

فہم قرائت

نماز اور قربانی

حمد الدین فراہی

لَصِيلٌ لِرَبِّكَ وَأَنْعَرْ (الکوثر ۲: ۱۰۸)

ہم نے تجھے بخشش کو شر۔ پس اپنے خداوند ہی کی نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر۔

الله تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو کوثر، (یعنی خانہ کعبہ کے عطیہ) کی بشارت دینے کے بعد، دو باتوں کا حکم دیا: نماز اور قربانی۔ اور امر کے صیغہ پر تعمیق کی ف داصل کی۔ قواعد زبان کے اعتبار سے تعمیق کی ف، سابق دلا حق، یعنی عطیہ اور حکم، کے درمیان نسبت اور تعلق کی ولیل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم نے لفظ کلام پر غور کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ربط کے بعض پہلو معلوم ہوئے جو ذمہ، میں ہم پتھر تیب بیان کرتے ہیں۔

۱۔ اس حکم میں، بیت اللہ کی اس بخشش کا اصلی مقصود پہل ہے۔

کیونکہ یہ بخشش بہت بڑے مقصد کے لیے تھی۔ چنانچہ فرمایا ہے،

الَّذِينَ إِنْ تَمَكَّنُوهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاتَّوْا الزَّكُوْةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ
الْمُنْكَرِ (آل جعہ ۲۲: ۲۱)

جو، اگر ہم ان کو زمین (مکہ) میں قبضہ دیں، تو نماز قائم کریں گے، زکوہ دیں گے، معرفہ کا حکم دیں گے، منکر سے روکیں گے۔

ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے فرمایا گیا ہے،

رَبَّنَا إِنِّي أَشَكَّتُ مِنْ ذِرَّتِي بِوَادِيَ خَيْرٍ ذِي زَدْعٍ عِنْدَ يَتِكَ الْمُعْرِمِ رَبِّنَا لِيَقِمُوا الصَّلَاةَ
لَا جُعَلْ لِفَنْدَةَ مِنَ النَّاسِ تَهُوَى إِلَيْهِمْ (ابراہیم ۱۲: ۳۷)

اے پروردگار! میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو اس بن بھتی کی زمین میں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔ اے ہمارے پروردگار! اس لئے کہ یہ نماز قائم کریں۔ پس تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرو۔

اس سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے قدیم وطن سے ہجرت کر کے ایک بے آب و گیاہ سر زمین میں بنا مغض اس لیے تھا کہ اللہ واحد کی عبادت کا ایک مرکز تعمیر ہو، جو لوگوں کی عقیدت و اثابت، سعی و طواف اور نذر نیاز کا قبلہ بنے، اور جس طرح غلام اپنے آقا کی ڈیورڈھی پر گوش برآواز سرگرم خدمت رہتے ہیں، اسی طرح لوگ اس گھر کی طرف لبیک لبیک، لا شریک لک لبیک، کہتے ہوئے بڑھیں، اور اپنے امام کی زبان سے گھروالے کے اوامر و نواہی سے سگاہ ہوں۔ اسی لیے فرمایا: وَإِذْنٌ فِي النَّاسِ بِالْحِجَّةِ مَا تُؤْكَدُ اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس آئیں۔ (الحج: ۲۷)

(یعنی تمہارے پاس حکمت و معرفت کی باتیں سننے آئیں۔ کیونکہ جس طرح کہ لوگوں کے لیے مرکز اور سرچشمہ برکت و ہدایت تھا، اسی طرح حضرت ابراہیمؑ لوگوں کے امام تھے۔ اس لیے آپ لوگوں کی میزبانی کرتے تھے، اور ان کی اصلاح و ہدایت کے لیے ان کے سامنے خطبہ دیتے تھے۔ ابتدائے بعثت میں آنحضرتؐ نے تبلیغ دین کے ارادہ سے اپنے خاندان کے لوگوں کی جو دعوت کی تھی وہ بھی اسی سنت ابراہیمؑ کی پیروی تھی۔ حج کے دوسرے مراسم کے ساتھ خطبہ کی یہ سنت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی رہی)۔

پھر نیاز کے جو جانور ساتھ لائے ہیں ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ اور شکر گزار ہوں کہ آقا نے خود اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے سونات بخشی، اور پھر خود اس کو قبول فرمائے کر غلاموں کو سرفراز فرمایا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس گھر کی تعمیر نمایت عظیم الشان مقاصد کے لیے ہوتی ہے، اور خدا نے انہی مقاصد کی خدمت اور تحریک کے لیے آنحضرتؐ کو اس پر قبضہ دیا ہے۔ ان مقاصد کا لیبر لیب دو چیزیں ہیں: نماز اور قربانی۔ بس اس عطیہ کے ذکر کے بعد ان دونوں چیزوں کا ذکر کرو یا کہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ عطیہ یوں ہی نہیں مل رہا ہے بلکہ اس کے کچھ حقوق و فرائض ہیں جن کا اہتمام اصلی مقصود ہے۔ یہ بقاء حقوق کے عام اور معروف قانون کے مطابق ایک مسئلہ حق کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیونکہ کوئی عطیہ بغیر کسی فرض کی ذمہ داری کے نہیں ملا کرتا۔ جب ہم کچھ لے رہے ہیں تو لامحالہ ہم کو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے بھی آمادہ رہنا چاہیے۔۔۔

۲۔ بیت اللہ کے عطیہ گئے ذکر کے بعد اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے جو اس کے بقا و قیام کی نیاد ہے، [یعنی نماز و قریانی]۔

چنانچہ تماز اور قریانی کا حکم تمام امت کے لیے عام ہوا، کیونکہ [بیت اللہ کی] یہ نعمت بھی پیغمبر اور آپ کی امت کے لیے عام تھی۔ پیغمبر امت کا وکیل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو کچھ اس کو ملتا ہے، اس میں امت بھی برادری شریک ہوتی ہے۔۔۔

جب کوئی عبادت کسی عطیہ کے ساتھ مخصوص کردی جائے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کی پابندی ہی اس نعمت کے بنا کی شامل ہو سکتی ہے۔۔۔

یہاں، جیسا کہ سیاق سے ظاہر ہے، ہم کو حج اور اس کے دوسرے آداب و مناسک کا حکم دیا گیا ہے۔ گویا یوں کہا گیا ہے کہ "ہم نے تم کو کوثر بخشنا" پس اس کے حقوق ادا کرتے رہو تاکہ یہ نعمت تمدارے لئے ہو۔ باقی رہے۔ چاہے تماز اور حج کو الگ الگ لو یا دونوں کو ایک ساتھ لو، مراد اس سے حج ہی ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ حج نماز ہی میں سے ہے۔ حج کے اعمال و حرام سے بھی اسی حقیقت کی تائید ہوتی ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ بیت اللہ کا مقصد نماز ہی ہے، اور اسی مقصد کے لیے اس کی تغیری ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس شخص نے استطاعت کے باوجود اس گھر کا حج نہ کیا، اس نے اس کا مقصد پورا نہیں کیا۔

بعینہ یہی حال قریانی کا ہے۔ جس نے حج کی قریانی کی سعادت حاصل نہ کی، وہ درحقیقت اصلی قریانی سے محروم ہے۔ جو شخص اس قریانی کے علاوہ کوئی قریانی کرتا ہے، وہ حجاج سے صرف ایک گونہ مشابہت حاصل کرتا ہے، اور یہ قریانی کر کے گویا وہ ایک دن حقیقی قریانی کی سعادت کے حصول کی تمنا ظاہر کر رہا ہے۔

بہرحال، جو پسلو بھی اختیار کرو، آئیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حج امت پر لازم ہے، اور جو شخص حج سے بے پروا ہوا، اس نے گویا اپنے آپ کو امت کے حلقة سے الگ کر لیا۔۔۔

۳۔ اس میں پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے تسلی [کاسلان] ہے۔

گویا ان سے یوں کہا گیا ہے: "کفار نے تم کو جو ایت اللہ سے جلاوطن کیا اور نماز و قریانی سے روکا لیکن اب کہ ہم تم کو کوثر بخشتے ہیں، پورے فراغ خاطر اور ایک بڑی جماعت کے ساتھ اپنا حوصلہ پورا کرو۔" اس سے ایک طرفہ تو نماز، حج، قریانی اور دوسرے اعمالِ صالح کے لیے اس بے تسلی کا اطمینان ہو رہا ہے جو آنحضرت اور آپ کے صحابہؓ کو بے چین کیے ہوئے تھی، اور دوسری طرف اس میں بشارت، تسلی اور اطمینان محبت کے بھی نہایت جاں نواز پسلو ہیں۔

۴۔ یہ اس عمد کا بیان ہے جس کی ذمہ داری خدا کے عطیہ کے ساتھ گویا مشروط کیا ہے، اس وجہ سے جب ہم نے خدا کا عطیہ قبول کر لیا تو لازماً اس حکم کو بھی اپنے اوپر راجب کر لیا۔ اور اس سے یہ بھی لکھا کہ جب تک ہم اس عمد پر قائم رہیں گے یہ عطیہ بھی ہمارے لئے باقی رہے گا۔

یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جس طرح معاملہ آدم و حواء کے ساتھ ہوا تھا۔ خدا نے ان کو جنت میں سکونت اور ہر چیز سے آزادانہ فائدہ اخلاقی اچانکت دی، لیکن ایک مخصوص درخت کے پاس جانے کی منافعت کر دی۔ جب انہوں نے خدا کے بخششے ہوئے عطیہ کو قبول کر لیا تو لازماً ان کے اوپر خدا کا یہ عمد بھی خود بخود واجب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عمد ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا:

۵۔ یہ عمد توحید کا بیان ہے۔

قرآن کے دلائل کا عام عنوان یہ ہے کہ وہ پروردگار ہے، اسی نے اپنی نعمتوں سے ہم کو ملا مل کیا ہے، اسی نے ہم کو خلعت وجود سے آزادت کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا، اور ہمارے لیے رزقِ طیب کا خواہ کرم بچھایا۔ اس وجہ سے اسی کی عبادت اور اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں ایک مخصوص عظیم الشان نعمت کا ذکر ہے، اس وجہ سے توحید کا مقابلہ بھی اسی مخصوص پہلو سے کیا گیا ہے۔ یعنی جب خدا اسی نے ہم کو اس گمراہی خدمت و پاسبانی کی عزت بخشی ہے تو نماز و قریانی بھی اسی کے لیے مخصوص ہونی چاہیے۔... یہ حقیقتِ ایسا (بے شک ہم نے تم کو بخشتا ہیں، اس وجہ سے تمہارا فرض ہے کہ مشرکین کے برخلاف صرف ہماری ہی نماز پڑھو اور ہمارے ہی لیے قریانی کرو)۔

نماز اور قریانی میں مناسبت

صرف یہ بات کہ خدا نے نماز اور قریانی کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے، ہم کو دعوت دیتی ہے کہ ہم ان دونوں کی باہمی مناسبت پر غور کریں۔ اسی اشارے نے ہمارے سامنے بے شمار حقائقِ حکمت کی راہ کھولی ہے۔ ہم ان کو بیان کرتے ہیں ہمکہ ایک طرف تہیت کا حسن نعم واضح ہو، اور دوسری طرف ان حقائق کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ قرآن کی جو سورتیں اپنے الفاظ کے

اعتبار سے ایک قطرہ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ اپنے معانی کے اعتبار سے بھر بے کراں ہیں۔

۱۔ نماز اور قربانی میں وہی مناسبت ہے، جو مذاہیت ایمان اور اسلام میں ہے۔

اس کی تفصیل سے پہلے ایک مختصر تمهید سن لئی چاہیے۔

دین کی بنیاد علم اور عمل کی صحت پر ہے۔ علم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو جانتیں، اور پھر اس معرفت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اس علم سے لازماً محبت اور شکر کی ایک قلبی کیفیت و حالت پیدا ہوتی ہے۔ اسی قلبی کیفیت سے ایمان کا فیضان ہوتا ہے۔ اس طرح گویا علم و عمل میں وہی تعلق ہے جو اثر اور مؤثر اور ظاہر اور باطن میں ہوتا ہے۔ یعنی علم ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور عمل اسلام سے۔

پھر، ایک دوسری حقیقت پر خور کرو۔ عمل جس طرح علم کا مقابلہ ہے، اسی طرح قول کا بھی مقابلہ ہے، یعنی قول، علم و عمل کے بعج کی کڑی ہے۔ قول، ارادہ کا اولین ظہور اور عمل کا عنوان و مبدأ ہے۔

اس تہمید کی روشنی میں اب نماز اور قربانی کے باہمی تعلق پر غور کرو۔

نماز ظاہر ہے کہ قول و اقرار ہے۔ یہ اخْنَا، بِيَهْنَا، جَعْلَنَا، سُجْدَهْ كَرَنَا، بَاتِحْ اِنْهَانَا، انگلی سے اشارہ کرنا کیا ہے؟ یہ سب اداوں کی زبان سے ہمارا قول و قرار ہے۔ یہ ایمان کے بعد، راوی اطاعت میں ہمارا پسلاقدم ہے۔ یہ اعمال کے دروازہ کی کلید ہے۔ اسی سبب سے یہ تمام شریعت کے دروازہ کا عنوان قرار دی گئی ہے۔ پہ کثرت آیات میں اس حقیقت کی طرف اشارات کیے گئے ہیں۔ ... حضرت ابراہیم کے قصہ میں بھی اس حقیقت کی پوری تشریع ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی صفتِ توحید کے ساتھ پہچان لینے کے بعد فرمایا،

إِنِّي وَجِهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي لَطَّوَ السَّمَوَاتَ وَالْأَرْضَ حِنْهَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٢٧﴾

(الانعام ۶۷: ۲۷)

میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا رُخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔

اس آیت میں جس توجہ الی اللہ کا ذکر ہے نماز اسی توجہ الی اللہ کی عملی تصویر ہے۔ اسی وجہ سے ہماری نمازوں کا عنوان یہی مبارک آیت قرار پائی۔

یہی بخش، ایک دوسرے مقام پر ابطال شرک کے بعد، آنحضرتؐ کو مخاطب کرتے ہوئے یوں

فرمائی:

فَاقِمٌ وَجْهُكَ لِلَّذِينَ حَنِيفُونَ حِلْطَرَتُ اللَّهِ الَّتِي لَعْنَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا طَلَبَ لَا تَبْدِيلٌ لِحَلْقِ اللَّهِ
ذَلِكَ الدِّرْدِنُ الْعَقْمَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○ مُنْبِيِنَ إِلَيْهِ وَأَنْتُمْ وَأَقْسَمُوا
الْعَصْلَوَةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ (الرَّوم ۳۰: ۳۰-۳۱)

اپنا رخ کسو ہو کر دینِ الہی کی طرف سیدھا کرو۔ یہی اللہ کی فطرت ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اس میں فطرتِ الہی کی کوئی خلاف درزی نہیں ہے۔ یہی فطرت کا سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف متوجہ ہو اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو۔ مشرکین میں سے نہ بخو۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز تمام مخلوقاتِ الہی کی فطرت ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا:

تَسْبِيحُ لِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ لِيْهُنَّ مَا وَانِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا سُبْحَانَ مُحَمَّدٌ ○ (النَّٰسٰ ۱۷: ۳۲)

سلتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور نہیں ہے کوئی شے مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھتی ہے۔

معلوم ہوا کہ تمام اعمال میں سے نماز، ایمان سے سب سے زیادہ قریب، بلکہ ایمان کا اولین فیضان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی فطرت ہے۔ (گویا نماز حقیقتِ ایمان کی تصویر ہے)۔ اب قریانی کی حقیقت پر غور کرو۔ قریانی، حقیقتِ اسلام کی تصویر ہے۔

جب حضرت ابراہیمؑ کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا المام، ان کی مسجد کو ہمارا قبلہ، اور ان کے طریقہ کو ہمارے لیے دستور العمل بنایا، تو ایک واقعہ بیان کر کے ہمارے لیے قریانی کی حقیقت بھی آشکارا کروی، جس سے "نماز" کی حقیقت پر روشنی پڑتی ہے۔ انہوں نے فرمایا،

إِنَّى ذَا هِبَّ إِلَى رَبِّي سَهْدِهِنَّ، میں اپنے پروردگار کی طرف جلد ہا ہوں، وہ میری رہبری فرمائے گا (یعنی میں اپنے پروردگار کی طرف بھرت کرتا ہوں، وہ بجھ پر اپنی راہ کھو لے گا)۔

وَتَهْبِطُ لِي مِنَ الصَّلِيْعِينَ، اے پروردگار مجھے صالحین میں سے بخش (یعنی اولاد صالح، لیکہ میں ان کو لے کر تیری راہ پر چلوں اور لوگوں کے لیے حق دہدایت کی راہ کھلے)۔

فَبَشِّرْنَاهُ بِهُلَالِمْ حَلِيمِ، پس ہم نے اس کو ایک حلیم لوکے کی بشارت دی (یعنی حضرت امامیل کی)

لَلَّا يَلْعَنُ مَعَهُ السَّعْتَ قالَ يَسِيْرَ اتَّى أَرْبَى لِيَ الْمَنَامَ اتَّى اذْهَبَكَ فَانظُرْ مَا فَاتَى، جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ ان کے ساتھ دوڑ پھر سکیں۔ انہوں نے کہا، جیسے میں نے خواب میں یوں دیکھا کہ تم

کو ذبح کر رہا ہوں (یعنی اللہ کے لئے)، اب تم جاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ (یہ سوال اس لئے تھا کہ اس اطاعت میں فرمابندوار بیٹھے کو بھی برابر کا شریک کر لیا جائے، کیونکہ حضرت ابراہیم ہیشہ کے لئے تسلیم و اطاعت اللہ کی ایک راہ کھول رہے تھے، اور چونکہ اطاعت شعار فرزند دعا ہائے محکی تبلیغ کے نتیجہ کے طور پر عطا ہوا تھا، اس وجہ سے اس کا عاقل اور حیم ہونا معلوم تھا، یہ اندیشہ شد تھا کہ اس کو اس امتحان بندگی میں شرکت سے انکار ہو گا)۔

قَالَ نَاهِتُ الْعَلَلَ مَا تُؤْتُرُ سَيَّعْدُنِي إِنْ قَاتَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ۚ انہوں نے جواب دیا، واللہ ماجدا جو حکم ٹاہے، اس کی تحلیل فرمائی۔ ان شام اللہ آپ مجھ کو ثابت قدموں میں پائیں کے۔ (یعنی حضرت اسماعیلؑ مجھے کہے کہ ان کو حکم اللہ کی تحلیل میں ذبح کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے انہوں نے وہ جواب دیا جو متولیین کے شیلیں شدن تھا)۔

كَلَّا أَسْلَمْتُ وَتَلَّهُ لِلْجَنَّينَ ۖ پس جب دونوں اسراللہ کے سامنے جھک گئے اور ابراہیم نے بیٹھے کو مانتھے کے مل پچھاڑ دیا۔ (یعنی اس طرح دونوں نے اپنے کمل اطاعت و اسلام کو آفکارا کر دیا۔ کیونکہ پاپ نے اس چیز کو قربان کرنے کا عزم کر لیا جو اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عززت تھی، اور بیٹھے کی توکل کائنات صرف اس کی جان ہی تھی)۔

وَنَادَاهُمْ أَنْ يَأْبُرُاهِيمَ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْءَ بِمَا إِنَّا كَذَلِكَ تَعْزِي الْمُحْسِنِينَ ○ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلُوغُ الْمُعِينُ، اور ہم نے اس کو پکارا، اسے ابراہیم! تم نے خواب کو حق کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکو کاروں کو ایسا ہی بدله دیتے ہیں۔ بلاشبہ کملی ہوئی جانشی ہی ہے۔ (اس اطاعت کملہ نے ان کو درجہ احسان کی سرفرازی بخشی، اور یہی کمل اسلام ہے۔ اس امتحان کے بعد ان دونوں کو خدا نے قوموں کا امام اور ہادیوں کا رہبر بنایا)۔

وَفَدَهُمْ بِذِيْنَعْ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کو بڑی قربانی کے عوض چھڑایا (المفت ۷: ۹۹ ح ۷۰)۔ (یعنی اس قربانی کی یادگار میں، قربانی کی ایک عالیہ اور عظیم الشان سنت قائم کردی، جو قربانی کرنے والوں کی مغفرت کا وسیلہ ہے)۔

اس سرگزشت میں خدا نے ہمارے سامنے یہ حقیقت کھوئی ہے کہ اسلام کی روح، خدا کی اطاعت اور اپنی عززت سے عززت مطلع تھی اکہ جان کو بھی خدا کے حوالہ کرونا ہے۔ اور یہ بات بغیر کامل ایمان و اخلاق کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ پس گویا ان دونوں کا رجہ کمل مقام احسان ہے۔ احسان کی حقیقت یہ ہے کہ اعبد ربک کانک تواہ (البیت رب کی عجلوت اس طرح کو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو)۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اور نماز میں دعی تعلق ہے جو تعلق ایمان و

اسلام میں یا قول اور عمل میں ہے، اور احسان ان دونوں کا نقطہ اتصال ہے۔
۲۔ نماز اور قربانی میں وہ ثابت ہے، جو ثبت زندگی اور موت میں ہے۔

تفصیل اس اجھل کی یہ ہے کہ نماز کی حقیقت یا وہ الٰہی ہے۔ **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي**، اور
میری یاد کے لئے نماز قائم کرو (ظاہر ۴۳: ۲۰)۔

ذکر سے مقصود رواہم ذکرِ الٰہی ہے۔ چنانچہ فرمایا: **الَّذِينَ نَذَرُونَ اللَّهَ فِيمَا وَعَدُوا إِذَا**
جَنُوبُهُمْ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹھے (آل عمران ۳۱: ۳)۔
آمَّا بَنِيهَا الَّذِينَ أَسْتَوْا إِذْ كَوَافَرُوا اللَّهَ كَوَافَرُوا ○ وَبَسْجُوهُمْ بَكْرَةً وَأَمْسِلَةً ○ هُوَ الَّذِي
مُصْلِحٌ عَلَيْكُمْ وَمُنْفَكِرٌ لِمُخْرِجِكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ○ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ○
(الاحزاب ۳۳: ۳۱ - ۳۲)

اے ایمان والو! اللہ کو بست یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو۔ وہ اور اس کے
سلامتکہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ تاکہ وہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جائے
اور وہ مومنین پر صریح ہے۔

یعنی جس طرح تم اس کی یاد کرتے ہو، اور اس کی تسبیح پڑھتے ہو، اسی طرح وہ اور اس کے
سلامتکہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں جس سے تمہاری روشنی بڑھتی ہے۔ چنانچہ فرمایا:
كَادُ كُرُونِيَ اذْ كَوَافِعُمْ (البقرہ ۲: ۱۵۲)

پس مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔

یہی راز ہے کہ ہمارے رات دن کے تمام اوقات نمازوں سے گیر دیے گئے ہیں اور کسی حل
میں بھی اس سے معلق نہیں دی گئی ہے۔ نماز سانش کی طرح زندگی کے لئے تاکریز ہے۔ وہ حقیقی
زندگی جو نور، سیکنڈ اور ایمان کے الفاظ سے تعبیر کی گئی ہے، صرف اللہ کی یاد سے بلکہ وہ حقیقی
ہے۔

غور کرو تو عطا "یہ بلت بالکل واضح معلوم ہوتی ہے۔ کیونکہ بندوں کو حصل و تمیز کی
صلاحیت بخش دینے کے بعد، خدا کی نظرِ کرم ان کی طرف اس وقت تک منتظر نہیں ہوئی تھا ہیے
جب تک وہ اپنی توبہ و امانت سے اس کو دعوت نہ دیں۔ اس کا دستور ہے کہ جب بندہ ٹھکر کرتا
ہے اور پاکی ہوئی نعمتوں کو کام میں لاتا ہے تو وہ نعمت کو زیادہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے **نَوَّالَذِينَ**
أَهَنْدُوا زَادَهُمْ هُدًى، (ہجرہ ۳: ۷۱) جو طلب ہدایت میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کے نور ہدایت
کو پرہانتا ہے۔

تو جہہ الی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہم کی یاد کی جائے۔ خدا سے قرب حاصل کرنے کی راہ بھی ہے۔ اللہ سے قربت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد سے غفلت ہو جائے (أَعَاذُنَا اللَّهُ عَنْهُمَا)۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس سے قریب ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

وَاسْجُدْ وَالْتَّرَبْ ○ (العلق ۹۷: ۹۷)

سبحہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔

اس وقت اللہ کی نظر رحمت اس کو نوازتی ہے۔ اس کا سینہ انوار و تجلیاتِ الٰہی سے جنمگا المحتا ہے۔ اور اس کی روح ذکر و فکر کی گمراہیوں میں جس قدر اترتی جاتی ہے، زندگی اور قوت کے لازوال خزانوں سے اسی قدر قریب تر ہوتی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اسی حقیقت کی خبر دی گئی ہے:

بندہ نوافل کی راہ سے میری طرف پڑھتا رہتا ہے، سہل تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا باہتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔

یہ اسی روحانی زندگی کا بیان ہے، جو حقیقی اور واقعی زندگی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز حقیقی زندگی کا سرچشمہ اور اس حیات سفلی سے نجات حاصل کرنے کا نہیں ہے۔

اب قریبان کی حقیقت پر غور کرو۔ اس کا اصلی مفہوم، جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اہماعیلؑ کی سرگزشت سے ظاہر ہے، نفس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے۔ یہ تسلیم و اطاعت کے ایک عظیم الشان واقعہ کی یادگار ہے۔ اس میں اس زبردست امتحان کی سرگزشت پہلی ہے جس میں خدا نے ابراہیمؑ خلیل کو ڈالا تھا۔ اہل ایمان، راہِ الٰہی میں اپنی جانیں قربان کر کے، اسی اطاعت و عبیدت کی یادگاریں قائم کرتے ہیں۔ پس جس طرح نماز اللہ کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی طرح قربانی اس کی راہ میں ہماری موت ہے۔ اور یہی حقیقی دین اور حقیقی اسلام ہے۔ چنانچہ فرمایا:

قُلْ إِنَّمَاٰ هُدُّنَاٰ وَرِءُونَاٰ إِلَىٰ صَرَاطِ مُسْتَقِيمٍ هُدًّا بِنَارٍ فَمَاٰ مُلَّةٌ أَهْوَاهُمْ حِسْنًا وَمَاٰ كَانَ مِنْ
الْمُشْرِكُونَ ○ قُلْ إِنَّ صَلُوقَنِي وَنُسُكِنِي وَمَعْجَانِي وَمَعَانِي لِلَّهِ دَرِّتِ الْعَالَمُونَ ○

(الانعام ۶ : ۱۶۱-۱۶۲)

کہ دو میرے رب نے مجھ کو صراط مستقیم کی بدایت بخشی۔ سیدھے دین، دین ابراہیم کی، جو صرف اللہ کا پرستار تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ کہ دو میری نماز، میری قریانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے ہے۔

تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں "نک" سے مراد حج اور عمرہ میں قریانی کرنا ہے۔ لفظ عرب سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ یہاں "صلوة" اور "نک" کو ایک ساتھ رکھا ہے، اور اس کے بعد علی الترتیب "محیا اور ممات" کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ نظم کلام، توافق کے اصول پر، ان دونوں کی حقیقت اور ان کے باہمی تعلق کو بے نقاب کر رہا ہے۔ یعنی نماز، مسلم کی زندگی ہے، اور اس کی قریانی، راہِ النبی میں اس کی موت ہے۔ پھر غور کرو تو یہ دونوں بالکل ایک ہیں، کیونکہ یہ موت ہی حقیقی زندگی کلورواز ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لَيْسَ بِهِ قَاتِلٌ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ أَمْوَاتٌ طَبَّلُ احْمَاءَهُ وَلَكِنَّ لَا تَشْعُرونَ (البقرہ ۲: ۱۵۳)

جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ نہ کو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔

۳۔ نماز اور قریانی "حقیقی قریانی" کے دو بازو ہیں۔

تفصیل اس اجھل کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو صاحبِ عقل و ارادہ اور خیر و شر میں تمیز کرنے والا پہنچا، تو ایک طرف تو اس کو عظمت و رفتہ کا وہ مقام بلند بخش دیا جس سے برتر اور بلند کوئی اور مقام نہ تھا۔ دوسری طرف اس کو ذلت و پستی کے اس کنارہ پر کھڑا کر دیا، جس سے بڑھ کر کوئی ذلت و پستی نہ تھی۔

چنانچہ بندہ جب اس سمعِ حقیقی سے سے پرواہ ہو جاتا ہے، تو جعلِ النبی کی روشنی اس کی نکاحوں سے او جھل ہو جاتی ہے، اور وہ باطل کے دامِ فریب میں پھنس کر اپنے آپ کو ہواۓ نفس کے حوالہ کروتا ہے۔

(جب اس نے خدا سے منہ پھیر لیا، اور اپنے نفس کا غلام بن گیا، تو خدا نے اس کو اس کی خواہشوں کے حوالے کر دیا جو اس کے قلب کے لئے مجانب بن گئی ہیں)۔

كَلَّا بَلْ نَعَذَ رَأَنَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (کلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ بَوْمِنِدِ لَمَعْجُوبُونَ

(المطففين ۸۳: ۱۳ - ۱۵)

ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی جنم گئی ہے، ہرگز نہیں! وہ اس

وَنَأْتَنَّهُ بِپُرْوَگَارٍ كَهْ دِيَدَارِ جَمْلٍ سَهْ مَحْرُومٍ هُوَنَ گَرَ.

یعنی جس طرح وہ اس حیاتِ دشمنی میں خدا کے نورِ ایمان سے محروم تھے، اسی طرح حیاتِ اخنوی میں اس کے دیدارِ جمل سے محروم ہوں گے۔ آدمی جو کچھ چاہتا ہے خدا کی طرف سے وہی اس کو ملتا ہے۔ جنمون نے نفس اور شہواتِ نفس کی غلائی پسند کی، وہ نفس کے غلام بن گئے، اور قیامت کے دن اپنے نفس کی حقیقت سے دوچار ہوں گے، جس کا بیان یوں کیا گیا ہے کہ حکم اللہ عزیز
لَعَالُوا الْجَحِيمَ، پھر وہ جسم میں داخل ہوں گے۔ (المطفین ۸۳: ۲۹)

چنانچہ انسان کے لیے ضروری ہوا کہ وہ نفس کے صنمِ اکبر کو توڑے۔ اور نفس کی حقیقت پر جن لوگوں نے غور کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ نفس کے دو پاؤں ہیں: بیعت اور بیہیت۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ انسان کو ان دو نوں پاؤں کے توڑے کی تدبیر تائی جائے۔

(۱) اول، یعنی بیعت کے توڑے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے حضور خشیت و تذلل کے ساتھ نماز کی پابندی کی جائے۔ نفس کے کبر و نخوت کا سر صرف نمازی سے کچلا جاسکتا ہے۔ کیونکہ خشوع، نماز کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے۔ ان آیات پر غور کرو۔

وَإِذَا نَجَّيْتَ فِي نَفْسِكَ تَطْرُعًا وَجِهَةً وَدُونَ الْجَهَرِ سِنَ القُولَ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا
تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ○ أَنَّ الَّذِينَ هُنَّ عِنْدَ وِيَكَ لَا سَتَكِبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَمْ يَسْبِحُونَهُ وَلَهُ
سَجْدَةٌ وَنَّ ○ (الاعراف ۷: ۲۰۵ - ۲۰۶)

اپنے رب کو دل میں یاد کرو، گزر گزاتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اور پست آواز میں مج اور شام، اور بے خبروں میں سے مت بنو۔ جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی سے اباء نہیں کرتے۔ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

وَعَبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَسْهُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُوَنَا وَإِذَا حَاطَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ○
وَالَّذِينَ يَبْتَوِنُونَ لِرِبِّهِمْ سَجَدًا وَقَيَامًا (الفرقان ۲۵: ۴۳ - ۴۴)

اور خدا نے رحمن کے بندے وہ ہیں، جو زمین پر خاکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جلال لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام! اور جو اپنی راتیں خدا کے حضور سجدہ و قیام میں بر کرتے ہیں۔

[یہل] نماز سے پسلے ان کی خاکساری کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ نماز کی حقیقت نفس کو نخوت سے پاکہ کرنا ہے، جو لوگ برابر ذکرِ اللہ میں مشغول رہتے ہیں اور خدا کے جلال و جبروت اور اس

کی نعمت و رحمت کی یاد تازہ رکھتے ہیں، ان کے چہوں سے تو اضطرور محبت کا جمل پکتا رہتا ہے۔ (۲) دوسرے بازو یعنی بیسیت کے قریلی کی تبدیر یہ ہے کہ نفس اس دنیا کی جن مرغوبات میں لذت پاتا ہے ان سے اس کو علیحدہ کیا جائے۔ اس کے تین درجے ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان قربانی کی جائے۔ اس کا بلند ترین مقام نعمتِ جگہ کی قربانی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیمؑ کو ان کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی کے حکم سے جانچا گیا، جو ان کی محبوب ترین اولاد تھے۔ ان کے محبوب ترین ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ جب فرشتہ نے حضرت احراقؑ کی ولادت کی خوش خبری دی تو انہوں نے کہا، اسماعیل زندہ رہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو حضرت اسماعیلؑ کے ساتھ کس قدر والمانہ محبت تھی۔

دوسرਾ درجہ یہ ہے کہ الاطاعتِ الہی کی راہ میں مصائب و آلام جھیلے جائیں، اور لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، کیونکہ زندگی کے بعد نفس کو سب سے زیادہ محبوب لذات ہی ہیں۔ روزہ اس منزل میں بہترین رہبر ہے۔ مقام قربانی کے مدارج میں سے ضعفاءٰ طریق کی وجہ اسی حد تک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے بلند درجہ کے حصول کی راہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا: یہ روزہ اور نماز سے حاصل ہوتا ہے۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ مل کو، جو تمام لذات کے حصول کا ذریعہ ہے، خدا کے راست میں خرج کیا جائے۔ اس منزل میں رہبرِ زکوٰۃ ہے۔ متعینہ زکوٰۃ سے زیادہ خرج کرنے میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو چیز غور کا سبب ہوتی ہے آدمی اس کو خدا کی راہ میں لٹا رہتا ہے۔ پھر جو نکہ مقصودِ ذیخ بیسیت سے نفس کو ان چیزوں کی غلامی سے چھڑانا ہے جن کی لذتیں اس پر گھیرے ڈال رہی ہیں، اس وجہ سے ضروری ہوا کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرج کی جائے جو نفس کو محبوب ہو۔ چنانچہ اسی سبب سے فرمایا ہے:

كُنْ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تَنْتَفِعُوا مَمَّا تُعْبُونَ (آل عمران ۹۳:۳)

تم اس وقت تک وفاداری کا درجہ نہیں حاصل کر سکتے جب تک ان چیزوں میں سے نہ خرج کرو، جو تمہیں محبوب ہیں۔

یہ جو قربانی کے جانوروں کو فربہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی یہی حکمت ہے۔ اور حضرت ابراہیمؑ کو محبوب ترین اولاد کے ذمہ کا حکم دے کر تو یہ حقیقت بالکل ہی آشکارا کوئی گئی ہے۔ نیز چونکہ قربانی کا حقیقی مرتبہ کلیں جان کی قربانی تھا، اس وجہ سے خون بہانا اس کی اصل علامت قرار پایا۔

اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز اور قربانی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ذبح نفس کے دو پلو ہیں، ایک حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ قربان هذہ الامہ بد مانها و مصلوتها، اس امت کی قربانی، بذل نفس اور نماز کے ذریعے سے ہے۔

۳۔ نماز اور قربانی دو توں ایک دوسرے پر مشتمل ہیں۔

یعنی نماز ایک پلو سے قربانی ہے، اور قربانی ایک دوسرے پلو سے نماز ہے۔ نماز کا قربانی ہوتا واضح ہے۔ البتہ قربانی کا نماز ہونا محتاج تفصیل ہے۔

یہ بات گزر چکی ہے کہ قربانی کی حقیقت، راہِ الہی میں جان کی قربانی ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری صورت میں بھینہ نماز ہے۔ نماز میں زبان اور اداوں کے ذریعے سے ایمان کا اقرار کیا جاتا ہے، اور قربانی میں اسی ایمان کی تقدیم جان دے کر کی جاتی ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے خدا کی راہ میں جان دینے کا نام شادوت ہوا۔ نیز قربانی میں کمال درجہ خضوع اور اطاعت ہے۔ اس وجہ سے نماز کی اصلی روح، اقرار، توحید اور خضوع، کی یہ سب سے زیادہ حامل ہے۔ علاوہ ازیں اس کے تمام آداب بھی اس کے نماز ہونے کی شادوت دیتے ہیں۔ مثلاً

الف۔ قربانی خانہ کعبہ کے پاس ہوتی ہے، جو مرکز نماز ہے۔

ب۔ اس کا آغاز بسم اللہ و اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔

ج۔ قربانی اور قربانی کرنے والے دونوں کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے۔

د۔ اونٹوں کو کھڑے کر کے قربان کیا جاتا ہے، جس میں قیام نماز کی جھلک پائی جاتی ہے۔

ح۔ مینڈھوں کو لٹا کر قربان کیا جاتا ہے، جس کو سجدہ نماز سے مشتملت ہے۔

پھر آغاز نماز کی دعا جو قرآن میں وارد ہے، وہی دعا قربانی کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے۔

رَبِّنِيْ وَجَهْتَ وَجْهِنِيْ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حِنْكًا وَمَا أَنَا مِنَ الشُّرِّكِينَ ○

(الانعام: ۶)

میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسماؤں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

رَأَنَ صَلُوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَعَاهِيْ وَمَعَاتِيْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ لَا شَرِيكَ لَهُ ○ (الانعام: ۶)

(۱۴۳)

پے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین، کے لئے ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے۔

قرآن مجید نے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم۔ واقعہ کے سلسلہ میں فرمایا:

كُلَّمَا أَسْلَمَ وَتَلَهُ لِلْجِبِينِ ○ (الْأَنْفَاث ۷: ۳۰۳)

جب ان دونوں نے امرِ الٰہی کے ساتھ اپنا سر بھکار دیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے مل پچھاڑ دیا۔

یعنی ان کے ظاہرہ باطن دونوں خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، اور ابراہیم نے اسماعیل کو سجدہ میں ڈال دیا۔

اسی طرح قریانی کے ذکر میں فرمایا:

وَالْبُدُّ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَانِرِ اللَّهِ لَكُمْ لِهَا خَمْرٌ هُنَّ قَادُّوْرُوا إِنَّمَ اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافَ (الْجَمَاع ۳۶: ۲۲)

اور قریانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے شعارِ اللہ میں سے قرار دیا۔ ان میں تمہارے لیے فوائد ہیں۔ پس ان پر اس حل میں کہ وہ صفات بھت ہوں، اللہ کا نام لو۔

یعنی جس طرح تم نمازوں میں صفت بستہ کفرے ہوتے ہو، اسی طرح وہ بھی ذرع کے وقت قطار میں کھڑے کیے جائیں۔

۵۔ نماز اور قریانی، دونوں ذکرِ الٰہی ہیں۔

نماز کا ذکر ہونا تو متعدد آیات سے واضح ہے۔ رہا قریانی کا ذکر ہونا، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ فرمایا:

لَذَّ كُرُّوا إِنَّمَ اللَّهَ عَلَىٰ مَا يَرْزُقُهُمْ مِنْ بَهْتَةِ الْأَنْعَامِ (الْجَمَاع ۳۶: ۲۲)

لذکرِ اللہ کے نام کو یاد کریں، ان چوبیوں پر جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔

كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لَتَكْبِرُوا اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَذِهِ كُمْ (الْجَمَاع ۳۷: ۲۲)

اسی طرح ان کو تمہارے لیے سخز کیا جائے تم اس ہدایت پر جو اللہ نے تم کو بخشی ہے، اس کی براہی کرو (یعنی دینِ توحید اور اسلام کے دلیلے جانے پر)۔

اس سے ظاہر ہے کہ جس طرح بکیر کے ذریعہ سے ہم نماز میں اللہ کی براہی بیان کرتے ہیں بینہ اسی طرح قریانی کے وقت بھی کرتے ہیں۔

۶۔ نماز اور قریانی، دونوں شکر ہیں۔

نماز کا شکر ہونا تو بالکل ظاہر ہے، یہاں تک کہ بعض جگہ نماز کو تبیری شکر کے لفظ سے کہو یا گیا ہے۔ ... سورہ فاتحہ نماز کی جان ہے، اور معلوم ہے کہ اس سورہ کی بخیاد شکر ہی پر ہے۔ اب قریلی پر غور کرو۔ یہ بلت یا ان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا لور دنیا دل سے بالکل مستثنی ہے۔ **وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ**، وہ کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں۔ (الانعام: ۱۲) اس نے جو نعمتیں ہم کو بخشی ہیں، ان میں سے کچھ ہم اس کی راہ میں محض اس حقیقت کا اعتراف کرنے کے لیے قرین کرتے ہیں، کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت اور اسی کا انعام ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قریلی کے وقت ہم یہ الفاظ لکھتے ہیں: منک و لک، تیری ہی بخشی ہوئی نعمت اور تیری ہی راہ میں۔ اسی وجہ سے فرمایا ہے: **كَذَّلِكَ مَسْعُورٌ تَحَالُكُمْ لِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ**، اسی طرح ہم نے ان کو مسخر کیا، مگر تم شکر کرو (الجع: ۲۲) (۳۶: ۲۲)۔

اور جس طرح نماز اللہ کی تمام ظاہری و باطنی نعمتوں پر ایک عام شکر ہے، اسی طرح قریلی بھی محض منافع دنیاوی کا شکر نہیں ہے بلکہ عمومی شکر کا وہی پہلو اس میں بھی ملحوظ ہے جو نماز میں ملحوظ ہے۔

۷۔ نماز اور قریلی دونوں تقویٰ کی فرع ہیں۔

یہ تکھدہ ہے کہ جس سے آدمی کی امیدیں وابست ہوتی ہیں، یا جس سے وہ ڈرتا ہے، اس کو برابر یاد رکھتا ہے۔ نماز اسی ذکر کے قائم رکھنے کے لیے ہے۔ چونکہ بندہ کو خدا کی رضا مطلوب ہوتی ہے اور وہ اس کے فضب سے ڈرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے سامنے روتا اور گزگزاتا ہے۔ ...

اب قریلی کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے چھپائیوں پر انسان کو جو غلبہ ہوئے تسلط دیا ہے، اس میں ایک حرم کی آنکھی لوز بندگی کی نمود ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہوا کہ اکھمار خشوع اور اقرار بندگی کے ذریعہ سے اس غور کو مناڑا جائے، اور قریلی کے وقت بندہ کی زبان پر شکر نعمت اور اقرار عدالت کے ایسے الفاظ جاری کیے جائیں جن سے خدا کی ملکیت اور پروردگاری اور اس کی وحدت و یکتا کا اکھمار ہو۔

غور کرو ان تمام یاقوں میں تقویٰ کی کس قدر جلوہ گری ہے۔ تقویٰ ہی جو یہ ان تمام حقائق کا جامع تھا، اس وجہ سے وہی قریلی کی حقیقت قرار پایا۔ بندہ تقویٰ کی ہی راہ سے قربِ الہی کے مرجب کو پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی قریلی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، جب تک اس میں تقویٰ نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا: **إِنَّمَا يَنْكَبِطُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَعْقِنِ**، اللہ صرف تمعن کی قریلی قبول کرتا ہے۔

(الماائدہ ۵: ۲۷)۔

۸۔ نماز اور قریانی منازل آخترت میں سے ہیں۔

نماز رجوع الی اللہ اور حشر میں پروردگار کے حضور ہمارے کھڑے ہونے کی تصوری ہے۔ کویا بندہ جس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت وہ خدا کے سامنے حاضری کے دن کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اشارہ مندرجہ ذیل آیت سے لکھتا ہے:

رَأَيْهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْغُشْعَمِينَ لِلَّذِينَ يُطْنَبُونَ إِنَّهُمْ مُلْقُوا رِبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ أَلْبَرُ رَاجِعُونَ (البقرہ ۲۵: ۲)

بے شک وہ (نماز) گراں ہے، مگر ان خوف رکھنے والوں پر جن کو گلن ہے کہ ان کو اپنے رب سے ملتا ہے اور ایک دن وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

جن لوگوں کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ایک دن خدا کی طرف لوٹنا اور اپنے تمام اعمال و اقوال کی جواب وہی کرنی ہے، وہ تمام غفلتوں اور گناہوں سے تائب ہو کر لانا اللہ کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور جو خشیت اور پستی خدا کے سامنے آخترت میں ان پر طاری ہونے والی ہے، اس کا عکس دنیا بھی میں ان پر نظر آنے لگتا ہے۔

قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ خدا حشر کے دن جب ہم کو پکارے گا، تو ہم اس کی حمد پڑھتے ہوئے قبور سے نکل کر اس کی طرف بھاگیں گے۔ اسی طرح نمازی نماز کی پکار کی طرف لپکتے ہیں، اور صرف بستہ ہو کر خدا کی حمد کرتے ہیں۔

بعینہ بھی حقیقت قریانی میں بھی جلوہ گر ہے۔ وہ بھی نماز کی طرح رجوع الی اللہ ہے۔

جس طرح چوپايوں کو خدا نے ہمارے لیے مسخر کیا ہے، اسی طرح ہمارے جسموں کو بھی ہمارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ ایک معین مدت تک کے لیے نری اور حنی سلوک کے ساتھ ہم ان کو اپنا مرکب بنائیں اور پھر ان کو خدا کے حوالے کر دیں۔ جس طرح قریانی کے جانوروں کو ہم بیت اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، اسی طرح اپنے اجسام کو بھی لے جاتے ہیں:

اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، کہ آؤیں تمہارے پاس پیادہ پا اور لاگر اونٹوں پر جو آئیں گے گھرے راستوں سے۔

دیکھو، ہمارے جسموں اور ہمارے چوپايوں کے لیے سمت سفر ایک ہی معین ہوئی۔ اور یہ اشتراک ہر چیز میں نہیاں ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ ہم جانوروں کی طرح اپنے جسموں کو ذرع نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت اسماعیلؑ کی جان اس چیز کے عوض چھڑا لی گئی جو

ان کی قائم مقام بنن کر قربان ہوئی، اسی طرح ہم جانوروں کے فدیہ کے عوض اپنی جانوں کو چھڑا لیتے ہیں۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیلؑ کا ہدیہ ایک دوسرا ٹھکل میں قبول فرمایا کہ حضرت اسماعیلؑ کو اپنے گھر کی خدمت کے لئے مخصوص فرمایا گی، اسی طرح ہم بھی اپنی جانوں کو فدیہ دے کر چھڑا تو لیتے ہیں لیکن وہ ہم کو واپس نہیں کر دی جاتی ہیں، بلکہ وہ ہماری امانت میں دے دی جاتی ہیں تاکہ جب ضرورت پیش آئے ہم اللہ کی راہ میں ان کو قرین کر سکیں۔ قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرویا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ أَغْنَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ يَا أَيُّهُمُ الْجَنَّةُ ۖ ۚ لَا يَقْتُلُونَ وَلَا يُقتلُونَ (التوبہ ۹: ۹)

بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانبیں اور ان کا مل جنت کے بد لے خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جملو کرتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔

پیروی اسلام کا عد کر لینے کے بعد ہم خدا کے ہاتھ بک جاتے ہیں، اسی عد کی تجدید کے لئے ہم اس کے آستانہ پر حاضر ہوتے ہیں اور مجرماً سود کو ہاتھ لگا کر اس عد کو از سر نو تازہ کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم و اسماعیل صلیلہما السلام کے عمد کی ہماری طرف سے توثیق اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لئے ہماری طرف سے اقرار ہوتا ہے۔

پھر حج کا اجتماع میدانِ حشر میں ہمارے کھڑے ہونے کی بھی تصور ہے۔ اس پہلو سے نماز، حج اور قربانی، ان تینوں کو آخرت سے نہیں قریبی نسبت ہوئی۔

۹۔ نماز اور قربانی، ابوابِ صبر میں سے ہیں۔

اس اجمل کی تفصیل یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے وعدہ پر پورا بھروسہ کر کے نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی مثل اس درخت لگائے والے کی ہے جو شب و روز اپنے لگائے ہوئے پوئے کی مدد اشت کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور اس کے پھل لانے کا منظر ہے۔ دوسروں کی خلفت و سرستی، اس کی اس سرگرمی و خود فراموشی میں کوئی کمزوری نہیں پیدا کرتی۔ لوگ اس کی امیدِ موهوم پر ہنستے ہیں، لیکن وہ خدا کی شکر گزاری اور اطاعت کے جس جلدہ مستقیم پر چل رہا ہے برابر اس پر سرگرم سفر ہے، اور لوگوں کے ہنسنے اور مذاق اڑانے سے اس کی ہمت پست نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے یہ یا نہیں اس وقت تک نہیں ہو سکتیں جب تک آدمی میں ارادہ کی غیر معمولی پہنچی اور انجام کار کی کامیابی کا غیر متزلزل یقین نہ ہو۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن مجید نے صبر اور نماز کو متعدد آیات میں ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔۔۔ اللہ کے عمد پر قائم رہتا، اس پر

کہ وہ مصلحت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں سے جس چیز کو بھی آپ محسوس کریں، آپ کا فرض ہے کہ امیر جماعت کے ساتھ اخلاص سے بات کر کے اس تک اپنا اعتراض پہنچائیں، اور امیر جماعت کا بھی فرض ہے کہ جب اس کو لوگوں میں اس کی کسی بات پر عزم اطمینان کا احساس ہو تو وہ انھیں مطیع کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف قرآن میں یہ فرمائی گئی ہے کہ تم درشت خو ہوتے، سخدل ہوتے، تو یہ مسلمان جو تمہارے گروجع ہوئے ہیں وہ تمہیں چھوڑ کر الگ ہو چکے ہوتے۔ اس میں اس چیز کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جماعت کے اندر اس کے رہنمای حیثیت کیا ہوئی چاہیے۔

اس کی حیثیت یہ ہوئی چاہیے کہ:

وہ ارکانِ جماعت سے محبت کرے، اور ارکان اس سے محبت کریں۔

ارکانِ جماعت اس کے خلوص پر اعتماد کریں، اور وہ ارکانِ جماعت کے خلوص پر اعتماد کرے۔

اس کو جماعت کے اندر رحیم اور شفیق، ہمدرد اور مومن و مخواز ہونا چاہیے۔

ایسی جماعت سے تعلق رکھنے والے ارکان اور کارکنوں کی ہر تکلیف میں اسے ان کا ساتھی ہونا چاہیے۔

امیرِ جماعت کے لئے ارکانِ جماعت بھی دعائے خیر کریں، اور وہ بھی ارکانِ جماعت کے لئے دعائے خیر کرے۔

ارکان اور کارکنوں کی ذمہ داریاں

جماعت کے ارکان اور کارکنوں سے میں کوئی ٹاک کام ہے کہ وہ معروف میں اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ایک اسلامی نظام جماعت میں جو شخص بھی امیر ہوتا ہے اگرچہ اس کو منتخب تو کرتے ہیں جماعت کے ارکان، لیکن حقیقت میں وہ جماعت کے اندر نائب رسول ہوتا ہے۔ اس لئے ان سب لوگوں پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہئے ہیں، اس کی اطاعت لازم ہے۔

یہ بات واضح طور پر سمجھ لئی چاہیے کہ جماعتی فیصلے لازماً ہر شخص کی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے جس کے اندر جماعتی فیصلے اس

اللَّهُ وَالْجِنُونُ کا اقرار بجاری کیا۔ یعنی ہم اور ہماری تمام نلکت خداہی کے لیے ہیں۔ حکومت اور احسان صرف اسی کی صفت ہے، ہمارے لئے صرف اطاعت اور شکر گزاری ہے۔ جس طرح نلکت صرف مالک کی طرف لوٹتی ہے، اسی طرح ہم کو پلا خر خداہی کی طرف لوٹنا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہمارے لیے کسی جیزے سے بھی، یہاں تک کہ اپنے نفس سے بھی، مستحث ہونا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک ہم اس کا ہم لے کر، اس کی بخشش کا اقرار نہ کر لیں۔ اسی جیزے کی تعلیم کے لئے اس نے ہمارے لئے قریانی کا فریضہ محرلیا، تاکہ جو انعام دینا ہم اس نے ہمارے لئے مسخر کے ہیں، ہم ان کو اس کے نام پر قربان کریں۔

چونکہ ہمارے قبضہ میں جو کچھ ہے سب خداہی کی نلکت ہے، اس وجہ سے اسراف ناجائز ہوا۔ اور چونکہ حضرت ابراہیم نے خدا کی مالکیت کی سب سے بڑی شادوت دی، یہاں تک کہ اپنی بیان اور اپنے محبوب الخیر جگہ کو بھی اس کی راہ میں چیز کرو، اس وجہ سے قریانی کے بیان کے لئے انھی کا نہود مثال قرار دیا گیا، کیونکہ خدا کی امانت خدا کے حوالہ کرنے کی اس سے بڑھ کر کوئی اور مثال نہیں تھی۔

۴۔ نماذ اور قربانی یہ دو نوع تقرب اللہ کا ذریعہ ہیں۔

یہ بات بالکل واضح ہے۔ نماذ کی سب سے زیادہ نہایاں حقیقت توجہ الی اللہ ہے۔ جو شخص نماذ میں ہے وہ گویا اپنے رب کے حضور کھڑا ہے اور اس سے مناجات و مخشنگو کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دینے پائیں کسی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا۔ اس پہلو سے دیکھئے تو معلوم ہو گا کہ نماذ نے صرف ذریعہ تقرب بلکہ یہیں تقرب ہے۔ یہ آئت اس کی دلیل ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْرُبْ۔ میرے خیال میں عین میں ملودہ کا اصلی مفہوم بھی قریتر قریب ہی کا ہے۔ اس کے معنی یہ، کسی جیزے کی طرف پوچھنا اور اس میں داخل ہو جانے۔ اسی لیے گھوڑ دوڑ کے اس گھوڑے کو جو انگلے گھوڑے کے بعد ہو مسی کہتے ہیں۔ جو شخص بُجَ کے پاس نمائت قرب ہو گر تاپ رہا ہو، اس کو سائی کہتے ہیں۔ یہی لفاظ اس شخص کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا جو بُجَ میں گھس جائے۔

بعضی یہی حقیقت قربانی میں بھی مصہر ہے۔ قربانی کرنے والا اپنی قربانی ایسی جگہ لاتا ہے، دو اس کے خیال میں خدا کی طرف سے اس عبادت کے لیے مخصوص اور مقدس ہوتی ہے۔ یہود کے یہاں بیت المقدس کے بسا کسی دوسری جگہ قربانی جائز نہیں۔ لیکن مسلمانوں نے لیے جس طرح تمام روئے زمین کو مسجد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح قربانی بھی ان کے لیے ہر جگہ جائز ہوتی۔ تاہم جس طرح مسجد کی نماذ کو نصیلت حاصل ہے، اسی طرح قربان نگاہ پر قربانی آئنا بھی

افضل ہے۔ چنانچہ جس طرح ہم ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد کے لیے سفر کرتے ہیں، اسی طرح اپنی قربانی کے جانوروں کو بھی ان کی قربانی مگاہ پر لے جاتے ہیں۔ ان باتوں کا مقصد ہمارے دل میں یہ اعتقاد رائج کرنا ہے کہ ہماری حیثیت خدا کے غلاموں اور چاکروں کی ہے جو بلیک کتے ہوئے آقا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنی بندگی کے اقرار کے لیے اپنی قربانیاں اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ ۲۳۔ نماز اور قربانی عبالت کے تمام طریقوں میں سب سے زیادہ قدیم، اور فطرت انسانی میں سب سے زیادہ اترے ہوئے ہیں۔

مسجدہ، رکوع اور نذر، اظہار بندگی کے وہ مقبول عام طریقے ہیں جو ہر قوم و ملت میں، عام اس سے کہ وہ ایک خدا کی پرستار رہی ہو یا متعدد دیوتاؤں کی، اس نے کسی روح یا بات کو پوجا ہو یا کسی انسان کو معبد بنا لیا ہو، عام رہے ہیں۔ نماز اور قربانی کی مقبول و محبوب عبادات کسی نہ کسی شکل میں، خواہ وہ کتنی ہی مسخر شدہ اور بگڑی ہوئی ہو، ہر جماعت میں پائی گئی ہے۔ باقی عبادات کے بارے میں تم کو یہ اتفاق رائے نظر نہیں آئے گا۔

اہم فتاویٰ موضوعات پر

ختم مراد کے ۱۳ ماذل درس قرآن

تحریکی ضروریات پوری کرنے کے لیے
گھروں میں، گاڑیوں میں، اجتماعات اور تربیت گاہوں میں

الفاتحہ۔ التوبہ۔ النساء۔ یونس۔ الکھف۔ النحل۔ فیین
حمد سجدہ۔ الواقعہ۔ الحدید۔ الحاقة۔ الصنعی۔ پختغب آیات
کے ۱۵ منہ کے مختصر درس ایمان کرنازگ بخششہ میں اور عمل پر انجام دتے ہیں۔

اعزہ و احباب کے لیے خوبصورت تحفہ

حدیہ: ۱۳۰/- روپیے
ڈاک خرچ بذمہ ادارہ

کیسٹ کے خصوصی ڈبے میں

صد ایڈ اسلامہ منتصورہ لاہور ۰۰۷۴۵
کراچی میں بننے کا ہے: سماع و بصر امبر صوقی، نرسی، کراچی