

عبدادت کا لغوی و اصطلاحی مفہوم

* محمد اسماء رضی خان

ABSTRACT:

It was the miraculous nature of the prophecy that Prophet Mohammad (SAW) established Islamic State in a short span of 23 years, as a complete code of life, encompassing every aspect of life, "Testimony" to the ultimate truth i.e.'Sovereignty of Allah in all affairs of state system and human society in real terms' was set as its greater part of paramount importance, whereas the structure of the very best system of life was built on the pillars of a complete set of Ibadah.

What is The basic Concept of Islamic Ibadah? It is an important and detail Subject.

In the present paper we just briefly discuss, The meaning and terminology of Islamic Concept of Ibadah.

”عبدادت“ کا لفظی اور اصطلاحی مفہوم اپنی نہاد میں وہ نہیں ہے جو اردو زبان میں مروج و مستعمل ہے..... ”عبدادت“ عربی زبان کا لفظ اور قرآن و اسلام کی مستقل اصطلاح ہے جو ”عبد“ سے مأخوذه ہے۔ یہ حقیقت اہل علم سے پوشیدہ نہیں ہے کہ ایک زرخیز زبان کی حیثیت سے عربی زبان کے الفاظ و اصطلاحات بالخصوص قرآنی اصطلاحات کے معنی و مفہوم کی کثرت و وسعت دیگر زبانوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، چنانچہ عبادت کے معنی و مفہوم اور تصورات و اطلاق اور متعلقات کی تشریح قدر تفصیل کی متقارضی ہے۔

۱۔ عبادت کے لغوی معنی

لغوی اعتبار سے لفظ عبادت کے مادہ اشتقاق سے متعلق ائمہ لغت کے بیہاں بالاتفاق یہ قول مسلمہ ہے کہ اس کے حروف اصلیہ ع، ب اور د ہیں اور یہ لفظ ”عبد“ سے مأخوذه ہے (۱)۔ عربی زبان میں ”عبد“ کا لفظ ”غلام“ اور ”ملوک“ کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ ”آزاد“ (حر) کے مقابلہ متضاد معنی میں بولا جاتا ہے۔ (۲) عبد کے اصل معنی:

عربی لغت میں عبودیہ اور عبديۃ کے اصلی معنی انتہائی خضوع اور تسلیل کے ہیں۔ مکمل عاجزی و فروتنی اور کامل انقیاد

برقیٰ پتا: researchjournalpk@gmail.com

* ریسرچ اسکالر، شعبہ اسلامی تاریخ، جامعہ کراچی

تاریخ موصولہ: ۱۱ مارچ ۲۰۱۲ء

کے ہیں (۳)۔ یعنی پوری طرح کسی کے قابو میں آ جانا، راضی ہو جانا، تابع ہو جانا، کسی کے آگے جھک جانا اور اس طرح سپر ڈال دینا کہ پھر اس کے مقابل کسی نافرمانی، حکم عدوی اور کسی بغاوت و سرکشی یا انحراف و مزاحمت کی گنجائش باقی نہ رہے اور وہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق جس طرح چاہے خدمت لے لے۔ چنانچہ اہل عرب اس راستے کو جس پر آنے جانے والے بہت ہوں یا جس پر خوب چلا جائے۔ المعبد کہتے ہیں (۴)۔ | کثرت آمدورفت کی وجہ سے راہ گیروں کے قدموں سے جب وہ راستہ خوب روندا جا چکا ہوا اور پوری طرح پامال ہو کر بالکل صاف اور ہموار ہو گیا ہو تو اس طریق معبد کہتے ہیں۔ (۵)

الازھری نے کہا ہے کہ: المعبد سے مراد وہ راستہ ہے جس پر خوب چلا جائے۔

الْمُعَبَّدِ وہ راستہ ہے جس میں نہ کوئی نشان ہونہ پائی ہو۔ (۶)

اسی طرح عرب اس اونٹ کو جو پوری طرح قابو میں آ کر سواری کے لیے بالکل تیار کیا جا چکا ہو۔ ”بعیر معبد“ کہتے ہیں۔ (۷) شمر نے کہا کہ الْمُعَبَّدِ وہ ہے جس کی پوری کھال پر خارش کی دو املائی ہو اور الْمُعَبَّدُ الْأَجْرَبِ وہ اونٹ ہے جسے دواملنے کے لیے باقی اونٹوں سے الگ کر لیا گیا ہو۔

اور جس اونٹ کو خارش نے ذلیل کر دیا ہوا سے هُوَ الَّذِي عَبَدَهُ الْجَرْبُ کہا جاتا ہے۔ (۸)

لسان العرب میں التَّعْبُدُ تَذَلُّلٌ، التَّعْبِيدُ تَذَلِّلٌ اور الْمُعَبَّدُ ذَلِيلٌ کیا گیا، بیان ہوا ہے۔ (۹)

الصحاب میں عبودیہ کی اصل الخضوع اور الذل ہے یعنی عاجزی و انگساری اور رذلت و پستی اور تعبد بمعنی تذلیل یعنی غلامی و تابعداری ہے۔ (۱۰)

الشخص میں ہے ”عبادت“ کی اصل تذلیل ہے یعنی غلامی، فرومائیگی اور تحقیر ہے اہل زبان کا قول ہے طریق مُعَبَّدُ اور اسی سے الْعَبْدُ اخذ کیا گیا ہے، چونکہ وہ اپنے مالک اور آقا کا غلام ہوتا ہے۔

قاموس میں ہے: تَعَبَّدَ فَلَانٌ لِفَلَانٍ یعنی فلاں نے فلاں کی تابعداری کی اور ہر وہ خضوع جس سے بڑھ کر کوئی خضوع نہ ہو، وہی تو عبادت ہے (۱۱)، عبوبیت کی اصل خضوع اور تذلیل ہے (۱۲)۔ اور اسی اصل سے اس کے مادہ ”عبد“ میں ”غلام“ اور ”ملوک“ کا وہ تصور پیدا ہوتا ہے جو لفظ ”حر“ کی ضد کہلاتا ہے۔

”غلام“ کے مفہوم کی تشریح لسان العرب میں:

العبد سے اخذ کیے گئے معنی، غلام کی جو تفصیل لسان العرب میں بیان ہوئی ہے اس کے اہم نکات درج ذیل ہیں: عبد..... غلام کو کہتے ہیں جو آزاد نہ ہو اور کسی کی ملکیت میں ہو۔

اللیث نے وَاعْبُدُهُ عَبْدًا کا مطلب اسے اپنی ملکیت بنالیا بیان کیا ہے جبکہ الازھری نے کہا ہے کہ اہل لغت کے یہاں یہ معروف ہے کہ أَعْبَدَتْ فُلَانًا یعنی میں نے فلاں کو غلام بنالیا۔ وَتَعَبَّدُ الرَّجُلُ وَعَبَدَهُ، وَتَعَبَّدَ الرَّجُلُ آدمی کو غلام بنالیا اسے غلام کی طرح بنادیا۔

یہی معنی عبده، اعبدہ اعتبدہ اور استعبدہ کے بھی ہیں یعنی اسے غلام بنالیا۔

تعبدت فلاناً (میں نے فلاں کو غلام بنالیا) یہ بالکل عبده کہنے کے مانند ہے۔ اسی طرح تامیت فلاں ہے یعنی میں نے فلاں عورت کو لوٹدی بنالیا ہے۔

ایک حدیث مبارکہ میں ہے تین آدمی ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مستغیث ہنوں گا۔

رجل اعتبد محررًا (ایک وہ شخص جس نے ایک آزاد کو غلام بنالیا)

ایک اور روایت میں ہے:

اعبد محررًا (آزاد کو غلام بنالیا) اور وہ یوں ہے کہ آزاد کرنے کے بعد پھر غلام بنالے اور اس سے جبراً خدمت لیتا رہے یا کسی آزاد کو پکڑ کر یہ دعویٰ کرے کہ یہ غلام ہے اور اسے اپنی ملکیت بنالے۔

قرآن کریم میں ہے کہ (حضرت موسیٰ نے فرعون کے کبر اور احسان کے طعنہ کی تردید میں کہا تھا):

وَتُلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ (شعراء: ۲۲)

رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنالیا تھا۔

اور تیرا وہ احسان جس کا طعنہ تو مجھے دے رہا ہے (یا تو نے مجھ پر جتایا ہے) اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنے سامنے جھکالیا انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہوئے اپنا غلام بنالیا اس میں تیری مجھ پر کوئی مہربانی ہے۔ اگر تو نے یہ ظلم نہ ڈھایا ہوتا تو میری ماں مجھے اپنے گھر سے ٹوکری میں ڈال کر کیوں بھاتی اور میں تیرے گھر پرورش پانے کیوں آتا۔ میری پرورش کے لیے میرا اپنا گھر نہ تھا جو تو اس پرورش کا مجھ پر احسان جتا رہا ہے؟

الْتَّعْبُدُ كَسِيْ كُو غلام بنانا۔ الْاعْبَادُ بَھی یہی ہے۔

یہی الْأَعْبَادُ ہے اور یہی التَّعْبُدُ ہے۔ (۱۳)

لسان العرب میں عبادت کے مادہ عبده کی بیان کردہ اس شریعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عربی زبان میں مادہ عبده کا بنیادی و اساسی مفہوم آزاد کے مقابلہ میں غلام اور مملوک کا جو تصور مستعمل ہے اس کا مطلب کسی کو بالاتر و بالا دست سمجھتے ہوئے دل سے اس کی برتری کو تسلیم کر لینا اور اس کی بالادستی کا قائل ہو جانا ہے۔

پھر اس کے مقابلہ میں اپنی آزادی و خود مختاری سے خود کو دست بردار کر لینا اور اس کی طاقت و جبروت کے آگے ذلت و عاجزی کے ساتھ پوری طرح رام ہو جانا اور اس کی غلامی و بندگی کی حالت میں اس طرح زندگی بسر کرنا ہے کہ اس میں کوئی سرکشی و بغاوت، حکم عدو لی یا مزاحمت اور سرتاہی و انحراف باقی نہ رہ جائے، یہی غلامی و بندگی کے تصور کی حقیقت ہے۔

چنانچہ ایک عربی ذہن اس لفظ سے اسی بنیادی حقیقت کی ترجمانی کرتا ہے اور اس لفظ سے بندگی و غلامی کا یہی اولین تصور اس کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔

۳۔ عبادت کا مفہوم۔۔۔ قرآن مجید کی روشنی میں

عبدات اسلام کی بنیادی اصطلاح ہے۔ قرآن کریم کے مطابق انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ (۱۲)

میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔

گویا ”عبادت“ ہی وہ اصل مقصد ہے جس کے لیے خالق کائنات نے سارا کارخانہ عالم اور حیات انسانی تخلیق کیا ہے (۱۵)۔ اسی لیے انسانی تاریخ میں جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان سب کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ سب ایک صدابند کرتے ہوئے آئے کہ: اَعْبُدُو اَللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٌ غَيْرُهُ (۱۶)

اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا کوئی الہ نہیں۔

قرآن نے دو ٹوک انداز میں مسلسل اسی عبادت کی تذکیراً اور یادداہی کرائی ہے اور قرآن کریم اور انبیاء کرام کی پوری دعوت اور جدوجہد اسی ایک مرکزی نکتے کے گرد گھومتی ہے کہ:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنْ اَعْبُدُو اَللَّهَ وَاجْتَبَيْنَا الطَّاغُوتَ (۱۷)

اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا، اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (۱۸)

یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَعْبُدُو اَرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ (۱۹)

لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے رب کی اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔

وَاَشْكُرُو اَللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيمَانُهُ تَعْبُدُونَ (۲۰)

اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (۲۱)

اور جو (فرشتے) اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرتاہی کرتے ہیں اور نہ ملول ہوتے ہیں۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ کا واضح ارشاد گرامی ہے کہ: ”کیا جانتے ہو کہ خدا کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ (۲۲)

درج بالا قرآنی آیات و اشارے تو محض نمونے کے طور پر ہیں ورنہ خود ان آیات کا مفہوم اور انیاء کی تمام تر تعلیمات اسی ایک مقصد عظیم کے گرد گھومتی ہے۔ (۲۳)

اس لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ”عبادت“ سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کے معنی و مفہوم، ترکیب و تشکیل اور عملی تقاضوں کو نہ سمجھایا اس کے سمجھنے میں کوئی نقش یا خامی رہ جائے یا اس کا تصور بہم، ادھورا اور غیر واضح ہوا و حقيقة تصور پر پرداز پڑا رہ جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ پورا قرآن، انیاء کرام اور حضور ﷺ کی تمام تر تعلیمات بھی غیر واضح، نامکمل اور ناقص رہ جائیں گی، ہمارے عقائد و اعمال کی دنیا بھی ناقص و نامکمل ہو جائے گی اس کا اثر ہماری پوری زندگی پر پڑے گا۔ روئے ز میں پر پوری حیات انسانی میں نقش پیدا ہو جائے گا۔ اور نوع انسانی اپنے مقصد تخلیق یا مقصد حیات ہی کو گنو بیٹھے گی۔ (۲۴)

بنیادی اصطلاح اور بالخصوص اس مرکزی اصطلاح کی حیثیت و اہمیت، جسد انسانی میں بنیادی و مرکزی اعضاء کی ہی ہے انسانی وجود کے تمام اعضا نے رئیسہ اگر صحیح مند حالت اور درست مقام پر ہوں گے تو پورا جسم انسانی تندرست، تو ان اور فعل رہے گا..... لیکن اگر ان مرکزی اعضاء میں کوئی نقش اور خرابی پیدا ہو گئی یا وہ ناکارہ ہو کر رہ گیا تو اس سے پورے جسم کی سلامتی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر جس طرح جسم کے اعضا نے رئیسہ میں سے کسی عضو کی خرابی جسم کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کرتی اور اسے ایسے ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کر دیتی ہے، پھر اس کا مدار اور اس کے سوا کچھ اور نہیں ہوتا کہ اس خراب عضو کی اصلاح کی فکر کی جائے اور اسے درست حالت میں واپس لایا جائے۔ بالکل اسی طرح کسی نظام فکر میں مرکزی یا بنیادی اصطلاح کے معنی و مفہوم کو علمی و عملی سطح پر سمجھنے میں کوئی نقش یا خرابی پیدا ہو گئی تو اس سے متعلق دیگر تمام اصطلاحات کے مفہوم و مدعای کی تفہیم بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس کا مدار اسوانے متاثرہ اصطلاحات کی صحیح کی فکر، درست تفہیم اور حقيقة روح کو زندہ کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ (۲۵)

عہد رسالت ﷺ میں جب خود نبی کریم ﷺ نے اللہ کی عبادت کی دعوت پیش کی تو اہل عرب اور خصوصاً اہل قریش کے لیے اس دعوت کو سمجھنا قطعاً مشکل نہیں تھا، اور وہ بلا شک و شبہ حقیقت کو سمجھ گئے تھے۔ کیونکہ یہ ان کی بول چال کا لفظ تھا، ان کی عام زندگی میں رچا بسا اور مستعمل تھا۔ چنانچہ وہ اس کے معنی و مفہوم، تعلیم و تقاضے اور اس سے مراد و مقصود اور اسکے مطابق کوفوراً ہی سمجھ گئے اور اس میں انہیں کسی وقت اور غلط فہمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن بعد کی صدیوں میں پہلے مسلم بادشاہوں کی ملوکیت اور پھر بیرونی استعماری طاقتوں کی غلامی کے نتیجے میں اسلامی تاریخ کا دریا جس سمت میں روای دوال ہوا تھا، وہ دوشاخہ ہو گیا۔ اسلام کی حقانیت کی روح سے سرشار ملت اسلامیہ کی تاریخ دعوت و تحریک علیحدہ ہو گئی اور مسلم ملوک یا حکمرانوں اور ان کے مفادات کی تاریخ الگ ہو گئی۔ اسلام کی جو تاریخ ابتداء میں یکتا ہی وہ حقیقت اور واقعیت کے دو علیحدہ علیحدہ دھاروں میں بٹ گئی اور امت کی اجتماعی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیورگ سیٹ سے اسلام ہٹ گیا یا ہٹا دیا گیا۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ ”محصلی ہمیشہ سر سے سڑتی ہے“، چنانچہ اسلام بھی زندگی کے غالب نظام اور مختلف دائروں میں اپنی حکمرانی

سے سمٹ کر انفرادی دائروں کی حدود میں محدود ہو کر رہ گیا۔ نتیجتاً اسلام کی تعلیمات کی اصل روح بھی متاثر ہوتے ہوتے، بڑی حد تک فنا ہونا شروع ہو گئی اور اس کی بنیادی اصطلاحات کے مفاہیم بھی مسخ اور محدود ہونے لگے۔ پھر چونکہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر! کے مصدق، اسلام کے بنیادی ستون اپنی ظاہری شکل میں تو برقرار رہ گئے لیکن ان کی حقیقی، نظریاتی روح متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی اور ان کی اصل حقیقت پر تاریخ کی گرد جمی چلی گئی۔..... عبادت چونکہ انسان کی بنیاد کا نقش ہے اور صرف اللہ کی عبادت اس کا مقصد حیات ہے، لہذا آج بہت ضروری ہے کہ عبادت کی حقیقت کو تاریخ کی گرد جھاڑ کر خود عہد رسالت ﷺ کے دور میں جا کر دیکھا اور سمجھا جائے اور ان سوالات کے جوابات حاصل کر کے اس کی اصل روح تک پہنچا جائے۔

۳۔ عبادت کا مفہوم بنیادی عناصر ولوازم

گزشتہ باب میں عبادت کی جو تشریح اور اس کی لغوی تاریخ بیان کی گئی ہے اس کی روشنی میں ”عبادت“ کے مفہوم میں دونبنیادی لوازم شامل ہیں۔

اولاً اطاعت، کیونکہ غلام کی بنیادی ذمہ داری پوری زندگی آقا کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہے اور آقا کے ہر حکم کی تعمیل اور اس کے ہر فرمان کی اطاعت و تابع داری کرنا ہے، اس لیے غلامی کے ساتھ لازماً اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ بات لازم ٹھہرتی ہے کہ غلام جس آقا کے حضور ذلت و فروتنی اور خضوع و تحریر اختیار کرتا ہو، اعتراف بندگی میں سرجھ کاتا ہو وہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری بھی کرے، اس کے ہر حکم کی تابع داری پورے جذبہ و فاداری سے کرے اور اس کی فرمان برداری میں دوڑ دھوپ کرے، اس کے ہر حکم کی اطاعت کرے اور اس کے ہر فرمان پر اپنی جان تک قربان کر دے کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس سے بندہ و غلام کے تصور کی تنفسخ ہو جاتی ہے اور بالبداهت یہ بات غلط تصور کی جائے گی کہ غلام جس ذات کے حضور جذبہ غلامی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اعتراف بندگی کرتے ہوئے اپنی آزادی سے دست بردار ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے آقا کے حکم، فرمان اور قانون کی اطاعت کو لازم نہیں جانتا۔..... چنانچہ غلامی کے تصور کے ساتھ لازماً اطاعت کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی اطاعت جو غلام کی زندگی کے ہر پہلو پر ہمہ وقتی طور پر محيط ہو اور وہ اپنے آقا کے ہر امر و نہی کی برضا و رغبت اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو۔ عاجزانہ اطاعت کا یہ تصور اس قدر ناگزیر ہے کہ عبادت و اطاعت لازم و ملزم اور ہم معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ (صرف عبادت کے ایک لفظ سے اسلام کے اصطلاحی معنی کا تعین کرنا صحیح نہیں، بلکہ پورے قرآن و حدیث کے ذخیرہ سے جو معنی متعین ہوتے ہیں، وہی مطلوب ہیں، صرف ایک لفظ سے دیگر معانی بھی مستبط کیے جاسکتے ہیں۔ عرب میں اُس وقت جنگوں میں جن کو غلام اور کنیز بنایا جاتا تھا، وہ برضا و رغبت غلامی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ اُن کی مجبوری تھی۔ جبکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی عبدیت ایک انسان برضا و رغبت اختیار کرتا ہے۔ مدیر)

دوسرے یہ کہ جب ایک غلام اپنے آقا کے حضور اپنی آزادی و اختیار سے دست بردار ہو کر انتہائی خضوع اور عاجزی کا

اظہار کرتے ہوئے کامل انقیاد کے ساتھ اپنے آقا کی اطاعت و فرماں برداری میں خود کو دے چکا ہوا اور صرف یہی نہیں بلکہ مرتبہ اور بزرگی کے اعتبار سے بھی اس کی بالادستی کا معتقد اور اس کی برتری پر یقین رکھتا ہوا اور اسی کو اپنا حاجت رواثصور کرتا ہو تو وہ اپنے مالک اور آقا کو نہ صرف معظم و مکرم اور مندوم و محترم سمجھتا ہے، بلکہ اس کی محبت و عنایات اور مہربانی والتفات پر اس کی تعظیم و تکریم میں بھی حد درجہ مبالغہ کرنے لگتا ہے اور ان کے لیے مخصوص مراسم اختیار کر لیتا ہے اور طرح طرح سے ان کی بجا آوری کرنے لگتا ہے بندگی کے یہ مخصوص طریقے اور مراسم جو حد درجہ تعظیم و تکریم سے آراستہ اور مالک کے لیے جذبہ شکر و سپاس سے لبریز بھی ہوں پرستش کھلاتی ہے۔ یہ پرستش حد درجہ عاجزی و انکساری، ذلت و پستی، کامل انقیاد، مطلق اطاعت، مکمل فرماں برداری کے ساتھ ساتھ غلام کے جذبہ شکر اور اعتراف احسان و حاجت روائی پر منی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ تصور عبادت کے مفہوم میں غلام کی قلبی آمادگی اور سپردگی کی علامت ہے۔ یہ تزلیل اور کامل محبت دونوں کا مجموعہ ہے۔ یعنی انہتائی تزلیل و عاجزی کے ساتھ ساتھ قلبی آمادگی، محبت و احترام اور تعظیم و تکریم کے جذبات کا غماز اور غلامی جب ان جذبات سے لبریز ہو کر جب مخصوص مراسم عبادت کی شکل اختیار کرتی ہے تو پرستش اور پوجا کھلاتی ہے۔

۳۔ عبادت کے دو کلیدی اجزاء

پس ایسی اطاعت و غلامی اور ایسی رسوم پرستش و پوجا کے مجموعے سے عبادت تشکیل پاتی ہے۔ عبادت انہی دونوں کلیدی اجزاء کا مجموعہ ہے۔ جس کا انطباق فرد اور جماعت یا افراد اور اقوام دونوں پر ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عبادت کا دائرہ محض پرستش و پوجا کی حد تک محدود نہیں رہتا بلکہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر زندگی میں سمع و اطاعت کے نظام تک محيط ہو جاتا ہے جو انسان کی پوری تمنی و سیاسی زندگی پر مشتمل ہے۔ انسان کی قومی و اجتماعی زندگی، معیشت و معاشرت، سیاست و حکومت، قانون و عدالت، اخلاق و تربیت اور جنگ و صلح کے ضوابط سمیت بین الاقوامی معاملات و تعلقات تک زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتی ہے۔

یہاں یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ عبادت کے یہ دونوں اجزاء جو ہری اعتبار سے مختلف یا اپنی علیحدہ حیثیتوں میں بالذات کوئی مستقل اور مختلف اجزاء نہیں ہیں جنہیں ان کی مختلف حیثیتوں کے ساتھ مختلف مقامات سے اٹھا کر ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو یا مختلف اجزاء کو ملا کر کوئی تیسا رمجمون مرکب تیار کیا گیا ہو اور ان مختلف النوع اجزاء کے ملап کو عبادت قرار دیا گیا ہو، ایسا سمجھنا نہ صرف حقیقت کے برخلاف ہوگا بلکہ تصور عبادت کی حقیقی تفہیم میں بہت بڑا مغالطہ پیدا کر دے گا اور مختلف نوعیتوں پر منی علمی یا عملی انحراف کی راہیں کھول دے گا۔ ان اجزاء کی علیحدہ تخصیص یا نشاندہی محض تفہیم کی غرض سے کی جاتی ہے۔ ورنہ ان دونوں اجزاء کی ذاتی حیثیت میں اس طرح کی کوئی علیحدہ شناخت نہیں ہے، عبادت کے ان دونوں کلیدی اجزاء کی ایک ہی شیع عبادت سے پھوٹنے والی دوشاخوں کی سی ہے، یہ دونوں شاخیں جو ہری اعتبار سے اپنی اصلیت اور کیفیت میں ایک ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہیں، ایک دوسرے کی زندگی

و بقا کے لیے ناگزیر ہیں اور باہم یکساں مزاج اور اسلوب کے حامل ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کی تکمیل کا ذریعہ ہیں، ان کے وجود میں ایک ہی روح کی کارفرمائی ہے اور ان کی رگوں میں ایک ہی خون گردش کر رہا ہے۔ ان کے باہمی ربط یا تعلق کی نوعیت بالکل وہی ہے جو گوشت اور ناخن یا جڑ اور تنے کے مابین ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک جز کا خلاس کا فقدان و انہدام، عبادت کے وجود کو، ہی فنا کر دے گا۔ ایسا کرنا یا ہونا عبادت کی ماہیت ہی کو بدل کر رکھ دے گا۔ تمدنی زندگی میں جب اس تقسیم کو اختیار کیا جاتا ہے تو یہ حیات انسانی کو دور نگی اور تناقض میں بٹلا کر دیتا ہے۔ عبادت کا حقیقی تصور اس تناقض و دور نگی سے نباہ نہیں کرسکتا کیونکہ اس طرح عبادت کے وجود ہی کی لغتی ہو جاتی ہے۔

الہذا، ہم بغیر کی تاویل یا تعبیر کے کہہ سکتے ہیں کہ عبادت مکمل اطاعت اور مراسم عبودیت و پرستش پر مشتمل غیر منقسم اکائی ہے اور عبادت کے دونوں اجزاء ایک ہی بیچ سے نکلنے والے درخت ہیں۔ عبادت کا صرف لغوی مفہوم ہی مذہب اور دنیا کی تقسیم و تفریق کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ عبادات اور معاملات کی علیحدگی کے تصور کی تنشیخ کر دیتا ہے اور اس کے بجائے کلی عبادت کے تصور کو غالب و کارفرما رکھتے ہوئے اس جڑ سے پھوٹنے والی دوشاخوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اطاعت و پرستش کی یہ مربوط و نسلک اکائی ہی عربی زبان میں عبادت کہلاتی ہے۔ سمع و اطاعت پر بنی معاملات زندگی کے مختلف انفرادی و اجتماعی دائرے خواہ وہ معاشرتی سطح کے ہوں یا ریاستی و حکومتی امور سے متعلق ہوں، یہ سب باہمی طور پر مراسم عبودیت سے پیوست اور اسے مربوط و ہم آہنگ کرتے ہیں اور یہ اپنی جگہ علیحدہ علیحدہ بالذات اکائیاں نہیں ہیں جو بذات خود اپنا وجود رکھتی ہوں۔ اگر ایسا ہوگا تو عبادت کا مفہوم مسخ ہو جائے گا۔

۵۔ عبادت: لغوی تعریف سے اخذ ہونے والے مباحث و نتائج

عبدات کے مفہوم میں غلام کی زندگی کے دونوں لوازم [۱) اطاعت و (۲) پرستش] کے بارے میں قاموس میں ہے العبودیة، العبادیة والعبادة، الطاعة اور الصحاح میں بھی العبادة الطاعة (فرمانبرداری) التعبد: التسلک (پرستش) ہے۔

الشخص میں ہے کہ تعبد فلان لفلان کا مطلب ہے فلاں نے فلاں کی تابع داری کی (۱۳)۔ لسان عرب میں اس حوالے سے بیان کی گئی تشریح کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔

۰..... العبادة. الطاعة (یعنی عبادت، اطاعت ہے)

۰..... و معنی العبادة فی اللغة الطاعة مع الخضوع یعنی لغت میں عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرمانبرداری اور انگساری و پستی کے ساتھ ہو۔

۰..... و قو مه ما لنا عابدون، ای دائنون و کل من دان الملک فهو عابده. وقال ابن الانباری:

فلان عابدو هوالخاضع لربه المستسلم المنقاد لامرہ۔ یعنی یہ جو فرعون نے کہا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی قوم ہماری تابع فرمان ہے اور جو شخص کسی بادشاہ کا مطیع ہو یا جو کوئی بادشاہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور اس کے سامنے جھکتا ہے وہ اس کا عابد ہے..... اور ابن الابراری نے کہا ”فلان عابد“ کا مطلب ہے وہ اپنے ”رب“ (مالک) کا فرماں بردار اور اس کے حکم کا مطیع ہے۔

۰..... الزجاج نے کہا: عبد الطاغوت ای اطاعت یعنی الشیطان فيما سوّل له وأغواه طاغوت کی عبادت کی یعنی طاغوت کی اطاعت کی یا اس کا فرمانبردار ہو گیا یا اس نے شیطان کی اطاعت کی ان چیزوں میں جن میں اس نے اسے بھلا کیا، پھسلایا، اور رغلایا۔

۰..... ایا ک نعبد و ای نطیع الطاعة التي يخضع معها ایا ک نعبد کے بارے میں کہا ہے کہ ہم ایسی اطاعت کرتے ہیں جس میں جھکاؤ اور عاجزی ہے یا ہم تیری اطاعت پوری فرمانبرداری کے ساتھ کرتے ہیں یا ہم تیری اطاعت پوری فرمانبرداری اور انکساری و پستی کے ساتھ کرتے ہیں۔

۰..... عبد ربکم ای اطیع ربکم اپنے رب کی عبادت کرو یعنی اپنے رب کی اطاعت کرو۔ اس کے علاوہ قاموس میں ہے:

العبدية والعبودية والعبادة: الطاعة

الصحاب میں بھی یہی بیان ہوا ہے کہ

العبادة: الطاعة

اسی طرح آقا کے حضور غلام کی زندگی میں سے حد درجہ بڑھی ہوئی تعظیم و تکریم پر مبنی مخصوص رسومات اور طریقوں کی ادائیگی کو جو مراسم عبودیت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں سے متعلق ابن منظور افریقی، لسان العرب میں تشرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: ۰..... يَعْبُدُهُ عِبَادَةً وَمَعْبَدَةً تَالَّهُ لَهُ، اس کی عبادت کی یعنی اس کی پوجا (یا پرستش) کی۔

۰..... عَبْدَ اللَّهِ تَالَّهُ لَهُ اللَّهُ کی عبادت کی یعنی اللہ کی پرستش کی۔

۰..... وَالْتَّعْبُدُ: التَّسْكُنُ، یعنی تعبید سے مراد کسی کا پچاری اور پرستار بن جانا ہے۔

گویا غلام جب اپنے آقا کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے دل سے اس کی بزرگی و برتری اور بالادستی کا معتقد و معرف ہو جاتا ہے تو اس کا دل اپنے معبد و مطاع کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے اور آقا کی مہربانیوں اور نوازشات پر اس کے جذبات شکر و نیازمندی سے سرشار ہوتے ہیں تو وہ اس کے اظہار کے لیے حد درجہ تعظیم و تکریم پر مبنی رویے اختیار کرتا ہے اور مختلف مستقل طریقوں سے مراسم بندگی کی صورت میں ڈھان لئے لگتا ہے یہی رویہ اور طرز عمل پوجا و پرستش سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلام یا مملوک دو جیشتوں میں اپنے آقا کے حضور انتہائی خضوع و تذلل اختیار کرتا ہے: اولاً یہ کہ اس کا اصل کام اپنے مالک و آقا کی دل و جان سے فرماں برداری اور آقا کے ہر حکم کی برضاء و رغبت و بے چون و چراں اطاعت و بندگی ہے۔

دوم یہ کہ آقا کی تعظیم و تکریم، انسیت و محبت اور اس کے لیے جذبہ شکر و احسان اس طرح اس کے دل میں گھر کر چکا ہو کہ آقا ہی اس کا مطلوب و مقصود اور محبوب ہوا اور وہ اپنے مالک کو پرستش و پوجا کے لاک سمجھے اور اس کے اظہار کے لیے مراسم عبودیت بجالائے۔

عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے ”وبضدها تتبین الاشياء“

یعنی اشیاء کی وضاحت ان کی ضد کی معرفت سے ہوتی ہے۔

جیسے سیاہ اور سفید، اندھیرا اور اجala، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان اور کفر یا عدل اور ظلم ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا تقابلی مطالعہ ایک دوسرے کی حقیقت کو دوڑوک انداز میں واضح کر دیتا ہے اور اضداد کا یہ تقابلی شعور علم و بصیرت کو زیادہ گھرائی اور پختگی بخشتا ہے۔ اضداد کی پہچان سے کسی بھی حقیقت کا علم یقین و ایمان کی منزل حاصل کر لیتا ہے.....

آئیے اس اعتبار سے بھی ”عبادت“ کے الغوی مفہوم کو تحقیق و تفصیل سے دیکھتے ہیں: ابن منظور افریقی نے لکھا ہے کہ: ۰ عبادت کا مادہ ”عبد“ لفظ ”حر“ کی ضد ہے اور اس میں ”استکبار کی نفی ہے“۔ اس کی وضاحت میں وہ حدیث نبوی ﷺ نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اپنے غلام کو میرا غلام اور میری لوڈی نہ کہے بلکہ کہے میرا لڑکا اور میری لڑکی اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے ارشاد کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنے آپ کو غلاموں سے بڑا نہ سمجھیں۔ عاجزی و درماندگی دراصل معبد کے سامنے عبد کی بندگی اور عبودیت کا اظہار ہے، یہ کہ عبد خود کو اپنے معبد کے سامنے حقیر اور اس کا غلام و مطیع سمجھتا ہے۔ اسی لیے عبادت کا ضد لفظ ”استکبار“، استعمال ہوا ہے۔ جب اللہ نے فرشتوں کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ ”اسجدو لادم“، تمام فرشتوں نے تعمیل کی لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس عمل کو قرآن نے فوراً ہی ابی و استکبر عدم اطاعت و تکبر کہا ہے۔

اور جو لوگ بندگی کا اظہار نہیں کرتے تو قرآن کریم میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي (مومن: ۶۰)

جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں۔

اس طرح فرشتوں کی صفت بندگی کے بارے میں کہا ہے:

لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (اعراف: ۲۰۶) (انبیاء: ۱۹)

جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ بھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر اس کی عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اس کے آگے جھکر رہتے ہیں۔

ان آیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت، اشکنبار کے مقابل اور متضاد معنی میں ہے اور اشکنبار دراصل معبد کے مقابل خود کو بڑا سمجھنا ہے۔

فرعون کے سامنے موسٹل کی یہ دعوت کہ اعبدوالله کے مقابلے میں فرعون کے انکار کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے:
ترجمہ: ”اوْرَقَارُونَ وَفَرْعَوْنَ وَهَامَانَ كَوَّهِمْ نَهَلَكَ كَيَا، مُوسَىٰ إِنَّكَ لَمَنْ لَأَتَىٰ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ كَازْعَمَ كَيَا“۔ (عکبوت: ۳۹)

خود قرآن کریم میں جب حضور ﷺ کو پہلی مرتبہ ایک خدا کی بندگی کی دعوت عام کا حکم دیا گیا تو اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا۔

وربک فکبر

اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو۔

جو لوگ ”اعبدواللہ“ کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ خضوع اور تذلل کے ساتھ غلامی اختیار کرنے کے بجائے اشکنبار سے کام لیتے ہیں ان کے لیے قرآن کا یہ قول ہے کہ:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ (غافر: ۲۰)

جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

مراجع و هواشی

- (۱) الف۔ افrique، ابن منظور، لسان العرب، ج ۳، فصل العین، ص ۲۷۱، ۲۷۰، نشر ادب الحوزة، قم، ایران، ۱۴۰۵ء
- ب۔ اصفہانی، راغب، مفردات القرآن، کتاب العین ص ۲۲۲، ۲۲۳ (ترجمہ مولانا عبدہ فیروز پوری) اسلامی اکادمی، لاہور ۱۹۸۷ء
- ج۔ نعمانی، عبدالرشید، مولانا، لغات القرآن، فصل العین، ص ۱۶۱، ۱۶۲، ندوۃ المصنفین، دہلی، ۱۹۶۳ء ج ۱، باب الالف کیرانوی، وحید الزمان قاسمی، مولانا، القاموس الوحید، ج ۲، باب العین، ص ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ادارہ اسلامیات، لاہور، کراچی
- د۔ کیلانی، عبدالرحمن، مولانا، مترادفات القرآن، ص ۲۷۷، مکتبۃ لسام الفرق للغويہ، لاہور، ۲۰۰۵ء
- ه۔ ابن کثیر، عماد الدین المشقی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر سورۃ فاتحہ، ج ۱، ص ۳۹، (ترجمہ) مکتبۃ تعمیر انسانیت ز۔ مودودی، ابوالاعلیٰ سید، تفہیم القرآن، ج ۳، ص ۳۵۵، ادارہ ترجمان القرآن، ۱۹۸۲ء
- (۲) افrique، ابن منظور، ايضاً، ص ۲۷۰، ۲۷۱ (۳) ايضاً (۴) ايضاً (۵) ايضاً
- (۶) ايضاً (۷) ايضاً (۸) ايضاً (۹) ايضاً (۱۰) ايضاً
- (۱۱) الجوہری، اسماعیل بن حماد، مختار الصحاح (الصحاح) بحوالہ "اسلام میں عبادت کا حقیقی مفہوم" القرضاوی، یوسف ڈاکٹر، ترجمہ خدا بخش کلیار ایڈوکیٹ، افیصل، لاہور ۲۰۰۲ء

- (۱۲) افریقی، ابن منظور، ص ۰۲۱، ۰۲۷

(۱۳) ایضاً، ص ۱۲۷، ۰۲۷۳، ۰۲۷۲، ۰۲۷۴، ۰۲۷۵

(۱۴) ن۔ ابن تیمیہ۔ رسالہ "العِبودیَّةُ"، ترجمہ اصلاحی، صدر الدین، مولانا، حقیقت عبودیت، ص ۱۲، اسلامک پبلکیشنز لمبیٹڈ، لاہور، جنوری ۱۹۹۲

(۱۵) ii۔ مودودی، ابوالاعلیٰ سید، تفہیم القرآن، ج ۳، ص ۲۵۵، ۰۲۵

(۱۶) (۱۷) القرآن، سورۃ النحل، آیت ۳۶ (۱۸) القرآن، سورۃ الاعراف، آیت ۵۹، ۰۲۵، ۰۲۷

(۱۹) (۲۰) القرآن، سورۃ البقرہ آیت ۲۱ (۲۱) القرآن، سورۃ الانبیاء آیت ۹۲

(۲۲) (۲۳) تفصیل کے لیے دیکھیے، مودودی، ابوالاعلیٰ سید، قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں، ص ۷، اسلامک پبلکیشنز، لاہور ۱۹۹۷

(۲۴) ایضاً، ص ۹، ۰۱۰

(۲۵) تفصیل کے لیے دیکھیے، ابن تیمیہ، رسالہ "العِبودیَّةُ"، ترجمہ صدر الدین، اصلاحی "حقیقت عبودیت"، ص ۷