑھاتے تھے، پادری تھوڑی سی شراب لے کر روٹی میں مل دیتا تھا، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ روٹی اور شراب حضرت مسیح کے گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جو ان کو کھاتا ہے اسکے اندر حضرت مسیح کا گوشت و خون سرایت کر جاتا ہے، عشاء ربانی رات کے اس آخری کھانے کو بھی کہتے ہیں جو حضرت مسیح نے اپنی زندگی میں تناول فرمایا لیکن شراب اور روٹی کی جگہ اب پیسوں نے لے لی ہے جو آنے والے پادری کو پیش کر دیتے ہیں، لیکن اسکے باوجود کلیسا کے امام اور پادری اس رسم کو جاری رکھتے ہوئے حاضرین میں روٹی ضرور تقسیم کرتے ہیں:

ان سب چیزوں کا اختتام ایک مختصر دعا پر ہوتا ہے جس پر یہ نماز ختم ہوتی ہے اور جماعت منتشر

ہو جاتی ہے۔

پروٹسٹنٹ گرجاؤں کی نماز بشمول میٹھوڈسٹ

(Anglican) اور (Methodist)

پروٹسٹنٹ فرقہ میں نماز کا طریقہ

اعتراف، توبہ و استغفار، تجدید ایمان، بنیادی عقائد کی توثیق، حمد و ثنا اور دعا و تلاوت انجیل میں کیتھولک نماز سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کا اسلوب اور صیغے اپنے مخصوص کلیسائی نظام کے ماتحت اور کئی وجوہ سے کیتھولک نماز سے مختلف ہیں۔

پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں لاطینی زبان استعمال نہیں کی جاتی، دوسرے یہ کہ اس کی دعاؤں کے سائے صیغے تراژوں اور گانوں کی شکل میں ہیں اور ہر دعا کی گے اور آہنگ جدا اور مقرر ہے، ایک خاص بات یہ ہے کہ خدا کے ذکر کے وقت خاموشی و سکون کا لحاظ رکھا جاتا ہے اور حضرت مسیح کی الوہیت کے سلسلے میں صیغ اور کھلی ہوئی عباراتیں حذف کر دی گئی ہیں، بعض ادویہ میں سکوت و تدبیر بھی ملتا ہے، اس اجتماعی روایتی دعا کا کلیک نمونہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔

اے آسمانی باپ تو نے اپنی محبت سے ہم کو پیدا کیا اور اپنی محبت سے باقی رکھا، تیری محبت و شفقت ہماری تکمیل کر سکتی ہے، ہم پورے مجرنے کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم پورے دل و جان کے ساتھ تجھ سے محبت نہیں کر سکے اور ایک دوسرے سے بھی محبت نہیں کر سکے جیسا کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے ہم سے محبت کی، ہماری رو میں ضرور زندہ ہیں لیکن ہماری انیت اور خود غرضی نے ہم کو تجھ سے دور کر دیا ہے اور ہم نے تیری نصرت و تائید سے غفلت برتی، ہم سے جو کچھ سرزد ہوا اس کو معاف فرما اور ہمارے موجودہ حال کو درست فرما، اور مستقبل میں اپنی روح سے ہماری رہنمائی فرما یہاں تک کہ تیری خلقت کی عظمت ہمارے نفوس میں اور خلق کے نفوس میں عیسیٰ مسیح کے واسطے سے جو ہمارے مولا اور ہمارے بادشاہ ہیں اچھی طرح روشن ہو جائے،

انجیل کا کلیسا کی نماز میں عبادت سے پہلے گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، یہ نماز کا اعلان ہوتا ہے، انجیل کے ایک اقتباس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایمان کا کلمہ "ترانے اور کورس کے انداز میں پڑھا جاتا ہے، خاص خاص موقعوں پر "عشا ربانی" کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے اور اس کلیسا کے پیروہ عقیدہ رکھتے ہیں

لے نمونہ کے طور پر ملاحظہ ہو

The Methodist Hymnal—The Methodist Publishing House,

(U. S. A.)

کہ یہ یاد گار بنا کر وہ اپنے نفوس کا تزکیہ کر رہے ہیں اور اپنی ارواح کو قوت پہنچا رہے ہیں،

جہاں تک ہندو مذہب کا تعلق ہے اس کی نماز
ہندو مذہب میں عبادت کے طور طریق (یا زیادہ صحیح الفاظ میں پوجا) کا سب سے نمایاں صفت

اس کے طریقوں، شکلوں، رسموں، روایتوں اور حکموں کا قدم قدم پر اور ہر چیز میں اختلاف ہے، یہ اختلاف
سانی، صوبائی مذہبی اور تاریخی سطح پر ملتا ہے، اس کا سراغ لگانے والا اپنے کو ایسے جگہ میں پاتا ہے جس میں
سخت نشیب و فراز اور کثرت سے دلیل اور گھاٹیاں ہیں، دراصل یہ ہندوستان کے تمام عقائد، نظریات،
مذہب اور رسم و رواج کی خصوصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہندو مذہب کے واضعین قانون اور علماء مذہب
کو "ہندو" کی ایک متعین اور منطقی تعریف پیش کرنے میں بڑی زحمت پیش آئی۔

ہندو مذہب کی مفروضہ عبادت میں سخت قسم کا اضطراب اور انتشار پایا جاتا ہے، اس میں بہت وسعت
گنجائش اور پچک ہے، اس کی شکلیں اور طریقے مختلف ہیں، اس کے حدود اور شرائط مبہم اور اس کی ہیئت و شکل
غیر واضح اور غیر متعین ہے، یہاں یہ شکل و صورت کی یکسانی پائی جاتی ہے نہ عقائد و بنیادی خیالات میں وہ بھی وجہ ہے
کہ کسی ایک کتاب میں اس کی مکمل تصویر نہیں ملتی اور فلسفہ یا دینیات کے کسی ہندو فاضل نے اس کا مکمل نقشہ
اب تک پیش نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ جو تصور ہندوستان کے سب سے بڑے رقبہ اور عبادت کی عام شکلوں کی

نمائندگی کر سکتا ہے وہ در اس یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر

T. M. P. Mahadevan

کی کتاب (Outlines of Hinduism) (ہندو مذہب کا خاکہ یا اجمالی تعارف) میں ملتا

ہے، وہ ہندو مذہب کے نظام عبادت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔

لے تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو، The Book of Common Prayer
e Church of India, Pakistan, Burma and Ceylon,

903.

یہ اس کتاب کا مقدمہ ہندوستان کے سابق صدر مہاراجہ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے لکھا ہے اور کتاب کی تعریف کی ہے

01643

”وشنوشینو اور شکتی“ عوام میں سب سے زیادہ مقبول بت ہیں جن کی مندروں اور گھروں میں پوجا کی جاتی ہے لیکن شمال میں کرشن کی اور جنوب میں (Kartikaya) کی بے شمار مورتیاں ہندوؤں کے سمجھدار طبقہ میں زیادہ تر ہر دلعزیز ہیں، تمام ہندو طبقات اور فرقوں کے اختلاف کے باوجود ان تینوں کی پوجا کرتے ہیں اور اس میں ایک معبود کا تصور کرتے ہیں،

ایک ہندو اپنے گھر میں اپنے معبودوں کا استقبال ایک معزز مہمان کی طرح کرتا ہے وہ جب مند میں داخل ہوتا ہے تو اپنے ساتھ پھل پھول کا تحفہ لے جاتا ہے تاکہ اس کو اپنے ”شاہنشاہ“ کی خدمت میں پیش کر سکے، عبادت کے تمام طریقوں میں بھی فرائض میزبانی کی پوری نفل کی جاتی ہے، وہ اپنے معبود کو خوش آمدید کہتا ہے اس کیلئے ایک جگہ متعین کر دیتا ہے اسکے پیر دھوتا ہے اور اس کے سامنے محبت و احترام کے طور پر صندل اور چاول پیش کرتا ہے، مورتی کی گردن میں ایک کالا ڈالتا ہے اور اس کی پیشانی پر تشقہ لگاتا ہے اس کی خدمت میں خوشبو اور لوبان وغیرہ پیش کرتا ہے، چراغ جلا کر اس کے چاروں طرف گھماتا ہے، اسکے سامنے کھانا رکھتا ہے اس کے بعد پان پیش کرتا ہے، کافر جلاتا ہے اور اس کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر سونا پیش کرتا ہے جس کو (کرن پھول) کہتے ہیں اور آخر میں اپنے دیوتا یا دیوی کو رخصت کرتا ہے،

مندروں میں دیوی دیوتاؤں سے ایسا معاملہ کیا جاتا ہے جیسا بادشاہوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، موسیقی اور گانے سے ان کو سیدار کیا جاتا ہے، روانسی غسل کے بعد ان کو شاہانہ پوشاک پہنائی جاتی ہے، پھولوں اور زیورات سے ان کو آراستہ کیا جاتا ہے مختلف قسم کی رنگ رنگی روشنیاں ان کے چاروں طرف پھرائی جاتی ہیں، ان کے کھانے پینے کے لئے بھی

اوقات متعین ہیں، وہ روزانہ شاہانہ مجلس کرتے ہیں اور اپنے "بندوں" کو اپنے مشاہدہ کی عزت بخشتے ہیں، ان کی شکایتیں سنتے ہیں اور ان کو اپنی رحمت و شفقت کے سایہ میں لیتے ہیں، مختلف تیماردوں کے موقع پر وہ شاہانہ جلوس کے ساتھ نکالے جاتے ہیں،

یہ ہم انسانی ڈرامہ تقریباً ہندوستان کے ہر گھر میں دیکھا جاسکتا ہے اور اس کا مقصد ان لوگوں کو اپنے دام فریب میں لانا ہے جو اس الٹا دینے والی زندگی کے راستوں سے گہری تاریکی کے علاقوں تک لے جاتے ہیں چھٹکارا نہیں پاسکتے،

ہندو نظام عبادت کی تصویر ایک یورپین مصنف نے بھی کھینچی ہے اور یہ بھی اس تصویر کے مطابق بلکہ اس سے زیادہ واضح اور مفصل ہے جتنی اس ہندو مصنف نے پیش کی ہے (Louis Renon) اپنی کتاب

Hinduism میں لکھتا ہے،

"باوجودیکہ قدیم زمانہ میں بتوں کی پوجا نہیں تھی لیکن مجسمہ سازی اور سنگ تراشی کے فن کی ترقی کے ساتھ بتوں کی پوجا کی رسم بھی ترقی کرتی گئی اور امتداد زمانہ کے ساتھ مجسمہ سازی اور کسی موزوں مقام پر اس کو نصب کرنا اور ایک زندہ وجود کی حیثیت سے اس کا دھیان اور تیل سے اس کی مالش بہت اہم روایتیں بن گئیں،

دینی گرجاؤں اور سرگرمی کا بنیادی پہلو اور اظہار کا طریقہ عبادت ہے اور دینی حلقوں میں اس کا معروف طریقہ یہ ہے کہ معبود کے ساتھ ایک معزز ہمان کا سا برتاؤ کیا جاتا ہے، بھاری اس کو ہلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، آراستہ کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، پھر اس کو کھانا پیش کرتا ہے اس پھول پھنچا اور کرتا ہے اور ایک جلتی ہوئی شمع یا دیلے کر گاتا ہوا اور منتر پڑھتا ہوا اس کا طواف کرتا ہے، کبھی ایک شاندار جلوس میں اس کو لے کر نکلتا ہے، یہ وہ

جگہ ہے جہاں قدیم مذہبی کہانیاں عوامی داستانوں سے مل جاتی ہیں، یہ سب عوامی اجتماعی شکل میں مندروں میں انجام دی جاتی ہیں اور اس میں کوئی شخص اپنا شخصی فریضہ ادا کرنے سے قاصر نہیں رہتا۔

بعض لوگ بلکہ شاید عوام کا ایک بہت بڑا طبقہ ان بتوں کو معبود ہی سمجھتا ہے اور اسی لئے "مورتی پوجا" کا لفظ مستعمل ہے، بعض لوگوں کے نزدیک بت صرف مخصوص اقدار کا رمز ہوتے ہیں، ان کی عبادت یا ان کی تقدیس دراصل معنوی اقدار کی مادی شکل کا مظاہرہ ہے اور بس، اگر پوجا کرنے والا کٹر مذہبی ہوتا ہے تو وہ پوجا شروع کرنے سے پہلے زبردست تیاریاں کرتا ہے غسل کرتا ہے اور پاک ہوتا ہے اور بت کے ذریعہ اپنی غذا بھی کم کر دیتا ہے، ریاضت بھی کرتا ہے اور سانس روک کر جسم کی مخصوص ہئیت کے ساتھ بیٹھتا ہے اور تصور کرتا ہے کہ اس کا معبود اس پر جا رہی اور اس میں جاری و ساری ہو گیا ہے، وہ خاموشی کے ساتھ مقدس الفاظ "منتر" پڑھتا ہے کبھی ایک لفظ سے زیادہ نہیں ہوتا اور کبھی سو سو لفظ یا اس سے بھی بڑھ جاتا ہے اگر یہ کلمات طویل ہوں اور ان کو بار بار دہرایا جائے تو پھر حروف و صوت کی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی، وہ مجرد شکل ہو جاتے ہیں کبھی کبھی معانی سے محروم بھی ہو جاتے ہیں کبھی صرف "رام رام" پر اکتفا کرنی جاتی ہے، اس طرح یہ عبادت خیال کو ایک نقطہ پر مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس میں انسان کو امان ملتی ہے، اس کی نذریں پوری ہوتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔

عبادت کے دو سمر مراسم میں مقدس کتابوں کی تلاوت اور اس سے آگے بڑھ کر مخصوص طریقے سے مراقبہ بھی شامل ہے جسکی تشریح و تفصیل یوگ کی کتابوں میں ملتی ہے یہ ممکن ہے کہ یہ مراقبہ بے خودی اور امانیت سے آزادی کی ایک کیفیت پیدا کر دیتا ہو اور روح اس کے ذریعہ

کسی حد تک ابدی اور لامحدود صداقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہو، اور یہی وہ چیز ہے جسکو ہندوستان کے تمام مذاہب مقصد اصل اور آخری و حقیقی منزل سمجھتے ہیں،

ایک حد تک فرض عبادت وہی ہے جو ایک فرد اپنے گھر میں دن میں تین بار ادا کرتا ہے

(صبح، دوپہر، شام) بہت سے لوگ اپنے معبودوں، دیویوں دیوتاؤں اور بزرگوں کے لئے

نذریں بھی پیش کرتے ہیں!

عبادت کے ان طریقوں اور رسموں کے (جو ہندوستان کے مختلف حصوں اور مختلف ماحول سے تعلق

رکھتی ہیں) ایک جائزہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں یہ سارے طریقے (خواہ وہ ملک کسی حصہ میں ہوں) متحد ہیں۔

پہلی چیز موسیقی اور گانے سے حد سے بڑھی ہوئی دلچسپی ہے، مشکل سے کوئی مندر اور معبد، خاص طریقہ

سے تالی پیٹنے اور گانے بجانے سے خالی ملے گا، موسیقی اور گانے ہندو مذہب کے خمیر میں شامل ہیں اور اسکے

نظام میں بنیادی اہمیت رکھتے ہیں ہندو مذہب کے فلسفیوں، پنڈتوں اور پوہتوں نے پوجا کرنے والوں کے

دلوں میں سوز و گداز پیدا کرنے کیلئے ہمیشہ اس کا سہارا لیا، درحقیقت اس میں وہ تمام مذاہب شامل ہیں جو

انسانی تجربات پر اپنی اساس رکھتے ہیں اور تھرین کا شکار ہو چکے ہیں اور ان میں شرک داخل ہو گیا ہے،

اللہ تعالیٰ عہد جاہلیت کے عربوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے،

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْأَمْكَاءِ

اور (نود) ان کی نماز (ہی) خانہ (کعبہ) کے پاس کی جاتی

بجز سیٹی اور تالی بجانے کے۔

وَتَصَدُّ بِهٖ

Louis Renon-Hinduism: p. 14, 15, 16

۱۵

۱۵ سورہ انفال: ۳۵ - روح المعانی میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ عرب جاہلیت میں برہنہ طواف کرتے تھے انگلیوں میں انگلیاں

ڈالے ہوئے سیٹی بھی بجاتے تھے اور تالیاں بھی پیٹتے جاتے تھے، نیز ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر جز ثانی ص ۳۷۷

اگر ان دلسوز گانوں، پرسوز موسیقی اور ان دلنوا تالیوں سے بعض لوگوں کے خیال کے مطابق دلوں میں کچھ محبت و گداز ضرور پیدا ہوتا ہے تو دوسری طرف ان سے ششوع و خضوع، سکینت و طمانیت، اور وقار و سنجیدگی کے مقصد کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے بہت ضروری ہے بڑا نقصان پہنچا ہے،

دوسری وحدت جو زمان و مکان اور طرز عبادت کے اختلاف کے باوجود تمام فرقوں اور طبقات میں پائی جاتی ہے وہ موتی پوجا ہے اور ہندو فلسفہ کا اس کی افادیت پر اصرار ہے، سب سے زیادہ تعجب اس پر ہوتا ہے کہ چھٹی صدی مسیحی میں ہندو مذہب کے ایک بہت بڑے مصلح شکر اچاریہ نے بھی (جنھوں نے ہندوستان سے بودھت کا خاتمہ کر کے قدیم ہندو مذہب کو پھر سے زندہ اور راج کیا) بتوں اور مجسموں کی عبادت کی پر زور و کالت کی ہے اور وہ اس کو مذہبی فکر کی ترقی کا ایک طبعی اور ناگزیر مرحلہ سمجھتے ہیں۔

V. S. Ghate جو بمبئی یونیورسٹی میں ہندو مذہب کے شعبہ کے صدر ہیں وہ مذاہب و اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا میں اپنے مقالہ میں لکھتے ہیں۔

”شکر اچاریہ نے مورتیوں کی پوجا کے عقیدہ کی مخالفت نہیں کی، وہ مجسمہ کو رمز اور مظہر

سمجھتے ہیں، انھوں نے قدیم رسومات کے نظام (Ritualism) اور مکافات عمل

(کرم) کے قانون کی مذمت کی ہے لیکن ہندو عوام کے مقبول دیوی دیوتاؤں کی طرف سے

دفاع کیا ہے وہ کہتے ہیں:۔

”اصنام پرستی تغیر و انقلاب کے خاص مرحلہ میں ہماری ایک فطری ضرورت ہے، جب

دینی روح اپنے کمال کو پہنچ جائے گی اور پختہ ہو جائے گی اس وقت انسان وینت

سے متغنی ہو جائے گا اور اس وقت اس کیلئے ان رموز و مظاہر سے نکل آنا ضروری ہوگا۔“

مورتی پوجا (خواہ ہندوستان کے دانشور اور فلسفی اس کی کیسی ہی کھتیں بیان کریں اور اس کو کتنا ہی ہز

اور عبوری مرحلہ قرار دیں) توحید کے خالص عقیدہ خدائے واحد کے ساتھ تعلق کو سخت نقصان پہنچایا ہے، یہ پجاری

معاشرہ انھیں موتیوں کے ہو کر رہ گئے ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اور ان ہی پر جینا مرنا چاہتے ہیں، وہ انکے
 سو اگنی اور چیر سے آشنا نہیں، ضرورت اور ضیبت کے وقت ان کو اس خدا کی طرف رجوع کرنے اور اسکو
 یاد کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی جس کو وہ اصل حقیقت اور اصلی عرض و غایت بتاتے ہیں جو شخص اس عبوری
 مرحلہ کو عبور کر کے حقیقت ابدی تک پہنچتا ہے اور (ان فلسفیوں کے نزدیک) عبادات کے مقصود تک رسائی
 حاصل کرتا ہے اور عبادت و دعا میں اختلاص پیدا کرتا ہے، وہ معدوم کے حکم میں داخل ہے اور ہو سکتا ہے کہ
 ان ملکوں اور قوموں میں ان کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جاسکے، حضرت ابراہیمؑ کی زبان پر بے اختیار جو شکوہ
 اور فریاد جاری ہو گئی تھی اور جس کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے وہ حقیقت ہر زمانہ کے نظام شرک و بت پرستی
 پر صادق آتی ہے "رَبِّ اِنصُرْنِي وَ اَنْصُرْ اُمَّةَ لَدُنِّكَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ" (اے میرے پروردگار ان بتوں) نے بہت
 سے لوگوں کی راہ ماری) یہ بت ان کے دل و دماغ پر چھا چکے ہیں ان کے ریشہ ریشہ میں سرایت کر گئے ہیں، ان کو اپنے
 محبوب و بت سے بالکل غافل کر دیا ہے اور اس کے نتیجہ میں وہ خدا کی عبادت کی دولت و سعادت سے کس طرح محروم
 ہو گئے ہیں،

دوسرے مذاہب میں نماز کی شکلوں کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم سنن و نوافل اور وتر کی نماز

پھر اسلامی نماز کی طرف واپس چلتے ہیں۔

نمازیں فرائض سے پہلے اور فرائض کے بعد کچھ اور نمازیں بھی ہیں جن کو سننِ راتبہ کہتے ہیں، یہ آٹھ

صلو اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور اسی زمانہ اقامت میں ان کو پابندی سے ادا فرمایا ہے، ان کی مثال ان

سے فاضل گرامی مولانا سید مناظر احسن گیلانی نے اپنے ایک مضمون میں بڑی خوبی کے ساتھ اس نکتہ کی طرف متوجہ کیا ہے کہ "رَبِّ

اِنصُرْنِي وَ اَنْصُرْ اُمَّةَ لَدُنِّكَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ" کا مطلب یہ ہے کہ ان بتوں اور موتیوں نے ہزار ہا ہزار مخلوق کو اپنے ساتھ بھجایا ہے اور اپنے

میں اس طرح مشغول کر لیا ہے کہ ان کو برسوں اور صدیوں محبوب و حقیقی کی طرف توجہ کرنے اور اس سے براہ راست تعلق پیدا

کرنے کا خیال ہی نہیں پیدا ہوتا اور نہ اس کی بھی توفیق ہوتی ہے،

خندقوں کی طرح ہے جو کسی قلعہ اور فصیل کی حفاظت کیلئے اس کے چاروں طرف کھودی جاتی ہیں، یا اس شہر پناہ کی طرح جو شہر کی حفاظت کیلئے تعمیر کی جاتی ہے اور جن کو پارکے بغیر دشمن قلعہ یا شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جو سنتوں کی حفاظت اور اہتمام کرتا ہے وہ فرض نماز کا بدرجہ اولیٰ اہتمام کرے گا اور سب سے زیادہ اس کی فکر رکھے گا اس کے علاوہ سنن فرائض کی کمزوریوں اور نقائص کو پورا کرتی لوہاس میں جو کمی یا بھول رہ جاتا ہے اسکی تلافی کر دیتی ہیں،

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو رکعت نفل سے پہلے، دو رکعت اس کے بعد، دو رکعت مغرب کے بعد آپ کے گھر میں، دو رکعت عشا کے بعد آپ کے گھر میں پڑھی، فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت دو ہلکے کعتیں پڑھتے تھے۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعتیں پڑھے گا اس کیلئے جنت میں ایک مکان تیار کیا جائے گا، چار رکعتیں نفل سے قبل دو رکعتیں اس کے بعد، دو رکعت بعد مغرب، دو رکعت بعد عشا اور دو رکعت فجر کی نماز سے پہلے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جو بارہ رکعت سنتوں پر بلاومت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں ایک گھر تعمیر فرمائے گا، چار رکعتیں نفل سے قبل، دو اس کے بعد، دو رکعتیں مغرب کے بعد دو رکعتیں عشا کے بعد، دو رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، اور باقی اعمال کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، ۱۰ صمیمین

۱۰ ترمذی عن ام حبیبہ

اور دو رکعتیں فجر سے پہلے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ میکے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھتے تھے، پھر باہر آکر نماز پڑھاتے تھے پھر واپس آکر دو رکعت پڑھتے، مغرب کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لاتے اور دو رکعت پڑھتے، پھر عشا کی نماز پڑھاتے اور گھر آکر دو رکعت پڑھتے، فجر میں بھی دو رکعت پڑھتے،

آپ عشا کے بعد یا تہجد کے بعد دو رکعت پڑھتے اور اس کو سفر و حضر میں کبھی نہیں چھوڑتے تھے، صحیح روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وتر حق ہے، جس نے وتر ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وتر حق ہے، جس نے وتر ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ نے تم کو ایک اور نماز کا عطیہ دیا ہے، وہ تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ وتر ہے، اللہ نے اس کو نماز عشا کے بعد سے طلوع فجر سے پہلے رکھا ہے،

ان سنتوں میں سب سے اہم سنت طلوع فجر کے بعد کی دو رکعتیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد کسی چیز کا اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا فجر کی ان دو رکعتوں کا،

ابوداؤد میں حضرت ابوہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ترک نہ کرو خواہ گھوڑے تم کو روند ڈالیں،

لے تردی و نائی سلم ابوداؤد ابانقصار سلم ابوداؤد من بیدہ رضی اللہ عنہما سلم ترمذی ابوداؤد، روایت خارجہ ابن حزم رضی اللہ عنہما صلح سے
 علامہ ابن القیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں فجر کی سنت اور وتر کا تمام سنن سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے،
 سفر میں آپ نے ان دو کے علاوہ کسی کا اس قدر التزام مروی نہیں (ازاد المعاد) دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (صحابہ کرام) جب سفر کرتے تھے تو فرض سے پہلے اور فرض کے بعد نوافل پڑھتے تھے، حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ، حضرت بن مسعودؓ، جابرؓ، انسؓ، حضرت ابن عباسؓ اور ابوذر رضی اللہ عنہم سے یہی روایت ہے البتہ ابن عمر فرض سے قبل یا بعد نفل کے قائل
 (باقی صفحہ ۱۰۰ پر)

نماز ایک ایسی چیز ہے جس کو
اداکر کے نہ آدمی آزاد اور

نمازوں کا تنوع اور ان کے مختلف اغراض و مقاصد

اپنی تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتا ہے اور نہ اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے اس کی تمنا کر سکتا ہے یہ
مومن کی ڈھال بھی ہے مومن کی شمشیر بھی یہ وہ شاہ کلید ہے جس سے ہر قفل کھل سکتا ہے اور ہر مصیبت حل سکتی ہے
اور ہر قسم کا درد، اضطراب اور حزن و یاس دور ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے خون کیلئے، استسقا کیلئے، سورج کو بہن کیلئے،
استحارہ کیلئے، کسی ضرورت کی تکمیل کیلئے، نیز موت و شہادت کی تیاری کیلئے، غلغلہ و غلغولہ نمازیں ہیں،

ایک سلمان کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز کو
اپنا نونہ و ما زادہ من وددو کا سمجھے اور جب

نماز کے بارہ میں اسلاف کا نقطہ نظر اور طرز عمل

بھی اس کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی فکر و پریشانی لاحق ہو یا کسی مصیبت و آفت کا سامنا کرنا پڑے تو فوراً
اس کریم کا دروازہ کھٹکھٹائے اور جب تک اس کی مراد پوری نہ ہو اس کے در پر بچا رہے، صحابہ کرام اور تابعین کا
معاملہ نماز کے ساتھ یہی تھا، ان کو نماز پر اس سے زیادہ نماز اور عبادت تھا جتنا سچا ہی کو اپنی شمشیر پر، بالدار کو
اپنی دولت پر، اور بچہ کو اپنی فریاد اور آہ و بکا پر ہوتا ہے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ ماں کی شفقت کو اپنی
طرف متوجہ کر لیتا ہے، یہ ان کا مزاج اور طبیعت شانیز بن گئی تھی، جس کیلئے ان کو کسی تکلف، تصنع اور آرد کی
ضرورت نہ تھی جب بھی ان کو کسی قسم کا اضطراب یا خوف لاحق ہوتا یا معاملہ الجھتا نظر آتا دشمن کی فوجیں ہر طرف

(باقی صفحہ ۹۹ کا) دیکھو، اور اس میں دیکھو کہ ساتھ نقل پڑھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر طریقہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ آپ فرض سے قبل
یا بعد انقل پڑھتے تھے، ناسک پڑھنے سے منع فرماتے تھے بلکہ وہ نفل طلع کی طرح ہے وہ قیام کی طرح سنت راہبہ نبویہ (زاد المعاد ص ۱۷۲)
۱۷۷ امام بخاری نے "باب کرامتہ الاولیاء و فضلیہم" کے عنوان سے حضرت ابوہریرہ کی یہ حدیث روٹی کی ہے کہ جب

حضرت غیب سے قتل کیلئے حدود حرم سے باہر لے جانے گئے تو انھوں نے کہا کہ مجھے دو رکعت پڑھ لینے دو، انھوں نے انکو چھوڑ دیا سنت
خیرینے دو رکعتیں پڑھیں اور کہا کہ اگر اس کا خیال نہ ہو تا کہ تم لوگ مجھے بزدل سمجھو گے تو میں اور پڑھتا پڑھتا پڑھتا پڑھتا حضرت غیب سے قتل ہوئے اور نبی

سے ان پر لیغا کرتیں یا فتح و نصرت میں تاخیر ہونے لگتی تو وہ فوراً نماز کھیلنے دوڑ پڑتے اور اس کی پناہ میں آجاتے۔
درحقیقت ائمہ اسلام، اولیاءِ امت اور مصلحین ملت کا ہر زمانہ میں یہی حال رہا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ
کے متعلق آتا ہے کہ جب کوئی باہمی سمجھ میں نہ آتی یا کوئی عقدہ حل نہ ہوتا تو وہ کسی ویران اور دور افتادہ مسجد میں چلے
جاتے، نماز پڑھتے اور اپنی پیشانی خاک پر رکھتے اور دیر تک سجدہ میں پڑے رہتے اور کہتے ”یا معلم ابراہیم علیہ السلام“
(اے ابراہیمؑ کے سکھانے والے مجھے بھی یہ علم سکھا دے) بڑے درد و سوز کے ساتھ دعا کرتے اور خدا کے
حضور سر نیاز جھکا کر اور گڑا کر سوال کرتے اور اس پر خوش ہوتے کہ وہ اس درد کے نقیر اور بھکاری ہیں اور
پشت در پشت سے ان کا یہی پیشہ ہے جو باپ دادا سے ورثہ میں ان کو ملا ہے کبھی کبھی وہ اپنی دعا و مناجات
میں یہ شعر بھی پڑھتے تھے

أنا المَكْدِي أَنَا الْمَكْدِي وَهَذَا كَانَ ابْنِ وَجْدِي

میں بھکاری ہوں میں بھکاری ہوں اور اسی طرح میرے باپؑ ردا اللہ بھکاری تھے

تہجد اسکے اثرات و فوائد اسکے ساتھ اسلاف کا
معاملہ اور اہل دعوت و اصلاح کھیلنے اسکی اہمیت

روح کی تقویت کا سب سے بڑا
ذریعہ اور دل کو حرارت پہنچانے
اور گرم رکھنے کا سب سے موثر

طریقہ قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز ہے جس کی قرآن مجید نے بار بار ترغیب دی ہے، اور تہجد پڑھنے والوں کی اس
انداز میں تعریف کی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی فرض سے کم اہم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر دونوں
میں اس کی پابندی فرماتے تھے، چنانچہ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی

۱۔ مدارج النبیین ج ۱ ص ۲۹ مطبع المنار مصر ۲۔ علامہ ابن القیم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل (تہجد کی
نماز) کو سفر و حضر دونوں میں نہیں چھوڑتے تھے جب آپ پر نیند یا مرض کا غلبہ ہوتا تھا تو دن میں بارہ رکعت پڑھ لیتے تھے (زاد المعاد ص ۱۰۸)
۳۔ علامہ کبیر العظیم لکھتے ہیں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض تھی یا نہیں، ایک جماعت اول الذکر (باقی صفحہ ۱۰۲ پر)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ الَّذِي فَهِمَ اللَّيْلَ الْأَقْبَلَ، تَصَفَّهْ
أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا، أَوْ زِدْ عَلَيْهِ، وَرَتِّلِ
الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، إِنَّا نَسْنُقِيْكَ فَوَاقِلًا
تَقِيْلًا، إِنَّا نَاسِئُكَ اللَّيْلَ هِيَ أَشَدُّ حَطًّا وَ
أَقْوَمُ قِيْلًا، إِن لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْعًا طَوِيلًا
وَإِدْكَرًا سَمْرًا يَكُ وَنَبَلُ الْيَوْمِ يَبْتَدِلُ
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو (نمازیں) کھڑے
رہا کیجئے مگر باں تھوڑی رات یعنی آدمی رات یا اس سے
کچھ کم رکھئے یا اس سے کچھ بڑھا دیکھئے اور قرآن خوب
صاف صاف پڑھئے، ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری
کلام ڈالنے کو ہیں، بیشک رات کے وقت اٹھنے میں
(دل و زبان کا) خوب میل رہتا ہے، اور بات خوب
ٹھیک نکلتی ہے، بیشک آپ کیسے دن میں بہت مشغولی
ہے اور آپ اپنے پروردگار کے نام کو یاد کرتے رہتے،
اور سب سے ٹوٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہتے، وہ
پروردگار ہے مشرق و مغرب کا کوئی معبود اس کے سوا
نہیں، اسی کو اپنا چارہ ساز بنائے رکھئے۔

دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ بِمِ نَافِلَتِكَ،
عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

اور رات کے کچھ حصہ میں بھی، سو اس میں تہجد پڑھ لیا
کیجئے (جو آپ کے حق میں نازل نہیں ہے، عجب کیا کہ آپ کا
پروردگار آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کی بہت پابندی کرتے تھے اور اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے ایسا

(باقی حاشیہ صفحہ ۱۰۱) کا، کو ترجیح دیتی ہے اور اہل اصول بھی اسی میں شامل ہیں، قسطلانی کہتے ہیں کہ اکثر علماء رضوانہ بھی اسی مسلک پر
ہیں، البتہ جماعت موخرانہ کو ترجیح دیتی ہے (رسائل الارکان ص ۱۳ طبع لکھنؤ) لے سورہ مزمل۔ اتا ۵ سورہ نبی اسرائیل۔ ۵۹

معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو اس سے بہت خاص تعلق اور لگاؤ ہے آپ اس نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع فرماتے کہ آپ کے قدم مبارک پر روم آجاتا، مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہو گئے، عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ نے فرمایا کہ "کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں" ترمذی نے حضرت عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ساری رات ایک آیت میں گزار دی۔

صحابہ کرام کے حالات زندگی اور حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابوں پر جس کی نظر ہے وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ تہجد کی نماز کا صحابہ کرام میں عام رواج تھا بلکہ تہجد ان کا شعار بن گیا تھا چنانچہ شاہ روم ہر قتل اور اس کے ساتھیوں کے سامنے ان کی جو پہچان بتانی گئی وہ یہی تھی یعنی "رات کے عبادت گزار اور دن کے شہسوار"۔

امام حسن بصریؒ سے زیادہ صحابہ کرامؓ سے واقف اور کون ہوگا وہ کہتے ہیں۔

"مومنوں کے پاس جب یہ دعوت حق آئی تو انہوں نے اس کی فوراً تصدیق کی اس کا یقین ان کے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا، نہ صرف ان کے قلوب بلکہ ان کے جسم، عقلیں اور نگاہیں خشوع و انابت کے ساتھ جھک گئیں، خدا کی قسم اگر تم ان کو دیکھتے تو تم کو ایسی جماعت نظر آتی جس کے تعلق گمان ہوتا کہ شاید اس نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وہ اہل جدال اور اہل باطل کے طرز کے نہ تھے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اللہ کی باریک بینی اور قیام فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی بہت تعریف فرمائی،

وَجِبَاؤُهُمُ الرِّجَالُ الَّذِينَ يَمْسُورُونَ
عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
اور (ضلعے) رجُل کے (خاص) بندے وہ ہیں
جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں۔

۱۰۳ لے بخاری و سلم ترمذی و نسائی ۲۷ سورہ الفرقان - ۴۳

پھر ان کی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا،

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ بَرِيَّةً مِّنْكُمْ
وَأُولَٰئِكَ يَكْفُرُونَ بِمَا كَفَرُوا
وَمَا كَانُوا يَعْلَمُونَ

یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لئے اپنے پیڑوں پر سرتقد کھڑے رہتے ہیں اور اپنے چہروں کو اللہ تعالیٰ کیلئے خاک آلود کرتے ہیں، انہوں نے اپنے چہروں کو گھگھوہے ہوئے ہیں اور خدا کا خوف ان کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔
... پھر امام حن بصری کہتے ہیں کہ کوئی بات ہی تو تھی جس کے لئے انہوں نے اپنی باتوں کی نیند حرام کی اور کوئی بات ہی تو تھی جس کے لئے دن بھر خوفِ خدا سے لرزتے رہتے۔^{۱۷}

تہجد کی نماز ہر زمانہ اور ہر طبقہ میں صلحا اور اہل اللہ، علما اور مجاہدین، اور مصلحین و اہل دعوت کا شعار اور پہچان بن گئی تھی، وہ اپنے دن بھر کی محنت و مجاہدہ اور اپنے مشاغل و سرگرمیوں کی سلسلے میں کسی غیر معمولی قوت برداشت اور صبر و تحمل کی ضرورت ہوتی ہے، اسی شب بیداری و سحر خیزی سے قوت و غذایا دوسرے الفاظ میں ایندھن حاصل کرتے تھے، جس نے رات کے اندھیرے اور ناملے میں جب ساری مخلوق محو خواب ہوتی ہے ان کا اپنے رب کے راز و نیاز اور دعا و مناجات اور ان کی عیدیت و نحویت نہ دکھی ہو وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان علمائے اور مصلحین امت میں اتنی غیر معمولی قوت کہاں سے آگئی، اور تعلیم و تدبیر اور اصلاح و تربیت کے میدان میں ان کی شانہ روز اور مسلسل محنت اور مشکلات و مصائب کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے کی صلاحیت کا اصل سرچشمہ اور راز کیا ہے؟ یہاں تک کہ وہ علما بھی جو بعض حقیقت ناشناس علما، ظاہر سمجھتے ہیں اور ان پر کی اور سختی کا الزام لگاتے ہیں، تہجد اور ذکر و تسبیح کے بید پابند تھے، اس سے اندازہ کرنا چاہئے کہ ان علما کا اس معاملہ میں کیا حال ہوگا جو کثرتِ عبادت، شدت زہد و رقت قلب اور خلقِ خدا کی اصلاح و ہدایت اور روحانی تعلیم و تربیت میں مشہور و معروف ہیں، مثلاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، شیخ شہاب الدین سہروردی، امام ربانی مجدد الف ثانی

۱۷ سورہ الفرقان - ۶۲۔ لے کتاب قیام اللیل (از محدث کبیر محمد بن نصر المروزی (م ۲۹۳ھ) طبع لاہور

اور حضرت سید احمد شہید وغیرہ،

علامہ ابن القیم اپنے استاد اور شیخ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے متعلق شہادت دیتے ہیں کہ:-

”ایک مرتبہ شیخ الاسلام صبح کی نماز سے فارغ ہوئے اور ذکر کے لئے بیٹھ گئے یہاں تک کہ قریب

قریب نصف دن چڑھ گیا، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ میرا ناشتہ ہے اگر میں یہ ناشتہ

نہ کروں تو میری ساری قوت ختم ہو جائے یا اس طرح کی کوئی بات فرمائی،“

یہی حال ان کے شاگرد ابن قیم کا بھی تھا، مشہور مورخ ابن کثیر ان کے متعلق لکھتے ہیں:-

”اس زمانہ میں عبادت میں ان سے بڑھ کر میری نظر میں اور کوئی نہیں، نماز میں ان کا خاص

انداز تھا، بہت طویل نماز پڑھتے تھے اور رکوع و سجود دونوں بہت طویل کرتے تھے ان کے

بہت سے ساتھی اس پر ان کو ہدف طاعت بھی بناتے تھے لیکن وہ اس سے باز نہ آتے تھے،“

علامہ ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ ”وہ عبادت و تہجد اور طول صلوات میں آخری حد تک پہنچ گئے تھے،

ذکر الہی سے وابستگی، محبت، و انابت کی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دل شکنگی، اپنی عاجزی و احتیاج کا

استحضار و اظہار اور اس کی عبودیت کی چوکھٹ پر پڑ رہنے کا خاص ذوق اور حال رکھتے تھے، میں نے اس چیز

میں ان جیسا کسی اور کو نہیں پایا،“

اس سے زیادہ عجیب معاملہ علامہ ابن جوزی کا ہے جو ناقدین کے سرخیل اور زیادہ عباد کی تردید و تنقید

کے علمبردار سمجھے جاتے ہیں، ان کے پوتے ابو المنظر بیان کرتے ہیں کہ وہ سات دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے،

ابن النجار کہتے ہیں کہ ان کو ذوق صحیحہ اور دعا و مناجات کی حلاوت کا حفا و افرماتھا، ابن القادسی کا بیان

ہے کہ وہ تہجد کے پابند تھے اور کسی حال میں ذکر اللہ کو ترک نہ کرتے تھے،“

۱۔ ابوالصیب از ابن القیم ص ۱۹ ۲۔ البدایہ والنہایہ ج ۱۴ ص ۳۳۵ ۳۔ البدایہ والنہایہ ج ۱۴ ص ۳۳۵

۴۔ التاج المکمل ص ۴۱ بحوالہ طبقات الخصال۔

مسلمانوں کے تمام ائمہ تقادین، مصلحین، اور علماء و زعماء جن کے نفوس قدسیہ اور انفاس طیبہ کی برکت سے مسلمانوں کو کسی قسم کا فائدہ پہونچایا جن کے کارناموں اور ذخائرِ علمی کو اللہ تعالیٰ نے قبول عام اور بقاء دوام عطا فرمایا ان سب کا نماز کے معاملہ میں یہی حال تھا، وہ سب اسی طرح عبادت گزار، شب بیدار اور سحر خیز تھے اور اللہ تعالیٰ سے خاص روحانی تعلق رکھتے تھے، اس عہد میں یہی امت کا معیار اور دستور تھا، اور یہی معیار و دستور آج بھی اس کیلئے نشانِ راہ ہے اور مشیتِ الہی کا فیصلہ ہے کہ عقلمت سے بیداری، موت سے زندگی، قساوت سے لطافت اور جمود سے حرکت نہ آج تک پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے،

سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَلَنْ يَّجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ سَبِيْلًا

اللہ کا یہی دستور ہے ان لوگوں میں بھی جو (ان سے) پیشتر گر چکے ہیں، اور آپ اللہ کے دستور میں رد و بدل نہ پائیں گے،

نمازوں کا (اس کی روح اور ظاہری نوافل اور کثرت عبادات کے ثمرات و نتائج) ہیئت دونوں کے ساتھ) اہتمام، نوافل

کی کثرت، اور ذوق عبادت، صفائے نفس، روحانی بالیدگی، عالمِ تقدس سے اتصال، اور تجلیات ربانی کے حصول میں جو حصہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں، حدیثِ شریفین میں آتا ہے کہ

اما انکم سترون من بکم مکاترون هذا
لا تضامون فی س ویتہ فان استطعتم
ان لاتعلبوا علی صلوة قبل طلوع الشمس
وقبل غروبها فافعلوا ثم قال "فسبح
مجدد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس کو
دیکھ لے ہو اس کے دیکھنے میں تم کو کوئی شبہ نہیں ہوتا،
پس اگر تم ایسا کر سکو کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے
پہلے والی نماز تم سے فوت نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو،
پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فصبح الخ (ترجمہ)

۱۰ سورہ احزاب - ۶۲ ۵۷ یہ فرما کر اپنے چاند کی طرف اشارہ فرمایا،

پس پاکی بیان کرو اپنے رب کی طلوع آفتاب اور غروب

غروبھا،

آفتاب سے قبل،

بخاری میں حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت حضرت

بلالؓ سے فرمایا کہ بلال مجھے اپنا وہ عمل بتلاؤ جس سے تم کو اپنے اسلام میں سب سے زیادہ امید ہو اس لئے کہ میں نے تمہارے قدموں کی چاپ جنت میں سنی ہے، انھوں نے کہا کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے مجھے امید ہوتی، البتہ میں جب دن رات کے کسی حصہ میں وضو کرتا تھا تو اس وضو سے جس قدر توفیق ہوتی نماز ضرور پڑھ لیتا،

نوافل و عبادات قلب میں محبت الہی راسخ کرنے اور اس کی رحمت و رضامندی کے حصول کا بہت

بڑا ذریعہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جو آپ سے جنت میں رفاقت کے خواستگار ہوئے تھے کثرت نوافل اور کثرت سجدہ کی ہدایت فرمائی تھی،

مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ابو فراس ربیعہ ابن کعب، الاسلمیؓ جو اہل صفہ میں سے تھے

روایت ہے کہتے ہیں کہ میں شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر رہتا تھا اور وضو اور دوسری ضروریات کا خیال رکھتا تھا، ایک دن آپ نے فرمایا کچھ مانگو، میں نے عرض کیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ کر اور کچھ نہیں؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو یہی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا بس کثرت سجدہ کے ذریعہ میری مدد کرو،

نوافل و طاعات سے مشیت الہی کے سامنے بندہ کا عجز اور فنایت نیز خدا کا خوف اور خدا کی محبت

پیدا ہوتی ہے اور ان ہیما نہ صفات اور حیوانی عادات سے رہائی نصیب ہوتی ہے جو ہر ظلم و زور و سستی و ہصیت و سرکشی، نفس پرستی اور امر الہی سے سرتابی کا سرشتیمہ اور ظلم و فساد کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں،

۱۰ بخاری و مسلم ۱۰۰ بخاری (ج ۱ باب فضل الوضو) ۱۰۰ مسلم -

حدیث صحیح میں آتا ہے کہ جن چیزوں سے میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کرتا ہے ان میں میرے نزدیک فرائض سے زیادہ محبوب اور کوئی چیز نہیں، اور میرا بندہ برابر نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ مقابلہ کرتا ہے، پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جب مجھ سے کسی چیز کا سائل ہوتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں اور پناہ چاہتا ہے تو ضرور پناہ دیتا ہوں۔

نمازیں جُدا ہیں اور نمازیوں کے مرتبے بھی جُدا | نماز کوئی ایسا آہنی سانچہ یا چوب خشک کی طرح کوئی جامد اور محدود چیز نہیں جس میں

سب یکساں ہوں اور ہر نمازی ایک سطح پر رہنے کیلئے مجبور اور اس سے آگے بڑھنے سے قاصر ہو وہ دراصل ایک بہت بڑا وسیع و عریض میدان ہے جہاں نمازی ایک حال سے دوسرے حال تک اور عروج سے کمال تک اور کمال سے ان منزلوں تک پہنچتا ہے جو اس کے تصور و خیال سے بھی ماورا ہیں، اس میں لوگوں کا مرتبہ و مقام ایک دوسرے سے بہت مختلف اور جدا ہے اور سب کی سطح الگ ہے عقلمندی اور جہالت والی نماز استحضار اور تفقہ والی نماز کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ اسی طرح عامۃ المسلمین اور عارفین و اہل یقین کی نماز ایک درجہ پر کیسے رکھی جاسکتی ہے پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ آج کی نماز کل والی

لہ علامہ ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے بعض عارفین سے نقل کرتے ہیں کہ انھوں نے اس کو فائدہ مند و خوب محمول کیا ہے اور اس کو ایسی غایت قرار دیا ہے جس کے بعد کوئی اور منزل نہیں، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے سے اسکی نظر سے دیکھنے والا بن جائے اور اس میں کوئی ایسی چیز باقی نہ رہ جائے جس کا اسکے نام و نشان سے کچھ علاؤ ہو اسکے معنی یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قیام کے ساتھ اپنے قیام، اس کی مشیت کے ساتھ اپنی طبیعت اور اپنی ذات پر اسکی نگاہ

کا مشاہدہ خود کرنے لگے (فتح الباری) ج ۱۱ ص ۲۹۶

نماز سے یا چند ماہ اور چند سال پیشتر والی نماز سے مشابہ ہو اور نمازی ہمیشہ ایک ہی معیار کی نماز پڑھتا ہے۔
اسی لئے قرآن مجید میں نمازوں کا ذکر دو طرح آتا ہے، ایک کا برائی کے ساتھ ایک کا اچھائی کے
ساتھ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

قَوْلِ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَعْتَوُونَ
الْمَاعُونَ ۝
سو بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کیلئے جو اپنی نماز کو
بھلا بیٹھتے ہیں (اور) جو ایسے ہیں کہ ریا کاری کرتے ہیں
اور حقیر چیزوں تک روکے رہتے ہیں،

دوسری قسم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے،

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۝
یقیناً (وہ) مومنین نلاح پاگئے جو اپنی نماز میں خشوع
رکھنے والے ہیں،

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو قسم کی نمازوں کا ذکر فرمایا ہے ایک خشوع و خضوع
اور رقت و کیفیت والی نماز، اور ایک غفلت و لاپرواہی والی ناقص نماز، پہلی قسم کے متعلق رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

وقد توضع فأحسن الموضوع (ثم قال) من
توضاً ووضوئى هذا ثم يصلى ركعتين لا
يحدث فيها بشئ عفر له ما تقدم من
ذنبه ۝
آپ نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا (پھر ارشاد دہوا)
جو میرے وضو کی طرح وضو کرے اور دو رکعت
پڑھے اور اس میں اپنے دل کے اندر کوئی خیال نہ لائے
تو اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف کر دے

جائیں گے۔

۱۔ سورہ بقرہ آیت ۴۵-۴۶-۴۷ سورہ مومنون - ۱-۲ ۳ بخاری و مسلم روایت حضرت

عثمان بن عفان ۴

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بھی اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر دو رکعت ادا کرتا ہے اور اپنے دل اور چہرہ دونوں کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔^{۱۷}

دوسری نماز کے متعلق عمار بن یاسرؓ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی نماز سے فارغ بھی ہو جاتا ہے اور اس کو اس کی نماز کا صرف دسواں حصہ نصیب ہوتا ہے، اور بعض اوقات نواں، آٹھواں، ساتواں، چھٹا، پانچواں، چوتھا، تیسرا اور نصف۔^{۱۸}

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اپنی نماز چاہتا ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی نماز کس طرح چراتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہ رکو، ٹھیک کرتا ہے، نہ سجدہ۔^{۱۹}

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے جو بیٹھا آفتاب کو دیکھتا رہتا ہے جب آفتاب زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کی دونوں سینگوں کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے تو کھڑا ہو کر جس طرح مرغی چونچ مارے اس طرح عجلت کے ساتھ چار رکعت پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی یاد کم ہی ہوتی ہے۔^{۲۰}

نمازیں لوگوں کے مراتب مختلف ہیں، ایک کی نماز کو دوسرے کی نماز پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سب سے زیادہ افضل، اکمل اور اعلیٰ وارفع تھی اور خدا کی میزان میں اس کا وزن سب سے زیادہ تھا، حضرت ابو بکرؓ کی نماز کسی دوسرے کی نماز کی بہ نسبت حضورؐ کی نماز سے سب سے زیادہ مشابہ اور قریب تھی، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض و مناسبت میں ان کو اپنی جگہ امامت کا حکم فرمایا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس رائے کے باوجود کہ حضرت لے مسلمؓ ابو داؤد و نسائیؓ سے مسلمؓ نے فرمایا۔

عمر نماز پڑھائیں، آپ نے فرمایا "ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، چنانچہ اسی پر عمل ہوا،

اس کے علاوہ لوگوں کے درجہ اور مرتبہ کا صحیح اندازہ نماز سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کسی اور چیز مثلاً علم، ذہانت اور کسی علمی خدمت سے نہیں ہو سکتا، نماز ہی وہ صحیح پیمانہ ہے جس پر انسان کے دین کا اور اسلام میں اس کے مقام کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، اسلامی تاریخ میں جن شخصیتوں کا نام زندہ جاوید ہے اور جو اپنے ہم عصروں میں بہت ممتاز نظر آتی ہیں ان کو یہ مرتبہ و مقام اور یہ بقاء و دوام اسی نماز میں امتیاز و خصوصیت پیدا کرنے اور اس کے درجہ احسان تک پہنچنے سے حاصل ہوا ہے۔

نبوت ایک ایسا آفتاب عالم تاب تھی جسکی کرنیں کائنات کے گوشہ گوشہ کو منور کرتی تھیں اور دلوں کو روشنی و حرارت اور

ختم نبوت اور حضور کی وفات کے بعد
نماز اور قرآن کی اہمیت و فضیلت

زندگی و قوت بخشی تھیں، اسلئے بہت کم وقت میں (لیکن بہت بڑی تعداد اور بہت بڑے رقبہ میں) خالق و مالک سے اس کے بندوں کا رشتہ استوار ہوتا اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی وہ مغفلت اور سستی اور جہالت اور گمراہی کی پستیوں سے نکل کر علم و حکمت، عالی حوصلگی و بلند ہمتی، وصول و کمال اور قسب و ولایت کی آخری بلندیوں تک پہنچ جاتا، نبوتوں کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا یہاں تک کہ کچھ وقفہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی (تمام انبیاء کرام میں) آپ کی شخصیت سب سے زیادہ طاقتور، آپ کی دعوت... سب سے زیادہ جامع اور مکمل، اور آپ کی صحبت اس قدر کمیاب اثر رکھتی کہ اس کی وجہ سے شدید سے شدید عداوت بھی محبت و فخریت میں، خدا سے دوری و مجھوری اور بعد و وحشت، اس کے قسب و وصال اور انس و الفت میں تبدیل ہو جاتی تھی، آپ کی صحبت میں لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی برقی لہران کے وجود میں دوڑنے لگی ہے، وہ چند لمحوں کے اندر

لسے بخاری

ظن و تخمین سے گزر کر ایمان و یقین کی بڑی سے بڑی منزل طے کر لیتے تھے، اس وقت امت میں آپ کا مبارک وجود وصول الی اللہ اور قبسہ و ولایت کا سب سے طاقتور ذریعہ تھا،

لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت و قانون میں اس پاک زندگی کی بھی ایک حد اور انتہا مقرر تھی۔ اللہ تعالیٰ

کا ارشاد ہے،

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۗ

اور محمدؐ تو بس ایک رسول ہی ہیں ان کے قبل اور بھی رسول گزر چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعہ اپنے دین کی تکمیل اور اپنے انعامات کو مکمل فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی،

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو بہ طور دین کے پسند کر لیا،

اور آپ ہی پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا، ارشاد ہے،

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ

محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور (سب) نبیوں کے ختم پر ہیں۔

اس کا صحیح اندازہ ہمیں کتب سیر و حدیث کے مطالعہ سے ہوگا مثلاً فضائل کے عمرہ قضا کا واقعہ جس میں وہ طوائف کے دور ان حضور کو شہید کرنے کے ارادہ سے آئے تھے، اسی طرح عمرو بن العاصؓ کے وہ کلمات جو انہوں نے اپنے انتقال کے وقت فرمائے، نیز حکمران بن جہل کی قوت ایبائی اور جوش اسلامی کا واقعہ،

۱۳۴ - سورہ مادہ - ۳ سورہ احزاب (۳۴)

آپ کے بعد اس زمین کا آسمان سے وہ رشتہ ختم ہو گیا جو نبی و وحی اور نبی رسالت کے لئے قائم ہوا تھا، ختم نبوت اور وحی در رسالت کے انقطاع اور حضور کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اس کی ضرورت تھی کہ اس خلا کو پُر کیا جائے جس کے ذریعہ مخلوق و خالق کے درمیان براہ راست اور مضبوط تعلق قائم ہوتا تھا، ان کے قلوب سے ایمان و حکمت اور روحانی قوت کے چشے پھوٹتے تھے اور دیکھتے دیکھتے وہ ایمان و یقین اور قسب و ولایت کی آخری اور بلند ترین سطح تک پہنچ جاتے تھے،

اس خلا کو پُر کرنے اور اس کام میں حضور کی نیابت و خلافت کیلئے امت کو دو چیزیں دی گئیں، ایک یہ ابدی کتاب (قرآن مجید) جس کا حرف حروف زندگی و قوت سے لبریز ہے جس سے تازگی کبھی زائل نہیں ہوتی، اور جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے، دوسری چیز نماز جو قرآن ہی کی طرح زندگی و قوت سے بھرپور ہے اور اس کو وصول الی اللہ، تعلق مع اللہ اور تقرب و ولایت کے حصول میں جو کمال درجہ تاثیر اور غایت درجہ اہمیت حاصل ہے وہ پورے نظام شریعت میں کسی اور چیز میں نہیں، ان دونوں چیزوں کے ذریعہ اس امت کے محققین و مجاہدین ہر نسل اور ہر دور میں ایمان و یقین، علم و معرفت، روحانیت و ثلثیت اور قسب و ولایت کے ان درجات تک پہنچ گئے جہاں اہل ذہانت کی دقیقہ رسی اور حکما و عقلاء کا تصور و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کی اتنی بڑی تعداد ہے جو شمار و قطار اور حساب و کتاب سے ماورا ہے اور ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ دونوں چیزیں امت کی تمام نسلوں کے حق میں ایک ایسا "آب حیات" ہیں جس کے ذریعہ زندگی و حرکت، تازگی و نشاط اور سچی و طاقتور روحانیت ہمیشہ ابر رحمت کی طرح برستی ہے اور اس نے ان کو کسی نبی نبوت اور نبی بعثت سے ہمیشہ کیلئے بے نیاز کر دیا ہے، اس کی بدولت ہر موڑ اور تاریخ کے ہر دور میں ان کا خدا سے

وہی ربط و تعلق قائم رہا اور ان کی قلبی طاقت اور روحانی قوت کی وہ غذا برابر ملتی رہی اور اس کے ذریعہ انہوں نے اپنی معاصر دنیا کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ پوری اہلیت و سچائی کے ساتھ انجام دیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

اور اللہ (کے کام) میں کوشش کرتے رہو جو اس کی کوشش کا حق ہے، اس نے تمہیں برگزیدہ کیا اور اس نے تم پر دین کے بارہ میں کوئی تنگی نہیں کی، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت (پر قائم رہو) اس نے تمہیں مسلم قرار دیا ہے پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں اور تم (سب) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ٹھہرو، سو تم لوگ نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو وہی تمہارا کارساز ہے سو کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار،

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَلَوْلَا إِبرَاهِيمُ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِمْوُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ -

نماز کی ظاہری و باطنی دونوں حیثیتیں اور شکلیں مطلوب ہیں

نماز نبوت کی میراث ہے جس کو اپنے تمام اشکال و آداب اور احکام و تفصیلات کے ساتھ بحفاظت ایک نسل سے دوسری نسل اور ایک عہد

سے دو سکر عہد تک منتقل ہوتے رہنا چاہئے اور اس میں کوئی شہمہ نہیں کہ یہ عمل امت کی تاریخ میں برابر جاری رہا، محدثین و فقہاء نے اس کی احادیث کی تخریج، احکام کے استنباط اور فرض و واجب مندوب و مستحب، سنت و نفل اور جائز و ناجائز کی تفصیلات مرتب کرنے میں نہایت دقت نظر اور باریک بینی سے کام لیا اور اس کا کوئی پہلو تشنہ نہ چھوڑا،

لیکن جس طرح نماز کے آداب و اشکال ہم حفاظت کے ساتھ آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کے ذمہ دار ہیں اسی طرح ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی روح اور حقیقت، خشوع و انابت اور رقت و سوز بھی اپنی آئندہ نسلوں تک بحفاظت اور اسی اہتمام کیساتھ منتقل کرتے رہیں، اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظاہری شکل و صورت اور اس کی روح و حقیقت اور خشوع و رقت دونوں کی جامع تھی، آپ سے "احسان" کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

ان تعبدوا اللہ كأنتم تراء فان لم
تکن تراء فانہ یراکم
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ
تم اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ
رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اس احسان کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ تھی، مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے سینہ پاک سے گریہ کی وجہ سے ایسی آواز نکلی رہی تھی جیسے چکی چل رہی ہو۔
خلفاء راشدین، صحابہ کرام، تابعین عظام اور ان کے بعد جتنے مخلصین اولیاء اللہ

اور اہلِ قلوب تھے ان کی نماز پر اسی نبوی نماز کا پرتو تھا اور ان کے آئینہ نے اس کے عکس کو ہو بہو اتار لیا تھا، تاریخ اور طبقات و تراجم کی کتابوں میں ان نمازوں کے حسن و طول، اور رقت و خشوع کا ذکر بار بار آتا ہے، حدیثِ ہجرت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں کہ ”ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رقیق القلب تھے جبھی قرآن پڑھا جاتا ان کو اپنے آنسوؤں پر قابو پانا مشکل ہو جاتا،“ اور جب حضورؐ نے شدت مرض میں یہ حکم دیا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں اور یہ فرمایا کہ ”مروا ابابکر فلیصل بالناس“، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہؓ نے کہا کہ ”ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں اور جب تلاوت کرتے ہیں تو ان پر گریہ طاری ہو جاتا ہے“۔

حسنِ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو اپنی عبادت کے دوران کبھی کبھی (انذار و وعید کی) کسی آیت سے گزرتے تو رونے لگتے یہاں تک کہ شدت اثر سے گر پڑتے اور بیمار پڑ جاتے اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ ان کی عبادت کو آتے ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ”حضرت عمرؓ صبح کی نماز میں اس قدر گریہ طاری ہوا کہ میں نے تیسری صف کے بعد ان کے گریہ کی آواز سنی، علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ حضرت عمرؓ عشا کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور میں آخری صف میں تھا جب یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا تو میں نے ان کے رونے کی آواز سنی، عبد اللہ بن شداد سے روایت ہے کہ میں نے

۱۔ بخاری ج ۱ (باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ الی المدینۃ النورہ)

۲۔ صحیح بخاری (باب اہل العلم والفضل احق بالامتہ) تاریخ عمر ابن الخطابؓ، ابن الجوزی۔

۳۔ بخاری۔

حضرت عمرؓ کا گریہ آخری صفت میں سنا، وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے **لَا نَمَّا أَشْكُوا بَثِّي وَ**
حُزْنِي إِلَى اللَّهِ،

مصلحین امت، ماہرین تعلیم و تربیت
اور دینی تحریکات کے علمبرداروں کا فرض

اس امت اور خاص طور پر اس کے
علماء اور اہل اصلاح کا فرض ہے کہ
وہ اس میراث اور اس قیمتی دولت

کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور تغیر و انقلاب اور مادیت کے تیز و تند تھپیڑوں کے باوجود اس
روشنی کو کسی قیمت پر نہ بچھنے دیں، اس لئے کہ اس خسارہ کی تلافی، احکام فقہ کے بڑے سے
بڑے ذخیرہ، اسرار شریعت کے علم، سحر بیانی اور زور قلم، کسی چیز سے نہیں ہو سکتی، تجدید
واجب اور اصلاح و انقلاب کی کوشش اور تحریک اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب
امت کے عوام اور علماء میں عشق و محبت اور ایمان و یقین کی اس چنگاری کو دوبارہ بھڑکا یا جائے
اور دعوت و تربیت، جہاد و مجاہدہ اور اس حقیقی پرسوز اور خشوع و خضوع والی نماز کی کچھ جھلکیاں
امت میں پھر پیدا ہوں جو قرون اولے کے مسلمانوں کی سب سے بڑی خصوصیت اور طاقت تھی،
اور جس نے ان کو دشمن کے سامنے بہادری کے ساتھ کھڑا رہنا سکھا دیا تھا، امام دارالہجرت مالک
سامنے ادب و محبت اور امید و خوف کے ساتھ کھڑا رہنا سکھا دیا تھا، امام دارالہجرت مالک
بن انس نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔

لَنْ يَصْلِحَ اٰخِرُ هَذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا مَا
اَصْلَحَ اَوَّلُهَا۔

اس امت کے آخری حصہ کو وہی چیز درست
کر سکتی ہے جس نے اس کے پہلے حصہ کو درست

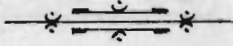
کیا تھا۔

لے بخاری۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یقیناً (وہ) مومنینِ صلاح پاگئے جو اپنی نمازیں شروع
رکھنے والے ہیں۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي
صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ

زکوٰۃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوْا أَنْتُمْ فِي الدِّينِ ط
(لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے (دین میں))

سورہ توبہ - ۱۱

www.KitaboSunnat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا هذا كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

زکوٰۃ

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَكُمْ فِي الدِّينِ ذَٰلِكَ

(لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں)

رب اور بندہ کے درمیان جو تعلق قائم ہے وہ (جیسا کہ باب اول میں بیان

رَبُّ اور بندہ کا تعلق اور اس تعلق کا تقاضا

کیا جا چکا ہے) ایسا تعلق ہے جس کیلئے کوئی بغیر اس یا پیمانہ ہمارے ان تعلقات میں موجود نہیں جن سے ہم آشنا ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک رحیم و کریم اور منعم و فیاض مالک اور فقیر و ذلیل نفس و محتاج اور عاجز و در ماندہ انسان کا تعلق ہے، اور اس رب کریم کی صفات کمال، افعال قدرت، ربوبیت نامہ اور اس کی محبت و رافت اور لطف بے نہایت کا یہ ادنیٰ تقاضا ہے کہ بندہ دل و جان سے اس پر قربان ہو جائے اور نہ صرف یہ مال و زر بلکہ روح و دل ہر چیز اس پر بصد شوق نثار کرنے کیلئے تیار رہے،

اب ہمیں اس کی ربوبیت عامہ رحمت و ہدایت، لطف و عنایت اور کرم و بخشائش کے مظاہر پر

مظاہر ربوبیت اور لطف و عنایت

سورہ التوبہ - ۱۱

غور کرتا چاہئے، یہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے انسان کو یہ متناسب و موزوں لباس وجود عطا کیا اور اس کو زمین کے خزانوں اور ذخیروں، اور اسکے ویلوں اور سرخشیوں سے فائدہ اٹھانے کی طاقت بخشی اور اس غرض سے اس کے اندر نہایت لطیف، نازک اور حکیمانہ و معجزانہ نظام قائم فرمایا، اس کے اندر بحث و جستجو کا ذوق ان مسائل و ذخائر کے استعمال، ان کی تنظیم، تبادلہ، باہمی تعاون اور لین و دین کی صلاحیت پیدا فرمائی،

اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ربوبیت و ہدایت کائنات کے تمام انواع و اجناس اور اصناف و موجودات میں جلوہ گر ہے اَللّٰہِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ حَلْقًا ثُمَّ هَدٰی اِلَیْہِمْ جَسَدًا لِّہُمْ لَیْسَ لَہُمْ رِزْقًا لٰہِیْ لٰکِن لِّہُمْ رِزْقًا مِّنْہٗ لَیٰکِن اِنَّہُمْ لَشٰکِرٰہِیْنَ
اس کا سب سے بڑا منظر اور مرکز تجلی ہے،

وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي اٰدَمَ وَحَمَلْنَاہُمْ فِی الْبُرُوْجِ وَرَزَقْنَاہُمْ مِّنَ الطَّیِّبٰتِ وَفَضَّلْنَاہُمْ عَلٰی کُلِّۢمَنْ خَلَقْنَا قَضٰیۃً
اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی ہے اور ہم نے انھیں خوش کیا اور دریا (دونوں) میں سوار کیا اور ہم نے ان کو نفیس چیزیں عطا کیں، اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر بڑی فضیلت دی ہے۔

اس نے اس کیلئے زمین کو ہموار اور فضا کو سازگار بنایا اور زمین کی مخفی طاقتوں، پوشیدہ خزانوں، آبی ذخیروں اور خام معدنیات سے فائدہ اٹھانے کا جذبہ، شوق اور استعداد پیدا کیا،

ہُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاکِبِہَا وَکُلُوْا مِنْ رِّزْقِہَا
وہ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لئے مسخر کر دیا سو تم اس کے راستوں پر چلو پھرو اور اللہ کی (دی ہوئی) روزی میں سے کھاؤ (بیو)

اس لئے انسان کیلئے زندگی کی ان ضروری اشیاء کو جو شہری و دیہاتی، ترقی یافتہ اور پسماندہ ہر قوم کیلئے

زندگی کا آسرا اور غذا کا سرچشمہ ہیں اور جن کے بغیر زندگی کا وجود ناقابل تصور ہے یعنی غلہ پانی اور آگ کو نہ صرف مسخر کیا بلکہ عام و ارزاں بنا دیا۔

اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا (اسکے) اگانے والے ہم ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس (پیداوار) کو چورا چورا کر دیں پھر تم حیرت کرنے لگو، (اب کی تو) ہم پر تاوان پڑ گیا۔ بلکہ ہم (بالکل ہی) محروم رہ گئے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا (اس کے) برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں اس کو کوہ واکر ڈالیں، تو تم شکر کیوں نہیں کرتے، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے نفع کی چیز بنایا ہے۔

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۗ أَلَا أَنْتُمْ تَرْعَوْنَ مَا آتَاكُمْ
مِنَ الزَّرْعِ ۗ إِنَّكُمْ لَجُعِلْنَا لَكُمْ حُطَامًا
فَقُلْتُمْ نَقْلَهُمْ ۗ إِنَّا لَعَرُومُونَ ۗ بَلْ نَحْنُ
عَرُومُونَ ۗ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ
أَأَنْزَلْنَاهُ لَكُم مِّنَ الْمَرْبِ ۗ إِنَّكُمْ لَمُنزِلُونَ ۗ
لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ۗ أَأَنْتُمْ
أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا ۗ أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ ۗ نَحْنُ
جَعَلْنَاهَا تَذْكَرًا ۖ وَرَمَاعًا لِلَّذِينَ هُمْ

فطرت انسانی کا خاصہ اور زندگی و تمدن پر اس کا اثر

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جمادات و حیوانات کے برعکس ذوق جمال، حسن و نفاست، قوت نمو اور تنوع و ترقی کا ایک ایسا جذبہ رکھا ہے جس کے دم سے زندگی کی یہ رونق قائم اور اس کا خون رواں اور گرم ہے، اور اس دنیا کی ساری تعمیر و ترقی تنوع و جدت پسندی اور ایجادت و انکشافات دراصل اسی جذبہ کے مرہون منت ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

ہم ہر ایک بڑھ بڑھ کر دیتے ہیں ان میں سے بھی اور ان میں سے بھی آپ کے پروردگار کی بخشش میں سے، اور آپ کے پروردگار کی بخشش (کسی پر) بند نہیں تو دیکھ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے اور آخرت یقیناً بہت بڑی ہے درجات کے اعتبار

كَلَّا مَدَّ هُوَ لَاعٍ وَهُوَ لَاعٍ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ
وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا اِنْظُرْ كَيْفَ
فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ وَاللَّآخِرَةُ
الْأَكْبَرُ ۗ سَجَاتٍ ۗ وَالْأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

سے بھی اور بہت بڑی ہے فضیلت کے اعتبار سے بھی

اس نے اس کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرنے، حقوق کا خیال رکھنے، ملک کے امن و سلامتی کو برقرار رکھنے، اکل حلال اور مشترک منافع کے حصول کیلئے ہم جوئی و خطر پسندی کا جذبہ اور شوق پیدا کیا، انسانیت کا کوئی طبقہ اور تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں جو اس جذبہ سے خالی اور اس صلاحیت سے محروم رہا ہو،

قریش کو جو گرہوں کی بنا پر، اپنے جاڑے اور گرمی کے نفر کے جو گرہوں کی بنا پر چاہئے تھا کہ اس خانہ (کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں۔ جس نے ان کو بھوک میں کھانے کو دیا، اور انھیں خوف سے امن دیا۔

لَا يَلَاؤُا قُرَيْشٍ اَلْفِهْمُ مِحْلَةُ السَّيِّءِ
وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الَّذِي اَطَعْتَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَاَمَنَهُمْ مِنْ
خَوْفٍ ۝

ان مسلمہ حقائق اور فطری صورت حال کا (جس میں انسان کا عجز و انفلاس اور اس کا ضعف و بے حقیقتی اپنی آخری

کوئی چیز انسان کی حقیقی ملک نہیں

شکل میں کھل کر ظاہر ہو رہی ہے اور جس میں خدا کی ربوبیت کا ملکہ بھی پوری طرح جلوہ گر ہے) نیز عقل و منطق اور ذوق سلیم کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز انسان کی ملک نہ سمجھی جائے، کوئی چیز اس کی طرف

منسوب نہ کی جائے، اور مختصر الفاظ میں اس سے وہ معاملہ کیا جائے جو اس شیر خوار اور چھوٹے بچے سے کیا جاتا ہے جو اپنے والدین کی گود میں پلتا اور ان کی انگلی پکڑ کر چلتا ہے، بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ انسان اس عظیم کائنات میں اور اس بلند و برتر اور قادر مطلق پروردگار کے سامنے اس بچے سے بھی زیادہ کمزور و ناتواں اور بے حقیقت ہے جو اپنے والدین کے سایہ عاطفت میں پلتا بڑھتا اور ان کے قدموں میں گھسٹ گھسٹ کر چلتا ہے، خدا کی شان تو اس مجازی مرئی و مالک سے کہیں بلند و برتر ہے،

وَلَا تَلْمِزُوا الْمُؤْمِنِينَ فِي سَمَوَاتِهِمْ وَلَا فِي دِينِهِمْ
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝
 اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی شان (سب سے) اعلیٰ ہے، اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

اس لئے وہ تمام اشیاء جو انسان کی ملکیت سمجھی جاتی ہیں یا جن الماک کو اس نے اپنے جہلی و ناواقفیت کی بنا پر خود اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، ان سب کی اضافت صرف اسی کی طرف کرنی چاہئے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے اور جس نے انسان کو ان چیزوں پر اختیار صرف محدود مقدار میں دیا اور وقت تک اور محدود طریقہ پر بخشا ہے۔

اس حقیقت کے پیش نظر (جو سارے حقائق پر محیط اور دنیا کے تمام دینی، اخلاقی اور معاشرتی نظاموں میں جاری و ساری ہے) قرآن مجید نے تمام

**اسلام کے اقتصادی نظام کا بنیادی
 تخمیل، ہر چیز خدا کی ملکیت ہے**

انسانی معاملات کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دیا ہے، اور انسان کو صرف ایک چیز کا ذمہ دار بنایا ہے اور وہ چیز ہے منصبِ خلافت،

وہ مسلمانوں سے کبھی اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے،

وَأَنذَرْتَهُمْ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكَم بَا
 اور اللہ کے اس مال میں بھی انہیں دو جو اس نے

۲۷ سورہ روم، ۲۷ سورہ نور، ۳۳

تہیں عطا کیا ہے۔

کبھی اس طرح:-

اور جس مال میں سے تم کو دوسروں کا جائزین
بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔

وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ

آیت بالا میں اس کا اعلان صاف طریقہ پر موجود ہے کہ ان تمام اشیاء کا حقیقی مالک اور حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے، اس لئے انسان اگر چند پیسے اس کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو اس کو اس پر فخر و ناز کا کوئی حق نہیں،
وَمَا لَكُمْ أَنْ لَا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
تہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے
وَدَلِيلٌ مِّمَّا رَأَتْ السَّمُودُ وَالْأَرْضُ مِنْهَا
ہو در انحالیکہ آسمان اور زمین سب آفرین اللہ ہی کے
رہ جائیں گے۔

اس صورت حال کا تقاضا بلکہ قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ہر ملکیت سے دستبردار ہو جائے اور
اس کو اپنی زمین و جائیداد میں ادنیٰ تصرف کا حق باقی نہ رہے اور وہ بالکل مقید پابند اور معطل ہو جائے،
انسان کی طرف مال کی اضافت کا راز اور اسکے مصالح
لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و حکمت
نے انسان کے ساتھ یہ معاملہ

نہیں کیا اور ان اموال و املاک اور انسانی جہد و بہد کے ثمرات و نتائج کو صرف خدا کی طرف منسوب کر کے انسان
کو اس سے محروم نہیں کیا، اگر ایسا ہوتا تو اس میں تعجب یا چون و چرا کی کوئی بات نہ تھی، لیکن اس سے انسان
خود اعتمادی، ولولہ کار، قوت نمو، جذبہ مسابقت، ذوق جستجو، اور مختصر الفاظ میں زندگی کے اس کیفیت
اور سرور سے محروم ہو جاتا جو اپنی کوشش کے نتائج اور اپنی محنت کا ثمرہ دیکھ کر اس کو حاصل ہوتا ہے،
یہ وہ فطری لذت ہے جو بچوں کو اپنے گھر اور اپنے والدین کی چیزوں کو اپنی طرف منسوب

کرنے سے حاصل ہوتی ہے، اگر انسان اس جذبہ سے محروم ہو جائے تو وہ اخلاص و محبت، خیر خواہی ان اموال و املاک کی حفاظت اور ان کو ترقی دینے کی فکر و امنگ سے محروم ہو جائے گا، زندگی اپنی ساری سرگرمی و جوش عمل، کشمکش اور جذبہ مسابقت اور وہ حوصلہ اور ولولہ کھودے گی جو انسان کی بقا و ترقی کیلئے ناگزیر ہے، دنیا ایک بڑا کارخانہ بن جائے گی جس میں انسان مشین کے گونگے بہرے کل پرزوں کی طرح متحرک ہوں گے نہ انکے پاس دل ہوگا نہ ضمیر نہ آسودگی نہ لذت،

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مال کا انتساب بار بار انسان کی طرف کیا ہے، اس کے خالق و رازق کی طرف نہیں،

اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر مست
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وَتَذَرُوهَا إِلَى الْكُفَّارِ لِتَأْكُلُوْا فَرِیْقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
کھاؤ اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ کہ جس سے
لوگوں کے مال کا ایک حصہ تم گناہ سے کھا جاؤ اور انھیں
تم جان رہے ہو۔

جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ
خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے
کام نہیں لیتے ان کیلئے اس کا اجر ان کے پڑے کار
کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف (دائق) ہوگا اور
نہ وہ ٹھگین ہوں گے۔

یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات
ما کسبتم وھما اخرجنا لکم من الارض
اسے ایمان والو جو تم نے کمایا ہے اس میں سے عمدہ
چیزیں خرچ کرو اور اس میں سے (بھی) جو ہم نے تمہارے

۱۷۸ سورۃ البقرہ ۵۷ سورۃ البقرہ ۲۶۳ سورۃ البقرہ ۲۶۷

لئے زمین سے نکالی ہیں۔

اور کم عقلموں کو اپنا مال نہ دے دو جس کو اللہ نے تمہارے لئے مایہ زندگی بنایا ہے،

اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ اختیار کرو تو اللہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا،

وَلَا تَوْنُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ۗ

وَإِنْ تَوْنُوا وَنَتَّقُوا يَأْتِكُمْ أُجُورُكُمْ وَلَا نِسَاءُ لَكُمْ أَمْوَالِكُمْ ۗ

غرض قرآن مجید میں اس طرح کی بکثرت آیات موجود ہیں جن میں نہ صرف مال کی اضافت انسان کی طرف کی گئی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور وسعت دے کر قرض حسنہ قرار دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور اس کے بندوں کی بھلائی کیسے انسان جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اسکے نزدیک قرض حسن ہے، ارشاد ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ

اِنْ تَقْرِضُوا لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يَضَاعِفْهُ لَكُمْ ۗ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبُوا

لَهُ سُوْرَةُ نَاٰرُ ۙ ۵۱ سُوْرَةُ مَحَلِّهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ۙ ۳۶ ۙ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ ۙ ۲۳۵ ۙ سُوْرَةُ التَّغَايُنِ ۙ ۵۱ سُوْرَةُ الْاٰنْ

کون ایسا ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ قرض دے، پھر اللہ اسے بڑھا کر اس کے لئے کئی گنا کرے،

اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو وہ اس کو تمہارے لئے بڑھاتا چلا جائے گا،

اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو،

خلافت و امانت کا تصور

یہ حقیقت کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک مطلق ہے اور وہ اس کا نیکو
کے تمام موجودات کا مالک حقیقی ہے، قرن اول کے مسلمانوں

کے رگ وریشہ میں اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ وہ اپنے کو اس مال و دولت کا صرف امین سمجھتے تھے اور اپنی
رائے سے اس میں کوئی تصرف نہ کرتے تھے ان کے مال کے استعمال میں نہ ریا کاری شامل ہوتی تھی نہ فخر،
نہ تکبر، نہ ناز،

قرآن مجید نے امانت و خلافت کے تصور کو ان کے دل و دماغ میں مختلف طریقوں سے ابھی
طرح راسخ کر دیا تھا اور ان کو یہ یاد کرادیا تھا کہ اگرچہ یہ مال انھوں نے اپنے زور بازو سے اور خون پسینہ
ایک کر کے جمع کیا ہے تاہم اسلام کے عہد نامہ کی رُو سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تمام حقوق اور عہدوں
سے دستبردار ہونے کے لحاظ سے وہ دوبارہ خدا کی ملکیت میں آ گیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا اقرار انسان
اسلام میں داخل ہوتے وقت اور کلمہ شہادت پڑھتے وقت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا حق حاصل
ہے کہ اپنی مستغاری ہوئی اور ودیعت کی ہوئی چیز جب چاہے واپس لے لے، یہ اس کی خریدی ہوئی
چیز ہے جس کو وہ ہر وقت حاصل کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآتٍ لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَحْتَسِبُوا

بلاشبہ اللہ نے مومنین سے خرید لیا ہے ان کی
جانوں اور ان کے مالوں کو اس کے عوض میں کہ انھیں

جنت ملے گی۔

وہ ان لوگوں کو بڑے انجام سے ڈراتا اور تنبیہ کرتا ہے جو مال کی محبت میں پوری طرح گرفتار
ہو چکے ہیں، اور جہاد فی سبیل اللہ اور ادائیگی فرض کے مقابلہ میں ان کو اپنی راحت اور اپنی خواہشات
زیادہ عزیز ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے مال و دولت اور املاک و جائداد میں ہر طرح کا

تصرت کرنے اس کو بچا بچا کر رکھنے اور اس کی حفاظت کا پورا حق حاصل ہے، ارشاد ہوتا ہے،

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ذَرَفَتْ مِنْهَا

وَتِجَارَةٌ تَتَّخِذُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ يَتَضَوُّونَهَا

أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ

فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَضَوْنَ مَا يَأْتِي اللَّهَ بِآفَاتٍ

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٥

اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد

کرنے سے زیادہ عزیز ہوں تو منتظر رہو، یہاں تک

اللہ اپنا حکم بھیج دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو

مقصود تک نہیں پہنچاتا،

وہ مسلمانوں کو اس بات سے آگاہ اور خبردار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں سخاوت و

عالی ہمتی کے ساتھ خرچ کرنے سے پرہیز اس کے لئے جان و مال کی قربانی سے دریغ اور اس کے دین کی

نصرت و حمایت (جس کے ساتھ ان کی زندگی و بقا وابستہ ہے) کنارہ کشی اپنے کو ہلاکت میں ڈالنے

کے مراد اور آج کل کی تعبیر میں "خودکشی" کے ہم معنی ہے،

وَأَنْفُسُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا

بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ

اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥

اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور اپنے کو اپنے

ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو اور اچھے کام کرتے

رہو یقیناً اللہ اچھے کام کرنے والوں کو پسند کرتا

امانت و خلافت کا تصور اولین مسلمانوں میں کیا تھا؟

صحابہ کرام کا اپنے مال و متاع، زمین و جان واد

کھیتی باڑی اور تجارت و کاروبار کے ساتھ بالکل یہی معاملہ تھا، انھوں نے ان سب چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں دیدیا تھا، ہجرت سے قبل کہ معظمہ میں انھوں نے یہی کردار ادا کیا، حضرت ابو بکر صدیقؓ، عثمان بن عفانؓ، عبدالرحمن بن عوفؓ، صہیب رومیؓ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہم اور دوسرے بڑے بڑے مہاجرین و انصاریوں نے ہمیشہ اسی طرز عمل کا نمونہ پیش کیا، جس کا مطالبہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے، مدینہ طیبہ میں انصار کا طرز عمل اور وہ بھی اسی کے مطابق تھا، جنگ بدر سے قبل حضرت سعد بن معاذؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو فرمائی تھی اس میں یہ کہو اس تصور کی پوری عکاسی ملتی ہے حدیث میں آتا ہے،

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی پیش قدمی کی خبر پہنچی تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا، مہاجرین سے آپ نے مشورہ فرمایا تو انھوں نے بہت اچھی بات کی، آپ نے دوبارہ مشورہ کیا تو انھوں نے بہت اچھی گفتگو کی، پھر آپ نے ان سے تیسری بار مشورہ کیا تو انصار نے محسوس کیا کہ شاید حضورؐ کی بات کا رخ انصار کی طرف ہے، اس وقت سعد بن معاذؓ نے بڑھ کر عرض کیا کہ شاید حضورؐ کا روئے سخن ہماری طرف ہے، اور حقیقت یہی تھی، اس لئے کہ انصار نے آپ سے اس پر بیعت کی تھی کہ وہ اپنے گھر رہتے ہوئے آپ کی حمایت و نصرت کا حق ادا کریں گے اور دفاع کا فرض انجام دیں گے، جب آپ نے باہر نکل کر مقابلہ کا ارادہ کیا تو آپ نے سب کا خیال معلوم کرنے کیلئے عمومی مشورہ کیا، اس وقت سعد بن معاذؓ آئے بڑھے اور کہا کہ شاید حضورؐ کو اس کا خیال ہے کہ انصار نے صرف اپنے دیار میں حضورؐ کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، میں انصار کی طرف بولتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ آپ جہاں چاہیں سفر فرمائیں، جس سے چاہیں رشتہ

جوڑیں جس سے چاہیں قطع تعلق کر لیں، ہمارے مالوں میں سے جتنا بھی چاہے لے لیں اور جتنا چاہیں چھوڑیں جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں چھوڑے ہوئے سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو گا جو آپ حکم فرمائیں گے ہم اس کو سچم قبول کریں، خدا کی قسم اگر آپ "بک خدا" تک جانا چاہیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور خدا کی قسم اگر آپ سمندر میں جائیں گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں گود جائیں گے۔

جب یہ عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں پھیل چلا گیا کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے جو بطور امانت ان کے سپرد کیا گیا ہے تو اس وقت ان سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ بنیادی اور شرعی حقوق کی بجا آوری اور ضروریات زندگی کی تکمیل کے بعد جو کچھ بچے اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیں، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب
اور مسلمانوں کی فیاضی و گرجوشی

وَلْيَسْأَلُواكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ط
اور (لوگ) آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں آپ کہہ دیجئے کہ جو ضروریات سے بچ رہے۔

انھوں نے اس مطالبہ کو پوری گرجوشی و فیاضی اور انشراح صدر کے ساتھ پورا کیا، اسلی قراہ کے بعد کہ سب مال اللہ تعالیٰ کا ہے اور وہ صرف اس کے امین، متولی، منتظم اور ڈسٹری ہیں، ہر قربانی ان پر آسان ہو گئی تھی اور یہ بات یہاں تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اپنی ضروریات روک کر اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں پر خرچ کرتے تھے، حضرت ابو طلحہ انصاریؓ کی زبانی کہا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے اور حق یہ ہے کہ سخاوت و ایثار کی نظیر جو انھوں

لے زاد المعاد ج ۱ - ۱۳۶-۱۳۷

۱۳۷ سورہ بقرہ ۲۱۹، ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو تمہارے گھر کی ضروریات سے فاضل ہو ان عمر، عباد، عطاء، عکرہ، سعید بن جبیر، عجب بن حسن، قتادہ، القاسم، سالم، عطاء، ثراسانی، ربیع بن انس سے بھی یہی روایت ہے کہ جو ضروریات سے فاضل ہو، ان بطلال کہتے ہیں کہ جو کفالت (ضرورت بھر کا مال) سے بچے ہم نے ترجیحیں اسی کو اختیار کیا ہے،

نے قائم کی وہ انسانی تمدن کی پوری تاریخ میں نہایت نادر و کمیاب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سخت بھوک اور فاقہ ہے، آپ نے اپنے یہاں دریافت فرمایا وہاں کچھ نہ تھا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی ہے جو اس شخص کی اس رات میزبانی کرے، یسین کرا ایک نصاری (حضرت ابو طلحہؓ) کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ میں ہوں یا رسول اللہ اسکے بعد وہ اپنے گھر گئے اور یسوی سے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں جو کچھ ہوا ان کو پیش کر دیا جائے، انھوں نے کہا کہ صرف بچوں کا کھانا ہے، انھوں نے کہا کہ جب عشا ہو جائے تو بچوں کو کسی طرح بہلا کر سلا دو اور اگر چراغ بجھا دو، ہم لوگ رات اسی طرح گزار دیں گے، انھوں نے یہی کیا صحیح ہوئی تو یہ انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو نفل اور نفل کا یہ کام بہت پسند آیا یا یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہنسی آئی، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور اپنے سے مقدم رکھتے ہیں اگرچہ خود ناقص ہیں ہی ہوں۔

وَيُفَضِّلُونَ عَلَىٰ الْفُقَرَاءِ وَأُولَٰئِكَ بِهِمْ
خِصَامَةٌ ۗ

زکوٰۃ کا ذکر کی سورتوں میں بھی آیا ہے جہاں اس سے مراد قدرتی طور پر مطلق خیرات ہے، اللہ تعالیٰ کا

زکوٰۃ انفاق و صدقات کے معنی میں

ارشاد ہے۔

یقیناً (وہ) مومنین فلاح پا گئے جو اپنی نمازیں شیعہ رکھنے والے ہیں اور جو لغو بات سے پرکھنا رہنے والے ہیں اور وہ لوگ بھی زکوٰۃ پر

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
خَاشِعُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ
مُعْرِضُونَ ۗ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ

۱۹، صحیح مسلم میں کہ ان انصاری صاحب کا نام ابو طلحہ تھا۔ ۱۹ تفسیر ابن کثیر

عالم ہیں۔

فَاعِلُونَ ۵

دوسری جگہ ذکر ہے۔

وَيُنِىْلُ لِلْمُسْكِرِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ
وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَاذِبُونَ ۵

اور بڑی کمبختی ہے مشرکین کے لئے جو زکوٰۃ نہیں دیتے
اور آخرت کے وہ منکر ہی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے فضائل و احسانات کے ضمن میں بعض شاہان وقت کے
سامنے بھی اس کا ذکر اسی معنی میں کیا گیا ہے چنانچہ جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں یہ کہا۔

وَأَمْرَنَا أَنْ نَعْبُدَ أَحَدَهُ وَحَدَّكَ لَا نَشْرِكُكَ
بِهِ شَيْئًا وَأَمْرَنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّيِّئَاتِ
انہوں نے ہم کو اس کا حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
کی عبادت کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ کریں اور انھوں
نے ہم کو نماز زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا ہے۔

یہ بخت نبوی کے پانچ سال بعد کا واقعہ ہے،

زکوٰۃ کے ایک ایسے معین اور مخصوص نظام کی
ضرورت جو ہر طبقہ اور ہر عہد کا ساتھ دے سکے

جب اسلامی معاشرہ عقیدہ کی پختگی،
اخلاقی تربیت، اطاعت و انقیاد،
سخاوت و ایثار اور انفرادی و جماعتی

انانیت سے آزادی کی آخری سطح تک پہنچ گیا، سوسائٹی بہت وسیع ہو گئی اور اس میں مختلف اخلاقی و روحانی
مراتب اور درجات قائم ہو گئے، انسانوں کے مختلف گروہ اور تسمیں ہو گئیں جن میں مالدار بھی تھے، غریب بھی اور
متوسط الحال بھی، ایسے فیاض اور بخی بھی تھے کہ داد و دہش ان کا ذوق اور غذا بلکہ مزاج اور طبیعت تھانسیہ
بن گئی تھی، خیل اور جہازس بھی تھے، اور میانہ رو و معتدل بھی، ایک طرف ایسی قوت ایمانی تھی جو بڑے سے
بڑا خطرہ مول لے سکتی تھی، بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی تھی، مشکل سے مشکل مسئلہ حل کر سکتی تھی، دوسری طرف

۱۔ ۴ ۵ سورہ حم السجده ۶۔ ۷ ۵ سیرت ابن ہشام۔

اس صنعت ایمانی کے نمونے تھے جو عالم اسلام کے دور دراز گوشوں میں اور عہد آخر کی نسلوں میں دیکھے جاسکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت و رحمت تھی کہ اسے ایسے فنون، مختلف الحال معاشرہ کے لئے ایک ایسا واضح اور معین نصاب مقرر کر دیا جس کی مقدار و تعداد، اصول و شرائط اور علامات و نشانات سب پوری طرح واضح اور مقرر ہیں، یہ نصاب نہ اتنا زیادہ ہے کہ متوسط طبقہ اس کے بارے پریشان ہو جائے نہ اتنا کم کہ امر اور دو ٹوند طبقہ اور اہل ہمت و اہل خیر کی نگاہ سے گر جائے،

اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی حکمت تھی کہ اس کو کسی کی رائے یا شخصی ہمت و حوصلہ پر نہیں چھوڑا گیا، نہ اس کو ان انسانی جذبات کے حوالہ کیا گیا جن میں مد و جزر اور اتار چڑھاؤ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، اس کو قانون سازوں اور علماء و یا حکام کے حوالہ بھی نہیں کیا گیا اس لئے کہ ان پر بھی کلی اعتماد ممکن نہیں اور وہ بھی ہوائے نفس سے محفوظ و مامون نہیں، ان سب باتوں کے پیش نظر زکوٰۃ اپنے نصاب و مقدار کے ساتھ فرض کی گئی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب زکوٰۃ کے نصاب کی حکمت اور اس کے تعین کی مصلحت افا دیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”پھر اس کی ضرورت ہوئی کہ زکوٰۃ کی مقدار مقرر کر دی جائے اس لئے کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو

لے ہمارے نزدیک ترجیح اس کو ہے کہ زکوٰۃ ہجرت کے بعد فرض ہوئی اور یہ بات ہجرت کے پانچویں سال سے قبل پیش آئی اور اس کا ایک فریضہ اور اسلام کے ایک کن کی حقیقت سے ذکر آیا، ہذا منام بن ثعلبہ اور وفد عبدالقیس کی حدیث (جس کی حاضری پانچویں سال ہوئی) اور ہرقل اور ابوسفیان کے مکالمہ سے (جو ساتویں سال کے آغاز میں ہوا) یہ بات عیاں ہے، محمد ابن خزیمہ نسائی ابن ماجہ اور حاکم سے قیس بن عبادہ نے جو حدیث روایت کی ہے اس سے اسکی مزید تصدیق ہوتی ہے کہ تہذیب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صدقہ فطر کا حکم دیا قبل اسکے کہ زکوٰۃ کا حکم آئے پھر زکوٰۃ فرض کی گئی اور آپسے ہمیں اس سے (صدقہ فطر) سے نہ منع فرمایا نہ حکم دیا لیکن ہم اسکی پابندی کرتے رہے، اس حدیث کی تصحیح ہے، صدقہ فطر کا مصداق ان سے تعلق ہے جو ہجرت کے دو سے سال فرض ہوا، آیت اس فریضہ پر دلالت کرتی ہے اور وہ بلا اختلاف رائے منی آیت ہے،

اس میں بہت افراط و تفریط اور حدود سے تجاوز کا خطرہ ہے یہ نہ اتنی کم ہونی چاہئے کہ ان پر اس کا کوئی اثر ہی محسوس نہ ہو اور ان کے نخل کا کوئی علاج ہی نہ ہو سکے، نہ اتنی زیادہ ہونی چاہئے کہ اس کا ادراک ناممکن ہو جائے، اسی طرح زکوٰۃ کی مدت کا بھی معاملہ ہے، نہ یہ مدت اتنی مختصر مناسب تھی کہ بار بار زکوٰۃ ادا کرنے کی نوبت آتی نہ اتنی طویل کہ نخیلوں کو پوری پھوٹ مل جاتی اور محتاجوں اور ضرورت مندوں کا کوئی بھلا ہی نہ ہو سکتا، مناسب ہی تھا کہ اس کا ایک ایسا قانون بنا دیا جاتا جو طرح عام طور پر بادشاہ اپنی رعایا کیلئے ٹیکس کی حد مقرر کرتے ہیں اس لئے کہ عرب و عجم سب اسکے عادی ہی ہیں اور اس کو ایک ناگزیر چیز سمجھتے ہیں اور ان کے املاک اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، خاص طور پر مسلمان جو کلفت کے بجائے الفت کا عادی اور فخرگاہے اس حکم کی تابعداری میں سب سے پیش پیش ہو گئے۔

زکوٰۃ کس چیز پر واجب ہے اور اسکے مقدار کے تعین میں کیا حکم ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی

مقدار بھی تعین فرمادی ہے اور ان چیزوں کی نشان دہی بھی کر دی ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے یہ بھی بتایا کہ زکوٰۃ کب واجب ہوگی، آپ نے ان چیزوں کی چار قسمیں کی ہیں، اور یہ چاروں ایسی ہیں جن سے تقریباً ہم سب کو واسطہ پڑتا ہے، پہلی قسم کاشت اور باغات، دوسری قسم مویشی (اونٹن، گائے، بکری وغیرہ) اور تیسری قسم وہ ہے جس پر ایلیات کا سارا انتظام قائم ہے، یعنی سونا، چاندی، جو کچھ تجارت کا مال، اپنی تمام قسموں اور شعبوں کے ساتھ،

زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہے، البتہ باغات و کاشت کا سال اس وقت پورا سمجھا جائے گا جب یہ باغات اور کھیتیاں پک جائیں اور اپنے کمال کو پہنچ جائیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ انصاف

الحجۃ النبویہ، ج ۴، ص ۱۳۶، قانون ازاد العاد، ص ۱۳۶، باختصار

مکن ہی نہیں تھا، اگر زکوٰۃ ہر مہینہ یا ہر ہفتہ ادا کرنی پڑتی تو یہ دولت مند لوگوں کیلئے بہت نقصان دہ ہو سکتی تھی۔ اگر عین ایک بار فرض ہوتی تو غریب اور مساکین کے حق میں مصرت رساں تھی اس لحاظ سے اس سے زیادہ موزوں اور معتدل حکم کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کو ہر سال ادا کیا جائے، زکوٰۃ کی مقدار کا تعین، بالکین نصاب کی محنت و جدوجہد اور ان کی سہولت و مشقت کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے، چنانچہ جو مال و دولت آدمی کو اچانک اور یکشست دستیاب ہو جائے (مثلاً کان، کوئی معدنی ذخیرہ یا خزانہ) تو اس میں سال گزرنے کا انتظار نہ کیا جائے گا اور جس وقت وہ اس کو حاصل ہوگا اسی وقت اس کا خمس (پانچواں حصہ) اس پر واجب ہو جائے گا، البتہ جس کی تحصیل میں خود اس کی محنت اور سعی کو دخل ہو اور اس نے اس کیلئے محنت و مشقت برداشت کی ہو تو اس پر عشر واجب ہوگا مثلاً کاشت و باغات وغیرہ، اس سے مراد وہ کاشت ہے جس کو بونے جوتنے کا کام تو خود کرتا ہے نہ اس کی سینیائی اس کو کرنا پڑتی ہے نہ اس کیلئے کنواں کھودنا اور رہٹ لگانا پڑتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بارش کے پانی سے اس کی سینیائی فرمادیتے ہیں، ہاں اگر کوئی شخص ڈول کے ذریعہ یا کسی اور طریقے سے اس کی سینیائی کرتا ہے تو بیسواں حصہ اس پر واجب ہوگا، اگر کوئی... ایسا کام ہو جس کے اضاغہ کا انحصار مالک کی محنت پر ہو اس کا انتظام، نگرانی اور حفاظت اس کے ذمہ ہو تو اس پر اسکا بھی نصف یعنی چالیسواں حصہ واجب ہوگا، اس لئے کہ اس میں اس کو کھیتی باڑی سے زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے اور ہر وقت نگرانی کرنی ہوتی ہے، کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ میں تجارت سے کم دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اور اس میں اتنا وقت بھی صرف نہیں ہوتا جتنا کسی دکان یا کارخانہ اور کمپنی میں ہوتا ہے، اسی طرح بارش سے جو کھیتی پیدا ہوتی ہے وہ سینیائی والی کھیتی سے زیادہ اچھی اور آسان ہوتی ہے، اسی طرح کسی خزانہ کی دریافت ان تمام چیزوں سے زیادہ آسان ہے اور اس میں کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا چنانچہ نقدی کیلئے دو سو درہم میں مشقال ^{دو سو درہم کیلئے} اسے

۱۵ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مشقال ایک دینار کے مساوی تھا اور ایک دینار دس درہم کے برابر اس لحاظ سے میں مشقال (یا بیس دینار) دو سو درہم کے برابر ہوئے... دو سو درہم اکثر علماء و ہندوستان کی تحقیق کے مطابق ساٹھ ماہوں تک (باقی صفحہ ۱۳۸ پر)

غذہ اور پھلوں کیلئے پانچ وسق (جو اونٹ کے پانچ بوجھ کے برابر ہوتا ہے) بکری کے لئے چالیس بکریاں لگائے
کیلئے تین اونٹ کیلئے پانچ مقرر کر گئے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے
زکوٰۃ کا صحیح مضر اور اس کے مناسب اوقات | زکوٰۃ کے مناسب محل اور اسکے

اوقات کی حکمت و مصلحت کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے، وہ لکھتے ہیں،

”وہ دروازے جو صالح سلطانین نے بلا کسی تکلیف و مشقت کے زکوٰۃ کیلئے کھولے تھے

اور جن کو عقل بھی قبول کرتی ہے چار ہیں، اول یہ کہ اموال نامیہ سے زکوٰۃ لی جائے اس لئے کہ

اس کی حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور فولک کے باہر آنے جانے کے بغیر

پورا نہیں ہوتا،

اموال نامیہ کی تین قسمیں ہیں مویشی، کاشت، تجارت، دوسرے یہ کہ خزانہ کے مالکوں

اور سرمایہ داروں سے لی جائے اس لئے کہ ان کو چوروں اور ڈاکوؤں سے اپنے مال کی

حفاظت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ان کی آمدنی کی مدین اتنی زیادہ ہیں کہ

(باقی حاشیہ صفحہ ۱۳۷ ا کا) ۲۰ مثقال (یا بیس دینار) ساڑھے سات تولہ سونے کے مساوی سمجھا گیا ہے۔

لسہ وسق ۶۰ صاع کے برابر ہوتا ہے اور ہر صاع ۸ رطل کے مساوی ہے اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اکثر علماء

کا مذہب یہی ہے، ان کے نزدیک اس سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، ابن عباس، زید بن علی اور امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ

کم یا زیادہ سب سے واجب ہے اور نصاب کا اعتبار نہیں، یہ اختلافات ایک صولی بحث کے نتیجے میں ہو جس کی تفصیل مذاہب

کی کتب استدلال، نیز اصول فقہ کی کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہے، ان الفاظ کا مفہوم اور مطلب سمجھنے اور اس سلسلہ کے

اقوال و مذاہب سے آگاہی کیلئے امام ابو بکر جصاص (م ۳۸۰ھ) کی کتاب ”احکام القرآن“ نیز قاضی ابوبکر بن العربی

(م ۵۴۲ھ) کی کتاب ”احکام القرآن“ اور تفسیر مذاہب اربعہ کی کتب کا مطالعہ مفید ہوگا، بلکہ ماخوذ از زاد المعاد ج ۱ ص ۱۱۱ بانقضاء

اس نئے خرچ سے ان کو کوئی دشواری نہیں ہوگی،

تیسرے یہ کہ ان اموال سے لی جائے جو بجز کسی محنت و سعی کے ہاتھ لگ جاتے ہیں مثلاً عہد جاہلیت کے خزانے اور قدامت کے دینیہ، اس لئے کہ ان کی حیثیت بالکل مفت کی سی ہے اور اس میں سے خرچ کرنا بہت آسان ہے، چوتھے یہ کہ عام تجارت پیشہ لوگوں سے لی جائے اگر سب سے تھوڑا تھوڑا لیا جائے گا تو ان پر زیادہ بار بھی نہ ہوگا اور مجموعہ کافی ہو جائیگا۔

تجارت (مع درآمد برآمد) غلہ اور پھل زکوٰۃ کی سب سے اہم قسمیں ہیں جن میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس لئے اس کھیلے ایک سال رکھا گیا ہے، وجہ یہ ہے کہ درمیان میں مختلف فصلیں اور حالتیں پیش آتی ہیں جن میں پیداوار میں اضافہ کا امکان بہت رہتا ہے اور اس کا اندازہ کرنے کھیلے ایک سال بالکل کافی ہے،

آسان اور مطابق مصلحت یہی ہے کہ زکوٰۃ ان ہی اموال کا ایک جزو ہو مثلاً اونٹ کے گلہ سے ایک اونٹنی، گائے کے ریوڑ سے ایک گائے، بکری کے ریوڑ سے ایک بکری،

زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے
سورہ برادرہ کی آیت میں بیان فرمائے

زکوٰۃ کے مصارف اور اسکے اجتماعی نظام کا قیام

میں ارشاد ہے،

صدقات (واجبہ) تو صرف غریبوں اور محتاجوں اور

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ

کارکنوں کا حق ہیں جو ان پر مقرر ہیں، نیز ان کا جن کی

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي

دلجوئی منظور ہے، اور (صدقات کو صرف کیا جائے)

الرِّقَابِ وَالْعَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْبَنِينَ

گردنوں (کے چھڑانے) میں اور قرضداروں (کے قرضہ

السَّبِيلِ فِي بَيْتِ اللَّهِ وَاللَّهُ عَالِمُ خَيْبِهِ

لہ حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ ص ۳۷۳ سورہ توبہ - ۶۰

..... ادا کرنے) میں اور اللہ کی راہ میں، اور سافروں (کی
 امداد) میں یہ (سب) فرض ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ
 بڑا علم والا ہے، بڑا حکمت والا ہے،

سورہ برارۃ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اس وقت اسلام کی بنیادیں مستحکم ہو گئی تھیں اور لوگ بڑی
 تعداد میں اسلام قبول کر رہے تھے، اس کے بعد زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے مختلف جگہوں پر اپنے اعمال اور تحصیل بھیجے اور ان کو اس کی تحصیل کے احکام اور آداب بھی بتائے
 اور بہت سی ایسی وصیتیں کیں جن میں شفقت، حکمت اور انفرادی مصلحت کے ساتھ اجتماعی مفاد و اہمیت
 تھا۔ چنانچہ آپ نے معاذ بن جبلؓ کو سنہ ۳ھ میں روانہ کرنے سے پہلے جو ہدایات دیں وہ زکوٰۃ کے
 قانون کی اساس اور گویا اس کا سرکاری منشور ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا،

”تم ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں پس دعوت دو ان کو اس بات
 کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ یہ بات قبول کر لیں تو

۱۔ یہ مخصوص مصارف زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ دائم اور جاری ہیں اسوائے المولفۃ تو بیہم کے، اکثر علماء، ائمہ اور
 فقہاء کا خیال ہے کہ اسلام کی اشاعت اور غلبہ کی وجہ سے اب کئے حصہ کی ضرورت باقی نہیں رہی وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکرؓ کے
 عمل کو پیش کرتے ہیں جنھوں نے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی، البتہ بعض دوسرے فقہاء اس کے بقا کے قائل ہیں،

اس سلسلہ میں قاضی ابوبکر بن علیؒ وغیرہ کی رائے راقم سطور کو زیادہ پسند آئی وہ کہتے ہیں کہ یہی رائے ہے کہ اگر اسلام کو غلبہ
 واقفدار اسلام ہو تو ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کی ضرورت محسوس کی جائے تو ان کو اس طرح دینا چاہئے جس طرح رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم جیتے تھے حدیث صحیح میں ہے بدأ الاسلام غریباً و سیدع و غریباً لکما بدأ (احکام القرآن ص ۳۵۳)

یعنی یہ ہدایت ناک اور نازین احادیث اور سیرت کی کتابوں میں دیکھے جاسکتے ہیں،
 ۲۔ صحیح بخاری کتاب الموائز کے آخر میں اس سنہ کی تصریح ہے،

ان کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ایک صدقہ فرض کیا ہے جو ان کے اغینا سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیدیا جائے گا، اگر وہ یہ بات بھی منظور کر لیں پس تم کو چاہئے کہ ان کے بہترین مال پر ہاتھ ڈالنے سے احتراز کرو، اور مظلوم کی دعا اور پکار سے ڈرو اس لئے کہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا،

بہت سے معاصر اہل قلم اور اہل فکر جو جدید معاشی فلسفوں اور علم الاقتصاد کی غیر معمولی اہمیت اور ہمہ گیری.....

زکوٰۃ کے بنیادی مصالح

..... اسے کم و بیش متاثر اور ذہنی طور پر مرعوب ہیں، سارا زور زکوٰۃ کے اقتصادی اور اجتماعی مصالح و منافع پر دیتے ہیں اور اس کو صرف ایک عادلانہ ٹیکس قرار دیتے ہیں یا زیادہ محتاط الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تحریروں کو پڑھنے والا کم از کم ایسا محسوس کرتا ہے کہ ان کی رائے زکوٰۃ کے بارہ میں یہ ہے کہ دنیا کے معاشی نظاموں نے اب تک جتنے ٹیکس سوسائٹی پر عائد کئے ہیں، یہ اسلامی ٹیکس ان سب سے زیادہ منصفانہ جلیمانہ اور متوازن ہے، اس لحاظ سے وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ زکوٰۃ اس اشتراکیت (سوشلزم) کی نہایت مستحکم بنیاد ثابت ہو سکتی ہے جسے اسلام نے اپنی ترقی و عروج کے بہترین زمانہ میں دینا کے سامنے پیش کیا تھا وہ (چند مستثنیات کو چھوڑ کر) زکوٰۃ کی اس حقیقی روح کو فراموش کر دیتے ہیں جو اسکے پورے نظام میں جاری و ساری ہے، یہ روح ہے عبادت اور تقرب الی اللہ کی، اس طرح وہ اس کے بنیادی مقصد اور اصل مصلحت و حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یعنی نفس کو بخل، خود غرضی، انانیت، فخر کی حق تلفی اور قلب کی قساوت سے پاک و صاف کرنا، اللہ تعالیٰ کی قبولیت و رضا حاصل کرنا اور فقر و ضعف کی دلداری اور بھردی کے نتیجہ میں مال میں پاکی اور نورانیت اور خیر و برکت کا ظہور،

لے یعنی یہ مناسب نہیں کہ تم چھانٹ چھانٹ کر سب سے بہتر جاؤ لے لو،

لے صحیح سہوا بیت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت اہتمام قیام کے ساتھ اس بنیادی مصلحت اور حقیقی فائدہ کا ذکر کیا

ہے اور سب سے زیادہ زور اسی مرکزی نقطہ پر دیا ہے،

آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے اس کے ذریعہ سے
آپ انہیں پاک دھواں کر دیں گے۔

حَدَّثَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تَطَهَّرُ بِهِمْ
وَيُزَكِّيهِمْ بِهَا۔

زکوٰۃ اور سود کا موازنہ کرتے ہوئے ارشاد ہے،

اور جو چیز تم اس غرض سے دو گے کہ لوگوں کے مال میں
پہنچ کر زیادہ ہو جائے سو وہ اللہ کے آگے نہیں بڑھتی
اور جو تم صدقہ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے
ہو گے تو ایسے ہی لوگ عنقریب بڑھاتے رہیں گے،

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ بَّالٍ لِّتُزَوَّجُوا بِأَمْوَالِ النَّاسِ
فَلَا يُرَبُّوا عَلَيْهَا إِلَّا بِمَا كَرِهَتْ لَكُمْ
رُكُوعٌ
تُرِيدُونَ وَوَجَّهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْطَّرُّونَ

ابوداؤد صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں فرض کی

اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مگر اس لئے کہ اس کے ذریعہ تمہارا بقیہ مال و دولت پاک ہو جائے۔

اس اساسی مصلحت کے بعد جماعت اور معاشرہ کی مصلحت آتی ہے جس میں معاشرہ کی خود کفالتی غریبا

کی اہم ضرورتوں کی تکمیل، سوسائٹی کے ہر ممبر کیلئے باعزت اور شریفانہ زندگی کے مواقع کی فراہمی تاکہ وہ
حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر سکے اور مقصد حقیقی اور کمال اصلی تک پہنچ سکے،

وہ علماء جنہوں نے کتاب و سنت اور دوسرے علوم اسلامیہ کا براہ راست اور گہرا مطالعہ کیا تھا اور

اپنے کو خارجی اثرات سے محفوظ رکھا تھا اور جو صرف مدرسہ نبوت سے واقف تھے اور گویا وہیں کے نقیلم

یافتہ تھے، اور جنہوں نے اسلام کے فہم صحیح کیلئے صحیح راستہ منتخب کیا تھا وہ ان مصالِح میں ترتیب اور

فرق و ترتیب ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے اور ہر چیز کو وہی حیثیت دیتے تھے جو کتاب و سنت نے مقرر کر دی ہے،

سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس بات کو صحابہ کرامؓ نے سمجھا پھر ان کے جانشین اس فہم صحیح کو میراث نبوت کی حفاظت کے ساتھ اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے رہے، ہم اس سلسلہ میں اسلام کے بعض ممتاز ترین علماء اور ائمہ کے اقتباسات پیش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس طرز فکر کا صحیح اندازہ ہو سکے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب زکوٰۃ کے بنیادی مصالِح اور اس کے احکام کے اسرار اور حکمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ”حجۃ اللہ باللہ“ میں لکھتے ہیں،

”جاننا چاہئے کہ زکوٰۃ میں سب سے اہم مصالِح دو ہیں، پہلی مصلحت تہذیبِ نفس ہے اس لئے کہ نفس اور حرص و بخل کا چوٹی دامن کا ساتھ ہے، حرص بدترین اخلاق میں سے ہے، جو معاد میں انسان کو سخت ہلاکت میں ڈال سکتی ہے، جو حریص ہو گا مرتے وقت بھی اس کا دل مال میں انکار ہے گا اور اس کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اگر زکوٰۃ کی مشق اسکو ہوگی تو یہ حرص اس سے ختم ہو چکی ہوگی، جو بالآخر اس کو نفع پہنچائے گی،

انابت اور رجوع الی اللہ کے بعد معاد میں سب سے اعلیٰ اخلاق سخاوت نفس ہے جس طرح رجوع الی اللہ، انابت و عبودیت دعا اور تضرع سے عالم جبروت سے مناسبت اور قرب پیدا ہوتا ہے، اسو طرح سخاوت و خسیس اور سپنت دنیاوی صورتوں اور شکلوں کو توڑتی ہے، اس لئے کہ وہ بہیمیت کی ضد ہے اور اس کی اصل یہ ہے کہ ملکوتی (فرشتوں والی صفات) غالب ہوں اور ہیمانہ صفات ان سے دب جائیں، بلکہ ان کے رنگ میں رنگ جائیں، اور ان پر بھی اس حکم کا اطلاق ہونے لگے جو ملکوتی صفات پر ہوتا ہے، اس کا راستہ یہی ہے کہ مال کو باوجود ضرورت و احتیاج کے راہِ خدا میں خرچ کیا جائے، ظالم کو معاف کیا جائے، مصائب پر صبر کیا جائے اور دنیاوی تکالیف و مشکلاتِ آخرت کے یقین کی وجہ سے آسان و خوشگوار ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کا حکم دیا ہے، ان کے حدود مقرر فرمائے

ہیں، ان میں ان کا خرچ کرنا بھی ہے جو بہت سے حدود و قیود کے ساتھ وابستہ ہے اور اسکی اہمیت اتنی ہے کہ ایمان اور نماز کے ساتھ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اہل نارا کے بارہ میں فرماتا ہے،

قَالُوا لِمَ نَأْتِي مِنَ الْمُضَلِّينَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَفَعُوا أَصْوَارَهُمْ لَمَتُّوا بِهِمْ ۚ لَكِنِ اللَّهُ يَجْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيُخْتَارُ ۚ
 وہ کہیں گے ہم تو نہ نماز پڑھا کرتے تھے اور نہ ہم عزیز کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور مشغلہ میں رہنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغلہ میں پڑے رہتے تھے،

دوسری مصلحت کا تعلق شہر سے ہے اس لئے کہ ضعفاء و اہل حاجت جمع ہوں گے، اگر ان کی ہمدردی و اعانت کی یہ سنت نہ ہو تو وہ سب بھوک سے ہلاک ہو جائیں اس کے علاوہ شہروں کا نظام بال پر قائم ہوتا ہے اور ان شہرئیل کی حفاظت کے ذمہ دار اور وہاں کے مدیرین و منتظمین اپنی ان مشغولیات اور ذمہ داریوں کی وجہ سے کوئی باقاعدہ ذریعہ معاش اختیار نہیں کر سکتے، ان کی معیشت کا انحصار بھی اسی پر ہوتا ہے، مشترکہ اخراجات یا چندے منسوب کے لئے آسان ہیں نہ ممکن، اسلئے رعیت سے ان مصالح کھیلنے مقررہ رقم وصول کرنا مناسب دستور ہے،

اور چونکہ مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دو مصالح باہم لازم و ملزوم رہیں، اس لئے شرع نے بھی اس کو ایک دو سکر کے ساتھ ہم آہنگ رکھا ہے۔

علامہ بکر العلوم فرمائی جھکتے ہیں کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں، بلکہ دوسری عبادتوں کی طرح خالص اللہ کی عبادت ہے وہ کہتے ہیں کہ:-

۱۰ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت نیت کی درستی بہت ضروری ہے، اس لئے کہ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، جس طرح نماز کا مقصد سوائے حصول ثواب کے کچھ نہیں، چنانچہ نیت اسکے لئے فرض ہے، اگر بلا نیت کے ادا کرے گا تو جس طرح نماز بلا نیت کے نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، البتہ نماز بلا نیت کے باطل ہو جاتی ہے، بخلاف زکوٰۃ کے جو بلا نیت کچھ ہدیہ ہو جاتی ہے، چنانچہ ہدیہ کا ثواب اس کو ضرور حاصل ہوگا اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نیکو کار کے عمل کو ضائع نہیں کرتا،

زکوٰۃ کی نمایاں خصوصیات

زکوٰۃ کی بہت سی ایسی نمایاں خصوصیات ہیں جو انسان کے خود ساختہ قوانین اور حکومت کے عائد کردہ ٹیکسوں سے بہت مختلف ہیں، ان... ماہر الاہل و عیال نے زکوٰۃ کو ایک خاص رنگ اور مزاج بخشا ہے، اس کو دینی تقدس اور پاکیزگی عطا کی ہے اور اس کے اندر زندگی و اخلاق پر اثر انداز ہونے اور خداوندہ کے تعلق کو استوار اور مستحکم کرنے کی ایسی قوت و صلاحیت پیدا کر دی ہے جو کسی دوسرے دنیاوی ٹیکس میں (خواہ اس میں انصاف اور اعانت کو زیادہ سے زیادہ ملحوظ رکھا گیا ہو) نہیں ہے اور نہ ممکن ہے،

تبشیر و انذار

ان خصوصیات میں سب سے نمایاں، بنیادی اور موثر چیز ایمان و احتساب ہے کہ وہ روح ہے جو اس فریضہ میں جان ڈالتی ہے، اس روح یا اسپرٹ سے رسمی ٹیکس سرکاری قوانین اور عاشری حد بندیوں قدرتی طور پر بالکل محروم ہیں، بلکہ اس کے برعکس ان میں تاوانگہی، گرائی اور بددلی کا عنصر بہت نمایاں ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس دینے والا یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ یہ ٹیکس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے اور اس پر... اجر و ثواب ملے گا، بلکہ وہ جانتا ہے کہ ٹیکس لگانے والے خود اس

۱۵ رسائل الارکان ص ۱۷۳ ۱۶ ایمان و احتساب کی مختصر تشریح نماز کے باب میں پائی اور اس کا اہتمام کے

عنوان سے گزر چکی ہے،

جیسے انسان ہیں اور شاید اس سے بھی پست تر ہیں اور اس ٹکیس سے ہونے والی آمدنی زیادہ تر تعیشت اپنے اقتدار کو محفوظ رکھنے یا چند اشخاص اور مخصوص پارٹیوں کے مفاد پر خرچ ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان ٹکیسوں کے ساتھ دینی ترغیب و ترہیب کی کوئی توت نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بجائے جرمائے دھکیاں، سزائیں اور خشک سخت قوانین ہوتے ہیں جن سے عوامی ناراضگی اور بے اطمینانی و بے چینی میں برابر اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان حکمتوں کی وجہ سے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، قرآن و حدیث اور نبوی تعلیمات میں زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ فضائل، دینا و آخرت میں اس کے نتائج و ثمرات، اجر و ثواب، مال و دولت میں برکت یا زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو عذاب الیم کی وعید اور بے برکتی کے ساتھ کیا گیا ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ مَثَلٌ حَبَاتٍ أَنْبَتَتْ سُبْحًا سَنَابِلَ
 فِي كُلِّ صَبْغَةٍ مِائَةٌ جَبْتًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ
 عَلِيمٌ
 لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ
 لَا يُبْعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا إِذَىٰ لَهُمْ
 أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٥

جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ہے کہ اس سے سات باریاں آگیاں ہر ہر باری کے اندر سولہ ہوں، اور اللہ جسے چاہے افزودنی دیتا رہتا ہے، اللہ بڑا دوست والا ہے بڑا علم والا ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے کام نہیں لیتے ان کے لئے اس کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف (واقع) ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے،

جو لوگ اپنا مال رات اور دن (اور) پوشیدہ اور آشکارا خرچ کرتے رہتے ہیں سوان لوگوں کے لئے ان کے پڑوسگار کے پاس اجر ہے، نہ ان کیلئے کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

الَّذِينَ يُتَّقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

دوسری جگہ ارشاد ہے،

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے نیک عمل کئے اور نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ دی ان کیلئے ان کا اجر ان کے پڑوسگار کے پاس ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے،

ایک جگہ اور ارشاد ہے،

کوئی شخص ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض کے طور پر دے پھر اللہ اسے اس شخص کیلئے بڑھاتا چلا جائے، اور اس کیلئے اجر پسندیدہ ہے،

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفْ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

بلشبہہ صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں (یہ جو) اللہ کو خلوص کے ساتھ (قرض دیں) تو وہ صدقہ ان کے لئے بڑھایا جائے گا اور ان کے لئے اجر پسندیدہ ہے، اور تم جو صدقہ دو گے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے

إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا
اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفْ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ
كَرِيمٌ ۝

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ

۱۷ سورہ بقرہ — ۲۴۴ ۱۸ سورہ حدید — ۱۱

۱۷ سورہ حدید — ۱۸

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُصْعَفُونَ ۝
ہو گے تو ایسے ہی لوگ عنقریب بڑھاتے رہیں گے۔

ان خوشخبریوں اور بشارتوں کے ساتھ (جو انسان کی ضرورت اور فطرت بشری کا تقاضا ہے) مال جمع کرنے، فقراء، اہل حاجت کی حق تلفی کرنے، حقوق اللہ میں کوتاہی، محض لالچ اور حرص اور اپنا دل خوش کرنے کیلئے سرمایہ جمع کرنے کے شوق اور مال سے عشق پر بار بار تنبیہ اور وعیدوں سے کام لیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَفْقَهُوْنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُمْ
بِعَذَابِ الْيَوْمِ يُعْمَىٰ عَلَيْهِمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
فَتَلَوٰى بِهَا حَبَابَهُمْ وَجَبُؤْهُمُ وَظَنُّوْهُم
هٰذَا مَا كُنَزْنٰمْ لِنَفْسِنَا فَاذُوْهُمُ اٰمٰنٌ
تَلٰوٰوْنَ ۝

اور جو لوگ کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور
اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، آپ انہیں
ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، اس روز (واقع
ہوگا) جبکہ اس (سونے چاندی) کو دوزخ کی آگ
میں پتایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور
ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا،
یہی ہے وہ جسے تم اپنے واسطے جمع کرتے رہے تھے سو اب
مرا چلکھو اپنے جمع کرنے کا،

اسی طرح لسان نبوت نے زکوٰۃ دینے والوں کو مختلف بشارتیں سنائی ہیں اور اس کو مال و اولاد اور دنیا و آخرت دونوں جگہ باعث برکت اور باعث نجات بتایا ہے،

حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی اپنے پاک مال (اور اللہ تعالیٰ صرف پاک مال ہی پسند کرتا ہے) سے کچھ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، اگر وہ کھجور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بڑھتا رہتا ہے اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ

پھاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے یا بکری کے بچے کی پرورش کرتا ہے،

انھیں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کھلے میدان میں جا رہا

تھا کہ اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سپینچ دو، چنانچہ بادل اپنی جگہ سے ہٹا اور سب پانی ایک

قطعہ آراضی میں انڈیل آیا، وہاں ایک تالاب یا گھرائی تھی جہاں سارا پانی بھر گیا، اس نے اس پانی کی طرف

چلنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اس پانی سے اپنے کھیت سپینچ رہا ہے، اس نے پوچھا اللہ کے

بندے تمہارا نام کیا ہے، اس نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل سے سنا تھا، اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے

تم نے ہمارا نام کیوں پوچھا، اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں سے جس کا یہ پانی ہے اس نام کے ساتھ

ایک آواز سنی کہ فلاں کے باغ کو سپینچ دو، اب مجھے بتاؤ کہ تم اس کھیت میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا اب

جب کہ تم پوچھ ہی رہے ہو تو سنو، میں اس کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی سے اپنی

اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا ہوں اور ایک تہائی دوبارہ اسی میں لگا دیتا ہوں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کی وجہ سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور محتار کرنے سے اللہ تعالیٰ

بندہ کو عزت ہی عطا فرماتا ہے اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کیسے تواضع سے کام لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا ہے کہ کوئی صبح بندوں پر ایسی نہیں گزرتی کہ دو فرشتے نہ اترتے ہوں

جن میں ایک یہ کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ اے اللہ

بخیل کے مال کو تلف کر دے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ امام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ بعض

لوگوں نے بکری ذبح کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس میں سے کچھ بچا ہے؟ حضرت

عائشہ نے کہا کہ اس میں سے سولے ایک دست کے کچھ نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا کہ سوائے دست کے سب کچھ

لے صحاح ستہ باشتنا ابوداؤد ۱۵ صحیح مسلم ۳۵۷ مسلم، ترمذی، موطاء، ۱۵۵ شیخین

پنج گھیسٹا

زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید سنائی ہے اور دین میں بے انجام اور آخرت میں بُرے حشر سے خبردار کیا ہے، حضرت ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کا مال قیامت کے دن ایک سانپ کی شکل میں لایا جائے گا جس کی دوزبانیں ہوں گی وہ اس کی گردن میں ڈال دیا جائیگا وہ اس کو اپنے دونوں جبروں میں جکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی "وَلَا يَخْشَوْنَ الَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ اَلْحَقَّ"

حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت لوٹ کا مال بن جائے، امانت مال غنیمت ہو جائے، زکوٰۃ جرمانہ اور تاوان بن جائے اور علم کو بغیر دین کیسے سیکھا جانے لگے، شوہر اپنی بیوی کی فرماں برداری کرے اور ماں کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کر لے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قبیلہ کی سرداری اس کے سب سے زیادہ فاسق آدمی کے ہاتھ میں آجائے اور قوم کا سردار وہ ہو جو ان میں سب سے زیادہ رذیل ہو، آدمی کی عزت صرف اس کے شتر سے بچنے کے لئے کی جانے لگے، گانے والیاں اور باجے عام ہو جائیں، شرابیں پی جانے لگیں اور اس امت کے آخری دور کے لوگ دو راہوں کے لوگوں کو مطعون کرنے لگیں.....

.....، اس وقت انتظار کرو سرخ آندھی کا،

زلزلہ کا، دہنسنے کا، مسخ ہونے کا اور آفات کی بارش کا اور خدا کی نشانیوں کے اس طرح پے درپے ظہور کا جس طرح کوئی لڑھی ٹوٹ جائے اور یکے بعد دیگرے دانے گرنے لگیں!

ان فضائل اور ترغیب و ترہیب کی آیات و احادیث کا اثر یہ تھا کہ مسلمان خود اپنے نفوس

کے نگران بن گئے تھے، وہ ایک طرف تربیت المال کیلئے رضا کارانہ طور پر رقم اکٹھا کرتے تھے اور دوسری طرف اہل حاجت اور فقرا کے وکیل اور نمائندے بھی بن گئے تھے، وہ زکوٰۃ کے مستحقین اور اسکے صحیح مصارف کیلئے بہت فکر و توجہ اور دیانت کے ساتھ جستجو کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حق جلد سے جلد ان سے ادا ہو جائے جب تک وہ کام پورا نہ کر لیتے تھے ان کو کھانے پینے اور کسی چیز میں لطف نہ آتا تھا صحابہ کرامؓ اور تابعین کی زندگی کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا رویہ اور طرز زندگی کیا تھا اور ایمان نیز ترغیب و ترہیب کی ان احادیث نے ان کے دلوں کو کس درجہ متاثر کیا تھا، زکوٰۃ درحقیقت ان کیلئے نماز کی طرح تھی جس کی ادائیگی کے لئے ایک سچا مسلمان دل سے بے قرار ہوتا ہے اور جب تک نماز پڑھ نہ لے اس کے دل کو کسی طرح سکون نہیں ملتا،

ان فضائل اور دینی شعور پیدا کرنے میں ان کے کردار کی اہمیت سے علماء اسلام خوب واقف تھے اسی لئے انھوں نے اپنی کتابوں اور مواضع میں ترغیب و ترہیب سے بہت کام لیا ہے اور اس بات پر بہت زور دیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ پر اس کا خاطر خواہ اثر پڑا، اگر ایسا نہ ہو تو شاید زکوٰۃ کارکن معطل ہی ہو جاتا اور چونکہ حکومتوں نے سرکاری اور باضابطہ طور پر اس کے حصول و تقسیم کا کام چھوڑ دیا تھا اس لئے مسلمان بھی اس کو چھوڑ کر گھٹ بیٹھ رہتے،

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے اسلامی شریعت میں ان فضائل کے مقام و اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے خوب لکھا ہے،

”انفاق کی ترغیب و فضیلت پر جو احادیث آئی ہیں ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ عمل سخاوت کے ساتھ ہو جو زکوٰۃ کی روح ہے اور تہذیب نفس کا کام بہت حد تک اس سے انجام پاسکتا ہے، بخل کی برائی بار بار اس لئے بیان کی گئی ہے کہ حرص ایسی چیز ہے جو مانع زکوٰۃ کو نقصان پہونچا سکتی ہے اور جس کا اشارہ اس حدیث میں ہے کہ

اللَّهُمَّ اعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَاللَّهُمَّ اعْطِ مُنْسِكًا تَلْفًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حرص سے بچو اس لئے کہ حرص ہی نے تم سے پہلے والوں کو ہلاک کیا ہے، دوسرے موقع پر ارشاد ہے: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ غَضَبَ السَّادِ بِشِكِّ بَيْتِكَ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ایک مرتبہ فرمایا: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَتُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ بَشِكِّ صَدَقَاتِكُمْ اہوں کو اس طرح بچھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بچھاتا ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کو اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے۔

ازوۃ اور ان ٹیکسوں کے درمیان
جو شخصی سلطنتوں میں یا نئے
مالداروں سے لیا جائے اور غزبا میں تقسیم کیا جائے

زمانہ کی "جمہوری اور عوامی" حکومتوں میں نظر آتے ہیں ایک نمایاں اور بنیادی فرق جو اس کے اثرات و نتائج پر پورے طور پر اثر انداز ہے وہ اس کی شرعی ساخت اور حیثیت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلیغ و معجزانہ الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا: "تَوَخَّذُوا مِنْ أَعْيَابِكُمْ وَتَوَخَّذُوا عَلَى فُقَرَاءِكُمْ" ان کے دولت مندوں سے لیا جائے اور ان کے غزبا میں تقسیم کیا جائے) یہ زکوٰۃ کی وہ شرعی حیثیت ہے جو عہد اول میں نظر آتی ہے اور جو قیامت تک برقرار رہنی چاہئے، وہ ان اغنیاء (جو اس کے شرائط فرضیت پر پورے اترتے ہیں اور زکوٰۃ کا منصوص اور معین نصاب ان کے پاس موجود ہے) سے لے کر ان مصارف میں صرف کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں اور قافلہ ساز ادارہ یا شخصیت کو اس کا حق نہیں دیا ہے کہ وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ ترمیم کر سکے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ الخ صدقات (واجبہ) تو صرف غریبوں..... کا حق ہیں۔

شریعت اور احادیث نبوی کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد شہر کے فقراء اور اہل حاجت ہیں، زکوٰۃ کا یہ نظام ان حکومتوں میں بھی قائم رہا جو اسلامی قوانین کی تطبیق پر سو فی صدی عامل نہ تھیں، چنانچہ فقراء و مستحقین ان حکومتوں کے سایہ میں بھی اپنے حقوق کھینٹا محروم نہیں رہے اور صدق اللہ کبھی پوری طرح معطل نہیں ہوئے۔ یہ وہ حکومتیں ہیں جن کی خدمت میں بہت سے غرض مند مورخ اور مشرق پیش نظر آتے ہیں، بلکہ انکے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے داعی ہیں،

اس کے برعکس جو ٹیکس موجودہ حکومتوں میں لگائے جاتے ہیں وہ زکوٰۃ کی عین ضد ہیں، ٹیکس (خواہ ظالمانہ ہوں یا عادلانہ، کم ہوں یا زیادہ) زیادہ تر متوسط طبقہ اور غریبوں سے وصول کئے جاتے ہیں، اور اغنیاء و امرا کی طرف سے لوٹا دئے جاتے ہیں، یہ دولت ہو سکاؤں کے کاٹھے پینے کی کمانی اور مزدوروں، کاریگروں اور تاجروں پر لگائے ہوئے ٹیکس سے حاصل ہوتی ہے، بڑی سخاوت بلکہ بیدردمی اور بے رحمی کے ساتھ صدور مملکت اور بیڑنی مہانوں کے استقبال اور ان کی شاہانہ اور پر تکلف ضیافتوں پر (جن کو دیکھ کر الف لیلہ کے خیالی قصے یاد آجاتے ہیں) بیرونی ملکوں کے سفارت خانوں کی شاندار کانٹیل پارٹیوں پر جن میں شراب پانی کی طرح بہائی جاتی ہے، حکومتوں کی پروگنڈہ مشنری جس کا کام عوام کی دولت کو لوٹنا اور ان کا خون چوسنا ہے، غیر ملکی صحافیوں، نیوز انجنڈیسیوں اور ریڈیو کے اناؤنسرز پر جن کا مقصد جھوٹی خبریں گڑھنا، بے گناہوں پر الزام رکھنا اور اپنے دشمنوں کو دن رات گالی دینا اور ہر وقت بُرا بھلا کہنا ہے اور ان اخباروں پر جن کو آج کل فوجوں اور ہتھیاروں کی زیادہ مفید اور کارگر سمجھا جاتا ہے خرچ کی جا رہی ہے اور اس دولت کا سب سے بڑا مصرف ان ہی چیزوں کو سمجھ لیا گیا ہے، آج ہر عوامی جمہوری، اشتراکی اور سوشلسٹ "حکومت اسپینج کی طرح عوام کا لہ سورہ توبہ۔ ۶۰۔ اس کے ثبوت کیلئے امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج "کانی ہے جو خلیفہ ہارون رشید کے ایاز اور تجویز رکھنے والی تھی اور جس سے خراج زکوٰۃ اور صدقات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔

خون پوتی ہے اور پروگنڈہ سیاسی رشوت اور صحافتی تبلیغ کے سمندر میں انڈیل دیتی ہے، اس لحاظ سے ان ٹیکسوں کی اصل تصویر اور موجودہ حکومتوں کا اصل مرقع پیش کرنے کیلئے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی کہ "ٹیکس غبار سے لے کر امرار کو دیدیا جاتا ہے" اسلامی زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مالدار و مالک نصاب پر فرض کی گئی ہے اور جو اس امت کے ساتھ درحقیقت لطف و رحمت اور نعمت نبوت کا ثمرہ اور نتیجہ ہے ایک ایسا ٹیکس ہے (اگر اس کو ٹیکس کہنا ضروری ہو) جس کا بار سب سے کم اور برکت سب سے زیادہ ہے اسلئے کہ وہ اختیار سے وصول کیا جاتا ہے اور فقرا کو لوٹا دیا جاتا ہے،

تقویٰ، تواضع اور اخلاص کی اسپرٹ | زکوٰۃ کا تیسرا امتیازی پہلو اخلاص، تواضع اور ممنونیت کی وہ روح ہے جو ہر لمحہ اس میں

جاری و ساری رہتی ہے، اس سے مراد زکوٰۃ کے آدابِ اعلیٰ اخلاق اور دینی جذبات ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں بہت اہتمام سے بار بار کیا گیا ہے اور زکوٰۃ دینے والوں کو ان صفات سے بہرہ ور ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، اس نے اپنی نیر کو اس کی... تلقین کی ہے کہ وہ احسان جتانے سے پرہیز کریں اور اپنے صدقہ و خیرات کو اس سے ملوث کر کے بے قیمت نہ بنائیں،

قرآن اپنے معجزانہ پیرایہ بیان میں اس کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

خرچ کر چکے ہیں اس کے عقب میں احسان و اذیت سے

ثُمَّ لَا يُلْبِسُونَ مَا نَنفَقُوا مِمَّا وَّلَاكَادَّيُّ

کام نہیں لیتے، ان کے لئے اس کا اجر ان کے پورے کار

كَمْ لَكُمْ لَعْنُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْلَا ذُو

کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف (واقع) ہوگا،

عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ هَسْوَاتٍ مَّعْرُوفَاتٍ

اور نہ وہ غمگین ہوں گے، مناسب بات اور درگزر ایسی

وَمَعْرُوفَاتٍ خَيْرٌ لِّمَنْ صَدَقَ بِهَا لَوْلَا ذِي

خیرات سے بہتر ہے جس کے عقب میں اذیت ہو اللہ

وَأَدَّلَهُ غَنِيٌّ مُّحْلِبٌ بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

بڑا غنی ہے، بڑا بردبار ہے، اسے ایمان والا ہونے
 صدقوں کو احسان (رکھ کر) اور ازیت (پہنچا کر) باطل
 نہ کر دو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال خرچ کر تا ہے لوگوں
 کے دکھائے کو اور اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان نہیں
 رکھتا سو اس کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ایک چکنا چتھر
 ہے جس پر کچھ مٹی ہے، پھر اس پر زور کی بارش ہو
 سو وہ اس کو بالکل صاف کر دے (ایسے لوگ)
 کچھ بھی حاصل نہ کر سکیں گے اپنی کمائی سے، اور اللہ
 کا فر لوگوں کو راہِ ہدایت نہ دکھائے گا،

لَا تَبْتَغُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ
 كَالَّذِي يُسْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُكَ مَثَلُ
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تَرَابٌ فَأَصَابَكَ وَرِيءٌ
 فَتَرَكَ صَلَاتَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا
 كَسَبُوا وَاحِدَةً لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

اس نے ان اہل خیر کی مدح کی ہے جن کے اندر تواضع و اخلاص کی یہ روح پائی جاتی ہے اور زکوٰۃ

ادا کرتے وقت یہ سب کیفیات ان پر طاری ہوتی ہیں، ارشاد ہے،

اور جو لوگ دیتے رہتے ہیں جو کچھ دیتے رہتے ہیں اور
 ان کے دل اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ انھیں پروردگار
 کے پاس واپس جانا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا قُلُوبُهُمْ وَجِلَةً
 أَنَّهُمْ إِلَىٰ سَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

دوسری جگہ ارشاد ہے،

تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کا رسول اور
 ایمان والے ہیں جو نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور
 زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اس حال میں کہ وہ خشوع

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

سَا الْعُونَ

بھی رکھتے ہیں،

ان اہل خیر کی تعریف کرتے ہوئے وہ ان کو اخلاص کامل اور ہر قسم کی اعراض سے آزادی سے متصف قرار دیتا ہے،

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ مَسْكِنَاتٍ
وَيَبِيحًا وَآسِيرًا هَٰذَا مَا نَطْعَمُكُمْ لِيُوجِبَ
اِحْتِاجَ لَا تَرْبِيْدُ مِنْكُمْ جِرَاءٌ وَلَا شُكْرًا
إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنا لِيَوْمَ مَا عِيبُوا
سَاءَ قَسْطِ رَبِّنا

اور کھانا کھلاتے رہتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور
غریبوں کو اللہ کی محبت سے، ہم تو تم کو بس اللہ ہی
کی خوشنودی کے لئے کھانا کھلاتے ہیں اور نہ تم سے
(اس کا) عوض چاہیں اور نہ شکر یہ، ہم تو اپنے
پروردگار کی طرف سے اندیشہ رکھتے ہیں ایک
سخن اور تلخ دن کا،

اس نے اس کی بھی ترغیب دی ہے کہ جو مال اللہ کے راستہ میں اور اللہ کے استحقاق اور حاجت مندوں
کے لئے نکالا جائے وہ پاک اور اچھا مال ہو، وہ اس مال میں سے نہ ہو جس کی نظر میں کوئی وقعت نہیں ہوتی،
اے ایمان والو جو تم نے کہا ہے اس میں سے عمدہ
چیزیں خرچ کرو اور اس میں سے (بھی) جو ہم نے
تمہارے لئے زمین سے نکالی ہیں اور خراب چیز کا
قصد بھی نہ کرو کہ اس میں سے خرچ کرو گے، حالانکہ تم
خود بھی اس کے لینے والے نہیں ہو، بجز اس صورت
کے چشم پوشی ہی کر جاؤ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا مِن طِيْبَاتِ
مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتَّبِعُوا الْبَغِيْثَ مِنْهُ تَتَفَقَّوْنَ
وَلَسْتُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ إِلَّا أَنْ تُخْصُوا قِيْلًا
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ۝۵۵

۵۵۔ سورہ بقرہ - ۵۵۔ علامہ ابو حیان اندلسی بحر المحیط میں لکھتے ہیں کہ لا کرع سے مراد یہاں شروع و ضروع اور تنظیم و توجیر ہے

نکر وہ بیعت جو نمازیں ہوتی ہے ج ۳ ص ۶۱۷ ۵۷ سورہ دہر ۸ - ۱۰ ۵۷ سورہ بقرہ - ۲۶۷

ہے، ستودہ صفات ہے،

حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی عنہا نے ایک مرتبہ باسی گوشت صدقہ کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو تم نہیں کھا سکتیں اس میں سے صدقہ کرتی ہو؟

اس کے برعکس موجودہ زمانہ کے ٹیکس (قطع نظر اس کے کہ وہ عادلانہ ہیں یا ظالمانہ) اس اخلاقی و روحانی

اسپرٹ، تواضع نفس، نام و نمود سے پرہیز، اخلاص نیت اور اخلاص عمل، اپنے محبوب و پاکیزہ مال میں سے صدقہ کرنے کے جذبہ سے عاری ہوتے ہیں بلکہ یہ ٹیکس زیادہ تر بے دلی، اکتاہٹ اور نفرت کے ساتھ ادا کئے

جاتے ہیں، اس کیلئے اکثر قانونی حیلہ سازوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور اگر مجبوراً دنیا ہی پڑتا ہے تو پھر اس ناگوار کام کیلئے غیر قانونی طریقہ سے کمائے ہوئے مال کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ دراصل ان تمام لاندہبی،

انسانی اور عصری قوانین کا مزاج ہے جن کو کسی عقیدہ، دینی فکر اور روحانی تقدس کا سہارا حاصل نہیں،

زکوٰۃ اور سود بخوبی مستقیم ایک دوسرے سے جدا ہیں، ان دونوں میں ایسے

زکوٰۃ اور سود کا فرق

معنوی اور اخلاقی تضاد موجود ہیں جو ابتدا ہی سے قائم ہو جاتے ہیں اور

آخر تک ختم نہیں ہوتے، دونوں کے محرکات و عوامل ایک دوسرے کے ضد، مقاصد اور نتائج اور فروغ و عجز، معاشرہ اور انسانی سوسائٹی پر اثرات بالکل علیحدہ اور مختلف ہیں۔

زکوٰۃ کی روح خدا کا خوف اور اطاعت، اس کی رضا جوئی، فقر اس کے حال پر غمخواری دل کی نرمی،

اخلاص اور اعراض سے آزادی ہے جبکہ سود کی روح خدا کی معصیت، اس کے ساتھ اعلان جنگ، دل کی سختی،

حد سے بڑھی ہوئی حرص، مال سے عشق اور مال کے ذریعے سے اس کی نسل بڑھانے کی کوشش، غم زیادہ

کی ہمدردیوں اور ان کے فقر و ضعف سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی خواہش ہے، زکوٰۃ کا نتیجہ اور اس کا نفسیاتی

لے سناحہ ہے اسلئے کہ سود خوار کا مال، مال کو پیدا کرتا ہے اور بغیر کسی محنت و تجارت کے دولت آفرینی کا سلسلہ

جاری رکھتا ہے، زیادہ صاف الفاظ میں ایک ہی جگہ پڑے پڑے اندھے بچے دیتا رہتا ہے،

اثر یہ ہے کہ اس سے ایمان بڑھتا ہے انشراح قلب، صفائی نفس، کرم و شرافت اور سخاوت و فیاضی کے جذبات کو قوت حاصل ہوتی ہے، سودی کاروبار کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سے انقباض، دل کی سختی، روح کی کثافت، اخلاق کی پستی، انسانی گوشت اور انسانی آبرو کے ساتھ سفاکانہ طرز عمل، آبروریزی، دوسروں کی کمزوریوں سے لطف اندوزی اور سوسائٹی کے کمزور عناصر سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس سے ہمدردی و عنقااری کی روح عام ہو جاتی ہے، معاشرہ کے افراد میں خوشحالی نظر آنے لگتی ہے، مالوں میں برکت ہوتی ہے، دلوں میں الفت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد اور بھروسہ کی فضا قائم ہوتی ہے، سود کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذخیرہ اندوزی اور معاشرہ کے افراد کی کوششوں سے جمع شدہ مال ایک فرد یا چند افراد یا ایک محدود ترین ادارہ اور جماعت کے ہاتھوں میں مہجور ہو جاتا ہے، سماج کی مثال اس معاشرہ میں ایک ایسے چھوٹے طعنہ کی ہے جہاں سارے شہر کی دولت کھنچ کھنچ کر جمع ہوتی رہتی ہے یا مقناطیس کے اس پہاڑ کی طرح جس کا ذکر سننا اور جہازی کے قصہ میں اپنے پڑھا ہوگا کہ جب اس کی کشتی طوفان میں گھر کر کسی اور جگہ نکل گئی تو ملاح نے اچانک رونا شروع کیا جب اس سے سب پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ یہاں سے قریب ایک مقناطیس کا پہاڑ ہے وہاں پہنچ کر یہ ساری کیلیں کھنچ کر علحدہ ہو جائیں گی اور کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر غرق ہو جائے گی، اسی طرح یہ سماج اور سودی کاروبار کرنے والے بھی اپنے پاس ایک مقناطیس (سرمایہ) رکھتے ہیں اور یہ مقناطیس زندگی کی کشتی کی ان ساری کیلیوں کو کھینچتا رہتا ہے جو اس کے تختوں کو جوڑتی ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ رکھتی ہیں، چنانچہ یہ اجزایا بالآخر جدا ہو جاتے ہیں، زندگی کا گرم و سرخ اور صحتمند خون ضائع ہو جاتا ہے معاشرہ ایک ایسے اخلاقی اور معاشی تپ و دق میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے شفا یابی اس کو پھر بھی حاصل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بدقوق، مفلوج، معطل، محروم اور غمزدہ نظر آتا ہے یہاں تک کہ اس کا مکمل زوال ہو جاتا ہے۔

عزور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ سود کے نتائج صحت سر یہ ہیں، افراد کے درمیان کشاکش ہوا شترہ میں باہمی اعتماد کا فقدان، بدگمانی اور تاریک پہلو دیکھنے کی عادت، سودی کاروبار کرنے والوں کے درمیان رسک نشی، فقر و غربا کا استحصال، اور دو بالکل علیحدہ اور نمایاں طبقوں کا وجود جن میں سے ایک بنی نوع انسان میں سے سمجھا جاتا ہے اور دوسرا جانوروں، کتوں اور بلیوں کی قسم سے، پہلا طبقہ امراء و اغنیاء کا طبقہ کہلاتا ہے اور دوسرا فقر و غربا کا، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سود کی جس قدر مذمت کی گئی ہے اور اس کی جتنی مکر وہ تصویر پیش کی گئی ہے اور اس کی مذمت میں جتنے سخت اور وعیدوں سے بھرے ہوئے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اتنی تعریف زکوٰۃ کی نہیں کی گئی ہے، غلط عقائد، منکرات و نواحش اور اخلاق ذمبیہ کی مذمت میں قرآن مجید کا اسلوب زیادہ تر یہی ہے جو اس نے سود کے سلسلہ میں اختیار کیا ہے، یہ وہ اسلوب بیان ہے جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ دل سینے سے نکل آئے گا،

www.KitaboSunnat.com

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کا بقایا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو، لیکن تم نے ایسا نہ کیا تو خیر دار ہو جاؤ جنگ کیلئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل اموال تمہارے ہی ہیں نہ تم (کسی پر) ظلم کرو گے نہ تم پر (کسی کا) ظلم ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنَّا بِكَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

اس نے سود خوار کی جو تصویر کھینچی ہے، اس سے ایک مومن کے دل میں نفرت و کراہت خود

پیدا ہونے لگتی ہے،

جو لوگ سود کھاتے رہتے ہیں وہ لوگ نہ کھڑے ہو
سکیں گے سوا اس کے کہ جیسے وہ کھڑا ہوتا ہے
جسے شیطان نے جنون سے خطی بنا دیا ہو، یہ سزا
اس لئے ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ بیع بھی سود ہی کی
طرح ہے، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور
سود کو حرام کیا ہے، پھر جس کسی کو نصیحت اس
کے پروردگار کی طرف پہنچنے کی اور وہ باز آ گیا
تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ اس کا ہو چکا اور اس کا
معاہدہ اللہ کے حوالہ رہا، اور جو کوئی پھر عود کرے
تو یہی لوگ دوزخ والے ہیں اس میں وہ ہمیشہ
نہ رہیں گے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَقُومُوا إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءكَ مَوْعِدَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَأَنْتَهُيْ فَذَلِكَ مَا سَلَفَ
وَأْمُرٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

قرآن مجید نے سود اور صدقات کا موازنہ کئی جگہ کیا ہے اور ان دونوں کے آثار و نتائج
ایسے عجزانہ جملوں میں بیان کئے ہیں جن کی تشریح و تفصیل کیلئے درحقیقت ایک ضخیم کتاب کی ضرورت
ہے اور جن کو صحیح طور پر سمجھنے کیلئے علم الاقتصاد اور سود خوار ملکوں اور اقوام کی معاشی و ذہنی حالت
کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے اور

يُحْيِي اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ

اللہ کسی کفر کرنے والے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا،

وَأَدْبَهُ لَأَيُّحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَيُّوبُ ۝

دوسری جگہ ارشاد ہے،

اور جو کچھ تم اس عرض سے دو گے کہ لوگوں کے مال میں

وَمَا تَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ إِلَىٰ آلِهِ لِيَرْحَمَنَّكُمْ

پہنچ کر زیادہ ہو جائے سو وہ اللہ کے آگے.....

فَلَا يَرْجُوا عَذَابَ اللَّهِ ۖ وَمَا تَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ

..... نہیں بڑھتی اور تم جو صدقہ دو گے جس سے

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

اللہ کی رضا طلب کرتے ہو گے تو ایسے ہی لوگ عنقریب

الْمُضْعِفُونَ ۝

بڑھاتے رہیں گے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زکوٰۃ اور صدقات کی تعریف فرمائی ہے اور مسلمانوں کے مال

میں اسکی جس سے بوجھ و برکت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا ہے (وہ احادیث جن میں مال میں برکت اور صدقہ کرنے والے

کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہے اوپر گزر چکی ہیں) اور اسی کے ساتھ زکوٰۃ ندادا کرنے والوں کو دنیا میں

فوری سزا اور ابتلا کی سخت وعید بھی سانی ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خشک سالی اور قحط میں مبتلا کرتا ہے،

اسی طرح سودی کاروبار کرنے والوں کو دنیا و آخرت دونوں جگہ سخت سزا اور عذاب کی وعید ہے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی قوم میں سود کا عام رواج ہو جاتا ہے تو وہ قحط میں مبتلا کر دیا

جاتی ہے، اور جب کسی قوم میں رشوت عام ہو جاتی ہے تو وہ رعب میں گرفتار ہو جاتی ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ

”اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے سو لینے والے اور دینے والے اور اس کو لکھنے اور صدقہ نہ دینے والے پر“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمان

پر لے جایا گیا میرا گزرا ایک ایسی جماعت پر ہوا جن کے پیٹ گھر کی طرح تھے اس میں سانپ تھے جو باہر سے

۱۵ سورہ بقرہ - ۲۷۶ ۱۵ سورہ رقم - ۳۹ ۱۵ او ساطرانی ۱۵ مستدرک ذمائی ۱۵ ایضاً

نظر آتے تھے، میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سود خوار ہیں،

یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں سود عام کر دیتا ہے،

اگر کوئی شخص اسلامی معاشرہ کی تاریخ اس کے اخلاقی پہلو، احکام شرعیہ کا اجراء، اور امر النہیہ

کی تنفیذ اور اس میں خیر و برکت، امن و اطمینان، خوش حالی اور فارغ البالی کا جائزہ لے گا، جو احکام شرعیہ کے

نفاذ کی برکت سے پیدا ہوئی تھی نیز اس تنگی و دشواری اور پریشان حالی پر بھی ایک نظر ڈالے گا جو شریعت کے

ترک اور فرائض کے تعطل کے نتیجہ میں اسلامی معاشرہ پر چھا گئیں تو وہ ان احادیث نبویؐ کی تصدیق کرنے پر مجبور

ہوگا، جو ابھی اوپر گزری ہیں،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

نیک عمل جو کوئی بھی کرے گا مرد ہو یا عورت بشرطیکہ

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ

صاحب ایمان ہو تو ہم اسے ضرور ایک پاکیزہ زندگی

مُؤْمِنٍ فَلَنُحْيِيَنَّكَ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَاكْتُمِبُ إِلَيْهِمْ

عطا کریں گے اور ہم انہیں ان کے اچھے کاموں کے

اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

عوض میں ضرور اجردیں گے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے،

جو کوئی میری نصیحت سے اعراض رکھے گا سو اس کے

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً

لئے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے دن ہم اسے ادھا

صَنَكًا وَّنَحْشًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

اٹھائیں گے۔

اسلام نے جس طرح دو سے زائد ارکان مثلاً نماز اور زکوٰۃ

قانونِ زکوٰۃ میں اسلامی اصلاحات

اور حج میں مختلف اصلاحات کی ہیں اسی طرح اس نے

لہ روایت احمد و ابن ماجہ ۲۷۱۱۱ روایت حضرت ابو ہریرہؓ ۳۷۷۱۱۱ سورہ نعل - ۹۷ سورہ نمل - ۱۱۴

زکوٰۃ میں بھی اپنا اصلاحی کردار ادا کیا ہے، یہ اصلاحات زکوٰۃ کے قانون اور اس کے احکام کے تمام انفرادی اور اجتماعی مصالحوں پر عادی ہیں اور تحریف و فساد کی ان تمام آلائشوں سے پاک ہیں جن میں گذشتہ قومی اور تحریف شدہ مذاہب ملوث نظر آتے ہیں،

جو شخص علمی اور قانونی طریقہ کار کا عادی اور حدود و قوانین فقہی احکام، اور اسلامی شریعت کے قانونی تفصیلات سے باخبر ہے

قدیم مذاہب میں صدقہ و زکوٰۃ کا تصور

وہ جب قدیم مذاہب میں زکوٰۃ کا متعین، واضح اور مفصل قانون کو تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو بڑی ناکامی اور مایوسی ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ ان مذاہب میں زکوٰۃ و صدقات کا قانون چند مختصر اور منتشر ضابطوں یا احکام پر مشتمل ہے جن کو اخلاقی و روحانی نصاب یا ہدایات کہنا زیادہ صحیح ہوگا، ان کی شکل فقہی احکام اور قانونی تفصیلات سے زیادہ عام ذہنی مشوروں کی سی ہے جن میں کوئی متعین اور واضح حکم مشکل ہی سے ملتا، طویل جستجو کے بعد بھی اس کو اس فریضہ کے سلسلہ میں صحت پر بنیادی مباحث ہاتھ لگتے ہیں اور ایک دہندہ کی تصویر سے زیادہ کوئی چیز اس کی گرفت میں نہیں آتی،

مثلاً اگر وہ جاننا چاہتا ہے کہ زکوٰۃ کس شخص پر اور کن چیزوں پر واجب تھی اس کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جاتی تھی، اس کی کم سے کم مقدار کیا تھی، اس کا مستحق کون تھا؟ تو اس کو ان سوالوں کا بہت کم تشفی بخش جواب ملتا ہے، اس کے مقابلہ میں حدیث و فقہ کی کتابوں میں ان سوالوں کے ہر جزو کا تشفی بخش جواب موجود ہے اور اس کی تفصیلات اور تحقیقات میں ایک پورا کتب خانہ تیار کیا جا چکا ہے،

ہم کو اس نئی اور مختلف صورت حال سے سابقہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب میں پیش آتا ہے اور اس کی وجہ سے عبادت و معاملات اور فقہ و احکام میں اسلام اور دوسرے مذاہب کے تقابلی مطالعہ میں خاصی دشواری پیش آتی ہے،

پھر بھی ہم دنیا کے تین قدیم و عظیم مذاہب (ہندو مذہب، یہودیت و عیسائیت) میں صدقہ و خیرات

کے تصور اور اُس کے اُس نظام کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو ان مذاہب کے فضلاء یا غیر جانبدار مغربی محققین کی کتابوں میں پیش کیا گیا ہے،

ہم سب سے پہلے مذاہب و اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا کے **صدقہ و خیرات ہندو مذاہب میں** | فاضل مقالہ نگار (ASGEDEN) کے اس مضمون کا

خلاصہ پیش کرتے ہیں، جس میں ہندو مذاہب میں صدقہ و خیرات کے تصور و عقیدہ اس کے انواع و اقسام اس کے طریقہ عمل اور مختلف ادوار میں اس کی تاریخ کا جائزہ لیا گیا ہے یہ بڑی حد تک ایک مستند اور محققانہ کوشش ہے جس میں صرف اصل نظریات و ضوابط پیش کئے گئے ہیں اور کسی قسم کی تنقید و موازنہ اور اپنی طرف سے نتائج نکالنے سے استرازا کیا گیا ہے مقالہ نگار لکھتا ہے،

”خیرات (دان) ہندوؤں کے نزدیک ایک مذہبی فرض ہے اور کئی اہم اعتبارات سے اصول و عمل دونوں ہی میں مغرب کے تصور خیرات سے مختلف ہے، ازراہ ہمدردی و ترحم عزابا اور مساکین کو ہدیہ دینے کا تصور ہندو دھرم میں مفقود ہے، لیکن فیاضی کی رسم جتنی ہندوستان میں عام ہے شاید اور کہیں نہیں ہے، علاوہ ازیں یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ فقیروں اور درویشوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہندوستان کی طرح بلاروک ٹوک ادھر ادھر اسی وقت گھوم سکتی ہیں جبکہ ان کو یقین ہو کہ ان کی ضروریات ہر جگہ پوری ہوں گی اور یہ وہیں ہو سکتا ہے جہاں کہ ایسے فرض کو عمومی طور پر تسلیم کیا جاتا ہو اور اس پر عمل بھی ہوتا ہو، منہو کا بھی کہنا ہے کہ اس دور کلجگ میں صفت فیاضی مخصوص ہے اور سب کا فرض ہے، لیکن اس خیرات کے پانے والے (مستحقین) صرف پدمین اور درویشوں کی مخصوص جماعتیں ہی سمجھی گئی ہیں، سماج کی دوسری تمام جماعتوں سے امداد اور ہدیہ دیکھنا... حاصل کرنے کا انھیں کو حق ہے اور ان عطیوں کا ثواب دان دینے والے کو عطیوں کی مقدار کے مطابق ملتا ہے،

اسی طور پر ہندوستان میں خیرات کا ایک مذہبی مقصد ہوتا ہے یعنی بعد کی زندگی میں جزائے خیر اور ذاتی فائدوں کا حاصل کرنا، ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کی تعلیم اور ان کے اصول بے لوث فیاضی، داد و پیشہ کیلئے کوئی مقام نہیں دیتے، لیکن اس معاملہ میں اکثر ہندو اپنے مذہب سے بالاتر ہیں، خیرات کے مغربی تصور سے ملتا جلتا عمل صرف درویشوں کی چند جماعتوں میں ملتا ہے جو کہ اپنے وقت کا کچھ حصہ عزاباکی امداد اور کار خیر میں صرف کرتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ درویشوں کے اس عمل میں بدھ مذہب کی نیک اور کریمانہ تعلیمات کا اثر موجود ہے، تیوباروں اور یاتراؤں (زیارتوں) کے خاص مواقع پر ٹھہرے (خانقاہ) کے بڑے پجاری (متنظم) تمام زائرین کی ضیافت کرتے ہیں اور خرچ کا مطلق خیال نہیں کرتے، لیکن ان صورتوں کا بنیادی تصور ہندوستانی ہے نہ کہ مغربی، یا عیسائی، یا حقیقت درویشوں کو فیاضی کا حمد کرنا پڑتا ہے جو کچھ اور نہ دے سکیں تو انہیں اپنی کتابیں بطور خیرات دینی چاہئیں، لیکن بالعموم فقیر اور درویش دیتے نہیں بلکہ لیتے ہیں، لیکن عوام اور غیر برہمن آبادی میں خیرات کی صورتوں اور مواقع کو بڑی حد تک ذاتوں اور مشترکہ خانہ دلوں کے رواجوں سے پورا کیا جاتا ہے (یعنی مختلف مواقع پر خیرات لازمی ہوتی ہے) جہاں کہ فرد کا بار پوری جماعت پر پڑتا ہے،

دیدوں کی مقدس دعاؤں کے زمانہ میں بھی دان اور دکشتا (خیرات) کا تصور شعرا کے ذہن میں ایک مقام رکھتا تھا، خیرات کرنے والے کا ثواب اور اس کے علوشان کا بار بار ذکر آتا ہے، ویدک لٹریچر میں بالعموم اور ازمنہ آخری کی سمرتیوں خصوصاً دھرم شاستروں اور پراڑوں میں گھربار والوں پر جو فرائض عائد کئے گئے ہیں ان میں خیرات کا مقام بلند رکھا گیا ہے اور ان لوگوں کی تفصیلات بیان کرنے میں بہت احتیاط برتی گئی ہے (اگرچہ ان پر اتفاق نہیں) جن کو یہ خیرات ملنی چاہئے، منولے اس مسئلہ پر باقاعدہ اور واضح قوانین مرتب کئے لے یہاں پر یاد رکھنا چاہئے کہ اوگون (تناسخ) کا عقیدہ ہندو مذہب کا مشترک (اور بنیادی) عقیدہ ہے۔

ہیں جو کہ ہندو رسم و رواج (متعلق خیرات) پر آج بھی اثر انداز ہیں (علاوہ ان صورتوں کے جہاں کہ ہندو رسوم نے یورپین عیسیٰ مغربی اثرات کو قبول کیا ہے) اس خیرات کو دھرم مستھان، یعنی مذہبی ثواب حاصل کرنے کے لئے وسائل بتلایا گیا ہے سکند پرانتر.... کا ایک مکمل باب اصول خیرات ہی پر ہے اور ہم ساری درمی... نے اپنی بڑی تصنیف کا نصف آخر اسی مسئلہ کیلئے وقف کیا ہے،

اس طرح تمام ہندو درویش خیرات ہی پر گذر کرتے ہیں، مغرب میں اسی قسم کی جماعتیں بڑی شفقت اور قربانی کی زندگی بسر کرتی ہیں اسکے برخلاف ہندو درویش اپنی روزی محنت سے نہیں کماتے اڈکما سکتے ہیں بلکہ ان کو دوسروں کی خیرات کا محتاج رہنا پڑتا ہے، یہ تنظیم اور وسیع پیمانے پر بھیک مانگنے کی رسم ہندوستان میں ازمنہ قدیم سے چلی آتی ہے اور اڑھار اور گھومنے والے بھکاریوں کی فوج کا بار (جبکہ وہ خود کچھ نہیں کماتے) پوری آبادی کے عزیز طبقات پر ہمیشہ ایک بڑا بار ہوا ہوگا،

برہمن دھرم ہی سے بدھ مذہب نے بھی فریضہ خیرات کا تصور ورثہ میں پایا، انھوں نے مذہب کی خدمت کیلئے اپنی زندگی وقف کر دینے والوں کیلئے داد و دہش کے فریضہ کے قدیم اصول کو ترقی دے کر زیادہ منظم بنایا اور اس کی بنیادوں کو وسیع کیا شاکیہ مٹی (یعنی خود پودہ جی) کسی پھل کی زندگی میں دان شور.... فیاضی کے ہیرورہ چکے تھے، اس لئے ایسی رسم و رواج بدھ مت کے اخلاقی اور سماجی نظام میں کوئی نئی چیز نہ تھے، جن دھرم نے بھی (جو کہ ازمنہ قدیم کی برہمن دھرم سے اختلاف کرنے والی دوسری بڑی جماعت تھی) اگرچہ برہمنوں کے خیرات حاصل کرنے کے غیر معمولی استحقاق کو رد کیا، لیکن درویش اور ریاضت میں مصروف فرد کے بار کو عوام پر عائد کیا ہے ان دونوں

صورتوں میں (یعنی بودھ اور جین) میں سے کسی نے بھی کوئی نیا اصول وضع نہیں کیا بلکہ ایک قدیم رسم (خیرات) کو مذہب کے سکھانے والوں اور رویشوں کی جماعتوں کیسے تسلیم کیا اور اس کو جاری رکھا

اس قسم کے عطیات بالعموم دو قسم کے ہوا کرتے تھے: پہلی صورت تھی جائیدادوں (مکانات و عمارات) کا وقف کر دینا یا دیہاتوں کی آمدنی کو خیرات کے لئے وقف کرنا یا آمدنی کا عشر (سوا حصہ) خیرات میں دینا، اس کے علاوہ دوسری صورت میں تیوہاروں، سالانہ تقاریب اور خاندانی رسوم کے موقعوں پر برہمنوں کو نقد اور خوراک کی شکل میں غیر معمولی آمدنی ہو جاتی تھی، اسی ضمن میں وہ ساز و سامان کا دان بھی آجاتا ہے جو کہ گھومنے والے بھکاری جاہل دیہاتیوں کے کورانہ عقائد اور ڈر کی بنا پر حاصل کر لیتے تھے،

ہوادان (خیرات کبیر) دس سے سولہ تک تھیں، ان میں سب سے اہم سونا تھا اس کے بعد عمارتیں، گاؤں کی آمدنی وغیرہ، سونے کی خیرات میں سب سے زیادہ قیمت والا اور اسی لئے سب سے زیادہ ثواب رکھنے والا، تھلا پروشس ٹھلا دان تھا، مصلی (دان دینے والا) اپنے آپ کو سونے میں تلواتا تھا، پھر یہ سونا مجتمع برہمنوں پر تقسیم کر دیا جاتا تھا، کہا جاتا ہے کہ بارہویں صدی میں قنوج کے ایک راجا نے قیمتی دان سونہ کی، دوسری مثال مٹھلا *Mithila* (بہار کی ایک قدیم چھوٹی سلطنت) کے وزیر کی

ہے جس نے چودھویں صدی کے آغاز میں یہی عمل کیا، چینی سیاح ہوئن سیانگ (Hiuen Tsang)

نے شاہ قنوج ششلا دتیسے (یعنی ہرشاردھن) کی داد و دہش کا

عجیب و غریب بیان دیا ہے، وہ ہر پانچویں سال اپنی جملہ ملکیت کو تمام و کمال خیرات میں دے ڈالتا تھا، اسی قسم کی سرفراز خیرات میں کبھی کبھی زیادہ قیمتی دھات (سونے) کی بجائے

چاندی کا استعمال کیا جاتا تھا، جنیوا (زناں) کی رسوم کے سلسلہ میں بھی سونے سے بنی ہوئی گائے یا کنول کا پھول ایک اہم حیثیت رکھتا تھا، رسم کے خاتمہ پر اس کو توڑ ڈالا جاتا تھا اور ٹکڑے برہمنوں پر تقسیم کر دیے جاتے تھے یا سندر کو دیدے جاتے تھے، شاہی اور مالدار میزبان اسی طرح کبھی کبھی ہمالیوں کو سونے چاندی کے وہ ظروف بھی دے ڈالتے تھے جو کہ دعوت میں استعمال ہوئے ہوں، درویشوں کے ٹھکوں (خانقاہوں) کو اور برہمنوں کو دیہی علاقوں کے یا مالگزار کے وان دے جانے کا رواج ہندوستان میں قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے، اشوک کے قدیم کتبوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے اور روایات کے بموجب سی شہنشاہ کو اس کی آخری زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو سرفانہ دنیا منی سے برباد کر لینے سے قریب قریب بزور قوت روکا گیا، ایسے عظیمات اور وقت آج بھی زیادہ غیر معمولی نہیں ہیں، برہمنوں کو کھانا کھلانے کے ثواب کا کام سمجھا جاتا ہے اور برہمنوں کی تعداد جتنی زیادہ ہو اتنا ہی افضل کا ثواب گردانا جاتا ہے کسی قدر کم پیمانے پر ہر خاندانی تقریب، برسی یا دعوت کے موقع پر بھی کیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے تیوہاروں کے موقع پر اس خیرات کا وسیع انتظام کیا جاتا ہے اور یا تریوں اور درویشوں کی بڑی بڑی جماعتوں کی کئی کئی دن تک ضیافت کی جاتی ہے، اس سلسلے میں اُشوک ذات..... کی مثال دی جاتی ہے جس کے ایک فارے کتبہ سے (جو کہ پہلی صدی کا سمجھا گیا ہے) معلوم ہوتا ہے کہ اسکو اس امر پر بڑا فخر تھا کہ وہ سالانہ ایک لاکھ برہمنوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، اور ایک لاکھ گایوں کا اور نیز سولہ گاؤں میں تفریح گاہوں اور تالاب غیرہ کا دان کرتا تھا، ازسب قدیم میں اکثر ایسے بادشاہوں کا ذکر آتا ہے جو متعدد برہمنوں کو عرصہ دراز تک یا عمر بھر پالتے تھے اور پکے دور وسطی (Middle Ages) کے ٹھکوں (خانقاہوں) کی طرح ہندوستان میں بھی درویشوں کی جماعتیں دیہی ملکیت اور دیہی تادیوں کی جائدادوں سے مالا مال رہتی تھیں کبھی کبھی

سلطنت کی آمدنی اور ملکیت کا بڑا حصہ ان کے ہاتھ میں آجاتا تھا،

شمالی ہندوستان میں، باقاعدہ خیرات دہی یعنی مقرر عطیات یا آمدنی کا دسواں حصہ روٹیوں کی جماعتوں یا منفرد گرو (معلم) کھیلے جو کہ کسی کتب خانہ یا مسلمان پشوا، جنوبی ہندوستان کی نسبت بہت کم ہے، واقعہ یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں مذہبی پشواؤں کا زیادہ اثر نہیں ہے، جنوبی ہند میں مقررہ رقوم وصول کی جاتی ہیں اور تالونی کارروائی اور زبردستی کے علاوہ ایسے رقوم وصول کرنے کے لئے اور سب ممکن ذرائع استعمال کئے جاتے ہیں، یہ مذہبی پشوا اپنے اپنے علاقہ کے خاص خاص شہروں میں دورہ کرتے ہیں اور ان دوروں کے وقت عیسویں اور مسلم عطیات طلب کئے جاتے ہیں، مذہبی اداروں کے باقاعدہ عطیوں کی شکل جنوبی ہندوستان میں جائدادوں کی آمدنی کا وقف ہے، یہ صورت شمالی ہندوستان میں اس درجہ نہیں ہے، اسی آمدنی سے ان اداروں میں متقل طور پر رہنے والے درویشوں اور پجاریوں کا خرچ پورا ہوتا ہے، ان خیرات اور صدقات دینے والے لوگوں کے مقصد اور نیت کا ہمارا تعلق ہے تو وہ بڑی حد تک وہی ہوتی ہے جو کہ تیوہاروں کے موقعوں پر اور دیہات کی عام خیرات کے مواقع پر (لوگوں کی) ہوتی ہے، انفرادی خیرات کے لئے ایک قاعدہ مقرر تھا کہ کسی کو خیرات کرتے وقت اتنا زور ڈالنا چاہئے کہ اس کے بیوی بچے محتاج ہو جائیں، دوسرے قواعد کی موجودگی یہ مقرر تھا کہ گودان ہزار گائیوں سے زیادہ کا نہ ہو، دوسرے عطیات کا بھی تعین کر دیا گیا تھا، نیز یہ کہ جس عطیہ کو ایک (برہمن) نے لینے سے انکار کر دیا ہو اس کو دوسرا بھی نہ قبول کرے، نیز یہ کہ جس روز کوئی عطیہ دیا جائے اسی روز اس کو کسی کو نہ دیدیا جائے، مستحقین خیرات کی بھی باقاعدہ تفصیل بر اعتبار استحقاق کر دی گئی تھی، ان میں سے کچھ کو خیرات دینا صرف ممنوع بلکہ گناہ سمجھا جاتا تھا اصولاً یہ اونچی ذات والے ہندو کا فرض ہے کہ جب وہ عینہ مدت تک گھرباری زندگی

بسر کر چکے اور اس کے ایک لڑکا ہو جائے جو کہ اس کی نسل کو جاری رکھ سکے تو اس کو اپنی جملہ ملکیت برہمنوں کو دان کر دینا چاہئے، اور خود بے گھر اور بے سامان ہو کر جنگل میں وان پرستہ..... کی زندگی بسر کرنی چاہئے اور اس کے بنی اسکو دنیا سی ہو جانا چاہئے، دنیا سی ہونے کی صورت میں اپنی خوراک کے لئے اس کو درو بھیک مانگنا چاہئے، ایسے درویش بالعموم کوئی شے بطور ملکیت نہیں رکھتے، ان کے پاس صرف ناریل یا کسی دھات کا بنا ہوا ایک کاسہ گدائی، ایک پانی کی چھاگل اور کبھی کبھی ایک ڈنڈا اور ایک مالا ہوتی ہے، درحاضر میں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ بااثر اور دولت مند لوگوں کی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے سب کچھ ترک کر کے زندگی کے آخری حصہ کو غریبی اور مذہبی مراقبہ کے لئے وقف کر دیا، اور جماعت اور عام انسانوں کی خیرات پر زندگی گذاری،

ہندوؤں میں خیرات کی اور شکل بھی (ازمنہ قدیم سے) چلی آتی ہے۔ وہ یہ کہ گھوٹسالیوں کے لئے عطیے دے جائیں اور یہ ادارے کہیں کہیں بہت قدیم ہیں، بنارس اور دوسری جگہوں پر بھی، بیمار، لونی، سنگھسی گالیوں کو کھانا اور پناہ مہیا کی جاتی ہے جس کیلئے نیک اور پرہیزگار لوگ فیاضی سے چندے دیتے ہیں اور ایمان والے روزانہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں ہندوؤں میں اس قسم کی خیرات مجموعی طور پر بہت زیادہ ہوگی۔

اس مقالہ سے قارئین کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صدقہ و خیرات کے اس وسیع نظام میں جو ہندوستان کے وسیع سے وسیع تر ترقیہ اور تاریخ کے طویل سے طویل تر دور میں رائج رہا ہے، برہمنوں کو مرکزی مقام اور دائرہ میں نقطہ کی حیثیت حاصل رہی ہے اور یہ سارا نظام ان کے گرد و پیش کرتا رہا ہے، برہمنوں کے بعد درویشوں اور

تارک الدنیا سینا سیلوں کا نمبر آتا ہے اس طرح (بلارا وہ بلا قصد سہی) ہندو معاشرہ میں ایک ایسے طبقہ کا نشوونما ہوتا ہے جس کی بسر اوقات اور جس کا تمام تر انحصار اس کے ہم مذہب لوگوں کے عطیات، مذہبی خیرات اور جذبہ بھنی پر رہ جاتا ہے، فطرت انسانی اس سے جو غلط فائدہ اٹھاتی ہے اور اس سے جو اخلاقی کمزوری پیدا ہوتی ہے دوسروں کی محنتوں پر تکیہ کرنا، مفت خوری اور بیکاری، کاہلی اور آرام طلبی اور اس سے پیدا ہونے والی جو خرابیاں رونما ہوتی ہیں ان کا تصور کرنا کچھ مشکل نہیں، یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس مذہبی نظام میں (خواہ اس کو دور انحطاط کی خصوصیت سمجھ لیا جائے) خیرات لینا اور خیرات کرنا نہ صرف محمود بلکہ تکریر نفس کیلئے ایک حد تک ضروری خیال کیا جاتا تھا، اس کے نتیجہ میں ہندوستان کے بعض مذاہب میں درلیوزہ گری یعنی دروازہ دروازہ جا کر بھیک مانگنے اور اس سے اپنا پیٹ بھرنے کو مستقل عبادت اور اصلاح نفس کا ایک موثر ذریعہ قرار دیا گیا ہے، اور خاص طبقوں کیلئے اسکو روزمرہ کے فرائض میں شامل کیا گیا ہے بھکشوؤں Monks کا یہ طبقہ ان ممالک میں جہاں بد مذہب والوں کی غالب اکثریت ہے بہت نمایاں طریقہ پر دیکھا جاسکتا ہے، برما میں ہر غیر ملکی سیاح کو یہ چیز اپنی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرتی ہے، اس طبقہ کی روز افزوں تعداد، ملک کی آبادی کے ایک طبقہ کو یکسر معطل ہوجانے کے سلسلہ اور اس کے اخلاقی حالات نے وہاں کی سماجی زندگی میں بہت سی مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ اسی طرح سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام اور ان مذہبی تعلیمات و ہدایات میں تنظیم اور تعین کا وہ اہتمام نہیں پایا جاتا جو ساری مذاہب میں تقریباً مشترک ہے ان مذاہب میں عبادات سے لے کر رسوم تک انتخاب کی وہ آزادی اور مقامی حالات کی رعایت اور ایسی لچک رکھی گئی ہے کہ ہندوستان کے ایک حصہ کا ضابطہ حیات اور مذہبی نظام دوسرے حصہ کے ضابطہ حیات اور مذہبی نظام سے اتنا مختلف ہو کر رہ گیا ہے کہ اس پر ایک ہی مذہب کا اطلاق لے مصنف کتاب نے ۱۹۶۵ء میں جب برما کا سفر کیا اور اس کو رنگون مانڈے اور بعض دوسرے اہم مقامات پر قیام کا موقع ملا تو اس نے کثیر تعداد بھکشوؤں اور ان کے روزمرہ کے معمولات کا بہت قریب سے مشاہدہ کیا اور درلیوزہ گری کے وہ مناظر دیکھے جن کو وہ فراموش نہیں کر سکتا،

مشکل ہو جاتا ہے،

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سیرۃ النبی (جلد پنجم) میں زکوٰۃ گذشتہ مذاہب میں کے عنوان کے ماتحت

صدقہ و خیرات یہودی مذاہب میں

لکھتے ہیں:۔

”زکوٰۃ بھی ان عبادات میں سے ہے جو تمام آسمانی مذاہب کے صحیفوں میں فرض بتائی گئی ہے، لیکن ان کے پیروؤں نے اس فرض کو اس حد تک بھلا دیا تھا کہ بظاہر ان کے مذہبی احکام کی فرست میں اس کا نام بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ قرآن پاکہ کا دعویٰ ہے اور اس کی تائید مختلف آسمانی صحیفوں سے ہوتی ہے کہ جس طرح نمازہر مذہب کا جزو لاینفک تھی اسی طرح زکوٰۃ بھی تمام مذاہب کا ہمیشہ ضروری جزو رہی ہے، بنی اسرائیل سے خدا کا جو عہد تھا، اس میں نماز اور زکوٰۃ دونوں تھیں،

آقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار کیا کہ قائم کیجئے

(البقرہ - ۸۳)

نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

لَعِنَ اَقِمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ

اسے بنی اسرائیل کہ تم قائم رکھتے نماز اور دیتے

الزَّكَاةَ - (مائدہ - ۱۲)

رہتے زکوٰۃ۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں ہے،

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِنَابِ اِسْمَاعِيْلُ اِنَّكَ

اور قرآن میں اسماعیل کا ذکر کو پیشک وہ وعدہ

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا

کاسی تھا اور وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر تھا اور وہ

تَبِيْءًا وَكَانَ يَاهُرُّ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ

اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کرتا تھا اور وہ

وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِمْ صَبِيْءًا

اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا،

(مريم - ۵۴ - ۵۵)

حضرت عیسیٰؑ کہتے ہیں۔

وَأَوْصَانِي بِإِدْوَانِ الزَّكَاةِ مَا دُمْتُ
اور خدا نے مجھ کو زندگی بھر کا زکوٰۃ اور زکوٰۃ

حَيَاتِهِ (مریم - ۳۱) دینے کی تاکید کی

توراہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اسرائیل پر زمین کی پیداوار اور جانوروں میں ایک عشر یعنی دسواں حصہ (اجارہ - ۲۷ - ۳۰ - ۳۲) نیز ہر بیس برس یا اس سے زیادہ عمر والے پر خواہ امیر ہو یا غریب آدھا مثقال دینا واجب تھا، (خروج - ۳۰ - ۱۳ - ۱۵) ساتھ ہی غلہ کاٹنے وقت گرا پڑا اناج کھلیان کی منتشر بالیں اور پھل والے درختوں میں کچھ پھل چھوڑ دیتے تھے جو مال کی زکوٰۃ تھی اور یہ عملاً ہر تیسرے سال واجب الادا ہوتی تھی، یہ رقم بیت المقدس کے خزانہ میں جمع کی جاتی تھی اسکا ساٹھواں حصہ مذہبی عمدہ دار پاتے تھے، دسواں حصہ حضرت بارون کی اولاد (لاویزین) تومی خاندانی کاموں کے لیے کی حدیث سے لیتی تھی اور ہر تیسرے سال میں دسواں حصہ بیت المقدس کے حاجیوں کی سہانی کیلئے رکھا جاتا تھا، اسی مد سے عام مسافروں، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کو روزانہ کھانا پکا کر تقسیم کیا جاتا تھا، اور نقد آدھے مثقال والی زکوٰۃ کی رقم جماعت کے خیر (یا مسجد بیت المقدس) اور قربانی کے ظروف و آلات کی خریداری کے خرچ کے لئے ہوتی تھی، (خروج - ۳۰ - ۱۶ - ۳۸ - ۲۶) ۷

ہندوستانی مذاہب کے مقابل میں یہودی مذہب میں جو انبیاء کی تعلیمات پر ہر دور میں کسی نہ کسی درجہ میں مبنی رہا ہے اور جس پر آئین نسل کے مذاہب کے مقابل میں نبوت کا زیادہ عرصہ تک سایہ رہا ہے، خیرات و صدقات کے بارے میں اسلامی تعلیمات اور اقدار سے زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، ہندو مذہب کے مقابل میں (جس کی ہدایت

۷ لے ان ایگلو بیڈیا برٹانیکا طبع یا ذہم مضمون "خیرات" Charity "باب ۷ یہودیوں میں خیرات"

۷ تورات (خروج - ۳۰ - ۱۶ اور ۳۸ - ۲۶)

و تعلیمات کا خلاصہ اور پر گزر چکا ہے) یہودیوں کی مقدس کتابوں میں مفت خوری اور خیرات پر گزارا کرنے کو بظہر استحسان نہیں دیکھا گیا ہے اور نہ اس کی ہمت افزائی کی گئی ہے، بلکہ اس کے برخلاف عزبا کے طبقہ میں خود اعتمادی، خودداری پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بنسرا (Bensira) کا کہنا ہے، ایک غریب انسان کا اپنے ہاتھوں کی جوڑی میں رہنا دوسرے شخص کے مکان کے آرام و آسائش سے کمین بہتر ہے، در بدر پھر نا ایک بڑی حسرتاں ہے (Sira 22-24-29) زکوٰۃ و خیرات کے فضائل اور اس کے دنیوی و اخروی منافع کے متعلق بھی جو کچھ کہا گیا ہے، وہ اسلامی تعلیمات سے زیادہ قریب ہے خیرات کی اوزاع و اقسام کی کثرت، اس کے تصویب و وسعت اور ہر اس چیز پر اس کے حاوی ہونے کا عقیدہ جو کسی دوسرے آدمی کی سیلے راحت رساں اور مسرت بخش ہو اسلامی تعلیمات اور قرآن و حدیث کی ہدایات سے مشابہ نظر آتا ہے، ان تعلیمات میں انسانی جذبات کی رعایت اور نازک احساسات کی جھلک بھی نظر آتی ہے، جن کا اعلیٰ و ارفع نمونہ اسلامی تعلیمات میں نظر آتا ہے البتہ (A both 1-5) کے بیان کے مطابق زکوٰۃ و خیرات کا فرض انسانی معاشرہ کے ارکان میں سے ایک ہے، نیز اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ غریب کو بھی خیرات دینی چاہئے،

یہودی تعلیمات کے مطابق خیرات دہندہ کو اپنی آمدنی کا دسواں حصہ (عشر) خیرات میں دینا لازمی ہے، لیکن پانچویں حصہ سے زیادہ خیرات نہ دینا چاہئے، مبادا خیرات دینے والا خود خیرات کا طالب ہونے پر مجبور ہو جائے (Kethuboth 50 A) خیرات کے حصول میں بوقت ضرورت حکومت کی مداخلت کی بھی اجازت دی گئی ہے، (Kethuboth 19 B) میں ہے: "نیل لوگ جو کہ خیرات دینے سے انکار کریں یا جو اپنی حیثیت

کے مطابق خیرات نہ دیتے ہوں ان کو حکام کی طرف سے مجبور کیا جائے، اور اگر ضرورت ہو تو مجرم کو مارا جائے یہاں تک کہ وہ حکم کی تعمیل کرے" اس طرح سے اسلام کی تعلیم کی طرح خیرات دینے والے کے خاندان کو اس سے مستفید ہونے کا حق دیا گیا ہے، ان کو اس کا زیادہ ہتھار بنایا گیا ہے، حدیث نبویؐ ہے: "ابن أبی نعول" ہے

(خرچ میں اسے آغاز کر دو تمہاری پرورش میں ہیں) (Babamezia) میں ہے خیرات سے سب سے پہلے خاندان کو مستفید ہونا چاہئے، اول والدین، پھر بھائی بہن، اس کے بعد اپنی لہتی کے عزیزوں کی باری آتی ہے، اس کے بعد دوسری سستیوں کے رہنے والے،

خیرات یہودیوں اور غیر یہودیوں کو یکساں طور پر دی جاسکتی ہے، (Giltin 61 A) قیدیوں کو فدیہ دے کر رہا کرانے کا فرض بخشش و خیرات کے دیگر اعمال سے افضل ہے (Bababathra 88) خیرات دیتے وقت خیرات پانے والے کی خودداری کا بھی لحاظ رکھا جائے (Shabbath 63 A) ترش روئی سے عزیزوں کو فیاضی سے دینا ثواب عمل کو ضائع کر دیتا ہے (Bababathra 98)

”انسانی کلو پیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایٹھنکس میں ہے کہ: ”تلمودی دور میں عزبہ کی امداد کا اعلیٰ نظم موجود تھا، اس کی خصوصیات روزانہ کھانے کی تقسیم اور ہفتہ وار نقدی تقسیم تھی، دونوں کاموں کیلئے ایسے ہی دو تین ایماندار آدمی جن پر کسی کو شک نہ ہو جماعت سے لازمی چننا لیا کرتے تھے، اور اس کا اہتمام تین اور افراد کے ہاتھ میں ہوتا تھا جو کہ سالین کے استحقاق کی جانچ کرتے تھے، (Bababathra 8 A) ان کا فرض تھا کہ عزیزوں اور مسکینوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنے ذرائع انجمادیں (Kethuboth 6 B) یہ دونوں تقسیمیں بہت بعد تک قائم رہیں،

دور وسطیٰ میں دینار یہودی اپنی شریعت کے مقرر کئے ہوئے عشر پر (Maimlocuit 9-3)

احتیاط کے ساتھ پابند رہتے تھے، دور وسطیٰ کے یہودی معاشرہ میں بھیک مانگنے کی رسم بہت ہی شاذ تھی لیکن سترویں صدی میں یہ رسم بے حد برہمی، اور ناقابل برداشت برائی بن گئی، پیشہ ور بھکاری (Schnurrer) یہودی

لے قرآن شریف میں ہے: - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ (اے ایمان والو اپنے صدقوں کو احسان (رکھ کر) اور اذیت (پہنچا کر) باطل نہ کرو، سورہ بقرہ - ۲۶۳)

لے ملاحظہ ہو۔ (Encyclopaedia of Religion and

Ethics Vol. III by Morris Joseph).

جماعت میں عام ہو گئے اور نہایت نفرت انگیز اور تکلیف دہ معلوم ہونے لگے، ایسے پیشہ ور بھکاریوں کی گستاخانہ خیریت طلبی کی ایک نوال تصویر (Zangwill) کی کتاب (King of Sinowet) سالوں کا بادشاہ میں ملتی ہے۔ لیکن دور حاضر کے مہذب ممالک کے یہودیوں کی خیراتی تنظیم نے پیشہ ور بھکاریوں کے پیشہ قریب قریب فنا کر دیا۔

اسلامی تعلیمات سے اس جزئی مماثلت کے باوجود جس کے کچھ نمونے ہم نے اوپر پیش کئے ہیں، اسلام کے نظام زکوٰۃ و صدقات سے ایک بڑا فرق یہ ملتا ہے کہ یہودیوں میں بھی صدقات قبول کرنے اور اس کا انتظام کرنے والا ایک مذہبی گروہ پایا جاتا ہے جس کی بنیاد خاص نسل و نسب اور اکابر سے انتساب پر ہے اور یہ منصب موروثی اور نسلی ہے۔ یہودی مصنف (G. F. Moore) اپنی کتاب (Judaism) میں لکھتا ہے۔

”اس تنظیم (مذہبی امور کے لئے ٹیکس کی وصولیابی) کا بنیادی اصول، یہود کے بنیادی

قانون میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ زرعی پیداوار کا عشر قوم لاوی (لاوین) کو دیا جائے

اور اس کا عشر دینی پیشواؤں کو دے۔“

اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا جو ایسے مستقل اور موروثی طبقوں، اور گروہوں کے پیدا ہو جانے پر نکلا کرتا ہے

یعنی حد سے بڑھی ہوئی حرص، استحصال بالجبر، اور دوسروں کی حق تلفی (G. F. Moore) بھی لایٹ مور لکھتا ہے۔

”مسئلہ (یہودی) کی بغاوت سے پہلے بڑے بڑے اونچے یہودی علماء اقاتور

آدمیوں کی جماعت بھیج کر عشر کو فرس بھی سے زبردستی وصول کر لیتے تھے اور ان چھوٹے مذہبی

پیشواؤں کو جو خاص طور پر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے۔ زبردستی کرتے تھے۔

اس مذہبی فرس کی ادائیگی یہودیوں کی مستعدی اور سرگرمی اور احساس ذمہ داری کا ایک حال تھا، او

کہاں تک اس مذہبی فریضہ پر یہودیوں کے مختلف ادوار حیات میں عمل و رآمد ہو تا رہا، اس کا اندازہ مذکورہ بالا مصنف کی اسی کتاب کے ایک اقتباس سے ہوگا۔۔

”غالباً عشر کی ادائیگی اس مذہبی ٹیکس کے ادا کرنے والے کے ضمیر پر چھوڑ دی گئی ہے،

تجربہ بتلاتا ہے کہ ٹیکس دہندہ پر ادائیگی کے فرض کا اعتماد بہت ہی ناقابل اطمینان رہا ہے

جوڈیا (Judea) کے اس چھوٹے سے علاقے میں بھی جو کہ ایران کی حکومت میں تھا، ٹیکس

کی ادائیگی کا یہ خود ارادی طریقہ ناکام رہا، اس لئے (Neh 10-33 ff) کے ضابطہ

سے یہ انتظام کیا گیا کہ زراعت پیشہ جماعتوں سے عشر وصول کرنے کے لئے لادسی قوم کے لوگ

کسی مذہبی پیشوا کو لے کر جائیں (Neh 7-38) یہ تدبیر بھی کامیاب نہ ہوئی کیونکہ

(Neh 13-10) میں لکھا ہے کہ عشر ادا نہیں کیا جاتا تھا، اس لئے قوم لادسی کو مسجد

چھوڑ کر علیحدہ جانا پڑا تاکہ وہ اپنی زمین جو تہ کر روزی حاصل کر سکیں (Mal 3-8 f)

آگے چل کر وہ لکھتا ہے:-

”یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ کسان کو مذہبی واجبات کے ادا کرنے کے سلسلہ میں.....

بہت ہی ناقابل اعتماد سمجھا گیا ہے، اس سلسلہ میں بہت ہی دیندار کسان بھی قوانین مذہب

کے مقابل میں اپنے آباؤ اجداد کے عمل کو زیادہ قابل قبول گردانتے تھے، ان کے نزدیک پرانی

روایت مدارس کے فتوے، اور قانون کی تشریحات سے کمین زیادہ وزنی سمجھی جاتی تھی،“

آگے چل کر لکھتا ہے:-

”مذہبی رہنماؤں کو اس عام غفلت سے سخت فکر پریشانی رونما ہوئی، لیکن مذہبی

قوانین پر عمل کرانے کی جملہ سعی کم و بیش ناکام ہی رہی، اس سلسلہ میں معمولاً افراد کی غفلت

دلا پر دہی، انفرادی ہی نہ تھی، جس کا وہ خود خدا کے سامنے جواب دہ ہوتا، خدا کے حمد کی

یہ لوٹ ایک قومی جرم بن چکی تھی، جس کی سزا کل قوم کو بھگتنا پڑی، اللہ کی مہربانی اور برکت دوبارہ حاصل کرنے کے لئے قوم کو مکمل طور پر اپنے عمل میں اصلاح کرنا تھی،

Mal, 3, 8-12. Midrash Tebelhoron Islam S 1-3.

اسی عشر (نذہبی) ٹیکس سے غفلت یہودی کی جلا وطنی کا ایک سبب بنی:

مزید یہ کہ:-

’اس میں شک نہیں کہ مذہبی پیشواؤں نے پر زور نصیحت اور ہدایات کے ذریعہ اپنی قوم کو بتلایا کہ خدا کو دھوکا دینا، اور شرادانہ کرنا کس قدر بڑا گناہ ہے لیکن ان کو اس اصلاح میں کامیاب نہ ہو سکی‘

یہودی علماء اور مورخین کی ان شہادتوں کو سامنے رکھ کر نیز اس حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہودی اپنی تاریخ کے تقریباً ہر دور میں ایک دولت مند، اور سرمایہ دار قوم رہی ہے، جس نے عام طور پر ساہوکار، سودی لین دین، اور دولت آفرینی کے دو سکر ذرائع سے بڑی فراخ دلی سے کام لیا ہے، اور عام طور پر وہ اپنی ہنرمندی، صنایعی اور کاروباری صلاحیت میں ممتاز رہی ہے، قرآن مجید کی ان آیات پر غور کرنا چاہئے، جن میں ان کے بخل، سختی، مالی حقوق کی ادائیگی میں ان کے لیت و لعل، سخن پروری و حیلہ سازی اور ایسے مطالبوں کے موقعوں پر ان کے گستاخانہ کلمات کا ذکر کیا گیا ہے۔

ایک موقع پر فرمایا گیا ہے:-

لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ
اللهُ فَقَارٌ وَمَخْنُ عُنْيَاءُ، سَأَلْنَا
ان کے کہے ہوئے کو لکھ کر رہیں گے اور اسکے ناحق قتل
بیشک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا ہے جنہوں نے
کہا ہے کہ اللہ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں، ہم ضرور
ان کے کہے ہوئے کو لکھ کر رہیں گے اور اسکے ناحق قتل

وَنَقُولُ ذُوْقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ انبیاء کو بھی اور کہیں گے کہ (اب) آگ کے عذاب کا مزہ چکھو

ایسی ہی اجتماعی ضرورتوں اور ایثار و فیاضی کے مطالبہ کے موقع پر انھوں نے جھنجھلا کر یہ گستاخانہ کلمات بھی کہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو اپنے بندوں کی کار براری کرنے میں کوئی مجبوری پیش آرہی ہے (اور معاذ اللہ کسی نے اس کے ہاتھ باندھ دئے ہیں) اس لئے مخلوق سے مدد لینے کی ضرورت پیش آگئی ہے۔

وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُومَةٌ عَلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعْنُوا إِمَّا قَالُوا بَلْ يَدَاؤُا مَسْوَطَانِ يُبْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ۝ اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ بند ہو گیا ہاتھ ان ہی کے بند ہوں! اپنے اس کہنے سے یہ ملعون ہو گئے، اللہ کے تودوں ہاتھ خوب کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔

قرآن مجید سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حجاز کے یہود نے جو ملک کی دولت کے سب سے بڑے حصہ پر قابض اور تجارت پر حاوی تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور صدقہ و خیرات کے کاموں میں ہمیشہ کوتاہی سے کام لیا، قرآن مجید کتاب ہے۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَالِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ عبادت نہ کرنا کسی کی (بجز اللہ کے، اور جن سلوک سے پیش آنا (اپنے) ماں باپ سے اور قربت داروں اور یتیموں اور محتاجوں (سے بھی) اور لوگوں سے (باہوش) کبھی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا، اور زکوٰۃ دیتے رہنا

۱۸۱، اکتب تفسیر میں ہے کہ جب آیت 'مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الشَّرَّ فَرَضًا حَسَنًا' نازل ہوئی تو یہودیوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رب اب محتاج ہو گیا ہے اس لئے صدقہ، خیرات اور قرض مانگتا ہے (لاحظہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ)

پھر تم (سب ان احکام سے) پھر گئے بجز تم میں سے

(معدودے) چند کے، اور تم ہی ہو گردن کش،

چونکہ حضرت مسیح اپنے پیروں کیلئے کوئی مستقل اور

مفصل قانون، اور شریعت موسیٰ کے متوازی کوئی

صدقہ و خیرات عیسائی مذہب میں

شریعت لے کر نہیں آئے، ان کا کام چند ترمیمات، اور اصلاحات تک محدود تھا، اور ان کی اصل تبلیغ و دعوت

یہودیوں کی حد سے بڑھی ہوئی ظاہر داری اور رسم پرستی کے مقابلہ میں عبودیت و اخلاص کی سچی روح و محبت الہی

اور انسان دوستی کا زندہ جذبہ اور ظواہر و اشکال میں حقیقت کا جلوہ پیدا کرنا تھا، اس لئے دوسرے ارکان مذہب،

اور زندگی کے شعبوں کی طرح خیرات و صدقات کیلئے بھی انھوں نے کوئی مستقل قانون و نظام پیش نہیں کیا

جو یہودی شریعت اور تورات کے احکام کے بالقابل مستقل ضوابط اور قوانین پر مشتمل ہو، انھوں نے اسی سابقہ

نظام میں صرف حقیقت و روح، خلوص و صداقت، محبت الہی و انوخت انسانی کا احساس زندہ کرنے کی کوشش

کی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں عیسائیت کے مذہبی لٹریچر، اور کلیسا کی رہنمائی اور ہدایات میں خیرات و صدقات کا

کوئی مفصل اور واضح ضابطہ، اور کوئی منضبط اور مرتب قانون نہیں ملتا، جو کچھ بھی ملتا ہے اس کی حیثیت محض

اخلاقی ہدایات اور پسند و نصح کی ہے،

انجیل (عہد جدید) میں خیرات کا کیا درجہ ہے، اس کے متعلق حضرت علیؑ کی بنیادی تعلیمات، ہدایات

اور ذاتی جذبات کیا تھے، یہ تصور بعد کے کلیسائی عہد میں کس درجہ قائم رہا، اور اس پر سچی دنیا میں کہاں تک

لے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰؑ کے بیان میں آتا ہے۔

اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اپنے سے پیشتر آئی ہوئی تورات

وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَإِنِّي

کی اور (اس لئے آیا ہوں) کہ تم پر جو کچھ حرام کر دیا گیا تھا اس میں تم پر کچھ

مِن لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَجَعَلْتُكُم بِآيَاتِهِ

حلال کروں اور میں تمہارا پاس تھا اور وہ ذکر کے لئے نشان کیا آیا ہوں ہونم

مِن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝

سورۃ العن ۵۰

اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

عمل درآمد کیا گیا، مذاہب و اخلاق کے انسائیکلو پیڈیا کے مسیحی مقالہ نگار نے اس کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے لکھا ہے،

”حضرت عیسیٰ نے اپنے پھاڑی کے وعظ میں، اور دوسرے موقعوں پر خیرات دہی کے فریضہ کو اتنے ہی عزم و خلوص سے بیان کیا ہے، جیسا کہ علماء یہود کیا کرتے تھے، ان کے پیروں کیلئے بھی خیرات دینا ضروری ہے، لیکن ان کی خیرات خلوص قلب سے محض کا رخ کر کے ارادہ سے ہونا چاہئے، (ہر عیسائی اپنی ذات کو اتنا ہی کامل کرنا چاہتا ہے جتنا کہ ان کا باپ جو کہ آسمان پر ہے کامل تھا) اس کی نیت میں خود نمائی، تائنس طلبی یا ذاتی فروع کا شائبہ مطلق نہیں ہونا چاہئے (Mt. 6-4ff.) ایسے ہی اس وعظ میں جو لوہا کی انجیل میں درج ہے خیرات کے احکام زیادہ واضح ہیں۔

”دو اور تم کو دیا جائیگا، جو تم سے سوال کرے اسکو دو، اور جو تمہارا اسباب لے جائے اس سے واپس نہ مانگو، اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، انکو قرض دو، اور نا امید نہ کرو، تمہارا انعام بہت بڑا ہوگا، اور تم اس ارفع و اعلیٰ ذات کے فرزند بن جاؤ گے، کیونکہ وہ ناشکر گزار اور بدائین کے ساتھ بھی مہربانی کرتا ہے، (Luke 6. 30-35)

حضرت عیسیٰ نے جس کی تعلیم دی اس پر عامل بھی ہوئے (بلکہ اس سے زائد کر دکھایا) انھوں نے اپنی نبوت کا بہت سا وقت لوگوں کی تکالیف کے دور کرنے میں صرف کیا، عوام کی خدمت کی، اور جن کو شیطان نے سزا رکھا تھا ان کو اچھا کیا، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ (AC 10-38)

تاہم ہمکو یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ حضرت مسیح ایک کمزور ہی خواہ انسانیت تھے، جیسا کہ انھوں نے کہا ہے کہ انسان کو پہلے ”خدا کی سلطنت“ اور راست روی کا خواہاں ہونا چاہئے، اور دوسری چیزیں (یعنی دوسری صفات حمیدہ) اپنے آپ شامل ہوتی جائیں گی، دوسروں کی امداد کرتے

وقت (حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ) ان کی روحوں کی حفاظت کا خیال ان کے جسم کی حفاظت سے بالاتر ہونا چاہیے، وہ خود بھی لوگوں کا علاج کرتے ہوئے، یا ان کو مدد دیتے ہوئے ان کی فوری امداد کے مقابلہ میں ان کی دائمی ترقی (روح) کا زیادہ خیال رکھتے تھے، ایک دوسری بات بھی ہے جسکو ذہن نشین رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے آقا (حضرت عیسیٰ) نے امداد باہمی کی بنیاد اس تعلق کو گردانا ہے، جو کہ تمام انسان اپنے پروردگار کے ساتھ رکھتے ہیں، یہی تعلق ان کو بھائی بھائی بنا دیتا ہے، اور اس طرح چونکہ سب انسان اصلاً ایک ہی گروہ کے افراد ہیں، اس لئے سب کا فرض ہے، کہ (ایک ہی اللہ کے بندے کی بنیاد پر) ایک دوسرے کی مدد کریں،

سینٹ پال نے فرمایا ہے کہ تم آقائے (نامدار) کی طرح ایک دوسرے کے بوجھ اٹھاؤ، اور اس طرح حضرت عیسیٰ کے قانون پر عامل رہو (Gal. 62) لیکن یہ امر بالکل یقین ہے کہ جہاں تک فیاضی اور خیرات دہی کا تعلق ان اعلیٰ مقاصد، اور علوے نیت سے ہے وہاں خود نمائی اور فخر کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی،

اب ہم یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم اور ان کی ذاتی مثال نے ان کے سب سے پہلے پیروں اور شاگردوں کو کماں تک متاثر کیا، یوم (Penta Cost) کو روح کے باہر نکال لانے کے فوری نتیجہ کے طور پر ایک ایسا اشتراکی نظام رد نما ہوا، جو کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے قائم کر لیا، اور جس میں کہ جماعت کے مال دار افراد نے اپنا کل (یا فریہ قریب کل) مال اپنے غریب پڑوسیوں کی ضرورت کی فراہمی میں صرف کر دیا، (AC 2, 44-45) ہر ایک نے تو اپنا کل مال فروخت نہیں کیا، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ نہ تھا وہ تو اپنی ہی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، لیکن جن کے پاس ضرورت سے زائد تھا انھوں نے اسکو فروخت کر کے یا اسی طرح جماعت کی بہبودی کے لئے صرف کر دیا، (4, 34-35)

ایسی عالی شان خیرات ظاہر ہے کہ زیادہ دنوں قائم نہیں رہ سکتی تھی، Anania اور Saphira - کی مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جذبہ خدمت جو کہ ہونا چاہئے تھا، اکثر مصنوعی ہوتا تھا، اور شاید وہ تمام خیریاں جو کہ سست اور ناکارہ لوگوں کی امداد کا نتیجہ ہو کرتی ہیں، کلیسائے یروشلم میں بھی نمودار ہو گئیں، اور سینٹ پال کی تہدید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیریاں دو سکر کلیساؤں میں بھی پیدا ہو گئی تھیں، (2 Th. 3. 10ff.)

اگرچہ ابتدائی دور کی خیرات اس شاندار طور پر اس وقت قائم نہ رہ سکی، جبکہ پہلا جوش و خروش ختم ہو گیا، تاہم خیرات ذہنی قائم رہی، اور وہ تمام عیسائی گرجاؤں کی ایک ماہ الامتیاں خصوصیت بنی رہی، بلکہ کلیسا کی خصوصیت رہی، جبکہ نئے عیسائی بھائیوں نے سینٹ پال کو اپنا دست راست برائے نیگانگت پیش کیا، تو یہ بات خاص طور پر طے ہوئی، کہ عزیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا (خواہ وہ غیر عیسائی ہی کیوں نہ ہوں) یہ اصول وہ تھا جو کہ سینٹ پال خود بھی قائم رکھنا چاہتے تھے، (Gal. 210) اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس طور سے یہودیوں اور دوسرے غیر عیسائیوں کے الگ الگ گرجاؤں کو ایک ساتھ لے آنے کے لئے سینٹ پال نے مقدونیہ اور (Achai) کے گرجاؤں کو بڑی احمقانہ منظم کیا، اور خیرات کے چندوں کو جمع کیا گیا، اور اس کی بجائی فنڈ کو یروشلم کے مذہبی خدام کے پاس پہنچانے کی خدمت خود سینٹ پال نے سنبھالی، اگرچہ اس کام میں دوسرے گرجاؤں کے نمائندے بھی شامل رہے (2 CO. 8-9.)

ہفتہ وار چندہ کا حکم جو کہ انھوں نے اس موقع پر نافذ فرمایا تھا، غالباً ہفتہ وار چندے کی اس رسم کی بنیاد بن گیا جو کہ مختلف گرجاؤں میں عموماً قائم رہی اور ہمارے زمانہ میں بھی اکثر گرجاؤں میں قائم ہے،

خیرات دہی اور غریبوں پر رحم کرنے پر دو سکریٹریسیائی برگزیدہ رہبروں نے سینٹ پال سے کچھ کم زور نہیں دیا ہے، سینٹ جیمس نے پر زور الفاظ میں اس ظلم و تعدی کو برا کہا ہے، جو کہ زردار لوگ غریبوں پر کرتے رہتے ہیں، (Ja. 51-6 - 26) لیکن مذہبی خدمات کے قانون کو انھوں نے اس طرح اجمالی شکل دی ہے۔

اصلی مذہب جس پر خدا اور باپ کی نظر میں کوئی دھبہ نہیں، وہ یہ ہے،
 "تیموں اور بچوں کے پاس جانا، (پھر دی کرنا) اور ان کے رنج و غم میں شریک ہونا
 اور اپنی ذات کو (خیر و مباحات) سے پاک رکھنا، (1-27)

مکتوب بنام یہود کے مصنف نے اپنے مخاطبین کو مکتوب کے ختم کرتے ہوئے ایک عملی نصیحت ان الفاظ میں کی ہے، :-

"نیک کرنا اور تقسیم (خیرات) کو فراموش نہ کرو، کیونکہ انھیں قربانیوں سے خدا بہت خوش ہوتا ہے"

سینٹ جان نے اس فرض (خیرات دہی) کو انتہائی روشن اور نمایاں طریقہ پر پیش کیا ہے انھوں نے انسانی خدمت کو جذبہ محبت اللہ سے پیدا ہونا ہوتا بتلایا ہے، وہ فرماتے ہیں :-

"جس کے پاس دنیا بھر کا سامان موجود ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کو ضرورت مند دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ رحم کرنے سے گریز کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس میں کیسے قائم رہ سکتی ہے"

اس طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں، اور ان کے اولین پیروں کی تعلیم میں خیرات دہی اور غریبوں کی امداد کو عیسائی زندگی کا بنیادی فرض سمجھا گیا ہے، اور اس فرض کا فوری تعلق اس رشتہ سے ہے، جو کہ لوگ حضرت عیسیٰ کے واسطے سے خدا کے ساتھ رکھتے ہیں، اور اس رشتہ کے تسلیم کر لینے کا فوری نتیجہ ہی (خیرات دہی)

اور نیکی) ہے۔

اسلام نے زکوٰۃ و صدقات کے نظام میں بہت سی ایسی بنیادی تبدیلیاں
کیں جن کا معاشرہ کے اخلاقی نظام پر بہت گہرا دیر پا، اور انقلاب آفرین
اثر چاہم ان میں سے خاص خاص اصلاحات اور تبدیلیوں کا ذکر کرتے ہیں،

اس نے سب سے پہلے اس مذہبی اور خاندانی اجارہ
مذہبی اور طبقاتی اجارہ داری کا خاتمہ

طبقہ کو نقصان پہنچ رہا تھا، اس کے اخلاق خراب ہو رہے تھے اور وہ ایسا آرام پسند اور عافیت کو شطبہ بن گیا
تھا جس کی صرف صدقات پر بسراؤ تھا مٹی اور جو محنت کے مال کا (جو اس کو بلا محنت کے ہاتھ لگ جاتا ہے)
عادی ہو گیا تھا، اور اس کیلئے شریفانہ اور قدرتی ذرائع معاش اختیار کرنے اور اپنے دست و بازو کو استعمال
کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی اس کے رزق کی ضمانت و کفالت کی بنیاد صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ فلاں نبی کی
اولاد میں ہے، فلاں گھرانہ اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا موردی طور پر فلاں مذہبی عمدہ پر فائز ہے خواہ
وہ اس سلسلہ میں اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہ کرتا ہو، اس کو جس سے ایک ایسا پیشہ و ربطہ وجود میں آ گیا جو
دین کا اجارہ دار بن کر اس کو اپنے عقائد کے حصول کیلئے استعمال کرتا تھا اور ہر قسم کی اخلاقی بلندی، مردانگی،
عزت نفس اور خود داری سے محروم تھا،

دوسری طرف اس سے ان فقراء و مساکین اور مستحقین زکوٰۃ کو بھی سخت نقصان پہنچ رہا تھا جن کے
حقوق پامال ہو رہے تھے، اس لئے کہ ہر صدقہ کرنے والا قدرتی طور پر یہ چاہتا تھا کہ اس کا صدقہ اس شخص کو
پہنچے جو کسی دینی منصب پر فائز ہو، اپنی لوگوں میں اذیتا کا خون رکھتا ہو اور کسی شریعت و اعلیٰ خاندان سے منعلق
ہو، ہندوستان میں یہ بات سب سے زیادہ نمایاں تھی، یہاں برہمن مندروں کے پروہت اور پٹنڈت ان صدقات
پر پوری طرح قابض تھے اور ان محتاج اور مستحق لوگوں کا اس میں کوئی حصہ نہ تھا جو مقدس برہمنی خون نہ رکھتے

تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو اتنا بھی میسر نہ تھا جس سے ان کی زندگی قائم رہتی، وہ دولت مندوں کی بے پرواہی برہمنوں اور پٹنڈتوں کی تعیش پسندی اور اس مخصوص مذہبی قانون کی قربان گاہ پر پھینٹ چڑھ گئے تھے جس کی ذمہ داری آریں نسل پر سب سے زیادہ ہے

اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مذہبی اور خاندانی اجارہ داری اور اجتماعی نا انصافی کا دروازہ ہمیشہ کھیلے بند کر دیا، اپنے بنی ہاشم پر جو خود آپ ہی کا خاندان ہے اور اسلامی تاریخ اور دینی جدوجہد کے میدان میں بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے، زکوٰۃ حرام کر دی اور بڑی قوت اور صراحت کے ساتھ اعلان کیا کہ ان الصدقات لا تتحل لنا، (صدقہ ہمارے لئے حلال نہیں ہے) آپ صدقات سے پورا پرہیز اور احتیاط فرماتے تھے، حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس کے متعلق دریافت فرماتے، اگر یہ کہا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو کھاتے اور اگر یہ کہا جاتا کہ صدقہ ہے تو اس کو نہ کھاتے اور اپنے اصحاب سے فرماتے کہ تم کھا لو، آپ اپنے گھروالوں کو صدقہ و زکوٰۃ کا مال کھانے سے بہت سختی سے منع فرماتے تھے تاکہ ان کو اس کی عادت نہ پڑ جائے اور مسلمان صدقہ کے لئے اسی خاندان کو مخصوص کر لیں اور دوسرے اس سے محروم ہو جائیں، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ مسن بن علی نے صدقہ کا ایک گھوڑا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تھوکو، اس کو پھینک دو، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقہ نہیں کھاتے،

یہ حکم آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی زندگی کے بعد بھی اسی طرح نافذ رہا، آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ صدقہ لوگوں کا میل کچیل ہے اور یہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیلئے جائز نہیں، فقہ اسلامی میں یہ حکم برابر قائم رہا، اسلامی معاشرہ میں اس پر برابر عمل ورا د کیا جاتا رہا اور زکوٰۃ اور

۱۸۶ اصحاب سنن عن ابی رافع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۱۸۶ شیخین ۱۸۶ ایضاً

۱۸۶ مسلم روایت حضرت ابو ہریرہؓ

صدقہ کا دروازہ عامۃ المسلمین اور فقراء و مستحقین کیلئے ہمیشہ کھلا رہا اور ان کے حقوق پوری طرح محفوظ رہے، اپنے خاندان اور اقربا کے ساتھ آپ کا ہمیشہ ہی معاملہ اور طرز عمل تھا، وہ نقصان اور تادان میں پیش رکھے جاتے اور انعامات اور مالی فوائد میں ان کو کم سے کم حصہ دیا جاتا، جب سود حرام کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اس قانون کو اپنے رشتہ داروں پر نافذ کیا، جب جاہلیت کا خون حرام کیا گیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے ایک نوجوان کا خون معاف کیا، حجۃ الوداع کے خطبہ میں صاف طور پر ارشاد فرمایا۔

الاکل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی
موضوع ورماء الجاہلیۃ موضوعۃ وان
اول دم اضع من دم اثمادم ابن ربیعۃ بن
الحارث وکان مسترضعاً فی بنی سعد
فقتلته ہذیل، وریا الجاہلیۃ موضوع
وان اول سب اضع من ریاناربا عباس بن
عبدالمطلب فانہ موضوع کلہ الخ

یاد رکھو کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے پیروں کے نیچے ہے
میں جاہلیت کا خون ختم کرتا ہوں اور پہلا خون جو میں
معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن الحارث کا خون ہے
جبکہ قبیلہ بنی سعد میں دودھ پینے کیلئے بھیجا گیا تھا اور ہذیل نے ان
کو قتل کر دیا تھا، جاہلیت کا سود بھی میں ختم کرتا ہوں اور
پہلا سود جو میں معاف کرتا ہوں وہ عباس بن عبدالمطلب
کا سود ہے اب وہ سب ختم ہے،

اسی طرح جب زکوٰۃ فرض کی گئی تو اس کے باوجود کہ وہ رزق و آسائش کا ایک بڑا ذریعہ اور دروازہ
تھا، آپ نے اس کو بنی ہاشم اپنے اہل بیت اور اپنے پورے خاندان پر ہمیشہ کیلئے بند کر دیا، یہ درحقیقت تمام انبیاء
و مرسلین کا طرز اور نبوت و رسالت کا خاصہ ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود حاصل ہے،

زکوٰۃ کی ادائیگی میں اسطوں کی ضرورت نہیں
آپ نے زکوٰۃ دینے والوں اور لینے والوں
کے بیچ سے وہ سارے واسطے ختم کر دیئے

لے اس بحث کی تفصیل کے لئے جصاص نیز قاضی ابن العربی مالکی کی کتاب احکام القرآن کا مطالعہ کیا جائے۔

۱۸۷ عربیوں کے ہاتھوں سے زکوٰۃ کی عورتیں شرفاء کے بچوں کو دودھ پلانے کیلئے لگائی تھیں ۱۸۷ روایت جابر بن عبد اللہ (صحیح مسلم)

جو شریعت موسوی میں پائے جاتے تھے، یعنی موروثی عالم یا میت المقدس کے کارکن جن کا ذریعہ اختیار کئے بغیر اس فریضہ سے سبکدوش ہونا ممکن نہ تھا، اس چیز نے اس طبقہ میں الٰہ کی حد سے بڑھی ہوئی محبت اور حرص و طمع پیدا کر دی اس نے اکثر و بیشتر اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا اور بالآخر اس پر قابض ہو گیا، قرآن مجید کہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّي كَثِيرٌ مِّنَ الْأَخْبَارِ
وَالرَّهْبَانِ لِيَاكُونُ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَنِّي سَبِيلَ اللَّهِ وَالَّذِينَ
يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

اے ایمان والو! اہل کتاب کے اکثر علماء و مشائخ لوگوں کے مال باطل طریقوں پر کھاتے (اٹاتے) رہتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے رہتے ہیں اور جو لوگ کہ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں آپ انھیں ایک دردناک عذاب کی خبر بنا دیجئے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسری عبادات اور وہی فرائض سے ان واسطوں کو ختم فرما دیا تھا اس طرح زکوٰۃ و صدقہ کیلئے بھی اس نے کسی وساطت اور ذریعہ کو باقی نہیں رکھا، مسلمان خود اپنے طور پر نماز پڑھ سکتا ہے، زکوٰۃ نکال سکتا ہے، روزے رکھ سکتا ہے اور حج کر سکتا ہے اس کے لئے اس کو صرف ان احکام سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے جن کے بغیر یہ ارکان اور انہیں ہو سکتے، اگر نیت کی تصحیح ہوگی ہو اور شرطاً پورے کرنے گئے ہوں تو پھر ایک مسلمان کو ان فرائض کی بجا آوری کے لئے کسی سہارے اور واسطہ اور کسی رسمی مذہبی طبقہ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے،

ان چیزوں کے ساتھ ایک خصوصیت زکوٰۃ کو اور حاصل ہے اور وہ یہ کہ زکوٰۃ پر پہلے (جیسا کہ ہم ایک جگہ بیان

مستحقین زکوٰۃ کے حقوق میں اضافہ

کر چکے ہیں) مختلف قسم کی پابندیاں تھیں، زکوٰۃ لینے والوں کو اس کا اختیار نہ تھا کہ اس کو جس طرح چاہیں استعمال کریں، اس کا ایک حصہ بیت المقدس کے حجاج کیسے مخصوص تھا جو زیادہ تر ان کی مینافنت اور کھانے کے مصارف پر خرچ ہو جاتا تھا بشریّت اسلامی نے فقراء و مساکین اور زکوٰۃ کے مستحقین کو اس مال کا مالک بنا دیا اور ان کو اس کا حق دیا کہ وہ اس مال میں جس طرح چاہیں تصرف کریں، للفقراء و المساکین و العیالین علیہا۔^۱ میں لام اس پر دال ہے کہ وہ اس کو اپنی ضرورت و مصلحت کیسے لے پوری آزادی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، ان خوشگوار اور مفید اصلاحات نے زکوٰۃ کے اسلامی نظام کو ایک نہایت لطیف، ترقی یافتہ، جامع اور مکمل عبادتی اور اجتماعی نظام بنا دیا ہے جو تمام انفرادی و اجتماعی مصالح پر حاوی ہے،

اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت اور شرعی حیثیت

قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ۲۷ مقامات پر آیا ہے، چنانچہ

’أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ‘ سے پارا قرآن بھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے اوصاف جہاں جہاں بیان کئے گئے ہیں وہاں بھی ہمیشہ یَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار فرمایا ہے، آپ کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا،

آپ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، منام بن ثعلبہ کی حدیث میں

لے اس نام کی بحث کے لئے احکام مذاہب الربوبی کی اصول فقہ کی کتابیں دکھی جاسکتی ہیں لے اس بحث میں سیرۃ النبی (از مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ علیہ جلد پنجم سے استفادہ کیا گیا ہے لے مظاہر حرم ترمذی مشکوٰۃ از ناب تھلبلیدین خالی بکوی (۵۱۷۸۹)

لے سورہ المائدہ - ۵۵ شعبین روایت ابو ہریرہؓ

ہے کہ انھوں نے ایک مرتبہ حضور سے دریافت کیا کہ میں التذکرہ کی قسم دلا کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم کیا ہے کہ آپ بارے اغیار سے زکوٰۃ حاصل کریں اور فقراء میں تقسیم کر دیں، آپ نے فرمایا کہ: ہاں بالکل“

اس موضوع پر احادیث اس کثرت سے ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ہے وہ حد تو اتنی تک کہ پہنچنا چکی ہیں اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ لازم و ملزوم ہے اور صدیوں اور نسلوں سے برابر اس پر عمل ہو رہا ہے،

اللہ تعالیٰ نے نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی کو اسلام کی صحت و قبولیت، اس کے احکام کی بجا آوری اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح اور مسلمانوں کے ساتھ اخوت کی علامت قرار دیا ہے،
قرآن مجید میں ہے،

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَخَلَوْا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ
پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بیشک اللہ بڑا مغفرت والا ہے، بڑا رحمت والا ہے،

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

وَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلَوْا
فِي الدِّينِ وَنَفَّضْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ
لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں، اور ہم آیتوں کو علم والوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

بخاری و مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے

لہ سورہ توبہ - ۵ لے ایضاً - ۱۱

حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول ہیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپنے خون اور اپنے مالوں کو مجھ سے محفوظ کر لیتے ہیں، سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے،

بخاری و مسلم اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے اوپر ایمان لائیں اور جو میں لایا ہوں اس کو قبول کریں، اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیتے ہیں مگر اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے،

جس طرح نماز کا مزاج اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے اسی طرح زکوٰۃ کا مزاج

زکوٰۃ نظام کے ساتھ ضروری ہے

اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ پہلے بیت المال میں جمع کی جائے اور ان خلفاء و امراء کے سپرد کی جائے جو اس کے منظم و ذمہ دار ہیں۔

۱۷ مسلمان خلافت و امارت کا نظام قائم کرنے کے شرعی طور پر مکلف ہیں اور اس میں کوتاہی اور سہل انگاری ان کو گنہگار کر سکتی ہے، حدیث و فقہ کی کتابوں اور اسلام کی روح اور اس کے مقاصد کے صحیح فہم کا بھی یہی تقاضا ہے، اس موضوع پر حضرت شاہ ولی اللہؒ کی کتاب "ازالۃ الخفا" اور مولانا اسماعیل شہیدؒ کی کتاب "منصب امامت" کا مطالعہ بہت مفید ہوگا، پہلے کے مسلمان اس بات کے روادار نہیں تھے اور اس کو بہت بُری بات سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی مختصر وقفہ بغیر خلافت و امارت کے گزر جائے، اچنانچہ مسلمان مورخین جب کسی نئے سال کے آغاز کا ذکر کرتے ہیں تو اس طرح لکھتے ہیں کہ کیا سال شروع ہو گیا اور مسلمان اب تک بلا خلیفہ کے ہیں، اگر وہ اس زمانہ میں ہوتے اور اس طویل مدت کو دیکھتے جو بغیر خلافت و امارت ہی کے نہیں بغیر کسی انسان و شیواؤ فکر کے گزر رہی ہے تو ہمارے متعلق کیا رائے قائم کرتے؟

حضرت ابو بکرؓ کا موقف

زکوٰۃ کی یہ وہ حیثیت تھی جس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے بعد آپ کے جانشین اور امین اور اس دین کے اسرار و مفاسد کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اور اس کے لئے سب سے زیادہ غیرت و حمیت رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیقؓ تھے، انھوں نے اس پر سجدہ کی اور قوت کے ساتھ اصرار کیا کہ جو بیت المال کو زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کرے اس سے قتال کیا جائے۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے اس واقعہ کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس سلسلہ میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے درمیان جو اختلاف تھا اور ابو بکرؓ میں اتفاق سے تبدیل ہو گیا، اس کا بھی تذکرہ کیا ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے اپنی رائے تبدیل کی اور حضرت ابو بکرؓ کی بالغ نظری، دقت فہم اور اس معاملہ میں ان کی غیرت و حمیت کا اقرار کیا وہ سب اس روایت میں موجود ہے، اہم وہ روایت یہاں نقل کر رہے ہیں،

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور حضرت ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے اور اس وقت عرب میں بہت سے لوگ مرتد ہونے لگے، اس وقت حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر لوگوں سے قتال کریں گے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، اگر وہ کہہ دیں گے تو اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے مگر اس کے حق کے ساتھ..... اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ نے کے ذمہ ہے، حضرت ابو بکرؓ نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے ضرور جنگ کروں گا اس لئے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، خدا کی قسم اگر وہ ایک کبریٰ کا بچہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دیتے تھے اب دینے سے انکار کریں گے تو میں ان سے اس بات پر ضرور قتال کروں گا، حضرت عمرؓ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکرؓ

لہ ابن ماجہ کے سوا یہ حدیث تمام کتب صحاح میں موجود ہے، علامہ مسلم ترمذی اور ابوداؤد میں عنانہ کے بجائے عقلاً

آیا ہے یعنی ایک رسم۔

کو اللہ تعالیٰ نے قتال پر پورا شرح صدر عطا فرمایا، اس سے میں سمجھا کر یہی بات حق ہے۔

علامہ خطابی نے اہل ارتداد اور اہل بغاوت کی
حضرت ابو بکرؓ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا؟ تمام قسموں ان کے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی حقیقت

نیز حضرت ابو بکرؓ نے ان کے ساتھ جو یہ اختیار کیا اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، اس سے اس وقت کے خاص حالات اور فہم صحابہؓ اختلاف کے اسباب روشنی میں آجاتے ہیں، اختصار و تلخیص کے ساتھ اس بحث کو یہاں نقل کیا جا رہا ہے،

✓ اہل ارتداد کی دو قسمیں تھیں، ایک قسم وہ تھی جو دین سے مرتد ہو گئی تھی اور ملت سے کنارہ کش ہو کر کفر کی طرف مائل ہو گئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا ہے، یہ قسم دو طبقوں پر مشتمل تھی، ایک طبقہ وہ تھا جس نے میلہ کذاب وراسو دھنسی وغیرہ مدعیان نبوت کی تصدیق اور پیروی کی تھی.....

یہ پورا فرقہ نبوت محمدیؐ کا منکر تھا، ان سب سے حضرت ابو بکرؓ نے جہاد کیا، چنانچہ میلہ یامہ میں مارا گیا اور عسکی ضحار میں قتل کیا گیا، ان کی اکثریت مقتول ہو گئی اور باقی منتشر ہو گئے اور جو جماعت جو دین سے مرتد ہو گئی ان کی نوعیت یہ تھی کہ انہوں نے احکام شریعت کا انکار کیا، نماز اور زکوٰۃ چھوڑ دی، اور جاہلیت کی زندگی پھر سے اختیار کر لی، اس وقت تین مسجدیں ایسی باقی رہ گئیں جہاں صرف اللہ کے لئے سجدہ ہو رہا تھا، مسجد مکہ، مسجد مدینہ، مسجد عبدالقیس،

(مندرجہ بالا طبقوں کے مقابل میں) ایک دوسری قسم وہ تھی جنہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں تعزیر کی نحوٹ زکوٰۃ کے سوا سے نیز امام کے پاس ادا لگی کے وجہ سے انکار کیا، یہ لوگ درحقیقت باغی تھے لیکن اس زمانہ میں ان کیسے یہ لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اس لئے کہ وہ بھی اہل ارتداد کے ساتھ اس معاملہ میں شریک تھے اور ارتداد کا سلسلہ سے اہم اور مقدم تھا، چنانچہ سب کے لئے "اہل الردۃ"

کا لفظ استعمال ہونے لگا، باغیوں سے قتال کا مفہوم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ سے رائج ہوا، اس لئے کہ اس وقت وہ مفرد اور مستقل بالذات تھے اور اہل شرک کے ساتھ ان کا اختلاط نہیں تھا،

ان مانعین زکوٰۃ کے ساتھ کچھ لوگ وہ بھی تھے جو زکوٰۃ کے قائل تھے لیکن ان کے سرداروں اور چودہریوں نے ان کو ادائیگی زکوٰۃ سے باز رکھا، مثلاً بنی ربیع کے قبیلہ والے انھوں نے زکوٰۃ جمع بھی کر لی اور اس کو حضرت ابو بکرؓ کے پاس بھیجے گا ارادہ بھی کر لیا لیکن مالک بن زبیر نے ان کو اس سے روک دیا اور یہ زکوٰۃ انہی کے قبیلہ میں تقسیم کروائی یہی وہ لوگ تھے جن کے معاملہ میں اختلاف پیدا ہوا اور حضرت عمرؓ کو شہمہ ہوا کہ آیا ان سے قتال جائز ہے یا نہیں؟ انھوں نے حضرت ابو بکرؓ سے مراجعت کی اور اس مسئلہ پر بحث کی اور اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کیا (اصوت ان اقاتل الناس الخ) لیکن حضرت عمرؓ کی یہ رائے ظاہر قول پر مبنی تھی، انھوں نے اس کے شرائط پر غور نہیں کیا تھا، حضرت ابو بکرؓ نے ان سے کہا کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے، ان کی مراد یہ تھی کہ مسئلہ خون اور مال دونوں کی ضمانت اور حفاظت کا تھا جو اپنی شرائط کے ساتھ وابستہ ہے، یہ حکم دو شرطوں کے ساتھ عقیدہ ہے، دونوں شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے،

..... یہاں (مانعین زکوٰۃ کے مسئلہ میں) ایک شرط (ادائے زکوٰۃ) مفقود ہے اس لئے وہ حکم جاری نہیں ہوگا، اس کے علاوہ انھوں نے اس کو نماز پر قیاس کیا اور چونکہ تارک سلوٰۃ پر بالاجماع قتال واجب ہے، اس حیثیت سے منکر زکوٰۃ پر بھی واجب ہونی چاہئے، اس طرح یہ مختلف فیہ مسئلہ متفق علیہ بن گیا، جب حضرت عمرؓ پر حضرت ابو بکرؓ کی صحت رائے بالکل عیاں ہو گئی تو انھوں نے اس قتال میں ان کی پوری بیروی کی، ان کے اس قول فحوت

انہ اسحقی“ (پھر میں نے سمجھ لیا کہ یہی حق ہے) کے معنی یہی ہیں، یعنی حضرت ابو بکرؓ کی اس دلیل پر جو انھوں نے نص و دلالت کے ساتھ پیش کی ان کو شرح صدر حاصل ہو گیا۔

حضرت ابو بکرؓ کا موقف اور اس کے اہم نتائج

امام کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تحریک اسلام پر ایک کاری ضرب تھی اور اس سے بغاوت و انتشار کا ایک بڑا وروازہ کھل رہا تھا، اگر حضرت ابو بکرؓ خدا نخواستہ اس میں رواداری برتتے اور اس کے سدباب میں غفلت اور سستی سے کام لیتے تو پھر یہ دروازہ کبھی بند نہ ہوتا اور اس کے بعد دو سکر دروازے بھی کھلنے لگتے، زکوٰۃ کے بعد نماز کی باری آتی اور ایک جماعت یہ کہنے لگتی کہ جمعہ اور جماعت کی کیا ضرورت ہے، ہم تمہارا اپنے گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ کی باری آتی تو یہ کہا جاتا کہ رمضان میں اوقات مقرر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اصل یہ ہے کہ ایک مہینہ کے روزے پورے ہو جائیں خواہ جس ترتیب سے ہوں، حج

لے لے کر طہ بکاتیاں ہے کہ جو لوگ ملت چھوڑ بیٹھے، کفر کی طرف جھک گئے، شرائع کے منکر ہو گئے، نماز وغیرہ چھوڑ دی اور جاہلیت کے قدیم حال پر واپس آ گئے (اور یہ وہ لوگ ہیں جو خطابی نے تم اول میں شمار کیا ہے) اسی طرح وہ لوگ جو نماز و زکوٰۃ میں فرق کرنے لگے تھے اور وہ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے (اور یہ لوگ جیسا کہ خطابی نے اوپر لکھا ہے صفت دوم سے تعلق رکھتے تھے) ان سب سے حضرت ابو بکرؓ کا قتال اس بنیاد پر تھا کہ وہ مرتد نہیں آئے کہ وہ لوگ ضروریات دین کے کھلے طور پر منکر تھے، اسی لئے انھوں نے فرمایا (و ادلہ لا قاتلن من فرق بین الصلوٰۃ و الزکوٰۃ فان الزکوٰۃ حق المال) لیکن وہ لوگ جو امام کو زکوٰۃ دینے سے منکر تھے یا اس پر تامل ہو کر خود اپنے قبیلہ میں اور اپنی مرضی سے اس کو تقسیم کر رہے تھے نیز وہ لوگ جو زکوٰۃ دینا چاہتے تھے لیکن اپنے سرداروں سے مجبور تھے، ان سے حضرت ابو بکرؓ کا قتال اس بنیاد پر تھا کہ وہ باغی ہیں اور اہل نبی سے قتال قرآن مجید سے ثابت ہے اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **فَإِنْ كَفَرْتُمْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ** (سورہ حجرات - ۹) واللہ اعلم بالصواب۔

میں بھی کتر بیونت کی جاتی اور اس کے متعین مناسک و اعمال اور اوقات معینہ میں رد و بدل ہونے لگتا، غرض کہ اس کے نتیجے میں خلافتِ نبوت اور نظامِ امارت (جس کے ساتھ تمام حدود و احکام اور عزتِ اسلام وابستہ ہے) اشعار کے اس بھر کی طرح ہو جاتا جس کا نام ’لو بکھر‘ ہوتا ہے لیکن پانی کا کہیں وجود نہیں ہوتا، اسلام اور مسلمانوں کا شیرازہ اسی زمانہ میں اس طرح منتشر ہو جاتا جس طرح اس کے صدیوں بعد ہوا، اس لحاظ سے حضرت ابو بکرؓ کا موقف جس میں نرمی، سہل انگاری، امدادیت یا مفاہمت کا کوئی شائبہ بھی نہیں تھا اور اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اتھا ہوا تھا اور اس کے دین کی بقا اور اس کی پاکیزگی و بالیدگی اور اس کی حقیقت کی حفاظت میں اس کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے، پوری امت اس پر متفق ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ اس طوفان ارتداد کے مقابلہ کیلئے جو اسلام کی ایک ایک کڑی کو ختم کرنے کے لیے تھا حضرت ابو بکرؓ نے وہ موقف اختیار کیا جو اپنے اپنے زمانوں میں انبیاء کرام نے اختیار کیا تھا، یہ خلافتِ نبوت تھی جس کا حق حضرت ابو بکرؓ نے پوری طرح ادا کیا اور اس کی جیسے وہ قیامت تک آنے والے مسلمان نسلوں کے شکر یہ کہ مستحق ہیں،

حضرت ابو بکرؓ کے جہاد اور ان کی صلابت و
استقامت کے نتیجے میں یہ صورت حال ایک

نقد مال کی زکوٰۃ میں حضرت عثمانؓ کا موقف

عرصہ تک باقی رہی اور ہر قسم کے مالوں کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کی جاتی رہی، جب حضرت عثمانؓ کی خلافت کا زمانہ آیا تو انھوں نے اموالِ باطنہ (نقد و غیرہ) کی زکوٰۃ مستحقین اور دوسرے مصداق زکوٰۃ بطور توہد خرچ کرنے کی اجازت دی، صرف اموالِ ظاہرہ مثلاً مویشی، کاشت اور باغات کی زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنے کا حکم برقرار رہا،

امام ابو بکرؓ جیسا کہ اپنی تفسیر میں اس کی تفصیل تو شریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”زکوٰۃ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کے پاس جمع ہوتی تھی، پھر حضرت عثمانؓ نے ایک موقع پر تقریر کی اور کہا کہ

یہ تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہو وہ اس کو ادا کرے پھر اپنے بقیہ مال کی زکوٰۃ نکالے، انھوں نے مالکین نصاب کو خود اپنے طور پر دینے کی آزادی دیدی اور امام کا حق اس سے ساقط ہو گیا، اس کا فیصلہ بھی ائمہ عدل میں سے ایک امام نے کیا تھا، اس لئے پوری امت پر اسی وقت نافذ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے ویدعہ قد علمہ

اموالہم^{لہ}

نظام زکوٰۃ میں مسلم حکومتوں کی کوتاہی اور اس کا انجام

اسلامی خلافت (اپنے درجات کے تفاوت کے

باوجود) اموال ظاہرہ کی زکوٰۃ براہ تحصیل وصول کرتی رہی اور جیسا کہ امام ابو یوسفؒ کی کتاب الخراج "نیز حکومت کے ذرائع آمدنی اور مالیات پر جو کتنا میں مختلف زمانوں میں لکھی گئیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت عباسیہ کے آخری دور تک یہ صورت برقرار رہی، بالآخر یہ شرعی حکم ان مسلم حکومتوں میں بالکل ختم ہو گیا جو شرعی نظام

لہ علامہ علاء الدین ابوبکر الکاسانی المحقق (م ۵۵۵ھ) لکھتے ہیں کہ پوشیدہ مال (اموال باطنہ) جو شہر میں ہوتا ہے اس کے متعلق عام علماء کی رائے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ لی، حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ نے بھی اسکی زکوٰۃ لی، حضرت عثمانؓ نے بھی ایک مدت تک زکوٰۃ لی، لیکن جب دولت کی فراوانی ہوئی اور انھوں نے محسوس کیا کہ اب ان املاک کی زکوٰۃ حاصل کرنے کی وجہ سے امت کو پریشانی اٹھانی پڑے گی اور اس کی تقفیش و تحقیق کی وجہ سے اہل شہر کو زحمت پیش آئے گی تو انھوں نے یہ حق خود ان کے سپرد کر دیا (البدائع و الصنائع ج ۲ ص ۳۵۵) علامہ زین العہام (م ۱۱۰۰ھ) لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں خلیفہ اس پر قائم رہے، جب حضرت عثمانؓ کا زمانہ آیا اور لوگوں کا تغیر ظاہر ہونے لگا تو انھوں نے خیال کیا کہ لوگوں کے پوشیدہ مالوں کا بغیر نظر بنیوں سے پتہ لگانا مناسب نہیں اسلئے انھوں نے اس مال کی ادائیگی نہیں کی، اس کے سپرد کردی اور جانے بھی اس مسئلے میں اسے کوئی اختلاف نہیں کیا، اس کی حیثیت امام کے حق وصول کو باقاعدہ ساقط کرنے اور گذشتہ حکم کو منسوخ

کر دینے کی نہیں تھی، فتح القدیر ج ۱ ص ۱۷۷

کی پوری طرح پابند نہ تھیں اور جن کو اعتلاقی ضابطوں، اجتماعی خصائص اور مالی سیاست میں خلافت نبوت کی وارث
 کہنا مشکل ہے اس کے نتیجے میں تمام اسلامی ملکوں میں سخت انتشار برپا ہوا، مسلمان شریعت اسلامی کی برکتوں سے
 محروم ہو گئے اور اسی کی سزا ہے کہ آج ان کو ظالمانہ سرمایہ داری، پرفریس سوشلزم اور انتہا پسندانہ اور غیر متوازن
 کمیونزم کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَلَسَنَ يَقِينَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اَلَّذِي دُونَ
 الْعَذَابِ اَلْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

اور ہم انھیں قریب کا عذاب بھی علاوہ اس بڑے عذاب
 کے چکھ کر رہیں گے شاید کہ یہ لوگ باز آجائیں،

اسلام نے جو زکوٰۃ مسلمانوں پر فرض کی ہے وہ ہمدردی
 و عنجاری اور حسن سلوک کی کم سے کم حد ہے، یہ ایسا

زکوٰۃ ہمدردی و عنجاری کی ادنیٰ حد ہے

فریضہ ہے جس سے روگردانی اور فرار اللہ تعالیٰ کو کسی صورت میں منظور نہیں، اسلامی شریعت نے نہایت جزم
 اور سختی کے ساتھ اس کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو اسلامی شریعت، مسلمانوں کا شمار اور دین کے بنیادی ارکان میں
 سے ایک کن قرار دیا ہے،

فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
 فَاحْصُوا نَلَكُمْ فِي الدِّينِ ۝

لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ
 دینے لگیں تو وہ تمہارے بھائی ہو جائیں گے دین میں۔

جو اس کا منکر ہو گیا اس کی ادائیگی سے جان بوجھ کر روگردانی کرے گا وہ اسلام کے دائرہ سے خارج
 اور جمہور امت سے علیحدہ سمجھا جائے گا، چنانچہ یہی وہ منکرین زکوٰۃ تھے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت
 میں سب سے افضل ترین شخص حضرت ابوبکر نے کھلے طریقہ پر قتال کیا تھا اور اس قتال میں تمام صحابہ ان کے ساتھ
 تھے اور اس اقدام پر ان سب کا اجماع تھا،

۱۱۔ الم اسجدہ۔ ۲۱۔ ۱۲۔ سورہ توبہ۔ ۱۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل اور طرز زندگی، اپنے ذوق و رجحان، اپنی ترغیب و دعوت اور اپنے مخصوص اصحاب

مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے

اہل تعلق، اہل ہمت و اصحاب عزمیت کے سامنے اپنے نصح و ارشادات اور ہدایات و تعلیمات میں صرف اسی صدر پر اکتفا نہیں کی اور اس کو ہلکوی و خیر خواہی اور ادائیگی حقوق کی سب سے اعلیٰ مثال یا آخری شکل قرار نہیں دیا، آپ نے اپنے معجزانہ نبوی اسلوب اور ایک مختصر جملہ میں جس کے سامنے بڑے بڑے ادیبوں اور عالموں کی بلاغت و فصاحت بیچ ہے اس بات کو اس طرح ادا کیا کہ (ان فی الممال حقاً سوی الزکوٰۃ) (ایشک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے) (ترمذی میں فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے کہ حضور سے زکوٰۃ کے بارہ میں سوال کیا گیا یا فاطمہ بنت قیس نے خود پوچھا تو آپ نے فرمایا ان فی الممال حقاً سوی الزکوٰۃ) اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی،

طاعت یہ نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرنا کرو بلکہ طاعت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی قیامت کے دن اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور اس کی محبت میں مال صرف کرے، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہ گروں اور سالکوں پر اور کرداروں کا ناز کرنے میں اور نماز کی پابندی کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے والے جبکہ وعدہ کر چکے ہوں اور تنگی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے، یہی لوگ ہیں جو سچے اترے اور یہی لوگ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَاتَى الرِّبَا وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ

تو متقی ہیں:

زندگی اور مال کے بارہ میں نبوی نقطہ نظر

مال کے ساتھ آپ کا رویہ اور اپنے اہل بیت کے ساتھ آپ کا معاملہ (خاص طور پر یہ بات ملحوظ رکھتے

ہوئے کہ آپ اس امت پر سب سے زیادہ شفیق اور اس کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے اور آپ ہی نے فرمایا تھا کہ "خیر کم خیر کم لاہلہ وانا خیر کم لاہلی" (اس نبوی نقطہ نظر کا پورا ترجمان تھا جس کی صحیح تصویر کیلئے لغت اور ادب کا بڑے سے بڑا ذخیرہ ناکافی ہے، بلکہ سخن پروری اور عبارت آرائی اس کے تقدس و پاکیزگی کیلئے ایک عیب یا داغ ہے وہ ایللی ہی ہستی کی بات ہے جس کے سامنے خدا کی عظمت و جلال ہر وقت عیاں تھا، اس کے اخلاق، اخلاق الہی کا نمونہ تھے، اور یوم آخرت پر ہر وقت اس کی نظر رہتی تھی، "يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ" (الْاٰمَنُ اِلٰىٰ اٰدٰتِہٖ بِقَلْبِہٖ سَلِيْمٌ) جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، مگر ہاں جو اللہ کے پاس پاک لے لیکر آئے)

جس طرح پھلی پانی کیلئے بے قرار رہتی ہے یا دن بھر کی تھکی ماندی چوڑیا اپنے آشیانے کے لئے بیتاب ہوتی ہے، اس سے زیادہ بیتابی و بے قراری اور شوق و انتظار اس کو آخرت کا رہتا تھا، اور اس کی زبان یوں گویا تھی، اللھم لا عیش الا عیش الآخِرۃ" وہ اس مال کو سمندر کے جھاگ، ہاتھ کے میل، یا خزوف ریزوں اور کنکریوں سے زیادہ وقعت نہیں دیتا تھا، ساری مخلوق اس کی نظر میں خدا کا کفہ تھی اور خود وہ اپنے کو تیسویں اور غریبوں کا دانی سمجھتا تھا، دوسروں کیلئے عیش و آرام کا خواہشمند دراپنے گھر والوں کیلئے فقر و فاقہ کا آرزو مند، اس کی زبان سے یہ الفاظ آواہوئے، "اشبہ یوما و اجوع یوما" و یقول اللھم ارزق ال محمد قوتا،

۱۰ سورہ بقرہ۔ ۷۷، ائمہ ترمذی اور دارمی میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی عنہا سے مروی ہے اور ابن ماجہ نے حضرت عباس سے روایت کی ہے۔

۱۱ سورہ شہد۔ ۸۹، ۸۸، ۸۷، بخاری ج ۲ صفحہ ۹۴۹ ترمذی نے ابو امامہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے

رہنے جگہ سے پوچھا کہ میری والدین کو سونا بنا دیا جائے یا میں نے کہا نہیں میرے سب مجھے اچھا لگتے ہیں، کیا کہیں نہ بیٹ بھجے کہ کھاؤں اور ایک نہ بھوکا رہوں جب بھوکا ہوں تو پھر یاد کروں اور آپ کے سامنے لوگوں کو یاد کروں جب بیٹ بھرا ہوتا ہے آپ کا شکر ادا کروں اور اللہ کروں۔ بخاری ج ۲ صفحہ ۹۵۵

اس نے خدا کا پیغام جو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھا اپنی ازواجِ مطہرات کو صاف بنا دیا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَسْرَأَ بِكُمْ أَجْلَكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتَعَيْنَ
 وَأَسْرَأْخَلْنَ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن كُنْتُمْ تُرِيدُونَ
 تِرْزُوتَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ
 فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا
 اسے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیوی
 زندگی اور اس کی بہار کو مقصود رکھتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ
 متلح (دنیوی) دے دوں گا کہ خوبی کے ساتھ رخصت کروں
 اور اگر تم مقصود رکھتی ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو اور
 عالمِ آخرت کو تو اللہ نے تم میں سے نیک کرداروں کے لیے
 اجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے،

آپ کی ازواجِ مطہرات نے پیغامِ خداوندی سنتے ہی ایک لمحہ توقف کے بغیر آپ کے ساتھ زندگی گزارنا
 پسند کیا اور اپنے باپ بھائی کے ہاں رہنے کو گوارا نہ کیا جہاں راحت و آسانی و امن پھیلائے ہوئے ان کی نظر تھی،
 وہ زندگی کیا تھی جس کو آپ کی ازواجِ مطہرات
 نے اپنے لئے پسند کیا اور قابلِ ترجیح سمجھا بہت

حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی زندگی

عائشہ صدیقہؓ اپنی موروثی صداقت اور وسیع تجربہ اور واقفیت کے ساتھ بیان کرتی ہیں۔

ما اشبع آل محمد من خبز البر، وقد كنا
 ملكث الشهر والشهرين، لا يوقد في
 بيتنا نار، وما كان طعامنا الا القرو والماء
 ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه
 وسلم وما في بيتنا شئ ياكله ذو كبد
 الا كسرة خبز من شعير على رجلي
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت باجرہ کی
 روٹی سے بھی سیر نہیں ہوئے، ہم ایک مہینہ دو مہینے
 اس حالت میں گزارتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا بھی
 نہیں جلتا تھا اور ہمارے خدا صرف کھجور اور پانی ہوتی تھی،
 جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا
 اس وقت ہمارے گھر میں ایک چیز بھی ایسی نہ تھی جس کو

۱۔ سورۃ الزلزال۔ ۲۰ : ۲۵۔ بخاری و مسلم و دیگر کتب صحاح۔

کوئی ذی حیات کھا سکتا، سوائے ایک روٹی کے ٹکڑے کے

جو میرے طاقت پر رکھا ہوا تھا،

ایک مرتبہ حضرت عمرؓ حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ آپ چٹائی پر تشریف رکھتے ہیں جس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ گئے ہیں، گھر کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو دیوار سے لٹکا ہوا مشکیزہ، مٹی بھر جو، اور ایک پرانی چٹائی کے سوا کچھ نظر نہ آیا، یہ دیکھ کر حضرت عمرؓ روئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو! حضرت عمرؓ نے عرض کیا کہ اے نبی اللہ میں کیوں نہ دوں! یہ چٹائی ہے جس کے نشانات آپ کے پہلو میں پڑ گئے ہیں ان خزانوں میں مجھے صرف یہی نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جب کہ کسریٰ و قیصر پھیلوں اور اندر میں ہیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حضورؐ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ابن الخطاب کیا تم شک میں مبتلا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کیسے عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں دیدی گئی ہیں۔

اپنی ضرورت سے زائد مال کو آپ تھوڑی دیر کیسے بھی گھر
میں رکھنا پسند نہ فرماتے تھے، اسی طرح صدقات کے مال

فائل مال سے انقباض و رکبیدگی

جو عام مسلمانوں کی طبیعت ہے..... ایک لمحہ کیسے

گھر میں رکھنے کے روادار نہ تھے، اور جب تک اس کو تقسیم نہ فرمادیتے تھے آپ کو سکون حاصل نہ ہوتا تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض و وفات کے زمانہ میں میرے پاس چھ یا سات دینار تھے، آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس کو بانٹ دوں، حضورؐ کی تکلیف کی وجہ سے مجھے اس کا موقع نہ ملا، پھر آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم نے ان چھ سات دیناروں کے ساتھ کیا کیا، میں نے کہا میں آپ کی تکلیف کی وجہ سے ایسی مشغول ہوئی کہ خیال نہ رہا، آپ نے اس کو منگوایا اور اپنے ہاتھ میں رکھا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی کا کیا گمان ہوگا اگر وہ خدا سے اس حال میں ملے کہ اس کے پاس یہ ہو،

لے بخاری، منہاج نبیل، سنن ابن ماجہ، سب میں یہ حدیث موجود ہے اور سب کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، لے منہاج

آپ ان اموال کو ان کی مناسب جگہوں پر پہنچانے اور تقسیم کرنے میں بالکل تاخیر نہ کرتے اور نہ اس کو دوسرے وقت کیسے ملتوی کرتے تھے، عقبہ بن الحارث کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی، آپ نے سلام پھیرا اور بہت پھرتی کے ساتھ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے ازواج مطہرات میں سے کسی کے بچہ میں تشریف لے گئے، لوگ آپ کی عجلت کی وجہ سے بہت گھبرائے، پھر وہاں سے باہر آئے اور آپ نے محسوس کیا کہ لوگوں کو اس سرعت کی وجہ سے بڑی حیرت ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا ہے، مجھے اچھا نہ معلوم ہوا کہ رات اس حالت میں گزاروں کہ وہ میرے پاس رہے،

ضرورت سے زائد مال کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب | آپ نے اپنے اصحاب کرام اور اپنی پوری امت کی اسی

اخلاق اور اسی سیرت پر تربیت فرمائی، اور مال خرچ کرنے کی ترغیب میں ایسی موثر نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں جنکو پڑھ کر ایسا خیال ہونے لگتا ہے کہ فاضل مال میں شاید آدمی کا کوئی حق ہی نہیں، ان احادیث کو پڑھنے کے بعد ایک انسان جب اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے اور اس آرام و آسائش اور کشادگی و سہولت کو دیکھتا ہے تو اس کو بڑی دشواری محسوس ہوتی ہے، اس کو ہر چیز ضرورت سے زائد فاضل محسوس ہونے لگتی ہے اور یہ خوبصورت پوشاکیں انواع و اقسام کے کھانے، آرام دہ سواریاں اور وسائل زندگی کی فراوانی اس کو غلط اور ناجائز نظر آتی ہے حالانکہ یہ صنف ترغیب کے دائرہ کی بات ہے، حکم شرعی اور قانون کی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی تھا،

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

یعنی اس کے لئے جو طرز تاہوا اللہ اور روز آخرت سے اور

ذکر الہی کثرت سے کرتا ہو۔

صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک سواری زاید ہو تو جس کے پاس ایک بھی سواری

نہو اس کو دیدے، جس کے پاس ایک ناشتہ زاید ہو اس کو دیدے جس کے پاس ناشتہ نہ ہو،

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کے پاس دو کھانا ہو تو وہ تیسرے کو کھلی کھانا کھلائے اور جس کے پاس تین کھانا ہو وہ چوتھے کو شریک کرے۔

آپ نے فرمایا مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ شخص جو رات بھر پیٹ بھر کر سوتا رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا حالانکہ اس کو اس بات کی خبر تھی۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے کپڑا پہنائیے آپ نے اس سے کہا کہ کیا تمہارا کوئی ایسا پڑوسی نہیں ہے جس کے پاس دو ہاڑے زائد ہوں، اس نے عرض کیا ایک سے زیادہ ہیں آپ نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ادا کرے کہ جو جمع نہ کرے۔

آپ نے انسان کا مرتبہ اور اس کی حاجت برآری وغنوازی کی اہمیت

اور اہمیت اتنی زیادہ بلند کی کہ اس سے بلند کسی اور معیار کا تصور ہی ناممکن ہے اس میں کوتاہی کرنے والا ایسا ہے، جس طرح خاص خدا کی نافرمانی اور کوتاہی کرنے والا مشہور حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنے بندہ سے فرمائیں گے کہ میں بیمار ہوا تو نے میری عبادت نہیں کی، وہ کہے گا کہ اے رب میں کیسے آپ کی عبادت کرتا آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جھکو معلوم نہیں تھا کہ میرا ملاں بندہ بیمار ہے لیکن تو نے اس کی عبادت نہیں کی، اگر تو اس کی عبادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا وہ کہے گا اے رب میں کیسے آپ کو کھانا دیتا آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو خبر نہیں کہ میرے ملاں بندہ نے تجھ سے کھانا مانگا تو تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو وہ کھانا میرے پاس پہنچتا، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلا، وہ کہے گا کہ اے رب میں

لے ابو داؤد روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما ترمذی علیہ طبرانی الاوسط علیہ طبرانی فی الاوسط۔

آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے قلان بندہ نے تجھ سے پانی انکالین تو نے اس کو پانی نہیں پلایا اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کو میرے پاس پالتا۔

اس کی انتہا یہ تھی اور عنخواری و احسان اور عدل و انصاف کی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لایا من لحد کہ حتیٰ یحب لایحیے ما یحب لنفسہ ^۱ (تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو گا جب تک کہ اپنے بھائی کھیلنے بھی وہی چاہے جو اپنے لئے چاہتا ہے)

صحابہ کرام کی زندگی پر اسوۂ رسول کا پرتو | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے صحابہ کرام کی زندگی ان کے ازواج و جمادات اور اپنے گھرانوں

اور اپنے مال کے ساتھ ان کے رویہ پر بھرا اور گہرا اثر ڈالا اور یہ روح ان کے رگ و ریشہ ان کے اخلاق اور ان کی عقلیت میں اس طرح جاری و ساری ہو گئی کہ ان کی زندگی بڑی حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تصویر یا عکس بن گئی، جو آپ سے زیادہ قریب تھا وہ قدرتی طور پر آپ سے زیادہ مشابہ تھا، تاریخ نے ان کے زہد و توسع بخوار و حاجت برآری، قناعت پسندی، سادگی و جفا کشی اور ایثار و قربانی کے جو واقعات اور کارنامے محفوظ کر دیئے ہیں وہ اخلاق و مذاہب کی تاریخ میں سب سے اوپر اور سب سے زیادہ روشن نظر آتے ہیں اور دنیا کی کوئی قوم اس کے قریب تک نہیں پہنچ سکی ہے،

✓ تاریخ کی مشہور روایت ہے کہ خلیفۃ خلفاء راشدین صحابہ اور اہل بیت رسول کا طرز زندگی | المسلمین حضرت ابو بکر صدیق کی

الیہ کو ایک مرتبہ حلوہ کی خواہش ہوئی، انھوں نے اپنے روزیہ میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر ایک رقم اس کیلئے جمع کر لی جب حضرت ابو بکر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے یہ چند درہم بھی بیت المال میں داخل کر دئے اور بتنی رقم وہ حلوہ کیلئے بچا لیتی تھیں، اس کو یہ کہہ کر روزیہ میں سے کم کر دیا کہ تجربہ سے معلوم ہوا کہ اس کے بغیر بھی کام چل

لہ سلم ۱۰ بخاری

سکتا ہے،

حضرت عمرؓ کا زہد و مجاہدہ اور سادہ زندگی تاریخ میں ضرب المثل بن چکی ہے اس سلسلہ میں "جابرہ" کی طرف ان کے ایک سفر کا ذکر کافی ہے جو انھوں نے خلیفہ اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے کیا تھا، مورخ کے قلم نے اس کی..... اس طرح تصویر کھینچی ہے وہ ایک اونٹ پر سوار تھے، ان کا سر دھوپ میں چمک رہا تھا، نہ سر پر ٹوپی تھی نہ عمامہ، ان کے دونوں پاؤں کجاوے کے دونوں کونوں کے درمیان ٹکرا رہے تھے، نیچے صرف ایک ادنیٰ انجوانی گد تھا، جب اونٹ سے اترتے تھے تو وہی ان کا بستر ہوتا تھا، جب سوار ہوتے تھے تو وہی کجاوہ کا کام دیتا تھا، ایک تھیلا تھا جس میں روٹی بھری ہوئی تھی، سفر کرتے تو اس سے تھیلے کا کام لیتے، اترتے تو تکیہ کے طور پر استعمال کرتے ان کی قمیص گری گاڑھے کی تھی جو پرانی بھی تھی اور ایک طرف سے پھٹ بھی گئی تھی،

حضرت عثمانؓ جو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ مال دار اور آسودہ حال تھے، ان کے متعلق تشریح بن مسلم کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ دوسروں کی حیثیت تو امیرانہ انداز میں کرتے تھے لیکن خود اپنے گھر جا کر صرف روٹی اور تیل تناول فرماتے تھے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ (جن کا شمار مخصوص زہاد صحابہ میں ہے) کا زہدانہ زندگی کی تصویر مزار بن صفورہ اس طرح کھینچتے ہیں۔

"دینا اور اس کی زینت و آرائش سے متوجش و نیزا اور رات کی تاریکی سے مالوس تھے، بہت رونے والے، اور بہت سوچنے والے، اپنا ہاتھ پلٹتے تھے اور اپنے نفس سے مخاطب ہوتے تھے، لباس معمولی اور کھانا موٹا بھوٹا ہوتا تھا، خدا کی قسم وہ ہمہ ہی میں سے ایک معلوم ہوتے تھے، ہم کچھ پوچھتے تھے تو فوراً جواب دیتے تھے، ہم ملنے آتے تو بات کی ابتدا خود ہی کرتے، ہم بلاتے تو دعوت قبول کرتے،"

اسوہ رسولؐ کا عکس اور جمال نبویؐ کا یہ پر تو آپؐ کی صحبت و تربیت کے اعتبار سے تھا، چنانچہ پیام المؤمنین

حضرت عائشہؓ کا مرتبہ (جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھیں) زہد و ایثار اور بود و عطائیں بہت بلند ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک لاکھ درہم صدقہ کئے، حالانکہ ان کے پاس صرف ایک کھٹی پرانی پوشاک تھی اور وہ روزہ سے تھیں، ان کی خادمہ نے عرض کیا کہ اگر آپ انظار کرنے کے لئے کچھ بچا لیتیں تو اچھا تھا، جواب دیا کہ اگر اس وقت یا دو لاکھ تو میں ایسا ہی کرتی، انہوں نے بھوک کی حالت میں ایک لاکھ صدقہ کر کے اپنے کو بھول گئیں اور دوسروں کو یاد رکھا۔

اولین اسلامی معاشرہ میں عنخواری و ایثار کی مثالیں

یہ اخلاق اور روح اولین اسلامی معاشرہ میں اس طرح سراپت کر گئی تھی کہ سب صحابہ ایک سانچے میں ڈھلے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اور قربانی ان کی طبیعت ثانیہ بن گئی تھی، ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے زیادہ اپنے دینار و درہم کا مستحق نہ تھا،

اس کے نتیجے میں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے جنہوں نے عنخواری کی حدود کو مساوات و برابری سے ملادیا اور جن جوار کو ایثار کے بلند سے بلند مقام تک پہنچا دیا، یہی ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کو ایک مرتبہ ایک بکری کی سہیہ تھی، انہوں نے یہ سوچ کر کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے، اس کو وہاں بھیجا۔ اس نے یہی بات سوچ کر اس کو تیسرے کے پاس بھیجا، اسی طرح یہ بکری ایک سے دوسرے کے پاس جاتی ہی اور سات گھروں کا چکر لگنے بعد انہما صحابی کے پاس واپس پہنچ گئی،

زہد و قربانی کے سلسلہ میں یہ لطافت حس اور باریک بینی، ہمدردی و دلجوئی کا عشق اور مدد کرنے کا جذبہ اور شوق جو بعد کی نسلوں میں منتقل ہوا اس میں تابعین کا حصہ قدرتی طور پر سب سے زیادہ تھا،

۱۔ المستدرک للحاکم ۲۔ بخاری (الادب المفرد) ۳۔ احیاء العلوم ج ۲ ص ۱۷۴

سید التالبعین حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ جب صبح ہوتی تھی تو ایک آدمی یہ آواز نکالتا تھا: گھر والو اپنے تیمم کی خبر لو، اپنے مسکین کی خبر لو۔

خاص طور پر نبی ہاشم اور اہل بیت کے بزرگ اس میدان میں بہت آگے تھے اور صدق و اخلاص کے ساتھ اس راستہ پر گامزن تھے، امام حسنؑ اور عبداللہ بن جعفرؑ کے جو دوسرا اور دلدارمی و کرم گستری کے سلسلہ کے بکثرت واقعات مورخین نے قلمبند کئے ہیں، علی بن حسینؑ بن علی رضی اللہ عنہ (زین العابدین) کو آباؤ اجداد سے ان فضائل و مناقب میں مرتبہ سبقت و فضیلت حاصل تھا، محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں بکثرت ایسے آدمی تھے جن کو معلوم تھا کہ وہ کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا رزق کہاں سے آتا ہے جب علی بن حسینؑ کی وفات ہوئی تو یہ سلسلہ بند ہو گیا اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ وہی تھے جو راتوں کو چھپ چھپ کر ان کے پاس سامان پہنچاتے تھے، ان کی وفات کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کی پیٹھ اور شانہ پر پیراؤں اور مسکینوں کے ہاں بورے پہنچانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں۔

اسلامی نسلوں نے ذوق رفیع احساس لطیف اور
ایشار و بھردری کے جستہ واقعات | نفس کے اعتساب کے اس قیمتی ورثہ کی برابر حفاظت

کی، راستحقیق اور اہل تربیت و اصلاح ہر ملک اور ہر زمانہ میں اس طرز زندگی اور اس ذوق کی مکمل نمائندگی کرتے رہے، ان کے حیرت انگیز واقعات، کارناموں اور قربانیوں کے تذکرہ سے تاریخ و تراجم کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان مایہ ناز مورخین کے جمع کردہ واقعات سے زیادہ غیر اعتدول اور عجیب واقعات وہ ہیں جو بہت سی کتابوں میں ملتے ہیں جو اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں اور جن کے متعلق یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس میں یہ چیزیں مل سکیں گی،

لے "الادب المفرد للبخاری"

لے یہ واقعات زیادہ تر ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب "اشراک و اسلام سے ماخوذ ہیں۔"

ان حق پرست اور اہل دل علماء و شیوخ کا اصول و شعار ہمیشہ یہ رہا کہ رات تک اُن کے ہاں روپیہ باقی نہ بچے اپنی ضرورت کو ملتوی کر کے وہ دوسروں کی ضرورت پوری کریں، ان کے پاس جو تحفے اور ہدایا امراء اور اغنیاء کی طرف سے آئیں وہ شہر کے ان غریب اور اہل حاجت کیسے وقف کر دیں جو اس سے محروم ہیں، اور ناقابل اعتناء سمجھے گئے ہیں ان کا مسلک اور اصول یہ تھا.... (نَحْنُ خُذْنَا مِنْ اَغْنِيَا ذَهَبٍ وَ تَرَدْنَا عَلٰی فَقْرٍ اَذْهَمٍ) (ان کے امراء سے لیا جائے اور غریب کو دیا جائے) ان کا دسترخوان ان کے دل کی طرح امراء و اغنیاء کے دسترخوان سے زیادہ کُشاوہ، وسیع اور عمومی تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے (جو اس پورے طبقہ اصغیاء کے سرگروہ و سرخیل ہیں) منقول ہے کہ ایک مرتبہ انھوں نے اپنے متعلق فرمایا کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے اس میں کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، اگر ایک ہزار دینار بھی میرے پاس آئیں تو رات آنے سے پہلے ختم ہو جائیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پوری دنیا میرے ہاتھ میں دیدی جائے اور میں بھوکوں کو کھلاتا ہوں،

عالم اسلام کے وسیع رقبہ اور اس کے دور دراز گوشوں اور کناروں میں سے کوئی کنارہ اور گوشہ ایسا باقی نہ تھا جہاں اس قسم کے لوگ نہ پائے جاتے ہوں، ان سب علاقوں میں سے کسی کا حصہ بھی کم نہ تھا، ان مخلص و ربانی علمائے مشائخ اور اہل دل کے حالات زندگی، زہد و ایثار، ہمدردی و دلدادگی، اخوت، بذل و عطا، سخاوت و فیاضی سے عشق اور حاجت براری کے شوق اور خود تکلیف اٹھا کر دوسروں کو آرام پہنچانے کے ذوق کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، ہم ان نمونوں میں کیسی ہیماں صفت و دونوں نے پیش کر رہے ہیں جو اس طبقہ کی زندگی میں اس طرح کی مسانیت اور تسلسل کے ساتھ پائے جاتے ہیں جس طرح کسی درخت کے پتوں میں کی مسانیت ہوتی ہے، یہ سب شجر نبوت کے برگ و بار ہیں اور اس اصل سے نکلے ہیں جس کے متعلق قرآن مجید کا ارشاد ہے،

أَصْلُهَا نَارٌ وَقَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ نَدْوَى أَكْلَهَا
 كُلُّ عَيْنٍ يَأْذَنُ سِتِّهَا
 جس کی جڑ (خوب) مغبوط ہے اور اس کی شاخیں (خوب)
 اونچائی میں جا رہی ہیں، وہ اپنا پھل ہر فصل میں اپنے پروردگار

لہ تفصیلاً جہاں ص ۵۲ البقا ۵۳ سورہ ابراہیم ۲۲۰-۲۲۱

کے حکم سے دیتا رہتا ہے،

حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کے متعلق ان کے خادم شہادت دیتے ہیں کہ سحری جس میں ہر قسم کی چیزیں ہوتیں سامنے رکھنا، آپ اس میں سے بہت کم تناول فرماتے باقی کھیلے ارشاد ہوتا کہ بچوں کھیلے حفاظت سے رکھ لو خواجہ عبدالرحیم جن کے ذمہ سحر کا لیجانا تھا بیان کرتے ہیں کہ اکثر ہوتا کہ حضرت خواجہ سحری میں سے کچھ نہ کھاتے، میں عرض کرتا کہ حضرت والا افطار کے وقت بھی بہت کم کھاتے ہیں، اگر سحری بھی کچھ نہ کریں گے تو ضعف بہت بڑھ جائیگا اس پر گریہ فرماتے اور کہتے کہ کتنے غریب اور بسکین مسجدوں کے کونوں اور چوتروں پر بھوکے پڑے ہوتے ہیں اور فاقہ سے رات گزار دیتے ہیں، یہ کھانا میرے حلق سے کیسے اتر سکتا ہے چنانچہ اکثر ایسا ہوتا کہ سحری میں جیسی لاتا ویسی ہی اٹھا کر لے جاتا،

جب وفات کا وقت قریب ہوا تو تمام خدام و مریدین کو جو حاضر تھے طلب فرمایا اور ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم گواہ رہنا کہ اگر اقبال (خادم) نے کوئی چیز بھی گھر میں جنس سے بچالی ہے تو کل روز قیامت اس کو خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا، اقبال (خادم) نے عرض کیا کہ میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، سب آپ پر صدقہ کر دیا ہے، اور واقعی اس جو انہوں نے ایسا ہی کیا تھا سوائے اس غلہ کے جو چند دن کھیلے فقراے خانقاہ کو کفایت کرتا سب کو تقسیم کر دیا تھا سید حسین کرمانی نے اطلاع دی کہ غلہ کے سوا ہر چیز محتاجوں کو پہنچ گئی، سلطان المشائخ اقبال سے ناراض ہوئے ان کو طلب کیا اور فرمایا کہ اس مردار ریت کو کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ اقبال نے عرض کیا کہ غلہ کے سوا جو کچھ موجود تھا، سب کچھ تقسیم ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا کہ خلقت کو بلاؤ، جب لوگ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ غلہ کے انبار خانے توڑ ڈالو، اور تمام غلہ بے تکلف اٹھالے جاؤ اور وہاں جھاڑو دیدو، ذرا سی دیر میں خلقت جمع ہو گئی اور اس نے غلہ کو لوٹ لیا،

اس طرز زندگی کا دورہ سراسر انمولہ ہم بارہویں صدی کے ایک بزرگ سید محمد سعید انبلا لکھنؤ کی سیرت سے پیش

لے سیرا لایا، تھہ معروف سیر سیراں جھنگ، آپ حضرت شاہ ابوالعالی انیسویں صدی کے خلیفہ تھے (م ۱۱۳۱ھ) سوا کیلئے ملاحظہ ہو ترجمہ انوار ۶۵

کرتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نواب روشن الدولہ ان کی زیارت کو حاضر ہوئے اور خانقاہ کی تعمیر سے پھیلے ۶۰ ہزار روپیہ (جس کی قیمت آج کل لاکھوں سے کم نہ ہوگی) ان کی خدمت میں پیش کیا، شیخ نے ان سے کہا کہ روپیہ کسی جگہ چھوڑ دیں اور آرام کریں جب روشن الدولہ واپس ہوئے تو آپ نے شہر اور قریب کے گاؤں اور قصبات کے تمام فقرا اہل حاجت اور یتیموں و یتیموں کو دعوت عام دیدی اور ایک پیسہ بھی اپنے لئے نہ رکھا، جب روشن الدولہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو آپ نے ان سے کہا کہ عمارت کی تعمیر میں وہ ثواب نہیں جو اہل حاجت و فقرا کی خدمت میں ہے،

ایک مرتبہ شاہ فرخ سیر نواب روشن الدولہ اور نواب عبداللہ خاں کے خطوط اور اس کے ساتھ تین لاکھ روپیہ کی رقم پہنچی، آپ نے سب قصبات و دیہات کے شرفاء و اہل حاجت میں تقسیم کر دی،

کہا جاسکتا ہے کہ یہ تو اس طبقہ زباد کا حال ہے جو دنیا اور اسباب دنیا سے پہلے ہی کنارہ کش ہو چکا ہے اور اس کو مخلوق سے کوئی واسطہ اور زندگی کے دھارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے کہ زہدیت تیار اور استغناء بے نیازی کی یہ مثالیں امت کے دو کسر طبقوں میں بھی ملتی ہیں یا نہیں، تاریخ پورے امتداد کے ساتھ اس کا جواب اثبات میں دیتی ہے، اس لئے کہ ہر اسلامی نسل، ہر اسلامی معاشرہ اور اسلامی ماحول ہر اسلامی دور میں ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو ان چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل اور اپنی زندگی اپنے مال، اہل و عیال یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں اور ہم وطنوں کے ساتھ معاملہ میں اسی اخلاق نبوی کے حامل ہیں، تاریخ نے ان کے یہ جتنے واقعات ہمارے لئے محفوظ کر رکھے ہیں اور ان میں سلاطین و امراء، علماء و صلحاء سب شامل ہیں ہم اس موقع پر صرف دو طبقوں کا ذکر کرتے ہیں ایک اہل علم کا طبقہ اور دوسرا سلاطین و فاتحین کا،

علماء اسلام کی شرف نامندگی کیلئے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا نام سب سے زیادہ موزوں ہے، اس لئے کہ عام طور پر وہ لوگ جو ان سے ناواقف ہیں ان پر خشکی و بے رومی کا الزام لگاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا علم

۲۔ مناظر احسن گیلانی۔

اور ان کی عقل ان کے دل اور جذبات پر حاوی ہے، ان کے معاصر حافظ ابن فضل اللہ العمری لکھتے ہیں کہ۔

”ان کے پاس سونے چاندی اور مال و اسباب کے ڈھیر آتے اور وہ سب کو تقسیم کر دیتے اور
دامن بھاڑ کر اٹھ جاتے، اگر کسی چیز کو رکھتے بھی تو اس نیت سے کہ کسی کو دینا ہے،

ان کی داد و دہش اور جود و سخا کا یہ حال تھا کہ بعض وقت اپنے کپڑے تک اتار کر مال کو دینے
تھے، حافظ ابن فضل اللہ لکھتے ہیں وہ بکثرت صدقہ و خیرات کرتے اور جب کوئی چیز دینے کو نہ بچتی
تو بعض وقت اپنے کپڑے تک اتار کر اہل حاجت اور فقرا کو دیتے تھے“

سلاطین و فاتحین کی نمائندگی کا حق سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ اور کس کو پہنچتا ہے وہ اپنے
عہد کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت کے فرماں روا تھے اور اپنے زمانہ کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو انھوں نے شکست
دی، ان کے رفیق ابن شدا و شہادت دیتے ہیں کہ سلطان نے اپنے ترکہ میں صرف ۱۰۰ درہم اور ایک سونے کا سکہ
چھوڑا، باقی کوئی جائیداد ملکیت نہیں چھوڑی“

یہ عظیم فاتح اور فرماں روا جو ایشیا میں شام کے شمالی حدود سے لے کر افریقہ کے صحرا، اوبہ کے جنوب تک
سارے علاقہ کا حکمران تھا دینا سے اس حال میں رخصت ہوا کہ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی جس سے اسکی تجہیز و تکفین
کا سامان کیا جاسکے، ابن شدا و لکھتے ہیں۔

”ان کی تجہیز و تکفین میں ایک پیسہ بھی ان کی میراث سے صرف نہیں ہوا، سارا سامان قرض سے
کیا گیا، یہاں تک کہ قبر کے لئے گھاس کے پونے بھی قرض سے آئے، کفن کا انتظام ان کے وزیر کا
قاضی فاضل نے کسی جائز و حلال ذریعہ سے کیا“

یہ کسی ایک نسل یا فکری و روحانی مکاتب خیال میں سے کسی ایک، مکتب خیال کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمام علماء و راہبانیین اور
شیوخ کا طین کا ہر زمانہ میں یہی حال رہا ان کا اصول یہ تھا کہ دنیا دہن، نیارزق، ”وہ نہ کچھ جمع کرتے تھے نہ خرچ ہونے
اور ختم ہوجانے کے ڈر سے بخل سے کام لیتے تھے، کسی عہد رفتہ کی کمائی نہیں بلکہ اس زمانہ میں بھی ایسے علماء و مشائخ

موجود ہیں جو یہ پسند نہیں کرتے کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز جس کے اثر کے دوسرے بندے حاجت مند ہوں ان کے پاس باقی رہے یا رات اس حال میں گزرے کہ ان کے پاس فاضل روپیہ ہو یہ بات رہبانیت اور دنیا سے کنرہ کشی کی وجہ سے نہیں ہے نہ اس کی پشت پر خدا کے قانون میں دخل اندازی یا خدا کی آسان کردہ چیزوں میں تشدد پسندی یا اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینے کا جذبہ ہے، نہ انھوں نے جمہوری کی وجہ سے اس طرز زندگی کو اختیار کیا ہے بلکہ ان کے پیش نظر مرنے کا خوف، خلق خدا پر شفقت، سنت رسول کی پیروی جو دو عطا، ایثار و قربانی اور تمام اعمال صالحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور عملی مثالوں اور زندہ نمونوں کے ذریعہ ان کاموں کی خاموش ترغیب ہے، ان کے اس طرز عمل کا ان کے مریدین و اہل تعلق پر بہت گہرا اثر پڑتا تھا اور ان میں ان کے نقش قدم پر چلنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جاتا تھا۔

اسلامی سوسائٹی اپنے نقائص اور کمزوریوں اور متعدد بیماریوں کے

عہد آخر میں اسلامی معاشرہ کی باہر لائیتیا ز خصوصیت

باوجود جس کا مقابلہ مصلحین امت برابر کرتے رہے ہیں اب بھی بہرہ رسی و غنخاری اور حدتہ و خیرات کے کاموں میں دہری کسی سوسائٹی سے بہت ممتاز اور فائق ہے، باہمی بہرہ رسی اور اعانت و غنخاری کا جذبہ اسلامی تعلیمات کی بدولت اس کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گیا ہے، وہ مادہ اور مدہ کی پرستش سے بنسبت دوسرے معاشروں کے سب سے زیادہ آزاد ہے، اس کے علاوہ اس میں ایسے افراد کی کمی نہیں جو مادہ پرستی کے خلاف علم بناوت بلند کرتے رہتے ہیں اور اس کو دین اور اسلام کی اخلاقی قدروں کے دائرہ اثر میں لانا چاہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں تجارتی رقابت، انفرادی اور شخصی اتانیت، آورد و لست پرتی کا تباہ سببان سوسائٹیوں کے بنسبت جو اس زندگی کے بعد کسی اور زندگی کی قابل نہیں اور عیش و آرام کے سوا اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رکھتیں اور خیالی معاشی معیاروں کے پیچھے دیوانہ وار سرسپٹ دوڑ رہی ہیں، بہت کم لے

لے مصنف سے حجاز کے بعض عہد اور معتبر بزرگوں نے جو اشرف کے عہد کو دیکھ چکے تھے خود بیان کیا کہ مکہ کے (باقی ماہیتہ صفحہ ۲۱۴ پر)

یہ اسلامی معاشرہ کی موجودہ خامیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس کا ایک خاص امتیاز ہے، اس کے سامنے اجتماعی انصاف اور اعلیٰ انسانی قدروں کے اختیار کے مواقع دنیا کی ہر سوسائٹی سے زیادہ ہیں اور اس کا اصل سبب کسی نہ کسی درجہ میں اسلامی زندگی کا احترام اور اس ایمانی رشتہ کا وجود ہے جس نے اس کے تمام اجزاء کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے،

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۱۳ کا) تاجر اس زمانہ میں اپنے ہم پیشہ تاجروں کے ساتھ بڑی خیر خواہی اور تعاون کا معاملہ کرتے تھے، انھوں نے یہ اقدار سنایا کہ بعض تاجر ایسے تھے کہ شام کے وقت اگر کوئی خریدار ان کے پاس آتا اور وہ سمجھتے کہ جتنا احباب ایک دن کے لئے انھوں نے مقرر کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور اتنی بکری ہو گئی ہے جو ایک دن کھیلنے کا بیج کافی ہو جائے گی جبکہ اس کا پڑوسی تاجر اس دن زیادہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوا ہے، تو وہ بڑی نرمی سے اس خریدار سے کہتا کہ میرے بغل میں جو دکان ہے یہ سامان آپ وہاں سے لے لیجئے کہ آج ان کے یہاں خریدار زیادہ نہیں آئے ہیں۔

محمد اسد صاحب نے ایک اور مشہور اسلامی شہر دمشق کی زندگی پر اسی سے ملتے جلتے تاثرات قلمبند کئے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پونچکر مجھے ان عزیزوں کے اندرونی سکون و اطمینان یا قلبی ہمدردیت کا سراغ مل گیا یہ دراصل اس معاشرت اور برتاؤ کا نتیجہ تھا جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے اس کے بعد وہ اس معاشرت اور برتاؤ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ”یہ اندرونی سکون و اطمینان اس طریقہ میں نظر آیا جس طریقہ سے دکاندار اپنے گاہکوں سے برتاؤ کرتے ہیں، یہ لوگ جن میں خوف اور حسد کا کوئی شائبہ ہی نہیں معلوم ہوتا تھا، اگر کسی دکاندار کو اپنی کسی ضرورت سے غیر حاضر رہنا پڑتا تو وہ اپنے پڑوسی یا اپنے ہم پیشہ قریبی دکاندار کی نگرانی میں بے تکلف اپنی دکان چھوڑ کر چلا جاتا، اکثر ایسا بیٹا کوئی گاہک آتا اور دکان کو خالی پا کر سوچنے لگتا کہ تو دوسری جگہ سے سود خرید لیں اس وقت وہ دکاندار اپنی دکان چھوڑ کر آجاتا اور سزا جیتا، اپنا سود انہیں اپنے غیر ساتھی کی دکان کا سود اور قیمت اسکے کا منظر پر رکھ دیتا، کیا یورپ میں بھی کبھی ایسی تجارت دیکھی گئی ہے؟“

(الطریق انی مکتہ ص ۱۶)

موجودہ زمانہ میں جو معاشی

رضا کارانہ اور فطری جذبہ ہمدردی یا جبری اور محدود نظریہ مساوات

پیدا ہوئی ہیں ان کی قدر مشترک یہ ہے کہ وہ انسان اور انسانیت پر کوئی بھروسہ نہیں رکھتیں، ان تحریکوں کے داعیوں اور حامیوں نے جبری اور محدود طرز کی مساوات کو انسان کے فطری اندرونی اور رضا کارانہ جذبہ ہمدردی و خیر خواہی پر ترجیح دی ہے اور اس اہم حقیقت کو فراموش کر دیا ہے کہ صرف مال ہی انسان کی ضرورت نہیں، اور تنہا مال میں شرکت یا مساوات اس کے دل اور احساسات و جذبات کے خلاق پر نہیں کر سکتی، اور نہ اس کے ہر زخم پر مرہم رکھ سکتی ہے، زندگی میں عام جذبہ ہمدردی کی اس کو ذرائع آمدنی اور ذرائع پیداوار میں شرکت سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، بعض اوقات ایک قطرہ اشک جو کسی دکھے ہوئے دل کا غماز ہوتا ہے وہ کام کر جاتا ہے جو زور و جاہرا دل و لہر سے بھی نہیں ہوتا، ہر انسان کو اپنے بھائی کے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ بھی اس کے تعاون کے محتاج ہوتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکلیفوں اور دکھوں سے بچتے ہیں اس کو لطافتِ حس کی بھی ضرورت ہے اور نزاکت خیال کی بھی، دل کی گرمی، گرمجوشی، اور خندہ پیشانی کی بھی، خوش خلقی و خوش دلی اور بشارت و انبساط کی بھی، اس کو پیش نظر رکھا جائے تو نظر آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم ہمدردی و عنقریبی کی تمام قسموں اور اس کے باریک بائیکاہ نازک گوشوں پر جاوی ہے، اور اس میں انسانی احساسات کی سب سے سچی اور ابھی تصویر کشی کی گئی ہے، خیر خواہی اور نیکی کے کاموں اور صدقہ کی قسموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا۔

تعدل بین الاثنیین صدقۃ و تعین
 الریح فی داتہ فہ حملہ علیہا و ترفع
 لہ علیہا متاعہ صدقۃ و الکلمۃ
 الطیبۃ صدقۃ و بکل خطوۃ تمشیہا
 الی الصلوۃ صدقۃ و تمیط الاذی عن

دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر تو یہ صدقہ ہے
 کسی کو سہارا دے کر سواری پر بٹھاؤ تو یہ بھی صدقہ ہے
 اس کا سامان اٹھا کر اوپر رکھ دو یہ بھی صدقہ ہے
 اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، نماز کی طرف ایک قدم
 اٹھانا بھی صدقہ ہے اور رات سے کوئی خراب اور

تکلیف دینے والی چیز (امینت پتھر کاٹنے وغیرہ) ہٹا دینا

الطریقہ صدقہ ہے۔

بھی صدقہ ہے،

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تعصبت زدہ صاحب زندگی مدد کرے، دریافت کیا گیا کہ اگر ایسا نہ کر سکے، فرمایا کہ اچھائی اور نیکی کا حکم دے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگر یہ بھی نہ کر سکے آپ نے ارشاد فرمایا برائی سے باز رہے یہ بھی صدقہ ہے^۲۔

ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ "اگر تم کسی کام کرنے والے کی مدد کرو یا کسی پھوٹے کا کام بنا دو تو یہ بھی صدقہ ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اتنا کم ورنہ تو کہ اس طرح کے بعض کام نہ کر سکے، ارشاد ہوا، اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ تو یہ تمہارے نفس پر تمہارا صدقہ ہوگا۔"^۳

ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملنا بھی صدقہ ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، بھٹکنے ہوئے آدمی کی رہنمائی کرنا اور راستہ بتانا بھی صدقہ ہے جسے کم نظر آتا ہو اس کو اپنی نظر سے فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، راستہ سے پتھر، کانٹا ٹھڈی ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی بھر دینا بھی صدقہ ہے^۴۔

انسان کی فطری ہمدردی پر جس کا ستون دل کی گہرائیوں سے ابلتا ہے اور زندگی کی رگوں اور معاشرہ کے تمام گوشوں میں خون کی طرح جوش مارتا ہے، برآمد کی ہوئی مساوات کو (جو طاقت کے بل پر نافذ کی جاتی ہے) ترجیح دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کیونٹ اور وٹلسٹ ملکوں میں ایسا معاشرہ پیدا ہو گیا جو انسانی ہمدردی سے نا آشنا اور جذبہ خیر خواہی سے محروم ہے اس کے افراد اس طرح کے تاجر بن گئے ہیں جو باہم دست و گریبان ہیں، نہ کوئی کسی پر بھروسہ کرتا ہے، نہ دوسرے کی خاطر اپنے حق سے کبھی دست بردار ہو سکتا ہے، ہر شخص ایک دوسرے

۲۔ صحیحین ۳۔ صحیحین ۴۔ صحیحین

کے خلاف جاسوسی میں مصروف ہے، اس کے خلاف جھوٹی خبریں اور جعلی دستاویزات تیار کرتا ہے اس کی مصیبت و ابتلا پر خوش ہوتا اور اس کی ترقی و کامیابی پر غلغلیں ہوتا ہے، غرض کہ پورا ملک ایک ایسا میدان کا زار بن جاتا ہے جہاں کسی کی جان محفوظ نہیں، یا کپھری و عدالت میں جہاں کسی کی آبرو کی ضمانت نہیں،

اس صورتِ حال کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں میں احساسِ ذمہ داری اور اپنے فرض کے صحیح طور پر بجا آوری کا جذبہ جس میں انسانی شرافت و عظمت کا راز پوشیدہ ہے بالکل مفقود ہو گیا ہے، وہ ہر پابندی ذمہ داری اور احساسِ فرض سے آزاد ہو کر بالکل چھینٹے ہوئے آوارہ جانوروں کے مشابہ ہو گئے ہیں جن کو سوائے چرنے، جگہ جگہ منہ مارنے اور مسلسل کھاتے رہنے کے اور کوئی کام نہیں، ہر قسم کی ذمہ داری حکومتوں اور ان کی انتظامی مشنری اور ملک کے تفریری قوانین پر ڈال دی گئی ہے، معاشرہ کے ساتھ ایک ایسے نابالغ بچہ کی طرح معاملہ کیا جاتا ہے جو عقل و تمیز سے بالکل محروم ہے، حکومت ہی سب کچھ لیتی دیتی ہے اور ہر شخص کی ضرورت پوری کرتی ہے، اس لئے ہمدردی اور رحمی، سخاوت و ایثار اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاونِ قدرتی طور پر بلے معنی الفاظ بن گئے ہیں، شخص کے حقوق کی ضمانت اور ضروریاتِ زندگی کی کفالت حکومت اپنے ذمہ رکھتا ہے اور لوگ گنگے بہرے مشینی پر زوں کی طرح اس کے اشارہ پر چلتے ہیں، اس لئے قدرتی طور پر ان میں سے کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔

اس کے برخلاف قدرتی، فطری اور قلبِ انسانی کے اندر سے ابھرنے والی ہمدردی اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اسکون و اطمینان، باطنی سعادت، باہمی اعتماد اور محبت و مودت، امن و اطمینان، روح کی لذت، ضمیر کی آسوگی، انسانیت پر ناز اور زندگی کے تابناک پہلو کو دیکھنے کا ولولہ، اپنے فرض و ذمہ داری کا مکمل احساسِ اسلام کے اولین معاشرہ میں اپنی تمام گہرائیوں، بلندیوں اور رعنائیوں کے ساتھ موجود تھا، اور زندگی کے ہر شعبہ پر اس کی چھاپ تھی، لیکن انقلابِ حال صرف اسی زمانہ تک محدود نہیں، جو انسانی معاشرہ حیرتی اور محدود مساوات کے مقابلہ میں اس جامع فطری اور رضا کارانہ جذبہ ہمدردی کو اپنا اصول اور نظام

زندگی بنائے گا اس کے سب افراد باہم شیر و شکر اور ایک دوسرے کے خیر خواہ اور بہر دین بھائیں گے، سب ایک دوسرے کا کھلے دل سے اعتراف کریں گے اور فراخ دلی سے اس کے حق میں شہادت دیں گے، ہر نسل اپنی گذشتہ نسل کیلئے سبقت و فضیلت کی شہادت دے گی، اور اس کیلئے قبولیت و مغفرت کی طلبگار اور دعا جو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتا ہے،

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا
 بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ
 آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
 اور ان لوگوں کا (بھی حق ہے) جو ان کے بعد آئے
 (اور وہ) یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
 ہم کو بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو بھی جو ہم سے
 پہلے ایمان لائے ہیں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں
 کی طرف سے کینہ نہ ہونے دے، اے ہمارے پروردگار
 تو تو بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔

یہ وہ اسلامی معاشرہ ہے جس کا ہر فرد اپنے بھائی کا آئینہ ہے جو ہر تہمت اور ہر الزام اور ہر نقص اور عیب اس کو بری دیکھنا چاہتا ہے اور اس کیلئے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے،
 لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
 بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُمَيَّنٌ
 جب تم لوگوں نے یہ (انواء) سنی تھی تو کیوں نہ سب مسلمان
 مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں کے حق میں نیکی مان
 کیا اور (یہ کیوں نہ) کہہ دیا کہ یہ تو صریح طوفان بند ہے

معاشرہ کی اس کیفیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیخ مشال سے بیان فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال اپنی سودت و ترجم اور شفقت میں ایک جسم واحد کی ہے اگر ایک عضو کو کوئی شکایت ہو جاتی ہے تو سارا جسم بخارا اور بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے،

یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس کا ہر رکن محافظ، دیانت دار، شریف اور امین، اور قابل بھروسہ ہے، حدیث میں ہے کہ مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کی خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اس کو رسوا کرتا اور بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، مسلمان کی عزت، مال اور خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے،

اس کے برعکس بہت سے ملکوں میں زندگی عذاب جان اور جہنم کا نمونہ بن گئی ہے،

كَلَّمَآدَخَلَّتْ أُمَّةٌ لَعْنَتٌ أُخْتَهَا ۝
جس وقت بھی کوئی (نئی) جماعت (دوزخ میں) داخل

ہوگی اس کی ہمزنگ دوسری جماعت اس پر لعنت کریگی۔

چنانچہ جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو اپنے پیشرہ کو لعنت کرتا اور اس پر غداری، ملک دشمنی اور خیانت کا

الزام لگانا اپنا فرض سمجھتا ہے، جس کو ایک دن کیلئے بھی اقتدار مل جاتا ہے وہ اپنے دشمنوں، رقیبوں اور مخالفین

سے سخت سے سخت انتقام لینا چاہتا ہے اور اس کیلئے ہر قسم کی سفاکی، ظلم و تشدد اور خون ریزی جائز سمجھتا ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَإِذْ أَوْثَى سَعْيِي فِي الْأَرْضِ مِنْ كَيْفِيسِدٍ
اور جب بیٹھ پھیر جاتا ہے تو اس کو ڈر دھوپ میں

رہتا ہے کہ زمین پر فساد کرے، اور کھیتی اور جانوروں

کو تلف کرے ورنہ اسیک اللہ فساد کو (بالکل) پسند
لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۝

نہیں کرتا،

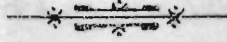
اب اگر کسی کو یہی پرشقت اور طویل راستہ اور تلخ و ناکام تجربہ پسند ہے تو اس کے لئے قرآن مجید کا یہ

ارشاد کافی ہے۔

أَتَسْتَبِدُّ لِنُفْسِكَ لِيُنَازِقَ أُولَئِكَ
تو کیا جو چیز ادنیٰ ہے تم اسے لینا چاہتے ہو اس

چیز کے مقابلہ میں جو بہتر ہے (تو خیر) کسی شہر میں اتو پڑو
(وہیں) مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو،

هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِمَّا سَأَلْتُمْ

روزہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں،

عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ۔ ۱۸۳)

www.KitaboSunnat.com

۱۹۱۵

من تفتت ما ملأه من من زلال أفيتا الما لیتا ما لیتا...
...
...
... ۱۹۱۵ - ۱۹۱۶ - ۱۹۱۷ ...

روزہ

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں، عجیب نہیں کہ تم تنہی بن جاؤ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
مِثْلُ مَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝

انسان، حیوانات اور فرشتوں کی درمیانی مخلوق ہے، اس میں ان دونوں متضاد جنسوں کے طبائع بہت لطیف اور نازک طریقہ پر ودیعت کئے گئے ہیں، وہ

نہ حیوان نہ فرشتے

ملکوتی صفات اور حیوانی خصوصیات کا عجیب و غریب مجموعہ ہے، جس منصب کیلئے وہ نامزد کیا گیا ہے اور جن مقاصد کی تکمیل خدا کی طرف سے اس کے سپرد کی گئی ہے اور اس میں اس کی استعداد اور صلاحیت بھی پیدا کی گئی ہے اس کیلئے نہ فرشتے موزوں ہیں نہ جانور، یہ خلافت، امانت، اور عبادت کا منصب جلیل ہے جس کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے،

اور (وہ وقت یاد کرو) جب تیرے پروردگار نے فرشتوں

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ

سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، وہ بولے
کیا تو اس میں ایسے کو بنائے گا جو اس میں فساد برپا کرے
اور خون بہائے گا، درآنحالیکہ ہم تیری حمد کی تسبیح کرتے
رہتے ہیں، اور تیری پاکی پکارتے رہتے ہیں؟ (اللہ نے)
فرمایا یقیناً میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

فِي الْأَرْضِ مِنْ خَلِيفَتِهِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ أَلَيْسَ
أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

دوسری جگہ آتا ہے،

ہم نے (یہ) امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر
پیش کی۔ سوان سب نے انکار کیا اس سے کہ اسے اٹھائیں
اور وہ اس سے ڈرے، اور اسے انسان نے اپنے ذمہ
لے لیا بیشک وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَانَتْ ظَلُومًا
جَهُولًا ۝

اور میں نے تو جہات اور انسان کو پیدا ہی اسی غرض
سے کیا ہے کہ میری عبادت کیا کریں، میں ان سے نہ
روزی چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلایا کریں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُلْعَبُوا ۝

منصب خلافت نہ صرف اس ہستی سے جس کی خلافت
کا فرض اس کے سپرد کیا جا رہا ہے بہت مناسبت

خلافت کے تقاضے اور اسکے لوازمات

چاہتا ہے بلکہ اس جگہ سے بھی اس کو مناسبت ہونی چاہئے جہاں رہ کر اس کو یہ فرض انجام دینا ہے، اس مخلوق
سے بھی اس کو پوری مناسبت ہونی چاہئے جن کی ذمہ داری اور نگرانی اور حکومت و تولیت اس کے ذمہ ہے
چنانچہ پہلی چیز سے اس نے اس اخلاق کا پرتو اور ان صفات عالیہ کا عکس قبول کیا جن کو ہم پاکی اور بلند می

بے نیازی و استغناء، رحم و کرم، ہمدردی و شفقت، صبر و حلم، قوت و قہر، صفائی و پاکیزگی، اور امن و سلامتی سے تعبیر کر سکتے ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ اپنی طویل تاریخ کے ہر دور میں اس نے ان اخلاق فاضلہ میں ہمیشہ بڑی لذت اور عزت محسوس کی، اور انکے حاملین کو عزت کی نگاہ سے دیکھا اور اگر کبھی اسکی اہمیت اس سے قاصر رہی اور وہ خود ان صفائے آراستہ نہ ہو سکا تو اس نے دوسروں کو (جو ان صفات کے حامل تھے) عظمت و محبت کے ساتھ اپنے سر پر بٹھایا اور انکو خوش نصیب اور کامیاب و باہر دیکھا،

دوسری چیز سے بھی اس نے اس کے خواص و طبائع اخذ کئے، اور اس کے کمزور پہلوؤں میں شرکت محض اسلئے گوارا کی، کہ وہ اپنے دکھ درد میں اس کو شریک سمجھ سکے، زمین کے خزاؤں، دھینوں اور حشر شیوں اور دنیا کی نعمتوں اور پاک چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے، اور ان کو صحیح محل میں صرف کر سکے، مثال کے طور پر کھانے پینے کی خواہش، جنسی جذبہ، بھوک پیاس، راحت طلبی، جدت پسندی، صنعت و حرفت اور ماکولات و مشروبات میں وسعت و تنوع اس کی سرشت میں داخل ہے۔

اس لحاظ سے وہ روح اور جسم دونوں کا **روح و جسم کی باہمی کشمکش اور ان کے متضاد میلانات** مجموعہ ہے، روح اس کو اپنے اصل منبع

اور سرچشمہ کی طرف کھینچتی ہے، اس کو اس کا منصب، مرکز، مقصد اور فریضہ یاد دلاتی ہے، اس کے سامنے وہ روزن کھولتی ہے جس سے وہ اس نئے عالم کی وسعت و بلندی اور لطافت و جمال کا مشاہدہ کر سکے، وہ اس کے دل پر اس کا شوق پیدا کرتی اور اس کا حوصلہ بڑھاتی ہے، کیفیت اور ثقیل مادیت کے خلاف بناوت پر اور اس نفس زریں سے رہائی پر اسکی ہے اور ان لامحدود وسعتوں میں پرواز پر آمادہ کرتی ہے جو مادیت کی ان پستیوں سے کوئی علاقہ نہیں رکھتیں، وہ انسان کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ کبھی کبھی (خواہ سال میں ایک ہی مرتبہ) خورد و نوش اور عادت و حاجت کے اس بند بے شک نظام سے آزاد ہو کر زندگی کے چند لمحے گزارے، اسباب رزق کی فراوانی کے باوجود بھوک اور پیاس کا مزہ چکھے اور اس میں وہ لذت محسوس کرے جو انواع و اقسام کے لذیذ ترین کھانوں میں بھی

محسوس نہیں ہوتی، وہ اس مختصر وقفہ کو جو فراخ خاطر، سکون قلب، صفائے نفس، عمدہ کی بسکری و لطافت، روح کی بالیدگی، خواہشات نفسانی سے آزادی، اور زندگی کے خشک، فرسودہ، یکساں اور بے رنگ نظام سے تھوڑے عرصہ کیلئے علیحدگی میں گزارنا ہے زندگی کی اصل قیمت، اور نفس کی تازگی، بسک روحی، اور مسرت و انبساط کا بہترین وقت قرار دیتی ہے اور اس کیلئے اس طرح بے قرار ترقی ہے جس طرح کوئی پرندہ دن بھر کے سفر کے بعد شام کو اپنے آشیانہ کیلئے بے قرار ہوتا ہے یا پھلی پانی کے لئے یہ سب سی روح کا کرشمہ ہے جو عالم غیب اور عالم قدس سے اس کی طرف منتقل ہوئی ہے،

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي لَهُ
 دیکھئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے (ہی) ہے،
 اور اس میں اپنی طرف سے روح بھونک دی۔

دوسری طرف جسم بھی اس کو اپنے اصل مرکز کی طرف کھینچتا ہے، یہ مرکز زمین ہے جو اپنے ساتھ ہر قسم کی کثافت اور پستی رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
 اور بالیقین ہم نے انسان کو سس دار گارے کی کھنکھاتی
 مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَةٍ ۝
 ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے۔

فَأَسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا
 تو آپ ان سے پوچھئے کہ خلقت میں یہ لوگ زیادہ مضبوط
 إِنَّا خَلَقْنَا هُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبَةٍ ۝
 ہیں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے ان لوگوں کو تو
 چسپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔

ایک اور جگہ آیا ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ
 اسی نے انسان کو پیدا کیا (ایسی) مٹی سے جو ٹھیکرے کی
 طرح بھٹی تھی۔

جب روح کی گرفت انسان پر کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کے اثرات کم ہونے لگتے ہیں یا زائل ہو جاتے ہیں اور زمام اقتدار جسم کے ہاتھ میں آجاتی ہے تو پھر انسان خواہش نفس اور لذت پسندی کے دھارے میں بالکل بے قابو ہو کر بہنے لگتا ہے، وہ آوارہ مویشیوں کی طرح ہر جگہ منہ مارتا ہے اس کو کھانے پینے اور خواہشات نفس پوری کرنے کا جنون ہو جاتا ہے وہ اس میں بڑے تکلف، اختراع اور باریک بینی سے کام لیتا ہے اور اپنی ذہانت سے اس میں ایسے ایسے نئے راستے پیدا کرتا ہے جو عقل و دستور، طب و صحت اور قانون و مشرکیت کی تمام حدود کو توڑ دیتے ہیں، اس کی تمام تر صلاحیت و ذہانت کھانوں کو زیادہ سے زیادہ لذیذ، پر تکلف، اور متنوع بنانے میں صرف ہونے لگتی ہے، وہ ہاضم دواؤں اور بھوک کھولنے والے مشروبات ایجاد کرتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کھائے اور جلد سے جلد ہضم کرنے کا موقع مل سکے، اور یہ سلسلہ بلا کسی وقفہ کے برابر جاری رہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ساری ترقی و دانائی کے باوجود اور علم اور مادی خوشحالی کی اس بلند ترین سطح پر ہوتے ہوئے بھی کوٹھوکے سیل اور زمین جو تنے والے جانور کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کا دائرہ عمل صرف دو چیزوں کے درمیان محدود رہتا ہے، کھانے کے کمرے (ڈائننگ ہال) اور بیت الخلاء، وہ ان دونوں کے سوا کسی اور میدان و معاہدے سے ناواقف، اور اس "طواف" کے سوا کسی اور طواف و سعی سے ناآشنا رہتا ہے، کھانے پینے کی خواہش کے سوا اس میں ہر چیز کی خواہش مرجاتی ہے اور آرام طلبی اور عیش پرستی کی حس کے سوا ہر حس کندہ ہو جاتی ہے اس کی تمام فکریں صرف ایک فکر میں ڈھل جاتی ہیں، وہ صرف اسلئے کھاتا ہے تاکہ زیادہ زیادہ کھاسکے، اور اس لئے کھاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کھاسکے قرآن مجید نے انسانوں کے اس طبقہ یا "انسان نما" جانوروں کے اس ریوڑ کی جو معجزانہ تصور پر کھینچی ہو اس سے سچی اور نازک تصویریں ہو سکتی، وہ کہتا ہے،

لے سورہ رحمن - ۱۳۰ لے یہ تمثیل مولانا عبدالباری صاحب ندوی کے ایک مضمون سے ماخوذ ہے۔

اور جو کافر ہیں وہ عیش کر رہے ہیں اور کھار پی رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے (پیتے) ہیں، آگ ہی ان کا ٹھکانا ہے،

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَيَّمَعُونَ وَيَا كُفُونَ مَكَ
تَأْكُلُ الْأَنْعَامَ وَالنَّارُ مَشْوَى لَّهُمْ

دراصل جسم کا مزاج اور خاصیت ہے جو روحانیت اور نبوت کی روشنی سے محروم، ہوائے نفس کا پرستار اور اپنے مرکز اصلی کی طرف مائل ہے اور خود بخود پستی کی طرف بڑھتا اور زمین پر گرتا ہے،

اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال بڑھکر ناسیے جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا سو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور وہ گمراہوں میں داخل ہو گیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا مرتبہ (اپنی نشانوں) کے ذریعے سے اونچا کر دیتے، لیکن وہ زمین کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی خواہش نفسانی کی پوری کرنے لگا، سو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس پر حملہ کرے (جب بھی) ہانپے، اسے چھوڑے رہے (جب بھی) ہانپے، یہ مثال ہے ان (سب) لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانوں کو، سو آپ بیان کیجئے (یہ) حالات شاید کہ لوگ سوچیں،

وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْنَا الذِّنَىٰ آيَاتِنَا ۖ أَيَاتِنَا
فَأَسْلَمَ مِنْهَا فَاتَّبَعَكَ الشَّيْطَانُ فَكَانَ
مِنَ الْغَاوِينَ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَفَعَلْنَا بِهِمَا
وَلَكِنَّنَا أَخْلَدْنَا إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُمَا ۖ
فَسَتَلُّهُ مِثْلَ الْكَلْبِ ۖ إِنَّ تَحْمِلَ عَلَيْهِ
يَلْمُثُ ۖ أَوْ تَنَزَّكُ ۖ يَلْمُثُ ۖ مِثْلُ
الْقَوْمِ الَّذِينَ كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
لَهُمْ نَبَأَهُمْ ۚ

انسانی زندگی اور مذہب اخلاق کی تاریخ میں اس کشمکش کے اثرات | انسان کی مذہبی اور اخلاقی تاریخ دراصل

اسی کشمکش کی کہانی ہے، چنانچہ جب کبھی اس کی پہلی طبیعت غالب آئی اور اس کو اقتدار حاصل ہوا تو اس نے رہبانیت کی داغ بیل ڈالی، اور زندگی میں مبالغہ کی حد تک تقشفت، مباحات و طیبات سے انکار اور نفس پر ظلم کا راستہ اختیار کیا اور جسم کو اذیت پہنچانے اور نفس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کرنے کو عین سعادت قرار دیا اس نے رات رات بھر جاگنا شروع کیا اور آبا دیوں کو چھوڑ کر جنگلوں کی راہ لی، قرون وسطیٰ کے یورپ میں عیسائی راہبوں کے واقعات جو سب کو معلوم ہیں دراصل انہی جذبہ کے آئینہ دار ہیں۔

اور رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا ہم نے ان پر
 وَرَهْبَانِيَّةٍ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاَهَا عَلَيْهِمْ
 وَلَا لَابْتِغَاءَ مِنْ صَوَابِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا
 حَتَّىٰ رَعَايَاهَا
 خاطر (اسے اختیار کر لیا تھا) سو انہوں نے اس کی رعایت
 پوری پوری نہ کی۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان کا جسم اور عقل دونوں کمزور ہو گئے، خاندانوں کا شیرازہ منتشر ہو گیا اور انسانی سوسائٹی سخت خطرہ سے دوچار ہو گئی، انسان اس منصبِ خلافت سے کنارہ کش ہو گیا جس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس پر ڈالی تھی، اس نے جدوجہد اور ذمہ داری کے میدان کو چھوڑ کر فرشتوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا اور ان کا محسوس اور مجسود بننے کے بجائے خود ان پر رشک و حسد کرنے لگا۔

کبھی اس میں حیوانی صفات اور ارضی جسمانی رجحانات کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ عقل و شریعت کی ہر بندش اور اخلاق و روحانیت کی ہر گرفت اور بالادستی سے آزاد ہو کر مادہ اور معدہ کے تیز دھارے میں بہنے لگا اور اپنی جسمانی و نفسانی خواہشات اور مادی تقاضوں کی تسکین اور تکمیل کیلئے ہر کام کرنے پر تیار ہو گیا، اور اس کیلئے

لے اس کی تفصیل کے لئے "لیک" کی کتاب
 History of European Morals by W. E. H. Lecky

یا مصنف کی کتاب "انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر" باب پنجم، عنوان "جنون رہبانیت"

ملاحظہ ہو۔ ۲۷ سورہ حدید - ۲۷

اس نے کسی حد مقدار اور نصاب کی رعایت بھی ملحوظ نہ رکھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے روح اور دل کی انگیٹھیٹھا بالکل سرد ہو گئیں عقل اور ضمیر سکوڑتے گئے، اور معدہ نے اتنا طول و عرض اختیار کر لیا کہ بعض وقت پوسے پوسے خاندان کی غذا اور خوراک ایک انسان کی ہوس نامے و نوش کے لئے ناکافی ثابت ہونے لگی، اس کے جسم میں ایک ایسا مصنوعی اور حیوانی معدہ اور ایک ایسی جوع البقر پیدا ہو گئی جو کھانے کی بڑی سے بڑی مقدار اور غلہ کے وافر چیزوں سے بھی نہ بچھتی تھی، اس کے نتیجے میں قدرتی طور پر ایسے نظام اور جرائم وجود میں آئے جنہوں نے انسان کو ایک بے رحم اور بچھاڑ کھانے والا درندہ بنا دیا، جو نہ صرف نبی نوع انسان بلکہ خود اپنے خاندان کے افراد کو بچھاڑ کھاتا اور نگل لیتا ہے، تاریخ کی یہ ساری جنگیں اور مہم جوئیاں (جہاد کو مستثنیٰ کر کے جو خالص دینی مقاصد کھیلے گیا جاتا ہے) دراصل اسی شخصی اکانیت یا جماعتی عصبيت، حرص و طمع، توسیع پسندانہ جذبات، اقتدار کی ہوس اور طاقت کے جنون کا مظہر ہیں،

جب یہ حیوانی جبلت انسان پر غالب آتی ہے اور زندگی

معدہ کی پرتش اور اسکے مہلک اثرات

کی زمام اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اور انسان کے احاسات و جذبات اور اعصاب اس کی مکمل گرفت میں آجاتے ہیں اور سارا انسانی نظام معدہ کے گرد گھومتے لگتا ہے تو پھر انسان اور اس کی خواہشات کی تکمیل کے راستہ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اس کے نفس پر ہر وہ چیز گراں اور شاق ہوتی ہے جو اس کی خواہش کی راہ میں مزاحم ہو یا اس کو اس کا انجام یا دوائے حساب و کتاب اور جزا و سزا کی تلقین کرے، بعض اوقات اس کی پوری پوری عمر گزر جاتی ہے اور پرسکون دل، بیدار دماغ، اور زندہ ضمیر کا کوئی لمحہ اس کو نصیب نہیں ہوتا، عبادت اور ذکر الہی سے اس کی طبیعت پر گرائی اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اور اس کو اس میں یا اس طرح کی چیزوں میں قدرتی طور پر کوئی لذت معلوم نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے -

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْإِتْحَاشِينَ الَّذِينَ يَرْجُونَ رَبَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُم مَّوَدَّةٌ بَيْنَهُمْ يَخْتَفُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَخَلْفَهُمْ أَمْ تُبْصِرُونَ

اور وہ بیشک گراں ہے، مگر خشوع رکھنے والوں پر نہیں)

جنہیں اس کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار سے ملنا (بھی) ہے، اور اس کا کہ انہیں اس کی طرف واپس ہونا ہے،

يُظَنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ
سَاجِدُونَ ۝

اور یہ لوگ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں (صرف) لوگوں کو دکھانے ہیں۔ اور اللہ کی یاد کچھ یوں ہی کرتے ہیں،

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى
يُرَآؤْنَ النَّاسَ وَلَا يُذَكِّرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۝

نبوت لے تاریخ انسانی کے مختلف وقفوں اور کرہ ارض کے مختلف حصوں میں اس انسانیت کی چارہ

انسان کے مقصد زندگی کی تکمیل و راعلی اخلاقی
قدروں کی تشکیل کے لئے نبوت کی چارہ سازی

سازی کی جو انتہا پسندانہ مادیت اور حیوانی بغاوت کی زد میں آکر ہلاکت سے قریب ہو چکی تھی، اس نئے اخلاق و روحانیت، لطیف احساسات اور نفس کے مارے اور مادیت کے کچلے ہوئے مغلوب اور نیم جاں دل کو معدہ کی قساوت اور خواہشات کی آلودگی سے پاک و صاف کیا اور اس کو اس مقصد زندگی کی تکمیل کھیلے نئے سرے سے تیار کیا، جس کو "عبادت" کہا جاتا ہے اس کو اس کمال انسانی سے آراستہ کیا جس کو "ولایت" کہا گیا ہے اور اس منصب اور اس مشن کی تکمیل کے قابل بنایا جس کی خاطر اس کو دنیا میں اتارا گیا ہے اور جس کو "خلافت" سے تعبیر کیا گیا ہے،

یہ وہ کام ہے جو نہ تنہا فرشتوں والی روحانیت سے انجام پاسکتا تھا نہ بہائم والی مادیت سے اس کھیلے ہر سال ایسے روزہ کا انتظام کیا گیا جو معدہ پرستانہ مادیت میں کسی قدر تخفیف کر سکے، زندگی کے کھوئے نشانات تازگی اور قوت کو دوبارہ واپس لاسکے اور اس کے اندر ایمان اور روحانیت کی اتنی مقدار

۱۳۵ سورہ بقرہ - ۲۶-۲۷ سورہ ناز - ۱۳۲

داخل کر کے جس کے ذریعہ زندگی کے اعتدال اور توازن کو برقرار رکھنا ممکن ہو، نفس کی ترغیبات کا مقابلہ اور پُرغوی کے مفاسد کا سدباب ہو سکے، انسان کچھ وقفہ کیلئے اپنے اندر اخلاق الہی کا کسی قدر عکس آتا رہے اور اس میں سے کچھ حصہ پا کر سرفراز و مسرور ہو سکے، ملائکہ اور ملا را اعلیٰ سے اس کو نسبت حاصل ہو، روح اور قلب کی پرفضا و سعیتیں اور آسمان و زمین کی سلطنتیں اس کی جولان گاہ ہوں اور اس کو وہ نئی لذت حاصل ہو جو انواع و اقسام کے کھانوں یا ہر وقت کھاتے رہنے اور آخری حد تک پیرٹ بھر لینے کی لذت سے بہت بلند و لطیف، حقیقی اور دائمی ہے،

امام غزالیؒ نے اپنے مخصوص انداز بیان میں **روزہ کے مقاصد اور زندگی پر اسکے اثرات** اس حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے۔

”روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اخلاق الہیہ میں سے ایک اخلاق کا پر تو اپنے اندر پیدا کرے جس کو صمدیت کہتے ہیں وہ امکانی حد تک فرشتوں کی تقلید کرتے ہوئے خواہشات سے دست کش ہو جائے، اس لئے کہ فرشتے بھی خواہشات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ بھی بہاگم سے بلند ہے، نیز خواہشات کے مقابلہ کے لئے اس کو عقل و تمیز کی روشنی عطا کی گئی ہے، البتہ وہ فرشتوں سے اس لحاظ سے کم تر ہے کہ خواہشات اکثر اس پر غلبہ پالیتی ہیں اور اس کو ان سے آزاد ہونے کے لئے سخت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے چنانچہ جب وہ اپنی خواہشات کی رو میں بہنے لگتا ہے تو اسفل سافلین تک جا پہنچتا ہے اور جانوروں کے ریوڑ سے جا ملتا ہے اور جب اپنی خواہشات پر غالب آتا ہے تو اعلیٰ علیین اور فرشتوں کے آفاق تک پہنچ جاتا ہے۔“

علامہ ابن القیم اسی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

✓ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ نفس انسانی خواہشات اور عادتوں کے شکنجے سے آزاد ہو سکے، اسکی شہوانی قوتوں میں اعتدال اور توازن پیدا ہو اور اس ذریعہ سے وہ سعادت ابدی کے گوہر مقصود تک رسائی حاصل کر سکے اور حیات ابدی کے حصول کے لئے اپنے نفس کا تزکیہ کر سکے، بھوک اور پیاس سے اس کی ہوس کی تیزی اور شہوت کی حدت میں تخفیف پیدا ہو اور یہ بات یاد آئے کہ کتنے مسکین ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہیں، وہ شیطان کے راستوں کو اس پرتنگ کرے اور اعضا و جوارح کو ان چیزوں کی طرف اہل ہونے سے روک دے جن میں کی دنیا و آخرت دونوں کا نقصان ہے، اس لحاظ سے یہ اہل تقویٰ کی لگام، مجاہدین کی ڈھال اور ابراہیم قرین کی ریاضت ہے۔“

علامہ موصوف روزہ کے اسرار و مقاصد پر نہایت بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے مزید لکھتے ہیں:۔

”روزہ جوارح ظاہری اور قوائے باطنی کی حفاظت میں بڑی تاثیر رکھتا ہے، فاسد مادہ کے جمع ہو جانے سے انسان میں بوجھریاں پیدا ہو جاتی ہیں اس سے وہ اسکی حفاظت کرتا ہے، جو چیزیں مانع صحت ہیں ان کو خارج کر دیتا ہے اور اعضا و جوارح میں بوجھریاں ہواؤ ہوس کے نتیجے میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں وہ اس سے دفع ہوتی ہیں، وہ صحت کھیلے مفید اور تقویٰ کی زندگی اختیار کرنے میں بہت مدد و معاون ہے“

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے

۱۵۲ زاد المعاد ج ۱ ص ۱۵۲

الصَّيَامُ مِمَّا كَتَبَ عَلَيَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ
عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝

جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل
ہوئے ہیں عجب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الصوم جنتہ
روزہ ڈھال ہے،

چنانچہ ایسے شخص کو جو نکاح کا خواہشمند ہو اور استطاعت نہ رکھتا ہو روزہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے
اور اسکو اسکا تریاق قرار دیا گیا ہے بقصود یہ ہے کہ روزہ کے مصالح اور فوائد چونکہ عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کی رو سے
مسئلہ تھے اسلئے اسکو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حفاظت کی خاطر محض اپنی رحمت اور اسکا نیکو فرض کیا ہے
اسی سلسلہ کلام میں آگے ایک جگہ لکھتے ہیں:-

”چونکہ قلب کی اصلاح اور استقامت حال سلوک الی اللہ اور جمعیت باطنی پر منحصر ہے
اور اللہ تعالیٰ کی طرت بالکلیہ توجہ و انابت پر اس کا دار و مدار ہے اس لئے پراگندہ خاطر ہی اس
کے حق میں سخت مضرب ہے، کھانے پینے کی زائد مقدار، لوگوں سے زیادہ میل جول، ضرورت سے
زیادہ گفتگو وہ چیزیں ہیں جن سے جمعیت باطنی میں فرق آتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ سے
منقطع ہو کر مختلف راستوں پر پھٹکنے لگتا ہے بعض وقت محض اسی وجہ سے اس کی راہ
کھوٹی ہوتی ہے، ان سب باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مقضی تھی کہ اپنے
بندوں پر روزہ فرض کرے اور اس کے ذریعہ کھانوں کی زائد مقدار اور خواہشات کے فضلہ
کا ازالہ و تمقیہ ہو سکے جس کی وجہ سے آدمی وصول الی اللہ سے محروم رہتا ہے وہ اس سے
دنیا و آخرت دونوں جگہ فائدہ اٹھا سکے اور اس کی عارضی اور مستقل کسی مصلحت کو نقصان
نہ پہنچے“

دنیا کے جن قدیم مذاہب و ادیان اور تاریخ کے جن مذہبی قوانین و رسوم میں ہم کو "روزہ" ملتا ہے، ان قدیم ترین مذاہب میں ہندوستان کا ہندو

روزہ قدیم مذاہب میں

مذہب بھی ہے جس سے اس ملک کی بہت بڑی تعداد وابستہ ہے اس مذہب کے ایک نمائندہ (T. M. P. Mahadevan) جو در اس یونیورسٹی میں شعبہ فلسفہ کے صدر بھی ہیں ہندو مذہب اور ہندو سماج میں روزہ کی حقیقت پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں،

"ان تہواروں میں جن کو سالانہ منایا جاتا ہے بعض تہوار روزہ (بہت) کھیلے مخصوص ہیں جو تزکیہ نفس کھیلے رکھا جاتا ہے ہر ہندو فرقہ نے دعا و عبادت کے لئے کچھ دن مقرر کر لئے ہیں جن میں اس کے اکثر افراد روزہ رکھتے ہیں، کھانے پینے سے باز رہتے ہیں، رات بھر جاگ کر اپنی مذہبی کتابوں کی تلاوت کرتے اور مراقبہ کرتے ہیں، ان میں سب سے اہم اور شہور تہوار جو مختلف فرقوں میں رائج ہے "ویکنتا ایکادشی" کا تہوار ہے جو "وشنو" کی طرف منسوب ہے لیکن اس میں صرف وشنو ہی کے ماننے والے نہیں بلکہ دوسرے بہت سے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اس تہوار میں وہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات کو پوجا کرتے ہیں۔

بعض دن ایسے ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ ان دیویوں سے دعائیں کرتی ہیں جو الشور کی ان نسوانی صفات کا مظہر ہیں جو مختلف اشکال میں ظاہر ہوتی ہیں، ان دونوں کو ان کی مخصوص اہمیت کے پیش نظر "بہت" یا عمد و معاہدہ کہا جاتا ہے اور یہ روح کے تزکیہ کھیلے مخصوص ہیں اور ان کا مقصد روح کو معنوی غذا پہنچانا ہے،"

مولانا سید سلیمان ندوی نے سیرۃ النبی جلد پنجم میں انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کے حوالے سے لکھا ہے کہ:-

"قدیم مصریوں کے ہاں بھی روزہ دیگر مذہبی تہواروں کے شمول میں نظر آتا ہے، یونان میں

صرف عورتیں تھمبویا کی تیسری تاریخ کو روزے رکھتی تھیں، پانچویں مذہب میں گو عام پیروؤں پر روزہ فرض نہیں، لیکن ان کی الہامی کتاب کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزہ کا حکم ان کے یہاں موجود تھا، خصوصاً مذہبی پیشواؤں کے لئے تو پانچ سالہ روزہ ضروری تھا۔

روزہ یہودیوں میں | جہاننگ یودیوں کا تعلق ہے عہد بابل میں روزہ ان کے نزدیک ماتم اوسوگ کا رمز بن گیا تھا، اگر کوئی خطرہ درپیش ہوتا یا کوئی کاہن کسی الہام اور نبوت کیلئے تیسری شروع کرتا تو اس وقت روزہ ضرور رکھا جاتا، یہودی اس وقت بھی عارضی طور پر روزہ رکھتے جب وہ سمجھتے کہ خدا ان سے ناراض ہے، ملک میں کوئی وبا آتی مصیبت نازل ہوتی، قحط سالی کا سامنا ہوتا یا بادشاہ کسی بڑی ہم پر روانہ ہوتے تب بھی روزہ رکھا جاتا، یہودی تقویم میں روزہ کے دن محدود اور قدیم ہیں، یہ اس کفارہ کے روزہ کے علاوہ ہیں جو موسوی مذہب میں واحد روزہ ہے، اس کے علاوہ ان کے ہاں "مسلل روزہ" کے بھی موسم ہیں جن کا تعلق قدیم حوادث اور واقعات سے ہے، مثلاً بابل کے عہد میں زمانہ "اسیری" یہ چوتھے مہینہ (مئی) اور پانچویں مہینہ (جون) اور چھٹے مہینہ (جولائی) اور دسویں مہینہ (تبت (Tebet) میں پڑتے ہیں، "تلمود" کے بعض عالموں کا خیال ہے کہ ان دنوں کے روزے عہد غلامی میں لازمی اور آزادی و خوشحالی کے زمانہ میں اختیاری ہیں ان روزوں کے علاوہ کچھ روزے اور بھی ہیں جو ان مختلف المناک حوادث کی یاد میں رکھے جاتے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ پیش آئے یہ روزے بھی دوسرے روزوں کے ساتھ شامل کر لئے گئے ہیں، یہ لازمی اور جبری نہیں ہیں اور ان کو عوام میں زیادہ مقبولیت بھی حاصل نہیں ہو سکی، تھوڑے اختلاف کے ساتھ ان کی تعداد ۲۵ ہے،

ان کے علاوہ کچھ روزے اور ہیں جو مقامی اور علاقائی کہے جاسکتے ہیں، ان کا تعلق بھی یہودیوں کے تاریخی مصائب سے ہے، بہت سے روزے مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر طبقہ ایک مخصوص

اور المناک تاریخی واقعہ کی یاد میں یہ روزہ رکھتا ہے یا غمی خوشی کی تقریبات کی یادگار کے طور پر اس کو مناتا ہے سال کے پہلے دن کا روزہ یہودیوں کے بہت سے طبقوں میں رائج ہے، بہت سے روزے یہودی عالموں کے اختیار میں ہیں، جو قحط سالی کسی خطرہ اور مصیبت، یا حکومت وقت کے ظالمانہ قوانین نیز مختلف آفتوں اور بلاؤں سے حفاظت کے لئے اپنی صوابدید پر وقتاً فوقتاً یہ روزے عوام پر فرض کرتے رہتے ہیں،

کچھ انفرادی روزے بھی ہیں جن کو ہر شخص اپنے حالات اور ضروریات کے پیش نظر رکھ سکتا ہے، یہ روزے بھی شخصی واقعات کی یاد میں گناہوں کے کفارہ کیلئے، یا کسی مصیبت اور افتاد کے وقت رحمت خداوندی کے حصول کیلئے رکھے جاتے ہیں، لیکن یہودیوں کے علماء و فقہاء کے نزدیک یہ روزے اس شخص کیلئے ہیں جو خود عالم یا معلم نہ ہو تاکہ اس کی جمعیت خاطر میں کوئی فرق نہ آنے پائے اور اس کی صحت پر بُرا اثر نہ پڑے نیز ڈراونا خواب بھی دیکھ کر روزہ رکھا جاتا ہے، عید کے مواقع پر یہودی شریعت میں روزہ رکھنا ممنوع ہے لیکن تلمود نے ان دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت اس شرط پر دی ہے کہ عام دنوں میں اس کا کفارہ روزہ ہی کے ذریعہ ادا کیا جائے،

روزہ بیویوں میں اشراق کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور رات کے پہلے تارہ کے طلوع تک جاری رہتا ہے سوائے اس روزہ کے جو کفارہ کیلئے ہے، اور سب کے نویں روزہ رکھا جاتا ہے، یہ روزہ شام سے شام تک چلتا ہے، عام روزوں کے لئے کوئی خاص احکام و قوانین نہیں ہیں روزہ میں صدقہ دینے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب دی گئی ہے خصوصاً رات کے اس کھانے کی غربا، یتیم پر جو معمولاً تیار کیا جاتا ہے زیادہ ذورویا گیا

۱۷ یہ ساتویں مہینہ (تشری) TISRI کے دسویں دن رکھا جاتا ہے دیکھیے کتاب Judaism

in Islam by Abraham I. Katish-

(Jewish Encyclopaedia)

New York 1954.

U.S.A (1916)

۱۷ یہ روزہ سیکل کے پہلی یا دوسری بار جلانے کی یادگار میں رکھا جاتا ہے،

ماہ آب کے پہلے نو دن اور تموز کی سترہویں تاریخ اور آب کی دسویں تاریخ کے درمیانی دن جزئی روزہ

کیلے مخصوص ہیں یعنی اس میں صرف گوشت کھانا اور شراب پینا منع ہے،

عیسائیوں میں روزہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل اور

عیسائیوں میں روزہ کے احکام

تشریح کچھ دشوار طلب ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائی شریعت

فقہ اور احکام کے لحاظ سے دوسرے مذاہب سے پیچھے ہے، اس کے احکام و قوانین زمانہ کے ساتھ اور سیاسی و اجتماعی عوامل کے اثر سے اکثر بدلتے رہے ہیں، اس لئے اس پر شریعت الہیہ کے لفظ کا اطلاق بہت مشکل ہے تاہم اس کا مختصر خاکہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے اس سے ان تغیرات کا بھی اندازہ ہو گا جو مختلف اوقات میں اس میں برابر ہوتے رہے،

”حضرت یسوع نے اپنی نبوت کے آغاز سے قبل ۴۰ دن روزہ رکھا تھا، وہ کفارہ کا روزہ تھا جو موسوی شریعت

میں فرض کے درجہ میں ہے، وہ اسکو اسی طرح پابندی کے ساتھ رکھتے تھے جو کوئی مخلص یہودی رکھ سکتا ہے، انھوں نے روزہ کے کچھ احکام اپنے پیچھے نہیں چھوڑے، انھوں نے صرف اس کے اصول و کلیات بیان کئے اور اس کی تشریح و تطبیق کلیسا پر چھوڑ دی چنانچہ عیسائیت میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ روزہ کے احکام و قوانین خود اس کے نکالے ہوئے ہیں، عیسائی مصادروں میں ”پولس“ کے روزہ کا ذکر ملتا ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ پہلے زمانہ کے وہ عیسائی جو یہودی نسل تھے کفارہ کا روزہ برابر رکھتے تھے، راہب LUKE نے اس کا خاص اہمیت سے ذکر کیا ہے لیکن وہ عیسائی جو دوسرے اصولوں کی طرف اپنا انتساب کرتے ہیں اس پر زور نہیں دیتے،

”پولس“ کے انتقال کے ڈیڑھ سو سال بعد لوگوں میں روزہ کے قوانین کو ضبط میں لانے کی شدید خواہش

پیدا ہوئی بہت سے راہب اور کلیسا کے ذمہ دار جنسی ترغیبات کے مقابلہ کیلئے بھی روزہ کی تلقین کرتے تھے، اس زمانہ میں اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ روزہ کوئی ایسی خارجی چیز نہیں کہ نہ رہ جائے جو روزہ دار پر کوئی اثر نہ ڈال سکے، ”ایرنسٹ“ کا روزہ کے اقسام کے متعلق یہ بیان ہے کہ روزہ ایک دن کا بھی ہوتا تھا اور دو دن کا بھی اور مسلسل

ہم کھٹے کا بھی، یہ صورت حال مدتوں برقرار رہی، دکھوں اور صلیب کے جمعہ، کا روزہ ایک عوامی اور مقبول روزہ تھا جو دوسری صدی مسیحی میں بعض ممالک میں رائج تھا، اسی طرح جو لوگ بتسمہ کے خواہشمند ہوتے تھے وہ بھی ایک دن یا دو دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس میں بتسمہ کرنے اور کرنے والے دونوں شریک ہوتے تھے،

عیسائیوں کے مختلف فرقوں میں روزہ کے طریقہ اور احکام کے معاملہ میں جڑنی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں، روزہ کی تنظیم اور قانون سازی کا سب سے زیادہ کام دوسری اور پانچویں صدی (مسیحی) کے درمیانی وقفہ میں انجام پایا، اس وقت کلیسائے بعض احکام اور ہدایات پر مشتمل ایک بیان شائع کیا، چوتھی صدی مسیحی میں روزہ میں تشدد اور سختی کا عنصر بہت بڑھ گیا اور اس سے توسعہ نرمی، اور لچک کی خاصیت جاتی رہی اسطر (عید الفصح) سے قبل دونوں روزے کیلئے مخصوص کر دئے گئے تھے، ان دونوں کا روزہ نصف شب کو ختم ہونا تھا، بیماروں کو جوانوں کو ان میں روزہ رکھنے سے معذور تھے سینچر کو روزہ رکھنے کی اجازت تھی، تیسری صدی مسیحی میں روزہ کے دن مقرر کر کے، روزہ کے اختتام پر بھی بہت اختلاف تھا، بعض لوگ مرغ کی بانگ پر افطار کرتے تھے اور بعض لوگ تاریکی اچھی طرح پھیل جانے پر،

۴۰۰ دن کے روزہ کا کوئی سراغ چوتھی صدی مسیحی تک ہم کو نہیں ملتا، مختلف ممالک کی آب و ہوا، ماحول اور طرز زندگی بھی روزہ پر اثر انداز تھا، چنانچہ رومیوں کا روزہ "اسکندریہ" اور "لامان" کے روزہ سے مختلف ہوتا تھا، بعض لوگ جانوروں کے گوشت سے پرہیز کرتے تھے، بعض اس کو جائز سمجھتے تھے، کچھ لوگ صرف مچھلی اور پرندوں کے گوشت پر اکتفا کرتے تھے، بعض لوگ انڈے اور پھلوں سے پرہیز کرتے تھے، کچھ صرف سوکھی روٹی کھاتے تھے، اور بعض لوگ ان سب چیزوں کو ناجائز سمجھتے تھے، ابد میں حضرت مسیح کی زندگی کے اہم واقعات اور مسیحی تاریخ کی روشنی میں مختلف روزے تجویز ہوئے جو مرور زمانہ کے ساتھ اپنی شکل بدلتے رہے۔ اس کے علاوہ ملکوں کے اختلاف کے لحاظ سے روزے بھی زیادہ تر ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے،

لے دیکھئے، "اسٹیکو پیڈیا مذاہب و اعتقادی"

عہدِ اصلاح کے بعد انگلستان کے کلیسائے روزے کے دن تو مقرر کئے لیکن روزہ کے آداب و احکام اور حدود و قوانین روزہ دار کے ضمیر اور احساسِ ذمہ داری پر چھوڑ دئے گئے، البتہ ایڈورڈ ہشتم جس میں اول اور الزبتھ کے عہد میں انگلستان کی پارلیمنٹ نے روزہ کے دنوں میں گوشت خوردی ممنوع قرار دے دی اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مچھلیوں کے شکار اور بحری تجارت کی ہمت افزائی اور اس سے نفعِ اندوڑی ضروری ہے،

یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روزہ کا حکم نازل فرمایا اور مسلمانوں پر اسکو فرض کیا تو یہ ارشاد فرمایا،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ
ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں
مَلَكَتْ عَلَيَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

عجب نہیں کہ تم تنقیہ بن جاؤ۔

بعض قدیم مذاہب اور
شریعتوں میں روزہ

روزوں کے تعیین و تعداد میں آزادی اور خود رانی کے مفاسد

کے دنوں کی کوئی تعیین یا تفصیل نہیں مگر ان مذاہب میں ان کے ماننے والوں کو خود اس بات کا اختیار تھا کہ وہ جو دن چاہیں روزہ کے لئے مقرر کریں، ان کو اس کا اختیار تھا کہ کھانے پینے کو بالکل ترک کر دیں یا صرف تغلیلِ غذا پر اکتفا کریں، ان کو بعض چیزوں کے ترک کا حکم تھا بعض کو اختیار کرنے کی ہدایت تھی، جیسا کہ ہندوستان کے بعض مذاہب میں اسی پر عمل ہے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بعض آدمی گوشت کھانا ناجائز سمجھتے تھے اور بعض صرف اس کھانے سے احتراز کرتے تھے جو آگ پر پکا یا گیا ہو، بعض لوگ صرف نمکین پانی یا اسی طرح کی دوسری چیزوں کو کافی سمجھتے تھے، ان تمام چیزوں نے روزہ کی روح کو سخت نقصان پہنچایا اور اس کی طاقت اور اثر کو بہت کمزور کر دیا، چونکہ سارا اختیار

۱۷۱۰ (Encyclopaedia of Religion and Fasting Christian) مقالہ

ETHICS

۱۷۱۰ء سورہ بقرہ - ۱۸۳

۱۷۱۰ء میں آئے ہیں اور ان کے بہت سے مفسرین نے اس سے تمجیح کی ہے،

روزہ دار کو حاصل تھا اور روزہ کے دن کھانے کی مقدار اور ان کی قسموں کا تعین سب اسی کے سپرد تھا اس لئے اس میں قدرتی طور پر سستی و غفلت اور خیانت کی عادت پیدا ہوگئی، لوگوں نے حدود سے تجاوز کرنا شروع کر دیا اس کی نگرانی اور محاسبہ بہت دشوار تھا اس لئے کہ اگر روزہ خور سے یہ کہا جاتا کہ تم روزہ کے دن کھا کیسے رہے ہو، تو وہ کہہ سکتا تھا کہ میرا روزہ ختم ہو چکا ہے، اسی طرح اگر کسی سے کہا جاتا کہ افطار کے وقت تم روزہ کیسے ہو تو وہ یہ جواب دے سکتا تھا کہ میرا روزہ تو اب شروع ہوا ہے، یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قدیم اقوام اور مذاہب روزہ کے روحانی اور اخلاقی فوائد سے بالکل محروم ہو گئے بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں روزہ کی حقیقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی، روزہ کے دن اور اوقات کے تعین اور اس کے احکام کی تفصیل میں سب سے بڑا راز سب سے بڑی حکمت دراصل یہی ہے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اپنی کتاب حجۃ اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں:-

”روزہ میں اختیار دیدینے سے تاویل اور فراز کا دروازہ کھل جائیگا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا

دروازہ بند ہو جائے گا اور اسلام کی یہ سب سے بڑی اطاعت و غفلت کا ٹھکانا رہ جائے گی“

اس کے بعد اس کی مقدار و تعداد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”اسکی (مدت کی) تعین بھی ضروری تھی تاکہ اس میں افراط و تفریط کا موقع نہ ہو، اگر ایسا نہ ہوتا تو کوئی اسپرانتا

عمل کرتا کہ جس اسکو کوئی نائد نہ پہنچتا اور کوئی اثر تہ نہ ہوتا اور کوئی تناظر سے کام لیتا، اور اتنی کثرت کرتا کہ اس کی

ناطاقی اور کمزوری حد کو پہنچ جاتی اور وہ نیم مردہ ہو کر رہ جاتا، اصل میں روزہ تریاق ہے جو نفس کے زہر

کو مارنے کے لئے مہیا کیا جاتا ہے، اس لئے اس میں ضرورت کی رعایت ضروری ہے“

شاہ روزہ کی دونوں قسموں (یعنی ایک وہ روزہ جس
غذا کی تقییل و تعین یا مطلق ممانعت
میں کھانے پینے اور ان تمام چیزوں سے جو روزہ

کے منافی ہیں مکمل پرہیز کیا جاتا ہے اور دوسرے وہ روزہ جس میں بعض چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے اور بعض سے نہیں) کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے اول الذکر کو ترجیح دیتے ہیں اور تجربہ، تحلیل علمی، اور علم النفس کی روشنی میں اس کی افضلیت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:-

”تقلیل غذا کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ خوراک کی مقدار کو کم کر دیا جائے، دوسرے یہ کہ کھانوں کے درمیان وقفہ اتنا طویل کر دیا جائے کہ یہ مقصد پورا ہو سکے، شریعت میں یہی آخر الذکر صورت اختیار کی گئی ہے اس لئے کہ اس سے بھوک اور پیاس کا صحیح اندازہ ہوتا ہے حیوانی خواہشات پر چوٹ پڑتی ہے، اور محسوس طور پر نظر آتا ہے کہ اس میں کمی آئی ہے، اس کے برخلاف اول الذکر صورت میں قبل اس کے کہ آدمی پر کوئی خاص اثر مرتب ہو، غذا کے تسلسل کی وجہ سے یہ بات پیدا نہیں ہو پاتی، دوسرے یہ کہ اول الذکر کھیلے کوئی عمومی قانون بنانا بہت مشکل بات ہے اس لئے کہ لوگ مختلف حالات رکھتے ہیں، ایک آدمی ایک پاؤ کھاتا ہے، دوسرا آدھ سیر کھاتا ہے، چنانچہ اس قسم کے تعین سے اگر ایک کا بھلا ہوگا تو دوسرے کا نقصان بھی ہوگا“

وہ کہتے ہیں کہ اس تعین اور اوقات کی پابندی میں اعتدال ضروری ہے، لکھتے ہیں:-

”یہ بھی ضروری تھا کہ یہ مدت تکلیف والا لیاق میں متبادل کرنے والی نہ ہو مثلاً تین دن تین راتیں، اس لئے کہ یہ شریعت کے موضوع سے خارج اور اس کے مقصد کے خلاف ہے اور عام طور پر اس پر عمل بھی ناممکن ہے“

روزہ کی شکل قدیم مذاہب میں زیادہ تر یہ تھی کہ توڑ توڑ کر مختلف مسلسل روزہ یا توڑ توڑ کر دنوں میں رکھتے تھے، وہ سال کے مختلف دنوں میں تقسیم تھا، نیز اسکے درمیان میں اتنے طویل وقفے ہوتے تھے کہ اس کی تاثیر ہی ختم ہو جاتی تھی اور قبل اس کے کہ انسان کے رجحانات

وخیالات اور جذبات و احساسات پوری طرح اس رنگ میں رنگ پائیں اس کا سلسلہ ٹوٹ جاتا تھا، حکمت و مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ دن تسلسل کے ساتھ گزریں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب اس سلسلہ پر لکھتے ہیں:-

”یہ ضروری تھا کہ کھانے پینے سے پرہیز کا موقع بار بار آئے تاکہ اطاعت کی مشق ہو ورنہ ایک

دفعہ کا بھوکا رہنا (خواہ جس قدر سخت اور تکلیف دہ بھوکا ہو) کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔“

ان تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ اسلامی شریعت ان تمام شرائط و صفات کی جامع ہے، اور اس سے وہ تمام روحانی، اخلاقی، انسیائی اور اجتماعی فوائد اور ثمرات حاصل ہوتے ہیں جو مقصود ہیں اور اس کا بڑا حصہ اس روزہ کی شکل میں ہے جو مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے،

رمضان سے پہلے ’عاشورا‘ کے روزہ کا حکم ہے جس کو یہودی رکھا کرتے تھے اور حجاز کے عرب بھی اسکے

عادی تھے، یہ موضوع تشریح طلب ہے اور اس کو کسی قدر تفصیل سے یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔

امام بخاریؒ..... اپنی سند کیساتھ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں..... کہ

عاشورا کا روزہ

’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورا

کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، عرض کیا گیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل

کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی اور حضرت موسیٰؑ نے اس کی یاد میں روزہ رکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ کا

تم سے زیادہ حق دار ہوں، پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا،^{۱۲}

مسلم کی روایت میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات

دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، اس خوشی میں حضرت موسیٰ نے اس دن روزہ رکھا تھا، امام

بخاری نے ہجرت کے باب میں ابی بشرؓ کی روایت سے اتنا اضافہ کیا ہے کہ ہم بھی ان کی تعظیم میں روزہ رکھتے

ہیں، امام مسلم ابن عباسؓ سے روایت کرتے..... ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے

۱۲ حجۃ اللہ البالغہ ج ۲ ص ۳۷۳ ۱۳ بخاری ’کتب الصوم‘

تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو فرعون پر غالب کیا اس لئے ہم تخطیماً اس دن روزہ رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حق دار ہیں پھر آپ نے اس دن روزہ کا حکم کیا۔

طبرانی مجمع میں روایت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورا کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے، انہوں نے کہا کہ عاشورا اس دن موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ کی اتباع کے زیادہ حق دار ہیں،

مشہور نامہ ریاضیات البوریحان بیرونی (م ۴۴۰ھ) نے اس کو بہت متبعہ قرار دیا ہے اور یہودی تقویم اور عربی تقویم کے موازنہ کے بعد ان احادیث کی صحت میں شک کیا ہے، وہ اپنی کتاب "الآثار الباقیة عن القرون الخالیة" میں لکھتا ہے۔

کہا جاتا ہے کہ عاشورا عبرانی لفظ ہے جو مترتب ہو کر عاشورا ہو گیا ہے اس سے مراد یہود کے مہینہ "تشری" کا دسواں روز ہے جس کا روزہ "یوم الکبیر" YOM KIPPUR کہلاتا ہے، اس کو عربوں کے مہینہ میں شمار کیا جانے لگا اور ان کے سب سے پہلے مہینہ کا دسواں روز قرار پایا جس میں یہودیوں کے پہلے مہینہ کا دسواں روز تھا، اس کا روزہ ہجرت کے پہلے سال فرض کیا گیا، پھر اس کے بعد رمضان کے مہینہ نے اس کو منسوخ کر دیا، ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ

لے صحیح مسلم ج ۱ کتاب الصوم (باب الصوم یوم عاشورا)

لے ابن منظور نے لسان العرب (ج ۶ ص ۲۳۵) میں لکھا ہے کہ عاشورا و عشوراء دونوں کے ساتھ ہیں، یہ محرم کا دسواں دن ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواں ہے ازہری نے لکھا ہے کہ فاعولاء کے وزن پر اس قسم کے اسماء بہت کم آئے ہیں۔

یہودی عاشورا کا روز رکھتے ہیں تو آپ نے اس کے متعلق دریافت فرمایا، لوگوں نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دی تھی، آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ ہم موسیٰ کے ان سے زیادہ حقدار ہیں“ پھر آپ نے اس دن روزہ رکھا اور اپنے اصحاب کرام کو بھی اس کی ہدایت کی، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے عاشورا کے روزہ کا نہ حکم دیا، نہ اس سے منع ہی فرمایا لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے اس لئے کہ تحقیق اس کے خلاف پڑتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہجرت کے پہلے سال محرم کا پہلا دن جمعہ کا تھا جو ۱۶ نومبر ۹۳۳ء اسکندر کے مطابق ہے، دوسری طرف یہودیوں کے اس سال کا پہلا دن ۱۱ جولائی کا دن ہے جو ۲۹ صفر کے مطابق ہے، اس لحاظ سے عاشورا کا روزہ ۹ ربیع الاول منگل کو ہونا چاہئے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے نصف اول ہی میں ہوئی ان دونوں تاریخوں کا تطابق ہر حالت میں ناممکن ہے“

وہ کہتا ہے کہ :-

”ان کا یہ کہنا بھی کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا تو رات کی روایت کے خلاف ہے، اس کی عزتانی کا واقعہ تو رات کے بیان کے مطابق ۲۱ ”نہس“ میں پیش آیا تھا جو ایام الفطیر کا ساتواں دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد یہودیوں کے عید الفصح کا پہلا روزہ منگل ۲۲ آذر ۹۳۳ء اسکندر ہے جو، رمضان کے مطابق ہے اس لئے اس روایت کی کوئی اساس نہیں ہے“

بیرونی کا یہ بیان (اسکی حساب) دانی اور غیر معمولی ذہانت کے اعتراف کے ساتھ متعدد مفروضوں پر

۱۰ الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ ص ۳۳

تاکم ہے،

اس کا پہلا مفروضہ تو یہ ہے کہ یہ گفتگو جو حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے صحابہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے پہلے ہی دن ہوئی تھی، اس لئے کہ ان کے الفاظ یہ ہیں۔

مما قدم النبي صلى الله عليه وسلم
إلى المدينة أو لما دخل المدينة -
جب حضور مدینہ تشریف لائے یا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ میں داخل ہوئے،

حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تو ربیع الاول کے نصف اول میں ہوئی تھی، یہ وہم دراصل فن حدیث سے اس کی بے تعلقی اور صحابہ کرام کے طرز کلام اور ان کی تعبیرات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، یہ اسلوب احادیث میں بکثرت ملتا ہے ابوداؤد میں انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ۔

قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذا
اليومان، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية؛
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذا أبد لكم الله بهما خيراً منهما يوم
الأضحية ويوم الفطر؛
اور عید الاضحیٰ،

تو کیا اس سے نتیجہ نکالنا صحیح ہوگا کہ آپ کی تشریف آوری عین اسی دن ہوئی تھی جو ان کے کھیل تماشہ کا دن تھا اور کیا دونوں ایک دن میں جمع ہو سکتے ہیں اسی قسم کی تعبیرات کھجور کی پونڈ کاری وغیرہ کے سلسلے میں بھی آئی ہیں، علامہ ابن حجر عسقلانی اس مسئلہ پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان کو اس حدیث میں اشکال محض اس خیال کی بنا پر ہوگا کہ جب حضور صلی اللہ وسلم مدینہ

تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورا کے روزہ کی حالت میں پایا اور آپ کی تشریف آوری مدینہ ربیع الاول میں ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا مفہوم وہ نہیں جو بیرونی نے سمجھا ہے بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا سب سے پہلے علم مدینہ تشریف لانے کے بعد ہوا اور آپ نے اس کے متعلق سوال بھی سب سے پہلے وہیں کیا، مطلب یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور عاشورا تک قیام فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ یہود اس دن روزہ سے ہیں، اس کے بعد اب اس حدیث اور مذکورہ بالا حسابی تحقیق میں کوئی تضاد باقی نہیں رہتا،

ان کا دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ حدیث میں جس صوم عاشورا کا ذکر ہے وہ یہود کے مذہبی مہینہ "تشری" کا دسواں روز ہے جس کو "یوم کبورا" کہا جاتا ہے یعنی کفارہ کا روزہ جو یہودیوں میں بہت مشہور و معروف ہے، اور جس کا اور تمام دنوں اور روزوں کی بنسبت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے یہ ان کی شریعت اور مذہبی کتابوں میں اسی صیغہ یعنی

Yom Kirpur کے ساتھ مذکور ہے اور اسکو انگریزی میں Day of Atonement.

کہتے ہیں، لیکن یہ مفروضہ حدیث کے الفاظ کے خلاف ہے، تورات بھی اس کی تصدیق نہیں کرتی اس لئے کہ یہ ان کے کسی بہت بڑے گناہ اور کسی تاریخی اور قومی جرم کے کفارہ کے طور پر رکھا گیا ہے اور اس کو غم و ماتم و تعذیب نفس کا دن کہا گیا ہے،

"لاوین یا سفر الاجار" میں کفارہ کے دن کا ذکر (جو ساتویں مہینہ "تشری" کا دسواں روز ہے) اس طرح ملتا ہے،

"اور یہ تمہارے لئے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لئے کفارہ دیا جائے گا سو تم

لے فتح الباری ج ۴ ص ۲۱۶ تا ۲۱۷ ۱۱۱۱ دیکھئے ہوش نسا بیکو پڑیا Jewish Encyclopaedia ۱۱۱۱ یہ غالباً گورالہ پرتی ہے،

اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھیرو گئے^۱
دوسری جگہ آتا ہے،

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اسی ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے اسی روز
تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشیں قربانی گزارنا، تم اس
دن کسی طرح کا کام نہ کرنا کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے
لئے کفارہ دیا جائے گا،^۲

”گفتی“ میں ایک جگہ آیا ہے،

”پھر اسی ساتویں مہینہ کی دسویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا
اور کسی طرح کا کام نہ کرنا،“^۳

اس کے برخلاف احادیث صحیحہ میں اس کی صراحت موجود ہے کہ عاشورا کا دن (جس میں مسلمانوں کو روزہ
رکھنے کا حکم ہے) یوں کے نزدیک بہت خوشی و مسرت اور عید کا دن تھا، امام بخاری حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت
کرتے ہیں کہ یہودی عاشورا کو عید کا دن سمجھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم اس میں
روزہ رکھو،^۴

امام مسلم قیس بن مسلم سے اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ابل خیر عاشورا کا روزہ رکھتے تھے اور اس کو
عید کے جشن کی طرح مناتے تھے اور اس دن اپنی عورتوں کو زیور اور بہترین پوشاکیں پہناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس میں روزہ رکھا کرو،

۱۔ اجار باب ۱۶ آیات (۲۹-۳۰-۳۱) کتاب مقدس (پرانا اور نیا عہد نامہ) برٹش اینٹرنیشنل فارن، بائبل سوسائٹی،

لاہور، ۲۔ ایضاً باب ۲۳ (۲۶-۲۷-۲۸) ۳۔ گفتی باب ۲۹ (۷)

۴۔ کتاب الصوم (باب صیام یوم عاشورا ص ۴)

کریم بن سعد عمر بن الخطاب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم سے دو ہی روزوں کے متعلق سوال کرے گا رمضان کا روزہ اور زینت کے دن (یعنی عاشورا) کا روزہ ^{علیہ}۔

ان تمام باتوں کے پیش نظر یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ یہ کفارہ کا دن ہے، اگر یہ مان لیا جاتا ہے تو یہ دن حزن و ملال غم و ماتم اور عقوبت و تضرع کا دن ہونا چاہئے اس لئے کہ حدیث میں جس عاشورا کا ذکر ہے اس کو خوشی و مسرت اور زینت و تملل کا دن قرار دیا گیا ہے،

یہ غلط فہمی بیرونی کے علاوہ بہت سے مشرقی و مغربی فضلاء اور محققین کو بھی ہوئی ہے، عصر حاضر کے جدید مصنفین کا رجحان بھی اسی طرف ہے، Judaism in Islam. کا مصنف کفارہ کے دن کا ذکر

کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ۔۔۔

www.KitaboSunnat.com

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ابتدا میں اس کو مسلمانوں کے روزہ کا دن قرار دیا،“

یہودیوں کا عاشورا کے متعلق یہ قول کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی اس سلسلہ میں ایک میزان قرار دیا جاسکتا ہے، اس لئے کہ یہ تعریف خود بخود اسی دن پر منطبق ہوتی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی، اس دن کا نام تو رات میں متعدد جگہوں پر صراحت کے ساتھ ”ایب“ آیا ہے جس کو بعد میں ”نisan“ کہا جانے لگا، ”بستانی کے دائرة المعارف میں ایب“ (Z. 1. 1) کے سلسلہ میں یہ الفاظ ملتے ہیں۔

یہ ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ”سبز“ کے ہیں یہ عبرانی سال کے پہلے مہینہ کا نام ہے اس

کا نام موسیٰ علیہ السلام کا رکھا ہوا ہے اور یہ قریب قریب ”نisan“ (اپریل) کے مطابق ہے جب اسرائیلی بابل میں جلا وطن کئے گئے تو انھوں نے اس کا نام بدل کر نisan کر دیا یعنی پھولوں کا مہینہ

۱۷ ابن مزدویہ کنز العمال ج ۴ ص ۲۲۹

Judaism in Islam. ۱۷

اسی کے وسط میں ان کی عید الفطر بھی ہوتی ہے (خروج ۱۲: ۱۸)۔“

اس کا اعتراف خود بیرونی نے بھی اپنی ایک گذشتہ عبارت میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں:-

”ان کا یہ قول کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا تورات کے خلاف ہے اس لئے

کہ اس کی غربتالی کا واقعہ ۲۱ مئی (نیسان) کو پیش آیا جو ایام الفطر کا ساتواں دن ہے (تورات

(خروج ۱۲-۱۸) میں ہے کہ پہلے مہینہ میں چودہویں روز شام کے وقت تم فطر کھاؤ گے اور اس

کا سلسلہ مہینہ کی ۲۱ تاریخ کی شام تک جاری رہے گا“

ان تمام مذکورہ بالا نصوص کے مطالعہ نیز یہود کی شریعت و تاریخ اور قومی خصائص و عادات کے

جائزہ کے بعد ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ جس عاشورا کا ذکر حدیث میں ابن عباسؓ و غیرہ سے مروی ہے اور جس میں

مسلمانوں کو روزہ کی ہدایت کی گئی ہے اور جو رمضان سے قبل عزیمت کے دائرہ میں آتا تھا اس سے سب سے

زیادہ مشابہ اور قریب ترین دن وہ ہے جو قدیم مہینہ ”ایب“ (یا غیمان) کے وسط میں پڑتا ہے جس کا نام

یہودیوں نے اپنی بابل میں بلا وطنی کے بعد بدل دیا تھا نیز اس کی حیثیت روز عید کی طرح تھی جس میں وہ مسرت

و انبساط کا اظہار کرتے تھے اور جس کی طرح اس کو مناتے تھے، اور یہی وہ دن ہے جس میں بنی اسرائیل مصر

سے نکلے اور فرعون غرق ہوا، اصحاح ۳۴ میں لکھا ہے کہ:-

”اور موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم اس دن کو یاد رکھنا جس میں تم مصر سے جو غلامی کا گھر ہے نکلے

لے بتانی کہتے ہیں کہ اسرائیلیوں کے موجودہ مہینے اس طرح ہیں کہ ان کے سال کا پہلا مہینہ تشری ہے اور اس لحاظ سے

”ایب“ کا مہینہ سال کا ساتواں مہینہ قرار پاتا ہے۔ ۲۵ بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ عید اور روزہ

کا جو ڈراما شکل سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس خیال کی بنیاد صرف یہ ہے کہ ہم عیسائیوں

اور یہودیوں کے روزہ کو اسلامی روزہ پر تیسرا کرنے لگتے ہیں، جو شیش ماہ میٹھو پیسڈ یا میں ساتویں مہینہ کے اوائل کے

متعلقہ وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ ”یہ روزہ اور عید کا دن ہے!“

کیونکہ خداوند اپنے زور بازو سے تم کو وہاں سے نکال لایا، اس میں خمیری روٹی کھائی نہ جائے تم
ایب کے مہینہ میں آج کے دن نکلے ہو یا

بہر حال ترجیح اسی بات کو ہے کہ یہ دن ہجرت کے دوسرے سال عربی مہینہ محرم کی دسویں تاریخ کے
مطابق تھا پھر رمضان نے آکر اس کو منسوخ کیا،

اس کے علاوہ قمری اور عربی تقویم کے ساتھ شمسی اور یہودی تقویم کی تطبیق بجائے خود ایک تہنیتی چیز ہے
اور اس میں "نسی" کو بھی دخل ہے (یعنی ایک مہینہ کو حسب خواہش اور ضرورت دو تین ماہ تک ملتوی سمجھنا اور اسکو
کسی دوسری تاریخ اور دوسرے مہینہ کے بعد رکھ لینا) جیسا کہ اسلام سے قبل اور اسلام کے بعد بہت سے عربوں
میں دستور تھا یہاں تک کہ اس آیت کے ذریعہ اس کی مانعت فرمائی گئی،
(إِنَّمَا النَّسِيءُ رِيَاكَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهَا الَّذِينَ كَفَرُوا) اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع
کے رقع پر ارشاد فرمایا کہ (بے شک زمانہ اپنی اس شکل کو پھر لوٹ گیا ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت تھی)
آپ کا یہ فرمانا اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام کی بنیاد پر تھا اس لئے کہ عربی تقویم میں اس قدر اضطراب واقع ہو چکا
تھا کہ اس پر کسی طرح اعتماد ممکن نہ تھا اور نہ محض حساب کے زور سے اس کو اس کی اصل قدیم سے مربوط کیا جاسکتا
تھا اس لئے یہ کسی طرح درست نہیں کہ محض اس مضطرب اور ناقابل اعتماد تقویم کی بنیاد پر جو جاہلیت اور اسلام
دونوں میں ناقابل اعتماد تھی صحیح اور متواتر احادیث کی صحت میں شک کیا جائے،

یہ بھی ممکن ہے کہ مدینہ کے یہودی عاشورا کے روزہ میں منفرد ہوں اور اس کا دوسروں کی نسبت زائد
اہتمام التزام کرتے ہوں اور اس سلسلہ میں ان عربوں کے ساتھ ہم آہنگ ہوں جو سمجھتے ہیں کہ اس دن بڑے بڑے
واقعات پیش آئے ہیں اس میں قطعاً روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ
"قریش جاہلیت میں عاشورا کے دن روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے

۱۳ (۳) مہینوں کا ہر دینا کفر میں اور ترقی کا ہر ماہ اس سے (عام) کفار گراہ کیے جاتے ہیں۔ (سورۃ توبہ، ۳۶)

تھے، اس کے علاوہ مختلف ملکوں اور علاقوں میں یہودیوں کے روزے مختلف تھے جن میں بعض یہودی روزہ رکھتے تھے اور بعض نہ رکھتے تھے اس سلسلہ میں جوئیش انسائیکلو پیڈیا میں جو کچھ آیا ہے اسکا ذکر اوپر کر چکا ہے اور اس میں اس کی صراحت موجود ہے کہ کچھ مقامی اور توہی روزے بھی تھے جو ملکوں اور علاقوں کے اختلاف کے ساتھ جہاں یہود قدیم زمانہ سے آباد تھے ایک دوسرے سے مختلف تھے، ایک جگہ لکھا ہے کہ ”بہت سے ایسے روزے تھے جو کچھ طبقات میں رائج تھے، کچھ میں نہیں اور ان کو تاریخی واقعات کی یادگار کے طور پر رکھا جاتا تھا اس لئے یہ کچھ متباعد نہیں کہ عاشورا کا روزہ اور پہلے عربی ہجرت کے دسویں دن اس کا التزام یہود عرب کے ساتھ مخصوص ہو، شاید یہی وجہ ہے کہ یہودی مصادر و مراجع بھی اس سلسلہ میں خاموش ہیں اکثر مورخین نے اس کو یہودیوں کے مشہور عام کفارہ کے روزہ پر محمول کیا ہے جس کو ہر یہودی اپنے اوپر فرض سمجھتا ہے خواہ وہ کسی جگہ آباد ہو چنانچہ جن لوگوں نے اس کو کفارہ پر محمول کیا انھوں نے احادیث کی صحت میں بھی شبہ ظاہر کیا، لیکن یہ عاجزانہ فیصلہ دراصل یہودیوں کے عادات و خصائص اور مختلف ملکوں میں ان کے مذاہب اور فرقوں سے ناواقفیت اور حجاز کے ان یہودیوں کے سلسلہ میں معلومات کی کمی اور مراجع کی خاموشی کا نتیجہ ہے، جو صدیوں اور نسلوں سے ایک مستقل بالذات قوم کی حیثیت سے وہاں مقیم تھے، مخصوص عقائد، اخلاق اور عادات رکھتے تھے، اور دنیا کی دوسری قوموں، تہذیبوں، ثقافتوں، زبانوں اور لہجوں کی طرح اپنے ماحول اور گرد و پیش سے قدرتی طور پر متاثر تھے۔“

ان نازک اور اعلیٰ مصالح کی رعایت اور بلند دینیوی و روزہ کا حکم اور اس سلسلہ کی آیات | اخروی مقاصد کی تکمیل کیلئے جو علم و ذہانت کی دسترس سے اور انہیں اس روح کی چارہ سازی کیلئے جو عمدہ اور شکم کے بوجھ کے نیچے دب گئی تھی اور ہوا ہوس اور نائے دلوش کے جنون اور غلبہ کی وجہ سے نیم جان اور زار و زور ہو رہی تھی، نیز اس فریضہ کی ادائیگی کیلئے جس کو خلاف کہا جاتا ہے۔ اور جس میں اعتدال و توازن اور صبر و تحمل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے

۱۔ صحیح مسلم کتاب الصوم باب الصوم عاشوراء کے علاوہ دیگر کتب میں مصنف کو لانا، ابوالکلام صاحب ندوی مرحوم کے اس تحقیقانہ مضمون سے بڑی مدد ملی ہے جو ”مسائل اور“، ”عظیم گٹھ اگست ۱۹۴۳ء میں شائع ہوا ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اللہ تعالیٰ نے روزہ کا حکم مسلمانوں کے لئے نازل فرمایا، لیکن یہ روزہ ہجرت کے بعد اس وقت فرض کیا گیا جب سختیوں کے بادل چھٹ گئے، حضرت و تنگ دستی کا دور ختم ہوا اور مسلمانوں نے مدینہ میں اطمینان کی سانس لی اور ان کی زندگی گشادگی اور آرام کے ساتھ بسر ہونے لگی، ایسا شاید اس لئے ہوا کہ اگر پریشان حالی کے دور میں روزہ کا حکم نازل ہوتا تو بہت سے لوگ اس کو مجبوری کا روزہ اور معاشی حالات اور اس ماحول کا نتیجہ سمجھتے جو مکہ میں تھا اور یہ محسوس کرتے کہ روزہ صرف فقراء و مساکین اور صعیبت زدوں اور مظلوموں کے لئے ہے، اغنیاء اور فوس حال لوگ جو باغات اور زمینوں کے مالک ہیں اس سے مستثنیٰ ہیں،

اس کے علاوہ روزہ کی فرضیت کی آیت اس وقت نازل ہوئی جب عقیدہ مسلمانوں کے دلوں میں اچھی طرح پیوست اور پختہ ہو چکا تھا اور نماز سے بھی ان کو غایت درجہ تعلق بلکہ عشق پیدا ہو گیا تھا تاہم مسلمان احکام الہی اور قوانین شریعت کے سامنے ہر لمحہ تسلیم خم کرنے پر تیار تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ اسکے منتظر ہی ہوں، علامہ ابن القیم نے اس نکتہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”چونکہ بالوقاات و خواہشات سے انسان کو چھڑانا سب سے مشکل اور دیر طلب کام ہے اسلئے

اس کی فرضیت کا حکم ہجرت کے بعد اس وقت تک نازل نہیں ہوا جب تک اس کا اطمینان نہیں ہو گیا کہ اب توحید اور نماز ان کے دل و دین میں سرایت کر چکی ہے اور ادا امر قرآنیہ سے ان کے دل پوری طرح مانوس ہیں، چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال روزہ کا حکم آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین سے تشریفات لے جانے سے قبل ۵ رمضان کے روزے رکھے،

جس آیت کے ذریعہ روزے فرض ہوئے وہ آیت یہ تھی۔

لے مدینہ میں انصار کی معاشی حالت بہت اچھی تھی ان میں سے اکثر باغات اور کھیتوں کے مالک تھے اور مال و دولت رکھتے تھے، ہمارے بھی یہاں اگر تجارت میں مشغول ہوتے اور اس کے نتیجہ میں ان کے یہاں بھی خوشحالی پیدا ہو گئی،

لے زاد المساد - ج ۱ ص ۱۵۱

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کئے گئے تھے جو تم سے قبل ہوئے ہیں جب نہیں کہ تم متقی بن جاؤ، (یہ روزے) گنتی کے چند روز کے (ہیں) پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اس پر دوسرے دنوں کا شمار رکھنا (لازم ہے) اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَتَبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
مَّا كُنْتُمْ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۗ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۗ

لے جن لوگوں نے عربی زبان و ادب کا کچھ مطالعہ کیا ہے اور اس کے طرز ادا اور اسالیب بیان سے آشنا ہیں وہ جانتے ہیں کہ طاقت اور قدرت کا لفظ عربی زبان میں کئی طرح استعمال کیا جاتا ہے اس کا پہلا درجہ "استطاعت" ہے اور آخری درجہ "اطاقت" آخر الذکر کا استعمال اس مفہوم میں کیا جائے گا کہ یہ کام اس درجہ سخت تھا کہ اس نے ساری قوت چھوڑ لی اور گویا کر توڑ دی چنانچہ اگر کوئی یہ کہنا چاہے کہ میں رقمہ اپنے منہ میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہوں تو عربی کے لحاظ سے وہ "انی اطيع" نہیں کہے گا، اسی طرح قلم پکھڑانا اور اس طرح کے وہ تمام کام جن میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، البتہ اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ میں بھاری ہتھیار اٹھا سکتا ہوں یا سلسلہ روزے رکھ سکتا ہوں یا رات بھر نماز پڑھ سکتا ہوں تو اس کے لئے اطيع کا لفظ استعمال کر سکتا ہے، ماہرین لغت اور محققین نے اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، علامہ ابن منظور "لسان العرب" میں لکھتے ہیں۔ اطيع الطاقۃ سے مراد اس کا انتہائی آخری درجہ ہے جس چیز کیلئے غایت درجہ شفقت برداشت کرنا پڑے، یہ لفظ اس کیلئے بولا جاتا ہے تاج العروس میں ہے الطوق الوسع والطاقۃ لیث کا شعر ہے

کل امری مجاہد لطقہ والتوریحی اذہ فی بروقہ

کہتے ہیں کہ ہر آدمی اس کا سکھنے ہے جس کی وہ طاقت رکھے، علامہ راعی صاحب "اصغرانی مفردات عربیہ القرآن" میں لکھتے ہیں "طاقۃ" کام کی اس مقدار کو کہتے ہیں جس کو انسان ہمت کے ساتھ انجام دے سکے یہ اس طوق سے مشتق ہے، جو کسی چیز کو گھیرتا ہے، قرآن شریف کی اس آیت "وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَلَّا نطَاقَتَهُمْ لَعْنًا عَلَيْهِمْ" سے مراد یہی ہے کہ جس کا انجام دینا ہمارے لئے حیرت انگیز ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈالیں کی ہم مطلقاً قدرت (باقی صفحہ ۲۵۳ پر)

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لِّكَ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

جو لوگ اپنے منہ کی شکل سے برونہت کر سکیں ان کے روزہ فدیہ ہے (کہ وہ) ایک سکیں کا کھانا ہے، اور جو کوئی کوئی نئی

(باقی ماہیہ صفحہ ۲۵۴ کا) نہیں رکھتے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر صرف اتنا ہی بوجھ رکھتا ہے جتنا وہ اٹھا سکے جیسا کہ ارشاد ہے "وَيَصَّعُ عَلَيْهِمْ ضَرْبُهُمْ" اور "وَوَضَعْنَا عَذَابَكَ وَزَرَكَ" یعنی ہم نے مشکل عبادتیں آپ کے لئے ہلکی کر دیں) اسی طرح "قَالُوا لَأَطِيقَنَّ لَنَا الْيَوْمَ مَجَافِئَاتٍ وَجَنُودًا" سے مراد یہی ہے کہ کبھی کبھی تو سوا (یعنی کے موقع پر) طاقت کیلئے قدرت کا لفظ بھی استعمال کر دیا جاتا ہے۔ اب علی الذین یطیقونہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو غایت درجہ مشقت، تعب اور جانفشانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں، یعنی وہ بوڑھے مرد یا عورتیں جو بیماری یا ہلاکت کا خطرہ مول لینے کے بعد روزہ رکھنے کی ہمت کر سکتی ہیں،

ابن عباس نے اس آیت کا جو مفہوم سمجھا تھا وہ بھی یہی ہے، بخاری ابو داؤد اور صحاح میں ان سے مروی ہے کہ آیت بہت ہی بوڑھے مرد یا عورت کے لئے آئی ہے، امام بخاری نے ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ آیت "وعلی الذین یطیقونہ" پڑھی اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سخت تکلیف کے ساتھ رکھ سکیں یہ آیت بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لئے ہے جو لوگ روزہ کے فدیہ کے طور پر ایک سکیں کو کھانا کھا سکتے ہیں، تصاناں پر واجب نہ ہوگی، اور قطنی میں عطار سے جو ابن عباس سے روایت کرتے ہیں مروی ہے کہ جو لوگ بہت طاقت تمام روزہ رکھ سکتے ہوں ان پر ایک سکیں کو کھلانے کا فدیہ ہوگا جو نیکی کے جذبہ کے ساتھ اس میں اضافہ کرے یعنی ایک اور سکیں کو بھی شامل کرے تو یہ بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مسوخ نہیں ہے۔ انہوں نے بوڑھے آدمی کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ اپنے جیسے سن رسیدہ شخص کو کھانا کھلائے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، علماء عی نے بھی حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ "علی الذین یطیقونہ" کے متعلق انہوں نے کہا کہ بہت طاقت تمام روزہ رکھیں، یعنی حاملہ عورت، بہت سن رسیدہ شخص، بیمار اور جو چھینکوں کی دائمی شکایت ہو، حضرت علیؑ ابو ہریرہؓ جیسے کیا رخصت کرے، کبھی یہی تفصیل منقول ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ جب وہ بہت سن رسیدہ ہو گئے تو اس پر عمل کرنے لگے (باقی ماہیہ صفحہ ۲۵۴ پر)

شَهْرٌ مَصَانٌ الَّذِي أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنَ
 نیکو کہے اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم رکھتے ہو تو
 بہتر تمہارے حق میں بھی ہے کہ تم روزے رکھو، ماہ رمضان
 هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ

(بانی حاشیہ صفحہ ۲۵۵ کا) (بخاری میں بھی یہ حدیث درج ہے) فالذوالحجاء عکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ علی الذین یطیعونہ

کو منسوخ نہیں سمجھتے تھے، حجاج الباسمات سے وہ عارث بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ علی الذین یطیعونہ سے
 مراد بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت ہے، سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ کے پاس ایک باندی تھی جو روزہ کی حالت میں
 بچہ کو دودھ پلاتی تھی اور اس کی وجہ سے تکلیف میں تھی، آئیے اس سے کہا کہ تم افطار کرو اس لئے کہ تم بھی علی الذین یطیعونہ
 میں شامل ہو

اس طرح چترنگب علیکم الصیام کا خطاب تین قسم کے لوگوں کی طرف سے اول مقیم اور تندرست، ان پر روزہ بالکل
 حتمی ہے، دوسرے مریض اور مسافر ان کے لئے افطار جائز اور قضا واجب ہے، تیسرے وہ جن پر روزہ کسی لاعلاج بیماری
 کی وجہ سے سخت دشوار اور ناقابل برداشت ہو چکا ہو یا کوئی مزمن بیماری ہو، یہ لوگ روزہ افطار کر سکتے ہیں لیکن اسکے
 فدیہ میں ان کو روزانہ ایک سنگین کو کھانا کھلانا ہوگا، اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت یہ افطار کرے گی اور قضا
 کرے گی اس طرح آیت کا حکم علی حالہ ہے، اس میں نسخ کسی کلمہ کو حذف یا زائد سمجھنے لیا اس میں تکلف سے کام لینے کی کوئی ضرورت
 نہیں، بعض کبار صحابہ کا یہی مسلک تھا اور اسی طرح اس مسلک میں کوئی شد و دبا وغرامت باقی نہیں رہتی، جہاں تک اس آیت کے نسخ
 ہونے کے سلسلہ میں بعض کبار صحابہ بھی رائے کا تعلق ہے اور اکثر متقدمین نے اسی کو ترجیح دی ہے اور تفسیر و حدیث کے استدلال
 کتابوں میں بھی عام معروف مسلک یہی ہے، اس کا اصل سبب صحابہ کرام کی تفسیرات اور طرز کلام کو عہد انوکھے منضبط اصولی
 مباحث پر قیاس کرنا اور ان کے الفاظ و تعبیرات کو ان مباحث پر کئی طور پر چھل کرنا ہے، اس لئے کہ صحابہ کرامؓ وقت
 ان الفاظ کے اطلاق میں بہت متوسع تھے اور کبھی کبھی صرف اس کے کسی لغوی معنی کی طرف اشارہ کرتے تھے اور بعض وقت
 ادنیٰ مناسبت اور تعلق سے بھی ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس سلسلہ پر جو کلام کیا ہے اس کا اقتباس یہاں پیش کیا جاتا ہے، (بانی حاشیہ صفحہ ۲۵۶)

وَالْفُرْقَانِ جَمْعٌ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ
 فَلْيَمُؤْمِنُوا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
 سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ
 بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِيُكَمِّلُوا
 الْعِدَّةَ وَلِيُكَبِّرُوا وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
 وَتَعَلَّمُوا تَشْكُرُونَ ٥

وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، وہ لوگوں کے لئے ہدایت
 ہے اور (اس میں) کھلے ہوئے (دلائل ہیں) ہدایت اور
 (حق و باطل میں) امتیاز کے، سو تم میں سے جو کوئی اس
 مہینہ کو پائے لازم ہے، کہ وہ (مہینہ بھر) روزہ رکھے،
 اور جو کوئی بیمار ہو، یا سفر میں ہو تو (اس پر) دوسرے
 دنوں کا شمار رکھنا (لازم ہے) اللہ تمہارے حق میں

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۵۶ کا) وہ کہتے ہیں فن تفسیر میں جس کا میدان بہت وسیع اور اختلاف بہت زیادہ ہے سب سے

مشکل مقام نسخ و منسوخ کی پہچان ہے اور اس دشواری اور پیچیدگی کا سب سے بڑا سبب متقدمین
 و متاخرین کی اصطلاحات کا فرق ہے، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال اور طرز کلام کو دیکھ کر ہمیں جس
 بات کا اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ نسخ کو اس کے لغوی معنی (یعنی ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز
 لانے کے معنی میں استعمال کرتے تھے) اہل اصول کی اصطلاحات کے مفہوم میں نہیں، صحابہ کرام کے نزدیک آیت کے
 بعض اجزا یا بعض اوصاف کو بھی دوسری آیت سے منسوخ سمجھا جاسکتا ہے، کبھی اس کی مدت
 کے اختتام کی بنیاد پر کبھی بات کا رخ تبادر سے غیر تبادر کی طرف پھر کر، یا کسی قید کے اتفاقی ہونے یا
 عمومی تخصیص کی بنا پر کبھی مخصوص اور قیاس ظاہری کے فرق کی روشنی میں، یا جاہلیت کی عادات اور گذشتہ
 شریعتوں کی منسوخی کے باب میں، اس میں نسخ کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، عقل کو اپنی جولانی دکھانے کا خوب
 موقع ملا اور اختلاف کی کثرت ہوئی (الفوز الکبیر فی اصول التفسیر ص ۱۱)

اس قول کو ہمارے زمانہ کے بعض ممتاز ترین علماء اور محققین نے بھی ترجیح دی ہے جن میں مولانا نور شاہ کشمیری،
 مولانا شمس الحق و یانوی اور مولانا سید سلیمان ندوی شامل ہیں، مہر کے مفتی محمد عابد سے بھی یہی قول شور ہے اور ان کے شاگرد سید
 سید رشید رضا نے تفسیر المنان میں اس قول کو ان کی طرف منسوب کیا ہے، سورہ بقرہ - ۱۸۳-۱۸۵

سہولت چاہتا ہے، اور تمہارے حق میں دشواری نہیں
 چاہتا، اور یہ (چاہتا ہے) کہ تم شہادت کی تکمیل کر لیا کرو، اور
 یہ کہ تم اللہ کی بڑائی کیا کرو، اس پر کہ تمہیں راہ بتا دی،
 عجب نہیں کہ تم شکر گزار بن جاؤ،

یہ آیات جن میں پہلی بار روزہ فرض قرار دیا گیا ان خشک قوانین کی طرح نہیں تھیں جو محض اس سیاسی
 اور اجتماعی رابطہ کی بنیاد پر نافذ کیا جاتا ہے جو معاشرہ کے ایک فرد اور حکومت کے درمیان قائم ہوتا ہے، یہ
 آیات ایمان و عقیدہ، عقل و ضمیر اور قلب و جذبات سب کو بیک وقت اپیل کرتی ہیں اور ان تمام چیزوں کو غذا
 پہنچاتی ہیں، اور محض قانون کے اجرا ہی کے لئے نہیں نوشدنی کے ساتھ اس کے استقبال کے لئے بھی فضا
 سازگار کرتی ہیں، یہ قرآن کے اعجاز اصول و دعوت، علم النفس اور حکیمانہ قانون سازی کا ایک ناقابل انکار
 معجزہ ہے،

(یہ کلام) نازل ہوا ہے (خدا سے) با حکمت و پر حمد

تَنْزِيلًا مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۝

کی طرف سے،

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اس قانون کے مکلف ہیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے خطاب کیا ہے
 اور اس طرح گویا ان کو پہلے ہی سے ان تمام احکام کی تعمیل اور بجا آوری کے لئے تیار کر دیا ہے جو ان کو خدا کی طرف
 سے دئے جائیں خواہ وہ ان کے نفس پر کتنے ہی شاق اور گراں کیوں نہ ہوں، اس لئے کہ ایمان کا یہی تقاضا
 اور مطالبہ ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہے، اس کو اپنا معبود اور رب امر و نہی کا مالک اور اطاعت
 و فرماں برداری کے لائق تسلیم کر چکا ہے، اور اپنی زمام کار اس کے حوالہ کر چکا ہے، اور دل و جان سے اس کی
 محبت میں سرشار ہے تو اس کو بجا طور پر اس کے ہر حکم، ہر قانون، ہر فیصلہ اور ہر مطالبہ کے سامنے بے چون و چرا

تسلیم خم کر دینا چاہئے۔

ایمان والوں کا قول تو یہ ہے جب وہ بلائے جاتے

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى

ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ (رسول) ان

اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا

کے درمیان فیصلہ کر دیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

سن لیا، اور مان لیا،

.....

اور کسی مومن یا مومنہ کے لئے یہ درست نہیں کہ جب اللہ

وَمَا كَانَ يُلْمُونَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا اقْتَضَى اللَّهُ

اور اس کا رسول کسی امر کا حکم دیدیں تو پھر ان کو اپنے (اس)

وَرَسُولِهِ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

امر میں کوئی اختیار باقی رہ جائے،

أَمْرِهِمْ

اسے ایمان والو اللہ اور رسول کو لیک کہہ جو جبکہ وہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ

(یعنی رسول) تم کو تمہاری زندگی بخش چیز کی طرف بلائیں۔

إِذَا دُعَاكُمْ إِلَى الْحَيَاةِ الْحَقِينِ

یہ اس شریعت کی پابندی ہے جو اپنے تمام فرائض عبادات اور احکام و قوانین میں نفوس انسانی کے لئے

آب حیات ہے، اسکے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ان پر روزہ فرض کیا، لیکن یہ مذاہب کی تاریخ میں

پہلا موقع یا کوئی بدعت نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے بھی سب اہل کتاب اور مذہب و شریعت کی حامل

تمام قوموں پر روزہ فرض کیا تھا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس گرائی اور بوجھ کو کم کر دیا ہے جو انسان کو تنہائی کے

احساس سے ہوتا ہے، اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ جس بات کا پابند اس کو کیا جا رہا ہے وہ کوئی نئی بات

نہیں ہے اس کی نظیریں پہلے بھی گزر چکی ہیں اور بہت سی قوموں اور ملتوں نے اس کی پابندی کی ہے تو اس کو

وہی چیز کسی قدر آسان معلوم ہونے لگے گی اور بہت پہلے سے بڑھ جائے گی،

اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کا مقصد بلاوجہ مشقت یا آزار

۱۷ سورہ نور - ۵۱ سورہ احزاب - ۳۶ سورہ انفال - ۲۴

میں ڈالنا ہو، یہ یا صحت و تربیت اور اصلاح و تزکیہ کیلئے ہے، یہ دراصل اخلاقی تربیت کا گاہ ہے جہاں سے آدمی کامل ہو کر اس طرح نکلتا ہے کہ خواہشات کی نگام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، خواہشات اس پر حکومت نہیں کرتیں بلکہ وہ خواہشات پر حکومت کرتا ہے، جب وہ محض اللہ کے حکم سے مباح اور پاک چیزوں کو ترک کر دیتا ہے تو ممنوعات و محرکات سے بچنے کی کوشش کیوں نہ کرے گا؟ جو شخص ٹھنڈے پیٹھے پانی اور پاکیزہ و لذیذ غذا کو خدا کی فرماں برداری میں چھوڑ سکتا ہے، وہ حرام اور نجس چیزوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا کیسے گوارا کر سکتا ہے اور یہی لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کا مفہوم ہے۔

پھر یہ ارشاد ہوتا ہے کہ مہینہ کی گنتی کو زیادہ نہ سمجھنا یہ تو چند گنے چنے دن ہیں جو مسلسل گزرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ختم ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ اس ایک مہینہ کی (جس میں صرف دن کا روزہ ہوتا ہے) سال بھر کے شب و روز سے نسبت ہی کیا ہے جو راحت و لذت اور سکون و فراغت کے ساتھ گزرتے ہیں؟ تاہم مرہض اور مسافر نیز ان لوگوں کو جو روزہ رکھنے سے عاجز و معذور ہوں اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، پھر اس مہینہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جس میں روزہ فرض کیا گیا ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا اور نسل انسانی کو نئی زندگی کا پیغام ملا، ایک مسلمان کے لئے اس سے زیادہ مفید و موزوں بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اس مبارک مہینہ میں صیام و قیام کے ذریعہ نئی زندگی نئے ایمان اور نئی قوت سے بہرہ مند ہو،

یہ وہ اسلامی روزہ یا روحانی غذا ہے جو بھر پور زندگی بہر طرح کے فوائد اور ہر قسم کی برکتوں سے معمور اور ہر اس مشکل پسندی، تشدد اور ناروا بوجھ سے خالی ہے جو نفس انسانی کی طاقت سے باہر اور اس کی قوت برداشت سے زیادہ ہے۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
اللَّهُ تَهَيَّأْ حَقِّ فِي سَهولَةٍ جَاهِتَا هِيَ وَأَوْ تَهَيَّأْ حَقِّ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
میں دشواری نہیں چاہتا، اور یہ (چاہتا ہے) کہ تم شکر کی

مَا هَذَا كُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
تکمیل کر لیا کرو اور یہ کہ تم اللہ کی بڑائی کیا کرو، اس پر کہ
تمہیں راہ بتا دی عجب نہیں کہ شکر گزار بن جاؤ۔

اسلام نے روزہ کا جو نقشہ پیش کیا ہے
وہ تو اینین و مقاصد دونوں کے لحاظ

سے مکمل ہے، فائدہ کا سب سے زیادہ ضامن ہے اور اس میں عزیز و عظیم اور حکیم و خیر خدا کی حکمت و مشیت پوری
طرح جلوہ نگیں ہے،

الَّا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
کیا وہی آگاہ نہ ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو (بڑا ہی)
بایک میں اور (پورا) باخبر ہے،

اس نے پورا مہینہ (اور یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا) مطلق مہینہ بھر کے روزوں کے لیے مخصوص
کیا ہے جس کے دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم ہے اور راتوں کو کھانے پینے کی اجازت ہے اس وقت عربوں میں روزہ
کا مفہوم ہی تھا، اور اسلام کی عالمی شریعت میں بھی اسی کا اعتبار اور اسی پر عمل ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:۔

• (روزہ میں) دن کا دائرہ طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے اسلئے کہ

عربوں کا حساب اور ان کے دن کی مقدار اسی بنیاد پر ہے اور عاشر کے روزہ میں ان کے یہاں

یہی بات معروف و مسلم تھی، مہینہ کا آغاز ویت ہلال سے ہے اور ویت ہلال تک ہے اسلئے کہ

عربوں کا حساب شمسی مہینوں پر نہیں چلتا۔

اللہ تعالیٰ نے روزے کے مہینوں میں فرض کے
رمضان کو روزہ کے ساتھ مخصوص کیوں کیا گیا؟
ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کیساتھ

۱۸۵۔ سورہ بقرہ۔ ۱۸۵۔ سورہ ملک۔ ۱۳۔ سورہ حجۃ البالیغہ ج ۲ ص ۳۷

لازم و ملزوم قرار دیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دو برکتوں اور سعادتوں کا اجتماع بڑی حکمت اور اہمیت کا حامل ہے اور اس کی سبب بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور گم کردہ راہ انسانیت کو صبح صادق نصیب ہوئی اس لئے یہ عین مناسب تھا کہ جس طرح طلوع صبح صادق روزہ کے آغاز کے ساتھ ہو کر گیا، گئی ہے اسی طرح اس مہینہ کو بھی جس میں ایک طویل و تاریک رات کے بعد پوری انسانیت کی صبح ہوتی پچھے مہینہ کے روزے کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے خاص طور پر اس وقت جب کہ اپنی رحمت و برکت، روحانیت اور نسبت باطنی کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل تھا اور بجا طور پر اس کا مستحق تھا کہ اس کے دنوں کو روزے سے اور راتوں کو عبادت سے آراستہ کیا جائے۔

روزہ اور قرآن کے درمیان بہت گہرا تعلق اور خصوصی مناسبت ہے اور اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے، ابن عباسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لیکن رمضان میں جب جبریل آپ سے ملنے آتے اس زمانہ میں سخاوت کا معمول اور بڑھ جاتا، جبریل رمضان کی ہر رات میں آپ کے پاس آتے اور قرآن مجید کا دو دو کرتے، اس وقت جب جبریل آپ سے ملتے آپ سخاوت، داد و دہش اور نیک کے کاموں میں تیز ہوا سے ہی تیز نظر آتے،

حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں :-

”اس مہینہ کو قرآن مجید کے ساتھ بہت خاص مناسبت ہے اور اسی مناسبت کی وجہ سے

قرآن مجید اسی مہینہ میں نازل کیا گیا، یہ مہینہ شہرم کی خیر و برکت کا جامع ہے، آدمی کو سال بھر میں

مجموعی طور پر خلتی برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ اس مہینہ کے سامنے اس طرح ہیں جس طرح سمندر

سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی اور مہینہ کی تعیین ہونا ہی تھی تو اس کے لئے اس مہینہ سے بہتر کوئی مہینہ نہ تھا جس میں قرآن مجید نازل ہوا، ملت مصطفویٰ کی بنیاد مستحکم ہوئی، مزید برآں یہ کہ شب قدر کا امکان بھی زیادہ تر اسی مہینہ میں

ہے (حجۃ اللہ ج ۲ ص ۳۷) سے متفق علیہ

کے مقابلے میں ایک نقطہ، اس مہینہ میں جمعیت باطنی کا حصول پورے سال جمعیت باطنی کیلئے کافی ہوتا ہے اور اس میں انتشار اور پریشان خاطر ہی بقیہ تمام دنوں بلکہ پورے سال کو اپنی پیٹ میں لے لیتی ہے، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جن سے یہ مہینہ راضی ہو کر گیا اور ناکام و بد نصیب ہیں وہ جو اس کو ناراض کر کے ہر قسم کے خیر و برکت سے محروم ہو گئے۔
ایک دوسرے مکتوب میں فرماتے ہیں:-

”اگر اس مہینہ میں کسی آدمی کو اعمال صالحہ کی توفیق مل جائے تو پورے سال یہ توفیق اس کے شامل حال رہے گی اور اگر یہ مہینہ بے دلی فکر و تردد اور انتشار کے ساتھ گزرے تو پورا سال اسی حال میں گزرنے کا اندیشہ ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر کے جاتے ہیں اور شیاطین کو پابہ زنجیر کر دیا جاتا ہے اس سلسلہ کی احادیث بکثرت وارد ہوئی ہیں،

ان تمام چیزوں نے رمضان کو عبادتِ عبادات کا عالمی موسم اور اعمالِ صالحہ کا جشنِ عام | ذکرِ تلاوت اور زہد و تقویٰ کا ایک

ایسا عالمی موسم اور جشنِ عام کا زمانہ بنا دیا ہے جس میں مشرق و مغرب کے تمام مسلمان عالم و جاہل، امیر و فقیر، کم ہمت اور عانی حوصلہ، ستر قسم اور ہر گروہ کے لوگ ایک دوسرے کے شریک و رفیق اور ہم دم و دمساز نظر آتے ہیں، یہ رمضان ایک ہی وقت میں ہر شہر، ہر گاؤں اور ہر دیہات میں ہوتا ہے، امیر کے محل اور غریب کی چھنپڑی دونوں میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی شخص خود سری اور خود آرائی کرتا ہے نہ روزے کے ٹٹے دونوں کے انتخاب میں کوئی امت اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں عطا کی ہیں عالم اسلام کے

لے مکتوبات امام ربانی ج ۱ ص ۱۱۱ مکتوبات امام ربانی ص ۱۱۱

وسیع و عریض رقبہ میں ہر جگہ اس کے جلال و جمال کا مشاہدہ خود کر سکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پورے اسلامی معاشرہ پر نورانیت اور سکینت کا ایک وسیع شامیانہ سایہ لگن ہے، جو لوگ روزہ کے معاملہ میں ذرا سست اور کاہل ہیں وہ بھی عامۃ المسلمین سے غلط فہمی کے ڈر سے روزہ رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اگر کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے تو چھپ کر اور شرم کے ساتھ کھاتے ہیں، سوائے ان چند لمحوں اور فساد کے جن کو علانیہ بھی اس بے بشری میں کوئی عار نہیں ہوتا، یا ان بیماریوں اور مسافروں کے جو شرعاً معذور ہیں، یہ ایک اجتماعی اور عالمی روزہ ہے جس سے خود بخود ایک ایسی سازگار اور خوشگوار فضا پیدا ہوتی ہے جس میں روزہ آسان معلوم ہوتا ہے، دل نرم پڑ جاتے ہیں اور لوگ جماداتوں اور طاعتوں اور بہرہ رومی و عنقرابی کے مختلف کاموں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کی چشم بصیرت
عالمی فضا اور سوسائٹی پر اس کے اثرات

نے اس کیفیت کو اچھی طرح محسوس کیا تھا وہ

حدیث (اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ الخ) کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں:-

”روزہ چونکہ ایک عمومی اور اجتماعی شکل کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے وہ قوم کی ہر تہ تک محفوظ رہتا ہے“

اگر کوئی جماعت اور قوم اس کی پابندی کرتی ہے اس کے لئے تو شیاطین قید کر دئے جاتے ہیں،

جنسوں کے دروازے کھول دئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں:-

”مسلمانوں کے مختلف طبقوں اور مختلف جماعتوں کا ایک وقت میں ایک چیز پر اجماع اور

اجتماع جس میں سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں روزہ کو ان کے لئے آسان بنا دیتا ہے اور اس

سے ان کی بہت ہمت افزائی ہوتی ہے“

”اسی طرح ان کی یہ اجتماعیت خواص و عوام دونوں کے لئے ملکہوتی برکتوں کے نزول کا

باعث ہے اس میں اس کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے کہ ان کے کالمین و واصلین پر جو الوان نازل ہوں وہ ان سے نیچے والوں کو بھی فیضیاب کرتے جائیں اور ان کی دعائیں ان کے پیچھے والوں تک پہنچتی رہیں۔

فضائل اور اس کی قوت و تاثیر | زندگی نفس کی خواہشات اور عقل کے تقاضوں کی مستقل کشش کا نام ہے، لیکن اس کشش میں ہمیشہ خواہشات کی ہر مفسخ نینس ہوتی جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، ایسا خیال درحقیقت فطرت انسانی سے بدگمانی اور حقیقت سے روگردانی ہے،

جو طاقت زندگی کے پھیلاؤ کو تیزی کے ساتھ حرکت دیتی ہے اور جس کے دم سے دنیا کا بازار گرم اور اسکی رونق قائم ہے، وہ نفع یقین ہے، یہی وہ یقین ہے جو کسان کو سخت سردی کے موسم میں اپنے بستر سے اٹھا دیتا ہے اور اندھیرے منہ کھیت میں پہنچا دیتا ہے اور لوگوں کے پھیدڑوں اور سورج کی تپش میں کھیت جوتنے اور اپنا پسینہ بہانے کی قوت بخشتا ہے، یہی یقین ایک تاجر کو گھر بار اور راحت و آرام چھوڑ کر اپنے کاروبار میں مشغول ہونے پر آمادہ کرتا ہے، یہی یقین ایک فوجی کیلئے موت کو آسان اور زندگی کو دشوار بنا دیتا ہے، جو چیز اسکو اپنی محبوب اولاد کو چھوڑ کر بے تکلف میدان جنگ میں چلے جانے پر اساتی ہے وہ نفع کا یقین اور مستقبل میں کسی فائدہ کی توقع ہے اور یہی وہ محور ہے جس کے گرد زندگی کی چکی گھومتی ہے،

لیکن اس یقین کے سوا ایک یقین اور ہے جو اپنی انقلاب آفرینی اور قوت و تاثیر میں اس یقین سے کہیں بڑھ کر ہے جس کی مثالیں اوپر پیش کی گئی ہیں یہ ان منافع کے حصول کا یقین ہے جس کی خبر انبیاء کرام اس دنیا میں لے کر آئے اور وحی اور تمام آسمانی صحیفوں نے اس کی تصدیق اور تلقین کی، اس کو ہم خدا کی خوشنودی اور دنیا و آخرت میں اعمال کے بدلہ سے تعبیر کر سکتے ہیں،

سب جانتے ہیں کہ روزہ صحت کھیلے ابھی مفید ہے اور خالص طبی نقطہ نظر سے بھی ہر شخص کھیلنے مناسب اور بہتر ہے کہ وہ سال میں کچھ دن ضرور روزہ رکھے اس لئے کہ زیادہ کھانے پینے اور ہر وقت انواع و اقسام کے کھانوں کی فکر میں مبتلا رہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ طرح طرح کے جسمانی اور اخلاقی عوارض پیدا ہو گئے ہیں اور تقریباً ہر شخص ان سے عاجز اور پریشان ہے اور یہ ماننے پر مجبور ہے کہ طب و صحت کے نقطہ نظر سے بھی روزہ کے بہت فوائد ہیں، لیکن اگر تحقیق کی جائے کہ ان لوگوں کی تعداد اس سال کیا تھی جنہوں نے رمضان کا روزہ محض اپنی صحت ٹھیک کرنے کھیلے یا اقتصادی مصالح کی بنا پر رکھا؟ اور کتنے ایسے روزے تھے جو صرف عمدہ کی اصلاح، صحت کے اصول، یا کفایت شعاری کے جذبہ سے رکھے گئے؟ تو ہم کو سنجی اندازہ ہو جائے گا کہ ایسے لوگوں اور اس قسم کے روزوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، یہاں تک کہ جاڑے کے روزوں میں بھی جب اس میں کوئی خاص دشواری نہیں ہوتی ان کی تعداد میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکا، حالانکہ طبی اور اقتصادی روزہ شرعی روزہ کی بہ نسبت زیادہ آسان اور سہل ہے اور اس میں اتنی نازک پابندیوں کی بھی ضرورت نہیں،

اس کے برعکس اگر ان روزہ داروں کی مردم شماری کی جائے جو روزہ محض ایک دینی فریضہ سمجھ کر اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ اور آخرت کے بدلہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ مادیت کے غلبہ اور دینی جذبہ کے ضعف و افترگی کے باوجود ان کی تعداد دلاکھوں سے کسی طرح کم نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو شدید ترین گرمی اور پیاس کی تکلیف کے باوجود محض دینی احساس کی بنا پر خوشدلی سے روزہ رکھتے ہیں اور راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل ایمان کی نظر میں ان دینی منافع اور فوائد کی قیمت (جن کا علم ہم کو انبیاء کرام کے ذریعہ حاصل ہوا) ان معاشی طبی فوائد سے کہیں زیادہ ہے جن کا علم اطباء و ڈاکٹروں اور اقتصادیات کے ماہروں سے ہم کو حاصل ہوتا ہے، روزہ کے متعلق ایسی ایسی بشارتیں اور وعدے ان کے علم میں ہوتے ہیں جن کے سامنے روزہ کی معمولی تکلیفات اور وقتی بھوک پیاس بالکل ہیچ اور ناقابل ذکر ہے،

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کئی

گنا بڑھا دیا جاتا ہے اور نیکی دس گنا سے لے کر سات سو تک بڑھا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزہ کے اس لئے کہ بیشک وہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میری خاطر اپنا کھانا اور اپنی خواہش نفس سب چھوڑ دیتا ہے، روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور بیشک روزہ دار کے منہ کی بوالہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ اچھی اور پاکیزہ ہے۔

سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام "ریان" ہے اس کیلئے صرف روزہ دار بلائے جائیں گے، جو روزہ داروں میں سے ہو گا وہی اس میں داخل ہو گا اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہو گا،

رمضان کی اجتماعی نوعیت اور معاشرہ میں اسکے رواج و عمومیت کی وجہ سے اس کا پورا اندیشہ تھا کہ عادت اور تقلید اور رسم و رواج کا عنصر اس

روزہ کی روح اور حقیقت کی حفاظت اور ایجابیت و سلبت کا امتزاج

پر رفتہ رفتہ غالب آجائے گا اور بہت سے لوگ محض اپنی سوسائٹی اور ماحول کا ساتھ دینے اور طنز و ملامت سے بچنے کے لئے اور اس ڈر سے کہ ان پر انگلیاں نہ اٹھائی جائیں روزہ رکھنے پر مجبور ہوں گے، ایمان اور نیت روزہ کی اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی قیمت کے یقین اور استحصار سے ان کے دل خالی ہوں گے بہت سے لوگ مادی اعراض و مقاصد یا طبی اور ظاہری فوائد کے حصول کیلئے روزہ رکھنے لگیں گے اور اس طرح اس کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا،

نبوت کی دور رس نگاہ نے اس کمزوری کا علاج اور اس فتنہ کا سدباب سب سے پہلے کیا اور یہ شرک و لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہ روزہ مقبول ہے جو ایمان و احتساب کے جذب کے ساتھ رکھا جائے، حدیث نبوی ہے: من صام رمضان ايمانًا واحتسابًا عقر له ما تقدم من ذنبه،

لے صحاح ۲۰ شیخین ۳۰ متفق علیہ

جو شخص انسانی کمزوریوں اور خامیوں اور انسانوں کی مختلف اقسام سے واقف نہیں وہ کہہ سکتا ہے کہ اس قید اور شرط کی کیا ضرورت تھی، رمضان کے روزے صرف مسلمان ہی رکھتے ہیں اور خدا کی خوشنودی اور اجر و ثواب ہی کیسے رکھتے ہیں، اس لئے ایمان و احتساب کی شرط لگانا ایک بالکل زائد چیز اور تحصیل حاصل ہے، لیکن جو شخص انسانی احساسات و نفسیات اور اخلاقی و اجتماعی محرکات سے گہری واقفیت رکھتا ہے، اور اس کا زندگی کا مطالعہ زیادہ وسیع ہے وہ اس دور رس انتظام اور اس دقیق و عین عمل کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا جو خواہش نفس پر نہیں وحی الہی پر مبنی ہے "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ"۔

ایمان و احتساب کی تشریح ایک دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ انسان تمام اعمال ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت و خوشنودی کے وعدہ پر یقین کرتے ہوئے انجام دے،

عبداللہ بن عمر و بن العاص روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "تپا لیش خصلتیں ہیں جن میں رسیبے اعلیٰ بکری کا عطیہ ہے ان میں سے کسی ایک خصلت پر بھی ثواب کی امید اور اس پر بجاہر و ثواب مقررہ اسکے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے تو اسکے ذریعہ اللہ تعالیٰ آدمی کو جنت میں داخل کر دے گا"۔

شرعیات اسلامی نے روزہ کی ہیئت اور ظاہری شکل پر اکتفا نہیں کی بلکہ اس کی حقیقت اور اس کی روح کی طرف بھی پوری توجہ دی ہے، اس نے صرف کھانے پینے اور جنسی تعلقات ہی کو حرام نہیں کیا بلکہ ہر اس چیز کو حرام اور ممنوع قرار دیا ہے جو روزہ کے مقاصد کے منافی اور اس کی حکمتوں اور روحانی و اخلاقی فوائد کے لئے مضر ہے، اس نے روزہ کو ادب و تقویٰ، دل اور زبان کی عفت و طہارت کے حصار میں گھیر دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی روزہ ہو تو بدکلامی اور فضول گوئی کرے نہ شور و شر کرے، اگر کوئی اس کو گناہ دے اور لڑنے بھگانے پر آمادہ ہو تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ سے ہوں، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ

۱۵ سورہ نجم ۳، ۴، ۵ بخاری شریف ۱۵۰۰۰ ایضاً۔

”جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ وہ روزہ جو تقویٰ اور عفاف کی روح سے خالی اور محروم ہو وہ ایک ایسی صورت ہے جس کی حقیقت نہیں، ایسا جسم ہے جس کی روح نہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ کتنے روزہ دار ہیں جن کو ان کے روزہ سے سوائے پیاس سے کچھ ہاتھ نہیں لگتا اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں جن کو..... اپنے قیام میں شب بیداری کے سوا کچھ نہیں ملتا۔“

حضرت ابو عبیدہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑنے ڈالا جائے،“

اسلامی روزہ صرف سلبی امور و احکام کا نام نہیں جس میں صرف کھانے پینے، غیبت، چغلی خوری، لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ کی ممانعت ہو، وہ بہت سے ایجابی امور و احکام کا بھی مجموعہ ہے، یہ عبادت و تلاوت ذکر و تسبیح، بہرہ رسی و خیر خواہی اور غمخواری کا زمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”اس میں جو کسی ایک خصلت اور ایک عمل سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہے گا وہ دوسرے دنوں کے دانگی فرض کے برابر سمجھا جائے گا اور جو اس میں فرض ادا... کرے گا وہ اس کی طرح ہو گا جو غیر دنوں میں ستر فرض ادا کرے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے،“

زید بن خالد الجہنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزہ دار کو افطار کرائے اس کو روزہ دار کے برابر اجر ملے گا اور روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے اس امت میں تراویح کی حفاظت اور اس کے اہتمام کا جذبہ بھی پیدا فرمایا ہے، تراویح

لے متفق علیہؓ بخاری، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ”اوسط“ میں یہ اعتراف ہے کہ سوال کیا گیا کہ کس چیز سے

پھاڑا لے، ارشاد ہوا جھوٹ یا غیبت سے۔ یہ روایت ایک طویل حدیث کے ترجمہ سلمان فارسیؓ سے مروی ہے (بیہقی

شعب الایمان) ۱۰۰ ترمذی شریف -

کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لیکن آپ نے تین دن پڑھ کر اس کو اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ میں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور مشقت کا باعث ہو، ابن شہاب روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عروہ نے بتایا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دس رات میں اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھی، صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے متعلق گفتگو شروع کی اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے (دوسرے روز) جب آپ نے نماز پڑھی تو سب نے آپ کیساتھ نماز پڑھی، پھر صبح ہوئی اور اس کا چرچا ہوا تیسری رات نوزیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، جب چوتھی رات آئی تو ناریوں کی کثرت سے مسجد میں جگہ نہ رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کھیلے آپ باہر تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگوں کی موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہ تھی لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس سے عاجز ہو جاؤ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہی صورت رہی، آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر عمل پیرا رہے اور اس امت نے مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں میں اس کی پوری پوری حفاظت کی، یہاں تک کہ تراویح کی یہ نماز تمام اہل سنت اور صالحین امت کی علامت بن گئی، اس کے علاوہ اس سے حفظ قرآن میں بھی بڑی مدد ملی، اور اس کو بہت رواج اور عمومیت حاصل ہو گئی نہ جانے کتنے سینوں

سے بخاری شریف باب "فضل من قام رمضان" سے اس سلسلہ میں بعض ان مالک کے ساتھ جو مرکز اسلام سے بہت دور تھے اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا چنانچہ ہندوستان و پاکستان میں تراویح اور ختم قرآن کا عتنا اہتمام ہے اور عوام و خواص سب اس کے گرویدہ ہیں یہ بات اس درجہ میں کسی اور ملک میں نہیں ملتی یہاں محلہ کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے اور کم از کم ایک ختم ضرور ہوتا ہے، بڑی اور خاص مساجد میں کسی کمی ختم ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سنت کے التزام کی وجہ سے حفاظ کی تعداد میں بہت نمایاں اضافہ ہوا اور رمضان کی خاطر پورے سال قرآن مجید کے دور کا معمول بن گیا اور ایسے لیے حفاظ پیدا ہوئے جو حیرت انگیز کمالات رکھتے تھے اور حفظ قرآن کے شعبہ میں غیر معمولی اور ممتاز حیثیت کے مالک تھے،

میں وہ محفوظ ہو گیا، مزید براں اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے عامۃ الناس کے ایک بہت بڑے طبقہ کو محض تراویح کے ذریعہ قیام لیل اور عبادت کی سعادت نصیب ہوتی ہے،

ان سب چیزوں نے رمضان کو عبادت کا جشن عام، تلاوت کا موسم، اور ابرار و متقین اور مجاہد و صالحین کے حق میں فصل بہار بنا دیا ہے اس میں اس امت کا دینی جذبہ دین کا احترام اور عبادت کا شوق پوری طرح جلوہ گر ہو کر سامنے آجاتا ہے، اور اس کی توجہ و انابت قلوب کی نرمی، خدا کی طرف رجوع، احساس ندامت اور کار خیر میں جذبہ مسابقت، اس نقطہ شروع پر ہوتا ہے جس کے عشرِ عشرت تک دنیا کی کوئی قوم اور انسانوں کا کوئی گروہ نہیں پہنچ سکتا "ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ"

لے رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت، تقرب لیل اللہ، خیر کے کاموں میں مسابقت، تلاوت اور ختم قرآن کا اہتمام ایسی میراث تھی جو مسلسل اور تواتر کے ساتھ ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہوتی رہی اور اللہ کے خوش نصیب بندوں نے اس میں ایسے ایسے مراتب اور کمالات حاصل کئے جن پر آسانی کے ساتھ یقین کرنا مشکل ہے اور جس کی تاویل اہل ایمان اور اہل یقین کی عزیمت اور طاقتور روحانیت کے سوا کسی اور چیز سے نہیں کی جاسکتی، ہم نے ان علماء و ربہین اور مشائخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن کا معمول روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا تھا، ان کی تقریباً پوری رات شب بیداری اور قیام میں گزرتی تھی، خوراک اس قدر کم ہو جاتی تھی کہ حیرت ہوتی تھی کہ اس قدر کم کھانے کے باوجود اس قدر نشاط اور مجاہدہ کیسے ممکن ہے، یہ مشائخ اس ماہ صیام کی ایک ایک سانس اور ایک ایک لمحہ کو غنیمت جانتے تھے اور اس کو کسی اور چیز میں ضائع کرنا پسند نہ کرتے تھے ان کو دیکھ کر رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا تھا اور زندگی کی قیمت کا بھی اور کبھی اچھی طرح سمجھ میں آجاتا تھا کہ متقدمین کے زہد و عبادت، قوت ارادی اور علو بہت کے جو مجیر العقول و انقیات تاریخ میں منقول ہیں وہ یقیناً سچے ہوں گے۔

روزہ کے مقاصد کے باب میں کوتاہی اور عبادت پر عادت کا غلبہ

لیکن اسی کے ساتھ
مسلمانوں نے روزہ

کے مقاصد کی مانند اکثر انصافی سے کام لیا اور مختلف عادتوں کی وجہ سے اس کے یقینی ہاؤر متوقع فوائد سے محروم ہو گئے، انہوں نے انظار اور کھانے میں اس قدر مبالغہ اور اسراف سے کام لینا شروع کر دیا کہ روزہ کا اصل فائدہ اور اس کی اصلاحی اور تربیتی قوت بڑھی حد تک ختم ہو گئی یا کمزور ہو گئی،

امام غزالیؒ نے اس نکتہ پر بڑی بلاغت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے وہ لکھتے ہیں:۔

”پانچواں ادب یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال غذا میں بھی احتیاط سے کام لے اور اتنا نہ کھائے کہ اس کے بعد گنجائش ہی باقی نہ رہے، اس لئے کہ حلق تک بھرے ہوئے پیٹ سے بڑھ کر مغبوض اللہ کے نزدیک کوئی بھری جانے والی چیز نہیں ہے، اگر روزہ دار افطار کے وقت دن بھر کی تلافی کر دے اور جو دن بھر کھانے والا تھا وہ اس ایک وقت میں کھالے تو دشمن خدا پر غالب آنے اور شہوت کو ختم کرنے میں روزہ سے کیا مدد مل سکے گی؟ یہ عادتیں مسلمانوں میں اتنی راسخ اور عام ہو چکی ہیں کہ رمضان کیلئے بہت پہلے سے سامان خوراک جمع کیا جاتا ہے اور رمضان کے دنوں میں اتنا اچھا اور نفیس کھانا کھایا جاتا ہے جو اور دنوں میں نہیں کھایا جاتا، روزہ کا مقصود تو خالی پیٹ رہنا اور خواہشات نفس کو دبانا ہے تاکہ تقویٰ کی صلاحیت پیدا ہو سکے، اب اگر معدہ کو صبح و شام تک کھانے پینے سے محروم رکھا جائے اور شہوت اور بھوک کو خوب متحان میں ڈالنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانوں سے پیٹ بھر لیا جائے تو نفس کی خواہشات اور لذتیں کم نہ ہوں گی اور بڑھ جائیں گی، بلکہ ممکن ہے کہ بہت سی ایسی خواہشات جو ابھی تک خوابیدہ تھیں وہ بھی بیدار ہو جائیں، رمضان کی روح اور اس کا اہواز ان طاقتوں کو کمزور کرتا ہے جن کو شیاطین اپنے وسائل کے طور پر استعمال کرتے

ہیں اور یہ بات تغلیل غذا ہی سے حاصل ہوگی، یعنی یہ کہ شام کو اتنا ہی کھائے جتنا اور دنوں میں کھاتا تھا، اگر کوئی دن بھر کا سب لگا کر ایک ہی وقت میں کھائے تو اس سے روزہ کا فائدہ حاصل نہ ہوگا۔

بلکہ یہ بھی آداب میں داخل ہے کہ دن میں زیادہ نہ سوسے تاکہ بھوک پیاس کا کچھ مزہ معلوم ہو، قوی کے ضعف کا احساس ہو، قلب میں صفائی پیدا ہو، اسی طرح ہر شب کو اپنے معدہ کو اتنا ہلکا رکھے کہ سجد اور زوراد میں مشغولی آسان ہو اور شیطان اس کے دل کے پاس نہ لانا سکے اور اس صفائی قلب کی وجہ سے عالم قدس کا دیدار اس کیلئے ممکن ہو۔

رمضان میں غلو اور تشدد، مشکل پسندی و نکتہ آفرینی کا امکان

تحریر اور غلو سے حفاظت

بہت تھا اس لئے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا مصنوع اور مقصد ہی نفس کو مارنا، خواہشات سے بچھا چھڑانا اور اس کو آخری حد تک سختی اور مجاہدہ میں مبتلا کرنا ہے وہ سمجھتے تھے کہ جو شخص اپنے نفس کو جتنی مشکل میں ڈالے گا اور جس قدر سخت مجاہدہ کرے گا، کھانے پینے اور آرام و راحت سے اپنے کو جتنا دور رکھے گا، بھوک، پیاس کی تکلیف جتنی زیادہ اٹھائے گا، اور صبر اور قوت برداشت کا ثبوت دے گا اللہ تعالیٰ کا اسی لحاظ سے مقرب اور محبوب ہوگا اور عافیت پسندوں و مالداروں کی صف سے نکل کر متعین و صابرين کی صف میں داخل ہو جائے گا،

یہ وہ غلط اور سطحی خیال ہے جس نے قدیم اقوام اور مذاہب کے دین داروں اور زاہد و تارک الدنیا لوگوں میں (عبادات میں عام طور پر) اور روزہ میں خاص طور پر) اس قدر غلو پیدا کر دیا تھا کہ انھوں نے کھانے پینے پر سبزی کی مدت بہت بڑھادی تھی، انظار بہت تاخیر سے کرتے تھے اور سحری جلد کھا لینا چاہتے تھے یا اس کو مطلق ترک کر دیتے تھے، وہ اس کو بڑی کمزوری اور عجز قرار دیتے تھے کہ آدمی ان چیزوں کا محتاج ہو۔

۱۵ احیاء العلوم ص ۳۱۱ ایضاً

کبھی مسلسل روزے رکھتے تھے اور دن کے ساتھ رات کی پابندی بھی شامل کر لیتے تھے، بہت سے غالی اور تشدد
مسلمانوں اور اہل بدعت نے بھی اس میں ان کی اتباع شروع کر دی، لیکن دراصل یہ کوشش دین میں تحریف
اپنے نفس پر ظلم اور جہانیت کے اختیار کرنے کے مرادف ہے اور اس سے فسادِ عام کا دروازہ کھلتا ہے، یہ
اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کھلا ہوا پیسج ہے کہ:

يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
اللہ تمہارے حق میں سہولت چاہتا ہے اور تمہارے
حق میں دشواری نہیں چاہتا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ط
اور اس نے تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں کی،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

ان الدين يسر، ولا يشاء الله الدين
أحد الاغلبه فسددوا وقاربوا۔
دین سہل ہے، اور جو شخص اس دین سے سینہ زوری
کرے گا (اور اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لئے اس میں تشدد

سے کام لے گا) باہر فراموشی کو بارمانی پڑے گی پس دستی
اور یہ اندر روی سے کام لو،

ان مصالغ کے پیش نظر شریعت الہی نے اس کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا، اس نے سحری کی باقاعدہ ترغیب
دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کیلئے اس کو سنت قرار دیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہما
اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سحری کھاؤ اس لئے کہ سحری میں برکت ہے۔

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہمارے ارد
اہل کتاب کے روزہ میں فرق اسی سحری کا ہے۔

۱۵ سورہ بقرہ۔ ۱۸۵ سورہ حج۔ ۷۸ سورہ روایت حضرت ابو ہریرہ (بخاری کتاب الایمان)

۱۵ شیخین، ترمذی، نسائی ۱۵ سلم شریف۔

آپ نے افطار میں تاخیر کرنے سے بھی منع فرمایا ہے اور اس کو فساد اور فتنہ کی نشانی اور اہل کتاب کے غالی دین داروں کا شعار قرار دیا ہے، سہیل بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں تعمیل سے کام لیتے رہیں گے اس وقت تک خیر پر رہیں گے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک لوگ افطار میں عجلت کام لیتے ہیں گے اس وقت تک دین غالب رہے گا، اس لئے کہ یہود و نصاریٰ اس میں تاخیر کرتے ہیں، اسی طرح سحور میں تاخیر بھی ممنون ہے اور صحابہ کرام اس پر عاقل تھے، زید بن ثابتؓ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر نماز کیلئے کھڑے ہوئے، پوچھا گیا کہ ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا، انہوں نے کہا کہ پچاس آیتوں کے برابر، حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے بلالؓ اور ابن ام کثومؓ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلالؓ کی اذان رات کی علامت ہے اس میں اس وقت تک کھاؤ پہو جب تک ام کثومؓ اذان نہ دے دیں، وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں میں بس اتنا وقفہ تھا کہ ایک اترتا تھا دوسرا چڑھتا تھا،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس موضوع پر بھی سیر حاصل بحث کی ہے اور شریعت اسلامی اور

سنت نبوی میں اس پہلو کی جواہریت ہے اس کو بہت فاضلانہ طریقہ پر اجاگر کیا ہے، وہ کہتے ہیں۔

”روزہ کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ضرورت سے زائد گہرائی میں نہ پڑ جائے،

نکتہ آفرینی اور تشدد کی راہ اختیار کرنے کا دروازہ بند کر دیا جائے اس لئے کہ یہ عبادت یہود

نصاریٰ اور خود عرب کے عبادت گزار لوگوں میں معروف اور راجح تھی، انہوں نے یہ سوچ کر کہ

روزہ کی بنیاد نفس کشی پر ہے اس میں بہت تشدد سے کام لیا اور نفس کو تکلیف پہنچانے کی

غرض سے بہت سی چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیں اور یہی وہ نقطہ ہے جس سے تحریف کا

لے شیخین موطا، ترمذی، ابو داؤد، متفق علیہ، متفق علیہ۔

آغاز ہوتا ہے جو کبھی کبھی میں ہوتی ہے کبھی کیفیت میں، کبھی میں اس کی مثال حضور کے اس ارشاد سے سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان سے پہلے (متصلاً) کوئی ایک روزہ یا دو روزے نہ رکھے، اسی طرح عید اور شک کے روزہ سے آپ کا منع فرمایا کہ اس کے اور رمضان کے بیچ میں کوئی فصل نہیں ہے، اس لئے ہے کہ اگر یہ تشدد لوگ اس کو سنت بنالیں گے تو دوسرے انکی اتباع کریں گے اور اس طرح بات تحریر تک جا پہنچے گی، تشدد دراصل شدت احتیاط ہی سے پیدا ہوتا ہے اور شک کا روزہ اسی قبیل سے ہے،

کیفیت میں اس کی مثال صوم وصال کی مانعت، سحری کی ترغیب اور اس کی تاخیر کا حکم ہے اس لئے کہ یہ سارا تشدد اور غلو جاہلیت کی پیداوار ہے۔

روزہ دراصل امر الہی کی تعمیل کا نام ہے جس طرح فجر کے بعد کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل کی مانعت ہے خواہ کتنی بھوک پیاس لگے اور طبیعت پر کیسا ہی تقاضا ہو، اسی طرح عزوب آفتاب کے بعد کھانے پینے سے احتراز کی بھی مانعت ہے، خواہ زہد و ترک دنیا کے جذبات اس وقت کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، فیصلہ نفس پر خواہشات پر اور ذوق و عبادت پر نہیں بلکہ خدا کے حکم پر ہوگا، اور اس حکم سے سرتابی خدا کے سامنے بہادری دکھانے اور دین کے ساتھ کشمکش کے مراد من سبھی جائے گی، روزہ دار اپنی خواہشات سے جتنا آزاد ہوگا حکم الہی، شریعت الہی کا جتنا پابند اور مشیت الہی پر جتنا راضی ہوگا اسی قدر اپنی عبودیت میں سچا اور انانیت سے پاک سمجھا جائے گا،

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے اپنے ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

”سحریں تاخیر اور افطار میں تعمیل سے روزہ دار کا عجز و احتیاج اچھی طرح ظاہر ہوتا

ہے اور یہ بات اس کی عبادت کے عین مطابق ہے اور اس کے مقصد کو پورا کرتی ہے،
اعتکاف رمضان کے فوائد اور مقاصد کی تکمیل کیلئے ہے، اگر روزہ دار کو رمضان کے پہلے
اعتکاف | حصہ میں وہ سکون قلب، جمعیت باطنی، فکر و خیال کی مرکزیت، انقطاع الی اللہ کی دولت،
رجوع الی اللہ کی حقیقت اور اس کے درحمت پر پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی تو اس اعتکاف کے
ذریعہ وہ اس کا تدارک کر سکتا ہے،
علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں:-

اعتکاف کی روح اور اس سے مقصود یہ ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ
ہو جائے اس کے ساتھ جمعیت باطنی حاصل ہو، اشتغال بالخلق سے ربانی نصیب ہو اور
اشتغال بالحق کی نعمت میسر آئے اور یہ حال ہو جائے کہ تمام افکار و ترویجات اور ہجوم
و وساوس کی جگہ اللہ کا ذکر اور اس کی محبت لے لے، ہر فکر اس کی فکر میں ڈھل جائے اور ہر
احساس و خیال اس کے ذکر و فکر اور اس کی رضا و قرب کے حصول کی کوشش کے ساتھ
ہم آہنگ ہو جائے، مخلوق سے اللہ کے بجائے اللہ سے انس پیدا ہو اور قرب کی وحشت میں
جب کوئی اس کا غمخوار نہ ہو گا یہ انس اس کا زاد سفر بنے، یہ ہے اعتکاف کا مقصد جو رمضان کے
افضل ترین دنوں یعنی آخری عشرہ کے ساتھ مخصوص ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:-

”چونکہ مسجد میں اعتکاف جمعیت خاطر، صفائی قلب، ملائکہ سے تشبہ اور شب قدر کے
حصول کا ذریعہ نیز طاقت و عبادت کا بہترین و پرسکون موقع ہے اس لئے رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشرتِ اواخر میں رکھا ہے اور اپنی امت کے محسنین و صالحین کیلئے اسکو

لے کتبوبات امام ربانی، مکتوب ۳۵ طے زاد المعاد ص ۷۷

سنت قرار دیا ہے،

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ مداومت فرمائی اور مسلمانوں نے بھی ہر جگہ اور ہر دور میں اس کی پابندی کی، چنانچہ اس نے رمضان کے شعاور سنت متواتر کی حیثیت اختیار کر لی، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں برابر اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے انتقال فرمایا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کا معمول قائم رکھا۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں دس دن اعتکاف فرماتے تھے جس سال آپ نے انتقال فرمایا اس سال آپ نے میں دن اعتکاف کیا۔

قرآن و حدیث میں شب قدر کی فضیلت بہت اہمیت کے ساتھ متعدد جگہ بیان کی گئی ہے

شب قدر

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ
مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ
أَلْفِ شَهْرٍ تَنزِيلُ الْمَلَكِ وَالرُّوحِ فِيهَا
يَأْذُنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى
مَطْلَعِ الْفَجْرِ

بے شک ہم نے اسے (قرآن کو) شب قدر میں اتارا
ہے، اور آپ کو خبر ہے کہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر
ہزار ہینتوں سے بڑھ کر ہے، اس رات فرشتے اور روح
القدس اترتے ہیں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر
کے لئے، سلامتی (ہی سلامتی) ہے وہ رہتی ہے طلوع
فجر تک۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ شب قدر میں جو ایمان و اتساب کے ساتھ عبادت کرے گا

۱۰ حجۃ اللہ البالغۃ ۲ ص ۱۱۱ ۱۱۲ اعتکاف اکثر مذاہب فقہ میں سنت ہے اور اس پر سب کا اجماع ہے کہ واجب

نہیں ہے، احسان کے نزدیک آخری عشرہ میں رکھنا سنت مؤکدہ اور سنت کفایہ ہے، بحوالہ برہان وغیرہ ۱۱۱ متفق علیہ

۱۱۱ بحاری شریف ۱۰ ص ۱۱۱

اس کے پھیلے گناہ معاف کر دئے جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و رحمت سے اس کو رمضان کے آخری عشرہ میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ مسلمان اس کی جستجو میں رہیں، ان کی طلب اور محنت بڑھے اور وہ یہ سب آخری راتیں اس کی لالچ میں قیام و عبادت اور دعا و مناجات میں گزاریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایا ہیں کہ محبت رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور کہتے تھے۔

احادیث کا زیادہ تر اجماع اسی پر ہے کہ شب قدر آخری عشرہ میں اور اس کے بھی آخری سات دنوں میں اور طاق راتوں میں ہے، ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے آخری سات دنوں میں خواب میں شب قدر دکھائی گئی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب زیادہ تر آخری سات دنوں کے متعلق ہے پس جو اس کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری سات دنوں ہی میں تلاش کرتے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں متکف اور گوشہ نشین ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، حضرت عائشہ سے ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے شب قدر پر حدیث و قرآن اور تجربہ و وجدان دونوں حیثیتوں سے کلام کیا ہے "حجۃ اللہ البالغہ" میں ایک جگہ لکھتے ہیں:-

"جاننا چاہئے کہ شب قدر دو قسم کی ہے ایک وہ جس میں آسمان سے فیصلے کئے جاتے

ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید (سہ ماہ دنیا پر) پورے کاپورا نازل ہوا اس کے بعد

لہ تلق علیہ ۱۵ تلق علیہ ۱۵ ایضاً ۱۵ ایضاً ۱۵ بخاری شریف

تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، یہ رات سال بھر میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے اور یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ رمضان ہی میں ہو، البتہ گمان غالب رمضان ہی میں ہونے کا ہوتا ہے، نزول قرآن کے موقع پر یہ رات رمضان ہی میں تھی،

دوسری وہ ہے جس میں ایک قسم کی روحانیت محسوس ہوتی ہے، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، مسلمان اس رات میں طاعت میں مشغول ہوتے ہیں اور ان کے انوار و برکات سے ایک دوسرے کو فیض پہنچتا ہے، فرشتے ان سے قرب حاصل کرتے ہیں، شاپین ان سے دور بھاگتے ہیں، ان کی دعائیں اور طاعات قبول کی جاتی ہیں، یہ رات ہر رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں ملتی ہے، یہ مقدم موخر ہو سکتی ہے لیکن رمضان ہی میں رہتی ہے اس لحاظ سے جو پہلی رات مراد لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سال کے اندر دائرہ سائر رہتی ہے جس کی مراد دوسری رات ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں پائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خواب زیادہ تر آخری سات دنوں کے متعلق ہے پس جو اس کو تلاش کرنا چاہے وہ آخری سات دنوں ہی میں تلاش کرے، ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد ہوا کہ یہ رات مجھے دکھائی گئی، میں نے دیکھا کہ میں پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں اور یہ اکیسویں شب تھی، اسی سلسلہ میں صحابہ کرام کا اختلاف دراصل اختلافِ وجدانِ پر مبنی ہے۔^۱

اسلام نے جس طرح دوسرے تمام فرائض و عبادات اور روزہ میں اسلام کا اصلاحی کردار

نہاں اس میں اپنا اصلاحی کردار ادا کیا ہے اسی طرح اس نے روزہ کے مفہوم، آداب و احکام اور اس کی شکل اور طریقہ کار میں بھی اپنا یہ اصلاحی و انقلابی کردار ادا کیا ہے،

اور اس بات نے روزہ کو بہت آسان و خوشگوار، فطرت سلیم سے بہت قریب، متعدد دروہانی و اجتماعی فوائد کا حامل، اور صاف شرہ پر پوری طرح اثر انداز بنا دیا ہے،

ان متنوع اور دور رس اصلاحات میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ پہلے روزہ کے مفہوم کو بالکل بدل دیا گیا تھا، ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ یہودی مذہب میں روزہ غم و ماتم کا رمز اور تاریخی مصائب کی الم انگیز یاد کی حیثیت رکھتا تھا، اسلام نے اس تاریک مفہوم کو جس پر حزن و یاس اور ناکامی کا سایہ تھا ایک ایسے ہمت افزا اور روشن مفہوم سے بدل دیا جس میں امید و ذوق و شوق کی روح کا فرما ہے اس نے اس کو ایک عمومی عبادت بنا دیا جس میں روزہ داغوشی و مسرت اور قوت و چستی کے ساتھ حصہ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا اور اپنی رضا کے جو وعدے کئے ہیں اور بشارتیں دی ہیں ان سے خوش ہوتا ہے اور اطمینان قلب حاصل کرتا ہے، اس کے علاوہ جو آیات و احادیث اس سلسلہ میں وارد ہوئی ہیں اور جو انسان میں طبعی طور پر جوش و مسرت پیدا کرتی ہیں ان سے بھی روزہ دار کے اس شعور اور اعتماد میں بڑی مدد ملتی ہے، حدیث قدسی میں ہے کہ صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کا بدلہ میں ہی دوں گا، اسی حدیث میں آگے آتا ہے کہ ”روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہیں ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت“

اس نے روزہ دار کو تقدس و پاکیزگی، رفعت و بلندی، اور خدا کے ہاں بلند مرتبہ و مقام کی ایک خاص فضا سے گھیر دیا ہے، ارشاد ہے کہ ”روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے“ ظاہر ہے کہ یہ فضا غم و حزن اور بدگمانی و بغضنی کی اس فضا سے قطعاً مختلف ہے جو یہود کے یہاں ملتی ہے، یہودیوں کے نزدیک روزہ جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، نفس کی تذلیل اور تعزیر کے مراد ہے اور یہ تعبیر ان کی ذرا سی کتابوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے،

”اور یہ تمہارے لئے ایک دائمی قانون ہو، کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم

۱۷ صحاح متہ ۱۷ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (صحاح متہ) ۱۷ ایضاً

اپنی جان کو دکھ دینا، اور اس دن کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کیلئے کفارہ دیا جائے گا، سو تم اپنے سب گناہوں سے خداوند کے حضور پاک ٹھہرو گے،^۱
دوسری جگہ آتا ہے،

”اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو، اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، اور خداوند کے حضور آتیں قربانی گزارنا، تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لئے کفارہ دیا جائے گا“^۲
گنتی میں ایک جگہ آیا ہے۔

”ہر اسی ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور کسی طرح کا کام نہ کرنا“^۳

اس کے برعکس شریعت اسلامی نے نہ روزہ کو نفس کو ایذا پہنچانے اور تکلیف میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے نہ اس کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے، پورے قرآن و حدیث میں ایک لفظ بھی ہم کو ایسا نہیں ملتا جس سے اس کا اشارہ نکلتا ہو، اس نے اس کو ایک ایسی عبادت کے طور پر پیش کیا ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اس نے اس کے احکام اور قوانین بھی ایسے منکھ اور ایسے ظالمانہ نہیں بنائے کہ اس کا نظمی نتیجہ نفس کی ایذا رسانی کی شکل میں ظاہر ہوتا اور اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ پڑ جاتا

۱۔ اجماع، باب ۱۶۔ آیات ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱، کتاب مقدس (پرانا اور نیا عہد نامہ) برٹش اینڈ فارن

بائبل سوسائٹی، انارکھی، لاہور، ۲۳ ایضاً باب ۲۳ (۲۶ - ۲۷ - ۲۸)

۲۔ گنتی باب ۲۹ (۷)

بلکہ اس نے سحری کھانا سنت قرار دیا اور تاخیر کے ساتھ کھانے کو مستحب کیا اور ہدایت کی کہ فجر کی پوچھنے تک کھاتے رہو، انظار میں عجلت کا حکم دیا، رات اور دن دونوں میں سونے اور آرام کرنے کی اجازت دی، کاروبار، تجارت اور مفید جائز کاموں میں انہماک و مصروفیت کو بھی، یہودی مذہب کے برعکس، جائز رکھا جس میں روزہ کی حالت میں کام کرنا ممنوع ہے اور مکمل طور پر خلوت و عبادت لازمی ہے،

روزہ بہت سے قدیم مذاہب میں (اور اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں) کسی ایک طبقہ کے ساتھ مخصوص سمجھا جاتا تھا، ہندو مذہب میں اس کی زیادہ تر ذمہ داری برہمنوں پر تھی، جو سیوں کے نزدیک صرف مذہبی پیشواؤں اور پاپی عالموں (دستور) پر واجب تھا، یونانیوں کے نزدیک صرف عورتوں پر فرض تھا، اس سے مستثنیٰ تھے، اسلام نے اس کو ہر قسم کی طبقہ و اسی قید اور بندش سے آزاد کر کے بالکل عام کر دیا اور اعلان کر دیا گیا کہ۔

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

سو تم میں سے جو کوئی اس سینہ کو پائے لازم ہے کہ وہ (سینہ بھر)

روزہ رکھے،

قدیم مذاہب میں اس تخصیص اور امتیازی حکم کے باوجود لوگ اس سے مستثنیٰ نہ تھے، اسلام نے ان کو سب معذروں کو سہولت ہم پہنچائی، ان کیلئے آسانی پیدا فرمائی اور ان کو پوری رعایت دی،

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

پھر تم میں سے جو شخص بیمار ہو، یا سفر میں اس پر دوسرے

دِنُونِ كَاثِمًا رُكْعَتًا لَزِمًا هِيَ

مِنْ أَيَّامِ الْآخِرِ

دوسری جگہ آتا ہے،

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ

اور جو لوگ اسے مشکل سے برداشت کر سکیں ان کے ذمہ

فِدْيَةٌ هِيَ (کہ وہ) ایک مسکین کا کھانا ہے۔

مُسْكِينٍ

بہت سے مذاہب میں، اس قدر غلو اور تشدد تھا کہ چالیس چالیس روز تک غذا کی ممانعت کر دی گئی تھی، بعض

۱۵ سورہ بقرہ۔ ۱۸۵ ۱۵ بقرہ۔ ۱۸۲ ۱۵ ایضاً ۱۸۲

مذہب میں اس قدر آزادی اور توسع سے کام لیا گیا کہ صرف گوشت کھانا ممنوع قرار دیا گیا اور باقی ہر چیز جائز کر دی گئی، لیکن اسلام کا حکیمانہ قانون اس نشہ و غلو اور ضرورت سے زائد توسع و آزادی دونوں کے خلاف ہے، اسلامی روزہ ایک معتدل اور عادلانہ روزہ ہے جس میں نہ جسم کو ایذا پہنچانے اور اپنے کو زندہ درگور کر دینے کی اجازت ہے اور نہ گلام کو بالکل ہاتھ سے چھوڑ دینے اور خیالی جنت میں رہنے کی،

یہودی افطار کے وقت جتنا کھا لیتے اسی پر اکتفا کرتے تھے اور اس کے بعد کوئی اور چیز کھانا... یا آرام کرنا ناجائز سمجھتے تھے، رات میں بھی وہ ہر قسم کے مباح کاموں اور کھانے پینے سے استرا کرتے تھے، اسلام نے ان سب خود ساختہ تیود کو ختم کیا اور قرآن مجید نے اعلان کر دیا،

ذُكُوْا وَاَشْرُوْا حَتّٰى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
اور کھاؤ اور بیچو جب تک کہ تم پر صبح کا سفید خط سیاہ خط سے نمایاں ہو جائے۔

اس نے خطا اور نسیان سے سرزد ہونے والی غلطیوں پر بھی کوئی گرفت نہیں کی،

اسلام میں اضطراری افعال اور مجبوریوں سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مثلاً قے ہلکے بھوٹ جانا اور احتلام، اکثر قدیم مذاہب میں روزہ شمسی مہینوں کے حساب سے رکھا جاتا تھا اور اس کے لئے ریاضیات و فلکیات کے بڑے علم اور تقویم شناسی کی ضرورت تھی، پھر یہ کہ یہ دن ہمیشہ خاص اور متعین مہینوں میں پڑتے تھے اور ان میں کوئی تغیر نہ ہوتا تھا، لیکن اسلامی روزہ قمری مہینوں کے ساتھ اور رویت ہلال کے ساتھ مربوط ہے،

۱۷ سورہ بقرہ - ۱۸۷ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھول کر کچھ کھاپی لیا وہ روزہ توڑے، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے جو اسکو عطا ہوئی (ترمذی) یحییٰ نے بھی یہ روایت درج کی ہے انکے الفاظ میں ہیں من ذسی وهو صائم فاكل وشرب فليتم صومه فاذا اطعمه الله وسقاه“ (بھول گیا اور روزہ سے تھا اور کھاپی لیا وہ اپنے روزہ کو پورا کرے اسلئے کہ اللہ نے اسکو کھلایا پلایا ہے) حضرت ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا پھر لگوانا، تے اور احتلام، بلکہ شریعت میں اعتبار ظہور ہلال کا ہے وجود ہلال کا نہیں، اسلئے اسکے رویت ہلال کے اثبات کیسے

(باقی حاشیہ صفحہ ۲۸۵ پر)

قرآن مجید میں آتا ہے کہ۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ
لِلنَّاسِ وَالْحَجَّةِ

آپؐ (لوگ) نے چاندوں کے باب میں دریافت کرتے ہیں ،
آپؐ کہہ دیجیے کہ وہ لوگوں کی کھیلنے کی جگہیں اور شناخت اوقات ہیں،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو دیکھ کر روزہ رکھو اور اس کو دیکھ کر روزہ ختم کرو اگر بدلی آجائے
(اور چاند نظر نہ آئے) تو تیس روزے پورے کر لو،

ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب تک چاند دیکھ نہ لو اس وقت تک روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند دیکھ
نہ لو روزے کا مہینہ ختم نہ سمجھو، اگر مطلع صاف نہ ہو تو اندازہ کر لو،

اس حکم کی سب سے بڑی سہولت اور فائدہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان، خواہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر
رہتے ہوں یا دور دراز، نامعلوم مقامات پر، جنگلوں کے اندر بسنے والے ہوں یا دیہاتوں اور شہروں میں رہنے والے سب
جلاسی مشقت اور تکلف کے اور بلا علم ریاضی کے آسانی کے ساتھ روزہ شروع کر سکتے ہیں اور ختم کر سکتے ہیں، اس کا
ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان بدل بدل کر مختلف موسموں میں آتا ہے، یہ کبھی گرمی میں پڑتا ہے کبھی جاڑے میں، اسلئے
مسلمانوں کو ہر سال بھلا سونے والی گرمی اور جلا دینے والی لویا صرف انتہائی سرد موسم اور کڑا کے کی سردی ہی سے
واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ موسموں کے تغیر اور آب و ہوا کی تبدیلی کا فائدہ بھی ان کو حاصل ہوتا ہے، وہ ان دونوں حالتوں
سے مالوس اور دونوں چیزوں کے عادی ہوتے ہیں اور ہر حالت میں صابر و شاکر و اجر و ثواب کے طالب، رحمت الہی
کے امیدوار اور رمضان الہی کے آرزو مند نظر آتے ہیں،

(بانی جامعہ صوفیہ، ۲۸۸ کا) ریاضی اور صوفی تکلفات کا سہارا لینے کی مطلق ضرورت نہیں جیسا کہ بعض اسلامی مالک میں ہونے لگا ہے، اس حدیث صحیح سے
پتلا بالکل صاف ہوتا ہے کہ موسموں اور وقت و افطر والی وقت کے اسکو دیکھ کر روزہ رکھو اور اسکو دیکھ کر روزہ ختم کرو، اس میں کوئی عیب نہیں ہے جو کبھی واقع نہیں

۱۸۹ ۱۸۹ ۱۸۹ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما (ترمذی) ۱۸۹ صحاح ستہ باستثناء بخاری شریف

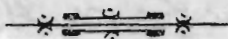
۱۸۹ اس باب میں مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرۃ النبی ص ۵ سے استفادہ کیا گیا ہے،

جب کوئی ایسا شخص جو ایمان کی نعمت سے سرفراز اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہے اور قدیم مذاہب میں روزے کے آداب و احکام اور اس کی شکل و ہیئت، اور اس کے تاریخ و فلسفہ سے بھی واقف ہے نیز ان حالیں مذہب کے روزہ داروں کی حالت بھی اس کی نظر کے سامنے ہے ان کے روزہ کا موازنہ اسلامی روزہ اور اس کے آداب و احکام کے ساتھ کرتا ہے تو اس کی زبان پر بے ساختہ خدا کی حمد و ثنا اور شکر کے زمرے جاری ہو جاتے ہیں، اور اسکے روئیں روئیں سے یہ صدا آتی ہے،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 يَنْهَوْنَ عَنِ أَنْ نَكُونَ هَذَا إِنْ هَدَانَا اللَّهُ، لَقَدْ جَاءَتْ
 مِنْ رَّبِّنَا بِالْحَقِّ

(سازی) تعریف ہے اللہ کیلئے جس نے ہم کو اس (مقام تک
 پہنچا دیا، اور ہم تو کبھی بھی یہاں تک) نہ پہنچتے اگر اللہ نے ہم کو
 نہ پہنچا دیا ہوتا، واقعی ہم نے پروردگار کے پیغمبرِ سچائی کے ساتھ

آتے تھے،

حج

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا أَيُّهَا الرَّبُّ لِنَا لَعَلَّ نَسِيءٌ ۝

(اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور بلی اور ٹھنیوں پر بھی جو دور دراز

راستوں پر پہنچے ہونگی۔ سورہ حج - ۲۷)

ح

(www.KitaboSunnat.com)

ج

اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ لوگ تمہارے پاس پیدل
 بھی آئیں گے اور دہلی اور شینوں پر بھجا جو در درازا ستوں
 سے پہنچی ہوں گی تاکہ اپنے فوائد کے لئے آمو جو ہوں
 اور تاکہ آیام معلوم میں اللہ کا نام لیں ان چوپایوں
 پر جو اللہ نے ان کو عطا کئے ہیں۔ پس تم بھی اس میں سے
 کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ، پھر لوگوں
 کو چاہئے کہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنے
 واجبات کو پورا کریں اور چاہئے کہ (اس) قدیم گھر کا
 طواف کریں۔

وَإِذْ نَبِيٌّ مِنَ النَّاسِ يَأْتِيَهُمْ بِالْبُرْجَانِ عَلَى
 كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَسِيبٍ ۝ لِيُتَهَدُوا
 مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
 مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ قَبْلِهِمْ ۝ لِيَتَذَكَّرُوا
 فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطَعُوا ۝ الْبَاسِ الْفَقِيرَ ۝
 ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُتَوْفَّؤُنَّ وَرَهُمْ
 وَلِيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝

اسلام توحید کا دین ہے اس میں ساطت و کالت کی ضرورت نہیں | اسلام توحید خالص کا دین ہے، وہ خدا اور

بندہ کے درمیان کسی وساطت اور اجنبی کا قائل نہیں، وہ کسی ایسی محسوس اور مادی چیز کا روادان نہیں جس کو انسان اپنے فکر و خیال میں مجبود کی طرح بسا کر اپنی ساری توجہ اور ہمت و قوت اس پر مرکوز کر دے اور اس کے دامن سے وابستہ ہو جائے، اس میں نہ تو واسطوں کی گنجائش ہے نہ مظاہر کی، نہ تصویروں کی نہ بتوں کی، نہ یہاں پادری اور پرست کے قسم کا کوئی طبقہ پایا جاتا ہے، نہ کاہنوں اور مجاوروں کے طرز کی کوئی جماعت، اللہ تعالیٰ کا صاف ارشاد ہے،

وَإِذْ أَسَأَلْتُكَ عِبَادِي مَاذَا قَالَ قَرِيبٌ
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذْ دَعَاكَ غَلِيظًا
لِي وَلِيَوْمِ مَوْئِي لِنَعْلَمَ مَن يَشُدُّ وَرَثَةً
اور حیب آپ سے میرے بندے میرے باب میں دریافت کریں تو میں تو قریب ہی ہوں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے پس (لوگوں کو) چاہئے کہ میرے احکام قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں، عجیب نہیں کہ ہدایت پا جائیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے،

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ إِنَّ الدِّينَ لِلَّهِ
الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ
مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۗ
سو آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتے رہئے، یاد رکھو عبادت خالص اللہ ہی کھیلنے ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور شرکاء تجویز کر رکھے ہیں (کہ) ہم تو

اسے سوائے انبیاء و مرسلین کے، اس معنی میں کہ وہ تبلیغ و رسالت اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی پاکی کے بیان اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی میں خدا اور اس کے بندوں کے درمیان ضروری واسطہ ہیں اور اسی پر ایمان کا انحصار ہے،

۱۸۶۔ سورہ بقرہ ۱۸۶۔ سورہ زمر ۱۲، ۳

..... ان کی پستش پس اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو خدا کا مقرب
..... بنادیں۔

اس کے علاوہ، اسلام ایک ایسا دین ہے جو خیال کی پاکی، فکر کی بلندی، نیت و ارادہ کی صفائی و دورسی بخیر سے بے تعلق، اور عمل میں اخلاص کے اس معیار اور فکر و عقیدہ کی اس سطح پر ہے جس سے بہتر معیار اور بلند سطح ناقابل تصور ہے، دنیا کے تمام مذاہب، فلسفے، دینی اور عقلی نظام اور پوری انسانیت مل کر بھی آج تک اس جیسی کوئی چیز پیش کرنے سے قاصر رہی اور اس معیار کے قریب بھی اسکی رسائی نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا جو وصف بیان کیا ہے اس پر کوئی اضافہ ناممکن ہے،

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
کوئی چیز اس کے مثل نہیں اور وہی (ہر بات کا) سننے والا ہے (ہر چیز کا) دیکھنے والا ہے۔

ایک مشہور کی ضرورت ہو شوق! ایک فطرانے انسانی فطرانے انسانی ہی ہو، ایک ایسی چیز کی، جو اور آرزو ہر بشر کی مشرت
تعمیم کا مرکز بن سکے
میں داخل ہو سکے اور اپنی انہی انہوں نے دیکھ سکے، اس کے ذریعہ اپنے جذبہ شوق کی
تسکین کر سکے اور قربتِ صالحہ اور تعظیمِ تسلیم کے اشد تقاضے کی، کوئی کارسان کر سکے جو ہمیشہ سے اس کے خمیر میں ہے،

شعائر اللہ اور ان کی حکمت
اس کھیلے اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی ظاہری اور محسوس چیزیں مقرر کی ہیں جو اس کی ذات اقدس کے ساتھ کچھ خصوصیت رکھتی ہیں، اسی کی
ظہن منسوب ہیں، اسی کی کھلائی جاتی ہیں اور ان پر اس کی رحمت کی اس قدر تجلی اور عنایت کی ایسی نظر ہے کہ
ان کو دیکھ کر ہی خدا یاد آتا ہے، اس کے علاوہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات و معاملات اور اعمال
و احوال وابستہ ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کے انعامات، اس کا دین توحید اور اسکے
رسولوں کا بھاد اور صبر یاد دلاتے ہیں، ان چیزوں کا نام اس نے "شعائر اللہ" رکھا، ان کی تعظیم اپنی تعظیم

لہ سورہ شوریٰ - ۱۱۔ اس پر نفیس بحث حجۃ البذلک کی جلد اول میں شعائر اللہ کے عنوان سے ملاحظہ کی جائے۔

قراردی اور ان میں کوتاہی اپنے حق میں کوتاہی کے مراد بتایا، اور انسانوں کو اس کی اجازت بلکہ دعوت دی کہ اس کے ذریعہ وہ اپنی پوشیدہ و مستور محبت اور شاہدہ و قرب کے فطری جذبہ کو تسکین دیں اور اپنی آسودگی کا سامان کریں،

ارشاد ہے،

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعْرًا لِلَّهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَهُ

یہ بات ہو چکی اور جو کوئی (دین) خدا کی یادگاروں کا ادب رکھے گا سو یہ (ادب) دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔

دوسری جگہ آتا ہے،

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ
خَيْرٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ

یہ بات ہو چکی اور جو کوئی بھی اللہ کے محترم احکام کا ادب کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے پروردگار کے پاس بہتر ہوگا انسان نہ صرف عقل محض ہے نہ مجبور محض، جو کسی قانون اور طاقت کے سامنے بے دست و پا ہو

انسان کی فطرت میں عشق و محبت کا عنصر

نہ وہ ایسا مشینی پرزہ ہے جو کسی خاص قانون اور پہلے سے مقرر کردہ نقشہ کے مطابق ایک دائرہ میں گردش کرتا رہتا ہے، وہ عقل بھی ہے دل بھی، ایمان بھی ہے اور وجدان بھی، اطاعت بھی ہے اور محبت بھی، اور اسی میں اس کی عظمت و شرافت اس کی طاقت و عبقریت، ذہانت و دقیقہ رسی، امتیاز و برتری اور اشارہ و قربانی کا راز پوشیدہ ہے، اسی کی بدولت اس نے دشوار سے دشوار مسئلہ پر قابو پایا، بحیر العقول کا رنمے انجام دئے، خارق عادت باتیں اس سے صادر ہوئیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی کی وجہ سے وہ "انسان" اس کے حوالہ کی گنجائش سے آسمان زمین اور پہاڑ سب معذرت کر چکے تھے، اس شہر کی مدد سے اس نے ان بلندیوں پر اپنا نشیمن بنایا جہاں مقرب

فرشتوں کے بھی پر چلتے ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کا کیا ذکر ہے؟

اس انسان کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ محض قانونی اور عقلی رشتہ نہیں جس کا دائرہ صرف واجبات ادا کرنے، احکام کی تعمیل کرنے، نیکس دینے اور اس کے بدلے میں کچھ حقوق حاصل کرنے تک محدود ہو، یہ محبت اور پاکیزہ جذبات کا بھی رشتہ ہے، یہ ایسا رشتہ ہے جس پر ذوق و شوق اور عشق و قربانی اور دل سوزی و بے قراری کا ظہور ہونا چاہیے، اور عینصر اس رشتہ میں اس طرح جاری و ساری ہونا چاہیے کہ کوئی عمل اس کے اثر سے خالی نہ رہنے پائے، دین اس سے منع نہیں کرتا بلکہ اس کی دعوت دیتا ہے، اس جذبہ کو غذا پہنچاتا اور اس کو مزید قوت بخشتا ہے،

قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کی محبت سب سے قوی رکھتے ہیں۔

دوسری جگہ آتا ہے،

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ

تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبہ اور

وَتِجَارَةٌ تَمْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ

وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بوجھانے

أَحْسَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ أَدْبَارِ رَسُولِهِ

سے تم ڈر رہے ہو اور وہ گھر جھین تم پسند کرتے ہو، یہ

سَبِيلِهِ فَتَرْتَبُّوا لِحُشَىٰ يَأْتِي أَلَدَهُ بِأَمْرِ

سب تم کو اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں

وَأَدْبَارِهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہوئے تو منتظر رہو یہاں تک کہ

اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجے اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں

لہ سورہ بقرہ - ۱۶۵ لہ سورہ توبہ - ۲۴

اعادہ و تکرار اور اس قدر شرح و بسط کے ساتھ بیان کا اصل راز یہی ہے، اس لئے کہ صفات ہی محبت و شوق کا سرچشمہ ہیں، اسی بات کو بعض ائمہ اسلامؒ "نفی محل اور اثبات مفصل" سے تعبیر کیا ہے یہی اثبات ہے (یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو کہہ کر بیان اور اس کے دلائل و شواہد کا ذکر) جس سے انسان کے ذوق و شوق کو غنا ملتی ہے اور محبت جو ش مارنے لگتی ہے، اگر نفی رہے عقل ہے تو اثبات رہے دل، اگر اللہ تعالیٰ کی یہ صفات عالیہ اور اسما حسنی ہمارے سامنے نہ ہوتے جن سے قرآن و حدیث بھرا ہوا ہے اور جن پر عشاق و محبین ہمیشہ اپنا سر ہنکتے رہے، عارفین ان کے ترانے گاتے رہتے، ذکرین ان کی تسبیح میں مشغول رہے اور ان کا کلمہ پڑھتے رہے اور اہل معرفت و حقیقت زندگی بھر اس سمندر کے تہ نشین ہوتی چھتے رہے تو یہ دین ایک چوٹی یا آہنی نظام اور قانون کی طرح ہو جاتا جس کی دلوں میں کوئی جگہ نہ ہوتی، یہ نہ ان میں کوئی جذبہ اور رگ جو شمی پیدا کر سکتا، نہ ان کے دلوں کو گرم اور آنکھوں کو نم کرنے کی صلاحیت رکھتا، نہ اس سے دعائیں انابت و رقت کی کیفیت پیدا ہوتی، نہ دل میں سفر و شمی کا جوش، نہ سر میں اس کا سودا، اس کے بغیر خدا اور بندہ کا تعلق ایک مردہ اور محدود تعلق ہے جس میں نہ کوئی زندگی ہے نہ روح، نہ لچک، نہ وسعت، زندگی ایک ایسی خشک سخت اور بے جان چیز ہے جو لذت آرزو و متاع شوق اور جنون و شوریدگی کی دولت سے بالکل تہی و امن اور محروم ہے،

اگر انسانیت سے یہ دولت چھین لی جائے تو زندگی اور موت اور انسان اور جمادات میں آخر کیا فرق

باقی رہ جائے گا؟

دل کی اس آہ کو کچھ کم کرنے اور روح
اس ساغر کی کیا قیمت جو کبھی چھلکتا نہ پائے
کی پیاس بجھانے کے لئے ایک مسلمان کو

لے شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ لڑیں مکہ جہاں نفی ہے کہ خدا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں "لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ" پر اتفاق کیا گیا ہے لیکن جہاں اثبات ہے کہ خدا ایسا ہے ایسا ہے وہاں بڑی تفصیل اور تکرار و اعادہ سے کام لیا گیا ہے ملاحظہ ہو سورہ حشر کا آخری رکوع،

اس کی ضرورت تھی کہ اس کے دل کا ساغز اور نگاہوں کا پیمانہ چھلک چھلک جائے، اس جام کی کیا قیمت جو بھرے لیکن چھلک نہ پائے، یہی نہیں اس کو اس کی بھی ضرورت تھی کہ یہ جام چھلک کر بہنے لگے اور دوری و بھوری کی آگ میں جلے ہوئے دل کو سیراب کر دے، وہ جام کیا جام ہے جو بھر کر چھلک تو جائے لیکن چھلک کر بہ نہ پائے؟

امام عزانی نے اپنی نادرہ روزگار ذہانت اور

حج بیت اللہ جذبہ عشق کی تسکین کیلئے ہے

شریعت کے گہرے مطالعہ سے اس نکتہ کو خوب

سمجھا تھا کہ محبت و شوق ایک زندہ اور سلیم الطبع انسان کی حقیقی ضرورت ہے، وہ اس کی تسکین کیلئے ہمیشہ طلب و جستجو میں رہتا ہے، بیت اللہ اور اس کے ساتھ جنے شقائق اللہ اور حج کے مناسک و مقامات ہیں وہ اسکی اس سچی اور حقیقی ضرورت کو اچھی طرح پورا کر سکتے ہیں اور ان سے اس کو پوری تسکین اور تسلی حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

اور (وہ وقت یاد دلائیے) جب ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا طوان کرنے و طولان و قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے۔ اولہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ لوگ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دہلی آؤ تینوں پر بھی جو و دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی، تاکہ اپنے نواہد کے لئے آمو جو ہوں اور تاکہ ایام معلوم میں اللہ کا نام لیں۔ ان چو پالیوں پر بوازش نے ان کو عطا کئے ہیں۔ بس تم بھی اس میں سے

وَإِذْ جَاءَنَا لِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ۖ وَإِذْ بَيْنَ النَّاسِ يَا حِجْرُ يَا تَوْكُّ يَا جَالُ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۖ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَعِيدِ ۖ إِنَّ الْأَعْمَالَ مِنَّا مِنْهَا وَأَطَعُوا ۚ الْبَالِسِ الْفَقِيرِ ۚ ثُمَّ يَصِفُوا أَسْمَهُمْ وَلِيُؤْفِقُوا أُنْدُؤَهُمْ وَلِيُطَوُّوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۚ

کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر لوگوں کو

چاہئے کہ اپنا میل کچیں دور کریں اور اپنے واجبات کو

پورا کریں اور چاہئے کہ (اس) قدیم گھر کا طوان کریں،

امام غزالیؒ لکھتے ہیں،

”اگر اللہ تعالیٰ سے نفاکا شوق ہے تو مسلمان اس کے وسائل و اسباب اختیار کرنے پر
لامحالہ مجبور ہوگا، عاشق اور محب ہر اس چیز کا مشتاق ہوتا ہے جس کی اصناف اس کے محبوب
کی طرف ہو کعبہ کی نسبت الشجرہٴ حبل کی طرف ہے اس لئے مسلمان کو قدرتی طور پر اس کا
سب سے زیادہ مشتاق ہونا چاہئے علاوہ اس اجر و ثواب کی طلب و احتیاج کے جس کا وعدہ
بھی اس سے کیا گیا ہے۔“

حضرت شاہِ دہلی اللہ صاحب بھی اسی نکتہ کو صحیح کی بنیادی حکمت بتاتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”کبھی کبھی انسان کو اپنے رب کی طرف غایت درجہ اشتیاق ہوتا ہے اور محبت جو ش مارتی
ہے اور وہ اس شوق کی تسکین کھیلنے اپنے چاروں طرف نظر دوڑاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا
ہے کہ اس کا سامان صرف حج ہے۔“

یہ ہو سکتا تھا کہ وہ اس شوق و محبت اور ان جذبات و کیفیات کی تسکین ان نمازوں کے ذریعہ
کر لیتا جو وہ دن میں کئی بار پڑھتا ہے وہ نماز میں اپنے پیمانہ دل کو چھلکنے دیتا اور محبت و عشق کی آہ تپش و
بلے قراری اور دل سوزی پر اپنے آنسوؤں کے کچھ چھینٹے ڈال لیتا، لیکن اشک کے یہ چند قطرے تھوڑی دیر
کھیلے اس کے دل کو گوم اور آنکھوں کو نم ضرور کر سکتے ہیں، اس کی تشنگی کو دور نہیں کر سکتے، ان میں محبت کی
اس تیز آہ کو کم کرنے کی طاقت نہیں جو بعض وقت اس کے سینہ میں بھٹی کی طرح سلگتی ہے اور اس کو کسی

۱۵ احیاء العلوم ج ۱ ص ۲۲۵ بحجۃ اللہ الی اللہ۔ حج ۱ ص ۲۲۵

پنچویں نہیں لینے دیتی،

اسی طرح اس کو روح کی پیاس
مادیت کے قفس زریں کائنات کی سیکراں وسعتوں میں
 بھانے سوزشِ دل کو آرام

پہونچانے نفس کی سرکشی کو لگام لگانے، اور اپنی مرغوبات و عادات کی "ثنیت" کے خلاف علمِ بغاوت بلند کرنے میں رمضان سے بھی مدد مل سکتی تھی، اس لئے کہ اس وقت خلوےِ معدہ اور احتیاط و پرہیزگی وجہ سے اسکی روح کو غذا ملتی ہے اور صفائیِ قلب نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ بھی چند گنی چنی گھڑیاں ہیں جو اکثر ایسی چیزوں سے گھری رہتی ہیں جن سے روزہ کا اثر برابر کمزور ہوتا رہتا ہے، اس کے چاروں طرف نفیس و مرغن کھانوں، انواع و اقسام کے ذائقوں، اور راحت طلبی اور شکم پری کا ایسا ماحول بن جاتا ہے جو اس کو کیسو نہیں ہونے دیتا اسکا معاشرہ (جو انکار و بغاوت اور غفلت و معصیت کا علمبردار بن چکا ہے) چاروں طرف سے اس کو اس طرح گھیرے میں رکھتا ہے جس طرح کوئی چھوٹا سا جزیرہ منظم و غضبناک سمندر میں گھرا ہوا ہو،

ان تمام باتوں کی وجہ سے اس کو ایک ایسی جرات مندانہ بلکہ ندانہ و قلندرانہ جسرت کی ضرورت تھی جو اس کے طوق و سلاسل کو پاش پاش کر کے رکھ دے، اور اس کو ایک ہی چھلانگ میں اپنے قدیم تنگ تاریک اور شکستہ و بوسیدہ قید خانہ سے آزاد کر دے، اور اس قدیم و فرسودہ، پابند و اسیر، پابہ زنجیر مہضوعی اور شینی، مادی اور حسابی دنیا سے نکال کر ایک بالکل نو دریافت آزاد و بے کراں، اور وسیع و لامحدود عالم میں پہونچا دے جہاں محبت کی فرماں روائی اور شوق کی حکمرانی ہے، یہاں پہونچ کر وہ ہر قسم کی غلامی سے آزاد اور ہر نوع کی "ثنیت و بت پرستی" سے پاک ہو جاتا ہے، رنگ و نسل اور ملک و وطن کی مصنوعی حد بندیاں اور رقبہ کی پیمائشیں اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتیں، وہ وحدتِ الوہیت، وحدتِ رزاقیت، وحدتِ انسانیت، وحدتِ عقیدہ، وحدتِ دعوت اور وحدتِ مقصد کا قائل ہوتا ہے اور اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ایک آواز ہو کر خدا کی حمد کا ترانہ گاتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے،

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ
 لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ
 وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ،

لے میرے اللہ میں حاضر ہوں حاضر ہوں نیز کوئی شریک نہیں
 میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی ہاں
 زیا ہیں اور حکومت بادشاہت بھی تیری ہی حق ہو نیز کوئی شریک نہیں

مسلمان کو ان نمازوں کے بعد بھی جن کو وہ روزانہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس رمضان کے
 بعد بھی جس میں وہ ہر سال روزے رکھتا ہے، اور اس زکوٰۃ کے بعد بھی جو مالک نصاب ہونے اور سال گزرنے
 پر وہ ادا کرتا ہے، ایک ایسی فضل یا ایسے موسم کی ضرورت تھی جس کو ہم عشق و محبت کی فصل اور جنون و شوریدگی
 کا موسم بہا کر کہہ سکتے ہیں اور اہل جنوں، اور اہل وفا کی قبلہ گاہ سے تعبیر کر سکتے ہیں،

اس کو کبھی کبھی اپنی سنجیدہ
 دمتین اور جاہد عقل کے

عقل و مادیت کے پرستاروں کے خلاف نعرہ بغاوت

خلاف بھی بغاوت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں، اس لئے کہ جو زندگی بغاوت
 اور انقلاب کے بغیر گزر جائے وہ کیا زندگی ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے کہ عادات و اطوار، پسند و
 ناپسند، خود ساختہ قوانین، مصنوعی تہذیب، ظاہری تکلفات، رسمی و ضعداریوں اور اس سخت بے رحم
 سماج کے بند ہے مگر نظام اور فرضی بندہوں کو توڑ کر آزاد ہو جائے، زمام کار اس عقل سے لے کر جو
 عرصہ سے اس پر قابض ہے کھوڑی دیر کیلئے جذبہ دل اور رہو ایشوق کے حوالہ کر دے کبھی اس طرح
 بادیہ پیمائی و صحرا فردی کرے جس طرح عشاق و مجبین اپنے محبوب کے لئے کرتے ہیں، کبھی اس شوریدگی و
 آشفٹہ سری کا مظاہرہ کرے جو اہل جنوں و اہل وفا کا شعار ہے، اس لئے کہ جس کو سوسائٹی، سماج اور سہم
 و رواج نے اپنا غلام بنا لیا ہو اس کو آزاد کون کہہ سکتا ہے؟ جو اپنی عادات و خواہشات اور مرغوبات
 کا اسیر ہو اس کو موحد کیسے کہا جاسکتا ہے؟ اسی طرح اس شخص کو مطیع و فرماں بردار اور وفا شعار کیسے
 کہا جاسکتا ہے جو ہمیشہ اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہو اور جب تک اپنی محدود اور مخلوق عقل کے سپانہ سے کسی چوکو

ناپ نہ لے اور اس کے محسوس اور مادی فوائد اس کے علم میں نہ آجائیں اس میں کسی کام کا دلوزہ اور اطاعت کا جذبہ ہی پیدا نہ ہوتا ہو، یہ حج اپنی مخصوص شکل کے ساتھ عقل اور مادیت کے پرستاروں اور نظم و ڈسپلن کے اسیروں کے خود ساختہ قوانین اور زندگی کے اس "روٹین" کے بالکل منافی ہے جس کے وہ دلدادہ ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایمان بالغیب اور حکم کو محض حکم سمجھ کر بے چون و چرا بجالانے کا جذبہ اور ملکہ پیدا ہو، اور اس عقل کو تھوڑی دیر کے لئے اپنے اس منصب سے ہٹا دیا جائے جو ہر چیز کو منطق و فلسفہ، بحث و مناظرہ اور دلیل و حجت کے پیمانے سے ناپتی ہے، اور ہر وقت اور ہر جگہ منطق و استدلال سے کام لیتی ہے،

امام غزالیؒ نے حج کی حقیقت اور روح کو (جس کو ایمان بالغیب اور مطلق امتثال امر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے) بڑے عجیب اور بلیغ انداز میں بیان کیا ہے اور اپنے موسے قلم سے اس کی دلکش اور دل آویز تصویر کھینچ دی ہے، انھوں نے دین کے اس اہم رکن کے قلب و جگر میں ترکوں کی بہت اچھی تشریح کی ہے اور اس کے مغز اور جوہر کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے جو بہت سے قدیم و جدید اہل فکر کی نظر سے رہ گیا تھا، وہ لکھتے ہیں:-

"اس (بیت اللہ کی) وضع اور شکل ایک شاہی دربار یا شاہی ایوان کی طرح ہے جہاں پر عشاق و اہل فراق ہر دشوار گزار اور دور دراز مقام سے افتخار و خیزان، آشفتمہ سمر اور پر لگندہ موہو کر پہنچتے ہیں، رب البیت کے سامنے سر تسلیم خم کئے ہوئے، اپنی حقارت کا احساس لئے ہوئے اس کی عزت و جلال کے سامنے اپنے کو فراموش کئے ہوئے، اس علم و اعتراف کیساتھ کہ وہ اس سے پاک اور بلند و برتر ہے کہ کوئی گھر اور چہار دیواری اس کو گھیر سکے یا کوئی شہر اس کا احاطہ کر سکے تاکہ ان کی عبودیت و رقت اپنی انتہا کو پہنچ جائے اور اطاعت و انقیاد اور تسلیم و رضامیں کوئی کسر باقی نہ رہ جائے،

اسی لئے ان کو ایسے اعمال اور نقل و حرکت کا پابند کیا گیا ہے جن سے نہ نفس انسانی

کو کوئی لگاؤ ہے نہ عقل کی وہاں تک رسائی ہے، مثلاً زہی ہمارے شیطان کو ایک خاص جگہ پہنچ کر پتھر مارنا، صفا و مروہ کے درمیان بار بار دوڑنا، اس قسم کے اعمال کمال عبودیت اور غایت درجہ فنائیت کو ظاہر کرتے ہیں، زکوٰۃ ایک قسم کی رحمہانی و عنخواری ہے، اس کا مفہوم بھی آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے اور عقل بھی اس کو قبول کرتی ہے، روزہ نفس کشی اور ان خواہشات بشری کی سرکوبی کیلئے ہے جن کو شیطان اپنی مقصد براری کھیلنے استعمال کرتا ہے اور اس میں دوسرے مشاغل کم کر کے عبادت میں انہماک و اشتغال کا پہلو واضح ہے، نمازیں رکوع و سجود اور ان افعال اور حرکات کے ذریعہ جن سے تواضع کی روح پیدا ہوتی ہے، خدا کے سامنے اس کی کسب پائی اور اپنے غمخ کا اظہار ہے اور اس سے دلوں کو خاص لگاؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن رمی ہمارا اور سعی اور اس طرح کے دوسرے اعمال ایسے ہیں جن سے دل کو کوئی لحاظ اور سرور حاصل نہیں ہوتا، طبیعت بشری بھی ان کی طرف مائل نہیں ہوتی اور عقل بھی ان کے معنی و مفہوم سے قاصر رہتی ہے چنانچہ یہ عمل یا اقدام صرف اطاعت ہی کے جذبہ سے کیا جاتا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ خدا کا ایک حکم ہے جو بہر صورت واجب الاتباع ہے، اس سے مقصود عقل کو اس کے اختیارات سے محروم کر دینا اور نفس و طبیعت کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے جن سے اس کو لگاؤ اور انس پیدا ہو سکتا ہو، اس لئے کہ جب کوئی چیز عقل سے اچھی طرح سمجھ میں آجاتی ہے تو طبیعت اس کی طرف خود بخود چلنے لگتی ہے، اور طبیعت کا یہ رجحان خود اس عمل کا باعث اور محرک بن جاتا ہے اور اس میں کمال عبدیت اور محرد اطاعت کی شان باقی نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خصوصیت سے یہ لفظ کہے،

لبيك لبيك حقا تعبداً ورفقاً
 لبيك حج برسبغ دل کے ساتھ غلامی اور عبیدت کے جذبہ کے ساتھ۔

حج کے علاوہ یہ الفاظ آپ نے کسی اور عبادت جتنی کہ نماز کے لئے بھی استعمال نہیں فرمائے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نے مخلوق کی نجات کا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ ان کے اعمال اطاعت و انقیاد اور تسلیم و عبودیت کے طریقہ اور سنت پر ہوں، اس لئے وہ اعمال و عبادات (جن کے اسرار و معانی عقل انسانی کی دسترس سے باہر ہیں) تزکیہ نفس اور جہان و طبیعت، اخلاق و فضائل سے بہنا کر عبودیت کاملہ سے روشناس کرنے میں زیادہ موثر ہیں، اس بات کی تہ تک پہنچ جانے کے بعد یہ بات ہماری سمجھ میں خوب آجائے گی کہ ان افعال اور حرکات و سکنات پر تعجب دراصل ان عبادتوں کے مخصوص اسرار و مقاصد کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور حج کی اصل بنیاد اور حقیقت سمجھنے کے لئے ان شاء اللہ اتنا ہی کافی ہے۔^۱ رمی جمار کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کا مدار ہی اطاعتِ محض اور مجرد امتثال امر پر ہے،

لکھتے ہیں:-

‘اس سے مقصود مجرد امتثال امر ہے تاکہ مکمل عبودیت کا مظاہرہ ہو سکے عقل اور نفس کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، مزید براں اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبہ ہے، اس لئے کہ ابلیس ملعون اسی جگہ ان کے حج میں شبہ پیدا کرنے یا کسی معصیت میں مبتلا کرنے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس کو کنکریاں ماریں تاکہ وہ ان کے پاس سے دفع ہو جائے اور اس کو ان سے کوئی توقع ہی باقی نہ رہ جائے، اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ ان کے سامنے شیطان حقیقت میں آگیا تھا اس لئے انھوں نے اس کو مارا، میرے سامنے تو شیطان نہیں ہے کہ میں اس کو ماروں تو اس کو سمجھنا چاہئے کہ یہ خیال بھی شیطان ہی کا پیدا کردہ ہے اور وہی ہے جس نے یہ خیال تمھارے دل میں ڈالا ہے تاکہ شیطان کو ذلیل و خوار کرنے کا جو عزم اور

ارادہ تمہارے اندر تھا وہ کمزور پڑ جائے،

تم کو جاننا چاہئے کہ ظاہر میں تم جبراً عقبہ پر کنکریاں مارتے ہو لیکن حقیقت میں وہ کنکریاں شیطان کے منہ پر پڑتی ہیں اور اس کی کمزور دیتی ہیں، اس لئے کہ اس کی تزیل و توہین سب سے زیادہ اس تعمیل حکم سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اطاعتِ محض کے جذبہ کے ساتھ ہو، نفس یا عقل کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو،

قربانی کے سلسلہ میں کہتے ہیں:-

”جاننا چاہئے کہ یہ اتثال امر (یعنی قربانی) تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے چنانچہ حکم بھی فوراً بجالانا چاہئے اور یہ امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے رکھنی چاہئے کہ اس کے ایک ایک جز کے بدلے میں تمہارا ایک ایک جز آگ سے محفوظ رکھے گا، حدیث میں اسی طرح آیا ہے قربانی جتنی بڑی ہوگی اور اس کے اجزا جتنے زیادہ ہوں گے آگ سے فدیے بھی اسی قدر زیادہ ہو سکیں گے“

حاج اپنے سارے ارکان و اعمال اور مناسک و عبادات کے ساتھ اطاعت

حاجی حکم کا بندہ ہے اور اشاروں کا غلام ہے

محض، مجرد اتثال امر بے چون و چرا حکم بجالانے اور ہر مطالبہ کے آگے سر جھکا دینے کا نام ہے، حاجی کبھی مکہ میں نظر آتا ہے، کبھی منیٰ میں کبھی عرفات میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی ٹھہرتا ہے، کبھی سفر کرتا ہے، کبھی خیمہ گاڑتا ہے، کبھی اکھاڑتا ہے، وہ حکم کا بندہ اور اور چشم و ابرو کا پابند ہے، اس کا خود نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے نہ فیصلہ، نہ انتخاب کی آزادی، وہ منیٰ میں اطمینان سے سانس بھی لینے نہیں پاتا کہ اس کو عرفات جانے کا حکم ملتا ہے لیکن مزدلفہ میں رکنے کی اجازت نہیں ہوتی، عرفات پہنچ کر وہ دن بھر دعا و عبادت میں مشغول رہتا ہے، عزوبتِ کتاب

لے ایما را العلوم ج ۱ ص ۲۷۲

کے بعد اس کو اس کا تقاضا ہوتا ہے کہ ذرا سستا لے اور رات کو یہیں رہ جائے لیکن اس کے بجائے اسکو مزد لطف جانے کا حکم ملتا ہے، وہ زندگی بھر نماز کا پابند رہا تھا لیکن عرف میں اس کو اس کا حکم ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز ترک کر دے اس لئے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، نماز یا اپنی عادت کا بندہ نہیں، وہ یہ نماز مزد لطف پہنچنے کے بعد عشا کے ساتھ ملا کر پڑھتا ہے، مزد لطف میں اس کا خوب ہی لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہاں جی بھر کر ٹھہرے مگر اس بات کی اجازت بھی اس کو نہیں ملتی اور اس کو منیٰ کی طرف رخ کرنے کو حکم ہوتا ہے،

حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سب انبیاء کرام اور ان کے بعد تمام عشاق و اہل محبت، اہل دل اور اہل طلب کی زندگی کا طرز ہی تھا، کبھی سفر کبھی قیام، کبھی وصل کبھی ہجر، نہ عادت کی غلامی نہ ذوق کی اسیری، نہ خواہش کی تابعداری، نہ شہوت کے سامنے سپراندازی،

اس کیلئے سب سے
رحمتِ خداوندی کو متوجہ کرنے میں زمان و مکان کا حصہ
 موزوں اور مناسب

جگہ ہی تھی جہاں اہل محبت کے پیشوا مخلصین کے امام اور اپنے زمانہ میں اللہ کے سب سے زیادہ محب اور محبوب اور مقرب بندہ نے اخلاص و محبت، وفاداری و جہاں نشاری اور ایشار و قربانی کی ایسی ولایت اور حیرت انگیز کمائی پیش کی جو پاکیزہ محبت، بے غرض وفاداری اور صدق و اخلاص کی تاریخ میں سب سے زیادہ تابناک اور دل فریب ہے، ان کے بعد جتنے انبیاء کرام، موصوف و مخلص اور عاشق صادق پیدا ہوئے وہ سب اپنے اپنے دور میں انہی کے نقش قدم پر چلتے رہے، ان کی ایک ایک ادائیگی نقل کرتے رہے اور صدق و وفا کی وہی کمائی دہراتے رہے، انہوں نے اسی طرح بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کے درمیان سعی کی، عرفات میں ٹھہرے، مزدلفہ میں رات گزارى حجرات میں کنگراں ماریں اور منیٰ میں قربانی کی،

اس طرح زمان و مکان میں کمائی کی ان تھکنوں میں جو برابر و ہر اہل جاہلی ہیں، ان اعمال میں جن میں ان کی تقلید جاتی ہے، محبت کے ان جہاں کو از اور دین پروردہ جو نگاہ میں جن سے حجاج از سر نو تازگی

حاصل کرتے ہیں، اس ذوق و شوق میں جس میں وہ ہمہ وقت ڈوبے رہتے ہیں، امت کے ان مختلف طبقوں اور جماعتوں کی صحبت میں جن کی رفاقت ان کو میسر آتی ہے، اس دینی اور روحانی اجتماع میں جس کی نظیر روئے زمین پر کہیں اور نہیں ملتی اور ذکر و دعا، تلبیہ و استغفار کے دلاویز زم زموں میں جو ہر وقت اس فضا میں گونجتے رہتے ہیں اور دل میں بس جاتے ہیں کہ وہ چیز اب بھی موجود ہے جو مردہ دلوں کو حیاتِ نو بخشتی ہے، پست ہمتوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، مضمل و افسردہ نفوس کو نئی زندگی عطا کرتی ہے اور عشق کی اس دلی ہونی چنگاری کو پھر سے بھڑکا دیتی اور چھپر ڈیتی ہے، جو بچھنے کے قریب تھی یا بچھ چکی تھی، رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اس میں جوش پیدا کرتی ہے،

مسلمانوں کے اس عظیم الشان اجتماع اور اہل ایمان کی دعاؤں میں رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی جو خاصیت ہے اور اس کی بدولت سخت سے سخت دل والوں کو زندگی و حرکت اور ذوق و شوق کی جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کی طرف بہت سے اہل نظر و اہل دل علماء اسلام نے متوجہ کیا ہے،
امام غزالیؒ لکھتے ہیں:-

”جب ہمیں کسی خاص نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہیں، دل تضرع و بیتابی میں مشغول ہوتے ہیں، ہاتھ خدا کے سامنے پھیلتے ہوتے ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوتی ہیں اور سب ایک جان اور ایک دل ہو کر پوری توجہ کے ساتھ رحمت الہی کے امیدوار ہوتے ہیں تو اس وقت ایسا نہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مالوس کر دے گا ان کی کوششوں کو ضائع فرما دے گا اور اپنی رحمت سے ان کو محروم و بے نصیب رکھے گا۔“

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حج پر بحث کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ:-

”حج کی حقیقت یہ ہے کہ صالحین کی ایک بڑی جماعت ایک خاص زمانہ میں جمع ہو اور

ان لوگوں کا حال یاد کرے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، مثلاً انبیاء و صدیقین، شہداء و صحابہؓ اور اس جگہ جمع ہو جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، اور جہاں ائمہ دین اور صالحین ہست شعائر اللہ کی تعظیم میں سرشار ہو کر گواہ گواہ تھے روتے ہوئے خیر و بخشش کے طالب اور کفارہٴ سیئات کے امیدوار بن کر آئے ہیں، اس لئے کہ جب ہمیں اس کیفیت کے ساتھ جمع ہوتی ہیں تو رحمت و مغفرت کے نزول میں تخلف نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان اس قدر حقیر، زائدہ و بگاہ، ذلیل و خوار اور غصہ سے جلا ہوا کسی دن نہیں ہوتا جتنا غزہ کے دن۔

ایک جگہ لکھتے ہیں،

یہ بات بھی طہارتِ نفس میں داخل ہے کہ آدمی ان جگہوں میں اترے اور قیام کرے جہاں صالحین اور اولیاء اللہ ہمیشہ سے دل کی تعظیم اور ارادت کے ساتھ اترتے آئے ہیں اور اس کو خدا کے نام سے سمور کرتے رہے ہیں، یہ اہل خیر کے حق میں ملائکہ اور ملائکہ اعلیٰ کو متوجہ کرنے کا باعث ہوگا اور جب وہ وہاں اترے گا تو ان کا رنگ اس پر بھی چڑھ جائے گا۔

حج کا ایک بڑا اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملتِ حنفی کے امام اور موسس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تجدید

ملتِ حنفی کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تجدید تعلق، حج کے سب سے اہم مقاصد میں ہے

تعلق کیا جائے ان کی میراث کی حفاظت کی جائے ان کی زندگی اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کیا جائے، مسلمانوں کی حالت کا جائزہ لیا جائے اور ان کی زندگی میں جو غلطیاں، فساد اور تحریف نظر آئے اس کو دور کیا جائے اور اس کے اصل سرچشمہ کی طرف رجوع کیا جائے، اس لئے کہ حج ایک ایسے مہم کا سالانہ اجتماع ہے جسکے

لہ حجة الشرح اصدۃ ۱۵۰ ایضاً ج ۱ ص ۹۵

ذریعہ مسلمان اپنے اعمال اور اپنی زندگی کا احتساب و تجزیہ کر سکتے ہیں اور ان قوموں اور سوسائٹیوں کے اثرات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جن کے بیچ میں وہ رہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں،

”(حج کے مقاصد میں) اس میراث کی حفاظت بھی ہے جو سیدنا ابراہیمؑ اور سیدنا اسمعیلؑ نے ہمارے لئے چھوڑی ہے اس لئے کہ یہ دونوں ملتِ حنیفیہ کے امام اور عرب میں اس کے مہتمم اور بانی کہے جا سکتے ہیں، حضورؐ کی بعثت بھی اسی لئے ہوئی تھی کہ ملتِ حنیفیہ آپ کے ذریعہ دنیا میں غالب آئے اور اس کا پرچم بلند ہو،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرٰهِيْمَ** (ملت ہے تمہارے باپ ابراہیمؑ کی) اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس ملت کے امام سے جو چیزیں ہم کو ورثہ میں ملی ہیں مثلاً خصالِ فطرت اور مناسک حج اس کی ہم حفاظت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

”قَهْوًا عَلٰی مَشَاعِرِكُمْ فَاَنْتُمْ عَلٰی اِسْرَاتٍ مِنْ اِسْرَاتِ اَبِيكُمْ“
اپنے مشاعر (مقامات حج) پر ٹھہرا سلائے
کہ تم اپنے باپ کی ایک وراثت کے وارث ہو

حج کی سب سے نمایاں اور دلکش تصویر اور وہ روح حضرت ابراہیمؑ کے قصہ کی حج میں تشبیل جو اس کے تمام اعمال و مناسک میں جاری و ساری

۱۔ سورہ حج ۷۸۔ ۱۔ ان خصالِ فطرت سے مراد یہ دس چیزیں ہیں۔ ۱۔ مونچھیں ترشوانا، ڈاڈھی بڑھانا، سواک کرنا، پانی سے ناک صاف کرنا، ناخن کاٹنا، انگلی کے پوروں کا دھونا، بخل کے بال اکھاڑنا، موئے زیر ناک کاٹنا، پانی سے استنجا کرنا، غلتہ کرنا، الوداؤد وراثت حضرت عائشہؓ (دسویں چیز کے بارے میں راوی کہتے ہیں بھول گیا شاید وہ گئی ہے۔ لیکن قاضی عیاضؒ اور امام زودعیؒ نے دسویں چیز غلتہ بتائی ہے) ۲۔ حجۃ اللہ الی اللہ، حج ۲ ص ۱۱۱

نظر آتی ہے وہ عشق و شوریدگی، مرٹلے اور قربان ہو جانے کا جذبہ ہے اس میں صبح عقل کی لگام دل اور جذبات کے حوالہ کر دی جاتی ہے اور عشاق و مجبین اور ان کے امام و پیشوا ابراہیم خلیل اللہ کی ہر ہر ادا کی نقل کی جاتی ہے کبھی بیت اللہ کے طواف کا شوق ہوتا ہے، کبھی حجر اسود کا بوسہ، کبھی صفا و مروہ میں ماں کی مانتا اور جوش اضطرار کی اس طرح نقل کی جاتی ہے کہ جہاں وہ دوڑی تھیں اس جگہ دوڑا جاتا ہے اور جہاں وقار و متانت کے ساتھ چلی تھیں وہاں اسی طرح چلا جاتا ہے، پھر یوم الترویہ میں منیٰ روانگی کا حکم ہے اس کے بعد عرفات کے میدان اور پہاڑی کے دامن میں ٹھہرنا اور دل کھول کر اور رو کر دعا و مناجات کی ہدایت ہے، رات مزلفہ میں گزاری جاتی ہے اور اس کے بعد منیٰ واپسی ہوتی ہے اور یہ سب حضرات ابراہیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید و پیروی میں کیا جاتا ہے،

لیکن اس عشق و محبت اور تقلید و نقل کی سب سے واضح تصویر میری جھمرات ہے جو صرف ایک ایسے فعل کی تقلید ہے جو حضرت ابراہیم سے صادر ہوا تھا، عشاق و مجبین کی تقلید ایک متعدی طاقت اس کی نقل کرنے والے میں بھی وہی جذبات محبت منتقل ہو جاتے ہیں اور گویا بجلی کے سوچے یا پاور ہاؤس سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے جس سے تمام تاروں میں بجلی دوڑ جاتی ہے اور پورے پورے شہر کو جگمگاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کو متوجہ کرنے کا بہترین اور بہت موثر ذریعہ ہے جس نے اس محبت کا مزہ چکھا ہے اس کیلئے اس نظر سے زیادہ پرکیت اور دلفریب منظر کوئی اور نہیں ہو سکتا، جب و فاشعار اور جاں نثار عشاق و مجبین اس کہانی کو دہرانے اور ان واقعات کی نقل کیلئے اس سرزمین میں جمع ہوتے ہیں جو ہزاروں سال پیش پیش آئے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بقا و دوام اور قبول عام عطا فرمایا اور تمام مخلصین و مجبین سے اس کا مطالبہ کیا کہ وہ شیطان کو دلیل کرنے، ایمان کو مضبوط کرنے، اور ابراہیم خلیل الرحمن کی اقتدا و پیروی کے جذبہ کیساتھ یہ ساری کہانی اسی طرح دہرایا کریں

حضرت ابراہیم شہر

قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا قصہ و ریلد امین سے اس کا تعلق کے ایک بڑے مجاور

یا پردہت کے گھر میں پیدا ہوئے جس کا پیشہ بت گری و صنم تراشی تھا اور جو شہر کے سب سے بڑے معبد میں مجاور تھا اور اپنے عقیدہ اور پیشہ دونوں میں اس معبد کے ساتھ منسلک، یہ بڑی دشوار صورت حال تھی اس لئے کہ جب عقیدہ پیشہ کے ساتھ اور دینی جذبہ بانی منفعت کے ساتھ مل جاتا ہے اور دونوں ساتھ چلنے لگتے ہیں تو اس وقت پیچیدگی اور دشواری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس سخت اور تاریک ماحول میں کوئی ایسی چیز نہ تھی جو ایمان و محبت کو ابھار سکے اور اس شرکانہ اور بت پرستانہ جہالت و حماقت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر سکے لیکن اس قلب سلیم کی بات بھی اور تھی جس کو نبوت اور عالم نو کی تعمیر کیلئے تیار کیا جا چکا تھا،

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ إِسْمَٰئِيلَ وَمُوسَىٰ هَارُونَ وَقِيلَ لَهُمْ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ رِجَالًا وَكُنْتُمْ عَابِدِينَ ۝

اور بالیقین ہم (اس سے بھی) پہلے ابراہیم کو خوشخبری دی
حطا کر چکے تھے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے،

وہ اپنی بغاوت اس مرحلہ سے شروع کرتے ہیں جہاں بعض اوقات دنیا کے بڑے سے بڑے انقلاب کا گزرنے ہوتا، یہ گھریلو زندگی کا مرحلہ ہے اس گھر کا مرحلہ جہاں انسان پیدا ہوتا ہے، پلٹتا بڑھتا ہے اور جوان ہوتا ہے اور ہر چیز کا یہی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ یہیں زندگی گزارے، اب وہ ساری باتیں پیش آتی ہیں جن کا قرآن مجید نے اپنے صاف، واضح، اور بلیغ و معجزانہ اسلوب میں ذکر کیا ہے، ان میں حضرت ابراہیمؑ کا بتوں کو توڑنا، پجاریوں کی اس پر سخت برہمی ہیرت اور لاجپاری اور اس باغی اور جو صلہ مند لو جو ان سے انتقام کی کوشش ان کے لئے الاؤ روشن کرنا اور اس کا حضرت ابراہیمؑ کے حق میں ٹھنڈا اور باعث سلامتی بن جانا جابر بادشاہ کے سامنے حضرت ابراہیمؑ کا بلیغ مناظرہ اور سوال و جواب سب چیزیں شامل ہیں۔

یہ انکار اور بغاوت اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ سارا شہر ان کا دشمن ہو جاتا ہے، پوری سوسائٹی ان سے برہم نظر آتی ہے، حکومت وقت بھی ان کا تعاقب کرتی ہے اور ایذا پہنچاتی ہے لیکن وہ ان میں سے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ اس کے منتظر اور اس نتیجہ کے پہلے

۱۵ سورہ انبیاء۔ ۱۵ سورہ انفصیل سورہ انبیاء کی آیات (۵۱ تا ۷۰) میں بیان کی گئی ہے۔

ہی سے متوقع ہوں، وہ اپنے شہر سے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہو کر ہجرت کرتے ہیں اس لئے کہ ان کی اصل پونجی یعنی دولتِ ایمان ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ بالکل تنہا اور بے یار و مددگار سفر کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہوتا اس سفر میں ان کو ہر جگہ انسانوں کا ایک ہی نمونہ نظر آتا ہے، وہی بہت پرستی ہنر کرنے جہالت اور خواہشات کی گرم بازاری جس کو چھوڑ کر چلے تھے ہر جگہ ان کو ملتی ہے، وہ مصر پہنچتے ہیں اور وہاں بڑی آزمائش اور اہانت سے دوچار ہوتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو سن پر بادشاہ وقت کی بری نظر تھی لیکر کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں، اس کے بعد شام پہنچتے ہیں یہاں کی آب و ہوا ان کو راس آتی ہے اور وہیں طرح اقامت ڈال دیتے ہیں اور توحید کی دعوت اور بت پرستی کی مذمت کا کام دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔

شام میں جہاں سرسبزی و شادابی اور رزق کے وسائل بہت وافر تھے اور جو قدرتی حسن سے بھی مالا مال تھا ان کا جی لگتا ہے لیکن جلد ہی ان کو ایک ایسی سرزمین کی طرف جانے کا حکم ملتا ہے جو سرسبزی و شادابی میں شام کی بالکل ضد ہے، لیکن حضرت ابراہیمؑ اپنا کوئی حق نہیں سمجھتے اور کسی سرزمین اور وطن سے ان کو دلچسپی نہیں، وہ حکم کے بندہ اور چشم و ابرو پر چلنے والے ہیں اللہ ساری دنیا کو اپنا وطن اور پوری انسانیت کو اپنا خاندان سمجھتے ہیں، ان کو اس کا حکم ملتا ہے کہ اپنی بیوی باجروہ اور شیر خوار بچہ کو لے کر یہاں سے ہجرت کر جائیں،

ایک ایسی وادی اور سرزمین میں پہنچنے کے بعد جس کے چاروں طرف جلعے ہوئے پہاڑوں کے سوا کچھ نہ تھا، جہاں کی آب و ہوا اور موسم بہت سخت، پانی مفقود اور ہر طرف سناٹا تھا اور کوئی ایسا موسم و عنصر بھی نہ تھا جس سے دل کو سکون و اطمینان ہوتا، ان کو یہ حکم ملتا ہے کہ اپنی کمزور و ناتواں بیوی اور اپنے چھوٹے بچہ کو اللہ کے بھروسہ پر اور محض اس کے حکم کی تعمیل میں چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں اور اس طرح کہ راضی برضا ہوں، نہ جزع فرزع ہو، نہ ڈر اور گھبراہٹ، نہ بے وفی و اکتاہٹ، نہ عزیزیت میں کمزوری، نہ وعدہ الہی میں

شک، بلکہ اس کے بجائے انسانی تجربوں کے خلاف بناوت، طبعی اسباب کی مخالفت، و مسائل سے بے نیاز بھی اور انقطاع کلی، ایمان بالغیب اور خدا پر اس وقت بھروسہ اور اعتماد ہو جب قدم پھسلنے لگیں اور بدگمانی پیدا ہونے لگے۔

ان کے جانے کے بعد قدرتی طور پر وہ سب باتیں پیش آتی ہیں جن کا اندیشہ تھا، بچہ پیاس سے بیتاب ہو جاتا ہے، اور ماں پر بھی پیاس کا غلبہ ہوتا ہے لیکن اس صحرا میں پانی کہاں؟ وہاں تو ان چھوٹے چھوٹے گڑھوں کا بھی وجود نہ تھا جن میں بچا کھچا پانی مل جاتا ہے، اب ماں کی مانتا جوش مارتی ہے ان کو خطرہ کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ پانی کی تلاش میں یا کسی ایسے قافلہ کی جستجو میں جس کے پاس پانی مل جائے بے تاب و بے قرار ہو کر والہانہ انداز میں دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑنے لگتی ہیں، دوسری پہاڑی کے پاس پہنچنے کے بعد فوراً بچہ کا خیال آتا ہے کہ وہ نہ جانے کس حال میں ہو اس لئے رکے بغیر پھر دوبارہ واپس آ کر اطمینان کرتی ہیں کہ وہ زندہ اور بخیریت ہے اس کے بعد پھر رہا نہیں جاتا اور وہ دوبارہ پھر اسی پہاڑی کی طرف دوڑ جاتی ہیں کہ شاید کہیں کوئی آدمی نظر پڑ جائے یا پانی کی علامت کسی جگہ نظر آجائے، ایک طرف ان کے اندر وہ اضطراب و بے کلمی ہوتی ہے جو اس صورت حال کا قدرتی نتیجہ ہے، دوسری طرف وہ سکینت جو صرف ایمان اور اعتمادِ علی اللہ سے پیدا ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں ہیں ظاہری اسباب اور سعی و تدبیر کو ایمان اور توکل کے منافی نہیں سمجھتیں، وہ مضطرب ضرور ہیں لیکن مایوسی کے ادنیٰ شائبہ کے بغیر خدا پر پورا بھروسہ بھی رکھتی ہیں لیکن تعطل بے عملی اور سستی کے بغیر ایسا منظر شاید چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا، اب رحمت الہی جوش میں آئی اور حجازانہ طریقہ سے ایک چشمہ وہاں پھوٹ پڑا یہ وہ زمزم کا مبارک اور لافانی چشمہ ہے جو نہ کبھی خشک ہوتا ہے نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے وہ ساری دنیا اور تمام نسلوں کے لئے کافی ہے اور آج تک سارا عالم اس سے فیضیاب اور سیراب ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے غذا ایت بھی، اجر بھی اور برکت بھی۔

اللہ تعالیٰ نے اس اضطرابی حرکت کو جو ایک مخلص مومنہ سے صادر ہوئی ایک اختیاری حرکت بنا دیا

اور دنیا کے بڑے سے بڑے ذہین، عبقری، اور فلسفی انسان کو اور بڑے سے بڑے فرماں روا اور بادشاہ کو اس کا پابند کر دیا، چنانچہ جب تک وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی نہ کر لیں ان کا حج ہی پورا نہیں ہو سکتا، بے دونوں پہاڑیاں دراصل ہر محب و مشتاق کی منزل ہیں اور یہ سعی اس دنیا میں مومن کے موقف کی بہترین تمثیل ہے، اس لئے کہ وہ بھی عقل اور جذبہ اور احساس اور عقیدہ دونوں کا جامع ہوتا ہے، وہ عقل سے بھی پوری طرح کام لیتا ہے اور اپنی زندگی کے مصالح و ضروریات میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن کبھی کبھی اپنے ان دنی جذبات کے سامنے بھی سر جھکا دیتا ہے جن کی جڑیں عقل سے بھی زیادہ گہری اور مضبوط ہوتی ہیں، وہ ایک ایسی دنیا میں رہتا ہے جو ترغیبات، جنسی خواہشات، زینت و آرائش اور نظاہر سے بھری ہوئی ہے لیکن صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے والے کی طرح وہ کسی طرف نظر اٹھائے اور کسی اور چیز میں اٹکے بغیر اور کسی اور جگہ ٹھیرے بغیر تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ فکر اپنی منزل اور اپنے مستقبل کی ہوتی ہے وہ اپنی زندگی کو چند گنے چنے چکروں کی طرح سمجھتا ہے جو وہ اپنے رب کی اطاعت اور اپنے اسلاف کی اقتدا میں لگاتا ہے اس کا ایمان بحث و جستجو میں مانع نہیں ہوتا اور اس کی سعی اس کے توکل و اعتماد میں کوئی خلل نہیں ڈالتی، ایک ایسی حرکت جس کی ساری قیمت، روح، اور پیام، دو لفظوں میں ادا کیا جا سکتا ہے "محبت" اور "تالبعاری"۔

اب یہ کچھ کیا ہوتا ہے اور اس عمر کو پہنچتا ہے جب باپ کو اپنے بچے سے قدرتی طور پر زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کے ساتھ باہر جاتا ہے، ان کے ساتھ دوڑتا بھاگتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اس کے والدین میں انسانی ہمدردی اور محبت بدرجہ اتم موجود تھی اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور جگہ کے ٹکڑے سے بڑا انس اور میلان محسوس کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی مشکل ہے، اس لئے کہ ان کا قلب وہ قلب سلیم تھا جو محبت الہی کھیلنے مخصوص ہے، وہ کسی عام انسان کا دل نہیں، خلیل الرحمن کا دل تھا، محبت کو سب کچھ گوارا ہے، شرکت گوارا نہیں، وہ رقیب کو کبھی برداشت نہیں کر سکتی، جب یہ عام انسانی محبت کا حال ہے تو محبت الہی کا حال کیا ہوگا، یہ وہ واقعہ ہے جب حضرت ابراہیمؑ اپنے محبوب بیٹے کی قربانی کا اشارہ لیتا ہے، انبیاء کا خواب وحی کے برابر ہوتا ہے

اس لئے جب کئی بار ان کو یہ اشارہ ملا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہی نشا ہے اور ان کو یہ کام انجام دینا ہے وہ اپنے بیٹے کا امتحان لیتے ہیں اس لئے کہ یہ کام ان کی موافقت، صبر اور قوت برداشت کے بغیر انجام دینا مشکل ہے یہ بات سن کر وہ غایت درجہ سعادت و نجابت اور امر الہی کے سامنے مکمل تسلیم اور رضا بقضاکام ظاہر کرتے ہیں اور ایسا کیوں نہ ہوتا وہ خود بخوبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کے واد ہیں۔

قَالَ يَا بَنِيَّ اِلٰى اَسْمٰى فِى الْمَنَامِ اِلٰى اَذْمَجَاهُ
فَانظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يَا اَبْتَ اَفْعَلُ
مَا لَوْ مَرَّ سَجْدًا لِيْ اِنْ شَاءَ اٰدَمُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ
انہوں نے کہا: بیٹا! میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں
ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے
وہ بولے اے میرے باپ آپ کو ڈالئے جو کچھ آپ کو حکم
ملا ہے، آپ انشاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے
پائیں گے۔

اب وہ بات پیش آتی ہے جس کے سامنے عقل عاجز اور حیران ہے، باپ اپنے محبوب اور سعید بیٹے کو لے کر باہر نکلتے ہیں وہ خدا کے اشارہ پر اپنے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہیں اور یہ بھی اپنے رب کی اور اپنے والد کی اطاعت میں ان کے ساتھ چل رہے ہیں، دونوں کا مقصد ایک ہے، اپنے مالک کا حکم بجالانا اور بلاچون و چرا اس کے آگے اپنا سر رکھ دینا، راستہ میں ان کو شیطان ملتا ہے جس نے انسان کو ہمیشہ سعادت سے محروم کرنے کی کوشش کی ہے وہ ان کو اس ارادہ کی تکمیل سے روکتا ہے، خدا کی نافرمانی کو بہت ہمدردانہ اور خوبصورت طریقہ پر ان کے سامنے پیش کرتا ہے زندگی کی رحمت دلاتا ہے لیکن وہ اس کی ایک چلنے نہیں دیتے اور حکم الہی کی تعمیل کے لئے کمر کس لیتے ہیں، اب وہ لوجہ آتا ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی مضطرب ہو جائیں اور جن دلشیر بھی، وہ اپنے لڑکے کو زمین پر لٹا دیتے ہیں چھری گلے پر رکھ دیتے ہیں اور ذبح کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی مشیت یحییٰ میں حائل ہوتی ہے اس لئے کہ مقصود حضرت اسماعیل کا ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ اس محبت کو ذبح

کرنا تھا جو خدا کی محبت میں شریک ہو جاتی ہے اور قیب بننے لگتی ہے اور یہ محبت گلے پر چھری رکھتے ہی ذبح ہو چکی تھی، حضرت اسماعیلؑ تو اس لئے پیدا ہوئے تھے کہ وہ زندہ رہیں، برگ و بار لائیں ان سے نسل چلے اور سید الانبیاء و ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان ہی کی اولاد میں ہوں، اس لئے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پوری ہونے سے پہلے ذبح کیے ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے فدیہ کے طور پر حبت کا ایک مینڈھا بھیجا کہ اس کو ان کی جگہ ذبح کرو اور اس کو حضرت ابراہیم کے تمام متبعین اور ان کے بعد کی تمام نسلوں کیلئے سنت بنا دیا، ایام نحر میں وہ اسی عظیم قربانی کی تجدید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کر کے قربانی دیتے ہیں۔

فَلَمَّا اسَلَّمَا وَاَتَاكَ لِلْحَبِیْنِ ۝ وَنَادٰی نَبَا ۙ
 اَنْ یَّا اِبْرٰهَیْمُ ۙ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّعْیَا ۙ
 اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِی الْمُحْسِنِیْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا
 لَهُو الْبَلَاءُ الْمُبِیْنُ ۝ وَفَدَّی نَبَا ۙ بِذِیْبِ
 عَظِیْمٍ ۙ وَتَرَكْنَا عَلَیْهِ فِی الْاٰخِرِیْنَ ۙ سَلَامًا
 عَلٰی اِبْرٰهَیْمُ ۙ

پھر جب دونوں نے حکم کو تسلیم کر لیا اور (باپ نے بیٹے کو) کر روٹ پر لٹا دیا، اور تمہیں انھیں آواز دی کہ اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا (وہ وقت ہی عجب تھا) تم تخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں بیشک تمہیں کھلا ہوا امتحان، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں

یہ بات رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو

حضرت ابراہیمؑ اور شیطان کے اس قصہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بقا و دوام بخشا اور ان جگہوں پر جہاں شیطان ان کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا اور ان کو اس فعل سے باز رکھنا چاہتا تھا لنگروں سے رجم کرنے کا حکم دیا اور اس کو ایک ایسا عمل بنا دیا جو ہر سال حج کے افضل ترین ایام میں کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ شیطان سے نفرت پیدا ہو، اس کی نافرمانی اور اس سے بغاوت کا اظہار ہو، یہ وہ اولیٰ ہے جس میں ایک مومن کو بڑی لذت

زندگی اور کیفیت محسوس ہونا چاہئے بشرطیکہ اس کا ایمان پختہ ہو، فہم صحیح ہو اور امر الہی کی اطاعت کا جذبہ دل میں موجزن ہو، کمائی کے اس کردار کو دہراتے وقت اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ بدی کی طاقتوں اور شیطان اور اس کے لشکروں کے ساتھ معرکہ کارزار میں ہے، اگرچہ شیطان کو اس سے سوائے رجم اور توہین کے کچھ ملنے والا نہیں،

اب اس واقعہ پر ایک زمانہ گزر جاتا ہے، یہ کچھ اب جو ان ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا ہے حضرت ابراہیم کی دعوت بھی رنگ لائی ہے اور اچھی طرح پھیل چکی ہے، اب اس کے لئے ایک ایسے مرکز کی ضرورت تھی جس پر پورا اعتماد کیا جاسکتا اور جس سے ایمان کو قوت و غذا حاصل ہوتی، اس دنیا میں بادشاہوں کے محل اور بتوں کے معبد تو بہت تھے جہاں خواہش نفس اور شیطان کی پرستش ہوتی تھی لیکن اللہ کی زمین پر اللہ ہی کی عبادت کیلئے اب تک کوئی گھر نہ تھا جس میں اخلاص کے ساتھ صرف اسی کی عبادت ہوتی، اور اسکو عبادت کرنے والوں اور زیارت کرنے والوں کے لئے ہر قسم کی آلودگی اور نجاست سے پاک و صاف رکھا جاتا، چنانچہ اب جبکہ دین اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے اور امت مسلمہ کی بنیاد پڑ چکی ہے، حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کی تعمیر کی ہدایت کی جاتی ہے ایک ایسا گھر جو تمام انسانیت کیلئے جائے پناہ اور گوارا بنے، اور جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، باپ بیٹے دونوں مل کر اس مبارک گھر کی تعمیر کرتے ہیں جو ظاہری شکل کے اعتبار سے بہت سادہ اور معمولی ہے لیکن اپنی عظمت کے لحاظ سے بہت مستحکم اور بلند ہے، وہ دونوں پتھر ڈھوتے ہیں اور اس کی دیواریں اٹھاتے ہیں،

وَاذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ
اور وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے) جب ابراہیم
وَاسْمَاعِيلُ طَرَبْنَا الْقَبْلَ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحِيْمُ
اور اسماعیل خانہ (کعبہ) کی بنیادیں بلند کر رہے تھے لے
الْعَلِيْمَ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَرَبِّ
ہمارے پروردگار ہم سے (یہ) قبول کر لیتا تو ہی
ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ۗ وَاَرِنَا مَسْكِنُنَا
(سب کچھ) سننے والا ہے، (سب کچھ) جاننے والا ہے

وَسَبِّ عَلَيْنَاهُ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

اسے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنا دے اور

ہماری نسل سے ایک فرمانبردار امت پیدا کرے اور ہم کو جانے

دینی قاعدے بتلا دے، اور ہمارے حال پر توجہ رکھ

یقیناً تو توڑا توہ فرمائے والا ہے، بڑا مہربان ہے،

یہ گھبرایمان و اخلاص کی ان بنیادوں پر قائم کیا گیا جس کی نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ

نے اس کو خوب قبول فرمایا، نوازا، اس کے دوام کا فیصلہ فرمایا، اس کو جہاں و جلال کا لباس زیباعطا کیا، دلوں

کو اس کی طرف مائل کر دیا اور اس کو تمام انسانوں کی قبلہ گاہ اور ان کے دلوں کے لئے مقناطیس کی طرح باعث

کشش بنا دیا، لوگ وہاں سر کے بل بلکہ آنکھوں اور پلکوں کے بل آتے ہیں اور اس پر جان و دل نثار کرتے ہیں

یہ گھر ہر قسم کے ظاہری حسن اور مصنوعی آرائش سے خالی اور محفوظ ہے اور ایک ایسے شہر میں واقع ہے جو تہذیب

و تمدن کے ہنگاموں اور زندگی کے پرشور دھارے سے بہت دور ہے لیکن پھر بھی اس میں وہ کشش پائی

جاتی ہے کہ لوگ اس کی طرف کھنچ کھنچ کر دیوانہ وار پہنچتے ہیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے بیتاب

رہتے ہیں،

جب یہ گھر بن کر تیار ہو گیا تو غیب سے یہ صدا آئی،

اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، لوگ تمہارے پاس

پیدل بھی آئیں گے اور وہی اونٹنیوں پر بھی جو دور دراز

راستوں سے پہنچی ہوں گی تاکہ اپنے فوائد کے لئے آمو جو

ہوں اور تاکہ ایام معلوم میں اللہ کا نام لیں ان چوپایوں

پر جو اللہ نے ان کو عطا کئے ہیں، پس تم بھی اس میں سے

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَا تُوبُكُ سُبْحَانَ

وَعَلَىٰ كُلِّ مَمْرٍ يُأْتِيَنَّ مِنْ كُلِّ شَعْبٍ مِمَّنْ

يَشْهَدُ وَأَمَّا فِخْ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ

عَلَيْهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَفَقْنَا

مَنْ بِهِمْ مِنَ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا

البائسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَقَاتُمْهُمْ وَلِيُؤْتُوا
 نُدُورَهُمْ وَيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝
 کھاؤ اور صیدت زدہ محتاج کو کبھی کھلاؤ پھر لوگوں کو
 چاہئے کہ اپنا میل کھیل دور کریں، اور اپنے واجبات کو
 پورا کریں، اور چاہئے کہ (اس) قدیم گھر کا طواف کریں۔

حضرت ابراہیمؑ کے عہد میں یہ دنیا اسباب کی غلام تھی اور لوگ ان پر ضرورت سے زائد اعتماد کرنے لگے تھے، بلکہ یہ
 سمجھ بیٹے تھے کہ وہ مستقل بالذات قائم اور موثر ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اسباب نے ارباب کا درجہ اختیار
 کر لیا اسباب کی اس درجہ تقدیس اور اعتماد نے اس بت پرستی کے پہلو بہ پہلو جس میں لوگ پہلے ہی پوری طرح
 ڈوبے ہوئے تھے ایک نئی بت پرستی پیدا کر دی، حضرت ابراہیمؑ کی زندگی دراصل ان ہی بت گروں اور
 بت پرستوں کے خلاف بغاوت تھی وہ توحید خالص اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور احاطہ و وسعت پر
 ایمان کی دعوت تھی اور اس بات کا اعلان کہ وہی تمام چیزوں کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، وہی اسباب پیدا
 کرتا ہے اور وہی ان کا الگ ہے، وہ جب چاہتا ہے اسباب کو سببات سے جدا کرتا ہے اور اشیاء سے ان کے
 خواص کو سلب بھی کر لیتا ہے اور ان سے وہ چیزیں ظاہر فرماتا ہے جو اس کی ضد ہوتی ہیں اس کو سبب چاہتا ہے اور
 جس چیز کے لئے چاہتا ہے استعمال کرتا ہے اور جس کام پر چاہتا ہے لگا دیتا ہے لوگوں نے حضرت ابراہیمؑ کے لئے آگ کی بھٹی
 تیار کی اور کہا کہ

حَرِّ قَوْمًا وَأَنْصُرُوا إِلَهُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝
 انھیں توجہ دلاؤ اور اپنے ٹھکانوں کا بدلے لو، اگر تمہیں
 (کچھ) کرنا ہے۔

لیکن حضرت ابراہیمؑ جانتے تھے کہ آگ اللہ تعالیٰ کے لڑاؤ کے تابع ہے، جتنا اس کی مستقل بالذات صفت
 نہیں جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی، ایک اضافی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں امانت کے طور پر رکھی ہے
 اس کی لگام اسی کے ہاتھ میں ہے جب چاہے دھیل دے دے اور جب چاہے کھینچ لے اور اسی آگ کو دیکھتے

دیکھتے گلستان اور چمنستان بناوے اس ایمان و یقین کے ساتھ وہ اس میں اطمینان کے ساتھ داخل ہو گئے اور وہی ہوا جو انھوں نے سوچا تھا،

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۝

ہم نے حکم دیا ہے آگ کو ٹھنڈی اور بے گند ہو جا ابراہیم کے حق میں، اور (لوگوں نے) ان کے ساتھ برائی کرنا چاہی تھی سو ہم نے انہیں (لوگوں) کو ناکام کر دیا۔

لوگوں کا عام عقیدہ اور تجربہ یہ تھا کہ زندگی وافر پانی، زرخیز مٹی اور کھیت و باغات پر قائم ہے چنانچہ وہ اپنے بتوں اور خاندانوں کے لئے ان شہروں اور ملکوں کی تلاش میں رہتے تھے جو وطن بنانے کے لائق ہوں اور وہاں کی زمین بہت زرخیز ہو، سرسبز و شادابی خوب ہو، پانی وافر مقدار میں ملے تجارت اور صنعتی کاروبار کے لئے سہولتیں حاصل ہوں، حضرت ابراہیمؑ نے اس عقیدہ و تجربہ اور دستور و رواج کے خلاف بغاوت کی اور خود عمل کر کے دکھایا انھوں نے اپنے مختصر قائدانہ کیلئے جو ماں بیٹے پر مشتمل تھا ایک ایسی وادی غیر ذی زرع (بے آب و گیاہ وادی) کا انتخاب کیا جس میں نہ زراعت کی صلاحیت تھی، نہ تجارت کا موقع، وہ دنیا سے منقطع، تجارتی مراکز اور شاہراہوں اور دولت اور خوشحالی کے علاقوں سے بہت دور واقع تھی، یہاں پہنچ کر انھوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ ان کے رزق میں کشائش پیدا فرمائے، دلوں کو ان کی طرف مائل کرے اور ہر طرح کے پھل بغیر ظاہری اسباب اور عام راستوں کے وہاں پہنچتے رہیں۔ انھوں نے یہ دعا کی۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي
زُرْعَةٍ عِنْدَ أُمَّيْكَ الْمُحْرَمِينَ رَبَّنَا يُقِمْ لَهُ الصَّلَاةَ
فَلْيَجْعَلْ آقِبَاتِهِ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي
إِلَيْهِمْ دَارُورُهُمْ مِنَ الْقُرْآنِ لَعَلَّهُمْ

اسے ہمارے پروردگار میں اپنی کچھ اولاد کو ایک بے زراعت میدان میں آباد کر دیا ہے تیرے مدغم گھر کے قریب (یہ اس لئے) اسے ہمارے پروردگار کہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں، سو تو کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرنے

اور انھیں کھانے کو پھل دے جس سے یہ شکر گزار رہیں۔

يَسْكُرُونَ ۝

اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایسی قبول فرمائی کہ رزق اور امن و امان دونوں چیزوں کی ضمانت کر دی اور ان کے شہر کو ہر قسم کے پھلوں اور اپنی..... مختلف نعمتوں کا مرکز بنا دیا۔

کیا ہم نے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی
جہاں ہر قسم کے پھل کھینچ چلے آتے ہیں ہمارے پاس
سے بطور کھانے کے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ (اتنی
بات بھی) نہیں جانتے۔

اَوَلَمْ يُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا اِمْنًا يُجِبِي الْيَسْرِ
مَرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ
الَّذِينَ هُمْ لَا يَعْمُرُونَ ۝

چاہیے تھا کہ اس خانہ (کعبہ) کے مالک کی عبادت کریں
جس نے ان کو بھوک سے کھانے کو دیا۔ اور انھیں خون
سے امن دیا۔

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝ الَّذِي
اٰطَعَهُهُمْ مِنْ جُوعٍ ۙ وَاَمْنِهِمْ مِنْ خَوْفٍ ۙ

انھوں نے اپنے گھر والوں کو ایک ایسی زمین میں لاکر چھوڑ دیا جہاں حلق ترک کرنے کے لئے بھی پانی نہ تھا،
لیکن ایسی ریگستانی اور پتھریلی زمین سے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دیا، ریت سے پانی خود بخود ابٹنے
لگا اور بغیر کسی توقف کے آج تک اسی طرح جاری ہے لوگ جی بھر کے اس کو پیتے ہیں اور پیے بھر کر اپنے ساتھ
لے جاتے ہیں۔

وہ اپنے گھر والوں کو ایک ایسی ویران و عجز آباد جگہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں آدمی کا سایہ بھی نظر نہیں آتا
لیکن دیکھتے دیکھتے وہ جگہ ایسی ٹوٹا ہوا ہوجاتی ہے کہ دینا کے ہر علاقہ کے لوگ وہاں دیکھ جاسکتے ہیں حضرت
ابراہیمؑ کی زندگی ان کے عہد اور ان کی سوسائٹی کی حد سے بڑھی ہوئی مادیت اور اسباب کی پرستش کے خلاف
ایک چیلنج تھی، اور خدا کی قدرت مطلقہ پر اعتماد گہنی کا اظہار۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت جاری ہے

۱۵ سورہ قصص ۲۷ ۱۶ سورہ قصص ۲۸ ۱۷ سورہ قصص ۲۹ ۱۸ سورہ قصص ۳۰ ۱۹ سورہ قصص ۳۱ ۲۰ سورہ قصص ۳۲ ۲۱ سورہ قصص ۳۳ ۲۲ سورہ قصص ۳۴ ۲۳ سورہ قصص ۳۵ ۲۴ سورہ قصص ۳۶ ۲۵ سورہ قصص ۳۷ ۲۶ سورہ قصص ۳۸ ۲۷ سورہ قصص ۳۹ ۲۸ سورہ قصص ۴۰ ۲۹ سورہ قصص ۴۱ ۳۰ سورہ قصص ۴۲ ۳۱ سورہ قصص ۴۳ ۳۲ سورہ قصص ۴۴ ۳۳ سورہ قصص ۴۵ ۳۴ سورہ قصص ۴۶ ۳۵ سورہ قصص ۴۷ ۳۶ سورہ قصص ۴۸ ۳۷ سورہ قصص ۴۹ ۳۸ سورہ قصص ۵۰ ۳۹ سورہ قصص ۵۱ ۴۰ سورہ قصص ۵۲ ۴۱ سورہ قصص ۵۳ ۴۲ سورہ قصص ۵۴ ۴۳ سورہ قصص ۵۵ ۴۴ سورہ قصص ۵۶ ۴۵ سورہ قصص ۵۷ ۴۶ سورہ قصص ۵۸ ۴۷ سورہ قصص ۵۹ ۴۸ سورہ قصص ۶۰ ۴۹ سورہ قصص ۶۱ ۵۰ سورہ قصص ۶۲ ۵۱ سورہ قصص ۶۳ ۵۲ سورہ قصص ۶۴ ۵۳ سورہ قصص ۶۵ ۵۴ سورہ قصص ۶۶ ۵۵ سورہ قصص ۶۷ ۵۶ سورہ قصص ۶۸ ۵۷ سورہ قصص ۶۹ ۵۸ سورہ قصص ۷۰ ۵۹ سورہ قصص ۷۱ ۶۰ سورہ قصص ۷۲ ۶۱ سورہ قصص ۷۳ ۶۲ سورہ قصص ۷۴ ۶۳ سورہ قصص ۷۵ ۶۴ سورہ قصص ۷۶ ۶۵ سورہ قصص ۷۷ ۶۶ سورہ قصص ۷۸ ۶۷ سورہ قصص ۷۹ ۶۸ سورہ قصص ۸۰ ۶۹ سورہ قصص ۸۱ ۷۰ سورہ قصص ۸۲ ۷۱ سورہ قصص ۸۳ ۷۲ سورہ قصص ۸۴ ۷۳ سورہ قصص ۸۵ ۷۴ سورہ قصص ۸۶ ۷۵ سورہ قصص ۸۷ ۷۶ سورہ قصص ۸۸ ۷۷ سورہ قصص ۸۹ ۷۸ سورہ قصص ۹۰ ۷۹ سورہ قصص ۹۱ ۸۰ سورہ قصص ۹۲ ۸۱ سورہ قصص ۹۳ ۸۲ سورہ قصص ۹۴ ۸۳ سورہ قصص ۹۵ ۸۴ سورہ قصص ۹۶ ۸۵ سورہ قصص ۹۷ ۸۶ سورہ قصص ۹۸ ۸۷ سورہ قصص ۹۹ ۸۸ سورہ قصص ۱۰۰ ۸۹

وہ اسباب کو ہمیشہ ایمان کے تابع بنا دیتا ہے اور ان اسباب سے وہ چیزیں ظاہر فرماتا ہے جن کو سمجھنے سے مادی لگا ہیں قاصر اور عاجز ہیں،

حج اور اس کے تمام اعمال و مناسک نیز اس سلسلہ کے تمام واقعات و حوادث جو ان اعمال کے ساتھ وابستہ ہیں، منظرِ اسرار

بے نیازی اور انانیت و خود پرستی سے رہائی و آزادی کا وہ لباس زیباجو حاجی زیب تن کرتا ہے، اور احرام و توف، افاضہ و رجم، سعی اور طواف کے تمام وہ اعمال جو وہ بجالاتا ہے، دراصل توحید، اسباب کی نفی، خدا پر توکل، اس کے راستہ میں قربانی اور اس کی اطاعت و خوشنودی کو اپنی زندگی میں موثر، پائدار اور فعال بنانے کی سعی و تدبیر ہے، وہ عادات، رسم و رواج، جھوٹے معیار اور مصنوعی قدروں کے خلاف ایک کھلی ہوئی بغاوت اور طاقتور ایمان پسچی محبت ہے، بے نظیر قربانی اور اعلیٰ درجہ کے ایثار و سبے غرضی کی تجدید ہے، حج ان اعلیٰ مقاصد صالحہ جذبات روحانی اور ایمانی قدروں، نیز اس انسانی و اسلامی اخوت کی بقا و ترقی کا ضامن ہے جو مصنوعی قومیتوں اور نسل و وطن کے محدود اور ناقص پیمانوں سے بالاتر ہے، وہ حضرت ابراہیمؑ کے راستہ اور مسلک پر چلنے ان کی روح کو اپنے اندر پیدا کرنے اور ہر جگہ اور ہر دور میں ان کی دعوت کے پرچم کو بلند رکھنے کی دعوت ہے

مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ اَنۡرَاھٖمۡ ط ھُوَ سَمَّ اَکۡمَ السَّۡلٰطِیۡنَ
مِنۡ قَبۡلِ وَاِنۡیَ ھٰذَ لِیَاکُوۡنَ الرَّسُوۡلَ شَہٖدًا
عَلَیۡکُمۡ وَاَنتُمۡ کَوۡنُۡمُ اَشۡھٰکَۃَ عَلَی النَّاسِ ط فَاقِیۡمُوا
الصَّلٰوۃَ وَآتُوا الزَّکٰوٰتَ وَاعۡتَمِدُوا بِاٰتِیۡہِ ھُو
مَوْلَاکُمۡ فَمَعۡمَ الْمَوٰلِیِّ وَنِعۡمَ النَّصِیۡرُ

تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت (پر قائم رہو) اسی نے تمہیں مسلم قرار دیا، پہلے بھی اور اس (قرآن) نے بھی تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں، اور تم (سب) لوگوں کے مقابلے میں گواہ ٹھہرو، سو تم لوگ نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑو

..... رہو وہی تمہارا کارساز ہے، سو کیسا اچھا کارساز ہے اور

..... کیسا اچھا مددگار۔

تاریخ کا نیا عنوان اور انسانیت کی حد فاصل

حضرت ابراہیمؑ اور ان کی دعوت اور
جدوجہد کتاب انسانیت کا نیا

روشن اور تابناک عنوان ہے، اس سے ایک تاریخ دوسری تاریخ سے جدا ہوتی ہے، پوری انسانیت دو کیمپوں اور دو محاذوں میں بٹ جاتی ہے جو زمانہ کے ساتھ ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور ان کی کشمکش بھی جاری رہتی ہے، اس سے پرانا دور ختم ہوتا ہے اور نیا دور شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو لازوال امامت اور ابدی دعوت سے نوازا ان کی نسل کیسے نبوت اور ولایت اور دنیا کی دینی پیشوائی اور قیادت ہمیشہ کھیلے لکھدی، اور ان کے خاندان اور متبعین کیسے فیصلہ فرمادیا کہ حق کیسے جہاد و سرفروشی باطل کے ساتھ مستقل کشمکش، دعوت الی اللہ، انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو تیز و تند ہاروں اور سخت تھپیڑوں کے باوجود پار لگانے کی ذمہ داری اور ہوا کے بھونکنوں سے اس چراغ زندگی کی حفاظت ہمیشہ ان ہی کے سر رہے گی جس پر انسانیت کے پورے قافلہ کی نجات کا انحصار ہے۔

انسانیت کا سہارا

حج اور اس موسم کے تمام مناسک اور ملت ابراہیمی کے فرزندوں کا کہیں یہ
سالانہ اجتماع حضرت ابراہیمؑ اور ان کے نام لیواؤں و روحانی فرزندوں کے

باہمی ارتباط اور ان معانی، عقائد اور مقاصد کی تجدید کیسے بالکل کافی ہے اور اس میں نہ صرف اس ملت بلکہ
ساری انسانیت کی بقا ہے،

جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ
ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي
الشرنے کعبہ کے مقدس گھر کو انسانوں کے باقی رہنے کا
مدار ٹھہرایا ہے (نیز) حرمت والے مہینہ کو اور حرم
میں قربانی کو، اور گلے میں پٹہ پڑے ہوئے جانوروں کو،

یہ اس لئے کہ تم یقین کر لو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین
میں ہے اللہ اس سب کا علم رکھتا ہے، اور بیشک اللہ
ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ وَآتَاهُ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

ہدایت و ارشاد اور اصلاح و چھاؤ کا ابدی مرکز
یہ گھر ہدایت و ارشاد و روحانیت و تلہیت

دل کی غذا اور طمانیت و سکینت کا ایک مستقل اور ابدی مرکز بن گیا جہاں مناسک حج ادا کئے جاتے ہیں، روح و
دل کو غذا اور قوت پہنچائی جاتی ہے، دل کے سرد خانہ کو پھر سے گرم اور روشن کیا جاتا ہے اور گویا اسکے استعمال شدہ
”سبز“ کی جگہ نئے اور طاقتور سبز لگاے جاتے ہیں، پوری امت یہاں سے دینی پیغام حاصل کرتی ہے سارا عالم
اسلام ہر سال یہاں جمع ہو کر اپنی محبت و اطاعت اور تسلیم و انقیاد کا خراج ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس
مضبوط رسی اور اس رکن کی یہ ساق اپنی گرمی و استگیا کا ثبوت دیتا ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے فضلاء و علماء
بادشاہ و امرا، اغنیاء و فقراء، ریاست، دال اور حکمران عشق و محبت اور جوش و وارفتگی کے ساتھ اس کا طواف کرتے
ہیں، لیکن فہم و بصیرت اور احساس و شعور لئے ہوئے، وہ اس کا علی ثبوت دیتے ہیں کہ وہ اختلاف کے باوجود
متحد متنوع کے باوجود ہم رنگ و ہم خیال، انتشار کے باوجود شانہ لبثانہ اور صفت بصف، فقر کے باوجود غنی اور
ضعف کے باوجود قوی ہیں، وہ اگرچہ پورے عالم اسلام میں منتشر اور اپنے مسائل اور زندگی کے مطالبات میں تنگ
ہیں مختلف نسلوں اور مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں، اور متنوع تہذیبوں اور ثقافتوں سے وابستہ ہیں تاہم
ایک خاص نقطہ پر پہنچ کر وہ سب ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور ایک ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی طوائف
وسعی، عبادت و قربانی، ایمان و عقیدہ، اور ان کے سفر کی منزلیں مثنی اور عرفات اور حج کے مقامات ہیں، وہ
ہر وقت اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں رہتے ہیں مستقل پیش قدمی اور ترقی، نئی نئی ملاقاتیں اور تعارف
نئی نئی منزلیں اور راہیں، یہ سفر و سفران کے دم واپسین تک جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے مالک سے

جاتے ہیں،

اے جنگ شہرے کہ آنجا دل براست | یہ بات بالکل قدرتی اور فطری ہے کہ ایک مسلمان کو
(خاص طور پر وہ جو بہت دور دراز مقام سے آیا ہو)

مناسک حج کی تکمیل کے بعد اس جگہ کا شوق دامنگیر ہو جو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت اور
آخری آرام گاہ اور اسلام کی آغوشِ رحمت اور جائے پناہ ہے، اس کی نگاہیں اس مسجد کے لئے بیکار ہوں
جہاں سے روشنی کی کرنیں اس طرح پھولیں کہ سارا عالم اس کی روشنی سے جگمگا اٹھا، جہاں سے ہدایت، علم و
روحانیت اور اسلام کی قوت و شوکت کے چشمے جاری ہوئے اور انھوں نے ساری دنیا کو گل و گلزار بنا دیا
یعنی اس "مدینہ" کا شوق اس کے دل میں چٹکیاں لینے لگے جہاں اسلام نے پناہ دی جہاں تاریخ اسلام کی پہلی
فصلیں مرتب ہوئیں جہاں کی خاک پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آنسو اور خون دونوں سے تر ہے، وہ اس
مسجد میں نماز ادا کرے جہاں کی ایک رکعت دوسری جگہ کی ایک ہزار رکعت کے برابر ہے، ان جگہوں پر ٹھہر کر
اور رک رک کر آگے بڑھے جہاں کو ہمالیہ، یونین اور شہداد و صدیقین ٹھہر کرتے تھے، یہاں سے صدق و اخلاص
عشق و محبت اور اسلام کے راستے میں شجاعت و مردانگی اور شہادت کی دولت حاصل کرنے جو یہاں کا سب سے
بڑا تحفہ اور سب سے قیمتی سوغات ہے، اور اس نبی پر درود بھیجے جن کی دعوت کے طفیل اس کو ظلمتوں سے روشنی
میں انسانوں کی غلامی سے اللہ تعالیٰ کی غلامی و بندگی میں، دنیا کی تنگی سے اس کی کشادگی میں پہنچنا نصیب
ہو اور اس کو پہلی بار ایمان کی صلاوت حاصل ہوئی اور انسان کی قیمت معلوم ہوئی۔

حج طت کا ایک

تشریف و فساد سے حفاظت کیلئے اس سالانہ اجتماع کی اہمیت | ایسا سالانہ اجتماع

لے حضرت ابہرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں نماز اس کے علاوہ کسی اور
مسجد کی ایک ہزار نمازوں کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے "متفق علیہ۔"

یادو سے الفاظ میں پڑھے جس کا ملت اسلامی کی سچائی و پاکیزگی اور اس کی اصلی اور حقیقی بنیادوں کی نطفہ میں بڑا اہم حصہ ہے، اس دین کو تحریریت، ابہام و التباس سے محفوظ رکھنے اس امت کو اپنے حقیقی سرچشمہ اور اپنی جڑوں سے وابستہ اور پیوست رکھنے، اور ان سازشوں اور مغالطوں کا پردہ چاک کرنے میں (جن کا شکار گذشتہ قومیں ہو چکی ہیں) اس اجتماع سے جو بد ملتی ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتی، اس عظیم سالانہ اجتماع اور اس کے مخصوص اعمال و مناسک کی بدولت یہ عظیم اور لافانی امت اس ابراہیمی ذوق و مزاج کی اب بھی حامل ہے (جس کو ہم پرسوز و دروند، مومنانہ و عاشقانہ، مخلص و کیسو، اور سادہ و عمیق جیسے الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں) اور اس نے اس ورثہ کو اپنی آئندہ نسلوں تک بحفاظت پہنچانے کا کام جاری رکھا ہے، اس لحاظ سے حج ایک ایسے زندہ، طاقتور اور دھڑکتے ہوئے دل کی طرح ہے جو اس امت کی رگوں میں برابر تازہ خون تقسیم کرتا رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ امت مجبوری طور پر ایک ہی وقت میں اور ایک ہی جگہ اپنا جائزہ لینے کے قابل ہے اور اس کے علماء و مصلحین کو اس کا موقع حاصل ہے کہ وہ اس کو اہل غلو کی تحریف، اہل باطل کے فریب، جاہلوں کی تاویل اور ہر قسم کے خرافات اور افسانوں سے پاک و صاف کرتے رہیں اور اس کو اس کی اصل ابراہیمی بشریت محمدیٰ اور دینِ خالص کے معیار پر رکھ کر برابر جانچتے رہیں، اس کے ذریعہ سے یہ امت اپنی دینی، عقلی اور ثقافتی وحدت کی بخوبی حفاظت کر سکتی ہے، اور اس علاقائیت اور قومیت کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے جو ابراہیمی وحدت اور اسلامی و محمدیٰ رنگ و مسلک کی حریت ہے، اور جس نے گذشتہ مذاہب اور مذہبی اقوام کو بھی سخت نقصان پہنچایا تھا۔

یہ امت مختلف قسم کے ماحول اور زمین کے مختلف خطوں میں رہتی ہے اور اس کو مختلف ادوار سے گزرنا پڑتا ہے، کبھی اس میں زندگی و حرکت کے آثار نظر آتے ہیں، کبھی جمود و غفلت کے، کبھی تشدد اور سختی کے، کشمکش اور مقابلہ کے، کبھی تہذیب و تمدن کے مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں، کبھی مادی و سیاسی ترغیبات اس کو آزمائش میں ڈالتی ہیں، کبھی مادیت اور مال و دولت کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی تنگ دستی و افلاس کا، کبھی اس پر

کوئی جابر بادشاہ، ظالم حکمران یا بے رحم سیاست داں مسلط کر دیا جاتا ہے اور کبھی اس سے مختلف اور برعکس حالات سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن ان سب حالات میں اس کو اس کی ضرورت ہمیشہ باقی رہتی ہے کہ ایمان کی اس دنی ہوئی چنگاری کو برابر بھڑکایا جائے، جذبہ عشق و محبت کو بھوادی جائے، اور ملت کے ہر جز اور ہر وحدت کو فوجان نزاری کا سبق ملے، اللہ تعالیٰ نے حج کو ایک موسم بہار بنا یا ہے جس میں امت کا یہ سدا بہار درخت خوب پھل پھول لاتا ہے اور مسلمانوں کا یہ عالمی خاندان اپنے پرانے لباس کو اتار کر لیکر نیا اور خوشنما لباس زیب تن کرتا ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے جو مقاصد اسلام اور اسرار شریعت پر بڑی گہری نظر اور بصیرت لکھتے ہیں اس پہلو کی بڑی اچھی وضاحت کی ہے وہ ”حجۃ اللہ الباقیہ“ میں لکھتے ہیں:-

✓ ”جس طرح حکومت کو ہر تھوڑے عرصہ کے بعد ایک عام جائزہ اور معائنہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ کون وفادار ہے کون باغی، کون فرض شناس ہے کون کام چور، نیز اس کے ذریعہ اس کی ایمانداری کی شہرت ہو اور اس کا نام اونچا رہے، اسکے کارندے اور باشندے ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں، اسی طرح ملت کو حج کی ضرورت ہے تاکہ منافق و غیر منافق میں تمیز ہو سکے، اللہ تعالیٰ کے دین میں اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں بوق بوق جماعتیں حاضر ہوں، لوگ ایک دوسرے سے تعارف حاصل کریں اور ہر شخص اس چیز میں جو اس کے پاس نہیں ہے دوسرے سے استفادہ کرے اس لئے کہ بہترین و مرغوب اشیاء بالعموم صحبت و رفاقت سے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی حاصل ہوتی ہیں“

نیز وہ فرماتے ہیں:-

لے حجۃ اللہ ج ۱ ص ۵۹، ۶۰

”حج چونکہ ایک ایسا موقع ہے جس میں سب ہی جمع ہوتے ہیں اس لئے وہ غلط قسم کی رسوم سے حفاظت کیلئے بہت مفید ہے، ملت کو اماموں اور پیشواؤں کے حالات یاد کرنے اور ان کی اتباع کا جذبہ دل میں پیدا کرنے کیلئے کوئی چیز اس درجہ کی نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔“

ایک اور جگہ لکھتے ہیں :-

”حج کے مقاصد میں وہ بات بھی ہے جس کے لئے حکومتیں نائش یا سرکاری جشن کیا کرتی ہیں جس کو دیکھنے کے لئے قریب و دور ہر جگہ کے آدمی جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اپنی حکومت اور اپنی ملت کی تعلیمات سے آشنا ہوتے ہیں اور اس کے تقدس مقامات کی تعظیم بجالاتے ہیں اسی طرح حج مسلمانوں کی نائش یا سرکاری جشن ہے جس میں ان کی شوکت ظاہر ہوتی ہے ان کی قوتیں مجتمع ہوتی ہیں ان کی ملت کا نام روشن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

وَلَا تَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً

اور زورہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے خانہ کعبہ

لِلَّذَّائِبِ وَأَمْطًا سورة بقرہ - ۱۲۵

کو لوگوں کے لئے ایک مقام رجوع اور مقام

امن مقرر کیا۔“

اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس امت کے

بین الاقوامی ہدایت و رہنمائی کا ابدی مرکز نازک سے نازک دور اور تاریک سے تاریک زمانہ میں بھی وہ حج کو ان بابرکت ہستیوں سے کبھی محروم نہ رکھے گا جن کو ہم علماء حق، مقبولین بارگاہ اہل دعوت و اصلاح، اور اہل باطن و اہل قلوب کہتے ہیں اور جن کی وجہ سے حج کی فضا و جانیت اور نورانیت سے

لہ حجة الشرح ۱۹۵۹ء ۱۵ حجة الشریعہ ج ۲ ص ۴۲

اس قدر کھرجاتی ہے کہ سخت سے سخت دل بھی موم اور پتھر جیسے جگر کھی پانی ہو جاتے ہیں، باغی و نافرمان بھی توبہ و انابت کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں، وہ آنکھیں جن سے کبھی خوف یا محبت کے دو قطرے بھی نہ نکلتے تھے یہاں پہنچ کر بے ساختہ اشکبار ہو جاتی ہیں، دل کی سرد انگلیٹھیاں ایک بار پھر سلگ اٹھتی ہیں، رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور سکینت پورے ماحول کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہے اور شیطان کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملتی حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان عرند کے دن سے زیادہ حقیر و ذلیل راندہ درگاہ اور غصہ سے جلا بھنا ہوا کبھی نہیں دیکھا گیا، اور یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ رحمت الہی نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے۔

اس وقت کی فضا ایک خاص کیفیت رکھتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی کرنٹ نے اس کو چھو لیا ہے وہ مسلمان جو دراز مقامات سے یہاں آتے ہیں اپنے ویران اور خالی دلوں کو پھر سے آباد کرتے ہیں اور ایمان و محبت، جوش و حمیت اور علم و فقہ کا وہ زاد سفر حاصل کرتے ہیں جو ان کی دلہنی کے بعد بھی کام دے سکے اور اس کی مدد سے وہ ہر قسم کی ترغیب، بواؤ لالچ اور خوف کا مقابلہ کر سکیں، وہ اپنے اپنے ملکوں میں لوٹ کر اپنے ان بھائیوں کو کبھی اس دولت یا اس تحفہ میں شریک کرتے ہیں جو ضعف یا بیماری یا کسی عذر کی وجہ سے یہاں حاضر نہیں ہو سکے، اس طریقہ سے ایمانی بھائی کا یہ کرنٹ امت مسلمہ کے پورے جسم میں دوڑ جاتا ہے اس سے جاہلوں میں علم کا شوق پیدا ہوتا ہے کمزوروں و پست ہمتوں کی ہمت بلند ہوتی ہے، افسردہ اور ایوس انسانوں میں گر جوشی اور حوصلہ مندی پیدا ہوتی ہے، امت کو اپنا پیغام پہنچانے اور فریضہ دعوت ادا کرنے کی نئی طاقت حاصل ہوتی ہے اور اس کے نئے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔

حج ان وطنی، نسلی، لسانی

اور علاقائی قومیتوں کے

اسلامی و انسانی اخوت اور عالمی برادری کا مظاہرہ

سلسلہ روایت الکر (مرسل)

خلافت اسلامی قومیت کی حیثیت ہے جن کے بہت سے اسلامی ممالک (مختلف عوامل اور دباؤ کے ماتحت) شکار ہیں، وہ اسلامی قومیت کا منظر اور اعلان ہے، یہاں پہنچ کر تمام اسلامی قومیں اپنے ان تومی و لکی لباس سے آزاد ہو کر جو ان کی پہچان بن گئے تھے اور جن سے بہت سی قومیں تعصب کی حد تک وابستہ ہیں، اسلام کا ایک تومی لباس اختیار کر لیتی ہیں جس کو دین و فقہ اور حج و عمرہ کی اصطلاح میں "احرام" کہا جاتا ہے، سب عاجزی و انکساری اختیار کیا اور گریہ و زاری کے ساتھ ایک زبان میں ایک ترانہ اور ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں،

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، لَبِیْکَ لَا شَرِیْکَ لَکَ
 اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی
 شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں اور نعمتیں
 تیرے ہی لئے زیبا ہیں اور حکومت و بادشاہت
 لَبِیْکَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ،
 لَا شَرِیْکَ لَکَ،
 بھی، تیرا کوئی شریک نہیں،

ان میں حاکم و محکوم آقا و نوکر، امیر و فقیر اور چھوٹے بڑے کی کوئی تفریق نہیں ہوتی، ان کے لباس اور صدا دونوں میں اسلامی قومیت جلوہ گر نظر آتی ہے یہی حال حج کے دوسرے اعمال، عبادات، مناسک، اور شعائر و مقامات کا ہے، جہاں ہر قوم و ملک کے لوگ دوش بدوش نظر آتے ہیں اور قریب و بعید اور عرب و عجم کے سارے فرق مٹ جاتے ہیں، صفا و مروہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان سب ساتھ دوڑتے ہیں ہمنی ساتھ سفر کرتے ہیں، عرفات ساتھ جاتے ہیں اور جبل رحمت پر ایک ساتھ حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں اور سب ایک ہی جگہ رات گزارتے ہیں۔

فَاِذَا اَفْضَلْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوْا
 پھر جب تم ہجرت درجوع عرفات سے واپس ہونے لگو تو
 اٰلِهَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ الْمَشْعُرِ الْحَرَامِ مِنْ وَاْدِکُمْ وَوَعَدَکُمْ
 اللہ کا ذکر مشعر حرام کے پاس کر لیا کرو، اور ان کا ذکر
 مَّا هَدَاکُمُوهٗ وَاِنْ کُنْتُمْ مِنْ قَبْلِہِ
 اس طرح جیسا اس نے تمہیں بتایا ہے، اور اس سے

لَمِنَ الصَّالِينَ ۝
 قبل تم یقیناً محض ناواقفوں میں تھے۔

سب ایک ساتھ واپس آتے ہیں، ایک ساتھ متحرک ہوتے ہیں اور ایک ساتھ ساکن ہوتے ہیں،
 ثُمَّ افِضُوا مِنْ حَيْثُ آفَاضَ النَّاسُ
 ہاں تو تم وہاں جا کر واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے
 فَاسْتَخْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَفِيزٌ رَحِيمٌ ۝
 ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بیشک اللہ بڑا بخشنے والا
 ہر بان ہے۔

منیٰ میں بھی قیام ایک ساتھ کرتے ہیں اور نحر (قربانی) حلق (سر منڈانا) اور رمی (شیطان کو پتھر مارنا) کے سارے
 کام ایک ساتھ انجام دیتے ہیں،

جب تک حج باقی ہے (اور وہ انشاء اللہ قیامت تک باقی رہے گا) اس وقت تک مسلمانوں کو یہ توہینیں
 اور غیر اسلامی دعوتیں نکل لینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں، اور وہ ان کا لقمہ تر نہیں بن سکتے اور اپنے اپنے
 ملکوں میں (جن سے ان کو اپنے فطری جذبات اور قومی عصبیت کے لحاظ سے فطری محبت ہوتی ہے) کوئی ایسا نیا
 کعبہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو حج کی جگہ لے لے اور سارے مسلمان اس کے گرد جمع ہو جائیں، یہ قبلہ
 ہمیشہ ایک ہی رہے گا جہاں مشرق و مغرب اور عرب و عجم کے تمام رہنے والے اپنا رخ کریں گے، یہ بیت اللہ بھی
 ہمیشہ ایک رہے گا جس کے حج کے لئے ہندی و افغانی اور یورپی و امریکی مسلمان سب برابر جاتے رہیں گے،

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا
 اولوہ وقت بھی یاد کرو) جب ہم نے فائز (کعبہ) کو لوگوں
 کے لئے ایک مقام رجب اور مقام امن قرار کیا اور مقام
 ابراہیم کو نازکی جگہ بناوا۔

روئے زمین کے ایک ایک دور افتادہ اور دشوار گزار گوشہ سے لوگ کھینچ کھینچ کر یہاں پہنچیں گے اس دن کیلئے
 فحش مانیں گے اور دن گنیں گے اور اس دربار میں حاضر ہونے کو اپنی سب سے بڑی تمنا اور سب سے بڑی سعادت

و خوش نصیبی سمجھیں گے،

حج کے منافع

حج میں اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد و منافع ہیں جن میں بہت سی باتوں سے ہم واقف ہیں اور بہت سی باتوں سے ناواقف، اور شاید جن چیزوں کا ہمیں علم نہیں وہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ ہیں جن کو ہم جانتے اور سمجھتے ہیں، اور جن کی طرف حکماء اسلام اور علمائے راسخین نے اپنی کتابوں میں توجہ دلائی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ^۱
تاکہ اپنے فوائد کے لئے آموغد ہوں۔

اس موقع پر منافع "کو مطلق بولا گیا ہے اور اس کے لئے نکرہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس بلیغ تعبیر سے منافع کے کثرت اور تنوع اور ہر دور میں اس کی بدلتی ہوئی قسموں، راستوں، طریقوں، اور پہلوؤں کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے جن کا شمار ناممکن ہے،

www.KitaboSunnat.com

۱۷ سورہ حج - ۲۸ لے حج بلاشبہ ایک ایسا موسم اور ایسی تقریب ہے جس میں پورے عالم اسلام بلکہ ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو کر اس کے مختلف فوائد اور منافع میں حصہ لیتے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اہم مسائل پر مفید تبادلہ خیال کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے تعارف حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مشترک مفاد کے لئے ایک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہو سکتے ہیں لیکن حج کی یہی حکمت سب سے بڑی افادیت نہیں ہے جیسا کہ بعض جدید اہل قلم کی تحریروں اور بیازوں سے اندازہ ہوتا ہے؛ وہ صرف ایک سیاسی کانفرنس بھی نہیں جیسا کہ بہت سے معاصر اہل فکر و اہل ریاست اور مسلمانوں کے رہنما اور علماء اس کی یہی تصویر پیش کرنے کے عادی ہیں اگر حج کا مقصد یہی ہوتا تو حج میں سکون کی ایک فضا ہوتی اور زیادہ تر ایک جگہ قیام ہوتا تاکہ اس سے غور و فکر، مطالعہ و جائزہ، بحث و مباحثہ اور تبادلہ خیال میں سہولت ہو، لیکن اس کے برعکس یہ ایک مستقل سفر اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہنے کا ایسا سلسلہ ہے جن میں ان چیزوں کا موقع ہی نہیں، اس کے علاوہ اول الذکر صورت میں حج کی یہ دعوت صرف علماء و رہنما و اہل فکر و تدبیر اور مسلمانوں کے طبقہ خواص تک محدود ہونی چاہئے اس لئے کہ وہی لوگ اس طرح کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس قسم کے متفرق منافع بلاشبہ حج کے ثمرات اور (باقی صفحہ ۳۳۱ پر)

جو نیک حج ملت کا ایک ایسا سالانہ اجتماع ہے جس میں سب مسلمان ایک خاص عقیدہ، مقصد، اور جذبہ کے ساتھ بہترین دینی و روحانی فضا اور ایمانی

اسلامی زندگی کا صحیح نمونہ پیش کرنا
بلد امین کی ذمہ داری ہے

ماحول میں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اس سے نئی قوت اور نئی روح حاصل کرتے ہیں ان کے عقائد میں ان عجمی تہذیبوں اور اجنبی فلسفوں کے اثر سے یا اپنے پڑوسی ممالک اور قوموں کی تقلید کے نتیجے میں جو کجی اور ان کے طرز زندگی اور عادات و اطوار میں جو فساد یا کسی قسم کی کوئی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کی روشنی میں اس کی اصلاح کرتے ہیں اور ان کو اس کا موقع حاصل ہوتا ہے کہ وہ دین کو اس "چشمۂ صافی" سے اخذ کر سکیں جو ہر قسم کی آلودگی، کج روی، اور تحریف سے پاک اور محفوظ ہے، اس لئے عقل و منطق کی رو سے بھی اور اسلام کی روح اور حج کی حکمت کے لحاظ سے بھی یہ ضروری ہے کہ یہ بلد امین جس سے یہ سارا حج متعلق ہے

(باقی حاشیہ صفحہ ۳۳۰ کا) اس کی برکتوں میں سے ہیں لیکن حج معنی اتنی مقاصد کی تکمیل کے لئے نہیں ہے وہ عامی و جاہل ہر قسم کے مسلمان پر فرض ہے بشرطیکہ وہ استطاعت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَذَلَّلْنَا عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَنِّي عَن
الْعَالَمِينَ ○ (سورہ آل عمران - ۹۷)

اور لوگوں کے ذمہ ہے حج کرنا اللہ کے لئے اس مکان کا
(یعنی) اس شخص کے ذمہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا
ہو، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ سارے جہاں سے
بے نیاز ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ جس کے پاس زاوہر اعلیٰ یعنی اتنا سامان سفر ہو جو بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی،

اس کے علاوہ اگر حج صرف ان ہی چیزوں کے لئے ہوتا تو اس کی شکل ہی دوسری ہونی چاہئے تھی اور اس کو ایسے دور واز

اور صحرائی، علاؤ میں نہ ہونا چاہئے تھا،

حقیقی، سچی، نکھری اور دھلی ہوئی اسلامی زندگی کی امانت ہمیشہ محفوظ رکھے اور اس کے تمام پہلوؤں اور تمام خصوصیات اور مظاہر کی تصویر اس طرح پیش کر سکے کہ ہزاروں اور حاجی (خواہ اس کو بہت محدود وقت ملا ہو) اس فرق و امتیاز کو اچھی طرح محسوس کر لے بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں اس کا ذائقہ چکھ لے، اور اس کو چھو کر اور برت کر دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے اس مبارک شہر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حج کا مرکز بنایا ہے اور ہر مسلمان کی جائے پناہ اور مقام امن قرار دیا ہے، وہ اس شہر میں بجا طور پر یہ تصور لے کر آتے ہیں کہ وہ اس شہر میں جا رہے ہیں جو تقدیس و پاکیزگی کا سرچشمہ اور اسلام کا روحانی پایہ تخت ہے اور اس سے دین نکل کر سارے عالم میں پھیلا ہے، ایک عام مسلمان جو مرکز اسلام سے بہت دور رہتا ہے یہاں پہنچ کر قدرتی طور پر ہر چیز کو حجت سمجھتا ہے، جو بات اس کے کان میں پڑتی ہے اور اس کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے وہی اس کے نزدیک سب سے بڑا صحیح اور آخری معیار ہے اس لئے کہ عام مسلمانوں کے لئے اہل مکہ اور اہل مدینہ کے عمل سے بڑھ کر اب بھی کسی کا عمل دلیل و حجت اور معیار صداقت نہیں۔

یہ انسانی فطرت ہے جو منطق و فلسفہ کی موٹنگانی یا خطابت و بلاغت کے زور سے بدل نہیں سکتی، کوئی مذہب یا تہذیب ہو اس کے ماننے والے ہمیشہ اس کے مرکز پر نظر رکھتے ہیں اور اسی کی بات کو حجت اور قول فیصل سمجھتے ہیں، تہذیب و قانون اور زبان و ادب ہر شعبہ میں بھی چیز کا فرما ہے، چنانچہ لغت قریش اول درجہ کی قرار دی گئی، اس کے بعد اہل بادیکہ کی زبان ہے جو تمام اہل عرب اور ان کے لہجوں، محاوروں، تعبیروں اور اسالیب کلام کے لئے حجت ہے، اسی طرح اہل مدینہ کا عمل مانگی مذہب میں حجت سمجھا جاتا تھا، اندلس کے علمی اور ثقافتی عروج کے زمانہ میں اہل قرطبہ کا عمل مغرب کے بہت سے فقہاء کے نزدیک معیار تھا اور وہ علماء و قصائد کا مرکز بن گئے تھا، اس کے علاوہ لوگ ہمیشہ سے اپنے اپنے ملکوں کے دار الحکومت کو قابل حجت اور تہذیب کا آئیڈیل سمجھتے ہیں، اس کی پیروی و تقلید میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو فیشن، تمدن، معاشرت کے اصول اور زندگی کے طور طریقوں کا سب سے بڑا مرکز سمجھتے ہیں،

چنانچہ دعوت و اصلاح کا کام کرنے والوں کے لئے وہ وقت سنت کشمکش اور آزمائش کا ہوتا ہے جب حاجی مرکز اسلام سے واپس آنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو وہاں اس کے خلاف دیکھا ہے،

اس سے زیادہ نازک اور اہم پہلو یہ ہے کہ بلد امین کو (تاریخ کے ہر دور اور تہذیب و تمدن اور عیارات زندگی کے نشیب و فراز میں) اس سادگی و جفاکشی اور زہد و احتیاط کو کسی نہ کسی درجہ میں ضرور برقرار رکھنا چاہئے

**بلد امین کو اپنی خصوصیات
برقرار رکھنا چاہئے**

جو دنیا کے کوئی نہ سے آنے والے حجاج کو اس فضا اور اس ماحول سے کچھ قریب کرنے جس فضا اور ماحول میں قرن اول کے مسلمان مناسک حج ادا کرتے تھے، اس ماحول میں اگر ان کو محسوس ہو کہ وہ ایک نئے عالم میں قدم رکھ چکے ہیں، اور ایک بالکل نئے ماحول اور نئی فضا میں سانس لے رہے ہیں، یہ احساس و شعور ان کو گذشتہ زندگی کے سایہ سے ہٹا کر کچھ نئی چیزیں اور نئی قدریں قبول کرنے اور نئی دولت حاصل کرنے پر آمادہ کر سکے گا اور ان کو وہ روحانی مسرت نصیب ہوگی جو ان کو اپنے گھر اور اپنے مستقر میں نہیں مل سکتی تھی، اب اگر بیت اللہ اور حرم شریف تو اپنی قدیم وضع پر باقی رہے اور اس کے گرد و پیش کی ہر چیز بالکل تبدیل ہو جائے اور یہ بلد امین اور اس کے قریبی شہر لورپ و امریکہ کا ایک ٹکڑہ معلوم ہونے لگیں، اور مغربی تہذیب اپنی تمام خوبیوں اور خالیوں اور اپنی تمام خرافات اور آلودگیوں کے ساتھ یہاں بھی مسلط ہو جائے، اور حاجی جس کو شرع کی زبان میں (الشعث الثقل) یعنی "عبارت آلود اور پرانگندہ بال" کہا گیا ہے، جدید تہذیب کی تن آسانی اور وسائل کی فراوانی سے دل کھول کر لطف اندوز ہونے لگے، راحت و تنعم اور آسائش و آرائش کی بھرپور زندگی گزارنے لگے، جدید سے جدید تر سہولتوں اور وسائل میں ہر وقت ڈوب رہے تو وہ کوئی ایسی نئی اور طاقتور چیز محسوس نہ کر سکے گا جو اس کی زندگی میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہو اور اس کے اندر سچی روحانیت پیدا کر سکتی ہو،

لہذا اس تقریر کا اقتباس ہے جو ۱۳۴۵ھ میں رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس منعقدہ مکہ میں مصنف نے کی تھی

اسی لئے حج کو جہاد ہی کی ایک قسم قرار دیا گیا ہے، بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نسب سے افضل اور سب سے اچھا جہاد حج مقبول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے ایک اور روایت میں ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ! ہم جہاد کو افضل عمل سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہ جہاد ہی کریں، آپ نے فرمایا لیکن افضل جہاد حج مبرور (مقبول) ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور سے روایت کرتے ہیں کہ حج کا سامان اور تیاری کرو اس لئے کہ وہ بھی ایک جہاد ہے۔

اس لحاظ سے اگر مکہ ہی پوری طرح بدل جائے اور مغربی تہذیب کو اس کی پوری معاشرت اور وسائل کے ساتھ قبول کر لے اور حج میں راحت و آسائش کے وہ سارے انتظام مہیا ہو جائیں جو صرف یورپ کے بڑے بڑے شہروں میں پائے جاتے ہیں تو حجاج کو بجا طور پر ایک قسم کا روحانی نخل، ایک طرح کی بے کیفی و بے طغنی اور حج کے فوائد و اثرات میں کھلا ہوا انخطاط محسوس ہوگا،

حج کو زیادہ سے زیادہ موثر اور مفید بنانے کیلئے شریعت کے حکیمانہ انتظامات

وحی الہی اور شریعت آسمانی نے حج کیلئے ایک ایسی سازگار فضا اور موافق ماحول فراہم کر دیا ہے جس میں سنجیدگی اور عزم خود بخود پیدا ہوتا ہے اور دل و دماغ بیدار ہونے لگتے ہیں

اس نے اس کو عبادت و روحانیت اور تقدس کے حصار سے گھیر دیا ہے، حج کا سفر اکثر لوگوں کے لئے ایک طویل اور دور دراز کا سفر ہے جس میں حاجی کو مختلف ملکوں مختلف نضاؤں اور طرح طرح کے دلفریب مناظر اور قلندریز ترغیبات سے گزرنا ہوتا ہے، مختلف مشغولیتیں اور کاروباری فکریں اس کو گھیرے رہتی ہیں، اس کی مدت کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ، وہ نئے نئے شہر میں داخل ہوتا ہے اور مختلف ملکوں کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی، جوان بھی اور بوڑھے بھی رکبھی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ حج کرتا ہے اور اس کے بیوی بچے ہر جگہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو حج کے تقدس اور رعب اور اس کی عظمت و شان اور عبادت و جہاد کی اسپرٹ کو ختم کر سکتی تھیں اس صورت میں اس کا اندیشہ تھا کہ یہ سفر بھی ایک عام سفر کیلنگ

اور تفریح بن جاتا، جہاں حاجی سیاح کی طرح جاتا اور تاریخی مقامات کی سیر کے بعد اسی طرح خانی ہاتھ و پاؤں آتا، اس خطرہ کے سدباب کیلئے شریعت نے حج کو سنجیدگی اور تقدس کا ایک ایسا رنگ عطا کیا ہے جو کبھی اتر نہیں سکتا، اس نے اس کے چاروں طرف ایسی تفصیل کھڑی کر دی ہے اور ایسی حفاظتی خندقیں کھود دی ہیں جن کی وجہ سے غفلت و ذہول اور لالچ اور فضول چیزوں کو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ہی نہیں ہے اس کے لئے اس نے ایسے حکیمانہ اور دقیق احکام دے دیے ہیں جو زندگی پر حج کی گرفت کو مضبوط کرنے اور اس کو اصلاح و تربیت کے ایک رکن اور تقرب الی اللہ کے ذریعہ کی حیثیت سے باقی رکھنے کے پوری طرح ضامن اور ذمہ دار ہیں، اس نے سب سے پہلے اس کو اسلام کا چوتھا رکن قرار دیا ہے اور جو اس کی شرطیں پوری کر سکے اس کے لئے اس کو ایک ایسا فریضہ قرار دیا ہے جس سے نہ کسی حالت میں صرف نظر کیا جاسکتا ہے نہ اس کا کوئی بدل ممکن ہے،

وَدَلَّ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ عَنِ اسْتَطَاعٍ
 إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ ۝

اور لوگوں کے ذمہ ہے حج کرنا اللہ کے لئے اس مکان کا یعنی
 اس شخص کے ذمہ جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو،
 اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ سارے جہاں سے بے نیاز ہے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اس قدر زاد و راحلہ ہو جو اس کو بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر بھی وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور حج کرنا جس کو اس کی استطاعت ہو،

سان نبوت نے حج کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے بلند درجہ کا بہت اہتمام اور تاکید

کے ساتھ ذکر کیا ہے اس لئے کہ اسی سے دل میں طلب و شوق اور ایمان و اعتقاد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب تک یہ دونوں چیزیں کسی عمل کے ساتھ وابستہ نہ ہوں اور اس کا محرک نہ بنیں اس عمل میں اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں، حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حج مبرور کا جنت سے کم کوئی بدلہ نہیں، حضرت ابوہریرہؓ سے ایک دوسری حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس نے اللہ کے لئے حج کیا اور بدکلامی و بدگوئی اور فسق و فجور سے اپنے کو محفوظ رکھا تو وہ ایسا ہو جائیگا جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، عبد اللہ بن مسعودؓ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ: حج اور عمرہ کے درمیان متابعت کرو اس لئے کہ یہ دونوں گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح کھٹی لوبہ یا سولے چاندی کے میل کو صاف کرتی ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم کوئی چیز نہیں اور جب مومن احرام میں ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے کے ساتھ اس کے تمام گناہ بھی زائل ہو جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی بڑی تعداد میں جہنم سے آزاد کرنا ہو جتنا عرفہ کے دن ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، عرض کیا گیا اس کے بعد کیا، فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد، دریافت کیا گیا اس کے بعد کون سا، فرمایا حج مبرور ہے۔

ان دور رس اور حکیمانہ قوانین میں میقات حج کا تعین بھی شامل ہے، اس سے حاجی میں ایک نیا شعور اور فکری و روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ شاہی دربار سے قریب ہو گیا ہے اور اس کی مقدس اور محفوظ حدود میں داخل ہو گیا ہے، اگر یہ حقیقت نہ ہوں تو سچا حج بیت اللہ تک بلا کسی شعور و احساس کے اس طرح پہنچ جائیں جس طرح دیہاتی اور گنوار لوگ سلاطین و امراء کے دربار میں بلا سمجھے بلجھے

لے سلم ۱۰۰ متفق علیہ

گھس جاتے ہیں، اور زلزلت کے ساتھ دہکے دے کر نکال دئے جاتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب موافقت کی حکمت اور مختلف جہات سے آنے والوں کے لئے اس کی خاص جہت کے تعین کا راز بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”موافقت کا اصل راز یہ ہے کہ چونکہ ایک طرف مکہ میں آشفته حال اور پراگندہ بال خاصہ ہونے کی تاکید ہے، دوسری طرف اپنے شہر سے احرام باندھ کر سفر کرنے میں کھلی ہوئی دشواری ہے، کسی کار استہ یک ماہ کا ہے کسی کی مسافت دو مہینے یا اس سے بھی زیادہ کی ہے، اس لئے مکہ کے ارد گرد خاص مقامات متعین کر دیئے گئے ہیں جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے۔

اس کا لحاظ بھی رکھا گیا ہے کہ یہ مقامات معروف ہوں اور عام گزرگاہوں کی حیثیت سے مشہور ہوں، اہل مدینہ کے لئے جو میقات (ذوالحلیفہ) ہے وہ نسبتاً سب سے زیادہ دور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مدینہ وحی کا مرکز، ایمان کا قلعہ اور دارالہجرت ہے، اور پہلا شہر ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر ایمان قبول کیا، اس لحاظ سے اس کے باشندے اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ اعلا کلمۃ اللہ میں سب سے زیادہ کوشاں اور عبادات میں سب سے آگے رہیں جو انسانی طاقت اور یامہ وغیرہ کے برعکس سب سے پہلے ایمان لانے والے اور سب سے زیادہ اخلاص کا ثبوت دینے والے شہروں اور قریوں میں اس کا شمار ہے، اس لئے اس کے میقات کی دوری میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔“

جہاں تک احرام کا تعلق ہے وہ حاجی میں شعور اور بیداری پیدا کرنے اور غفلت و ذہول دور کرنے کے لئے ہے، وہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لئے جا رہا ہے اور سب سے مقدس شاہی دربار میں حاضر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ اس میں مظاہر اور مصنوعی آرائش و زیبائش سے بالکل

آزادی ہے، اس لحاظ سے یہ احرام حج کے لئے وہ حیثیت رکھتا ہے جو نماز کے لئے تکبیر تحریمہ، جو نمازی کو ایک نئی فضا میں پہنچا دیتی ہے، اور آزادی سے نکال کر تھوڑی دیر کے لئے قید و پابندی میں ڈال دیتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں۔

”حج و عمرہ میں جو احرام باندھا جاتا ہے وہ نماز کی تکبیر تحریمہ کی طرح ہے، وہ اخلاص و تعظیم اور عزمیت یمن کی ایک ظاہری و عملی صورت آرائی ہے، اس کا مقصد لذتوں اور عادتوں اور آرائش و زیبائش کی تمام قسموں کو ترک کر کے نفس کو حقیر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز و سرتنگوں بنانا اور اللہ تعالیٰ کے لئے آشفقہ سسری، پریشان حالی اور کلفت و تعب کا مظاہرہ کرنا ہے۔“

اسی طرح احرام سے باہر آنے اور اس کے قیود و احکام سے رہائی پانے کے لئے بھی ایک خاص طریقہ مقرر ہے جو نفس کو متنبہ اور بیدار رکھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ حاجی احرام سے بالکل اچانک باہر آجائے اور تمام چیزوں سے فوراً لطف اندوز ہونے لگے، وہ ایک خاص عمل اور نیت و ارادہ کے ساتھ احرام اتارتا ہے، وہ نماز میں سلام کے ذریعہ اس کی فضا سے باہر آتا ہے اور احرام میں مطلق (یعنی سسروٹروانے) کے ذریعہ،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں۔

”حلق کارازیہ ہے کہ اس سے احرام سے نکلنے کا ایک ایسا طریقہ متعین ہوتا ہے جو وقار کے منافی نہیں ہے، اگر لوگوں کو ان کے حالی پر چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جو طریقہ چاہتا اختیار کر لیتا، اس کے علاوہ اس میں پرالگندہ بال اور زویہ سر ہونے کی حالت کا خاتمہ ہے جو پہلے مطلوب تھی یہ ایسا ہے جیسا نماز میں سلام پھینا“

اس کے علاوہ حج کو مفید و موثر بنانے کے لئے جو اقدامات و انتظامات کئے گئے ہیں ان میں تلبیہ بھی داخل ہے جس کی شریعت میں بہت ترغیب آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلبیہ کو مستحسن قرار دیا ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ "کون سا حج افضل ہے؟" آپ نے فرمایا: "الحج والیتھ"۔

نفس کو بیدار و ہشیار اور مقاصد حج سے آشنا اور آگاہ رکھنے میں اور اس کو ایمان و محبت، ذوق و شوق اور اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں جہد سائی اور ناصیہ فرسائی کے جذبات و کیفیات سے مست و سرشار کرنے میں تلبیہ کا بڑا حصہ ہے، اس سے حاجی کے جسم و جان اور اعصاب میں ایمان و روحانیت کا کرنٹ اس طرح طاقت اور تیزی کے ساتھ دوڑ جاتا ہے جس طرح برقی لہرتا روں میں وہ اس کو اسلام کے اس رکن عظیم (حج) کے لئے تیار کرتا ہے جس کی طلب و استعداد احساس و شعور اور اہتمام و تیاری کا موقع اس کو بعض اوقات نہیں ملتا، جب "وہ لیبیک اللهم لیبیک، لیبیک لا شریک لک لیبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک" کی صدا لگاتا ہے تو حج کے بلند مقاصد اور اس کی روح اور اسپرٹ اس کے سامنے پوری رعنائی و دلربائی کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے، صبر و ضبط کا دامن اس کے ہاتھ سے پھوٹ جاتا ہے اور محبت و شوق کا ساغر بے ساختہ چھلکنے لگتا ہے، توحید کا شعلا اس کی رگوں میں آتش بیانی کی طرح دوڑ جاتا ہے، اور اس کے سارے وجود کو بے قرار و سیلاب و شبنم بنا دیتا ہے اور وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام اور عالمین دعوت کے ساتھ فکری و روحانی طور پر وابستہ ہو جاتا ہے اور ان کی جماعت میں گھل مل جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حج کو دو حرمتیں یاد و عزیزتیں اور خصوصیتیں عطا کی ہیں، زمان کی حرمت اور مکان کی حرمت، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس رکن عظیم کی عظمت و جلال اور اپنی ذمہ داری اور فرض منصبی کا استحضار اور احساس

سے روایت حضرت ابن عمر (رضی اللہ عنہما) (سنن ابن ماجہ)

حاجی کے اندر پوری قوت کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی تمام نقل و حرکت اور قیام و سفر میں ذکی الحس، حاضر و باغ اور بیدار و ہوشیار رہتا ہے اور ایک لمحہ کے لئے کبھی اس روحانی فضا سے غافل اور بے پرواہ نہیں ہوتا جو اس کے گرد و پیش میں محیط ہوتی ہے،

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَائِمُ فَلَا
تَظَلُّمٌ فِي فِتْنِهِمْ ۗ

بیشک مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک بارہ ہی مہینہ ہیں کتاب
الہی میں (اس روز سے) جس روز کہ اس میں آسمان اور
زمین پیدا کئے اور ان میں سے چار (مہینہ) حرمت والے
ہیں یہی دین مستقیم ہے سو تم ان (مہینوں) کے باب میں
اپنے اوپر ظلم نہ کرو،

دوسری جگہ ارشاد ہے،

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشُّهُرِ الْحُرَامِ قُلْ فِيهَا
قُلُوبُ قِتَالٍ فِيهَا كَبِيرَةٌ

اور آپ سے حرمت والے مہینہ کی بابت (یعنی) اس
میں قتال کی بابت دریافت کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ
اس میں قتال کرنا بڑا گناہ ہے،

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "بیشک زمانہ اپنی اصل شکل پر لوٹ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے
آسمان اور زمین پیدا کئے ان میں چار حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب مہضوجہادی
اور شعبان کے درمیان ہے" ۳۵

جہاں تک مکان کی حرمت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدِ

(آپ کہہ دیجئے) مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں عبادت کروں

۳۵ سورہ توبہ ۳۶ ۳۷ سورہ بقرہ ۱۷۷ ۳۸

الَّذِي حَرَّمَهَا وَلِكُلِّ شَيْءٍ قَامِرَةٌ آتٌ
 الْوَن مِنْ الْمُسْلِمِينَ ۝

اس شہر کے مالک (حقیقی) کی جس نے اسے محترم بنایا ہے
 اور سب چیزیں اسی کی ملک ہیں، اور مجھے حکم ملے گا کہ میں

فرماں بردار رہوں۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ "آج سے ہجرت نہیں لیکن جہاد اور نیت باقی ہے اور جب تمہیں دین کیلئے پکارا جائے تو فوراً نکل کھڑے ہو" آپ نے فتح مکہ کے دن یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے حرمت بخشی ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس لئے اللہ تعالیٰ کی یہ حرمت اس کے ساتھ قیامت تک وابستہ ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی کے لئے اس میں جنگ جائز نہیں ہوئی اور میرے لئے بھی صرف دن کی ایک گھڑی کے لئے اس کی رخصت ملی ہے، اب یہ قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی حرمت کے ساتھ حرام ہے، نہ اس میں کوئی کاٹنا یا تنکا توڑا جاسکتا ہے، نہ شکار ہنکا یا جاسکتا ہے نہ اس کی گری ہوئی چیز اٹھائی جاسکتی ہے، ابن عباسؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا اذخرا ہے؟ اس لئے کہ لوگوں کے لئے اس کی ضرورت پڑتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہاں سو اسے اذخرا ہے،

حرم میں معصیت یوں بھی سخت چیز ہے لیکن بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ حرم میں ارادہ معصیت بھی معصیت میں داخل ہے بخلاف دوسری جگہوں کے وہ اس کے ثبوت میں یہ آیت پیش کرتے ہیں:

وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَمَادِ يُظْلَمُ نَذْقُهُ مِنْ
 عَذَابِ آيَةِ ۝

اور جو کوئی بھی اس کے اندر کسی بے دینی کا ارادہ ظلم سے
 کرے گا ہم اسے عذاب دردناک چکھائیں گے۔

ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ حرم کی خصوصیت ہے کہ یہاں ظلم کا ارادہ کرنے والا بھی قابل مواخذہ اور لائق عتاب ہے خواہ وہ اس ارادہ کو عملی جامہ پہنا سکے یا نہیں۔

زمانہ و مکان کی حرمت کے ساتھ احرام کی حرمت کے بھی بہت سے احکام اور خصوصیات آداب میں مثلاً

۱۔ سورہ نمل ۹۱۔ ایک فوشوہ دار گھاس کا نام ہے، سورہ حج ۲۵۔

حالت احرام میں شکار کا نفع، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ عَلَيْهِ
میں ہو،

دوسری جگہ آتا ہے،

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ
وَلِلسَّيْرَةِ وَمَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ
حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
تمہارے لئے دریائی شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا تمہارے
نفع کے لئے اور قافلوں کے لئے اور تمہارے اوپر جب تک
تم حالت احرام میں ہو خشکی کا شکار حرام کیا گیا، اللہ سے
ڈرتے رہو جس کے پاس جمع کئے جاؤ گے،

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:۔

”ان اشیاء کی ممانعت“ ”محرم یعنی احرام باندھنے والے کے لئے اس لئے ہے کہ تغل،
ترک تخیل، پرانندہ بال اور غبار آلود ہونے کی کیفیت حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت اور
خود کا غلبہ اور مواخذہ کا ڈر اس پر غالب رہے، اور وہ اپنی خواہشات اور دلچسپیوں میں
پھنس کر نہ رہ جائے، ان منوعات میں شکار اس لئے شامل ہے کہ وہ بھی ایک قسم کے توسع
میں داخل ہے اور دلچسپی اور تفریح کی خاطر کی چیز ہے“

حج کا سفر اکثر اوقات ایک طویل سفر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

كَأَنْتُمْ فِي النَّاسِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَتَّى تَصِلُوا إِلَى

۱۵ سورہ مائدہ ۹۵ سورہ مائدہ ۹۶ ان دونوں آیتوں کی تفسیر سے متبیط ہونے والے فقہی احکام و مسائل
نیز اس کے اختلاف کو جاننے کے لئے تفسیر اور احکام قرآن کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔

وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ بِآيَتِنَا مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ عَمِيْقٌ ۝

بھی آئیں گے اور وہی اونیٹوں پر بھی، جو در درازا سزا

سے پہنچی ہوں گی۔

اس میں انسان کو مختلف حالات پیش آتے ہیں، مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، نئے نئے لوگوں کی طویل عرصہ تک صحبت و رفاقت رہتی ہے، طرح طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں اور یہ سب چیزیں بہت سے ممنوعات، غلط قسم کی ترغیبات اور ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش اور لڑائی جھگڑے کی حد تک پہنچا سکتی ہیں، حاجی اس سفر میں بہت سی چیزوں سے تنگ دل ہوتا ہے، بعض اوقات کسی ناگوار بات سے اس کی طبیعت میں ہمت اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور اس کے صبر کا پیمانہ نبریز ہونے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض اوقات اس سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جن کو وہ اپنے وطن اور اپنے گھر میں بھی بڑا سمجھتا تھا اور حتی الامکان ان سے بچتا تھا، وہ بعض ایسی مصیبتوں اور املاق قبیر میں گرفتار ہو جاتا ہے جو حج کی روح اور مقاصد کے کیر منانی ہیں، حج میں ان چیزوں کی مخالفت خاص طور پر اسی لئے آئی ہے کہ اس میں اس کا احتمال اور بڑھ جاتا ہے

الشر تبار کے کار شاد ہے۔۔۔

اِمْرًا مِّنْكُمْ يُوَدِّعُ اٰيَاتِنَا وَمَا نُنزِّلُ مِنْ سَمَوٰتٍ ؕ وَلَا يَسْتَوْفِقُوْنَ وَلَا يَسْتَوْفِقُوْنَ وَلَا يَسْتَوْفِقُوْنَ

اہم حج کے (چند) حصے معلوم ہیں، جو کوئی ان میں اپنے اوپر حج مقرر کرے تو پھر حج میں نہ کوئی نفس بات ہونے پاسے اور نہ کوئی بے حکمی اور نہ کوئی جھگڑا اور جو کوئی بھی تنگ کام کرے، اللہ کو اس کا علم ہو کر رہے گا، اور زاہد راہ بیا کر د اور بہتر من راہ تو تقویٰ ہے، سوا سے اہل فہم میرا ہی تقویٰ اختیار کئے رہو۔

۱۱ سورہ حج ۲۷۔ ان الفاظ کی تشریح کے لئے احکام و تفسیر کی کتابیں دیکھی جائیں۔

۱۲ سورہ بقرہ ۹۷۔

ان قوانین، احکام اور تعلیمات نے (جن کا تعلق قلب و جوارح، نیت و عمل اور زمان و مکان سے براہ راست ہے) حج کو تقدیس و طہارت، تروع و زہد، حراقہ و حضور، محاسبہ نفس اور مجاہدہ و جہاد کی ایک ایسی خلعت عطا کی ہے جو دوسرے مذہبوں اور ملتوں کے اس قسم کے اعمال میں ہرگز نہیں ملتی، ان کی وجہ سے نفس انسانی، اخلاق عامہ اور نظام زندگی پر جو اثرات پڑتے ہیں اس کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث قدسی کی تصدیق ہوتی ہے۔

مَنْ حَجَّ حَيْثُ فَلَمْ يَرْفَتْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ
كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

جس نے خالص الشکر کے لئے حج کیا اور پھر دوران حج نہ
بری بات زبان سے نکالی نہ فسق و فجور اختیار کیا تو ایسا

ہو کر لوٹا جیسا کہ اس کی ماں نے اسے جانتا تھا۔

دنیا کی کوئی قوم اور ملت ایسی نہیں جو کچھ نہ کچھ مقدس مقامات
نہ رکھتی ہو اور اس کے متبعین اور پیرو کسی خاص مذہبی
موقع پر ایک جگہ جمع نہ ہوتے ہوں۔ ان مذہبی مقامات

دوسرے مذاہب میں حج و زیارت
اور اسلامی حج سے اس کا موازنہ

کی زیارت یا مذہبی سفر کے لئے کچھ اصول اور طریقے اور رسوم و روایات ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عمل فطرت
بشری کے عین مطابق اور ضمیر کی آواز کے ساتھ ہم آہنگ ہے، انسان جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں برابر کسی ایسی چیز
کی جستجو اور آرزو میں رہتا ہے جس سے قریب ہو کر وہ اپنے جذبہ عقیدت و محبت کی تسکین کر سکے وہ ایک ایسا
طویل اور بڑا عمل چاہتا ہے جس سے اس کے بڑے بڑے گناہوں اور منک غلطیوں کی تلافی ہو سکے اور وہ
ضمیر کی چھین، مذہبی حس کی کھٹک اور سوسائٹی کی ملامت سے چھٹکارا پاسکے، اس کے اندر ایک ایسے عظیم اور
عام دینی اجتماع کی طلب پوشیدہ ہے جہاں صرف دینی اخوت اور روحانی رشتہ کا رفا ہو، کوئی دوسری
اساس اور دوسرا جذبہ اس میں شامل نہ ہو، جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی

لے صحاح ۱۰ استوائیہ الوداد و روایت حضرت ابو ہریرہؓ

قوم اور تہذیب کا کوئی دوران مذہبی سفروں، زیارت گاہوں اور مقدس و متبرک مقامات سے خالی نہیں جہاں لوگ جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور یا اپنے خود ساختہ معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کے لئے قربانیاں کرتے ہیں نذریں مانتے ہیں، اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُسَدِّدًا لِّدِينِ كُرُومًا أَلَمْ نَجْعَلِ
عَلَىٰ مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ لَبَنِيَّةٍ الْأَنْعَامِ وَالْهَكْمِ
الَّذِي وَلَدْنَا قَلْبًا أَسْلِمًا وَأَوْشَرَ الْغَنِيِّينَ ۝
اور ہم نے ہر ایک امت کے لئے قربانی رکھ دی تھی تاکہ وہ لوگ
اللہ کا نام ان چوپایوں پر لیں، جو اس نے انھیں عطا کر رکھے
ہیں، سو تمہارا خدا تو خدا ہے واحد ہی ہے تم اسی کے آگے جھکو،
اور آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ دن جھکا دینے والوں کو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے،

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُسَدِّدًا لِّدِينِ كُرُومًا فَلَا
يُنَازِعُنَا فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ
إِنَّا لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِينَ ۝
ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ (ذبح و عبادت کا)
مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس پر چلنے والے ہیں، سو انھیں نہ
چاہئے کہ آپ سے جھگڑا کریں (اس) امر میں، اور آپ
ان کو اپنے پروردگار کی طرف بلائے رہئے، بیشک آپ ہی
سیدھے راستے پر ہیں۔

آثار قدیمہ کی دریافت اور تاریخی مقامات کی کھدائی سے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں اور تہذیبی کھنڈرات
میں بھی ایسے مذہبی مقامات کا پتہ چلا ہے، تاریخ نے اس طرح کی بہت سی چیزوں کی نشان دہی کی ہے، لیکن اسکی
حقیقت تک رسائی اور اس کے قوانین و احکام، آداب و تعلیمات کا علم بہت مشکل ہے، ہمیں اس سلسلہ میں اب تک
جو معلوم ہو سکا اس کی حیثیت چند قیاسات، یا ان منتشر اور عجیب مزوٹو کولوں سے زیادہ نہیں جن سے کوئی واضح
تصویر بنانا ناممکن ہے،

۱۷ سورہ ج ۳۲ ۱۷ ایضاً ۶۷

یہودی اور اس کے بعد سچی مذہب اس سلسلہ میں ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں، انھوں نے تاریخ اور علم کی روشنی کا ایک طویل زمانہ پایا ہے، مورخین و مصنفین نے بھی ان کے ساتھ اپنی پوری دلچسپی کا ثبوت دیا ہے اور وہ اب بھی دو ایسی بڑی اور زندہ قوموں کا مذہب ہے جو تہذیب و تمدن، علم و ادب، اور سیاسی قوت تینوں چیزوں میں بہت آگے ہیں؛ "بیت المقدس" اور اس کے قرب و جوار کے آثار و مقامات اب بھی ان قوموں کی زیارت گاہ اور مرکز عقیدت ہیں، اس کا حج ان کے ہاں بہت قدیم زمانہ سے رائج اور معروف ہے لیکن جب اس کا مقابلہ ہم اسلامی حج سے کرتے ہیں، (جس کے احکام و تفصیلات کا ایک ایک جزئیہ مرتب اور منضبط ہے) تو ہمیں اس کی تصویر بہت دہشتناک، مبہم اور ناتمام نظر آتی ہے،

Jewish Encyclopaedia

اس سلسلہ میں یہودیوں کے سب سے مستند ماخذ

کی دسویں جلد میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا خلاصہ یہاں پیش ہے،

"بیت المقدس کا حج جس کو (Reyiah) یعنی حاضری کہا جاتا تھا۔ تین

تہواروں کے موقع پر ہوتا تھا جو عید المصفا و Harvest Festival عید الفصح

Easter اور عید المظالم Feast of Tabernacles کے نام سے موسوم

تھے، یہودی ہدایات کے مجموعہ Mishnah میں ہے کہ ناپالغوں، عورتوں

اندھوں اورضعفوار اور جسمانی یا دماغی امراض میں مبتلا لوگوں کے علاوہ سب کو حاضر ہونا ضروری

ہے، نابالغ سے مراد ایسا بچہ ہے جس کو اس کا باپ بیت المقدس نہ لے جاسکے،

شریعت موسوی کے بموجب ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چڑھاوا پیش کش (offering)

بھی لے جانا چاہئے لیکن اس پیش کش کا تعین نہیں کیا گیا ہے،

اسے جویش انساٹیکو پیڈیا میں لکھا اس حج میں بیت المقدس میں تمام مردوں کی حاضری ضروری تھی دیکھئے عنوان

(Pentecos)

اگرچہ عورتوں اور چھوٹے لڑکوں کی حاضری لازمی نہ تھی، تاہم وہ اپنے شوہروں اور والدین کے ساتھ پہنچتے ہی تھے جیسا کہ عام میلوں میں ہوتا ہے،

(Gesius Florus) نے جو کہ ۶۳ء تا ۷۰ء میں وہاں رہا اس طرح کہا ہے کہ (Passover) کے ایک تہوار کے موقع پر اس نے یہودی قربانی کے میمنوں کی تعداد ۵۰۰، ۲۵۶ و پانی، اگر ایک میمنہ کی قربانی دس افراد کی جانب سے ہوئی ہو تو زائرین کی تعداد پچیس لاکھ بیسٹھ ہزار ہوئی (یعنی ۲۵،۶۵،۰۰۰)

(Toseffa) کے ذکر کے مطابق ایک موقع پر بارہ لاکھ میمنوں کی ٹانگیں کاٹی گئیں جب کہ پجاری کو ہر میمنہ کی ایک پھلی ٹانگ کے لینے کا حکم تھا، یہ تعداد غالباً ایک مبالغہ ہے، Temple (عبادت گاہ) کی بربادی کے بعد بھی حج کا سلسلہ بند نہیں ہوا جب

ترکوں نے صلاح الدین کی سرکردگی میں ۱۱۸۷ء میں بیت المقدس کا علاقہ فتح کر لیا تو مشرقی علاقے کے یہودیوں کو بیت المقدس اور دوسرے متبرک مقامات (دمشق سے بابل اور مصر تک) کی زیارت کی سہولت حاصل ہو گئی، مشرق کے یہودیوں بالخصوص بابل اور کردستان کے یہودیوں میں چودھویں صدی سے یہ رسم رہی ہے کہ سال میں کم از کم ایک بار "حج" کو جایا جائے اور بہت توجہ پامیادہ کرتے تھے بلبلی جنگوں کے زمانہ میں یورپ کے یہودیوں کی بھی حج کے لئے یورپ سے آنے کی حوصلہ افزائی ہوئی۔

۱۲۹۲ء میں جب کہ یہودیوں کو (Spain) سے نکال دیا گیا اور جلا وطن یہودی کثرت سے ترکوں کے علاقہ میں آئے تو یہودی زائرین کی تعداد بہت بڑھ گئی، اکثر اس کا اختراع مقام (Ramah) پر پنخیر (Samuel) کے مزار پر ہوتا تھا جہاں ان کے سالانہ حید کے میلے ہوتے اور مذہبی رسوم ادا کی جاتیں،

یہودیوں کو شکایت ہے کہ ان کے دو سکے ملکوں میں بسنے والے ہم مذہب ذوق حج و زیارت سے عاری ہیں، ان کے مقابلہ میں عیسائی ارض مقدس کی زیارت کرتے ہیں، حج معینہ تاریخوں میں ہوتے ہیں، شمالی افریقہ اور مشرق کے یہودی ان دنوں کو ایام زیارت کہتے ہیں، ان ایام میں ایسی عظیم ہستیوں کی قبروں یا ان کی یادگاروں کی زیارت کی رسم قائم ہوگئی ہے جو یا تو کوئی بڑے بادشاہ، یا نبی، یا ولی اللہ (درویش) کی حیثیت سے مشہور ہیں،

ان ایام حج و زیارت کو دعاؤں، خوشیوں اور عام تیوہاروں کی شکل میں مناتے ہیں، بیت المقدس میں ہر جمعہ کی شام کو نینتر ہر روز سے کے دن کی شام کو اور تھوڑے کی سترہویں کی شام کو ماہ (آب) کی نویں تک متواتر ۲۳ روز تک ہر روز یہودیوں کے گروہ ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار کے سامنے جمع ہوتے ہیں، مؤخر الذکر تاریخ (یعنی آب کی نویں تاریخ کو) یہ عبادت نصف شب کے بعد ادا کی جاتی ہے،

اسکے علاوہ بھی کچھ مقامی قسم کی زیارت گاہیں اور تیوہار ہیں جہاں تقریباً ہر ملک اور شہر میں یہودی جمع ہوتے ہیں۔

جہاں تک عیسائیوں کے حج و زیارت کا تعلق ہے اس کا خلاصہ ”دائرة المعارف مذہب و اخلاق“ سے پیش کیا جا رہا ہے،

”حج ایسے سفر کو کہتے ہیں جو متبرک مقامات کی زیارت کے لئے کیا جائے، مثلاً ہمارے آقا (حضرت عیسیٰ) کی دنیوی زندگی کے مناظر فلسطین میں، یا رہنمایان مذہب کے آتالنے روم میں یا خدارسیدہ درویشوں اور شہداء کے متبرک مقامات (آتالنے)

۱۵ دیکھئے ”جویش انارکھو پیڈیا“ عنوان (Pilgrimage)

عیسائیوں کی نسل اول نے متاخرین کے مقابلہ میں حضرت عیسیٰ (نجات دہندہ) کی زندگی کے راستوں پر چلنے (انکی زندگی سے متعلق مقامات کو دیکھنے) کی ضرورت کو زیادہ محسوس نہیں کیا، تیسری صدی (عیسوی) سے یقیناً متبرک مقامات کی زیارت ہونے لگی، بہت سے عیسائیوں کو اپنے آقا کے نامدار (حضرت عیسیٰ) کے بیٹا یا نہ دون (حق جوئی) اور دفن کئے جانے کے بعد قبر سے نمودار ہونے سے متعلق مقامات سے کہیں زیادہ دلچسپی رہی ہے۔ بمقابلہ ان کی تعلیمات نبوی کے۔

تیرہویں صدی سے ارض مقدس کے مقابلہ میں روما کی زیارتیں زیادہ بڑھتی گئیں، اگرچہ ارض مقدس کی زیارت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔

بیت المقدس کے بعد روما (Rome) ہی دوسرے مقامات جہاں زیادہ سے زیادہ زائرین پہنچتے تھے، جن اسباب نے پاپائیت کو عروج بخشا انھیں نے روما (Rome) کو ایک زیارت کا مقام بنا دیا یا مخصوص سینٹ پیٹر اور سینٹ پال کی قبروں نے تو اس کو وہ عظمت بخشی کہ یہ رومن کتھولک عیسائیوں کا مرجع بن گیا اور وہ وہاں کینٹ جمع ہونے لگے، جو کہ شہد ار کی ہڈیوں کے باعث متبرک مقام بن گیا ہے زائرین کی خصوصی دلچسپی کا مرکز ہے۔ زائرین نے روما کی زیارت کبھی ترک نہیں کی، اگر جاؤں اور متبرک یادگاروں کی کثرت نے اسکو متواتر ایک خصوصی توجہ کا مرکز رکھا ہے۔“

یہ صرف چند زیارت گاہوں اور متبرک مقامات کا ذکر تھا، نہ صرف فلسطین بلکہ ان تمام جگہوں پر جہاں یہودی اور عیسائی آباد ہیں ان قبروں، آستانوں اور درگاہوں کی اس قدر کثرت ہے کہ آدمی گھبرا جاتا ہے اور اس کی طبیعت اکتانے لگتی ہے،

کے حج و زیارت کے مفت لہنگاروں نے ان تمام درویشوں اور اولیاء کے آرائش اور قبروں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اور یورپ و ایشیا میں ایسی جتنی درگاہیں ہیں ان کی پوری فہرست پیش کر دی ہے انہوں نے ان دنوں کا بھی ذکر کیا ہے جو زیارت کے لئے مقرر تھے نیز ان رسوم و عادات اور طور طریقوں کی تفصیل بھی بیان کی ہے جو ان تیوباروں اور متبرک مقامات کے لئے ضروری سمجھے جاتے تھے۔

ان متبرک مقامات اور آستانوں کے ساتھ اہل کتاب (یہودیوں اور عیسائیوں) کی اس درجہ وابستگی بلکہ شیفٹنگی، اس کے لئے طویل سفر کرنے اور ہر طرح مشقت برداشت کرنے... نے ان کے اندر تنظیم و تقدیس کی جو بالعموم آئینہ کیفیت پیدا کر دی تھی اور ان کے دل و دماغ اور احساسات و جذبات سب کو اس میں جکڑ دیا تھا، اور ان کو بالآخر مشرک اور غیر اللہ کی پرستش تک پہنچا دیا تھا، ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ کو شدت کے ساتھ بند کرنے کا راز یہی ہے، آپ کو اس کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ عادت توحید کے علمبرداروں اور دنیا کی اس آخری امت میں بھی سرایت نہ کر جائے جس پر قیامت تک پوری انسانیت کی ذمہ داری ہے، آپ نے اپنی آخری آرام گاہ کو بھی ہر قسم کے شرک و بدعت اور غلو سے پاک رکھنے کا حکم دیا، اپنے مرض و وفات میں آپ کو سب سے زیادہ فکر اسی بات کی تھی،

حضرت عائشہؓ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے،

ما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم طفق بطرح ذمیتہ لہ علیہ
فاذا اغتمہا کشفہا عن وجہہ، فقال،
وهو كذلك، لعنة الله على اليهود
والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد
جب آپ بیمار ہوئے تو اکثر چادر مبارک کو چہرے
پر ڈال لیتے اور جب گھبرانے لگتے تو چہرے سے
ہٹا دیتے آپ نے اس حال میں فرمایا اللہ یہود و نصاریٰ
پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو
سجدہ گاہ بنا دیا آپ امت کو ان کے اعمال سے

ڈرا رہے تھے۔

يُحِذُّرُ مَا صَنَعُوا^۱

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا "اللہ یہود کو ہلاک کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنایا، حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ اُم سلمہؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کینسا کا ذکر کرتے ہوئے جو انہوں نے جلسہ میں دیکھا تھا اور جس کا نام ماریہ تھا ان تصویروں کا ذکر کیا جو اس کے اندر تھیں آپ نے یہ سن کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے اللہ کا کوئی نیک بندہ یا اچھا آدمی مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے، یہ لوگ اللہ کی بدترین مخلوق میں ہیں^۲،

آپ سے یہ حدیث بھی ثابت ہے کہ اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا جس کی پوجا ہونے لگے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر سخت غصہ ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا^۳،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابر اور آستانوں کی زیارت کے لئے باقاعدہ سفر کرنا اور اہتمام، تیاری اور نیت کے ساتھ تبرک مقامات اور درگاہوں میں حاضری ممنوع قرار دی ہے، مشہور حدیث ہے کہ لا تشد الرحال إلا الی ثلاثہ مساجد، اہتمام و ارادہ کے ساتھ باقاعدہ سفر صرف تین مساجد المسجد الحرام و مسجد الرسول و المسجد الاقصیٰ کے لئے جائز ہے، مسجد حرام، مسجد الرسول اور مسجد اقصیٰ آپ نے اس ذریعہ سے اس امت کو درگاہوں اور قبروں کے اس فتنہ سے محفوظ رکھا جس نے ان کو کھلی ہوئی بت پرستی میں مبتلا کر دیا تھا،

لیکن مسلمانوں کی بہت سی جماعتوں نے آپ کی اس اہم وصیت پر پوری طرح عمل نہیں کیا جسکو اپنے اپنے مرن و فات میں بھی فراموش نہ فرمایا تھا، وہ بھی ان درگاہوں، آستانوں اور مزاروں کے فتنہ میں پڑ گئیں، لوگ بہت دُور دُور سے اور بڑی شقتیں برداشت کر کے ان مزارات پر جانے لگے ان قبروں

۱۔ صحیح بخاری ۵۸۰۰ روایت حضرت ابو سعید خدریؓ و حضرت ابو ہریرہؓ (مرفوع) صحیح بخاری ۵۸۰۰ روایت حضرت

ابو سعید خدریؓ (مرفوع) صحیح بخاری ۵۸۰۰ صحیح بخاری۔

کے سامنے تعظیم جھکنے لگے، منتیں ماننے اور مرادیں مانگنے لگے اور ان مزاروں کے ساتھ اس قدر شیفتگی اور تعظیم کا مظاہرہ کرنا شروع کیا جو یہود و نصاریٰ کا شمار تھا اور آپ کی یہ پیشین گوئی صرف صحیح ثابت ہوگی کہ تم اپنے پہلے لوگوں کی پوری پوری اتباع کرو گے وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہی ہاتھ چلو گے۔

ان مزاروں اور آستانوں نے (جن میں بہت سے جعلی اور نقلی بھی تھے) نہ صرف مسجدوں کا حق غضب کیا بلکہ بعض اوقات انھوں نے مسجد حرام اور بیت اللہ کی جگہ لینے کی کوشش کی، بہت سے جاہلوں نے ان مزاروں اور درگاہوں کو خانہ کعبہ کی طرح اہم اور مقدس سمجھ لیا، دوسرے کھینچ کر وہاں جمع ہونے لگے ان کا عرس ہونے لگا اور ایک میلہ سالگ گیا،

ابن تیمیہ نے ان جماعتوں کی تصویر ایک مختصر بلیغ اور ناریخی جملہ میں کھینچ دی ہے وہ ان لوگوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے مزار آباد و معمور اور مسجدیں خالی اور ویران ہیں۔

ایک سیاح جب عالم اسلام کا دورہ کرتا ہے تو اس کو جگہ جگہ ایسے قبے، آستانے اور ضریحیں نظر آتی ہیں جن کے ساتھ بڑی بڑی زمین اور جائیدادیں وابستہ ہیں اور وہاں مشرکانہ اعمال اور بدعات مندرجہ تعظیمی منتیں اور نذرین، پڑھ پاوے اور قربانیاں وغیرہ برجموں کا بازار گرم رہتا ہے اور صاحب مزار سے اس طرح سوال و جواب کیا جاتا ہے کہ اس کو سن کر اسلام کی پیشانی عرق آلود ہونے لگتی ہے،

جہاں تک ہندوستان کے مذاہب کا تعلق ہے (جن میں بودہ مت، جینی مذہب اور برہمن ازم

سے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگلے لوگوں کی اتباع کرو گے، ایک بالشت اور ایک ایک ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گاہ کے بل میں گھس جائیں گے تو تم بھی اس میں گھس جاؤ گے، کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا اور کس کی (صالح علیہ)

(مہندومت) سب شامل ہیں) ان میں ایسے مندروں، معبدوں، استھانوں اور زیارت گاہوں کی بڑی کثرت ہے جو بعض تاریخی و مذہبی اہمیت کی وجہ سے بابرکت سمجھے جاتے ہیں، یا جہاں ان کے ریشیوں، مینوں کو الہام، معرفت، فیضان یا ان کے الفاظ میں نروان حاصل ہوا، یا ان کے عقیدہ کے مطابق ان کے دیوتاؤں نے وہاں خاص طور پر "تجلی" کی پُرکرت ہوئے۔ ان مذاہب میں میلوں ٹھیلوں، عرسوں، اور نہان و اشنان وغیرہ کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

یہ مقدس مقامات، یا متبرک مزارات زیادہ تر گنگا کے کنارے واقع ہیں، جہاں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اشنان کے لئے جمع ہوتے ہیں، بعض نہان سال میں صرف ایک بار، بعض سال میں کئی مرتبہ اور کچھ ہر دو سال کے بعد ہوتے ہیں، بعض نہان اور سیلے ایسے ہیں جن کی نسبت کئی کئی سال کے بعد آتی ہے۔ مثلاً گجھ کا میلہ جو بارہ سال کے بعد آتا ہے اور جس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین پریاگ میں جمع ہوتے ہیں۔ مذہبی مقامات، گھاٹ، مندروں اور معبدوں کی تعداد بہت ہے اور ان سب کے رسوم و رواج بھی (مذہبی فرقوں کے اختلاف کی وجہ سے) بہت مختلف ہیں،

یہ سیلے دیوی دیوتاؤں کے واقعات اور میتھالوجی اور علم الاصلنام کے ساتھ ملوث ہیں، ان کو دیکھ کر قرآن مجید کا اعجاز نظر آتا ہے کہ اس نے تعمیر بیت اللہ کے وقت سب سے پہلے شرک بائبل اور افسانوی روایات پر کاری ضرب لگائی ہے جس سے دوسری قوموں کے حج و زیارت کے اعمال و رسوم پوری طرح اکوڑے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعِظْمِ حُرْمَاتِ اِلٰهِ فَعُوْ
خٰیۡرٌ لِّهٖ عِنْدَ رَبِّهٖ وَاُولٰٓئِكَ لَكُمْ
الْاَنْعَامُ اِلَّا مَا يَبْتَلٰی عَلَيْكُمْ فَاَجْتَنِبُوْا
الرِّبْحَیۡسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاَجْتَنِبُوا قَوْلَ

یہ بات ہو چکی اور جو کوئی بھی اللہ کے محترم احکام کا
ادب کرے گا سو یہ اس کے حق میں اس کے پروردگار
کے پاس بہتر ہوگا، اور اللہ نے حلال کر دے ہیں تمہارے
لئے جو پائے بجز ان کے کہ جو تم کو پڑھکر نادینے گئے

النُّزُورِ ۝ حُفَّتَا دِيَارِهِ خَيْرٌ مِّنْ شَرِّ الْيَمِينِ ۝ يَا أَيُّهَا

سو تم بچے رہو تہوں کی گنہ گار سے، اور بچے رہو جھوٹی بات
سے بچکے رہو اللہ کی طرف اس کے ساتھ کسی کو شریک
نہ کر کے۔

یہ دنیا کے ان اہم اور مشہور مذاہب میں حج PILGRIMAGE کے طریقوں اور روایات و رسوم
کی ایک اجمالی تصویر تھی جن کے پیرووں کی تعداد کروڑوں تک پہنچتی ہے،
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے حج کے موضوع پر کلام کرتے ہوئے اپنی کتاب "حجۃ اللہ البالغۃ"
میں بالکل صحیح لکھا ہے کہ:-

"حج کی اصل بنیاد ہر ملت میں موجود ہے، ان سب کے لئے ایک ایسے مقام کی
ضرورت تھی جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے طور پر اور اپنے اسلاف کی طرف منسوب قربانیاں
اور اعمال و مناسک کی وجہ سے ان کی نظر میں متبرک ہوں اس لئے کہ ان سے ان مقربین
اور ان کے اعمال کی یاد تازہ ہوتی ہے،

اور بیت اللہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی
کھلی ہوئی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے جو اکثر
اقوام کے روحانی مورث ہیں، انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک غیر آباد ویران
مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حج کے لئے یہ پہلا گھر تعمیر کیا، اب اگر اس کے علاوہ
کہیں اور کچھ ہے تو اس میں شرک، بدعت اور اختراع ضرور شامل ہے جس کی کوئی
اصل نہیں ہے۔"

اگر کوئی شخص اسلامی حج کا موازنہ اور تقابل دوسرے مذاہب کے ساتھ کرے گا تو وہ بھی

بآسانی اسی نتیجہ تک پہنچے گا اور یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہو جائے گی،

بِکَلِّ أُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَهُمْ نَاسِكُوًا فَلَا

ہم نے ہر امت کے واسطے ایک طریقہ (ذبح و عبادت

مُبَارَكًا لِّكَ فِي الْأَمْزَادِ عِ (لِي رَبِّكَ طِائِفًا

کا) مقرر کر رکھا ہے وہ اس پر پہنچنے والے ہیں، سو انہیں

لَعَلِّي هُدَىٰ مُسْتَقِيمًا ۝

دہچاہئے کہ آپ سے بھگڑا کریں (اس) امر میں اور آپ

ان کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہئے بیشک آپ ہی

سیدھے راستے پر ہیں۔

www.KitaboSunnat.com

اسلام نے گزشتہ تین ارکان کی طرح حج میں بھی اپنا اصلاحی
حج میں اسلام کا اصلاحی کردار

و تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے، اہل جاہلیت نے حج میں

بہت سی جاہلی عادات اور بہت سی بے اساس رسمیں اور بدعتیں شامل کر دی تھیں.....

..... جو حج میں کھلی ہوئی تحریف تھی، اس نے حج کے فوائد و مقاصد کو بوجہ نقصان پہنچایا، جاہلی

حمیت، قبائلی نفرت، قریش کا فخر و تکبر اور امتیازی برتاؤ ان تحریفات و اضافات کا سب سے بڑا محرک

تھا، قرآن مجید اور شریعت اسلامی نے اس بدعت و تحریف کا خاتمہ کیا، ایک ایک بدعت کی بیج کنی کی،

اور جاہلیت کی ایک ایک خصوصیت اور ایک ایک نشان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور اس سے بہتر چیز

عطا کی،

✓ جاہلیت میں قریش حاجیوں کے ساتھ عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ حرم ہی میں اُڑکے رہتے تھے

وہ کہتے تھے کہ ہم اہل اللہ میں سے ہیں اور ہمیت اللہ کے محافظ و محافظ ہیں، ان کا نشانہ تھا کہ وہ بقیہ لوگوں

سے ممتاز ہیں، اپنی پوزیشن اور حیثیت اور جو امتیاز و فوقیت ان کے خیال میں ان کو حاصل تھی اسکو

برقرار رکھ سکیں، اللہ تعالیٰ نے اس جاہلی اور نسلی امتیاز کو ختم کیا اور ان کو حکم دیا کہ جس طرح اور لوگ

کرتے ہیں وہی وہ بھی کریں اور عرفات میں قیام کریں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ؛
ہاں تو تم وہاں جا کر واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس
آتے ہیں۔

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی سے روایت کرتے ہیں کہ قریش اور وہ لوگ جو ان کے طریقہ پر تھے مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے اور ان کو ٹھمنس کہا جاتا تھا، بقیہ سب عرب عرفات میں قیام کرتے تھے جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ عرفات جائیں اور وہاں قیام بھی کریں پھر سب کے ساتھ وہاں سے واپس ہوں اور یہی اللہ تعالیٰ کا قول ہے (من حیث افاض الناس) ابن کثیر، ابن عباس، مجاہد، عطاء، قتادہ، سدی اور دوسرے اکابر کا یہی خیال ہے، ابن جریر سے بھی یہی مروی ہے اور سب کا اس پر اجماع ہے،

عبدالجاہلیت میں حج کا موسم ایک دو سگے پر نغز کرنے اور مناظرہ و مقابلہ کا اسٹیج بن گیا تھا، جس طرح "عکاظ" ذوالحجہ اور "ذوالحجاز" کے بازار اور میلے تھے، اہلی جاہلیت ہر ایسی تقریب اور ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے جہاں قبائل کو جمع ہو کر قصیدہ خوانی اور لہن ترافی کا موقع مل سکے اور اپنے آبا و اجداد کے کارنامے بڑھ چڑھ کر بیان کئے جائیں، منیٰ کا اجتماع اس جاہلی جذبہ کی تسکین کا بہترین ذریعہ تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرمایا اور اس کا بہترین بدل عنایت فرمایا۔

ارشاد ہوا،

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَمْ فَاذْكُرُوا
پھر جب تم اپنے مناسک ادا کر رہے ہو تو اللہ کی یاد کرو، اپنے باپ دادا کی یاد کی طرح، بلکہ زیاد

اس سے بھی بڑھ کر ہو۔

ذِکْرًا

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ اہل جاہلیت حج کے موسم میں ایک دوسرے سے مفاخرت کرتے تھے کوئی یہ کہتا تھا کہ میرے باپ اس طرح کھلاتے پلاتے تھے اور اس طرح دوسروں کا بوجھ اٹھاتے تھے اور دوسروں کی طرف سے خوں بہا دیتے تھے، اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کی توصیف کے سوا ان کا کوئی کام نہ تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی "فَاذْكُرُوا الْاِحْسَانَ الَّذِي كُنْتُمْ اَبَاءَكُمْ كُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا"

حج نے مرور زمانہ کی وجہ سے اپنا تقدس، پاکیزگی اور سادگی و صفائی بڑی حد تک کھو دی تھی، اور جاہلیت کے میلوں کی طرح ایک میلہ بن کر رہ گیا تھا جس میں ہر طرح کی تفریح، کھیل، تماشے اور لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی مذمت فرمائی اور ارشاد ہوا،

فَلَا رَفَّتْ وَلَا كُفِيَ وَلَا حِدَ الْاَلِ فِي الْحَجِّ

تو پھر حج میں نہ کوئی غمش بات ہونے پائے اور نہ کوئی بے حکمی اور نہ کوئی جھگڑا۔

ابن کثیر کہتے ہیں کہ عبد اللہ بن وہب نے بیان کیا وہ کہتے ہیں مالک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول "وَلَا حِدَ الْاَلِ فِي الْحَجِّ" یہ تھا کہ قریش مزدلفہ میں شعر حرام کے پاس قیام کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے تھے، ایک گروہ کہتا تھا ہم حق پر ہیں، دوسرا کہتا تھا ہم حق پر ہیں، ہمارے خیال میں ہی بات تھی باقی صحیح علم اللہ کو ہے، محمد بن کعب کہتے ہیں کہ قریش جب منیٰ میں جمع ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتا تھا کہ ہمارا حج تم سے زیادہ مکمل ہوا، دوسرے لوگ بھی اسی طرح جواب دیتے تھے،

اسی طرح عہد جاہلیت میں ہر سب سے اپنے محبوبوں کے لئے قربانیاں کرتے تھے تو گوشت ان محبوبوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور خون ان کے اوپر پھینک دیتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

۱۰۷ سورہ بقرہ - ۲۰۰ - اَيْضًا ۱۹۷

کُنْ يَتَّالِ اللهُ نُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَ مَا وَجَّعَهَا ۝
 اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون
 ابن کثیر ابن حاتم سے روایت کرتے ہیں وہ علی بن الحسین سے وہ محمد ابن ابی حماد سے وہ ابراہیم بن المنذر
 سے وہ ابن جریج سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت اونٹوں کا خون اور گوشت بیت اللہ پر
 ڈال دیا کرتے تھے، صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر حضور سے عرض کیا کہ ہم اس کے زیادہ حق دار ہیں، اس پر یہ آیت
 نازل ہوئی۔

کُنْ يَتَّالِ اللهُ نُحُومَهَا وَلَا دِمَاءَ مَا وَجَّعَهَا ۝
 اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون
 وَلَٰكِن يَتَّالِئُ لِلتَّقْوَىٰ مِنكُمْ ۝
 البتہ اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔

عہد جاہلیت میں ایک رواج یہ تھا کہ جب حج کی نیت کر لیتے تھے تو گھروں میں دو واہ سے ہرگز
 داخل نہیں ہوتے تھے اور اس کو بہت بڑا گناہ اور حج کو بخر و ح کرنے کے مراد سمجھتے تھے، جب تک
 حالت احرام میں رہتے پھچے سے دیوار بچاند کر گھراتے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی اور فرمایا کہ ایسا کرنا
 کوئی نیکی کا کام نہیں ہے،

لَيْسَ الْبِرَّ بِان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
 كِي طرن سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقویٰ
 الْبِرَّ الْجَاهِلِيَّ
 اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دو واہوں ہی

سے آؤ،

بخاری میں عبید اللہ بن موسیٰ سے روایت ہے وہ اسرائیل سے وہ ابلا سمحٰن سے وہ برا سے روایت
 کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت جب احرام میں ہوتے تو گھر کے پچھے سے داخل ہوتے تھے اس پر یہ
 آیت نازل ہوئی۔

یہ تو کوئی بھی) نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی
پشت کی طرف سے آؤ، البتہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص
تقویٰ اختیار کرے، اور گھروں میں ان کے دروازوں
ہی سے آؤ۔

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا
وَالَكِنَّ الْبِرَّ مِنَ اللَّهِ وَالْوَالِيَّاتُ مِنْ
أَبْوَابِهَا

ابوداؤد طیالسی نے شعبۂ ابواسحقؒ پر اسے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انصار میں سے کوئی
شخص جب سفر سے واپس آتا تو گھر میں دروازہ سے داخل نہ ہوتا تھا اس پر یہ آیت اتری۔
ایک رواج یہ تھا کہ بعض لوگ حج کے لئے زاد سفر کا انتظام کرنا اور اپنے ساتھ سامان لے جانا
گناہ سمجھتے تھے، وہ توکل کا مظاہرہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کے ہمان ہیں اس لئے ہم کو زاد سفر و
راحہ کی کیا ضرورت! البتہ سوال کرنے اور بھیک مانگ کر اپنی ضرورت پوری کرنے میں ان کو کوئی عار نہ
ہوتا تھا، بلکہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کا ایک مجاہدہ سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی
منع فرمایا اور ارشاد ہوا۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الشَّوْبِيَّ
اور زاد راہ لے لیا کرو اور بہترین زاد راہ تو
تقویٰ ہے،

ابن کثیر عوفی سے روایت کرتے ہیں وہ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے گھر سے
اس حالت میں نکلے کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہ ہوتا اور یہ کہتے کہ ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں کیا اللہ ہمیں نہ
کھلائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی (تَزَوَّدُوا) یعنی اتنا ضرور اپنے ساتھ رکھو جس سے
کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نا پڑے،

بخاری میں ہے کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اہل یمن حج کے لئے جاتے تھے تو اپنے ساتھ زاد سفر نہ لیتے تھے اور کہتے تھے ہم متوکلین میں سے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

اسی طرح اہل جاہلیت اس موسم میں تجارت کرنا بھی گناہ سمجھتے تھے اور ایک حلال چیز کو حرام سمجھ بیٹھے تھے، بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ عکاظ، ذوالحجہ اور ذوالحجہ جاز جاہلیت کے مشہور بازار تھے، لیکن حج کے موسم میں تجارت حرام تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا فِي يَوْمِ تَلَاحٍ

تہیں اس بات میں کوئی معانقہ نہیں کہ تم اپنے پروردگار کے ہاں سے تلاش معاش کرو،

مجاہد ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اہل عرب حج کے ایام میں بیع و شرا اور تجارت و کاروبار سے پرہیز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ذکر الہی کے دن ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا فِي يَوْمِ تَلَاحٍ

ایک بہت بار و اج یہ تھا کہ بیت المقدس کا طواف یعنی لوگ پہنچتے گرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان کیڑوں میں طواف نہیں کرتے ہیں ہم معصیت کرتے ہیں، یہ فساد و عظیم کا دروازہ اور خالص جاہلیت کا تھی اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَشَرُّوا وَسَبِّحُوا لَهُم مِّنَ اللَّيْلِ وَقُلُوبُهُمْ فَتَرَى بَعْضَهُم مِّنَ بَعْضٍ

اسے اطلاع آدم ہر نماز کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو،

مسلم اور نسائی میں ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں ابن عباس سے روایت کرتے

اہل جاہلیت کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے تھے، مردوں میں، عورتیں رات میں، عورتیں یہ شعر پڑھتی تھیں،

اليوم يبدو بعضہ اوكلہ

وما بد امنہ فلا اكلہ

اس پر یہ آیت نازل ہوئی اَسْحَدُ وَاَزِيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

عوفی ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ (اخذوا زینتکم عند کل مسجد) کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ کعبہ کا طواف عربیائی کی حالت میں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زینت کا حکم دیا، زینت وہ لباس ہے جو جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپائے اور اس سے خوش پوشاکی بھی نمایاں ہو، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ مجاہد، عطار، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر، قتادہ، ہرید، صخاک، مالک اور زہری نے اس آیت کی تفسیر میں یہی مسلک اختیار کیا ہے اور ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ آیت شکرین کے ان طبقوں کے لئے نازل ہوئی جو کعبہ کا طواف برہنہ کرتے تھے،

اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو ختم فرمایا اور حجۃ الوداع سے ایک سال قبل حضرت ابو بکرؓ کو وہاں بھیجا کہ وہ اس بات کا اعلان کریں کہ کوئی برہنہ شخص کعبہ کا طواف نہ کرے۔

بخاری اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع سے ایک سال قبل جس وفد پر حضرت ابو بکرؓ کو آپؐ نے امیر بنا کر بھیجا اس کو یہ ہدایت کر دی کہ قربانی کے روز یہ اعلان کر دے کہ اس سال کے بعد اب کوئی مشرک حج نہ کرے اور کوئی برہنہ شخص بیت اللہ کا طواف نہ کرے،

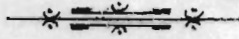
۱۷ صحیح بخاری کتاب (باب حج الی بکرہ رضی اللہ عنہا بالناس)

بعض اہل جاہلیت کا عقیدہ یہ تھا کہ صفا و مروہ کا طواف نہ کرنا چاہئے اس پر یہ آیت نازل ہوئی،
 إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ
 فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا
 صفا و مروہ بیشک الشریک یا دگواروں میں سے ہیں سو
 جو کوئی بیت (اللہ) کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر
 (ذرا بھی) گناہ نہیں کہ ان دونوں کے درمیان آمد و رفت
 کرے۔

عروہ حضرت عائشہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ آیت
 "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ" فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ
 بِهِمَا کا مطلب کیا ہے میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کا طواف کرے اس پر کوئی گناہ نہیں،
 حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ میرے بھائی بنو ہاشم نے بالکل غلط کہا، اگر اس کو اس مفہوم پر محمول کیا جائے جو تم
 کہ رہے ہو تو آیت کو اس طرح ہونچلا ہے تھا "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا" یہ آیت
 اس طرح نازل ہوئی کہ انصار اسلام سے پہلے اس (مناتہ) کے لئے تملیل کرتے تھے، جو (مثلاً) کے پاس
 واقع ہے جو اس کی تملیل کرتا تھا صفا و مروہ کے طواف کو برا سمجھتا تھا پھر انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم سے اس کے بارہ میں دریافت کیا اور کہا ہم جاہلیت میں صفا و مروہ کا طواف کرنا برا سمجھتے تھے
 اس پر یہ آیت نازل ہوئی (ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر
 فلا جناح عليه ان يطوف بهما)، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے طواف کی سنت جاری فرمائی اب کوئی اس کو ترک نہیں کر سکتا (صحیحین) امام بخاری محمد بن یوسف
 وہ سفیان سے وہ عاصم بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے انسؓ سے صفا و مروہ کے بارہ میں
 دریافت کیا، انھوں نے جواب دیا کہ ہم اس کو پہلے جاہلیت کی نشانیوں میں سمجھتے تھے جب اسلام آیا

تو ہم نے اس کو جاہلیت کی بات سمجھ کر ترک کر دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ
مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ)

شریعت اسلامی نے ان دور رس اور اہم اصلاحات کے ذریعہ اس عظیم رکن کو وہ ابراہیمی اصل اور
حقیقی و پاکیزہ شکل درحقیقت دوبارہ عطا کی ہے جو ہر قسم کی تاویل و تحریف، آمیزش، ملاوٹ اور فریب کی
دسترس سے دور اور ہر طرح مکمل اور محفوظ ہے۔

لے حج کی اسلامی اصلاحات کے باب میں "سیرۃ النبی جلد پنجم" سے استفادہ کیا گیا ہے،

فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ (جس کا نام ہے اللہ تعالیٰ) نے ان لوگوں کو جو ایمان لایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے
(جنت) میں داخل کیا۔

اور ان لوگوں کو جو ایمان لایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے
نہایت رحمت سے ان کو ایمان لایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے
علیٰ بن ابی طالب (علیہ السلام) کو ایمان لایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے

www.KitaboSunnat.com

اشکامریک

(انڈیکس)

مرتبہ

مؤرخانہ الدین ندوی

www.KitaboSunnat.com

اشخاص

(الف)

ابن جریر ————— ۳۶۰، ۳۵۶

(علامہ) ابن جوزی ————— ۲۰۶، ۱۱۶، ۱۰۵

ابن حاتم ————— ۳۵۸

(علامہ) ابن حجر عسقلانی ————— ۲۴۶، ۱۰۸

ابن الخطاب ملاحظہ ہو عمرؓ

ابن خزیمہ ————— ۱۳۵

(علامہ) ابن رجب حنبلی ————— ۱۰۵

ابن شداد ————— ۲۱۲

ابن شہاب ————— ۲۷۰

(حضرت) عبداللہ ابن عباسؓ ————— ۱۳۸، ۹۹، ۵۹

(۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۲۴۳، ۲۴۶، ۲۵۰، ۲۵۵)

۲۵۶، ۲۶۲، ۲۸۵، ۳۴۱، ۳۵۰، ۳۵۶

۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۷

(حضرت) عبداللہ ابن عمرؓ ————— ۱۱۶، ۹۹، ۹۸، ۸۱

۲۷۹، ۲۷۵، ۲۰۷، ۱۹۰، ۱۳۲

ابن القادسی ————— ۱۰۵

(حضرت) ابراہیمؑ ————— ۱۰۱، ۹۷، ۸۳، ۴۱، ۴۰

۳۷۷، ۳۶۱، ۳۰۴، ۳۰۲، ۲۹۶، ۲۹۴

۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۲، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸

۳۳۹، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷
۳۵۴

(حضرت) آدمؑ ————— ۶۸، ۵۰

(حضرت) اسحاقؑ ————— ۸۳

(حضرت) اسماعیلؑ ————— ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۰۷، ۱۷۷، ۴۰

ابراہیم بن الخثار ————— ۳۵۸

ابراہیم نخعی ————— ۳۶۱

(شیخ الاسلام) ابن تیمیہ ————— ۲۱۱، ۱۰۵، ۱۰۱

۳۵۲، ۲۹۵

ابن ابی ربیعؓ ————— ۱۸۷

(حضرت) ابن ام کثومؓ ————— ۲۷۵

ابن بطلال ————— ۱۳۲

ابن جریج ————— ۳۵۸

۱۵۶	(علامہ) ابو حیان اندلسی	۹۹، ۷۸، ۷۵، ۵۸	(علامہ) ابن القیم
۲۹	(امام) ابو داؤد	۲۵۳، ۲۳۳، ۱۰۵، ۷۱۰	
۲۵۹	ابو داؤد طباطبائی	۳۵۷، ۳۵۶، ۱۳۲، ۱۰۵، ۴۴	ابن کثیر
۳۷	(حضرت) ابو الذر رازی	۳۶۱، ۳۵۹، ۳۵۸	
۹۹	(حضرت) ابو ذر غفاریؓ	۲۰۰، ۱۶۲، ۱۳۵	(امام) ابن ماجہ
۲۴۹، ۲۴۷، ۲۴۵، ۲۴۴	ابو الیمان بیری	۲۴۹	ابن مزدویہ
۲۵۰		۲۵۴، ۲۴۴	(علامہ) ابن منظور
۲۵۱، ۲۸۳، ۲۰۴	(حضرت) ابو سعید خدریؓ	۱۰۵	ابن النجار
۳۵۲			(علامہ) ابن النام
۱۳۵	(حضرت) ابو سفیانؓ	۱۹۷	(حضرت) ابو اسحاقؓ
	(حضرت) ابو سلمہؓ	۳۵۹، ۳۵۸، ۲۵۶	(حضرت) ابو امامہؓ
۱۳۱		۲۰۰	(حضرت) ابو بکرؓ
۵۹	(حضرت) ابو سعید بن ابی جراحؓ	۱۳، ۱۱۶، ۱۱۱، ۱۱۰، ۷۱، ۶۰	
۶۴	(حضرت) ابو عمیر بن انسؓ	۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۴۰	
۱۳۳	(حضرت) ابو طلحہؓ	۳۶۱، ۲۰۵، ۱۹۸	
۱۰۷	(حضرت) ابو فراس ربیعہ ابن کعب السلمیؓ	۱۸۷، ۱۴۰، ۱۳۸	(قاسمی) ابو بکر ابن العربی
۱۰۵	ابو انظف	۱۹۶، ۱۸۷، ۱۳۸	(امام) ابو بکر جصاص
	(حضرت شاہ) ابو المعالی انیسوی	۲۵۲	(مولانا) ابو جلال ندوی
۲۴۸	(حضرت) ابو موسیٰ اشعریؓ		(حضرت) ابو حمزہؓ
۷۱، ۶۶، ۵۹، ۱۸، ۱۲	(حضرت) ابو ہریرہؓ		لاحظہ ہو حضرت انسؓ
۱۵۰، ۱۴۸، ۱۳۳، ۱۰۷، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۸۱			(امام) ابو حنیفہؒ
۱۱۹، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱	۱۳۸ - ۷۷		

۹۸	(حضرت) ام حبیبہؓ	۲۷۸، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۶۶، ۲۶۳، ۲۵۵
۳۵۱	(حضرت) ام سلمہؓ	۳۵۱، ۳۳۳، ۳۳۶، ۳۲۳، ۲۸۴، ۲۸۱ ۳۶۹
۷۹، ۷۲، ۶۹، ۶۷، ۶۴	(حضرت) انس بن مالکؓ	۱۹۷، ۱۵۴، ۱۷۷
۳۶۲، ۲۷۴، ۲۵۵، ۲۲۶، ۱۱۰، ۹۹	(حضرت) ابی بشرؓ	۲۳۳
۲۵۷	(مولانا) نور شاہ کشمیریؒ	۱۸۶
۲۳۰	ایڈورڈ ہشتم	۱۰۵، ۶۲
۲۳۸	ایرینس	۱۶۲، ۱۳۸، ۱۳۵
(ب)		
۴۴	(علامہ) ابی حاجی	۲۶۴
۱۴۴، ۱۰۱، ۱۷۷	(علامہ عبد العلی) بحر العلوم	۲۱۴
۲۳۸، ۲۳۳، ۱۰۰، ۷۹، ۲۵	(امام) بخاریؒ	۳۵۸
۳۶۲، ۳۵۶، ۲۷۵، ۲۶۷، ۲۵۵	(مولانا) اسمعیل شہیدؒ	۱۹۱
۳۵۹، ۳۵۸	(حضرت) برادرؓ	۱۹۳
۱۶۱، ۹۹، ۳۰	(حضرت) بریدہؓ	۱۶۸
۲۵۰، ۲۴۹	استانی	۱۶۸
۲۷۵، ۱۰۷، ۶۴، ۲۶	(حضرت) بلالؓ	۵۷
ابو الریحان	بیرون	۲۱۰
(پ)		
۸۷	پطرس	۲۴۰
	(علامہ) آؤسی	۹۵

۲۱۰ ————— (سید) حسین کرمانی

۹۸ ————— (حضرت) حفصہ رضی

(خ)

۹۹ ————— (حضرت) خازمہ ابن حذیفہ رضی

۲۵۶ ————— (حضرت) خالد بن ولید رضی

۱۰۰ ————— (حضرت) خلیفہ رضی

۱۹۳ ————— (علامہ) خطاب بن

(س)

۹۱ ————— (ڈاکٹر) رادھا کرشنن

۲۵۴ ————— (علامہ) راعب اصغرمانی

۴۴ ————— (حضرت) ربیع بن عامر رضی

۱۳۲ ————— (حضرت) ربیع بن انس رضی

۴۴ ————— رستم (ایرانی سپہ سالار)

۲۵۷ ————— (سید) رشید رضا

۸۹ ————— روح القدس

۲۱۱ ————— (نواب) روشن الدولہ

(س)

۳۶۱ ————— (امام) زہری

۳۷ ————— (حضرت) زیاد بن حجر

۲۳۸۱۸۷ ————— پولس

(ت)

۲۹ ————— (امام) ترمذی رضی

۷ ————— (مولوی) تفتی الدین ندوی

(ج)

۷۶ ————— (حضرت) جابر بن سمرہ

۷۵، ۳۷، ۳۰ ————— (حضرت) جابر بن عبد اللہ رضی

۱۸۷۷۹۹

۱۶۲ ————— (حضرت) جبریل رضی

(امام) جصاص ملاحظہ ہو ابو بکر

۱۳۴ ————— (حضرت) جعفر بن ابی طالب رضی

(ح)

۲۵۶ ————— (حضرت) حارث رضی

۲۱۲ ————— حافظ ابن فضل اللہ العمری

۱۳۵ ————— (امام) حاکم

۲۵۶ ————— حجاج

۳۷ ————— (حضرت) حذیفہ رضی

۲۰۸۷۱۸۶، ۱۳۲ ————— (حضرت) امام حسن رضی

۲۰۸۷۱۱۶، ۱۰۴، ۱۰۳ ————— (امام) حسن بصری رضی

۳۴۹	سینٹ پیٹر	۲۷۵	(حضرت) زید بن ثابتؓ
۱۸۴	سینٹ جان	۲۶۹	(حضرت) زید بن خالد الجعفیؓ
۱۸۴	سینٹ جمیس	۲۰۸	(حضرت) زین العابدینؓ (علی بن حسینؓ)
	(ش)		(س)
۱۳۸۱۷۷	(امام) شافعیؒ	۱۳۲	(حضرت) سالمؓ
۱۶۶	شاکیه منی	۳۶۱۱۳۵۶	سدی
۷	(پروفیسر) شاہد علی	۱۳۱۷۲۲	(حضرت) سعد بن معاذؓ
۲۰۶	(حضرت) شرجیل بن مسلمؓ	۳۶۱۱۲۵۶۱۳۲	(حضرت) سعید بن جبیرؓ
۳۴	(مخدوم شیخ) شرف الدین کبھی منیری بہاری	۶	(ڈاکٹر) سعید رمضان
۳۵۹	(حضرت) شعبہؓ	۷	(محمد) سعید افریقی
۶۳	(حضرت) شعیبؓ	۲۱۰	(حضرت) سید محمد سعید ابنالوی
۹۲	شکلی (بت)	۳۶۲	(حضرت) سفیانؓ
۱۶۷	شلاد تیبہ (ہرش اردمن)	۲۶۹	(حضرت) سلمان فارسیؓ
۲۵۷	(مولانا) شمس الحق دیانوی	۱۸۹۱۷۲۱۲۷	(مولانا سید) سلیمان ندوی
۹۶	شکر اچاریہ	۲۸۵۱۲۵۷۱۲۳۵	
۱۰۴	(شیخ) شہاب الدین سہروردی	۱۵۸	سند بادہمازی
	شینین	۲۶۷	(حضرت) سہیل بن سعدؓ
	ملاحظہ ہو امام بخاریؒ	۲۷۵	(حضرت) سہیل بن سعدؓ
		۳۴۹۱۱۸۴۱۱۸۳۱۱۸۲	سینٹ پال

۲۹ ————— (حضرت) عباده بن صامت ^{رض}

۲۰۰، ۱۸۷ ————— (حضرت) عباس ^{رض}

۲۲۷ ————— (مولانا) عبدالباری ندوی

۱۳۱ ————— (حضرت) عبدالرحمن بن عوف ^{رض}

۲۱۰ ————— (خواجہ) عبدالرحیم

۲۰۹، ۱۰۲ ————— (مفتی شیخ) عبدالقادر جیلانی ^{رح}

۱۳۵ ————— عبدالقیس

(سیدنا) عبداللہ ابن عمر ^{رض} ملاحظہ ہو ابن عمر ^{رض}

۲۰۸ ————— (حضرت) عبداللہ بن جعفر ^{رض}

۶۴ ————— (حضرت) عبداللہ بن زید انصاری ^{رض}

۱۱۶ ————— (حضرت) عبداللہ بن شداد ^{رض}

۵۳ ————— (حضرت) عبداللہ بن شہیر ^{رض}

۲۶۸ ————— (حضرت) عبداللہ بن عمرو بن العاص ^{رض}

۳۳۶، ۹۹، ۷۱، ۶۹ ————— (حضرت) عبداللہ بن مسعود ^{رض}

۳۵۸ ————— (حضرت) عبداللہ بن موسیٰ ^{رض}

۳۵۷ ————— (حضرت) عبداللہ بن وہب ^{رض}

۲۱۱ ————— (خواجہ) عبداللہ رضا

۸ ————— (مولانا) عبدالماجد دریا بادی

۲۰۶، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۳۱، ۱۰۵ ————— (حضرت) عثمان بن یونس ^{رض}

۵۲ ————— شیو (بت)

(ص)

۳۴۷، ۲۱۲ ————— (سلطان) صلاح الدین ایوبی

۱۳۱ ————— (حضرت) صہیب روئی ^{رض}

(ض)

۳۶۱ ————— (امام) ضحاک

۲۰۶ ————— (حضرت) ضرار بن ضمیر ^{رض}

۱۸۹، ۱۳۵ ————— (حضرت) ضمام بن ثعلبہ ^{رض}

(ط)

۲۲۴ ————— (امام) طبرانی

۲۵۵ ————— امام طحاوی

(ظ)

۷ ————— (مفتی محمد) ظہور ندوی

(ع)

۳۶۲ ————— (حضرت) عاصم بن یحییٰ ^{رض}

(حضرت) عائشہ ^{رض} — ۱۰، ۶۹، ۷۸، ۱۹۸، ۱۹۹، ۱۰۳

۲۰۶، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۶، ۱۱۰

۱۳۰، ۷۱، ۲۷۹، ۱۶۵، ۱۲۷، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲

۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۴، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۳۰، ۳۲۹، ۳۲۸، ۳۲۷، ۳۲۶، ۳۲۵، ۳۲۴، ۳۲۳، ۳۲۲، ۳۲۱، ۳۲۰، ۳۱۹، ۳۱۸، ۳۱۷، ۳۱۶، ۳۱۵، ۳۱۴، ۳۱۳، ۳۱۲، ۳۱۱، ۳۱۰، ۳۰۹، ۳۰۸، ۳۰۷، ۳۰۶، ۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۳۰۱، ۳۰۰، ۲۹۹، ۲۹۸، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۴، ۲۹۳، ۲۹۲، ۲۹۱، ۲۹۰، ۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۸۵، ۲۸۴، ۲۸۳، ۲۸۲، ۲۸۱، ۲۸۰، ۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۸، ۲۶۷، ۲۶۶، ۲۶۵، ۲۶۴، ۲۶۳، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۶۰، ۲۵۹، ۲۵۸، ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۷، ۲۴۶، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۳۸، ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۵، ۲۳۴، ۲۳۳، ۲۳۲، ۲۳۱، ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۸، ۲۲۷، ۲۲۶، ۲۲۵، ۲۲۴، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷، ۲۱۶، ۲۱۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۲۱۲، ۲۱۱، ۲۱۰، ۲۰۹، ۲۰۸، ۲۰۷، ۲۰۶، ۲۰۵، ۲۰۴، ۲۰۳، ۲۰۲، ۲۰۱، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۸، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۵، ۱۹۴، ۱۹۳، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۰، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۷، ۱۸۶، ۱۸۵، ۱۸۴، ۱۸۳، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۷۷، ۱۷۶، ۱۷۵، ۱۷۴، ۱۷۳، ۱۷۲، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸، ۱۶۷، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱، ۱۵۰، ۱۴۹، ۱۴۸، ۱۴۷، ۱۴۶، ۱۴۵، ۱۴۴، ۱۴۳، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۳۸، ۱۳۷، ۱۳۶، ۱۳۵، ۱۳۴، ۱۳۳، ۱۳۲، ۱۳۱، ۱۳۰، ۱۲۹، ۱۲۸، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۵، ۱۲۴، ۱۲۳، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۲۰، ۱۱۹، ۱۱۸، ۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۵، ۱۱۴، ۱۱۳، ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰، ۱۰۹، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۴، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۹۹، ۹۸، ۹۷، ۹۶، ۹۵، ۹۴، ۹۳، ۹۲، ۹۱، ۹۰، ۸۹، ۸۸، ۸۷، ۸۶، ۸۵، ۸۴، ۸۳، ۸۲، ۸۱، ۸۰، ۷۹، ۷۸، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰، ۵۹، ۵۸، ۵۷، ۵۶، ۵۵، ۵۴، ۵۳، ۵۲، ۵۱، ۵۰، ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۷، ۳۶، ۳۵، ۳۴، ۳۳، ۳۲، ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۲، ۲۱، ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

۱۷۶۹، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۸۶، ۱۸۳ — (حضرت) عیسیٰؑ

۳۳۸، ۳۳۹، ۲۳۸، ۱۸۴، ۱۸۲، ۱۸۱، ۱۸۰
۳۳۹

(غ)

۳۰۰، ۲۹۷، ۲۹۶، ۲۷۲، ۲۳۲ — (امام) غزالیؒ

۳۰۵
غیاث الدین ندوی — ۷

(ق)

۱۹۹ — (حضرت) فاطمہ بنت قیسؓ

۲۱۱ — (شاہ) فرخ سیرؒ

۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۵، ۲۴۴، ۲۴۳ — فرعونؑ

۱۱۲ — (حضرت) فضالہؒ

(قا)

۶۱ — (حضرت) مولانا محمد قاسم نالوتویؒ

۱۳۲ — القاسم

۳۱۲ — قاضی فاضل

۳۶۱، ۳۵۶، ۱۳۲ — قتادہ

۱۰۲ — قسطلانی

۱۸۹ — (نواب) قطب الدین خاں دہلویؒ

۴۶ — (شیخ) قطب الدین منورؒ

۱۳۵ — (حضرت) قیس بن عبدادہؒ

۸۵ — عبرا

۳۶۶، ۱ — (حضرت) عروہؓ

۴۵، ۴۴ — (شیخ الاسلام) عز الدین بن عبدالسلامؒ

۳۶۱، ۳۵۶، ۲۵۵، ۱۳۲ — (حضرت) عطاءؒ

۱۳۲ — عطاء خراسانی

۲۰۳ — (حضرت) عقبہ بن الحارثؓ

۱۱۰ — (حضرت) عقبہ بن عامرؓ

۲۵۶، ۱۱۳۲، ۱۱۲ — (حضرت) عکرمہ بن جہلؓ

۱۹۷ — (علامہ) علاء الدین ابوبکر انکاسانیؒ

۱۱۶ — (حضرت) علقمہ بن وقاصؓ

۲۰۶، ۱۹۴، ۱۹۱، ۷۷ — (سیدنا) علی مرتضیٰؓ

۳۳۵، ۲۵۶، ۲۵۵

۷ — (سوی) علی آدم افریقیؒ

۳۵۸، ۲۰۸ — (حضرت) علی بن حسینؓ

۱۱۰ — (حضرت) عمار بن یاسرؓ

۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۰، ۹۹، ۶۴، ۵ — (حضرت) عمرؓ

۲۴۹، ۲۰۶، ۲۰۲، ۱۹۷، ۱۹۶، ۱۹۴، ۱۹۲
۳۳۴

۲۷۴، ۱۱۳، ۵۳ — (حضرت) عمرو بن العاصؓ

۳۶۱، ۳۵۹ — (علامہ) عونؒ

حضرت) محمد بن کعبؓ ————— ۳۵۷، ۱۳۲	حضرت) قیس بن مسلمؓ ————— ۲۴۰
شیخ) محمد بن مبارک کرمانی ————— ۴۶	⑤
محمد بن نصر (مروزی) (محدث) ————— ۱۰۴	کرشن ————— ۹۲
حضرت) محمد بن یوسف ————— ۳۶۲	حضرت) کریب بن سعدؓ ————— ۲۴۹
سلطان) محمد تغلق ————— ۴۶	⑥
مولوی) محمد الحسنی ————— ۸	گاندھی جی ————— ۲۴۰
مفتی) محمد عبدہ ————— ۲۵۷	گولڈزہر ————— ۸۴
مولانا) محمد منظور نعمانی ————— ۵۸	⑦
امام) مسلم ————— ۲۷۵، ۲۶۷، ۲۴۸، ۲۴۳	لوقا ————— ۱۸۱
حضرت) مسیحؑ ملاحظہ ہو حضرت عیسیٰؑ	لیث (عرب شاعر) ————— ۲۵۲
المسیح الدجیل ————— ۵۹	لیکی ————— ۲۲۹
مسیحہ کذاب ————— ۱۹۳	⑧
ڈاکٹر) مصطفیٰ اسماعیلی ————— ۲۰۸	امام) مالک بن انسؓ ————— ۳۵۷، ۳۴۷، ۱۳۸، ۱۱۷، ۳۶۱
حضرت) مطرفؓ ————— ۱۱۵	مالک بن نویرہ ————— ۱۹۲
حضرت) معاذ بن جبلؓ ————— ۱۴۰	امام) مجاہدؓ ————— ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۶، ۱۳۲
حضرت) میسرہ بن شعبہؓ ————— ۱۰۳	امام ربانی) محمد العتباتیؓ ————— ۲۷۶، ۲۶۲، ۱۰۳
مولانا) سعید) مناظر حسن گیلانی ————— ۲۱۱، ۹۷	امام) محمدؓ ————— ۷۷
مفتی) ہندوہدھرم کاترجان) ————— ۱۶۵، ۱۶۴	محمد رفیع) ابی حماد ————— ۲۵۸
حضرت) موسیٰؑ ————— ۲۴۴، ۲۴۳، ۲۵	محمد بن اسحاق ————— ۲۰۸

۲۹، ۲۸، ۳ ————— (حضرت شاہ ولی اللہ)

۲۸۲، ۲۵، ۱۲۸۹، ۱۲۸۸، ۱۲۸۵

(سید) میران بھیک ملاحظہ ہو سعید

۸۷ ————— (حضرت) میکائیلؑ

۱، ۱۳۵، ۱۸، ۱۷۲، ۶۵، ۱۵۲، ۱۲، ۱۲، ۴۱

۲۵۶، ۲۲۳، ۲۲۱، ۱۹۱، ۱۵۱، ۱۳۳، ۱۳۸

۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۷، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۲۶، ۱۲۶

۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۵، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰، ۳۳۰

۳۵۴، ۳۴۲

(۵)

۷ ————— (مولوی) نثار الحق ندوی

۱۳۴ ————— نجاشی

۴۵ ————— (الملک) صالح (نجم الدین ایوب)

۷ ————— (مولوی) نذرا حفیظ ندوی

۱۳۵ ————— (امام) نسائی

۳۷ ————— (حضرت) نصرؑ

۲۱۰ ————— (حضرت) نظام الدین اولیاء

۷۳ ————— (حضرت) عثمان بن اشیرؓ

۵۹ ————— (حضرت) نوحؑ

۴۶ ————— نور الدین

۳۰۷ ————— (امام) نوویؒ

(۶)

۱۳۵، ۱۹۲ ————— (شعور) ربیع

(۸)

۳۱۰ ————— (حضرت) ہاجرہؑ

۱۷۳ ————— (حضرت) ہارونؑ

۱۵۳ ————— (خلیفہ) ہارون رشید

۱۳۵، ۱۱۰۳ ————— ہرقل

۱۶۶ ————— ہکادری (ہندو دھرم کا ترجمان)

(۷)

۲۹۴ ————— (حضرت) یحییٰؑ

۸۳ ————— (حضرت) یعقوبؑ

۸۷ ————— یوشنا

۱۱۶ ————— (حضرت) یوسفؑ

کتابیات

انجیل ————— ۱۸۰، ۱۹۰، ۱۸۹	(الف)
انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر — ۲۲۹	(سنن) ابن ماجہ — ۳۳۹، ۳۰۲، ۱۹۲، ۱۸۰
انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا ————— ۲۳۵، ۱۷۳	(سنن) ابی داؤد — ۵۹، ۵۳، ۳۷، ۳۶، ۲۹
انسائیکلو پیڈیا ہندسہ و اخلاق — ۱۹۶، ۸۶	۱۱۰، ۹۹، ۸۰، ۷۹، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴
۳۲۸، ۲۳۹، ۱۸۱، ۱۷۵، ۱۶۴	۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴
اوسط طبری ————— ۲۶۹، ۱۶۱	۳۳۴، ۳۰۷، ۲۷۷، ۲۶۹، ۲۵۵
(ب)	۲۴۵، ۲۳۴
البحر المحیط ————— ۱۵۶	احکام القرآن (ابن العربی) — ۱۸۷، ۱۴۰، ۱۱۳، ۸
(صحیح بخاری) ————— ۷۰، ۶۹، ۶۷، ۶۰، ۲۹، ۲۵	احکام القرآن (جصاص) ————— ۱۳۸
۱۱۷، ۱۱۶، ۱۱۱، ۱۰۹، ۱۰۷، ۱۰۳، ۸۱، ۷۴، ۳	اجار العلوم ————— ۷۹، ۷۷، ۷۶، ۷۵، ۷۴، ۷۳، ۷۲، ۷۱، ۷۰
۷۲، ۷۱، ۷۰، ۶۹، ۶۸، ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۶۳، ۶۲، ۶۱، ۶۰	۳۰، ۲۹، ۲۸
۲۵۶، ۲۵۵، ۲۵۴، ۲۵۳، ۲۵۲، ۲۵۱، ۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۸	اجار ملاحظہ ہو سفر اجار
۲۷۹، ۲۷۸، ۲۷۷، ۲۷۶، ۲۷۵، ۲۷۴، ۲۷۳، ۲۷۲، ۲۷۱، ۲۷۰	الأدب المفرد ————— ۲۰۸، ۲۰۷
۳۶۶، ۳۶۵، ۳۶۴، ۳۶۳، ۳۶۲، ۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۸، ۳۵۷، ۳۵۶، ۳۵۵	ازالتہ الخفا ————— ۱۹۱
۱۵۷	اشترکیۃ الاسلام ————— ۲۰۸
البدایہ والنہایہ	اصحاح ————— ۲۵۰

(ج)

جامع صحیح ملاخطہ ہجو بخاری

جلار الانعام فی الصلاة والسلام — ۵۸

جوش النساءیکو پیڈیا — ۲۵۰، ۲۳۴، ۲۳۸، ۱۸۵

۲۲۸، ۲۲۶، ۲۵۲

(ح)

حجۃ اللہ الباقیہ — ۳، ۲۸، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳

۱، ۵۲، ۱۲۳، ۱۳۹، ۱۳۶، ۱۸۰، ۴۲، ۶۵

۲، ۶۴، ۲۶۲، ۲۶۱، ۲۴۳، ۲۴۲، ۲۴۱

۲، ۹۱، ۲۸۰، ۲۴۹، ۲۴۸، ۲۴۶، ۲۶۵

۳۳۴، ۳۲۶، ۳۳۵، ۳۰۴، ۳۰۶، ۲۹۴

۳۵۴، ۳۴۲، ۳۳۸

(خ)

خروج — ۲۵۱، ۲۵۰

(ی)

دارقطنی — ۲۵۵

(سنن) دارمی — ۷۰

دائرة المعارف (البستانی) — ۲۴۹

دائرة المعارف مذہب و اخلاق للاخطہ ہجو انسا ایکلو پیڈیا

بربان — ۲۴۸

بربان (ماہنامہ) — ۸

البعث الاسلامی (ماہنامہ) — ۸

بہیقی — ۲۶۹

(ت)

تاج العروس — ۲۵۴

التاج المکمل — ۱۰۵

تاریخ دعوت و عمر بیت — ۳۵

تاریخ عمر بن الخطاب — ۱۱۶

(جامع) ترمذی — ۵۹، ۵۳، ۱۵۰، ۲۹، ۱۸

۱۵۰، ۱۳۹، ۱۰۳، ۹۹، ۹۸، ۸۱، ۶۹

۲۶۹، ۲۱۹، ۲۰۴، ۲۰۰، ۱۹۹، ۱۹۲

۲۸۵، ۲۸۴، ۲۴۵، ۲۴۴

تفسیر ابن کثیر — ۱۴۹، ۱۳۳، ۹۵

تفسیر المنار — ۲۵۴

تلمود — ۲۳۴، ۲۳۶

توریت — ۲۳۵، ۱۸۰، ۱۴۳، ۸۳، ۸۲

۲۵۰، ۲۲۹، ۲۳۴

تأملات فی القرآن — ۵۹

صحیحین — ۳۶۲، ۲۱۸، ۲۱۶، ۱۱۵، ۹۸، ۷۱

۸ — صدق جدید (ہفتہ وار)

۲۰۶ — صفوۃ الصفوہ

(ط)

۲۰۲ — طبرانی فی الاوسط

۳۷ — طبرانی فی الکبیر

۱۰۵ — طبقات احنابلہ

۲۵ — طبقات الشافعیۃ الکبریٰ

۲۱۲ — الطریقہ الی مکہ

(ع)

۸۶، ۸۵، ۸۲ — عمید ماہ

(ف)

۲۴۷، ۱۰۸ — فتح الباری

۱۹۷ — فتح القدر

۲۵۷ — الفوز الکبیر

(ق)

۶۱ — قبلہ نما (رسالہ)

۲۰۹ — تلامذہ اجماع

(ک)

(ل)

۱۳۵، ۱۰۲، ۷۷ — رسائل الارکان

۹۵ — روح المعانی

(م)

۱۹۹، ۱۸۰، ۷۹، ۷۶، ۷۵ — زاد المعاد

۲۳۳، ۱۳۸، ۱۳۶، ۱۳۲، ۱۰۱، ۱۰۰

۲۷۷، ۲۵۳، ۲۳۲

www.KitaboSunnat.com

(س)

۲۸۲، ۲۲۸، ۲۲۷ — سفر الاجار

۸۳ — سفر تنفیہ

۸۲ — سفر الخدقین

۸۳ — سفر مزامیر

۲۱۰، ۲۶ — سیر لاویا

۱۳۲ — سیرت ابن ہشام

۲۳۶، ۲۳۵، ۱۸۹، ۱۷۲، ۲۷ — سیرۃ النبی

۳۶۳، ۲۸۵

(ص)

۱۳۱، ۹۹، ۸۱، ۷۱، ۶۸، ۵۰ — صحاح شہ

۳۲۵، ۲۸۵، ۲۸۱، ۲۶۷، ۱۵۵، ۱۲۹

۲۳۷ الیہودیتہ والاسلام

۱۰۵ الوابل انصیب

(۵)

مَقَامَاتُ

۱۷۰ بنارس

(الف)

۳۱۵، ۳۰۸، ۱۵۶، ۱۴۲، ۱۴۱، ۱۴۰ بیت اللہ

ارمن مقدس طراحتہ ہو فلسطین

۲۵۲، ۳۳۶، ۳۳۵، ۳۳۳، ۳۲۹، ۳۲۱

۲۳۹ اسکندریہ

۳۶۱، ۳۶۰، ۳۵۹، ۳۵۵، ۳۵۴، ۳۵۳، ۳۶۲

۲۵۲ اعظم گڑھ

۳۲۶، ۱۸۹، ۱۸۸، ۱۷۳ بیت المقدس

۳۴۸، ۲۱۲ افریقہ

۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷

۳۳۳، ۱۸۲ امریکہ

۸ بیروت

۳۳۲ اندلس

(پ)

۲۴۰ انگلستان

۲۷۰ پاکستان

۱۷۷ ایران

(ج)

۳۵۰، ۲۱۲ ایشیا

۲۰۶ جاہلیہ

(ب)

۳۲۸ جبل رحمت

۳۴۷، ۲۴۹، ۲۳۶، ۱۸۳ بابل

۵۷، ۱۵۶ جزیرہ عرب

۱۳۱ بدر

۳۴، ۳۰، ۳ جبرہ عقبہ

۱۳۲ برگہ خندان

۳۳۷ حوکنی

۱۷۱ برما

(ص)	۱۷۷	جوڈیا
صفا ————— ۳۶۲، ۳۳۸، ۱۱۲، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰، ۱۳۰	۶	جنینا
صفا ————— ۱۹۳	(ح)	
(ط)	۳۵۱	حبشہ
طائف ————— ۳۳۷	۲۵۲، ۲۲۳، ۲۱۳	حجاز
(ع)	(خ)	
عجم ————— ۳۲۹، ۳۱۸	خانہ کعبہ	ماظہ ہو
عرب ————— ۳۰۷، ۱۲۵، ۱۹۲، ۱۸۷، ۱۵۷	بیت اللہ	
۳۶۰، ۳۵۶، ۳۳۲، ۳۲۹، ۳۲۸	(>)	
عرفات ————— ۳۲۲، ۳۲۸، ۱۰۶، ۳۰۴، ۳۰۳	۳۲۷، ۲۱۲	رشق
۳۵۶، ۱۲۵، ۳۳۶، ۳۲۸، ۳۲۷	۳۲	رہلی
حکافا ————— ۳۶۰، ۳۵۶	(ذ)	
(ف)	۳۳۷	ذوالحلیفہ
فلسطین ————— ۳۲۹، ۳۲۸	۳۶۰، ۳۵۶	ذوالحجاز
(ق)	۳۶۰، ۳۵۶	ذوالحجینہ
قرطبہ ————— ۳۳۲	(س)	
قونینہ ————— ۸	۱۷۱	سنگون
(ک)	۲۲۹، ۳۲۸	سوما
کردستان ————— ۳۲۷	(ش)	
	۳۱۰، ۲۱۲	شام

۳۵۱	مسجد قسطنطنیہ	بیت اللہ	ملاحظہ ہو	کعبہ
۳۵۲، ۳۵۱	مسجد حرام	۳۵۳		کعبہ
۳۵۱	مسجد الرسول	۳۵۱		کنیسا ماریہ
۱۹۲	مسجد عبدالقیس	(۵)		
۱۹۳	مسجد مدینہ	۳۵۳		گنگا
۱۹۳	مسجد مکہ	(۵)		
۳۵۴	مشعر حرام	۲۳۹		لانان
۳۱۰، ۲۵۴، ۲۵۰، ۱۰۱، ۴۴۵	مصر	۲۸۲، ۲۲۸، ۱۰۲		لاہور
۳۲۴		۱۰۲، ۴		لکھنؤ
۱۸۳	مقدونینہ	(۴)		
۲۵۳، ۲۱۳، ۱۳۰، ۱۳۱، ۴۰	مکہ معظمہ	۱۴۱		مانڈلے (برما)
۳۲۲، ۳۳۳، ۳۳۲، ۳۳۱، ۳۰۳		۲۶۲		مشقل (حجاز)
۳۲۱، ۳۳۴		۲۴۵، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۰۸، ۱۰۰		مدینہ منورہ
۳۶۲	منا	۲۲۲، ۲۲۳، ۲۵۳، ۲۵۱، ۲۰۴، ۲۲۶		
۳۲۲، ۳۰۸، ۳۰۳، ۳۰۳، ۶۹	منی	۳۳۴		
۳۵۴، ۳۵۶، ۲۲۹، ۲۲۸		۴۳۲۸، ۳۱۲، ۳۰۸، ۳۰۴		مروہ
(۵)		۳۶۲		
۴۱۲	(مصر) (قوبہ)	۲۵۲، ۳۰۸، ۳۰۴، ۳۰۳		مزدلفہ
۴۶	نیثا	۳۵۴		

(۷)	نیویارک
۱۸۳ ————— یروشلم	(۸)
۳۳۴، ۱۹۳ ————— ییامر	۹۵، ۹۳، ۹۱، ۸۱، ۷۸، ۷۶، ۷۴، ۷۲، ۷۰
۲۶۰ ————— یین	۱۶۸، ۱۶۶، ۱۶۵، ۱۶۴، ۱۶۳، ۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰
۲۳۴، ۳۳۳، ۲۲۹، ۲۲۱ ————— یورپ	۲۴۰، ۲۳۵، ۱۸۵، ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹
۳۵۰، ۳۴۶	۳۵۲، ۲۷۰
۲۳۵، ۱۳۹ ————— یونان	۳۴۸ ————— ہیکل سلیمانی

ادارے

۸۳ ————— عبرانی دارالعلوم (امریکہ)	۲۸۲، ۲۴۸ ————— برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی
۷ ————— کالون کالج (کھنؤ)	۹۶ ————— بمبئی یونیورسٹی
۹۱ ————— مدراس یونیورسٹی	۷ ————— دارالعلوم ندوۃ العلماء
۱۰۱ ————— مطبع المنار (مصر)	۸ ————— دارالفتح (بیروت)
۸۷ ————— وٹیکن کدیٹ	۳۳۳ ————— رابطہ عالم اسلامی (کہم)
	۶ ————— سعودی ریڈیو اسٹیشن

INDEX

Aboth,	174	Judea,	177
Abraham J. Katish,	237	Kartika,	92
Anglican,	89	Kethuboth,	174, 175
Asgeden,	164	King of Sinowet,	176
Bababathra,	175	Lecky, W. E. H.,	229
Babamezia,	175	Louis Renon,	93, 95
Bensira,	174	Luke,	238
Book of Common Prayer, The,	91	Mahadevan, T. M P.,	91, 235
Cataeast,	349	Maimlocuit,	175
Church of India, Pakistan and Ceylon, The,	91	Methodist,	89
Encyclopaedia of Religion and Ethics,	96, 170, 173, 175, 185, 240, 349	Methodist Hymnal, The,	90
Ezra,	85	Middle Ages,	168
Geonic,	86	Midrash Tebelhoron Islam,	178
Gesius Floris,	347	Mishnah,	346
Ghate, V. S.	96	Mithila,	167
Giltin,	175	Moore. G F.,	176, 178
Hebrew Union College,	82	Outlines of Hinduism,	91, 93, 235
Hinduism,	93, 95	Paul Publication Series. Fhe Sacrifice of the Mass,	87
History of European Morals,	229	Pentacost,	182
Hiuen Tsang,	167	Ramah,	347
Jewish Encyclopaedia,	86, 237, 238, 247, 346, 348, 349	Samuel,	347
Johanna,	86	Samuel S. Cohen.	82
Judaism by G. F. Moore,	176, 178	Schnorrer,	175
Judaism, A Way of Life,	85	Shabboth,	175
Judaism in Islam,	237, 249	Sira,	174
		Spain,	347
		Spooner, W. A.,	185
		Toseffa,	347
		Zangwill,	176.

