

اسلامی عبادات

قرآن و سنت کی روشنی میں

حضرت مولانا عبدالغنی ندوی

مرتب

محمد ارمان بدایونی ندوی

مدتیلاً اجملاً تشہیداً ایک الہامی
دار عرفات، نئی دہلی، رائے بریلی

جملہ حقوق محفوظ

پہلا ایڈیشن

ربیع الاول ۱۴۳۷ھ مطابق جنوری ۲۰۱۶ء

اسلامی عبادات	:	نام کتاب
مولانا عبداللہ حسنی ندوی	:	مؤلف
محمد ارمان بدایونی ندوی	:	مرتب
۵۰۰	:	تعداد اشاعت
۱۲۰	:	صفحات
Rs. 50	:	قیمت

باہتمام : محمد نقیس خاں ندوی

ملنے کے پتے :

☆ ابراہیم بک ڈپو، مدرسہ ضیاء العلوم، رائے بریلی

☆ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

☆ مکتبۃ الشباب، ندوۃ روڈ لکھنؤ

ناشر

سیدنا احمد شہید ایکاد جی

دار عرفات، نکیہ کلاں، رائے بریلی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

۹ عرض مرتب

طہارت

۱۲ طہارت کا مقصد

۱۳ نظافت

۱۵ تزکیہ

۱۶ ایمان کی مثال

۱۷ مومن کا مصداق

۱۹ دخول ایمان کی شرط

۲۰ نظافت کا فقدان

۲۲ نماز کی روح

۲۳ اکل حلال

۲۵ احکامات وضو و تیمم

۲۷ خلاصہ

نماز

۲۹ رضائے الہی

۳۱ نماز کا فائدہ

۳۱ نماز کے درجات

۳۳ عقلی نماز کی ضرورت

۳۶ دل کی نماز

۳۷ خدائی نظام

نماز گناہوں کا تریاق

۳۹

باجماعت نماز کی فضیلت

۴۱

ترک جماعت کا نقصان

۴۳

نوافل کا فائدہ

۴۶

۴۸ نماز کی اہمیت

زکاۃ

۵۲ زکاۃ کا مقصد

۵۳ مال کی پابکی

۵۵ زکاۃ کا مستحق کون؟

۵۷ فوائد زکاۃ

۵۸ رفع درجات کے طریقے

۶۰ خیر کے کاموں میں خرچ

۶۲ مومن کی شان

۶۲ برکات کا راز

۶۳ پریشانیوں کا علاج

۶۶ خلاصہ

روزہ

۷۰ بقامت کہتر بقیمت بہتر

۷۱ روزہ کی حکمت

۷۳ تقویٰ کے درجات و فوائد

رمضان کے روزوں کی فرضیت

۷۵

رمضان کی برکت

۷۷

۷۹ حضرت رائے پوریؒ کا حال

روزہ کی جزا

۸۰

روزہ دار کون؟

۸۳

حج

۸۷ صدائے ابراہیمی

۸۸ بیت اللہ کی نسبت

۸۹ عاشق کا منظر

۹۰ کعبہ کی برکت

۹۱ غلط امور کی ممانعت

۹۲ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی

۹۳ زمزم ایک معجزہ

۹۵ اصل محبت کا مستحق

۹۷ شرک کی سنگینی

۹۸ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

حج کی فرضیت

۱۰۱

عمرہ کی فرضیت

۱۰۳

۱۰۴ نظر براہمی ہو

حج کا تحفہ

۱۰۷ تلبیہ کا مقصد

۱۰۸ آخری بات

دعاء

- ۱۱۲ حکمت الہی
- ۱۱۳ اخلاص والی دعا
- ۱۱۴ قبولیت دعا کے شرائط
- ۱۱۶ حضرت مولانا کی والدہ ماجدہ
- ۱۱۶ قبولیت دعا کے اوقات
- ۱۱۷ نقطہ نظر
- ۱۱۸ قبولیت دعا کی مثال
- ۱۱۹ ادھیہ ماثورہ کا اہتمام



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عرض مرتب

نماز، زکاۃ، روزہ اور حج اسلام کے بنیادی ارکان ہیں، قرآن وحدیث میں ان کے احکامات ومسائل، اسرارورموز کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، پیش نظر رسالہ میں بھی اسلام کے انہیں ارکان کے متعلق گفتگو کی گئی ہے، نیز ان کی اہمیت، فوائد اور حکمتوں سے روشناس کرایا گیا ہے۔

رمضان المبارک کے مہینہ میں حضرت مولانا سید عبداللہ حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرصہ سے معمول تھا کہ آپ علامہ عبدالحی حسنی علیہ الرحمہ کی شہرہ آفاق کتاب ”تہذیب الاخلاق“ کی روشنی میں، مسجد دائرہ شاہ علم اللہ میں درس دیتے تھے، یہ رسالہ انہی دروس میں سے عبادات سے متعلق ابواب کا مجموعہ ہے، عبادات میں سب سے پہلے نماز کا ذکر ہے، چونکہ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، اس لیے اولاً طہارت کا بیان ہے، اس کے بعد نماز، زکاۃ، روزہ اور حج کا، حدیث شریف میں دعا کو عبادت کا مغز

قرار دیا گیا ہے، اس لیے ان ابواب کے بعد مختصر ادعا سے متعلق بھی چند اہم باتوں کو بیان کیا گیا ہے، بلاشبہ ان موضوعات سے متعلق کئی کتابیں منظر عام پر آچکی ہیں، مگر اس رسالہ میں جس سلیبس اسلوب کے ساتھ اسلام کے ان بنیادی ارکان کو بیان کیا گیا ہے، اس اعتبار سے یہ رسالہ بھی ان شاء اللہ قارئین کے لیے ایک ”عجائبہ نافعہ“ ہوگا۔

راقم کے لیے سعادت مندی اور شکر کا مقام ہے کہ اس مبارک کام کے لیے اس کا انتخاب ہوا، اسی کے ساتھ راقم مخدوم و مکرم مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی مدظلہ کا شکر گزار ہے کہ انہیں کی ہدایات و توجہات سے یہ کام آسان ہوا، اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اس کتاب کو صاحب کتاب اور اس میں شریک ہونے والے تمام معاونین کے لیے صدقہ جاریہ فرمائے۔ آمین۔

محمد ارمان بدایونی ندوی

مرکز الامام ابی الحسن الندوی



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طہارت

ہر وہ شخص جس کے اندر طبیعت کی سلامتی موجود ہے اور اس کی فطرت بھی صحیح ہے وہ پاکی کو پسند کرتا ہے، ایسے ہی ہر مذہب جو صحیح اصولوں اور انبیاء کے عطا کردہ راستہ پر قائم ہے اس کے یہاں طہارت و پاکی کا اور گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے پاکی کو انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اسی لیے عمومی طور پر اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے لوگ پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو دھلاتی ہیں یہ بھی پاکی اور صاف کرنے کا ایک نظام ہے اور بستروں کو دھویا جاتا ہے، یہاں تک کہ خود اپنے کو دھویا جاتا ہے یہ سب پاکی کے ہی مناظر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنے کو ٹھیک رکھنے اور صاف رکھنے کا مادہ رکھا ہے، اور چونکہ اسلام نہایت کامل و مکمل دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامل طور پر باقی رکھا ہے اس لیے اس نے طہارت

کا بہت زیادہ اہتمام کیا ہے، اتنا دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں پایا جاتا، لیکن اسلام نے طہارت کی درجہ بندی بھی کی ہے، نمبر ایک پر ابتدائی درجہ کی چیز نفاخت ہے اس کا بھی اسلام نے پورا اہتمام کیا ہے، اور نفاخت میں وہ ساری چیزیں ہیں جس کو گھروں کی صفائی، آنگن کی صفائی، کمروں کی صفائی سے ہم لوگ تعبیر کرتے ہیں، اسی طرح مسجدیں میلی ہو جاتی ہیں ان کو جھاڑا جاتا ہے، ان پر رنگ کرایا جاتا ہے، یہ سب چیزیں نفاخت سے تعلق رکھتی ہیں اور اسی طرح جسم انسانی میں بھی نفاخت کا اہتمام کروایا گیا ہے جس کو فطرت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ناخون کاٹے جائیں، داڑھی، مونچھیں، بال اور آنکھوں کو بھی صحیح رکھا جائے، اور تیل کا بھی استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ جسم کو دھویا جائے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ابتدائی درجہ میں شامل ہیں، جن کو ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے کرتا ہے، اور جو شخص ایسا نہیں کرتا ہے، اس کو اس کے گھر والے برا سمجھتے ہیں، اسی لیے اس کو فطرت میں بھی شامل کیا گیا ہے۔

طہارت کا مقصد

اسلام کے اندر اس کے بعد دوسرا درجہ طہارت کا ہے، اور طہارت کے لیے اسلام کا کہنا ہے کہ اعضاء اور جسم کو خاص انداز سے دھویا جائے

اور اس دھونے کو گویا کہ اسلام کی ایک علامت بھی بنا دیا گیا ہے، یعنی وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کو کرنا مسلمان ہونے کی علامت ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے تصور و تخیل میں اچھی طرح پاک صاف ہو جائے، اور اللہ کے نزدیک بھی پاک ہو جائے، کیونکہ تخیل کے تصور کا انسان کے اوپر غیر معمولی اثر پڑتا ہے، اور اسی لیے اس میں نیت کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ وضو اور غسل نیت کر کے کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب نیت کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب اعضاء دھو رہا ہے تو اس کے گناہ پانی کے ساتھ گرتے ہیں، اور یوں بھی جب انسان نیت کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اس کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کھل اوپری صفائی بھی ہو جاتی ہے، دوسرے اس کے ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں، معلوم ہوا گویا کہ اسلام نے دو تصور دیئے ہیں، ایک ظاہری صفائی اور ایک باطنی صفائی، ظاہری صفائی تو ہاتھ کا دھولینا ہے اور باطنی صفائی وہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو سر کے اندر خرابی آ جاتی ہے لہذا جب چہرہ دھلتا ہے تو انسان کے سر کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔

نظافت

اسی طرح پورے جسم کا معاملہ ہے کیونکہ آدمی نہ جانے کیسے کیسے

گناہوں میں مبتلا رہتا ہے جن کی وجہ سے گندگی پیدا ہو جاتی ہے اور گناہ گندگی کا نام ہے، جس کی بہت سی قسمیں ہیں جیسے کہ غسل کی حاجت بڑا حدت لاحق ہونے پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے آدمی کو نہانا پڑ جاتا ہے اور اگر کوئی صرف استنجاء وغیرہ کرے یا صرف ریاح کا خروج ہو جائے تو وضو کافی ہوتا ہے، ایسے ہی بعض دفعہ ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے جیسے یہاں وضو اور غسل ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی بعض گناہوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، مثلاً: کفر اور شرک سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے اور بدعات و خرافات سے ایمان مل جاتا ہے اور دوسرے جو گناہ ہیں ان سے بھی ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک صاف رکھنے کے لیے ترتیب رکھی ہے، جس کا پہلا درجہ نظافت ہے لہذا ہر شخص کو انسانی اعتبار سے پاک صاف رہنا چاہیے اور اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے تو اگر وہ اس نظافت میں نیک نیت بھی کر لے تو اس کا مقام اور بلند ہو جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا درجہ طہارت کے اختیار کرنے کا ہے، یعنی اگر کوئی انسان استنجاء سے آیا ہے یا ریاح خارج ہوئی ہے تو اس کو وضو کر لینا چاہیے تاکہ استنجاء اور ریاح سے اتنی دیر غفلت میں رہنے کی وجہ سے جو ایک کمزورت پیدا ہو جاتی ہے، وہ

کدورت وضو کے ذریعہ دھل جائے اور آدمی اس سے پاک ہو جائے، اسی لیے طہارت میں انسان کی جس قدر نیت صادقہ ہوتی ہے اسی قدر اس کا مرتبہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ سخت سردی کے زمانہ میں مشکل کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنے سے انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔

تزکیہ

طہارت کے بعد تیسرا درجہ تزکیہ کا ہے، جس کا تعلق دل و دماغ سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کو برے جذبات سے پاک کر لے اور دل کی جو بیماریاں ہیں ان کو دل سے نکال دے، تو دل کا تزکیہ ہو جائے گا اور دماغ کا تصفیہ ہو جائے گا اور وہ حقیقی مومن ہو جائے گا، کیونکہ مومن اسی کو کہتے ہیں جو پاک صاف ہو اس کے اندر شرک کا، کفر کا، گندگی کا کوئی شائبہ بھی دل و دماغ کے اندر موجود نہ ہو، اور نہ ہی جسم پر ظاہری اعتبار سے موجود ہو، معلوم ہوا جس کا ایمان اس درجہ کا ہو وہ مومن ہے اور ایمان سب سے اعلیٰ درجہ کی چیز ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یاد رہے کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔

ایمان کی مثال

ایمان کے دل سے تعلق کو بطور مثال یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ ایمان گویا گورنر کی طرح ہے، حالانکہ ایمان تو بلند حیثیت کا حامل ہے، جس کے سامنے صدر مملکت بھی کچھ نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ مثال بیان کی جاتی ہے: جیسے کسی ملک کا صدر ہو اور وہ کسی شہر میں جلسہ کے اندر شریک ہونے کے لیے آ رہا ہو، تو وہ جہاں بیٹھے گا اس جگہ کی اچھی طرح صفائی کی جائے گی، اسٹیج کو خوشنما بنایا جائے گا، گلیوں کو مہرکایا جائے گا، اور جس کرسی پر بٹھایا جائے گا اس کو اچھی طرح سجایا جائے گا، تاکہ گورنر صاحب ناراض نہ ہو جائیں اس لیے ان کے شانین شان استقبال کیا جائے گا، لہذا ایسے میں جو سڑکوں وغیرہ کو صاف کیا گیا ہے یہ گویا کہ نظافت کا مرحلہ تھا، اور اس کے بعد اس کو چھڑکاؤ کیا جانا اور چوننا ڈالنا اور گندگی وغیرہ کی صفائی کے لیے مزدور کو لگانا، یہ طہارت کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد جہاں پر وہ آ کر بیٹھے گا وہاں چائندنی وغیرہ کا بچھایا جانا اور پھولوں کا ڈالنا اور اعلیٰ درجہ کی کرسی کا رکھا جانا، اس کے تزکیہ کا مرحلہ ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگوں نے ایمان کو اتنا گھٹیا سمجھ لیا کہ اس کو ہر کس و ناکس جگہ پر گھینٹتے پھرتے ہیں، ورنہ ایمان تو اس سے کہیں درجہ بڑھ کر ہے، اسی

لیے ایمان کو ان تینوں مراحل کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ اس کی حیثیت گورنر سے کہیں بلند ہے، لہذا جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی، تو حقیقی معنی میں انسان کے دل میں ایمان اسی وقت آئے گا، ورنہ جس طرح انتظامیہ کی کچھ کمی ہونے پر گورنر صاحب نہیں آسکتے، اسی طرح ان تینوں مرحلوں میں سے کسی ایک کے اندر کمی ہونے سے ایمان بھی دل میں نہیں آئے گا۔

مومن کا مصداق

حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ جس وقت انسان گنہا ہے تو اس وقت ایمان موجود نہیں ہوتا بلکہ ہٹ جاتا ہے، جس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح کوئی شخص بلا کسی وجہ کے صدر صاحب کی موجودگی میں احتجاج کرے اور کالا جھنڈا دکھائے تو وہ چلا جائے گا، اسی طرح اللہ نے ایمان کی جو دولت عطا کی ہے اس کے مقابلہ میں کوئی شخص شرک و کفر اور بدعات و خرافات کی باتیں کرے، تو پھر اس کا ایمان بھی رخصت ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایسا شخص ایمان کی طرف دوبارہ پلٹ کر آجائے تو اس کے متعلق دوبارہ اعلان خداوندی کر دیا جاتا ہے کہ

اس کو یہ نعمت دے دی جائے، غرض کہ اس کے بعد اس شخص کا جس درجہ کا ایمان ہوگا اسی درجہ اس کو ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی، اور اس کے بعد ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ زندگی عطا فرما دے گا، جس کو قرآن مجید میں ”حیاء طیبہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے:

﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ (النحل: ۹۷) (ایمان کی حالت
میں جو بھی بھلا کام کرے گا وہ مرد ہو یا عورت ہم اس کو
ضرور پاکیزہ زندگی بخشیں گے)

یعنی ایسے شخص کو ہم پاکیزہ اور خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، طیب کے معنی پاک صاف کے ہیں، قرآن شریف میں طیب کا لفظ تیمم کی مٹی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، فرمایا گیا ہے:

﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (پاک مٹی سے تیمم کرو)

معلوم ہوا کہ جب مٹی طیب ہو تو وہ تیمم کے لائق ہوتی ہے، اسی طرح

جب صاحب ایمان پاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی مصافحہ کے لائق ہو جاتا ہے اسی لیے اس کو ”حیاء طیبہ“ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور انسان کے طیب

ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس طرح طیب مٹی کو چھونے سے انسان پاک ہو جاتا ہے اسی طرح طیب آدمی کے ملنے سے انسان کے گناہ جھڑ جاتے

ہیں، جس کی وضاحت حدیث شریف میں ہے کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں تو ان کے گناہوں کو ان کے جدا ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا جاتا ہے۔

دخول ایمان کی شرط

لیکن آج کل کا مرض یہ ہے کہ انسان تزکیہ کے مرحلہ سے بالکل عاری ہے، اور تزکیہ نفس سے بہت دور جا چکا ہے کیونکہ ہر انسان کے دل میں حسد، کینہ، تکبر، گھمنڈ، ایک دوسرے کے خلاف جلن انتہائی درجہ میں موجود ہے اور ہر انسان نہ جانے کیسی کیسی خرافات میں مبتلا ہے، یوں کہہ لیجئے کہ آج انسان کے ذہن و دماغ میں جھاڑ جھنکار موجود ہے اور گویا کہ چڑیوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے ہیں جس کے نتیجے میں ایک گندگی پیدا ہو گئی ہے جو ذہن و دماغ میں اٹی ہوئی ہے، لہذا یاد رکھیں کہ ایسے حالات میں دلوں کے اندر ایمان آنے والا نہیں ہے، کیونکہ ایمان جیسی آتا ہے جب دل کو پاک صاف کر لیا جائے، اسی لیے اسلام میں نظافت و طہارت اور تزکیہ کا بڑا درجہ رکھا گیا ہے، تاکہ ان تینوں خوبیوں کو لوگ اپنے اندر پیدا کریں اور پھر ایمان اپنی برکات کے ساتھ دلوں کے اندر آسکے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام اور ایمان جب کسی کے دل میں آتا

ہے تو سکون و چین لے کر آتا ہے، اور سکون و چین اسی وقت ممکن ہے جب ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے۔

نظافت کا فقدان

آج افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے یہاں پہلا مرحلہ ہی مفقود ہو چکا ہے یعنی نظافت کا بھی کوئی خاص اہتمام باقی نہیں رہ گیا، اگر آج دیکھا جائے کہ مسواک کرنے والے، اور دانتوں کی صفائی کا اہتمام کرنے والے کتنے ہیں؟ منہ کی بدبو سے بچنے والے کتنے ہیں؟ اپنے گھروں کو صاف رکھنے والے کتنے ہیں؟ اور اپنے گھروں کو منظم رکھنے والے کتنے ہیں؟ جو کہ نظافت ہی کا ایک جز ہے، تو خال خال کوئی نظر آئے گا، حالانکہ اسلام میں انتظام کا بہت خیال رکھا گیا ہے، مثلاً: نماز کے اوقات مقرر کر دیئے گئے، روزہ کا وقت مقرر کر دیا گیا، سحری و افطار کا وقت مقرر کر دیا گیا، غرض کہ یہ ساری باتیں انتظامی چیزوں سے تعلق رکھتی ہیں، ورنہ اگر ان کو متعین نہیں کیا جاتا تو ہر شخص اپنے اپنے اعتبار سے ان ارکان کو انجام دیتا، لیکن متعین کرنے سے اسلام نے اپنے نظام کو گویا کہ مضبوط کر دیا، الغرض مندرجہ بالا باتوں سے یہ بخوبی معلوم ہوتا کہ مسلمان آج نظافت میں انتہائی پیچھے چا چکے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پاکی اور صفائی کا خاص حکم دیا ہے، اس لیے کہ ایمان اسی وقت ملے گا جب آدمی پاکی کے اس مقام پر پہنچے گا، جس کو سابقہ سطور میں ذکر کیا گیا ہے، غرض کہ اگر ہم جسمانی و مکانی اعتبار سے پاک صاف رہنے کے عادی ہو جائیں تو صحیح معنی میں مومن کہلانے کے مستحق ہو سکیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم گندگی کے خوگر ہو جائیں جیسے آج یہ امت جس کو خدا اور اس کے رسول ﷺ نے پاک بنایا تھا انتہائی گندی ہوتی جا رہی ہے، آج اگر مسلمانوں کے محلوں کی گندگی کا عالم دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ذرا بھی نظافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ حکم خداوندی یہ ہے کہ اپنے آنگن کو بھی صاف رکھو، لیکن صورت حال یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ آج لوگ مسلمانی نام رکھ کر بھی باسانی یہ کہہ دیتے ہیں: ”ہم ناپاک ہیں، اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتے“ جب کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک مسلمان کے تعلق سے فرمایا تھا: مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، آج انہیں احادیث پر عمل ترک کرنے کی وجہ ہے کہ جنہوں نے ان احادیث و احکامات کی تعمیل کی تھی انہوں نے قرن اول میں اور بعد کے ادوار میں بھی اسلام کا اچھا نمونہ پیش کیا تھا، لیکن جب ہم نے ان چیزوں کو ترک کر دیا تو آج ہماری وجہ سے اسلام کی شکل لوگوں کے سامنے دوسرے پیرایہ میں ڈھل چکی ہے۔

اسی طرح طہارت کا معاملہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں بجائے تین دفعہ دھونے کے آج کل لوگ سات آٹھ مرتبہ تک دھوتے چلے جا رہے ہیں، حالانکہ اس سے آگے بڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اسی طرح نہ ہی وضو میں نیت کرتے ہیں، اور نہ ہی تین دفعہ دھونے پر اکتفا کرتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔

نماز کی روح

انسان کے ایمان کو اعلیٰ درجہ کا ہونے کے لیے بہترین ذریعہ نماز ہے اسی لیے نماز سے پہلے طہارت کا خاص حکم بھی دیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو صحابہ والی نماز میسر ہوتی ہے، اور سب سے اہم چیز جس سے انسان سب سے اعلیٰ مقام پاتا ہے وہ نماز ہے، اس لیے نماز کے لیے طہارت کا خاص اہتمام کرنے کو حکم دیا گیا، کیونکہ نماز کا دار و مدار طہارت پر موقوف ہے، اسی لیے جب حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے حضرت سید احمد شہیدؒ سے درخواست کی تھی کہ صحابہ والی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو سید صاحب نے فرمایا: پہلے آپ صحابہ والا وضو کیجئے، اس کے بعد نماز میں بھی وہی کیفیت حاصل ہو جائے گی، چنانچہ جب انہوں نے اسی کیفیت کے ساتھ وضو کیا تو خود فرماتے ہیں کہ حقیقی ایمان کی لذت محسوس ہو رہی تھی،

لہذا اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر ہماری طہارت کمزور ہے تو نماز بھی کمزور ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ طہارت پہلے رکھی گئی ہے، تاکہ نماز اچھی ہو جائے، کیونکہ روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے نماز کا مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ اس کو موٹین کی معراج سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، لیکن اگر ہم سفر سے پہلے گاڑی میں تیل ہی نہ دالیں تو جس طرح گاڑی آگے نہیں چل سکتی، اسی طرح اگر ہم نماز سے پہلے اپنے ذہن و دماغ کو معطر اور پاک کر کے اللہ کے دربار میں حاضر نہ ہوں تو نماز کا مزا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟

اکل حلال

اسی طرح انسان کو اس طہارت کے ساتھ ایک دوسری طہارت کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے جس کے بغیر عبادات میں مزا نہیں آ سکتا، وہ ہے ”اکل حلال کی طہارت“، یعنی انسان جو لقمہ کھا رہا ہے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، تب نماز میں مزا آئے گا، لیکن اگر وضو بھی صحیح نہ ہو اور لقمہ بھی حلال نہ ہو تو عبادات میں مزا آنا ناممکن ہے، غرض کہ معلوم یہ ہو طہارت بڑی اہم چیز ہے، حالانکہ عموماً اس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، محض باتیں کرتے ہوئے ہی وضو کر لیا جاتا ہے کوئی خاص اہتمام اور نیت کا

استحضار نہیں ہوتا، حالانکہ ایک پٹرول ڈلوانے والا بھی چیک کرتا رہتا ہے کہ صحیح بھر رہا ہے یا نہیں؟ وہاں کوئی باتیں نہیں کرتا ہے، لیکن جب وضو کیا جاتا ہے تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری باتیں وضو خانے ہی میں ہو جائیں گی، حالانکہ وضو کرتے وقت سب سے پہلے استحضار نیت کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور بعد کی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور اعضاء کو صحیح طور پر دھونا چاہیے، کیونکہ اعضاء کے سوکھے رہ جانے پر اللہ کے رسول ﷺ نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ وضو میں جو اڑھیاں سوکھی رہ جاتی ہیں ان کے لیے جہنم کی ہلاکت طے ہے۔

اسی لیے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اچھی سے اچھی طرح وضو کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کو بھی سمجھنے کے لیے اگر کسی بزرگ کی صحبت میسر ہو تو انسان کو ان کی خدمت میں رہ کر یہ چیزیں ضرور سیکھنا چاہئیں کہ کس طرح سے وضو کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان بسا اوقات اپنے علم کے مطابق صحیح کام کرتا ہے لیکن اگر بزرگوں کی صحبت میں رہ کر اپنے ان اعمال کا موازنہ کرتا ہے تو بالکل سچ نظر آتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاںؒ پر جب فالج کا اثر ہوا، تو آپ کو وضو کرانا پڑتا تھا، لہذا ایک مرتبہ میں نے بھی یہ سعادت حاصل کی، جس سے اچھی طرح یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وضو کس طرح کرنا چاہیے۔

احکامات وضو و تیمم

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا
فَاطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: ۶)

ترجمہ:- اے ایمان والو! جب تم نماز کو اٹھو تو اپنے
چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا کرو اور اپنے
سروں پر مسح کر لیا کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں کو سمیت دھویا
کرو اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو (سارا جسم) پاک
صاف کر لو، اور اگر تم میں سے کوئی استنجاء سے آئے یا تم نے
عورت سے صحبت کی ہو پھر تم کو پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے

تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر اس سے مسح کر لیا کرو، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے اوپر کوئی تنگی ڈالے بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک صاف رکھے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے، تاکہ تم شکرگزار کرو۔

فائدہ:- مذکورہ بالا آیت میں وضو وغیرہ کے تمام احکامات کو بیان کر دیا گیا ہے، وضو کیسے کرنا چاہیے، کتنی مرتبہ دھونا چاہیے، اور یہ بھی وضاحت کر دی گئی ہے کہ پانی کے مفقود ہونے پر نماز ساقط نہیں ہوگی بلکہ اس وقت مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کر لی جائے گی، اس کے بعد فرمایا: اللہ کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ اس کا مقصد تمام انسانوں کو نفع پہنچانا ہے، یہ الگ بات ہے کہ سخت سردی میں وضو کرنے سے دقت ہوتی ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے اعضاء کو مستقل دھوتا رہتا ہے تو اس کو جسمانی تکالیف سے راحت رہتی ہے، اور نہ دھلنے سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔

اسی لیے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ہم کو بالخصوص جن چیزوں کی وصیت فرمائی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے ”نا پسندیدگی کے باوجود وضو کو مکمل کرنا“، جس کا

مطلب یہ ہے کہ جب اہل بیت کو اس قدر خاص طور سے تاکید کی گئی ہے تو دوسروں کے لیے اور ضروری چیز ہوگی۔

خلاصہ

خلاصہ یہ کہ اگر انسان اپنے اندر یہ تینوں نکات یعنی نفاذت، طہارت، تزکیہ کو پیدا کر لے تو وہ حقیقی معنی میں مومن کہلانے کا مستحق ہوگا، جس کے سامنے دنیا کی ساری چیزیں چھوٹی نظر آئیں گی اور کوئی بھی دشمن اس کے آگے نہیں نکل سکے گا، درحقیقت قرآن کریم میں انہی اوصاف سے متصف مومنین کے لیے فرمایا گیا ہے:

﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾

(آل عمران: ۱۳۹)

(تم ہی سر بلند ہو گے بشرطیکہ تم صاحب ایمان ہو)
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح ایمان کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔



نماز

نماز کے اہتمام کے سلسلہ میں قرآن و حدیث میں جتنی تاکید آئی ہے اتنی تاکید کسی دوسرے عمل کے سلسلہ میں نہیں آئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر غیر معمولی کمالات رکھے ہیں، اگر کوئی بھی شخص نماز کی ویسی پابندی کر لے جیسا کہ اس کا حکم ہے تو اس کے اندر وہ سارے کمالات جن کا اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے وہ خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ نماز مومنین کے لیے معراج میں ملا ہوا ایک تحفہ ہے، جو صاحب نماز کو معراج عطا کرتا ہے، اللہ کے رسول ﷺ چونکہ اللہ کے محبوب اور لاڈ لے ہیں اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا تحفہ اللہ نے عطا فرمایا، اور چونکہ آپ سارے درجات پر فائز ہیں اس لیے آپ کو درجات ملنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے آپ کے سارے درجات ملے کروادینے تھے، آپ کو مقام بلند عطا فرمایا

تھا، لیکن آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی عطا فرمائی ہے کہ اگر وہ بھی ان درجات پر فائز ہونا چاہتی ہے تو کچھ اعمال کرنا ہوں گے۔

رضائے الہی

اعمال کے اندر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا مندی ہے، جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، جس کو قرآن میں ”رضوان من اللہ اکبر“ کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے جو چیز اکبر ہے وہ اکبر ہی سے مل سکتی ہے، اور اکبر کیا ہے؟ اس کا جواب خود قرآن مجید میں مذکور ہے

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ (العنکبوت: ۴۵)

(اللہ کا ذکر بڑا ہے)

اور چونکہ نماز سرِ اُپا ذکر الہی ہے، اس لیے اس عمل سے اس کی رضا کا حصول ممکن ہے، گویا کہ عمل اکبر سے ذکر اکبر ملے گا، لہذا اگر ہماری نماز صحیح ہے، تو ہم اس کے ذریعہ سے ذکر والے بن جائیں گے اور پھر اللہ کی رضا والے بھی ہو جائیں گے جس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کا جو مقام بلند ہوا، اور ان کو

﴿رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ (المائدہ: ۱۱۹)

(اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے)

کا پروانہ ملا، وہ اسی نماز کے اچھا ہونے کا نتیجہ تھا، اس لیے کہ نماز اپنے اندر غیر معمولی پن لیے ہوئے ہے۔

نماز کو ایک طرف تو معراج کا ذریعہ بنایا گیا ہے کہ یہ معراج المومنین ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے نماز کو چار چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے:

جسم کا، عقل کا، قلب کا، روح کا، گویا اسلام کے ارکان اربعہ میں یہ رکن جزوی طور پر دیگر ارکان اسلام کی معنویت کو بھی سموئے ہوئے ہے، اسی

لیے اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ روزہ میں آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اسی طرح نماز میں بھی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جتنی دیر کوئی شخص نماز پڑھے گا اتنی

دیر تک کھاپی نہیں سکتا، اسی طرح آدمی حج میں اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، صفا و مروہ کے چکر کاٹتا ہے، تو نماز میں بھی ایک ہیئت میں نہیں رکھا گیا، بلکہ

مستقل اٹھنا بیٹھنا رکھا گیا ہے، گویا کہ نماز صحت کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ آدمی ایک جگہ پر بیٹھ نہیں سکتا، بلکہ کبھی کھڑے ہونے کا حکم ہے تو کبھی

بیٹھنے کا، یہاں تک کہ جی بھی لگ رہا ہو تب بھی نہیں بیٹھ سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے فرمایا کہ جب نماز کے لیے آؤ تو عمدہ لباس پہن

کراؤ، ارشاد الہی ہے:

﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (الأعراف: ۳۱)

(ہر نماز کے وقت اپنی زینت (کاسامان) لے لیا کرو)

معلوم ہوا کہ معمولی لباس پہن کر مسجد میں آنا صحیح نہیں ہے بلکہ حیثیت کے مطابق جتنا اچھا ہو سکتا ہے اتنا اچھا لباس زیب تن کر کے دربار الہی میں حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ نماز اہتمام کی متقاضی ہے۔

نماز کا فائدہ

نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہماری نماز اچھی ہوگی تو ہمارے اعمال خود اچھے ہوتے چلے جائیں گے، ہم منکرات چھوڑتے چلے جائیں گے اور اعمال صالحہ کی طرف خود بخود بڑھتے جائیں گے، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے بالفعل یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز صحیح پڑھتا ہے تو اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی غیر کے آگے جھکنے کی جتنی بیانات ہو سکتی ہیں ان سب سے محفوظ رکھنے کے لیے ان تمام چیزوں کو نماز کے اندر رکھ دیا ہے، لہذا غیر کے سامنے جھکنے کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، یعنی کسی کے سامنے ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ادب سے بیٹھے رہنا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے جن کو بندہ جب نماز میں کرتا رہے گا تو کسی اور کے سامنے نہیں کرے گا۔

نماز کے درجات

اسی لیے نماز کے بہت سے درجات ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان

روح والی نماز پڑھے، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ جسم والی بھی ہو، تیسرا یہ کہ اسی کے ساتھ قلب والی نماز بھی ہو، چوتھا درجہ یہ ہے کہ اس سب کے ساتھ عقل والی نماز بھی ہو، اگر یہ چاروں مراتب کسی کو حاصل ہو جائیں تو اس کی نماز بہت اعلیٰ درجہ کی شمار کی جائے گی، لیکن آج کل بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہوا اور وہ یہ سمجھے کہ اگر روح والی نماز پڑھ لیں تو جسم کی نماز کی ضرورت نہیں ہے، اور عقل والی نماز پڑھ لیں تو قلب والی نماز کی ضرورت نہیں ہے، یا قلب والی نماز پڑھ لیں تو عقل والی نماز کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ نماز ان چاروں کے مجموعہ کا نام ہے، لہذا اگر کوئی شخص ان چاروں چیزوں کے ساتھ پڑھے گا تو اس کی غیر معمولی ترقی ہوگی، لیکن آج کل عموماً ہم لوگ صرف جسمانی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح طریقہ پر نہیں پڑھتے، اس لیے کہ جسمانی نماز میں بھی اس کا اہتمام ضروری ہے کہ سر سے لے کر پیر تک ہمارا کھڑا ہونا صحیح ہو، رکوع و سجدہ میں ہماری نگاہیں صحیح ہوں، یہ معلوم ہو کہ ناک کہاں رکھی جائے گی، انگلیاں کیسے رکھی جائیں گی، ہاتھ کیسے رکھے جائیں گے، جب یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی تو جسمانی نماز صحیح ہوگی۔

حضرت مولانا علی میاں ندویؒ نے فرمایا: اگر کوئی شخص جسمانی نماز ہی پڑھتا ہے تو خدا را اسی نماز کو وہ کسی درجہ میں صحیح طریقہ سے ادا کرنے والا

بن جائے، تاکہ کسی نہ کسی دن حقیقی نماز کا مزا بھی حاصل ہو سکے، اسی طرح حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ شیخ شرف الدین یحییٰ منیریؒ کے مکتوبات سے ایک بات نقل فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے اپنے چمن میں ہر طرح کے پیڑ پودے لگائے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تو اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا: یہ سارے پیڑ پودے جو لگے ہوئے ہیں، جب یہ سب تمہاری زیر نگرانی آئیں تو ان کو باقی رکھنا یا نہ رکھنا، یہ تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ فلاں گھاس چاہے کتنی ہی خوشک ہو جائے اس کو باقی ہی رکھنا ہے، اکھاڑنا نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر اس کی لکڑی ہی باقی رہ جائے تب بھی اس کو نکال کر مت پھینکنا، لیکن لڑکا جدید تعلیم پڑھا ہوا تھا لہذا اس نے کہا کہ اب تو بہت ترقی ہو گئی ہے اور عمدہ عمدہ پودے آگئے ہیں جس سے پورا چمن مہکتا ہے اور یہ گھاس بلا وجہ بیچ میں سوکھی ہوئی ہے اس کو بھی نکال کے پھینک دینا چاہیے چنانچہ اس نے اس گھاس کو پھینک دیا، لیکن جیسے ہی گھاس کو پھینکا تو فوراً اندر زمین سے کالا سانپ نکلا اور اس کو کاٹ لیا، جس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اگر یہ سوکھی گھاس یہاں باقی رہتی تو اس کی تاثیر یہ تھی کہ اس جگہ پر سانپ نہیں آسکتا تھا، لہذا شیخ منیریؒ نے اس واقعہ کے ضمن میں فرمایا: نماز کا بھی یہی معاملہ ہے کہ ہر حال میں پڑھتے رہنا چاہیے، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا، لیکن اگر اس جسمانی نماز کے

ساتھ کوئی شخص روحانی اور عارفانہ نماز چاہتا ہے تو اس کا مزہ ہی کچھ عجیب ہے، اس کی مثال حضرت مولانا نے یہ دی ہے کہ جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے جس کو بغیر پانی کے چین نہیں آتا، ایسے ہی انسان کا دل مسجد میں لگا رہنا چاہیے تاکہ قلبی نماز کا مزہ بھی حاصل ہو سکے۔

عقلی نماز کی ضرورت

اسی طرح اگر کوئی شخص جسمانی اور قلبی نماز کے ساتھ عقلی نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے، تو عقلی نماز کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے:

﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾
(النساء: ۴۳)

(نماز کے قریب مت جاؤ جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو،

یہاں تک کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم کیا کہہ رہے ہو)

اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جائے اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ مسلمان بے عقل نہیں ہوتا ہے، لہذا ہم جب نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز میں بھی ہم کو سوچ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اس وقت خدا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے اس وقت یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم اس سے کیا درخواست کر رہے ہیں، لیکن اگر اس کے

معافی ہی نہ معلوم ہوں جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں کہ رکوع میں کیا کہا، سجدہ میں کیا کہا، تو نماز عقل والی نہیں رہے گی، کیونکہ ہم نے یہی نہیں سمجھا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں۔

اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ

”أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك“ (۱)

(اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو ورنہ

یہ تو طے ہی ہے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے)

اور اگر یہ استحضار ہو جائے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو آدمی زیادہ چوکنا

ہوتا ہے، جیسا کہ کسی نابینا شخص کو بہت بڑے بادشاہ یا افسر کے سامنے لایا

جائے اور کان میں کہہ دیا جائے کہ آپ کے سامنے بادشاہ بیٹھا ہے، تو اس

کی حالت زیادہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے، بلکہ اس

کے جسم پر ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کو لوگ تسلی دلائیں گے، لیکن اسی کے

بالتقابل اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے تو یہ زیادہ بلند بات

ہے، اسی لیے اگر یہ کیفیت ہم پر طاری ہو جائے تو نماز کا مزا آ جائے۔

دل کی نماز

چوتھی نماز دل کی نماز ہے، یعنی نماز کے اندر خشوع و خضوع ہو، نماز پڑھنے کی کیفیت ہو، یہ دھیان ہو کہ ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور جب وہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں جو نماز میں پڑھائے جاتے ہیں تو اسی کیفیت کے ساتھ وہ ادا کئے جائیں اور حضوری کی کیفیت جتنی زیادہ ممکن ہو سکے وہ کریں تو اتنی ہی انسان کی نماز، قلبی نماز ہوتی جائے گی، اگر کوئی شخص ان چاروں کے مجموعہ کو ملا کر نماز ادا کرے تو اس کی نماز ایسے جہاز کے مانند ہوگی جو کہیں نہیں رک سکتی، اسی لیے نماز کو مومنین کی معراج قرار دیا گیا ہے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان شان امتیازی پیدا کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، اسی لیے نبی ﷺ نے یہ بھی فرمادیا:

”من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر“ (۱)

(جو کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا)
لہذا معلوم ہوا کہ نماز اپنی جگہ پر غیر معمولی درجہ رکھتی ہے۔

(۱) کنز العمال: ۱۸۸۷۶

خدائی نظام

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ

الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (ہود: ۱۱۴)

(دن کے دونوں کناروں میں اور رات کے مختلف اوقات

میں نماز پڑھتے رہو، بیشک حسنات سیئات کو مٹا دیتی ہیں)

معلوم ہوا کہ اس کے اندر تمام نمازوں کا ذکر کر دیا گیا، اور انہی کی

پابندی کے لیے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ (البقرہ: ۲۳۸)

(تم نمازوں کی محافظت کرو)

یعنی ان کا اہتمام کرو، اس کے لیے فکر کرو، کہ کس وقت کون سی نماز ادا

کرنا ہے؟ کیونکہ ہر وقت پر اسی وقت کی نماز ادا کرنا بھی ایک خدائی نظام

ہے، جس کی پابندی ضروری ہے، اسی طرح نماز کے متعلق یہ بھی فرمایا:

﴿وَقَوْمُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (البقرہ: ۲۳۸)

(اللہ کے لیے خشوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ)

یعنی پوری داری و جھکاؤ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اس طرح

نماز کے ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان برائیوں سے باز رہتا ہے اس

لیے کہ ارشاد ربانی ہے:

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾

(العنکبوت: ۴۵)

(نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے باز رکھتی ہے)

گویا کہ نماز کا پہلا درجہ یہ ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ انسان نماز میں جب ”اللہ اکبر“ اس استحضار کے ساتھ کہے گا کہ اس کے سوا کوئی بڑا ہی نہیں ہے صرف وہی ایک بڑا ہے تو اس تصور کے آتے ہی انسان شرک کی بیماری سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو شرک سے محفوظ ہو جائے گا تو دوسری بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتا جائے گا، لیکن چونکہ آج ہماری نماز ہی ناقص ہے اس لیے ہم برائیوں سے نہیں رک پاتے، جیسے کہ اگر کسی شخص کے سر میں درد ہو اور وہ سر کے درد کی دوا کھالے، لیکن سر کا درد ختم نہ ہو، جب یہ تحقیق کی جائے کہ سر کا درد کیوں ختم نہیں ہوا تو معلوم یہ ہو کہ جو دوا انہوں نے استعمال کی تھی وہ دوا ناپی تھی، بالکل اسی طرح نماز کا معاملہ ہے کہ اگر نماز برائیوں سے نہیں روک رہی ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نماز غلط ہے، لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام مضر توں سے، پریشانیوں سے بچ جائیں اور ہر خوبی ہمارے اندر موجود ہو تو نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، لیکن نماز ایسی ہونی چاہیے جو کہ قلبی، عقلی، روحانی، جسمانی نماز کا مجموعہ ہو۔

نماز گناہوں کا تریاق

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا يَبِأِبِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، هَلْ يَيْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ؟ (قَالُوا: لَا يَيْقَى مِنْ ذَنْبِهِ شَيْءٌ)، قَالَ: فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. (۱)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا: تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی شخص کے دروازہ پر کوئی نہر ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ غسل

(۱) صحیح البخاری: ۵۲۸

کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کچھ میل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا: کچھ باقی نہیں رہے گا، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیخ گانہ نماز کا بھی یہی معاملہ ہے، اللہ رب العزت ان کے ذریعہ سے انسان کی تمام خطاؤں کو معاف فرمادیتا ہے۔

فائدہ: - معلوم ہوا نماز اندرونی بیماریوں اور گندگیوں کو دھل دیتی ہے، جیسے کوئی پانچ دفعہ نہر میں نہا کر جسمانی میل سے دھل جاتا ہے اسی طرح نماز پڑھ کر انسان روحانی کدورتوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ نماز نماز کی طرح ہونا چاہیے جیسا کہ سابقہ سطور میں ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ شیطان سب سے زیادہ نماز ہی کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی لیے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے نماز کی نیت باندھی اور اس کا دماغ ادھر ادھر چلا گیا، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کو خلوت میں وقت گزارنے کی عادت نہیں ہے، کیونکہ اگر کچھ وقت تنہائی میں اللہ کی یاد گزارنے کی عادت ہوتی تو نماز میں بھی دھیان باقی رہتا۔



باجماعت نماز کی فضیلت

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. (۱)

ترجمہ:- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جماعت سے نماز ادا کرنا، تنہائی میں نماز ادا کرنے کے مقابلہ میں ۲۷ گنا بہتر

ہے۔

فائدہ:- مذکورہ بالا حدیث سے یہ سمجھا جاسکتا ہے کہ ہماری جو اجتماعی بیماریاں موجود ہوں گی وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نکل جائیں گی، اسی لیے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلہ میں جماعت کے

(۱) صحیح البخاری: ۶۴۵

ساتھ پڑھنے کا ثواب ۲/۷ گنا زیادہ ہے، اور ”گنا“ کے بارے میں اکثر شارحین کا کہنا ہے کہ یہاں تحدید مراد نہیں ہے بلکہ تکثیر مراد ہے، یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ بہت زیادہ ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک راز ہے کہ حدیث میں ۲/۷ گنا ہی کیوں استعمال کیا گیا؟ ورنہ ۳/۷ یا ۴/۷ یا ۵/۷ بھی کہہ سکتے تھے، بلکہ روایات سے ایسا کچھ معلوم نہیں ہوتا، صرف بعض میں روایات میں ۲/۵ کا لفظ آتا ہے، اس لیے اس کے متعلق بعض علماء نے عقدہ کشائی کرتے ہوئے فرمایا: ۲/۷ جہری نمازوں کے لیے ہے اور ۲/۵ کا لفظ سری نمازوں کے لیے بولا گیا ہے، غرض کہ یہ ضرور معلوم ہوا کہ ۲/۷ گنا ہر حال میں سیدھا سیدھا ملتا ہے اور یہ ۲/۷ گنا ثواب ملنے کا معنی اصلاً اللہ ہی جانے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو ہمارے اندر کمزوریاں، خرابیاں اور بیماریاں پائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جانا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ جماعت کا جو ثواب ملتا ہے اس سے اجتماعی خرابیاں جاتی رہیں گی اور وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی جو اجتماعی زندگی گزارنے والے کامل انسان میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ تنہا پسندی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، البتہ کچھ وقت کے لیے آدمی تیار ہو سکتا ہے، اور خلوت اختیار کر سکتا ہے، وہ بھی روحانی ترقی کے لیے ایک لازمی چیز ہے، جو کہ ایک انسان کو نماز میں بھی حاصل ہوتی

ہے، بشرطیکہ کوئی شخص واقعی نماز ادا کرے، لیکن یوں ساری دنیا کو چھوڑ کر بیوی بچوں، بھائی بہنوں کو چھوڑ کر اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ کر تنہائی میں چلے جانے کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان میں رہ کر اسلام پر عمل پیرا ہوا جائے، اسی لیے ہر جگہ اجتماعی شکلیں رکھی گئی ہیں، اور اس کا ثواب بھی بڑھا دیا گیا ہے کہ اگر اجتماعی شکلوں میں رہ کر کوئی شخص صحیح طور پر کام انجام دے گا تو اس کے فوائد نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔



ترک جماعت کا نقصان

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ
وَلَا بَدْوٍ وَلَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ
عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ
الذُّبُّ الْقَاصِيَةَ. (۱)

ترجمہ: - حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں
نے رسول ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا: کسی گاؤں یا
دیہات میں کوئی تین آدمی ایسے نہیں ہیں جو کہ جماعت
سے نماز ادا نہ کرتے ہوں، مگر ان پر شیطان غالب نہ ہو جاتا
ہو، لہذا تم پر جماعت کی پابندی لازمی ہے، اس لیے کہ

(۱) سنن ابی داؤد: ۴۷۰

بھیڑ یا ریوڑ سے نکلی بکری کو کھا جاتا ہے۔

فائدہ: - مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت کے معمول

کو ترک کرنے کا معمول بنانا یہ ایسا عمل ہے جس سے شیطان لوگوں پر

قابو پالے گا اسی کے ساتھ ساتھ جماعت کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی

معلوم ہوا کہ انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، جس طرح ریوڑ میں

ساری بکریاں جاتی ہیں اور ان کو بھیڑ یا نہیں کھاتا سوائے اس بکری کے

جو ریوڑ سے باہر آ جائے، ایسے ہی اگر جماعت کا اہتمام کوئی نہیں کرے گا

تو شیطان ان کو بھی اپنا کھلوڑ بنا لے گا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی

ایسی جگہ ہے جہاں پر دو چار آدمی مسلمان رہتے ہوں لیکن جماعت نہیں

کر سکتے ہوں تو ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کا اس طرح رہنا یہ شیطان کے

حساب میں نہ چلا جائے۔



نوافل کا فائدہ

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيَ لِلَّهِ تَعَالَى كُلَّ يَوْمٍ يَنْتِي عَشْرَةَ رُكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إِلَّا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ الْإِبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ. (۱)

ترجمہ:- حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے فرماتی ہیں: میں نے سنا اللہ کے رسول ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے: کوئی مسلمان بندہ ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہو ہر دن میں بارہ رکعتیں نفل کے طور پر جو کہ فرض نہیں کی گئی ہیں، مگر اللہ اس کے لیے جنت میں

ایک گھر بنا دیتے ہیں، یا اس کے لیے جنت میں ایک گھر
تعمیر کرا دیا جاتا ہے۔

فائدہ: - اللہ نے فرض نماز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے نفلوں کا
نظام بھی رکھ دیا، یعنی فرائض کی پابندی کے بعد جو دوسری نفل نمازیں ہیں
ان کی بھی پابندی کرنا چاہیے، لیکن مذکورہ بالا حدیث میں جو بارہ رکعات
کی پابندی کرنے کا ذکر ہے اس میں دو رکعت فجر سے پہلے والی مراد ہیں،
اور چار رکعت ظہر کی فرض نماز سے قبل والی مراد ہیں،، اور دو رکعت بعد
ظہر، اور دو رکعت بعد مغرب، اور دو رکعت بعد عشاء، مراد ہیں۔

اس کے بعد نوافل کا درجہ آتا ہے مثلاً: اوابین، تہجد، اشراق وغیرہ کی
نمازیں ہیں، جن میں سے ہر ایک کے بے شمار فضائل بیان کئے گئے
ہیں، لیکن جو فرض نمازیں ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کے الگ الگ
فوائد ہیں یعنی ظہر کا فائدہ کچھ ہے، عصر، مغرب و عشاء کا فائدہ کچھ
ہے، پھر نفلوں کے فوائد الگ الگ ہیں، لہذا جو شخص ان کا اہتمام کرے گا
تو اس کو غیر معمولی فائدہ حاصل ہوگا اور ترقی ہوگی، اس لیے نماز کی پابندی
ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے اور نماز ہی کو گویا ایک مومن
کے لیے اصل قرار دیا گیا ہے۔

نماز کی اہمیت

حضرت عمرؓ نے فرمایا: جو نماز کو ضائع کرنے والا ہے، وہ اس کے علاوہ اسلام کی دوسری چیزوں کو مزید ضائع کرنے والا ہوگا، کیونکہ جب نماز ہی صحیح نہیں جو کہ ایک مومن کا معیار ہے، جس کے اچھا ہونے سے انسان کا عقیدہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، معاملات بھی اچھے ہو جاتے ہیں، زبان بھی اچھی ہو جاتی ہے، حقوق اللہ و حقوق العباد کی ادائیگی کا ڈھنگ بھی نصیب ہو جاتا ہے، لیکن اگر نماز ہی اچھی نہ ہو تو کچھ بھی اچھا نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ نماز ہماری اچھی ہو جائے، جس کے طریقہ کو صحیح طور پر سیکھنے کا تعلق بزرگان دین کی صحبت سے وابستہ ہے، کیونکہ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کو اعمال صالحہ کے انجام دینے کا ڈھنگ بھی نصیب ہو جاتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام نے حضور ﷺ کی صحبت کو اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نمازیں سب سے اچھی ہوئیں، اسی طرح حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ نے صحابہ جیسی نماز پڑھنا چاہی تو حضرت سید احمد شہیدؒ سے ویسی نماز سیکھنے کی درخواست کی، چنانچہ ان کا خود بیان ہے کہ مجھے نماز کا حقیقی لطف حاصل ہو گیا، خلاصہ یہ کہ اگر صحابہ والی نماز کی طلب مقصود ہے

تو آج بھی نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر اسلام کے اس عظیم رکن کے آداب و طریقے کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ نماز ہی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اگر یہی مفقود ہو جائے تو اللہ کی رضا کا حصول ناممکن ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو حقیقی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔



زکاۃ

زکاۃ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، قرآن مجید میں چابجا نماز کے ساتھ زکاۃ کا تذکرہ ہے، یہاں تک کہ زکاۃ کو عصمت، مال و دماء، اور نماز سے وابستہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ آدمی زکاۃ ادا کر کے جان کے اعتبار سے محفوظ ہوتا ہے، اور مال کے اعتبار سے بھی محفوظ ہوتا ہے، اسی طرح نماز اور زکاۃ کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حاکمیت کے مظہر ہیں یعنی اللہ کے بندے اللہ کو حاکم مانتے ہیں اسی لیے اس کے آگے پیشانی ٹیکتے ہیں اور اپنے پاس جو کچھ ہے وہ اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت و حاکمیت، بڑائی، کبریائی اور عظمت کا اظہار کرنے والا وہی ہوگا جو یہ دو کام کرے، کیونکہ یہی دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان بڑی مشکل سے کسی کے حوالہ کرتا ہے، اور بڑی مشکل سے کسی کے آگے جھکتا ہے اور بڑی مشکل

سے اپنے پیسے کو کسی چیز میں لگاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اس کے بعد رسول ﷺ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نماز اور زکاۃ کا ذکر فرمایا ہے، کہ اگر تم سچے ہو اور اللہ کو حاکم مانتے ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ نماز ادا کرنے والے، زکاہ دینے والے بنو، لیکن جس طرح آج نماز پڑھنے والوں کی تعداد گھٹ رہی ہے بالکل اسی طرح زکاۃ دینے والوں کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے، حالانکہ اسلام میں دونوں چیزیں لازمی ہیں۔

البتہ جہاں تک روزہ اور حج کا تعلق ہے، وہ اللہ کی محبوبیت کے مظہر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اندر دونوں صفات ہیں، اور ان چاروں کے ذریعہ سے اللہ نے اپنی معرفت بھی کرائی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر میں ایک طرف حاکم ہوں تو دوسری طرف محبوب بھی ہوں، لیکن جو لوگ غلط مذاہب کے ماننے والے ہیں، انہوں نے خدا کے تصور میں بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں یا تو خدا کو بالکل محبت کا دیوتا سمجھا، یا صرف اس کو حاکم مطلق قرار دیا، جب کہ دونوں باتیں خدا کی ذات سے الگ ہیں، اسی لیے اسلام نے خدا کا صحیح تصور قائم فرمایا ہے، لہذا اس میں دو ارکان کو حاکمیت کا مظہر قرار دیا گیا ہے اور دو کو محبوبیت کا مظہر قرار دیا گیا ہے، اور ان سب میں زکاۃ ایک اہم ترین فریضہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے

انسانوں کی سچائی اور صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے ان پر لازم قرار دیا ہے۔

زکاۃ کا مقصد

زکاۃ کے معنی یہ ہیں کہ وہ آدمی کو صاف اور پاک کرنے والی ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو پاک و صاف ہوتا ہے وہ ہلکا بھی ہوتا ہے یعنی اس کے اندر اعمال کے اعتبار سے بھاری وزن ہوتا ہے لیکن طبیعت ہلکی ہوتی ہے، یوں بھی جسمانی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کچھ دنوں تک صفائی کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، چنانچہ ایسے ہی زکاۃ دینے والے کی طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے اور جو لوگ نہ ہی نماز ادا کرتے ہیں اور نہ ہی زکاۃ ادا کرتے ہیں ان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نماز انسان کی روحانی زمین کو اطاعت الہی کے لیے ہموار کر دیتی ہے، جس کی تفصیلات گزشتہ صفحات میں بیان کی جا چکی ہیں، البتہ زکاۃ انسان کے اندر صفائی پیدا کرتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیسے کی محبت کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے، جس کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے:

﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ (العاديات: ۸)

(انسان کو پیسہ کی آخری درجہ میں محبت ہے)

اسی لیے محاورہ کہا جاتا ہے کہ ”چڑی جائے دمڑی نہ جائے“، یعنی آدمی کو مار پیٹ کر لینا سب کچھ صحیح ہے، لیکن پیسہ لینا درست نہیں ہے، معلوم ہوا پیسے کی محبت انسان کی گھٹی میں ہے گویا اصل انسان کا مرض دنیا اور پیسہ کی محبت ہے، کیونکہ دنیا اور پیسہ یہ لازم ملزوم ہیں اور دنیا کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا:

”حب الدنيا رأس كل خطيئة“ (۱)

(دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے)

لہذا جو دنیا یعنی پیسے کی محبت میں مبتلا ہوگا، تو جو شخص جتنا زیادہ پیسہ کی محبت میں مبتلا ہوگا وہ اتنا ہی خدا سے دور ہوتا چلا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں کو بالکل یوں رکھا ہے کہ اگر انسان دنیا کی طرف مائل ہو جائے تو آخرت اس سے دور ہوتی چلی جائے گی اور اگر آخرت کی طرف مائل ہو تو دنیا سے دور ہوتا چلا جائے گا، لہذا زیادہ کامیاب شخص وہی ہوگا جو آخرت کی محبت کے مقابلہ میں دنیا کی محبت پر قابو پالے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے:

”ان لكل أمة فتنه وفتنة أمتي المال“ (۲)

(ہر امت کا ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے)

(۱) کنز العمال: ۶۱۱۴ (۲) مسند أحمد بن حنبل: ۱۷۹۳۴

جس کو یوں سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح ہر جانور کی ایک لگام ہوتی ہے، جس کو پکڑ کر اس پر قابو پایا جاسکتا ہے، ورنہ جانور قابو میں نہیں آسکتا ہے، اسی طرح دنیا کے فتنے بھی بہت ہیں، بلکہ دنیا سراپا فتنہ ہے لیکن اس میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے جس کو اگر کوئی قابو میں کر لے تو سارے فتنے خود بخود قابو میں آجائیں گے، گویا دنیا کو ایک جانور تصور کیجئے اور اس کی تکیل مال سمجھئے کہ مال ہاتھ میں ہونے کے باوجود بھی انسان اس کو قابو میں رکھے، یعنی صحیح طریقہ سے لے، صحیح طریقہ سے رکھے، لہذا اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو گویا پوری دنیا اس کے قابو میں آجائے گی لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو یہ دنیا بے تکیل جانور یعنی شتر بے مہار کی طرح ہو جائے گی، اس کو ہر جگہ پریشانی ہوگی، جیسا کہ کوئی پریشان جانور کسی کے کھیت میں منہ مار دیتا تو لاٹھیاں کھاتا ہے ایسے ہی جب ہم پریشان ہو کر غلط کام کریں گے تو اس کی پاداش میں دنیا ہی میں ہم کو پریشانی اٹھانی پڑے گی، ایسا کوئی نہیں ہوگا جو بیچ جائے، بلکہ اللہ کی طرف سے پریشانیاں آئیں گی، اگر دنیا میں نہ پکڑے گئے تو آخرت میں پکڑ لازمی ہے۔

مال کی پاکی

لیکن اگر کوئی شخص اس عذاب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو مال

کے تحفظ کے لیے زکاۃ کا قانون لازم پکڑنا ہوگا، تاکہ اس کا پیسہ پاک ہو سکے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ پہلے پیسہ پاک کمائی کا بھی ہونا شرط ہے، نہ کہ حرام مال کی کمائی سے زکاۃ نکال کر یہ سمجھا جائے کہ پیسہ پاک ہو گیا، یہ تصور غلط ہے کہ ناجائز کمایا پھر زکاۃ دے دی اور سمجھے کہ پاک ہو گیا، کیونکہ زکاۃ اس حرام مال کو پاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ مال کے اندر رکھے رہنے سے جو بدبو اور سڑن پیدا ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے اصلاً زکاۃ کا نظام ہے، کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو نہ سڑ جائے اسی طرح اگر مال کی زکاۃ نہ نکالی جائے گی تو وہ پیسہ بھی سڑ جاتا ہے، اور یہ سڑن ایک دو پیسے کے اندر نہیں آئے گی بلکہ سارا پیسہ خراب ہو جائے گا، اسی لیے اس سے محفوظ رکھنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے زکاۃ نکالنے کا حکم دیا ہے، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سارا پیسہ فلٹر یعنی صاف ہو جائے گا۔

زکاۃ کا مستحق کون؟

زکاۃ کا جو پیسہ نکالا جاتا ہے حدیث میں اس کو ”اوساخ الناس“ کہا گیا ہے، اسی وجہ سے اس میں یہ بات پیش نظر رکھنا ضروری ہوگی کہ یہ پیسہ بھی ہر ایک کو نہیں دیا جاسکتا، یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی کہ اگر یہ پیسہ میل نہ ہوتا تو ہر ایک کو دیا جاسکتا تھا، لیکن اس کے متعلق حکم دیا گیا

کہ یہ پیسہ اس کو دیا جائے گا جو اس کے لینے کا مستحق ہے، کیونکہ زیادہ پیسے والے باسی کھانا نہیں کھا سکتے، نہ ہی معمولی کھانا نہیں کھائیں گے بلکہ اعلیٰ درجہ کا کھانا کھائیں گے، لیکن جو بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ معمولی کھانا کھاتے ہیں، دال روٹی کھاتے ہیں، اسی لیے امیر و غریب میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرق رکھا ہے کہ امیر زیادہ کھانا نہیں کھاتا ہے کیونکہ اس کو بھوک کم لگتی ہے لہذا اس کے لیے ایسا نظام بنا دیا کہ اس کو اعلیٰ غذا کی ہی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ اپنے معدہ کے مطابق کھائے اور چونکہ غریب محنت کش ہوتا ہے یعنی مزدوری کرتا ہے اس لیے اس کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے تو اس کا معدہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا کہ اس کو سب چیزیں ہضم ہو جاتی ہیں، لہذا اسی طرح زکاۃ کے پیسہ کا معاملہ بھی ہے کہ جس طرح امیر زیادہ دال روٹی نہیں کھا سکتا ہے کیونکہ اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا اسی طرح وہ زکاۃ کا گندا پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا روحانی توازن بگڑ جائے گا، اور چونکہ غریب انسان کو ہر چیز جلدی ہضم ہو جاتی ہے اس لیے اس کو یہ مال دینا مناسب ہوگا۔

زکاۃ کے مال کو غریب کو دینا اس مثال سے بھی سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح فلٹر مشین میں گندا پانی ڈال کر پانی کو فلٹر کرویا جاتا ہے اسی طرح غریب انسان بھی گویا کہ اس مال کو فلٹر کرنے کی ایک مشین ہے جس کے

اندر یہ گند مال اگر کوئی شخص ڈال دے تو وہ اس کے پاس جاتے ہی فلتئر ہو جائے گا، یعنی اب وہ جس کو چاہے اس کے اوپر اس مال کو استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے فاقہ اور غریبی کی مشین میں ڈال کر اس گندے مال کو فلتئر کر دیا ہے، البتہ اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا مال مالدار انسان کو نہ دیا جائے، بلکہ فقراء کو دیا جائے۔

فوائد زکاۃ

معلوم یہ ہوا کہ زکاۃ انسان کو پاک صاف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو کہ ایک انسان کو ترقی دیتی ہے، اور بلند کرتی ہے کیونکہ انسان پیسہ اور دنیا کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے کہ اس سے نکلنا آسان نہیں ہے، لہذا اسی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے حکم دیا گیا کہ جو شخص زکاۃ دینے کی استطاعت میں ہو وہ اپنے مال سے ڈھائی فیصد ہر حال میں نکالے، اور ڈھائی فیصد اس مقدار میں رکھا گیا ہے کہ کسی پر بوجھ نہ پڑے، جس کے ساتھ بے شمار فوائد بھی وابستہ ہیں، مثلاً: جو شخص زکاۃ دیتا ہے اس کا فقر ختم ہو جاتا ہے، اس کا دل سکون پا جاتا ہے، اس کے بچوں کی پرورش اچھی ہوتی ہے، آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کی کدورتوں کے ضمن

میں جو برائیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں وہ بھی دور ہوتی چلی جاتی ہیں یعنی حسد، کینہ، تکبر، گھمنڈ وغیرہ تمام چیزوں کا ازالہ ہو جاتا ہے، غرض کہ زکاۃ ادا کرتے رہنے کے لامتناہی فوائد ہیں، معلوم یہ ہوا تمام خوبیوں کے حصول اور برائیوں سے نجات پانے کا حل یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا اور پیسہ کی محبت نکل جائے، اور اس کے نکالنے کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ نے زکاۃ کے فریضہ کی شکل میں عنایت فرمایا ہے۔

رفع درجات کے طریقے

دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا دوسرا اہم ذریعہ صدقات ناقلہ کے ادا کرنے کا ہے، اور تیسرا درجہ دوسروں کو ہدایا و تحائف دینے کا ہے، یعنی اللہ کے نیک بندوں کو کھانا کھلانا، ہدیہ دینا، اور اس کے بعد اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان کا جو کچھ مال ہے وہ سب اللہ کے راستہ میں دے دیا جائے، کیونکہ یہ صدیقی مقام ہے، اس لیے کہ جب رسول ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیقؓ سے معلوم کیا کہ اس وقت اللہ کے راستہ میں کیا لے کر آئے ہو؟ اور کیا اپنے پیچھے گھر میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں، لیکن اس بات پر

رسول ﷺ نے ان سے کچھ مواخذہ نہیں فرمایا، حالانکہ بعض صحابہ نے اپنا سب مال دینا چاہا تو آپ نے سخت الفاظ فرمائے کہ سب دے دو گے تو خود کیا کھاؤ گے؟ لیکن جب حضرت ابو بکرؓ اپنا تمام مال لائے تو آپ نے کچھ بھی نہیں فرمایا، اسی طرح جب حضرت ابو بکرؓ نے حضور ﷺ کے ساتھ ہجرت کی، تو اپنے گھر کا تمام مال ساتھ لے گئے، چنانچہ جب ان کے والد صاحب نے ان کی بیٹیوں سے معلوم کیا کہ کچھ باقی بھی رکھا ہے یا سب لے گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بہت کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اور دلیل کے طور پر اینٹوں کی پوٹریوں کو باندھ کر ان کے ہاتھوں کو اس کے اوپر سے پھرا دیا چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے چھو کر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی مال رکھا ہوا ہے، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابو بکرؓ نے اپنا تمام مال اللہ کے رسول ﷺ کے راستہ میں لگا دیا تھا، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسا کرنے والے کے گھر کے افراد کا بھی اسی قدر ایمان کے درجہ پر فائز ہونا ضروری ہے، اسی لیے صحابہ کرام میں ہر ایک کو اللہ کے رسول ﷺ نے یہ اجازت نہیں دی تھی۔

حضرت شاہ علم اللہ صاحبؒ اپنے زمانہ کے بڑے متبعین سنت میں شمار کئے جاتے تھے، حضرت اورنگ زیب عالمگیرؒ کو آپ سے خاص تعلق تھا، اس نے ایک مرتبہ کچھ جاگیر کو متعین کر کے آپ کی خدمت میں اپنا

فرستادہ بھیجا کہ آپ اس کو قبول فرمائیں، لیکن حضرت شاہ علم اللہ صاحبؒ نے اس کو قبول کرنے سے منع فرمادیا، چنانچہ وہ فرستادہ ان کی اہلیہ کے پاس حاضر خدمت ہوا اور عرضی پیش کی، تو انہوں نے جواب دیا: میرے رزق کا ذمہ شاہ علم اللہ کے ذمہ ہے، اور نگ زیب کے ذمہ نہیں ہے، لہذا آپ کو اس کے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہوا وہ اللہ کے بندے دونوں ہی اس مقام پر تھے، اس لیے ان کو فاقہ کشی کی زندگی گزارنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہوا، اور یہ سلسلہ حضرت سید احمد شہیدؒ کے زمانہ تک ممتد رہا، کیونکہ ان کے گھر والے بھی اسی مقام پر فائز تھے، البتہ حضرت سید احمد شہیدؒ نے اپنے زمانہ میں اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ! اہل بیت پر رزق میں وسعت عطا فرما، اور اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا، چنانچہ اس کے بعد رزق میں وسعت پیدا کر دی گئی، ورنہ اس سے پہلے اللہ والوں نے گولر کے کواب بنا کر کھانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔

خیر کے کاموں میں خرچ

اسلامی شریعت میں مال کو بسا اوقات جان سے پہلے رکھا گیا ہے تاکہ اس کے خرچ کرنے کی اہمیت و وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے موجود رہے مثلاً:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ ﴿التوبة: ۸۸﴾

(اور ان کے ساتھ ایمان والوں نے اپنے مالوں اور جانوں

کے ساتھ جہاد کیا)

معلوم ہوا جہاد اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعہ سے کیا جاسکتا ہے، یعنی پہلے مال پھر جان، اور مال ہر شخص دے سکتا ہے البتہ یہ الگ بات ہے کہ کوئی تھوڑا دے یا زیادہ دے، وہ انسان کے اخلاص پر مبنی ہے، کیونکہ اس میں حیثیت نہیں دیکھی جاتی کہ کتنا دیا گیا ہے، بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے، اس لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس پر زکاۃ واجب نہیں البتہ وہ شخص اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ دیتا ہے تو اس کی تمام پریشانیاں بھی کافور ہو جائیں گی، اس لیے کہ کسی غریب کی پرسان حالی کرنا بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے جو بسا اوقات انسان کو بڑی بڑی طاعات سے ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اسی لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی فرماتے تھے: بعض لوگ وہ ہیں جو حج پر حج کرتے ہیں اور عمرہ پر عمرہ کرتے ہیں حالانکہ ان کے پڑوس میں بھوکا شخص رہتا ہے، اور ان کے پڑوس کی بیٹی کنواری بیٹھی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ ایسے مواقع پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرے، تاکہ غریب کی حاجات بھی پوری ہو جائیں اور اس کو بھی ثواب عظیم حاصل ہو جائے، لیکن یاد رہے کہ

آدمی اس میں بھی اپنے اندر کی خواہش کی تکمیل نہ کر رہا ہو، جس سے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔

مومن کی شان

حضرت سید احمد شہیدؒ کا واقعہ ہے کہ جب آپ نے سفر حج کا ارادہ فرمایا تو آپ کو راستہ میں تبت کے دو لوگ ملے، جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر حج پر جانے کی اجازت چاہی، تو آپ نے دریافت کیا: کیا تم پر حج فرض ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں، آپ نے فرمایا: تو آپ اپنے علاقہ میں دعوت کا کام کیجئے جو اس وقت آپ کے لیے شدید ضروری ہے، چنانچہ ان کے ذریعہ سے ان کے علاقہ میں عظیم الشان کام ہوا، اس لیے کہ سید احمد شہیدؒ کو اللہ تعالیٰ نے یہ برکت عطا فرمائی تھی کہ آپ جو بھی فرماتے تھے، عام طور پر ویسا ہو جاتا تھا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ وقت کے لحاظ سے جو چیز مناسب ہو اس کا انجام دینا بھی ایک مومن کی شان ہے۔

برکات کاراز

زکاۃ ادا کرنے میں اس بات کا خاص خیال رہے کہ انسان جب زکاۃ ادا کرے تو اس کو خوش مزاجی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، یہ سوچ کر ادا کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعہ سے اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، لیکن زکاۃ دینے

سے قبل آج کل کے دور میں صحیح واقف کار لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ادا کی ہوئی زکاۃ غلط مصرف میں استعمال نہ ہو جائے، غرض کہ اگر انسان ان تمام چیزوں کی رعایت کر کے زکاۃ نکالے گا تو اس کا دل بھی پاک ہو جائے گا اور مال بھی پاک ہو جائے گا، اور جب مال پاک ہو جائے گا تو مال میں برکت آجائے گی، اس لیے کہ اللہ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے:

”لا یقبل اللہ الا الطیب“ (۱)

(اللہ تعالیٰ طیب چیز ہی قبول فرماتا ہے)

معلوم ہوا کہ ہماری کمائی بھی صحیح ہونی چاہیے، پھر زکاۃ بھی اس کی پوری پوری دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ڈنڈی مار لیں، جس طرح کھانے کمانے میں ڈنڈی مارتے ہیں، کیونکہ یوں بھی شریعت نے خود ایسا حکم دیا ہے جو کہ زیادہ بوجھ والا نہیں ہے، بلکہ متعین کر دیا ہے کہ جس کے جانور زیادہ ہیں تو اس کی زکاۃ آمدنی سے نکالنی ہے، اگر کسی کے پاس مال تجارت ہے تو اس میں زکاۃ نکالنی ہے، اس کے علاوہ مال کے پیداوار کی جو مختلف شکلیں ہیں ان سب کی زکاۃ متعینہ نکالنا ہے، لہذا جس کے پاس جس نوعیت کا مال ہو اس کو چاہیے کہ اس کا حساب لگانے کے بعد علماء

سے پوچھ کر زکاۃ ادا کرے، جس کے ذریعہ سے اللہ اس کے دل و دماغ کو پاک کر دے گا اور جب پاک کر دے گا تو انسان کا سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، کیونکہ آج نہ جانے ہم کتنی باتیں ٹینشن کی کرتے ہیں اور پھر داکٹر کے پاس علاج کراتے ہیں، حالانکہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آج ہم زکاۃ جیسے فریضہ کو بھولے ہوئے ہیں۔

پریشانیوں کا علاج

ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے اور معلوم کیا: مجھے زکاۃ نکالنا ہے اور میرے پاس کچھ سود کا پیسہ ہے کیا میں اس کو بھی زکاۃ میں شامل کر سکتا ہوں؟ ہم نے جواب دیا: نہیں، کیونکہ وہ عین نجس مال ہے جو سرے سے پاک ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اسی مال کو قبول فرماتا ہے جو پاک ہوتا ہے تو ایسے مال سے زکاۃ دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے۔

اسی طرح ایک صاحب نے دریافت کیا: میرے گھر والے بہت دنوں سے بیمار ہیں کسی طرح ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، کیا کوئی آسب وغیرہ کا اثر تو نہیں ہے؟ ہم نے معلوم کیا: کیا آپ نے زکاۃ ادا کر دی؟ جواب دیا: نہیں، ہم نے کہا: یہی نتیجہ ہے کہ جب تم کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا اس کے باوجود تم نے اس کو غرباء تک اور اس کے مستحقین

تک نہیں پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی تم سے تمہارا آرام و سکون سلب کر لیا، لہذا پہلے زکاۃ ادا کیجئے۔

آج کل لوگ زکاۃ ادا کرتے نہیں ہیں اور صدقہ دیتے نہیں ہیں، اس لیے ان سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو خود ان کے ضروری خرچ ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، ضروری خرچ میں بیوی کا خرچہ بھی ہے، کیونکہ زکاۃ ادا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ بیوی کو بھوکا مارو، یا اس کے نان و نفقہ میں کمی کر دو، بلکہ اس کا اتنا ہی نان و نفقہ ہوگا جتنی آپ کی حیثیت ہے، اسی لیے جو لوگ اس میں کمی کرتے ہیں ان کے ٹینشن میں بنیادی سبب یہی مضمر رہتا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک فرض چیز ہے جس کی ادائیگی ضروری ہے، چہ جائیکہ انسان گھر کے باہر دوستوں میں خوب خرچ کرے، لیکن جو ضروری اور فرض ہے وہ ادا نہیں کرے، غرض کہ یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ فرض فرض ہے، جس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اگر فرض ادا نہیں کیا، تو نوافل کی کتنی ہی تعداد ہو اس کی حیثیت فرائض کی ادائیگی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتی ہے، مثلاً: کوئی شخص کسی آفس میں ملازمت کرتا ہے لیکن ڈیوٹی کے وقت میں پابندی نہیں کرتا، بلکہ خارجی اوقات میں ڈیوٹی کو ترجیح دیتا ہے تو اس کا مالک چند ہی دنوں میں اس کو اس بات پر ٹوکنے کے لیے مجبور ہو جائے گا کہ وہ ایسا نہ کرے بلکہ ڈیوٹی کے ٹائم میں ڈیوٹی ضرور انجام

دے، البتہ اس کے علاوہ اگر کام کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے بعد کر سکتا ہے جس کی حیثیت گویا کہ نوافل کی ہوگی، جس کے ذریعہ سے وہ اپنے مالک کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر ڈیوٹی کو انجام دیئے ہی نوافل کی پابندی کرے تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

خلاصہ

اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو زکاۃ کا ایسا دقیق نظام عطا فرمایا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں، حضرت مولانا علی میاں ندویؒ نے ”ارکان اربعہ“ میں اس کی بے شمار حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں، البتہ یہ موٹی بات ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا کہ زکاۃ انسان کے تزکیہ کا موثر ذریعہ ہے، جیسے نماز کی ایک خوبی ہے، اسی طرح زکاۃ کے اندر بھی ایک خاص کمال ہے اور روزہ کے اندر بھی ایک خاص کمال ہے، جن کو تفصیل کے ساتھ سابقہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا، البتہ زکاۃ کے اس باب کے مطالعہ سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر ہم نفس کا صحیح تزکیہ کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی محبت جو کہ ہر برائی کی جڑ ہے اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو اپنے دل سے پیسہ کی محبت کو نکالنا ہوگا، جس کا موثر ذریعہ زکاۃ کا ادا کرنا ہے، اور دوسرے درجہ میں صدقات ناقلہ کا اہتمام کرنا ہے اور اس کے بعد بزرگان دین کی

خدمت میں زیادہ سے زیادہ ہدایا دینا ہے، کیونکہ یہ سب وہ اعمال ہیں جن سے دل کے اندر بیٹھی ہوئی مال کی محبت دور ہو جاتی ہے اور آخرت سے قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زکاۃ و صدقات نافلہ کو ادا کرنے کی توفیق سے نوازے۔



روزہ

روزہ بھی اسلام کے ان پانچ بنیادی ستونوں میں ہے جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جس کو حدیث میں ”بنی الاسلام علی خمس“ کہا گیا ہے یعنی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے گویا کہ اسلام کی عمارت جو بڑی شاندار، حسین و جمیل، بلند و عظیم ہے، وہ پانچ کھمبوں پر قائم ہے، ان میں سے ایک شہادت، یعنی توحید اور رسالت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں، نمبر دو نماز اور اس کے بعد زکاۃ، اور روزہ، حج ہے، یہ پانچ چیزیں ہیں، جن میں سے پانچوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ احکامات ہیں۔

اسلام میں توحید کو بنیادی حیثیت کا مقام حاصل ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی میدان عمل میں نہیں آسکتا، معلوم ہوا کہ اگر انسان کو میدان عمل میں اترنا ہے تو کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا، کیونکہ اسلام میں داخلہ کے لیے

یہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، جس کو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ انسان جب بینک میں پیسہ جمع کرتا ہے تو بغیر کھاتہ کھلوانے جمع نہیں کیا جاسکتا، خواہ وہ پیسہ کم تعداد میں ہو یا وافر مقدار میں ہو، لیکن پیسہ کو جمع کرنے کے لیے انسان کا کھاتہ ہونا شرط ہے، اسی طرح انسان کے نیک عمل مقبول ہونے کے لیے عقیدہ توحید کا وجود ضروری ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہوگا کہ جس طرح انسان کھاتہ کھلوانے کے بعد بینک میں نقدی نوٹ جمع نہیں کر سکتا، بلکہ ہر نوٹ کو چیک کئے جانے کے بعد ہی جمع کیا جائے گا اسی طرح عقیدہ توحید کے پختہ ہونے کے بعد انسان جو بھی عمل کرے گا اس میں وہی عمل قبول ہوگا جو خالص اور اصلی ہوگا، یعنی ریا کاری اور حرام مال کے ذریعہ کئے گئے صدقہ کو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ اسی عمل کو قبول کیا جائے گا جو خالصہ لہجہ اللہ کیا گیا ہو۔

دوسری چیز نماز ہے جس کے متعلق آتا ہے کہ نماز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کو یاد کرنے کی خاص صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو شخص جس قدر ان باتوں کا اہتمام رکھے گا اس کی نماز کا درجہ بھی اسی قدر بڑھتا جائے گا، اس کے بعد زکاۃ کا درجہ ہے جو کہ واجب ہونے پر ہر شخص کو ادا کرنا ضروری ہوتی ہے، ورنہ اس پر سخت وعیدیں بھی سنائی گئی ہیں۔

اس کے بعد حج کا مرتبہ ہے، جو کہ کیفیات اور جذبات کی تسلی و تسفی کا

سامان ہے اور صحیح جگہ پر جذبات و کیفیات کو لگانے کا کام ہے، معلوم ہو انسان کی جذباتی و کیفیاتی پیاس کو بجھانے کا حج عمرہ ذریعہ ہے۔

بقاومت کہتر بقیمت بہتر

جہاں تک روزہ کا تعلق ہے، وہ ایک الگ انداز رکھتا ہے گویا کہ روزہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ روزہ کا سہارا لے کر اللہ تعالیٰ کا تقرب باسانی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ روزہ تقرب الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو اس امت کو دنیا کی دوسری قوموں سے آگے بڑھنے کے لیے نعمت کے بطور عطا فرمایا گیا، کیونکہ دنیا میں جو پہلی قومیں گزری ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور اسی لیے ان کے اعمال بھی زیادہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اسی اسی سال اس طرح گزارے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اسی لیے ان لوگوں کے اعمال کو دیکھ کر صحابہ کرام کو رشک آیا کہ وہ تو بہت آگے چلے جائیں گے اور چونکہ ہماری عمریں بھی اتنی زیادہ نہیں ہوں گی تو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی عمروں کو کم ہونے کے باوجود بھی کم

اعمال پر زیادہ ثواب دینے کا وعدہ فرمادیا، اور سابقہ ام کے بزرگان دین کے وہ اعمال جو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کئے تھے، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو انہی اعمال پر ملنے والے ثواب کا وعدہ ایک ہی رات (لیسۃ القدر) میں دینے کا وعدہ فرمادیا، اور روزہ رکھنے کا حکم دیا جس میں ایک فرض کے ادا کرنے کے ثواب کو ستر (۷۰) فرائض کے برابر قرار دیا گیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خاص طور پر کچھ مزید ایسے نسخے بھی دے دیئے جن کو اگر کوئی استعمال کر لے تو روحانی اعتبار سے اس کو بلند مقام حاصل ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مالک حقیقی ہے اور اس کو سب کچھ اختیار ہے کہ جس کو جس قدر چاہے اتنا ہی نواز دے۔

روزہ کی حکمت

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُحِبُّوا عَلَيْكُمْ الصِّيَامَ كَمَا
تُحِبُّوا عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(البقرة: ۱۸۳)

(اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کئے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آجائے)

رمضان کا روزہ اللہ نے اس لیے بھی فرض کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اگر بندوں پر کوئی حکم فرض نہ کیا جائے، تو محض تعلیم دینے میں بندے ست روی بھی اختیار کریں گے لیکن جب کسی چیز کو فرض قرار دے دیا گیا تو ادائیگی لازم ہو جائے گی، اسی لیے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا اور اس کے علاوہ فرما دیا گیا کہ اگر کوئی مزید روحانیت میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہر مہینہ میں تین روزے رکھ سکتا ہے، محرم میں دو روزے رکھ سکتا ہے، شوال کے چھ روزہ رکھ سکتا ہے، جس پر بہت ثواب بھی رکھا گیا ہے، اور اس سب سے بڑھ کر صیام داودی ہے کہ ایک دن روزہ رکھا جائے اور ایک دن نہ رکھا جائے، جس پر اگر کوئی شخص پابندی کر لے تو اس کے ثواب کی انتہاء ہی نہیں ہے۔

عربی میں ”صوم“ کا لفظ ان گھوڑوں کے لیے بولا جاتا ہے جو ریس کے لیے لائے جاتے ہیں، اور ان کو سدھانے کے لیے کچھ روز تک ان کا کھانا بند کر دیا جائے، تاکہ وہ اچھی طرح سے دوڑ کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن چند دنوں کے بعد ان کو پندرہ بج کچھ کچھ غذا دیتے ہیں تاکہ ان گھوڑوں کے مقابلہ میں جو کھاتے پیتے ہیں یہ گھوڑے آگے نکل جائیں، لہذا ایسے گھوڑوں کو عربی میں ”الفرس الصائمہ“ کہا جاتا ہے یعنی روزے دار گھوڑے، اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ روزہ جس کو عربی میں ”صوم“ کہا

جاتا ہے ہماری روحانی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیئے ہیں، یعنی اگر ہم چند گھنٹے کے لیے کچھ دنوں کو اپنے کھانے پینے اور دوسری چیزوں سے باز رہیں تو روحانیت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیں گے، اور روحانیت کے میدان میں تیز رفتار کے ساتھ دوڑ لگائیں گے لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہ ہو، کیونکہ انسان جب دوڑ لگاتا ہے تو سارے سامان کو یہاں تک کہ اپنے ضروری کپڑوں کے سوا ہر چیز کنارہ رکھ دیتا ہے تاکہ گھج طرح سے دوڑ سکے، لہذا اسی طرح ہم کو روحانیت کے میدان میں دوڑنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اتار دیں تاکہ دوڑنے میں آسانی ہو سکے، اسی لیے روزہ کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اور تقویٰ کا فائدہ یہی ہے کہ وہ گناہوں کو ہٹاتا چلا جاتا ہے۔

تقویٰ کے درجات و فوائد

تقویٰ کے بہت سے درجات ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان شرک جیسی مہلک بیماری اور گندے بوجھ سے بری ہو جائے جو انسان کو دھنسا دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، اپنا بیجا دیتا ہے، زمین دوس کر دیتا ہے، اور اس کے بعد تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان توہمات اور خرافات سے

محفوظ رہے، پھر اس کے بعد تقویٰ کا درجہ یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑتا چلا جائے جس کے چھوڑنے سے طبیعتیں ہلکی ہو جاتی ہیں، اور آج کل لوگوں کی طبیعتوں کے بوجھل ہونے کا بڑا سبب یہی ہے کہ انسان گناہوں اور رسم و خرافات میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ ہر طرف سے پریشانیوں کا خود بخود شکار ہوتا چلا جاتا ہے، حالانکہ اگر وہ گناہوں اور بے جا رسومات کی تقلید کو ترک کر دے تو انسان کی طبیعت خود بخود ہلکی ہو جائے گی۔

غرض کہ مذکورہ بالا آیت میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کئے گئے تھے، یعنی ان روزوں کا اس امت کے لیے فرض ہونا کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یا یہ کوئی نیا روزہ نہیں ہے، کیونکہ روزہ یہودی بھی رکھتے تھے، عیسائی بھی رکھتے تھے اور ہندوستان میں ہندو مذہب کے ماننے والے بھی ”برت“ کے نام سے روزہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تمام مذاہب کے ماننے والوں نے روزہ کی شکل کو بگاڑ دیا ہے، سوائے مذہب اسلام کے، اسی لیے روزہ اصلاً یہی ہے جو اسلام کا دیا ہوا ہے اور اصلاً یہی وہ روزہ ہے جو دوسرے مذاہب میں بھی موجود تھا، اسی لیے مذکورہ آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پہلوں پر بھی فرض کیا گیا ہے اور تم پر بھی کیا جا رہا ہے، لہذا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔

رمضان کے روزوں کی فرضیت

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَصُومُ
يَوْمَ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِهِ حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَنْ شَاءَ أَفْطَر. (۱)

ترجمہ:- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ
قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پھر
اللہ کے رسول ﷺ نے بھی اس کے روزہ رکھنے کا حکم
فرمادیا، یہاں تک کہ رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے
دیا گیا، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اب جو چاہے اس

(۱) صحیح البخاری: ۱۸۹۳

دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔

فائدہ:- عاشوراء کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، جس کی یادگار میں قریش روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا جب اللہ کے رسول ﷺ نے دیکھا تو آپ ﷺ فرمایا: ان کے مقابلہ میں اس بات کے ہم زیادہ حق دار ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ تو موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کو بھی بدل چکے ہیں، یہ صرف نام لے کر فسطا قاندے اٹھا رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے بھائی ہیں، اس لیے آپ ﷺ نے فرمایا: میں زیادہ حق دار ہوں، لہذا آپ نے سب کو حکم دے دیا کہ دس محرم کا روزہ رکھیں، یہی وجہ تھی کہ رمضان سے پہلے عاشوراء کے دن کا روزہ فرض تھا لیکن جب رمضان کا حکم آیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اب عاشورہ کا روزہ واجب نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے، البتہ رمضان کے روزے سب کو رکھنے ہوں گے، گویا اس طرح رمضان کے روزے فرض کئے گئے۔



رمضان کی برکت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانَ فَتُفْتَحُ أَبْوَابُ
السَّمَاءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ
الشَّيَاطِينُ. (۱)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب رمضان کا
مہینہ شروع ہوتا ہے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا
ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین کو
جکڑ دیا جاتا ہے۔

فائدہ:- اللہ تعالیٰ نے انسان کے واسطے روزے کو آسان کرنے

(۱) صحیح البخاری: ۱۸۹۹

کے لیے جو اسباب ہو سکتے تھے ان کو مہیا فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے ایسے اسباب بھی رکھ دیئے ہیں تاکہ جو سنت کے متبعین ہیں ان کو روزہ رکھنے میں پریشانی نہ ہو، لہذا جتنی چیزیں رخنہ ڈالنے والی ہیں ان سب چیزوں کو روزہ میں بند کر دیا گیا یعنی جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا گیا، شیطان اس طور پر باندھ دیئے جاتے ہیں کہ وہ روزہ داروں کو نقصان نہیں پہنچا پاتے، اس کے علاوہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیئے جاتے ہیں، اس میں دروازوں کے کھول دیئے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت سے ایک خاص قسم کی ہوا آنے لگتی ہے جس کی کیفیت اگرچہ ہر شخص محسوس نہیں کرتا لیکن جو اہل اللہ ہیں وہ ضرور محسوس کرتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔

جس طرح مسجد میں ایکواسٹ فین لگنے یا اے سی کے لگنے سے انسان کو گھٹن سے راحت محسوس ہوتی ہے اور جس قدر زیادہ تعداد میں اے سی یا ایکواسٹ فین لگا ہوا ہوتا ہے اسی قدر راحت محسوس ہوتی ہے بالکل اسی طرح جنت کی خوشگوار ہوا پانے کا معاملہ ہے کہ انسان جس قدر اپنا تعلق اللہ سے قائم کرتا ہے اس کو اسی قدر راحت قلبی کا مزا حاصل ہوتا ہے۔

حضرت رائے پوریؒ کا حال

حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوریؒ کے متعلق آتا ہے کہ آپ پورے رمضان کچھ نہیں کھاتے تھے بلکہ بمشکل ایک یا آدھی پیالی چائے پیتے تھے، چنانچہ حضرت عبدالقادر رائے پوریؒ نے ایک دن عرض کیا: اس طرح سے بہت کمزوری آجائے گی، لہذا حضرت نے جواب دیا: عبد القادر! حقیقت تو یہ ہے کہ اس حال میں مجھ کو جنت کا مزا آرہا ہے، معلوم ہوا اصلی روزہ کی لذت اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو اس کو دنیا ہی میں جنت کا مزا محسوس ہوگا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان بری بات کہنے، جھوٹ بولنے سے، زبان کے غلط استعمال سے بھی محفوظ رہے گا۔



روزہ کی جزا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ لَهُ، الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِلَّا الصَّوْمُ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. (۱)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ابن آدم کے ہر عمل کو بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی دن کے برابر

ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: سوائے روزہ کے، تو وہ میرے لیے رکھا گیا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، وہ اپنی شہوت، اپنے کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں: ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، اور دوسری خوشی بندے کے اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور یقیناً روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔

فائدہ: - روزہ انسان کو روحانی اعتبار سے آگے بڑھانے کے لیے

بہترین ذریعہ ہے، اور انسان کو گناہوں کے بوجھ سے ہلکا کرنے کا بہترین نسخہ ہے، کیونکہ بقیہ فرائض کی ادائیگی میں عموماً لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن روزہ ایسی چیز ہے کہ اس کی ادائیگی کا سوائے اللہ کے کسی کو علم نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب انسان سحری کھاتا ہے اور وضو کرتا ہے تو اگر چپکے سے تھوڑا سا پانی بھی پی لے، تو کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے پانی پیا ہے، لیکن بندہ ایسی غلط حرکت نہیں کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، جس سے اونچی بات کچھ نہیں ہو سکتی کہ مالک خود کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کا بدلہ گویا کہ ناپ تول کر دیا جائے گا، لیکن جب اس کا نمبر آئے گا تو اس کا

بدلہ میں خود اپنے اعتبار سے دوں گا، اسی لیے حضرت شیخ الحدیثؒ نے اس کا ترجمہ یوں بھی لکھا ہے کہ ”روزہ کا بدلہ میں (اللہ تعالیٰ) خود ہوں۔“
 اسی طرح یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بومشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، یہ بھی محبت کی بات ہے، کیونکہ جس کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کو اس کے اندر بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے۔



روزہ دار کون؟

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. (۱)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے روزہ کی حالت میں بھی جھوٹی بات کہنا اور اس پر عمل ترک نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا، پینا ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

فائدہ:- مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان کو روزہ کی حالت

سے اپنی زبان کی حفاظت خاص طور سے کرنا ضروری ہے، لیکن آج کل روزہ کی حالت میں بھی جھوٹ، فیبت، گالی گلوچ بھی جاری رہتا ہے لہذا یہ بات واضح رہے کہ ایسے روزہ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اجر مرتب ہونے والا نہیں ہے، اسی لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنے روزہ کو روزہ بنائیں تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا تا کہ جنت کی ہواؤں کا خاص لطف ہم کو بھی حاصل ہو سکے، اور اگر ان باتوں کو نہیں چھوڑا گیا تو رمضان ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو انسان کو کچھ بھی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص صبح نیت کے ساتھ ان تمام باتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اجر کی لالچ میں روزہ رکھے، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا، مگر ایمان اور اجر کی تمنا شرط ہے، اور جو شخص اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے گا تو اللہ اس کو روزے کی برکتیں ضرور عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔



حج

حج بھی اسلام کے ان ارکان میں سے ہے جس پر اسلام کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان تمام مسلمانوں پر جو صاحب حیثیت ہیں حج کو ضروری قرار دیا تاکہ وہ دربار الہی میں حاضر ہوں، کیونکہ حج محبت، واری اور عشق و سرمستی کا مظہر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جذبات رکھے ہیں، ان جذبات کی تسکین کا سامان بھی خداوند قدوس نے مہیا کیا ہے، اور اگر ان جذبات کی تسکین کا سامان نہ ہوتا تو یہ دین مکمل اور ہر پہلو سے کامل نہ ہوتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو فطرت کے مطابق رکھا ہے اور مکمل طریقہ پر پورے عالم کے لیے عطا فرمایا ہے۔

﴿وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ﴾ (آل عمران: ۹۷)

(اور اللہ کے لیے ان لوگوں پر جو صاحب استطاعت ہیں

حج کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ
تمام جہانوں سے بے نیاز ہے)

اللہ نے انسان کے اندر جذبات رکھے ہیں اور ان جذبات کو تسکین
دینے کے لیے جگہ اور طریقہ بھی بتایا ہے، یعنی اس کے لیے اپنے گھر کو
مستعین کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ تمام لوگوں پر بیت اللہ کا حج ضروری ہے،
بشرطیکہ وہاں تک سفر کرنے کی استطاعت ہو، لیکن اگر کوئی شخص استطاعت
رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو اس کے متعلق فرمایا گیا کہ ایسے شخص کا
عمل کافرانہ ہے، جس طرح زکاۃ کے سلسلہ میں یہ وعید ہے کہ اگر کوئی
شخص زکاۃ ادا نہ کرے تو اس کے پہلوؤں کو آگ سے دافا جائے گا اور اس
کا خزانہ اس کے لیے آگ بن جائے گا، اور اس کی زکاۃ بہت زہریلے
سانپ کی شکل میں اس کو ڈنسنے لگی، ایسے ہی یہاں فرمایا کہ جو شخص حج
کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہے، بڑی ناسپاسی
ہے، بڑی ناشکری ہے، اور اس طرح کی ناشکری کرنے والے کے بارے
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے میرا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ
تعالیٰ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے، البتہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کا
فائدہ ہے خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، معلوم ہوا اگر کوئی سچا انسان ہے، اور وہ
اپنے جذبات کو صحیح جگہ پر لگانا چاہتا ہے تو وہ حج کرنے جائے۔

صدائے ابراہیمی

حج کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی زیارت کے واسطے حج کرنے کی جو صدا لگائی تھی اور اس وقت جنہوں نے لبیک کہا تھا وہی لوگ آج تک اسی لبیک کہنے کے نتیجے میں ہر سال دنیا بھر سے حج کرنے جاتے ہیں کیونکہ یہ صدائے ابراہیمی پر لبیک کہنے کا ایک مظہر ہے، لیکن دراصل اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ اصل ندائے الہی تھی جس کو عام کرنے کا حکم حضرت ابراہیم کو دیا گیا تھا چنانچہ انہوں نے صدا لگائی تھی، یوں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے

﴿إِنِّي سَجَّعْتُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (البقرة: ۱۲۴) (میں)

تم کو لوگوں کا مقتدی بناتا ہوں)

یہی وجہ ہے کہ حج کے تمام ارکان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں ہی کو تازہ کیا جاتا ہے، جس کو پوری دنیا کے لوگ ایک ہی طریقہ پر انجام دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کسی قوم، یا برادری کا مقتدی نہیں بنایا تھا بلکہ تمام انسانوں کا امام بننے کا شرف عطا فرمایا تھا، لیکن اس مقام بلند کے حصول پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دریافت کیا: کیا میری اولاد میں بھی امامت کا سلسلہ جاری رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا: ہاں، مگر ظالمین اس عہد سے مستثنیٰ ہیں۔

بیت اللہ کی نسبت

اللہ تعالیٰ نے حج کے اندر ایک محبت کی چنگاری رکھ دی ہے، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اگر یوں دیکھا جائے تو کعبہ صرف ایک سیاہ پوش عمارت ہے، لیکن قدرت الہی کا عجیب مظہر ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا پرکشش بنا دیا ہے کہ بڑے بڑے پیکر حسن و جمال وہاں جا کر اپنے جمال و کمال کو، اپنے حسن کو یہاں تک کہ خود کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کے اندر خاص کشش رکھی ہے، کیونکہ ساری باتیں نسبت سے ہوتی ہیں، اور کعبہ کی نسبت خدا سے ہے، اس لیے جہاں یہ نسبت آئی تو ایک دم آدمی کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اور اس کا مقام اتنا بلند ہو گیا کہ اس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کوئی گھر اس گھر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن مجید میں وہی الفاظ ہیں جو ہم اور آپ بولتے ہیں، اور زبان بھی وہی ہے جس میں لوگ بولتے ہیں لیکن چونکہ اس کو اللہ نے اپنا کلام بتایا ہے، اس لیے ایک خاص کشش اور جاذبیت پیدا ہو جاتی ہے، حسن و جمال، رعنائی و دل ربائی ابھر کر آ جاتی ہے، اسی طرح یوں تو تمام انسان برابر ہیں لیکن جس کو اللہ نے کہا: میرا نبی، تو وہاں ”میرا“ کہنے ہی سے اس کا مقام بلند ہو گیا، اسی طرح کسی بندہ کو اللہ نے کہا ”میرا“ تو فوراً اس کا مقام بلند ہو گیا، درحقیقت اسی کا نام

نسبت ہے اور جب اللہ کی نسبت کسی چیز کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے، لہذا کعبہ کو بھی یہاں وہی نسبت حاصل ہے۔

عاشقی کا منظر

جن لوگوں کو کعبہ سے عشق ہے ان کے ایسے ایسے حالات بیان کئے جاتے ہیں کہ عام انسان ان کو سن کر ہی دنگ رہ جائے، ایک یمنی دوست سے حرم شریف میں میری ملاقات ہوئی، انہوں نے عجیب و غریب قصہ سنایا: ایک یمنی خاتون تھیں جن کو کعبہ سے عشق تھا اور عرصہ سے بے چلین تھیں کہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو جائے، لہذا یمن سے چلیں اور جب حرم شریف پہنچیں تو یہ کہتی ہوئی جا رہی تھیں

”این بیت ربی“ (میرے پالتہار کا گھر کہاں ہے؟)

جب وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہوئیں، اچانک کسی نے ان سے کہا:

”هذا بیت ربك“ (اے خاتون! یہ تمہارے پروردگار کا

گھر ہے)

اتنا سننا تھا کہ بس وہ چیخ مار کر بیت اللہ کی طرف دوڑی اور کعبہ کا پردہ

پکڑ کر کہا:

”هذا بیت ربی“ (مہی میرے رب کا گھر ہے)

اور وہیں جان دے دی، بس ایک چیخ ماری اور انتقال ہو گیا، معلوم ہوا

دنیا میں اللہ کے ایسے بھی بندے موجود ہیں، جو کہ اس کی محبت میں دیوانے ہیں، اور کعبہ سے ایسا غیر معمولی تعلق رکھتے ہیں۔

کعبہ کی برکت

کعبہ کے اندر اللہ نے غیر معمولی کرنٹ رکھا ہے، اگر اس کرنٹ سے ہمارا تعلق ہو جائے تو آدمی خود کشاں کشاں حج کی طرف چلا جاتا ہے، اسی لیے وہ لوگ جن کے پاس نہ سامان ہے، نہ اسباب ہیں، لیکن دل بے چین اور بے تاب ہے تو اللہ نے ان سے کہا: میرے گھر آ جاؤ، اور ان کے لیے غیب سے ایسا انتظام ہوا کہ وہ وہاں پہنچ گئے اور اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ ان کو اس سے بہت فائدہ ہوا، کیونکہ اللہ نے کعبہ کے اندر ایک خاص کیفیت رکھی ہے جس کو محبت والے ہی جان سکتے ہیں، اسی لیے اللہ نے حج کو فرض بھی قرار دیا ہے تاکہ ہر شخص اس کی ادائیگی کی طرف متوجہ رہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے لکھا ہے کہ دنیا اتنی حقیر اور پست و بے قیمت ہے کہ آسمان کے مقابلہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن چار چیزیں اللہ نے اس کے اندر ایسی رکھی ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ دنیا آسمان والوں سے آنکھیں ملاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں آ جاتی ہے، جن میں سے ایک کعبہ بھی ہے، کعبہ ایسا ہے جس نے گویا کہ دنیا کو روک لیا ہے، جس طرح کشتی لنگر انداز ہو جاتی ہے اسی طرح دنیا کو اس نے لنگر انداز کر دیا ہے،

اسی وجہ سے قرآن میں کعبہ کو ”قیاما للناس“ کہا گیا ہے، اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب تک ”اللہ اللہ“ کہنے والا دنیا میں کوئی شخص باقی رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور کعبہ کا سراپا مقصد ہی ”اللہ اللہ“ ہے، یعنی تو حید کا قائم ہونا، البتہ جب ایک شخص بھی ایسا باقی نہیں رہ جائے گا تو دنیا ختم ہو جائے گی، اور اس وقت کعبہ بھی اٹھالیا جائے گا، گویا کعبہ کو بھی اسی وقت تک باقی رہنا ہے جب تک دنیا رہے گی، معلوم ہوا کہ دنیا کی بقاء کعبہ سے وابستہ ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی بنیاد پر دنیا آسمان پر رشک کرتی ہے، لہذا اللہ نے ہر مسلمان پر حج کو لازمی قرار دیا ہے۔

غلط امور کی ممانعت

حج کے حکم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیمات بھی دے دی ہیں کہ جب حج ادا کیا جائے تو خالص نیت کے ساتھ کرنا ضروری ہے، کوئی غلط کام راستہ میں نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بے تکلفی کی باتیں اس سے بھی نہیں ہونی چاہیے جس سے عام دنوں میں کرنا جائز ہوتا ہے، جس کو ﴿فلم یرفت﴾ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی جس طرح کی باتیں آدمی اپنے گھر میں اپنی اہلیہ سے کرتا ہے وہ بھی سفر حج میں نہ کرے اور فسق و فجور کی کوئی بات نہ کرے اور جھگڑے وغیرہ کی بات بھی نہ کرے، جس کے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ عموماً حج کے اندر ان چیزوں کے زیادہ

امکانات رہتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کعبہ کے اندر وہ کشش رکھ دی ہے کہ اتنے عرصہ سے وہاں ساری دنیا آرہی ہے اور وہاں مردوں اور عورتوں کا ازدحام ہوتا ہے، لہذا خدا نخواستہ اگر وہاں کوئی غلط کام کی طرف مائل ہو جاتا تو وہاں زیادہ گناہ کا بھی خطرہ تھا، اس لیے احتیاطاً بالکل پابندی لگا دی گئی، یہی وجہ ہے کہ الحمد للہ آج تک ایسا کوئی ایک غلط واقعہ بھی پیش نہیں آیا، کیونکہ وہاں سارے مرد اور ساری عورتیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے بلکہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، اور وہی ان کا اصل محبوب ہوتا ہے، گویا کہ اس وقت مرد عورتوں سے محبت کو اور عورتیں مردوں کی محبت کو بالکل بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، اور دل و دماغ میں صرف ایک ہی محبت ہوتی ہے وہ ہے ”کعبہ کی محبت“، اور اس کے پیدا کرنے والے کی محبت، اور کعبہ سے محبت اسی لیے ہے کیونکہ اس کو اس خدا سے نسبت ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے اور کعبہ کو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعہ سے کھڑا کیا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دراصل اس کے اندر اسی وجہ سے خاص کردار ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن مراحل سے گزارا ہے وہ غیر معمولی مراحل ہیں، آپ نہایت عمدہ سرسبز و شاداب علاقہ کے

رہنے والے تھے، لیکن آپ سے کہا گیا کہ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے اور وہ بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں آپ اپنی بیوی، بچہ کو چھوڑ آئیے، چنانچہ انہوں نے بے چون و چرا وہاں اپنے بیوی بچہ کو چھوڑ دیا، اور دوسرے کارہائے نبوت کی انجام دہی کے لیے ان کو چھوڑ کر آگے چل دیئے، جب بیوی نے کہا: آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا: جہاں اللہ کا حکم ہے، معلوم کیا: کیا اللہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جواب دیا: ہاں، تو اہلیہ نے کہا:

”اذا لا یضیعنا“^(۱) (تب اللہ ہم کو ضائع نہیں فرمائے گا)

اس کے بعد پھر ان کے ساتھ دیگر واقعات پیش آئے جن کو احادیث میں بھی ذکر کیا گیا ہے، کہ جب ان کا کھانا اور پانی ختم ہو گیا، اور وہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ آدم نہ آدم زاد، اللہ اکبر!! تو بھوک لگنے پر حضرت اسماعیل نے وہاں پیاس کی وجہ سے رونا شروع کیا، لہذا حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا شروع کیا، جو کہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جو اب بالکل ختم سی ہو گئیں ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ کچھ معلوم ہوتی ہیں، جس پر لوگ دوڑتے ہیں، اور یہی وہ سستی ہے جو عمرہ اور حج دونوں میں ضروری ہے، کیونکہ یہ حضرت ہاجرہ کی یادگار ہے، وہ اس لیے دوڑ رہی تھیں کہ ان کو کچھ پانی وغیرہ نظر آ جائے، اس لیے بار

(۱) السنن الکبریٰ للنسائی: ۸۳۷۹

بار اترتی تھیں اور چڑھتی تھیں، بالآخر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو وہاں مدد کے لیے بھیجا اور انہوں نے وہاں پانی کا ایک چشمہ جاری کیا، نہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اڑھی سے چشمہ جاری ہوا جو کہ صحیح روایت نہیں ہے، خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت ہاجرہ کی یہ سعی کرنے کی ادائیگی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو وہاں دوڑنے کا حکم دیا ہے کہ وہاں دوڑ کر چلا جائے، گویا کہ یہ ادائے ہاجرہ ہے جو سارے لوگوں کو کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ساری علاقہ میں محبت سے تعلق رکھتی ہیں، اور محبت میں یہ نہیں پوچھا جاتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر محبت والے سے پوچھا جائے گا تو اس کا جواب نہیں ہوگا، نہ ہی دلیل ہوگی، ایسے ہی یہاں پر یہ حکم ہے، لہذا اگر محبت ہے تو یہ عمل کرنا ہوگا۔

زمزم ایک معجزہ

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے حکم الہی کے مطابق جاری کیا گیا چشمہ جس کو دنیا زمزم کے نام سے یاد کرتی ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے، ساری دنیا آج اس کو استعمال کر رہی ہے، اور آج تک کوئی یہ پتہ نہیں لگا سکا کہ پانی کہاں سے آرہا ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مکہ میں زمزم کا کنواں صاف کیا جا رہا تھا اور میں وہاں موجود تھا، تو میں نے وہاں کے لوگوں سے اس کے متعلق معلوم کیا، انہوں نے بتایا: ایک پتھر ہے

جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پانی نکل رہا ہے، اور اتنی تیزی سے نکل رہا ہے کہ اگر اس سے پانی نہ لیا جائے تو مکہ ڈوب جائے گا، اس لیے پانی لینا بھی ضروری ہے، گویا یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، البتہ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ پانی کہاں سے آرہا ہے؟ اور یہی اس کا معجزہ ہے کہ جب سے جاری ہوا ہے آج تک جاری ہے، اس کو بند نہیں ہونا ہے وہ ہمیشہ جاری رہے گا۔

اصل محبت کا مستحق

حج کا فریضہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کا اچھا طریقہ ہے جس کے اندر انہی اداؤں کو ملحوظ رکھا گیا ہے جو ان حضرات نے اللہ کے لیے کی تھیں، البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل بھی فرمائی ہے، اور اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ فرما دیا ہے، جس کے بعد گویا کہ حج کا طریقہ مکمل ہو گیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات سے جو چیزیں ایک انسان کے لیے سیکھنا ضروری ہیں وہ یہی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے سرسبزی و شادابی کو چھوڑا اور بالکل چٹیل اور خمر زمین اختیار کی، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ سارا عالم سیراب ہو جائے، اور اس کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو اللہ نے ان کے متعلق حکم فرمایا: ان کو ذبح کر دو، حالانکہ وہ لڑکپن میں ہنس کھیل رہے ہیں اور والد سے مل کر بہت خوش ہو رہے ہیں، لیکن ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ

نے خواب میں ذبح کا حکم دے دیا، اور نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو بلا کر پوچھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا: یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے بلکہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریئے، چنانچہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل (علیہما السلام) کو لے کر گئے اور ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے لٹا دیا، دراصل یہاں بھی وہی محبت کی بات ہے کہ جہاں اللہ نے یہ دیکھا کہ بیٹے سے زیادہ محبت بڑھ رہی ہے تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ اصل محبت کس کی غالب ہے؟ لیکن معلوم یہ ہوا کہ اصل محبت اللہ تعالیٰ ہی کی ان کے دل میں رچی بسی ہوئی تھی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی خالص محبت تھی جس نے ان کو ہر مقام پر اللہ کے لیے خالص رکھا، یہاں تک کہ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا: میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کی برکت یہ ہوئی کہ من جانب اللہ وہ آگ گلزار ہو گئی، حالانکہ آگ کے اندر خدانے جلانے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن چونکہ ہر چیز کی صلاحیت کا ہونا یا نہ ہونا اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے اس لیے اللہ نے جلانے کی تاثیر سلب کر لی، اور حکم دیا:

﴿يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾

(الانبیاء: ۶۹)

(اے آگ! ٹھنڈی ہو جا حضرت ابراہیم پر)

شُرک کی سنگینی

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی غیر معمولی محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا دل ہر ایک لیے نرم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے والد کو بھی بہت چاہتے تھے، اور یوں بھی باپ باپ ہی ہوتا ہے، اور بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، لہذا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وجہ سے جب اپنے والد کو دیکھیں گے تو یہ خیال آئے گا کہ یہ ہمارے والد ہیں اور جہنم میں جا رہے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے والد کو بہت برے جانور کی صورت میں تبدیل کر دے گا اور حضرت ابراہیم سے کہا جائے گا اب دیکھو، جب کہ وہ ایک جانور کی شکل میں تبدیل ہو چکے ہوں گے، کیونکہ اگر ان کو اسی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا تو حضرت ابراہیم کو طبعی محبت کی وجہ سے نہایت قلق ہوگا اس لیے ان کو ایک جانور کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک ہے تو اس کے لیے نجات اخروی کا حصول ناممکن ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بھی اپنے والد کو صرف اسی لیے نہ بچا سکے کہ وہ مشرک تھے، اور شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ کوئی اگر شرک میں مبتلا ہے تو اس کو بچایا نہیں جاسکتا، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جانے کیسے کیسے مقامات بلند سے اللہ تعالیٰ نے

سرفراز فرمایا، یہاں تک کہ آپ کو ”خلیل“ بھی بنایا، جس کا اردو زبان میں ترجمہ بھی مشکل ہے، البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ دل کا دوست، جگری دوست بنایا، قرآن مجید میں فرمایا:

﴿وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾ (النساء: ۱۲۵)
(اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا)

اس آیت کا ایک لطیفہ یہ ہوا کہ عرب میں ایک امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں یہی آیات تلاوت فرما رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے ایک بدو نماز میں بول اٹھا:

”اذا قرت عين أم ابراهيم“ (تب تو حضرت ابراہیم کی ماں کو قرا رہی جائے گا)

گویا اس کو اس آیت میں اتنا لطف آیا کہ وہ بے ساختہ یہ کہہ بیٹھا، جب کہ اس طرح کہنے سے اس کی نماز خراب ہوگئی، لیکن جب بھی پیچھے سے اس نے یہ بات کہہ دی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام بلند اسی وقت حاصل ہوا ہے جب آپ ان تمام امتحانات سے گزر چکے تھے جو محبت کی راہ میں ہو سکتے ہیں، چنانچہ ان مراحل سے گزرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر

پر پوری دنیا کی امامت کا تاج رکھ دیا، اور آخری پیغمبر کو انہی کی نسل سے برپا کیا گیا، یہ بھی گویا کہ اسی امامت کی ایک برکت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملنے والی تھی، اس لیے کہ انہوں نے یہ دعا کی تھی:

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (البقرة: ۱۲۹)

(اے اللہ! ان میں ایک ایسا نبی ہو جو تلاوت آیات کا کام کرے، اور تعلیم کتاب و حکمت کا بھی)

اللہ نے وہ دعا قبول کی، تو امامت اس طور پر چلی کہ پہلے بنی اسحاق میں چلی اور بنی اسحاق یعنی جب حضرت اسحاق کی اولاد نے نااہلی کی، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو بالکل چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے چارج لے لیا، جن کو بعد میں یہودی کہا جانے لگا، یہ اصلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کے بارہ بیٹے ہوئے ہیں، اور انہیں سے یہ سب یہود کی شاخیں نکلی ہیں، لہذا جب انہوں نے نااہلی شروع کی، تو یہ امامت جس کا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا ان کے دوسرے بیٹے کی شاخ میں متعین کر دی، یعنی

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو یہ چارج دیا گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی شاخ میں حضرت رسول ﷺ پیدا ہوئے جن کو آخری نبی بنایا گیا گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کی تکمیل آپ ﷺ کو عطا فرمائی گئی، اور اس طرح وہ کام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا تھا، اس کو پائے تکمیل تک رسول ﷺ نے پہنچایا اور آخر میں اتمام حجت کے لیے یہ کہہ دیا گیا کہ

﴿ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۝ (المائدة: ۳)

(آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت

پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا)

گویا اب اسلام اس عروج کو پہنچ گیا کہ اب اس کو زوال نہیں آئے

گا، اور اس کے اندر کتر بیونت نہیں کی جاسکتی اور جس اونچے مقام پر وہ

پہنچ گیا اس سے نیچے نہیں لایا جاسکتا، یہ مقام اللہ نے اس کو عطا فرما دیا

ہے اور دین مکمل کر دیا گیا، اور اس کے اندر ایسے قاعدے دے دیئے گئے

کہ قیامت تک آنے والی انسانیت اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکتی

ہے اور صحیح راستہ پر چل کر منزل مقصود تک باسانی پہنچ سکتی ہے۔

حج کی فرضیت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَيُّ شَيْءٍ كُلِّ عَامٍ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجِبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَانْتِحَالِهِمْ عَلَيَّ أَنْبِيَاءِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَادْعُوهُ. (۱)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں: ہم کو اللہ کے رسول ﷺ نے خطبہ دیا تو

ارشاد فرمایا: اے لوگو! اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو تم حج کرو، تو ایک شخص نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول ﷺ! کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اس بات پر آپ ﷺ خاموش رہے، یہاں تک کہ اس شخص نے یہ بات تین مرتبہ معلوم کی، چنانچہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر میں ہاں کہہ دیتا، تو (ہر سال حج کرنا) واجب ہو جاتا، اور تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے تھے، پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اسی پر اکتفا کرو جو میں تمہارے واسطہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوالات کرنے اور اپنے انبیاء کے متعلق بے جا سوالات کرنے ہی میں ہلاک ہوئے ہیں، لہذا میں جب جس چیز کا حکم دوں تو اس کو لے لو، جتنا تم سے ہو سکے، اور جب میں تم کو کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے باز آ جاؤ۔

فائدہ: - مذکورہ بالا حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمادی کہ زندگی میں حج کو صرف ایک ہی دفعہ فرض کیا ہے، اگر ہر سال ہوتا تو ہر ایک کا ادا کرنا مشکل ہو جاتا، اور آج کل لوگ زیادہ جاتے ہیں تو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، حج میں بھی بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے، اسی لیے وہاں شرائط بھی لگائی جا رہی ہیں، کہ دوسرا حج کتنے دنوں بعد کیا جاسکتا ہے۔

عمرہ کی فضیلت

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْحَنَّةُ. (۱)

ترجمہ:- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایک عمرہ کرنا دوسرے عمرے تک کے عرصہ کے لیے کفارہ ہوتا ہے، اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔

فائدہ:- معلوم ہوا کہ عمرہ کی فضیلت اپنی جگہ پر بجا ہے لیکن حج

مبرور کی کوئی جزا نہیں ہے سوائے جنت کے یعنی اللہ اگر کسی کے حج کو مقبول فرمائے تو اس کی جزا جنت ہے، لیکن بنیاد وہی ہے کہ حج اس انداز

سے کیا جائے کہ اس میں غیر اللہ کا شائبہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اصلاً دل کا حال اور دل میں چھپی نیت کو دیکھتا ہے، نہ کہ ظاہری اعمال کو، اسی لیے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو طواف کرتے ہوئے بھی حقیقہ طواف میں نہیں ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کا دل کہیں اور مشغول ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو طواف نہ کرنے کے باوجود بھی طواف کے ثواب میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد اور طواف کی تمنا سے معمور ہوتا ہے۔

نظرِ ابراہیمی ہو

حج کے اندر ہر شخص کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا دل بھی ادائے ابراہیمی کے نتیجے میں ابراہیمی بن جائے، یعنی وہ غیر اللہ کو بالکل چھوڑ دے، اور جو واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی زندگی میں پیش آئے ان کو بار بار ذہن میں تازہ کرتا رہے کہ آپ نے کس طرح اپنے آرام کو چھوڑا تھا، اور تکلیف والے علاقہ میں تشریف لے گئے تھے، اور غیر اللہ سے محبت کو تیاگ دیا تھا، بلکہ صرف اللہ کی محبت کو ترجیح دی تھی، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں کو بھی چھوڑ کر اللہ کو اختیار کیا تھا، اور اس پر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی غیر معمولی مدد آئی تھی، لیکن

حقیقت یہ ہے کہ ان تصورات کا استحضار عموماً بہت مشکل ہوتا ہے، جس کی طرف روشنی ڈالتے ہوئے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا۔

براہی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے
ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں

معلوم ہوا اگر براہی نظر پیدا ہو جائے اور ہم اس نظر سے کعبہ کو دیکھیں
اور اسی نظر یہ سے حج کرنے جائیں تو وہ حج حج ہوگا، اور اس کے فوائد غیر
معمولی مرتب ہوں گے، جس میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ آدمی
پاک صاف ہو جائے گا، دھلا دھلایا ہو جائے گا، یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں
کو حج مبرور نصیب ہو جاتا ہے تو حج کرنے کے بعد ان کے حالات اچھے
ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس ہوتا ہے تو بڑے خطرہ کی بات ہے۔



حج کا تحفہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ
وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. (۱)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے
سنا: جس نے حج کیا اور اس میں کوئی غلط کام نہیں کیا اور نہ
ہی کسی گناہ کا ارتکاب کیا تو وہ اس طرح حج سے لوٹے گا
جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنما ہو۔

فائدہ: اللہ تعالیٰ نے حج کا تحفہ پوری امت کو عطا فرمایا ہے، لیکن
اب جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق ہوگا اور جیسی اس کے اندر محبت

ہوگی اللہ اس کو ویسے ہی حج عطا فرمائے گا اور جو محبت میں غرق ہو کر حج کرتا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اگر کوئی مرضیات الہی کے مطابق حج کی تکمیل کرتا ہے تو وہ اپنے گھر ایسا واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی وہ آج ہی پیدا ہوا ہو، گویا کہ حج کے ذریعہ سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور آدمی بالکل دھلا دھلایا، پاک صاف ہو کر وہاں سے واپس آتا ہے، یہ اللہ نے حج کی خاص خصوصیت رکھی ہے۔

تلبیہ کا مقصد

آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب دربار الہی میں حاضری دے تو پھر اس کے دل و دماغ، اس کے تصورات میں سوائے خدا کے کوئی موجود نہ ہو، بس وہ ہو اور اس کے خدا کی محبت اس کے دل میں موجیں مار رہی ہو، اسی لیے حج کی جتنی ادائیں ہیں وہ سب اسی محبت پر دلالت کرتی ہیں، اور اسی لیے یہ نعرہ بھی لگانے کا حکم دیا گیا ہے:

”لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك، ان

الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك“

جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مالک، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرا

کوئی شریک نہیں، ایک شرک یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کو شریک کرے، اور

دوسرا شرک یہ ہے کہ غیر اللہ کو دکھاوے کے لیے انسان کوئی کام کرے، لیکن دونوں شریک ہی مانے جائیں گے، اسی لیے تبلیہ میں بار بار ”لا شریک لک“ کا جو لفظ ہے اس میں انہی دونوں باتوں کی تردید کی گئی ہے، لیکن آج کل شرک اس قدر لوگوں کی سرشت میں مل چکا ہے کہ لوگ ایسے مقامات مقدسہ کو بھی شرک سے خالی نہیں چھوڑتے، حج کے درمیان ایک صاحب کا واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک عرب نے دوران طواف ہاتھ پکڑا، کیونکہ وہ طواف کرتے ہوئے:

”لیک یا عبد القادر“

کا نعرہ لگا رہے تھے، لہذا ان بزرگ نے فرمایا: اللہ کے بندے! تم دربار الہی میں غیر اللہ کو پکارتے ہو، یہ سراسر شرک ہے۔

آخری بات

خلاصہ یہ کہ حج کو ان تمام باتوں سے بالکل پاک رکھنا چاہیے اور حج کے دوران کہیں بھی غیر کا شائبہ نہیں آنا چاہیے، اسی لیے جب پہلے زمانہ میں لوگ حج کو جاتے تھے تو کسی سے نہیں بتاتے تھے، تاکہ کسی طرح کی ریاء کا شائبہ بھی نفس کے اندر داخل نہ ہو، لیکن آج کل نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ یہ سب باتیں بالکل غیر اسلامی ہیں، جن سے اسلام سے کا

کوئی تعلق نہیں ہے، غرض کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ حج کے لیے ہر وقت تیار رہے اور اس کا شوق ہمیشہ بیدار رہے، اور یہ آرزو رکھے کہ اللہ کے دربار میں حاضری نصیب ہو جائے، جس طرح زکاۃ نماز کا تہمتہ ہے اسی طرح حج بھی روزہ کا تہمتہ ہے، کہ روزہ میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے غیر معمولی والہانہ تعلق پیدا ہوتا ہے اور اسی تعلق کی سلگی ہوئی چنگاری کے نتیجے میں انسان کی لگی ہوئی پیاس کو حج مکمل سیرابی دیتا ہے، لہذا جب انسان دربار الہی میں حاضری دے دیتا ہے تو اس کی محبت کی پیاس بجھ جاتی ہے اور اس کی بے چینی کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ”حج مبرور“ کی سعادت نصیب فرمائے۔



دعا

دعا عبادت کا اہم ترین جز ہے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ دعا عبادت ہے، اور بعض روایات میں دعا کو عبادت کا مشعر بتایا گیا ہے، دراصل عبادت کے دو جز ہیں، یا یوں سمجھیں کہ اس کے دو پر ہیں جس سے عبادت اڑ جاتی ہے، ایک دعا ہے اور دوسرا دعوت، اور دعا و دعوت دونوں ہی ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور عربی کے اعتبار سے دونوں کا مادہ (اصل) بھی ایک ہے، گویا دعا کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو پکارنے کے لیے کہا جائے گا، اور دعوت میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے کہا جائے گا، اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے عبادت اڑ جاتی ہے، اور انسان کے اندر ان کے ذریعہ سے غیر معمولی روح پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی عبادت اس سے زندہ ہو جاتی ہے، لہذا اس طور پر دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور یوں بھی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے ان بندوں سے بہت خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتے رہتے ہیں، اور جو نہیں

مانگتے ہیں ان سے ناراض ہوتا ہے، دراصل یہی خالق اور مخلوق کا فرق ہے، کہ اگر مخلوق سے مانگا جائے گا تو وہ ناراض ہوگی، اور نہ مانگا جائے تو خوش ہوگی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص انسانوں کا محبوب بننا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ انسانوں کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس سے اپنے آپ کو بے نیاز کرالے، تو انسانوں کا محبوب بن جائے گا۔

لیکن خالق کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ اگر اس سے کوئی نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور اگر کوئی مانگے تو بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے اس سے مانگنا ضروری ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مخلوق محدود ہے، اور خالق غیر محدود ہے، یعنی مخلوق کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لمبیڈ ہے، اسی لیے انسان سوچتا ہے کہ اگر میں نے اتنا دے دیا تو پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا، حالانکہ اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہوں تب بھی وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں ختم کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اللہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔

دعا مانگنے پر اللہ تعالیٰ کا اس بندہ سے خوش ہونا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر گویا کہ عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کو یہی سب سے زیادہ پسند ہے، اسی لیے جب رسول ﷺ کے مقامات بلند کا تذکرہ

کیا گیا ہے، اور جہاں آپ کی عبدیت کا تذکرہ فرمایا گیا تو محبوبیت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ”عبد“ کا لفظ استعمال فرمایا ہے:

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ﴾ (الاسراء: ۱)

(وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گیا)

معلوم ہوا یہاں اپنے بندے کو کہا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ اپنے محبوب کو لے گیا، حالانکہ ہم لوگ اپنی عقل سے سوچتے تو یہی کہا جاتا کہ اپنے محبوب کو راتوں رات اپنے پاس بلایا، لیکن گویا کہ یہ بھی ایک اعجاز ہے تاکہ اس کے دیگر بندے اس بندہ کے متعلق غلط خیالی میں مبتلا نہ ہوں، عقیدہ تو حیدر نہ بگڑے، اور معراج میں آسمانوں کی سیر کرائے جانے سے کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ چونکہ آپ اوپر کی سیر کر رہے ہیں لہذا آپ لا محالہ کوئی دوسری مخلوق ہیں۔

حکمت الہی

دعا انسان کی عبدیت کی شان کو مزید چمکا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو دعا کے نتیجے میں بہت کچھ نوازتا ہے، البتہ یہ الگ بات ہے کہ دعا مانگنے پر فوراً مل جائے یا بعد میں ملے، کیونکہ اللہ کے سامنے گویا کہ ہر انسان بچہ ہے، یعنی بہت چھوٹا ہے، اور جب بچہ کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ چیز چاہے کتنی اعلیٰ درجہ کی ہو یا کتنی کم درجہ کی ہو اس کو سوچ سمجھ کر ہی دیا جاتا ہے، تاکہ

اس سے کہیں نقصان نہ ہو جائے، مثلاً ٹافیاں ہیں، جو بچوں کو خوش کرنے کے لیے دی جاتی ہیں، اور بچے مانگتے بھی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بچوں کو نہیں دی جاتیں، کیونکہ وہ نقصان دے سکتی ہیں، اس لیے دیکھ کر دیا جاتا ہے، چاہے بچہ کتنا ہی مانگے، لیکن دیا نہیں جاتا، اور اس میں نہ دینے کا منشاء یہ نہیں ہے کہ بڑا شخص اس سے ناراض ہے بلکہ وہ اس سے آگے کی مصلحت کو دیکھ کر اس کو نہیں دے رہا ہے، کہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے، اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو چونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز بہتر ہے، اور کون سی چیز بہتر نہیں ہے، اسی لیے اگر وہ چیز بہتر ہوتی ہے تو اسی وقت عطا کر دی جاتی ہے ورنہ اس وقت نہیں دی جاتی ہے، بلکہ اس کے بعد اس دعا کے بدلہ میں اس سے بہتر چیز دی جائے گی، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو دعا دنیا میں بظاہر قبول نہیں ہوتی ہے اس کا بدلہ آخرت میں دیا جائے گا، اور اس وقت بندہ یہ سوچے گا کہ کاش کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، کیونکہ وہاں اس پر بہت زیادہ اجر مل رہا ہوگا، معلوم ہوا کہ دعا کرتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ دعا میں اظہارِ عبدیت ہے۔

اخلاص والی دعا

دعا کے اندر ایک بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ دل سے دعا

کی جائے، کیونکہ دعا جس قدر اخلاص سے ہوگی اتنی ہی قبول ہوگی، اس لیے کہ دعا کے لیے اخلاص شرط ہے اور بددعا کے لیے اضطراب شرط ہے، جو جتنا مضطر ہوگا اتنی ہی تیز اس کی بددعا لگے گی اور جو جتنا اخلاص والا ہوگا ویسے ہی اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اسی لیے جو دل اور اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اگر کوئی شخص کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ جب کوئی کسی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرے گا تو اخلاص ہی ہوگا، اسی لیے اخلاص والے جہاں بھی دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان کی نظر خدا پر ہوتی ہے، اسی لیے جب بھی کسی سے دعا کے لیے کہا جائے تو اس میں تواضع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے، یہ سنت نبوی بھی ہے کہ ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اپنے لیے صحابہ سے دعا کرائی ہے، روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا: مجھے دعاؤں میں نہ بھولنا، جس پر حضرت عمرؓ بہت خوش ہوئے، کہ ان سے اللہ کے رسول ﷺ دعا کے لیے فرما رہے ہیں۔

قبولیت دعا کے شرائط

قبولیت دعا کے کچھ شرائط ہیں، نمبر ایک اخلاص، جو کہ دعا کے لیے شرط

ہے اسی طرح قبولیت دعا کے لیے لقمہ کا حلال ہونا بھی شرط ہے، حضرت سعدؓ کو آپ ﷺ نے قبولیت دعا کے لیے حلال لقمہ کی ترغیب دلائی تھی، لہذا جو لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں تو ان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اور ان کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، لیکن حرام مال کھانے سے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ناپاک ہے، اور اللہ کے یہاں ناپاکی کا کوئی گزر نہیں، لہذا حلال کمائی کا معاملہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جب منہ میں حلال لقمہ جائے گا تو وہ مستجاب الدعوات ہوگا، اس لیے کہ اس شخص نے پاک کمائی کا اہتمام کیا ہے۔

حضرت مولانا علی میاں صاحبؒ کے پہلے شیخ و مرشد حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ کے یہاں حلال لقمہ کا اتنا اہتمام تھا کہ بڑی مشکل سے کہیں کچھ کھاتے تھے، حضرت مولانا نے ان کا عجیب واقعہ سنایا: مولانا احمد علی صاحبؒ کی سفارت خانہ میں سفیر کی طرف سے سعودیہ میں دعوت ہوئی، تو حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ بے نیازی سے آکر دعوت میں بیٹھ گئے اور جب دسترخوان لگ گیا تو مولانا نے بے نیازی کے ساتھ جیب سے سوگی روٹی نکالی اور گلاس میں ڈالی، اس میں پانی ڈالا اور اسی کو دسترخوان پر کھالیا، حالانکہ اس سفیر کے دسترخوان پر اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے موجود تھے، لیکن ان پر ایک نظر بھی نہ ڈالی، بلکہ اس شاہی دسترخوان پر بھی

اسی سوکھی روٹی ہی کو ترجیح دی، تاکہ حرام کا شائبہ بھی اندر داخل نہ ہو سکے، اور چونکہ مولانا کا رعب اس قدر تھا اس لیے ان کے سامنے کسی شخص کے بولنے کی مجال بھی نہ تھی۔

حضرت مولانا کی والدہ ماجدہ

حضرت مولانا علی میاں ندویؒ کی والدہ ماجدہ کے دعاؤں کا حال بھی غیر معمولی ہے، آپ کا معمول تھا کہ ڈھائی بجے رات سے صبح تک نوافل و دعاؤں میں مشغول رہتی تھیں، ان کے دعا کا انداز بھی بہت نرالا تھا، دعا کے اندران پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی دعا قبول ہوگئی، اس لیے انہوں نے کہا بھی ہے۔

جو مانگا ہے جو مانگیں گے خدا سے ہم وہی لیں گے
 چل جائیں گے روئیں گے کہیں گے ہم یہی لیں گے

یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت مولانا کی والدہ کی دعاؤں کو پڑھ لے اور حضرت مولانا کی سیرت کا مطالعہ بھی کر لے تو اس کے سامنے ان کے والدہ کی تمام دعائیں قبول ہوتی نظر آجائیں گی۔

قبولیت دعا کے اوقات

دعا کی قبولیت کے اگر کچھ اوقات کو مد نظر رکھا جائے اس سے بھی

بہت فائدہ ہوتا ہے، جیسے آدھی رات میں دعا کا مانگنا، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سب سو رہے ہوں اور اس وقت بندہ دعا مانگے تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، گویا یہ ادا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند آتی ہے، کہ تمام مخلوق سو رہی ہے اور یہ بندہ چپکے سے میرے پاس آ گیا، اس لیے اس وقت کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اسی طرح ہر نماز کے بعد دعا جلدی قبول ہوتی ہے، لیکن یہ بھی دھیان رہے کہ مانگنے میں بھی انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے، وہ اس طور پر کہ اگر قبولیت دعا کے آثار نظر نہ آئیں تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہ بیٹھے، کیونکہ یہ بھی دنیا کی ہی ایک شق ہے، اور ایسا سوچنا نیت کے خلاف ہے، کیونکہ انسان کا کام مانگنا ہے، قبول کرنا نہ کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی یہی ادائیں ہوتی ہیں، ہمارے اسلاف کا یہی کہنا ہے کہ انسان کا کام ہو یا نہ ہو، اس کو صرف مانگنا ہے، لڑنا نہیں ہے، لہذا کسی کے ذہن میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ فوراً مل جائے گا۔

نقطہ نظر

ایک بزرگ کے متعلق قصہ نقل کیا جاتا ہے کہ وہ حج کرتے ہوئے جب بلیک کہا کرتے تھے تو اوپر سے یہ آواز آتی تھی کہ میں نے قبول نہیں کیا، چنانچہ ایک بار ان کے ساتھ کوئی مرید تھے یا دوست تھے جب

انہوں نے اس آواز کو سنا، تو انہوں نے کہا: جب حج قبول ہی نہیں ہوتا تو تم کیوں کرتے ہو؟ بزرگ نے جواب دیا: پھر کون سا ایسا در ہے، جہاں میں اپنا سر ٹیک سکوں؟ میرا کام تو اس کی عبادت کرنا ہے، البتہ قبول کرنا اس کا کام ہے، اور یہ اسی کے اختیار کی بات ہے وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ان بزرگ نے جیسے ہی یہ بات کہی تو اچانک ایک ندا آئی کہ تم نے جتنے حج کئے تھے وہ سب قبول ہو گئے، معلوم ہوا بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بندہ کو کچھ نہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور اس امتحان میں اگر کوئی کھرا اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید نوازتا ہے۔

قبولیت دعا کی مثال

قبولیت دعا کے اندر تاخیر ہونے کے سلسلہ میں حضرت شاہ وصی اللہ صاحب نے فرمایا: مانگنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک بڑھیا ایک بڑھیا، جو بالکل بڑھیا ہوتی ہے جب وہ کسی انسان کے پاس مانگنے آتی ہے تو اس کو جلدی دے کر روانہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس بڑھیا کے اندر بدبو آرہی ہوتی ہے، اس لیے فوراً پیسے دے کر اس کو بھگا دیا جاتا ہے، لیکن ایک مانگنے والی اگر بڑھیا ہو اور دیکھنے میں اچھی اور خوشبو والی ہو، تو آپ کو اس سے باتیں کرنے میں لطف آئے گا، اور اس کو جلدی سے کچھ نہیں دیں گے، بلکہ تھوڑا بہت بات چیت کرنے کے بعد دیں گے، اور خوب

زیادہ دیں گے، معلوم ہوا بڑھیا کو زیادہ دیا لیکن دیر سے دیا، فرمایا: اسی طرح بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دیریوں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو شخص مانگ رہا ہوتا ہے وہ بڑھیا ہوتا ہے، اس لیے بعض دفعہ وہ رلا کر دیتا ہے۔

ادعیہ ماثورہ کا اہتمام

دعا میں انسان کو کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے دروازے ہر گھڑی کھلے ہوئے ہیں، اور دعا ہر وقت قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے، لہذا دعا کرتے رہنا چاہیے اس میں کوتاہی کرنا نہیں چاہیے، حدیث میں آتا ہے کہ دعا ایسی چیز ہے جو تقدیر کو پلٹ سکتی ہے، جس سے دعا کا مقام صاف طور پر معلوم ہوتا ہے، اور دعا کے اندر کیا اہم دعائیں ہو سکتی ہیں جن کو مانگنا ضروری ہے ان کو اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی حیات میں مانگ کر بھی دکھا دیا کہ کیا کیا مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ یہ بھی فرما دیا کہ اگر اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے یا اس کو نمک کی بھی ضرورت ہو تب بھی انسان کو خدا ہی سے مانگنا چاہیے، یہی توحید بھی ہے، کہ ہمیشہ ہر کام میں انسان کی نظر اسی کی طرف جائے، البتہ دعاؤں میں جو دعائیں جامع ترین اور ادعیہ ماثورہ ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم قرآن مجید اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی زبان میں دعا مانگیں گے تو اس دعا

کی تاثیر ہی مزید ہوگی، اور اگر ہم اپنے الفاظ میں دعا مانگیں گے تو اس کی کوئی خاص معنویت نہیں ہو سکتی، جس کو اس مثال سے سمجھا جاسکتا ہے کہ جس طرح ہم میں سے کوئی کسی وزیر کے پاس جائے اور اس سے جا کر پانچ روپے مانگنے لگے تو اس کو لوگ کم ظرف سمجھیں گے، غور کا مقام ہے کہ جب دنیا میں یہ حال ہے تو اللہ رب العزت کا معیار تو اس سے کہیں زیادہ بلند ہوگا، اس لیے جامع ترین دعاؤں کا اہتمام بھی ضروری ہے، بالخصوص اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کی دعا مانگنی چاہیے تاکہ کام بنتا چلا جائے، اس لیے کہ اصل رضائے الہی ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معافی کو سمجھ کر دعا کرنے کا بھی خاص اہتمام رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یوں بھی اللہ تعالیٰ کو غفلت والی دعائیں پسند نہیں ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ آمین۔

