

اسلامی معاشرہ میں تہواروں کی شرعی حیثیت کا تحقیقی مطالعہ

عبدالقدوس صہیب *

آسیہ شفیع **

توقیر اسلم ***

تعارف:

انسانی زندگی میں خوشی اور مسرت کا حصول فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لئے فطرت مختلف طریقے تلاش کرتی رہتی ہے۔ ان میں سے کچھ خوشی کے طریقے قومی و بین الاقوامی، مذہبی اور کچھ علاقائی اور مقامی تہوار بن جاتے ہیں۔ ان تہواروں کے ذریعے انسانی زندگی میں بہت سی مسرتیں حاصل ہوتی ہیں اگر یہ تہوار نہ ہوں تو زندگی بہت خشک اور بے رونق ہو جائے جو کہ انسانی فطرت کے بالکل برعکس ہے۔ اس لئے اسلامی معاشرہ میں مختلف تہواروں کا انعقاد کیا جاتا ہے تاکہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ خوشی و مسرت کے ایام اصل میں شکرانہ نعمت کا ایک ذریعہ بھی ہیں۔ ہم ذیل میں تہوار کی حقیقت اور اس کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتے ہوئے اسلامی تہواروں کی اصل روح کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

علمی لغت کی رو سے تہوار کے معنی یہ بیان کئے گئے ہیں:

(i) خوشی کا دن (ii) سالانہ رسم کا دن (جو برسوں سے چلا آ رہا ہے) (۱)

تہوار ہندی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ”خوشی کا دن“ اور ”مذہبی تقریبات“ کے ہیں۔

یعنی کوئی مذہبی تاریخی دن جسے خوشی کے ساتھ کسی واقعاتی یا شخصی تعظیم کی یاد میں منایا جائے ”تہوار“ کہلاتا ہے۔ یہ کثیر المقاصد اصطلاح مذہبی، غیر مذہبی اور روایتی تقریب و جشن کا احاطہ کرتی ہے۔ خصوصاً وہ دن جو مقامی اور قومی سطح پر خوشی کی خاطر اکٹھے ہونے کے لئے ہیں۔ آکسفورڈ انگلش ڈکشنری میں اس کے مفہوم کی وضاحت ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

A Religious anniversary appointed to be observed with rejoicing in commemoration of some event or in honour of some personage. (۲)

* ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ / ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان

** ریسرچ سکالر، اسلامک ریسرچ سینٹر، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان

*** ریسرچ سکالر، اسلامک ریسرچ سینٹر، بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان

تہوار ایک خاص مدت کے بعد دہرائے جانے والے دن یا موسم ہیں جو کسی گروہ کے لئے مخصوص ہوتے ہیں اور محنت کے بعد آرام کا باعث ہوتے ہیں۔ اور کم و بیش مذہبی عوامل میں گندھے ہوتے ہیں۔ یہ خوشی کے مواقع ہو سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ عظیم لوگوں کی زندگی کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ اور اس موقع پر ان تہواروں میں کھیل، گیت، رقص اور دیگر تقاریب کا سہارا لیا جاتا ہے۔

تہوار یا میلے خوشی منانے کے مخصوص اوقات ہیں یہ زیادہ تر سال میں ایک مرتبہ منعقد ہوتے ہیں اور چند دنوں تک قائم رہتے ہیں۔ بہت سے تہوار اور میلے عظیم رہنماؤں، صوفی بزرگوں یا پھر روحانی جذبوں کی تعظیم کے لئے منائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ خوشی کے موقع پر، کچھ فصلوں کی کٹائی پر، کچھ سال یا موسم کی شروعات پر اور کچھ تاریخی واقعات کی یاد میں منائے جاتے ہیں۔ تہواروں یا تاریخی یادگاروں کے ماخذ اور بنیادوں کی جس قدر تحقیق کی جائے اس سلسلے کی آخری کڑی کوئی ملک، کوئی قوم اور کوئی حکومت نظر آئے گی۔

تہوار زمانہ قدیم سے انسانی معاشرہ کا ایک اہم جزو رہے ہیں بعض قومیں اپنی تاریخ کے اہم واقعات کی یاد تازہ کرنے کے لئے یہ تہوار مناتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان تہواروں کو ان قوموں کی زندگیوں میں اہم مقام حاصل ہے۔ رفیع اللہ شہاب رقم طراز ہیں:

”تہوار عام طور پر مذہبی جوش و جذبے سے منائے جاتے تھے بلکہ رفتہ رفتہ مذہبی تقدس حاصل ہو گیا۔ ان تہواروں

کی وجہ سے قوموں میں یک جہتی کا جذبہ پیدا ہوتا اور ان کی ثقافتی اور عملی ترقی میں مدد ملتی۔“ (۳)

دنیا کے تمام مذاہب اور اقوام میں مختلف ملی و قومی تقریبیں اور یادیں منانے کا طریقہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ ہر ملک و ملت کے افراد اپنی تقاریب کو نہایت فخر و انبساط اور مسرت و شادمانی سے مناتے ہیں بعض دفعہ ان تقاریب کو اجتماعی اور قومی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ تقاریب تہوار کسی قوم کو سمجھنے اور اس کی مجموعی قدر و قیمت اور حسن و توازن کا اندازہ لگانے کے لئے مددگار ہوتے ہیں۔ یہ تقاریب اجتماعی احساسات کو تیز کرتی ہیں اور ذہنوں میں خاص توجہ پیدا کرتی ہیں۔ ان سے قوم و ملت کے اعلیٰ نصب العین میں تازگی، عمل میں تیزی، جذبات میں فرحت، معلومات میں وسعت اور خیالات میں مزید رفعت پیدا ہوتی ہے۔ انہی کے ذریعے تاریخ میں بڑی بڑی مہمات طے پائی ہیں۔ اور انہی کی بدولت قومی تعمیر و ترقی میں مدد حاصل ہوتی ہے۔ فرد اور قوم دونوں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ درحقیقت کسی قوم کے مقاصد کی تکمیل و تبلیغ کے لئے یہ ایک نہایت سود مند طریقہ ہے۔ تہواروں اور تقاریب کے منانے سے ہی کسی قوم میں تنظیم، اخوت اور محبت کے زبردست کام لئے جاسکتے ہیں۔ (۵)

تہواروں کی مختصر تاریخ:

تہواروں کا رواج غالباً انسانی تمدن کے ساتھ ہی شروع ہوا اور آج تک من و عن جاری ہے اور آئندہ بھی جاری

رہے گا۔ گویا انسانی زندگی اور تہوار ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ تہوار منانے کی اہمیت کو ہر ملک اور قوم نے سمجھا ہے اور یہ رواج ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے۔

تہوار جو عموماً دنیا کے مختلف ملکوں اور قوموں میں منائے جاتے ہیں ان کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر تہوار یا تو کسی اہم تاریخی واقعہ کی یادگار میں منایا جاتا ہے یا تو کسی شخص کی ذات سے منسوب ہوتا ہے یا تو کسی مذہبی تقریب سے تعلق رکھتا ہے۔ بہر حال تہوار کے لئے کوئی نہ کوئی ایسی تقریب ضروری ہے جو ایک قوم کے افراد یا ایک ملک کے باشندوں کے لئے مشترک دلچسپی کی چیز ہو اور جس میں ان کے گہرے جذبات وابستہ ہوں۔

تہوار اور میلے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (i) مذہبی (ii) موسمی

(i) مذہبی:

مذہبی تہواروں میں کسی مذہب کی مخصوص روایات کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض تہوار اجتماعی ورثے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور کئی سالوں سے متواتر وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔

(ii) موسمی:

موسمی تہواروں کا تعلق اس علاقے کی فصل کے کٹنے یا کسی پھل کے پکنے سے ہوتا ہے۔ کبھی اس کا تعلق کسی پہاڑ، دریا، برف کے جمنے یا برف کے پگھلنے سے اور کہیں اس کا تعلق کسی افسانوی جن یا دیوتا سے ہوتا ہے۔ (۶)

تہواروں کی اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ کے مختلف ادوار میں مصلحین نے ان کے ذریعے اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کا کام بھی لیا ہے۔ ان تہواروں کے حوالے سے انہوں نے اپنی قوموں کی حالت کو سدھارا ہے تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان تہواروں میں ایسی ایسی فضول رسمیں شامل ہوتی گئیں جن کی وجہ سے ان تہواروں کی افادیت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی تاہم اس کے باوجود ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ دین اسلام نے انہیں ختم کرنے کی بجائے انہیں اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ بنا دیا۔ یہاں تک کے بعض تہواروں کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ ان کو جوش و خروش سے منائیں۔ مثلاً عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک روایت میں ہے:

”عن انس قال قدم رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذا ان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ ان الله قد ابدلكم بهما خيراً منهما يوم ما الاضحى ويوم الفطر۔“ (۶)

ترجمہ: ”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ (ہجرت کے بعد) رسول اللہ ﷺ مدینہ تشریف لائے۔ (اہل مدینہ نے) دو دن کھیل کود کے لئے مقرر کر رکھے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ دو دن کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم ان دنوں میں کھیل کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کے بدلہ میں تمہیں ان

دنوں سے بہتر دو دن عطا فرمائے ہیں۔ ایک یوم الاضحیٰ اور دوسرا یوم الفطر۔

اسلام میں خوشی منانے کا انداز:

دوسرے مذاہب کے برعکس اسلام نے خوشی منانے کا جو انداز مقرر کیا ہے وہ ان سب سے نرالا ہے۔ اسلام نے خوشی اور غمی منانے کے بارے میں بھی احکامات صادر کئے ہیں اور ایک حد کے اندر رہ کر خوشی اور غمی منانے کی ترغیب دی ہے۔ رئیس احمد جعفری لکھتے ہیں:

”اسلام میں خوشی سے مراد وہ سکون قلب اور ذہنی و روحانی اطمینان ہے جو کسی بڑے فرض کی بجا آوری کے بعد حاصل ہوتا ہے اور یہ امر اسلامی تہواروں کی حقیقی روح تک پہنچنے سے پوری واضح ہو جاتا ہے۔ اسلامی تہواروں کی بنیاد ان مذاہب کے برعکس روحانیت پر ہے۔ ان مذاہب کے تہواروں پر عیش و طرب اور لہو و لعب کے خاص پروگرام رکھے گئے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اسلامی تہواروں میں ذکر و عبادت کے پروگرام ملتے ہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کا جشن اور ماتم، خوشی اور غم، مرنا اور جینا جو کچھ ہے اللہ کے لئے ہے۔“ (۷)

﴿قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (۸)

ترجمہ: ”آپ فرمادیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے۔ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور سب سے پہلے سر جھکانے والا میں ہوں۔“

ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ:

”دیگر اقوام کے جشن و نشاط، لذائذ، نیاوی کے حصول اور خواہشوں کی کام جویوں میں ہیں۔ مگر امت مسلمہ کے ارادے مشیت الہی کے ماتحت اور خواہش رضائے الہی کی محکوم ہیں۔ اور مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا جشن یہ ہے کہ ان کے سر خدا کی اطاعت میں بھٹکے ہوں اور زبان اس کی حمد و تقدیس سے لذت یاب ہو۔“ (۹)

اسلام نے تہواروں کے منانے کا جو طریقہ مقرر کیا ہے اس کے مطابق ہر مومن خواہ بڑا ہو یا چھوٹا، دولت مند ہے یا مفلس، عالم ہے یا عامی، حاکم ہے یا محکوم غرض قوم کے اسود و احمر کا ایک فرد جس وقت تک اپنی معطر پیشانی کو زمین پر رکھ کر خوشبودار بالوں کو خاک آلود نہ کر لے اور بارگاہ ایزدی میں سجدہ ریز ہو کر صرف خدا ہی کی برتری اور حاکمیت اعلیٰ کا سچا اعتراف اور باقی ساری کائنات کے عجز و محکومیت کا مسادی حیثیت سے عملی مظاہرہ نہ کر لے اور بنیادی حیثیت سے انسانی عمل اس میں شامل نہ ہو جائے۔ ان تہواروں میں شمولیت کے دعویٰ کا وہم تک بھی دل میں نہیں لاسکتا اور قطعاً نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عید منائی ہے۔“ (۱۰)

اسلام نے مسلمانوں کو دو تہوار منانے کے لئے عطا کئے ہیں۔ ان دونوں تہواروں کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، حمد و ثناء

اور خوشی و مسرت کے ساتھ منانے کا طریقہ کار سنت نبویؐ سے ملتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے مسلمانوں کے لئے عیدین کو اسلامی تہواروں کے طور پر بھرپور انداز میں منایا اور ان کی اہمیت، ضرورت کو بھی بیان کیا ہے اور ان دو تہواروں کو (i) عید الفطر (ii) عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ آئیے ان دونوں کا ایک تحقیقی جائزہ لیتے ہیں۔

عید الفطر:

عید الفطر مسلمانوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جو کہ ہر سال یکم شوال کو منایا جاتا ہے۔ ماہ صیام کے روزوں کے بعد یہ تہوار منایا جاتا ہے اور اس دن روزہ رکھنے کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ یہ عید کا دن ہے اور خوشی کا دن شمار ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو تحفہً عنایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ مسلمان ماہ صیام میں سارا دن اللہ کے حکم کے مطابق کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے یکم شوال کو یہ دن مقرر کیا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور عید منائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس دن غریبوں کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اس تہوار میں دوسروں کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوں اس لئے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کر کے غریبوں کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شامل کریں۔ اس کی اہمیت کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ کہ خود اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ تہوار خوشی خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ط هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ (۱۱)

ترجمہ: ”کہہ دیجیے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی شفقت میں لوگ یہ خوشی منائیں بجائے اس کے کہ وہ مال جو جمع کر رکھیں۔“

عید الفطر کا دن قرآن پاک کے نزول کے عظیم موقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کے لئے منتخب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید نے رمضان شریف کا جو واضح مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (۱۲)

ترجمہ: ”اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزوں کی اس عبادت کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی روحانی ترقی تقویٰ سے ہو اور یہی چیز مندرجہ ذیل آیت میں بھی بیان کی گئی ہے۔

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (۱۳)

ترجمہ: ”رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کی گیا جو مسلمانوں کے لئے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح

تعلیمات پر مشتمل ہے۔ جو راہ راست دکھانے والی حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔“

ہر دور کے مسلمانوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ بھی معاشرے کے قیام کے لئے کام کریں۔ تاہم یہ ایک بہت ہی عظیم اور مشکل کام ہے جس کے لئے سخت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس دنیا پر انسان کے بنائے ہوئے قوانین کا غلبہ تھا۔ ان قوانین کے ذریعے معاشرے کے کمزور طبقات کا استحصال کیا جاتا تھا۔ آج بھی صورتحال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید اس دنیا سے استحصال ختم کر کے ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ جس میں کوئی کسی کا حق غصب نہ کر سکے۔ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام نے دور اول میں ایسا ہی مثالی معاشرہ قائم کیا تھا۔ لیکن اس مقصد کے لئے انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مصائب برداشت کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ جو عظیم و خمیر ہے۔ اسے اس راستے کی ان مشکلات کا علم تھا۔ اس لئے اس نے مومنوں میں سے ان کے مقابلے کی ہمت پیدا کرنے کا انتظام بھی فرمایا دیا۔ اس مقصد کے لئے قرآن مجید ایک ایسے مہینے یعنی رمضان المبارک میں نازل فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کو تکالیف برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے اور جس کے نتیجے میں ان میں صبر کی زبردست طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ (۱۴)

اس تربیت کے دوران مومنین پورے ایک ماہ کے روزے رکھتے ہیں۔ جس کے اختتام پر ان کو عید الفطر کی تقریب منانے کا موقع دیا جاتا ہے۔ عید الفطر کی تقریب دراصل اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکرانہ ہے کہ اس کے فضل اور رحمت سے رمضان المبارک کا اہم فرض انجام دیا گیا۔

”نفسیاتی طور پر دیکھیے کہ اسلام نے عید الفطر منانے کا وہ دن منتخب کیا ہے جبکہ ہماری روحانیت عروج پر ہے ہم رمضان المبارک کے تیس روزوں میں اپنے قلب و نظر کی زیادہ سے زیادہ تعمیر کر چکے ہیں۔ جب ہمارے سامنے دنیا کی کشش کم سے کم ہے اور اپنے مالک حقیقی کی خوشنودی زیادہ سے زیادہ۔“ (۱۵)

عیدیں انسان کے عقیدہ اور عمل پر بہت زیادہ اثر کرتی ہیں، اس لیے ہر مذہب و تہذیب میں ان کا ایک خاص مقام رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ﴾ (۱۶)

ترجمہ: ”ہم نے ہر امت کے لئے اجتماعی دن بنائے جنہیں لوگ جمع ہو کر مناتے ہیں۔“

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ مَّ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ ط﴾ (۱۷)

ترجمہ: ”ہم نے ہر امت کے لئے ایام حج بنائے تاکہ اپنے رزق پر اللہ کا نام لیں۔“

عید الفطر کے دن دو خوشیاں:

”اس دن دو قسم کی خوشیاں جمع ہو جاتی ہیں طبعی اور عقلی۔ طبعی خوشی تو ان کو اس لئے حاصل ہوتی ہے کہ روزہ کی عبادت شاقہ سے فارغ ہو جاتے ہیں اور محتاجوں کو صدقہ مل جاتا ہے اور فرحت عقلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت مفروضہ کے ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائی اور ان کے اہل و عیال کو دوسرے سال تک باقی رکھنے کا ان پر انعام کیا۔“ (۱۸)

”اگرچہ دنیا کی ہر قوم اپنے تہوار بڑی عقیدت اور دھوم دھام سے منانے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن جو روحانی مسرت مسلمانوں کو عید میں حاصل ہوتی ہے اس کی مثال دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ وہ جب نماز عید کے اجتماع میں کمال و عجز سے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کر اپنے خدا کی شان و عظمت کا اقرار کرتا ہے تو رب العالمین اسے اپنا بندہ بنا لیتا ہے۔ اور اس پر راضی ہو جاتا ہے۔“ (۱۹)

عید الفطر عالم اسلام کا ایک تہوار ہے۔ جس میں اسلامی برادری کا ہر فرد خواہ وہ کسی بھی مکتبہ فکر یا عقیدہ سے تعلق رکھتا ہو، اجتماعی زندگی کے اس عظیم الشان اور ایمان افروز مظاہرے میں حسب توفیق شامل ہوتا ہے۔ یہ مقدس تہوار ثابت کرتا ہے کہ مسلمان مذہبی طور پر ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔

روح عید:

اسلامی تہوار نفسیاتی، توہیتی یا شخصیتی تصورات کے آئینہ دار نہیں۔ بلکہ اجتماعیت عامہ کے حامل ہیں اور یہ اجتماعیت عامہ جبکہ وطن، قوم، نسل، شخصیت کے تصور سے نہیں بن سکتی تھی۔ بلکہ ان سب سے بالاتر اور مانوق ذات سے وابستگی سے ہی بن سکتی تھی۔ جس کا نام پاک اللہ رب العزت ہے۔ تو ان تہواروں کی روح اسی کی عظمت مطلقہ قرار دی گئی ہے، چنانچہ عید کی نماز کیلئے جب مسلمان چلتے ہیں تو رنگ پھینکتے ہوئے یا کسی شخصیت یا قومیت کے نعرے لگاتے ہوئے نہیں چلتے بلکہ:

”اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔“

عید الفطر میں آہستہ آہستہ اور عید قربان میں با آواز بلند، تہوار کیلئے روانگی ہوتی ہے تو کبریاۃ الہی عظمت خداوندی اور توحید حق کے اعلان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں نہ شور ہے نہ شر، نہ ہنگامہ آرائی ہے، نہ میلوں ٹھیلوں کی شان ہے۔ بلکہ قدوسیوں، سبوحیوں اور مقدس ملائکہ صفوں کی طرح تسبیح الہی اور تقدیس ربانی کہتے ہوئے روانہ ہوتے ہیں۔ عید گاہ میں پہنچ کر بھی تسبیح و تہلیل جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد امام آگے بڑھتا ہے اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہی مکبر تکبیرات کی آوازیں بلند کرتے ہیں۔ تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ سب مقتدی سکون و خشوع کے ساتھ اسے سننے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ رکوع و سجود سے اپنے مالک کے سامنے بندگی کا ثبوت دیتے ہیں اور آخر کار سلام پھیر کر پھر تکبیر کی صداکیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ (۲۰)

عید منانے کا طریقہ:

مسلمانوں کے لئے وسیع پیمانہ پر اجتماعی اظہار مسرت کا موقع عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن پیش آتا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے اجازت فرمائی ہے کہ ایام عید میں اہل اسلام خوشی کا اظہار کریں، کھانے پینے، کھیل، تماشے، گانے اور اچھا لباس زیب تن کرنے کے اعتبار سے رسول اللہ ﷺ نے ان ایام کو کھانے پینے کے دن قرار دیا ہے اور ان ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔

قرآن مجید میں ایک قوم کی خوشی کے دن زیب و زینت اور لوگوں کے مل بیٹھنے کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔

﴿قال موعدا کم یوم الذینۃ وأن یحشر الناس ضحیٰ﴾۔ (۲۱)

ترجمہ: ”کہا (موسیٰ نے) تمہارا وعدہ کا دن زیب و زینت کا دن ہے اور جس میں لوگ دن چڑھے اکٹھے ہوں گے۔“

عید کے لیے تیاری کرنا:

عید کے دن بناؤ سنگھار کی اجازت دی گئی ہے۔ درج ذیل حدیث سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔

”اخذ عمر حبة من استبرق تباع فی السوق، فأخذ هافأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال: رسول اللہ، ابع هذه تجمل بها للعید والوفود، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: انما هذه لباس من لا خلاق له، فلبث عمر ماشاء اللہ أن یلبث، ثم أرسل الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحبة دبیاج فأقبل بها عمر فأتی بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: یا رسول اللہ، انک قلت انما هذه لباس من خلاق له وأرسلت الی بهذه الحبة، فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تبعها وتصیب بها حاجتک۔“ (۲۲)

ترجمہ: ”حضرت عمرؓ ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چغہ جو بازار میں بک رہا تھا لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ خرید لیجئے عید کے دن اور قاصدوں کے آنے کے وقت (اس کو پہن کر) بناؤ کیجئے۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ تو وہ پہنے گا جو آخرت میں بے نصیب ہے۔ پھر عمرؓ جب تک اللہ نے چاہا ٹھہرے رہے اسکے بعد آنحضرت ﷺ نے خود ان کو ایک ریشمی چغہ (تحفہ) بھیجا۔ حضرت عمرؓ وہ چغہ لے کر آنحضرت ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس کو وہی پہنے گا جو (آخرت میں) بے نصیب ہے۔ پھر آپ ﷺ نے میرے پاس یہ چغہ کیوں بھیجا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: (میں نے تیرے پہنے کو نہیں بھیجا) تو اس کو بیچ ڈال اور اس کی قیمت اپنے کام میں لا۔“

آنحضرت ﷺ سے حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ جبہ آپ ﷺ عید کے دن پہنا کیجئے۔ اسی طرح وفود آتے رہتے ہیں۔ ان سے ملاقات کے لئے بھی آپ اس کا استعمال کیجئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن زیبائش و آرائش کرنی چاہئے۔ (۲۳)

اس حدیث سے متعلق یہ نکتہ نکالا ہے کہ مردوں کو چھوٹا موٹا سوتی اونی کپڑا کافی ہے۔ ریشمی اور باریک کپڑے یہ عورتوں کے لئے سزاوار ہیں۔ اسلام نے مسلمانوں کو مضبوط، سختی، جفاکش سپاہی بننے کی تعلیم دی نہ عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار اور نازل بدن بننے کی۔ اسلام نے عیش و عشرت کا ناجائز باب مثلاً نشہ، شراب خوری، وغیرہ بالکل بند کر دیا۔ لیکن مسلمان اپنے پیغمبر ﷺ کی تعلیم کو چھوڑ کر نشہ اور رنڈی بازی میں مشغول ہوئے اور عورتوں کی طرح چکن، ململ اور ریشمی گونا گونا گونا کے کپڑے پہننے لگے۔ ہاتھوں میں کڑے اور پاؤں میں مہندی، آخر اللہ تعالیٰ نے ان سے حکمت چھین کر دوسری مردانہ قوم کو عطا فرمائی۔ (۲۴)

اگرچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ریشم پہنتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن عیدین اور وفد کے موقع پر خوبصورتی اختیار کرنے کی تردید نہیں فرمائی اور یہیں سے باب کے عنوان کی حدیث سے مطابقت ثابت ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ خوبصورتی اختیار کریں۔ عید کے موقع پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید کے دن خوبصورتی اختیار کرنا انکی پختہ عادت تھی۔ اور اس کا رسول اللہ نے انکار نہیں کیا تو اس (سنت) کے باقی رہنے کا علم حاصل ہوا۔

عید کے دن کھیل اور گانا:

”عن عائشة قالت دخل علي رسول الله ﷺ و عندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش و حول وجهه و جاء أبو بكر فانتهرنى و قال: مذمارة الشيطان عند النبي ﷺ؟ فأقبل عليه رسول الله ﷺ فقال: دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا، و كان يوم عيد يلعب فيه السود ان بالدرق و الحراب، فاما سألت النبي ﷺ و اما قال: تشتتهين تنظرين؟ قلت: نعم فأقمنى وراءه خدى على خده و هو يقول: دونكم يا بنى أرفدة، حتى اذا مللت قال: حسبك قلت نعم، قال: فاذهبي۔“ (۲۵)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ میرے پاس تشریف لائے اس وقت (انصار کی) دو لڑکیاں میرے گھر میں بعاث کی لڑائی کا قصہ گا رہی تھیں۔ آپ ﷺ بچھونے پر لیٹ گئے اور اپنا منہ پھیر لیا اور ابو بکرؓ آئے انہوں نے مجھے جھڑکا اور کہا یہ شیطانی باجا آنحضرت ﷺ کے سامنے۔ آخر آپ ﷺ نے ان کی طرف منہ کیا اور فرمایا جانے دو (خاموش رہو) جب ابو بکرؓ دوسرے کام میں لگ گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا وہ چل دیں۔ یہ دن عید کا تھا۔ اس دن حبشی لوگ ڈھال اور برچھیوں سے کھیل کرتے تو یا تو میں نے آنحضرت ﷺ سے خواہش کی یا خود آپ ﷺ نے فرمایا تو کھیل دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ ﷺ نے مجھ کو اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا گال آپ ﷺ کے گال پر تھا۔ آپ ﷺ فرماتے تھے کھیلو کھیلو اے بنی ارمہ جب میں اکتا گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا بس، میں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا اچھا جا۔

ایک اور روایت ہے:

”عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت: دخل أبو بكر وعندی جا ریتان من جواری الأنصار تغنیان مما تقاولت الأنصار یوم بعثت قالت: ولیستا بمغنیتین فقال أبو بكر: أبمزا میرا الشیطان فی بیت رسول اللہ ﷺ؟ وذلك فی یوم عید فقال رسول اللہ ﷺ: یا أبا بكر ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا۔“ (۲۶)

ترجمہ: ”حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ ابو بکرؓ آئے اس وقت میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں وہ شعر گا رہی تھیں جو بعثت کی جنگ میں انہوں نے کہے تھے۔ حضرت عائشہؓ نے کہا یہ لڑکیاں کچھ ڈونمیاں نہ تھیں۔ ابو بکرؓ نے کہا یہ ہائیں یہ شیطانی باجے آنحضرت ﷺ کے گھر میں اور یہ عید کا دن تھا۔ آخر آنحضرت ﷺ نے ابو بکرؓ سے فرمایا ابو بکرؓ ہر قوم میں عید ہوا کرتی ہے اور آج ہماری عید ہے۔“

عید کے دن عام دنوں سے زیادہ خوشی کا اظہار کرنا چاہئے:

ابن منیرؒ نے لکھا ہے کہ امام بخاریؒ کا اس عنوان سے مقصد یہ ہے کہ عید کے دن عام دنوں سے زیادہ خوشی اور انبساط کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔

وہ لڑکیاں جو اشعار پڑھ رہی تھیں۔ قرطبی نے اس پر لکھا ہے کہ عام طور سے گانے والی عورتیں جس طرح ہوتی ہیں یہ ان میں نہیں تھیں۔ بلکہ عید کی خوشی میں پڑھ رہی تھیں۔ یہاں حضور اکرم ﷺ کے طرز عمل پر بھی غور کرنا چاہئے کہ آپ ﷺ نے اگرچہ روکا نہیں لیکن خود اس میں شرکت بھی نہیں کی۔ بلکہ چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ یہ چیز جائز ہے لیکن کچھ شریعت کی نظر میں پسندیدہ بھی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ:

”بعض مباح ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر اصرار گناہ صغیرہ بن جاتا ہے۔“ (۲۷)

آپ ﷺ نے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ قسطلانی نے کہا یعنی خوشی کا دن ہے اور خوشی میں جیسے شادی وغیرہ ان امور پر انکار نہیں ہو سکتا۔ اب غنما مع المزامیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ ہمارے اصحاب میں امام ابن قیمؒ جوڑی نے اس کی حرمت کو ترجیح دی ہے اور امام ابن حزمؒ نے اس کی اباحت کو لیکن نفس غنما بغیر مزامیر کے وہ تو اکثر کے نزدیک مباح ہے اور یہ مسئلہ اختلافی ہے اور حضرات صوفیہ نے دل کو نرم کرنے کے لئے بہ شرط اس کا استعمال کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عورت بیگانے مردوں کو دیکھ سکتی ہے اور امام بخاریؒ نے اس کے لئے ایک باب قائم کیا ہے۔

باب المرأة الى الجیش و غیرہم من غیر ریبة۔ یعنی جب فتنے کا خوف نہ ہو۔ امام نووی نے کہا شہوت کے ساتھ دیکھنا تو بالاتفاق حرام ہے۔ اسی طرح جب فتنے کا خوف ہو۔ (۲۸)

عید کے دن یہ بھی سنت ہے کہ کچھ گانا بجانا خوشی کی باتیں ہوں اور شادی کو بھی اسی پر قیاس کیا ہے۔ قسطلانی نے کہا اس دن خوشی کرنا یہ دین کی ایک نشانی ہے اور اس حدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ چھو کر کی کا گانا سننا درست ہے

گووہ اپنی لونڈی نہ کیونکہ آنحضرت ﷺ نے خود بھی سنا اور ابو بکرؓ کو بھی اس کے سننے سے منع نہ کیا اور جن لوگوں نے صوفیہ پر یہ طعن کیا ہے کہ یہ گانا تو جنگ کی شجاعت اور دلاوری کی باتوں کا تھا۔ اس سے وہ گانا کیونکر درست ہوگا جو صوفیہ سنا کرتے ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ جب کھیل کود کی باتوں میں گانا درست ہو تو جس گانے میں اللہ کی عظمت کا بیان ہو اور اس سے اللہ اور رسول ﷺ کی محبت پیدا ہو وہ کیونکر نا درست ہوگا اور اہل حدیث کو اس مقدمہ میں انصاف کرنا چاہئے نہ کہ غلو اور تشدد، اور ہمارے اصحاب میں سے اگر ابن قیم نے اس سے منع کیا ہے تو ابن حزم نے اجازت دی ہے۔ دونوں اکابر محدثین اور علماء ظاہر میں سے ہیں اور دونوں ہمارے پیشوا ہیں۔ البتہ ابوحنیفہؒ نے غنا کو حرام کہا ہے کہ تو حنیفیوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔ جن دلیل سے کچھ واسطہ نہیں۔ (۲۹)

”مسرت کے اس طریقہ اظہار کا نام ”تقلیس“ تھا۔ جس کے معنی دف بجانے، گانے اور دلچسپی کے لئے شمشیر بازی، نیزہ بازی وغیرہ کے کھیل تماشے دکھانے کے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں راستوں پر کھڑے ہو کر ڈھول بجا کر اچھلیں کودیں، تماشے دکھائیں، عہد رسالت میں عید کے دن اس کا اس قدر رواج تھا کہ جب صحابہ کو کسی جگہ عید کے دن اظہار مسرت کا یہ طریقہ نظر آتا تھا، تو انکو تعجب ہوتا تھا، چنانچہ ایک بار حضرت عیاض اشعریؓ نے انبار میں عید کی تو فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ کے پاس لوگ ”تقلیس“ کیا کرتے تھے اس طرح تم لوگ کیوں نہیں کرتے۔“ (۳۰)

”عن قیس بن سعد قال ما کان شعی علیٰ عہد رسول اللہ ﷺ الا وقد رایتہ الا شعی واحد فان رسول اللہ ﷺ یقلس له یوم الفطر۔“ (۳۱)

حضرت قیس بن سعد سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ کے زمانے میں جتنی چیزیں تھیں، وہ سب میں نے دیکھیں مگر ایک بات نہیں دیکھی، وہ یہ ہے کہ عید الفطر کے روز آپ کے لئے گانا بجانا ہوتا۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ گانے اور بجانے میں کوئی قباحت نہیں بشرطیکہ محرمات شرعیہ سے خالی ہو۔ جیسے جوان اجنبی کا گانا یا مرد خوب رو کا گانا یا زنا اور کفر کے مضامین گانا۔ لیکن حنفیہ احادیث صحیحہ کے برخلاف عید اور شادی میں بھی گانا بجانا حرام جانتے ہیں اور ان کے فقہانے تصریح کی ہے حرمت کی اپنی کتابوں میں۔ (۳۲)

عید کے دن خوشی کے اس طریقہ کی اجازت کا فلسفہ:

عیدین کے دن خوشی و مسرت کے اس طریقہ کے اظہار کی اجازت کا فلسفہ یہ ہے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ قوم کی زندگی میں سال میں ایک دو موقع ایسے مذہبی اور قومی جشن کے آئیں جن میں لوگ کھل کر خوشی کر سکیں اور متین آدمی کچھ دیر انبساط خاطر کا اظہار کر لے، اسی لئے ان دونوں میں روزے رکھنے کی ممانعت آئی ہے۔ (۳۳)

ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ ”ان لکل قوم عیداً“ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن میں کہا گیا:

﴿وَلِكُلِّ وُجْهَةٍ هُوَ مَوْلِيهَا﴾ (۳۴)

ترجمہ: ہر ایک کے لئے ایک سمت ہے جس کا وہ رخ کرتا ہے۔“

یا جیسے ارشاد ہوا:

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا﴾ (۳۵)

ترجمہ: ”ہم نے سب کے لئے شریعت و طریقت بنائی ہے۔“

یہ فلسفہ تاریخ کے مسلمات میں داخل ہے کہ ہر قوم ایک ممتاز تہذیبی خصوصیت کی حامل اور مخصوص طرز زندگی پر عامل رہی ہے۔ اس لئے جس طرح ہم غیروں کے دین و شریعت میں شریک نہیں، تہذیبی شعائر میں حصہ دار نہیں۔ اسی طرح ان کی عیدوں، میلوں اور تہواروں سے بھی الگ رہنا ہے، حدیث میں ”ہذا عیدنا“ (یہی ہماری عید ہے) کا جملہ بتاتا ہے کہ اس کے سوا ہمارے لئے اور کوئی عید نہیں۔ (۳۶)

انوار الباری میں لکھا ہے کہ:

وهذا عیدنا پر حضرت نے فرمایا کہ یہ حدیث لانے کا مقصد امام بخاریؒ یہ بتلاتے ہیں کہ عید کے دن میں سارے مسلمانوں کے لئے وہ سب کھیل تماشے اور دل بہلانے، خوشی منانے کے طریقے جائز ہیں، جن میں کوئی شرعی قباحت اور گناہ نہ ہو۔ حاشیہ لامع میں اس مضمون کی تائید علامہ عینی و کرمانی کی عبارات سے بھی پیش کیا گیا ہے اور عید کے موقع پر اظہار سرور کو شعائر دین سے ثابت کیا ہے۔ (۳۷)

”گانے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اہل حجاز کی ایک جماعت اس کو مباح کہتی ہے اور مالکؒ کی ایک روایت بھی یہی ہے کہ ابوحنیفہ اور اہل عراق نے حرام کہا ہے اور شافعی مذہب میں مکروہ ہے اور امام مالکؒ کا یہی مذہب مشہور ہے اور جن لوگوں نے مباح کہا ہے ان کی دلیل یہی حدیث ہے اور جن لوگوں نے منع کیا ہے انہوں نے جواب دیا ہے کہ یہ گانا شجاعت، بہادری اور جرأت بڑھانے والا تھا اور ان میں کوئی مفسدہ نہ تھا۔ بخلاف اس گانے کے جو رغبت دلانے والا ہے شر اور زنا کی قاضی عیاض نے کہا ہے کہ ان لڑکیوں کا گانا اشعار جنگ اور فخر، شجاعت اور ظہور کا غلبہ تھا اور اس میں لڑکیوں کے فساد کا وہم نہیں تھا اور یہ گانا اس قسم میں نہ تھا جس میں اختلاف ہے اور یہ تو صرف شعروں کا پڑھنا تھا ذرا بلند آواز سے اور اسی لئے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ وہ کچھ گانے والیاں تھیں کہ جو شوق دلاتی ہیں فحش کی اور یاد دلاتی ہیں۔ شورش شباب اور جوش جوانی کو نہ صرف ان کے اشعار ایسے تھے جن سے یہ سرور پیدا ہوں کہ ان کو غزل کہتے ہیں کہ اس کیلئے یہ مثل مشہور ہے۔ الغنار قیۃ الزنا یعنی غنا زنا کا منتر ہے اور نہ گانا ان لڑکیوں کا ایسا تھا جس میں گنگرے ہوں اور تانیں ہوں اور آوازوں کا ملانا اور لفظوں کا گھٹنا بڑھانا عرب کا قاعدہ ہے کہ صرف شعروں کے پڑھنے کو گانا کہتے ہیں۔ غرض یہ گانا وہ ہرگز نہیں جس میں اختلاف ہے بلکہ یہ مباح ہے اور صحابہ کرامؓ نے اس کو رد رکھا ہے کہ یہ شعروں کا پڑھنا ہے۔ جس میں مضمون فحش کا نہیں اور جائز رکھا ہے آخر انہوں نے ان اشعار کو جو اونٹوں کے چلانے کے لئے پڑھے جاتے ہیں اور پڑھے گئے اشعار

نبی ﷺ کے روبرو غرض یہ سب مباح ہیں حرام نہیں۔“ (۳۸)

آنحضور ﷺ جب لڑکیاں گارہی تھیں تو چپ رہے اور وہ اس وجہ سے کہ لڑکیاں ایک مباح کام میں تھیں اور آپ نے منہ اس لئے ڈھانپ لیا کہ وہ شرمائیں نہیں معلوم ہوا کہ دف وغیرہ مباح ہے سرور و خوشی کے وقت دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ وہ حبشی رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں کھیلتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ہتھیاروں کا کھیل مثلاً بندوق کی گولی یا تیر کا نشانہ یا بانک پٹہ وغیرہ بہ نیت جہاد مسجد میں سیکھنا اور کھیلنا جائز ہے۔ اگر عورتیں ایسے کھیل مردوں کے دیکھیں تو جائز ہے بغیر اس کے کہ ان مردوں کی نظر عورتوں کے بدن پر پڑے۔ (۳۹)

عید الفطر مسلمانوں کا پہلا تہوار ہے۔ اس کے ذریعہ خوشی کو حاصل کرنے کیلئے لباس، زیبائش، طعام، کھیل و تفریح کے تمام امور سرانجام دینا نیکی اور خیر کے کام ہیں۔ اس میں شریعت کے مطابق ان امور کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ کار ہے۔ اسی سلسلہ میں دوسرا تہوار عید الاضحیٰ ہے۔

عید الاضحیٰ:

مسلمانوں کا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ ہے۔ جو ہر سال 10 ذی الحجہ کو تمام دنیائے اسلام میں نہایت جوش اور جذبے سے منایا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں دنیا بھر کے مسلمان خدا کے حضور اپنے جانوروں کی قربانی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں۔ ایک بار صحابہ کرامؓ نے اسی کے بارے میں نبی ﷺ سے پوچھا:

”ما هذا الاضحیٰ؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔“

ترجمہ: ”یہ قربانی کیا ہے؟ یا رسول اللہ ﷺ!“

ارشاد فرمایا:

”سنة ابيكم ابراهيم صلوة الله وسلامه۔“

ترجمہ: ”یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت ہے۔“

بے شک ہر سال مسلمانان عالم کرسٹوں جانوروں کی قربانی کر کے جانثاری اور فدائیت کے اس بے نظیر واقعہ کی یاد تازہ کرتے ہیں جو آج سے تقریباً سوا پانچ ہزار سال پہلے عرب کی سرزمین میں خدا کے گھر کے پاس پیش آیا تھا۔ کیسارقت انگیز اور ایمان افروز ہوگا وہ منظر جب ایک بوڑھے اور شفیق باپ اپنے نوخیز لخت جگر سے کہا:

﴿يٰبُنَيَّ اِنِّيۡ اَرٰى فِىۡ الْاٰلَمٰنِ اٰتٰى اَذْبَحُكَ فَاَنْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط﴾ (۴۰)

ترجمہ: ”اے میرے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بتا تیری کیا رائے ہے؟ اور لائق فرزند نے بے تامل کہا۔“

﴿يٰۤاَبَتِ اَفْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَجِدُنِيۡ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيۡنَ﴾ (۴۱)

ترجمہ: ”اے میرے ابا جان! آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاء اللہ مجھے صابروں میں سے

پائیں گے۔“

اور پھر اخلاص و وفا کے اس پیکر نے خوشی خوشی اپنی معصوم گردن زمین پر اس لئے ڈال دی کہ خدا کی رضا اور تعمیل حکم کے لئے اس پر تیز چھری پھیر دی جائے اور ایک ضعیف اور رحمدل باپ نے اپنے محبوب لخت جگر کے سینے پر گھٹنا ٹیک کر اس کی معصوم گردن پر اس لئے تیز چھری پھیر دینے کا ارادہ کر لیا کہ اس کے رب کی مرضی اور حکم یہی ہے۔“ (۲۲)

اطاعت و فرمانبرداری کا یہ بے نظیر منظر دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آگئی اور ندا آئی۔
﴿وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ ۝ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا يَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰۤؤُا الْمُبِيْنُ ۝﴾ (۲۳)

ترجمہ: ”اور ہم نے انہیں ندا دی کہ اے ابراہیم! تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم وفادار بندوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔“

اس وقت ایک فرشتے نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک مینڈھا پیش کیا کہ وہ اس کے گلے پر چھری پھیر چاہا ثناری اور وفاداری کے جذبات کی تسکین کریں، اور خدا نے رہتی دنیا کے لئے یہ سنت جاری کر دی کہ دنیا بھر کے مسلمان ہر سال اسی دن جانوروں کے گلے پر چھری پھیر کر اس بے نظیر قربانی کی یاد تازہ کریں۔

ارشاد ربانی ہے:

﴿وَقَدْ يٰۤاٰتٰنَا بِذَبِيْحٍ عَظِيْمٍ﴾ (۲۴)

ترجمہ: اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس (نوعمر بچے) کو چھڑا لیا۔

بڑی قربانی سے مراد قربانی کی یہی سنت ہے جس کا اہتمام ہر سال اسی دن مسلمانان عالم دنیا کے گوشے گوشے میں کرتے ہیں اور لاکھوں مسلمان تو مکے کی اس سرزمین پر اس سنت کو تازہ کرتے ہیں جہاں واقعہ پیش آیا تھا۔

یہ تہوار اس بے نظیر قربانی کی یاد ہے جو اب سے چار ہزار برس پہلے خدا کے ایک سچے فرمانبردار بندے یعنی حضرت ابراہیم نے اپنے مالک کے حضور پیش کی تھی۔ ٹھیک اسی تاریخ کو اسی وقت تمام مسلمان وہی فعل عملاً کر کے اس جذبے کو تازہ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی طرح وہ بھی خدا کے مسلم اور مطیع و فرمان بندے ہیں۔ اس نیت کا اظہار مسلمان جانور کو ذبح کرنے کے فعل سے اور ان الفاظ سے کرتے ہیں جو ذبح کے وقت زبان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

﴿اٰتٰنٰی وَجْهِيْ وَجْهِيْ لِلدِّيْنِ فَطَرَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِيفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾ (۲۵)

ترجمہ: ”میں نے اپنا رخ پھیر دیا اس ذات کی طرف جس آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے میں نے ٹھیک اسی طریقہ کا پیرو ہوں جو ابراہیم کا طریقہ تھا میں خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے والوں میں نہیں ہوں۔“

اسی صورت میں ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا
أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (۴۶)

ترجمہ: ”بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ پروردگار عالم کے لئے ہے۔ جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں (خدا کے) فرمانبردار بندوں میں سے ہوں۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہ تو اس قربانی کا ایک مطالبہ کیا گیا تھا، اور نہ یکا یک اس عظیم قربانی کے لئے تیار ہو گئے تھے، بلکہ ان کی پوری زندگی ہی قربانیوں کی یادگار ہے۔ حیات ابراہیمؑ کو اگر قربانی کی تفسیر کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ خدا کی راہ میں قربانی دینے کا مفہوم اگر آپ جاننا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ ابراہیمؑ کی زندگی کو پڑھیں۔ خدا کی خاطر آپ ماں باپ کی شفقتوں سے محروم ہوئے۔ ان کی دولت اور آسائش سے محروم ہوئے، خاندان اور برادری کی حمایت اور سہارے سے محروم ہوئے، خاندانی گدی سے محروم ہوئے وطن عزیز سے نکلنا پڑا۔ خدا ہی کی خاطر آتش نمرود میں بے خطر کود کر آپ نے خدا کے حضور اپنی جان نذر کر دی، اور خدا ہی کی رضا اور اطاعت میں آپ نے اپنی محبوب بیوی اور اکلوتے بچے کو ایک بے آب و گیاہ ریگستان میں لاکر ڈال دیا اور جب یہی بچہ ذرا سن شعور کو پہنچ کر کسی لائق ہوا تو حکم ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری پھیرو اور دنیا کے ہر سہارے اور تعلق سے کٹ جاؤ، اور مسلم حنیف بن کر اسلام کی تصویر پیش کرو۔ (۴۷)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (۴۸)

ترجمہ: ”جب ان سے ان کے رب نے کہا، ’مسلم ہو جا تو اس نے بے تامل کہا، ’میں رب العالمین کا مسلم ہو گیا۔“

قربانی کا مقصد:

دراصل اسی واقعہ کو تازہ کرنا اور انہی جذبات کو دل و دماغ پر حاوی کرنا قربانی کی روح کا اصل مقصد ہے۔ اگر یہ جذبات اور ارادے نہ ہوں، خدا کی راہ میں قربان کی آرزو اور خواہش نہ ہو، خدا کی کامل اطاعت اور سب کچھ اس کے حوالے کر دینے کا عزم اور حوصلہ نہ ہو، تو محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت کھانا اور تقسیم کرنا قربانی نہیں ہے، بلکہ گوشت کی ایک تقریب ہے جو ہر سال آپ منالیا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر دیا ہے۔ خدا کو نہ جانوروں کے خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی اس کو تو اخلاص و وفا اور تقویٰ و جاں نثاری کے وہ جذبات مطلوب ہیں جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ (۴۹)

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾ (۵۰)

ترجمہ: ”اللہ کو نہ ان جانوروں کے گوشت پہنچتے ہیں، اور نہ ان کا خون، اسے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔“
قرآن میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب میں اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا اشارہ پایا تھا۔ اس کے انتقال میں وہ واقعی اپنے بیٹے کو قربان کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب انہوں نے اپنے لخت جگر کو ماتھے کے بل پچھاڑ دیا تو اللہ نے فرمایا کہ:

”اے ابراہیم! تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح نیک بندوں کو جزا دیتے ہیں۔“ (۵۱)

اس قصے کا صاف مفہوم جس کو ہر صاحب فہم آدمی پہلی نظر میں محسوس کر سکتا ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی آزمائش کرنی چاہی تھی، اس لئے بیٹے کو ذبح کرنے کا صریح حکم نہ دیا بلکہ کنایہ خواب میں ایسا دکھایا کہ اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ چونکہ خدا کی محبت پر ہر محبت قربان کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، اس لئے وہ محبوب حقیقی کے محض اس ذرا سے ڈھکے چھپے اشارے ہی پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ یہی اصل قربانی تھی اور جب پوری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کا خون بہانے سے روک دیا اور ایک ”ذبح عظیم“ کو اس کا فدیہ بنا دیا۔ (۵۲)

حضرت اسماعیلؑ نے جب اپنے آپ کو قربان کرنے کے لئے پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جنتی دنبہ ذبح کرادیا۔ گویا اس دنبہ کی قربانی فی الحقیقت حضرت اسماعیلؑ کے نفس کی قربانی تھی۔ اس عظیم مقصد کو زندہ رکھنے کے لئے حضور اکرم ﷺ نے ایک سو اونٹ ذبح کر کے امت کو سبق دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سو مرتبہ میری جان قربان ہے۔ اسی لئے امت مسلمہ پر اس سنت ابراہیمی کے مقصد کو قائم رکھنے کے لئے ہر سال عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا واجب ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کا ثبوت قائم رہے۔ تعمیر کعبہ اور قربانی اسماعیلؑ کی خوشی میں عید الاضحیٰ منائی گئی۔ اس قربانی کرنے کے بعد احکام خداوندی کی مخالفت کرنا بغاوت کے مترادف ہے۔ (۵۳)

ہر قوم کے لئے سال میں کوئی نہ کوئی ایسا دن ضرور آتا تھا جس میں وہ جشن مناتے تھے اور زیب و زینت کرتے تھے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عرب اور عجم کی سب اقوام میں تہوار منائے جاتے تھے۔ ان تہواروں میں مختلف قسم کے کھیل، نشانہ بازی اور گھڑ سواری کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مدینہ میں بھی یہ تہوار منائے جاتے تھے وہ دو دن جو اہل مدینہ نے ہجرت سے قبل مقرر کر رکھے تھے وہ ”یوم نیروز اور یوم مہر جان“ تھے۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ان کے تبدیل کرنے کی یہ ضرورت ہوئی کہ لوگوں میں کوئی دن خوشی کا نہیں ہوتا مگر مقصود اس سے اظہار شعار دین یا آئمہ مذہب کے موافقت یا کوئی اسی قسم کی اور بات ہوتی ہے۔ اس سے آنحضرتؐ کو اس بات کا خیال ہوا کہ اگر ان کو آپ نے اسی حالت میں چھوڑ دیا تو ایسا نہ ہو کہ جاہلیت کی رسم باقی رہ جائے یا پچھلوں کے طریقہ کی ترویج ان میں پائی جائے۔ پس اسی لئے آپؐ نے بجائے ان دونوں کے ایام عیدین کو مقرر فرمایا اور ان میں ملت حنفیہ کے شعار کی عظمت ہے اور باوجود متخل کے ان میں ذکر خدا اور ابواب

بندگی کو ملایا۔ یہ اس لئے تاکہ اجتماع مسلمانوں کا صرف لعب نہ ہو اور تاکہ ان کا باہم اکٹھا ہونا خدا کے کلمہ کے بلند ہونے سے خالی نہ ہو۔ (۵۴)

عید الاضحیٰ ہر سال دس ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس دن صاحب استطاعت شخص پر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے اور اس قربانی کے گوشت میں غریب لوگوں کو بھی شامل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تاکہ وہ بھی اس موقع پر دوسروں کی طرح خوشیوں میں شریک ہو سکیں اور جس طرح امیر لوگ گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح اس دن اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے لئے بھی قربانی کا گوشت کھانے کا بندوبست کیا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب میں بھی اس طرح کی غریبوں کے ساتھ سلوک کی مثال نہیں ملتی۔ اسی لئے ترغیب دی گئی ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کیے جائیں۔ ایک اپنے لئے دوسرا رشتہ داروں کے لئے اور تیسرا غرباء و مساکین کے لئے۔ یہ طریقہ کار افضل ہے۔

اس طرح اسلامی معاشرہ کے تمام طبقات عید کی خوشی میں شریک رہتے ہیں جس سے معاشرہ میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تکبیر اور حمد و ثنا کی جاتی اور سنت ابراہیمی پر عمل کرنے، انبیاء کی اطاعت کا جذبہ بھی زندہ رہتا ہے۔ اس عید کے جہاں معاشرتی و روحانی فوائد ہیں وہیں پر معاشی فوائد بھی اپنی اہمیت کے حامل ہیں۔

نتائج تحقیق:

قرآن و سنت کی تعلیمات سے اسلامی معاشرہ میں دو تہوار یعنی عیدین ہی ثابت ہیں۔ اس لئے ان تہواروں کو سیرت نبویؐ سے حاصل رہنمائی کے مطابق منانا اور معاشرہ میں خوشی و انبساط کا ماحول پیدا کرنا ہے۔ جہاں سنت نبویؐ ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فطرت انسانی کی تکمیل کا ایک اہم ذریعہ بھی ہے۔ ان دو عیدوں کے علاوہ باقی تہوار علاقائی اور مقامی تو ہو سکتے ہیں لیکن اسلامی نہیں۔ اسلامی تہوار صرف دو ہیں۔

1۔ عید الفطر 2۔ عید الاضحیٰ

☆ باقی تہوار اگر شریعت کی مخالفت میں نہ ہوں تو ان کا منانا بھی مستحب ہے۔

☆ عیدین کے موقع پر کھیل، زیب و زینت اور کھانے پینے میں فراوانی کے تمام امور سیرت نبویؐ سے ملتے ہیں۔ لہذا امت مسلمہ کو اپنے معاشرے میں عیدین کے تہواروں کو جوش و جذبے سے منانا اور ان میں معاشرہ کے تمام طبقات کو شامل کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ وسائل سے محروم طبقہ بھی ان تہواروں میں خوشی و مسرت کا اظہار کر سکے اور اپنی معاشی و سماجی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکے۔

☆ عیدین کے تہوار اسلامی تعلیمات کے مطابق منانا خوشی اور مسرت کے معمول کے ساتھ شکرانہ نعمت کا بہترین نمونہ ہے۔ ان تہواروں سے معاشرتی ناہمواریاں ختم یا کم کرنے میں بڑی مدد لی جاسکتی ہے جو کہ عصر حاضر کی اہم ضرورت ہے۔

☆ ان تہواروں میں نادار افراد کی کفالت اور ان کو خوشی و مسرت میں شامل کرنا اہل ثروت پر واجب قرار دیا گیا ہے۔
اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم عیدین کے تہواروں میں معاشرہ کے ان ضرورت مند افراد کو بھرپور طریقے سے شامل
کریں۔ ان کی مالی امداد کریں تاکہ اس خوشی کے دن ان کا احساس محرومی ختم ہو جائے۔

حواشی و حوالہ جات

- 1- سرہندی، وارث، علمی لغت، علمی کتب خانہ، کبیر سٹریٹ اردو بازار لاہور، 1976ء، ص 479
2. The Oxford English Dictionary, Glarendon press, oxford
1989 vol-5, p 783.
- 3- شہاب رفیع اللہ، اسلامی تہوار اور رسومات، دوست ایسوسی ایشن، اردو بازار لاہور، ص 10
- 4- امتیاز احمد سعید، اسلامی تقریبات، مجلس علوم اسلامیہ، گورنمنٹ کالج، لاہور، 1970ء، ص 23
- 5- اسد القادری، مولانا، سیرت الرسول، آئیڈیل پبلیشرز، مشہور محل، آئی آئی چندریگر روڈ کراچی، س
ن، ج 2، ص 440
- 6- ابو داؤد، سلمان بن اشعث، شجستان، مترجم، علامہ وحید الدین زماں، سنن ابی داؤد، اسلامیہ
اکادمی، لاہور 1983ء باب صلوة العیدین، 426/1
- 7- جعفری، رئیس احمد، دین و دنیا، تاج کمپنی لمیٹڈ لاہور، ص 276-277
- 8- القرآن، الانعام، 163-164
- 9- آزاد ابوالکلام، عیدین، انشاء پریس لاہور، 1956ء، ص 7
- 10- وارثی، محمد عنایت اللہ، اسلامی تقریبات، پروگریسو بکس، 40 بی اردو بازار لاہور، 1958ء،
ص 164
- 11- القرآن، الیونس: 58
- 12- القرآن، البقرة: 183
- 13- ایضاً، 185
- 14- شہاب، رفیع اللہ، اسلامی تہوار و رسومات، ص 29
- 15- اسد القادری، سیرت رسول، ص 445
- 16- القرآن، الحج: 67
- 17- ایضاً، 34
- 18- الدہلوی، شاہ ولی اللہ، قطب الدین، حجتہ اللہ البالغہ، (مترجم)، مولانا خلیل احمد بن مولانا
سراج احمد، مکتبہ رحمانیہ، لاہور، ص 365

- 19- کالس، اختر علی، ہمارے مذہبی اور قومی تہوار،
- 20- محمد طیب، قاری، خطبات حکیم الاسلام، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور، جولائی 1998ء، ص 603
- 21- القرآن، ط 59
- 22- بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبد اللہ، الجامع الصحیح بخاری (مترجم) علامہ وحید الزماں، باب ماجا فی العیدین والتحمل فیہما، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور، ستمبر 1985ء، ص 446
- 23- اعظمی، ظہور الباری، مولانا، تفہیم البخاری، شرح صحیح البخاری، باب عیدین، دارالاشاعت بالمقابل مولوی مسافر خانہ، اردو بازار کراچی، ص 455
- 24- وحید الزماں، علامہ، تیسر الباری، شرح صحیح بخاری، تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی، ص 48
- 25- بخاری، الجامع الصحیح، محمد بن اسماعیل، ابو عبد اللہ، باب الحراب والدرق، یوم العید، ص 486
- 26- ایضاً، ص 447
- 27- نووی، امام محی الدین، شرح صحیح مسلم شریف، خالد احسان، پبلیشرز لاہور، ص 342
- 28- وحید الزماں، علامہ، تیسر الباری، ص 49 - ایضاً، ص 50
- 30- ندوی، سلیمان، سید، سیرت النبی ﷺ، آفتاب عالم پریس لاہور، 1979ء، ج 6، ص 753
- 31- ابن ماجہ، محمد بن یزید، ابو عبد اللہ، السنن ابن ماجہ، مترجم، علامہ وحید الزماں، سنن ابن ماجہ، باب ماجا فی التقلیس یوم العید، اہل حدیث اکادمی، کشمیری بازار لاہور، ص 59
- 32- ایضاً، ص 539 - 33- ندوی، سلیمان، سید، سیرت النبی ﷺ، ج 6، ص 754
- 34- ایضاً، ج 2، ص 148 - 35- ایضاً، ج 5، ص 48
- 36- ابن تیمیہ، تلخیص و ترجمہ، شمس تبریز خان، اسلام اور غیر اسلامی تہذیب، ایجوکیشنل پریس کراچی، 1978ء، ص 87
- 37- الکشمیری، محمد انور شاہ، انوار الباری شرح صحیح بخاری، ادارہ تالیفات اشرفیہ، ملتان، ص 188
- 38- نووی، امام محی الدین، شرح صحیح مسلم شریف، ج 2، ص 339
- 39- ایضاً، ج 2، ص 340

- 40- القرآن، الصافات 102 ایضاً، 41- ایضاً،
- 42- اصلاحی، محمد یوسف، مولانا، شعور حیات، الہدیر پبلی کیشنز، 23 راحت مارکیٹ اردو بازار لاہور،
ستمبر 2000ء، ص 132
- 43- القرآن، الصافات 104-106 ایضاً، 107- 44- ایضاً،
- 44- القرآن، الانعام 79
- 46- ایضاً، 162-163 47- اصلاحی، محمد یوسف، مولانا، شعور حیات، ص 132
- 48- القرآن، البقرة 131
- 49- اصلاحی، محمد یوسف، مولانا، شعور حیات، ص 134-135
- 50- القرآن، الحج 37
- 51- مودودی، ابوالاعلیٰ، سید، تفہیم القرآن، ادارہ ترجمان القرآن لاہور، اکتوبر 1972ء، ص 253
- 52- القرآن، الصافات 105
- 53- قاسم، عبدالبر، القاسم دائمی صلوة جامعہ قاسم العلوم گلگت کالونی ملتان، ص 44-45
- 54- الدہلوی، شاہ ولی اللہ، قطب الدین، حجتہ اللہ البالغہ، (مترجم)، مولانا خلیل احمد بن مولانا
سراج احمد، ص 365

