

وقف کی شرعی حیثیت اور وقف ترمیمی قانون کے نقصانات

بیماروں، معذوروں، یتیم داروں یہاں تک کہ جانوروں اور پرندوں کے چارے کے لئے بھی وقف کیا ہے، جس سے خدمت خلق کا غیر معمولی جذبہ ظاہر ہوتا ہے؛ اسی لئے مسلمان جہاں کہیں آباد ہوئے، وہاں آج بھی اوقاف کی بے شمار زمینیں اور جائیدادیں موجود ہیں، ہندوستان میں وقف کی اتنی املاک ہیں کہ اگر ان کا صحیح استعمال ہو اور اس کے فوائد مسلمانوں کو دیئے جائیں تو مسلمانوں کے تمام تعلیمی اور معاشی مسائل حل ہو جائیں اور اس وقت مسلمان جس زبوں حالی اور پسماندگی سے دوچار ہیں اور حکومت کے سامنے ان کو کاسہ لگائی پھیلا نا پڑتا ہے، اس کی نوبت نہ آئے، مگر افسوس کہ مسلمانوں کے پچاس فیصد کے قریب اوقاف وہ ہیں جن پر حکومت اور برادران وطن کا قبضہ ہے اور جو جائیدادیں خود مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں، ان میں سے بیشتر جائیدادیں بھی ناجائز قبضہ سے دوچار ہیں، بہت سے قبرستان زمین کا کاروبار کرنے والے مسلمانوں نے بیچ دیئے ہیں، مسجدوں کی اراضی پر تو ناجائز قبضہ کیا ہی جاتا ہے، اللہ سے بے خوفی کی حد یہ ہے کہ بعض پرانی مسجدوں کو بھی بیچ کھانے میں تکلف نہیں، اخبارات میں ایسے واقعات چھپتے رہتے ہیں۔

اس وقت کا ہمارے سامنے ایک بہت اہم مسئلہ اوقاف کی حفاظت کا ہے، وقف قانون 2025 کے نفاذ کے بعد وقف جائیدادوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، پرانی وقف جائیدادوں کو بھی خطرہ ہوگا اور نئے اوقاف قائم کرنے میں بھی دشواریاں پیش آئیں گی۔

نئے وقف قانون کی جو بڑی بڑی خامیاں ہیں وہ یہاں لکھی جا رہی ہیں:

(۱) پہلے تو وقف بائی یوزر کو ختم کر دیا گیا تھا، پھر جب BJP اتحادی پارٹیوں نے مسلمانوں کے دباؤ میں اس کو ختم کرنے کی بات کہی تو اب نئے قانون میں یہ تبدیلی کران کی بات رکھ لی کہ: مستقبل میں اس کا اطلاق ہوگا، پہلے سے جو وقف جائیداد موجود ہے ان میں وقف بائی یوزر کو تسلیم کیا جائے گا۔

وقف بائی یوزر کا مطلب یہ ہے کہ اگر لمبے عرصے سے کوئی جائیداد مسجد، درگاہ، قبرستان کے طور پر استعمال میں ہے اور مذہبی و خیراتی مقاصد کے لئے ہے تو اس کو وقف جائیداد تسلیم کیا جائے گا، اسے وقف بائی یوزر کہتے ہیں۔ عجیب بات یہ کہ 2025ء سے پہلے وقف بائی یوزر کو وقف جائیداد تسلیم کرنے کیلئے وجود ایک شوہ سے ڈال دیا گیا کہ اگر 2025ء سے قبل کے کسی وقف بائی یوزر میں کوئی تنازع ہو یا وہ سرکاری زمین ہو تو صرف استعمال سے ان کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ بلکہ کاغذات دکھانے ہوں گے، ظاہر ہے کہ بہت سی پرانی وقف جائیدادیں ایسی ہیں جن کے کاغذات موجود نہیں ہیں ان سب جائیدادوں کے لئے خطرہ پیدا ہو جائے گا۔

(یہ ایک طرح سے ماضی کے اوقاف کو بھی ہڑپنے کی کوشش ہے، آئے دن فرقہ پرست اور انتہا پسند افراد مسجد، درگاہ، عید گاہ وغیرہ پر بلا دلیل ہندو مذہبی مقام ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، باہری مسجد، گیان واپی زندہ مثال ہے اور ان کے علاوہ وشو ہندو پریشد نے ساڑھے تین ہزار سے زائد مساجد پر دعویٰ داری کی فہرست تیار کر رکھی ہے، درگاہوں پر بھگوا جھنڈے لہرانا اور قبرستانوں پر یلغار کرنا بھی معمول کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور قبرستان کو مسمار کیا جا رہا ہے۔) جاری ہے۔

نفع پہنچانے والی چیزوں کا وقف درست ہے، اسی طرح ایسا وقف بھی درست ہے جس سے فقراء اور مال دار دونوں فائدہ اٹھا سکیں، یہاں تک کہ خود اپنی اولاد پر وقف کرنا بھی درست ہے، (دیکھئے: درمختار، فصل فیما يتعلق بوقف الاولاد) چنانچہ مدارس، مساجد، یتیم خانے، غرباء کی امداد کے لئے قائم کئے ہوئے ادارے، دینی یا عصری تعلیم کے خیراتی ادارے، مریضوں کے علاج، بیواؤں کی کفالت اور اس طرح کے مقاصد کے لئے قائم ہونے والے ادارے، جن کا مقصد تجارت کرنا اور کسی خاص فرد کے لئے مادی نفع حاصل کرنا نہ ہو، وہ سب کے سب اوقاف میں داخل ہیں۔

یوں تو مذہبی اور خیراتی کاموں کے لئے عطایا دینے کا تصور بہت قدیم ہے، اسلام سے پہلے عربوں کے یہاں کعبۃ اللہ کے لئے نذرانے پیش کرنے کا ذکر ملتا ہے، جسے کعبہ کے اندر دفیئہ کی شکل میں محفوظ کر دیا جاتا تھا، بانیل میں بھی خدا کے نام پر چیزوں کے نذر کرنے کا ذکر ہے، حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ نے پیدا ہونے والے بچہ کو خدا کی نذر کرنے کا عہد کیا تھا؛ اسی لئے حضرت مریم علیہا السلام بیت المقدس کی خدمت کے لئے اپنے خالو حضرت زکریا کے حوالہ کر دی گئیں (آل عمران: ۵۳-۷۳) لیکن

اسلام نے مختلف خیراتی مقاصد کے لئے وقف کا جو وسیع تصور پیش کیا ہے، وہ اس سے پہلے نہیں ملتا، --- کہا جاتا ہے کہ امت محمدیہ میں پہلا وقف حضرت عمرؓ نے کیا ہے؛ لیکن یہ وقف کی خاص نوعیت اور تفصیلی احکام کے اعتبار سے ہے، ورنہ وقف تو سب سے پہلے خود رسول اللہؐ نے کیا ہے، آپؐ نے اپنے نفس نفیس مدینہ کے دو یتیم بچوں --- حضرت سہل اور حضرت سمیل --- کا باغ خریدا، جس میں مسجد نبویؐ بنائی گئی اور اس سے متصل تعلیمی ضرورت کے لئے چبوترہ بنایا گیا، جسے عربی میں ”صفہ“ کہتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کا پہلا دارالعلوم تھا، مسجد اور یہ درس گاہ دونوں آپؐ کی وقف کی ہوئی زمین میں قائم ہوئے، اسی طرح حضرت عثمان غنیؓ نے بیٹھے پانی کا کنواں ”بئر رومہ“ خریدا اور اسے مسلمانوں کے لئے وقف فرمادیا، (صحیح البخاری فی ترجمۃ الباب، کتاب المساقاۃ، باب فی الشرب، و کتاب فضائل الصحابہ، باب مناقب عثمان بن عفان ص)، حضرت جابر ص نے اپنا ایک باغ اللہ کے راستہ میں وقف فرمادیا، جس کا ذکر متعدد حدیثوں میں موجود ہے، غرض کہ مختلف اوقاف ہیں، جو وقف فاروقیؓ سے پہلے کے ہیں۔

اگر غور کیا جائے تو وقف کی طرف اشارہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے؛ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ”الفاق“ یعنی اچھے کام میں مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے، حدیث میں صراحۃً آپؐ کی ترغیبات موجود ہیں؛ کیوں کہ یہ صدقہ؟ جاریہ کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، صحابہؓ نے بہ کثرت اس کا رخیر میں حصہ لیا ہے اور بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس پر ان کا اجماع و اتفاق ہے؛ (المغنی) اس لئے فقہاء اسلام کی رائے ہے کہ یہ مستحب کے درجہ کی عبادت ہے۔

وقف کی اسی اہمیت کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ سے مختلف کار خیر کے لئے وقف کرتے رہے ہیں، اور اس سلسلہ میں امت مسلمہ کی ایک روشن تاریخ رہی ہے، مسلمانوں نے نہ صرف مسجدوں، عید گاہوں، قبرستانوں اور درگاہوں پر وقف کئے ہیں اور یتیم خانے اور مسافر خانے بنائے ہیں؛ بلکہ

اسلام میں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اسی طرح انسانوں کی مدد کی بھی بڑی اہمیت ہے؛ اسی لئے نماز، روزہ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ و صدقہ فطر کے احکام بھی دیئے گئے ہیں، اگر انسان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی تلافی کے لئے مالی کفارہ یعنی فقراء و مساکین کو کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے، مثلاً اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہو تو اس کے بدلہ اسے ساٹھ روزے رکھنا ہوگا، یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا، گویا روزہ جیسی عبادت اور مسکین کو کھانا کھلانا دونوں کا اجر برابر ہے، صدقہ و انفاق کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وقتی طور پر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دی جائے، جیسے کسی بھوکے کو کھانا کھلادیا، کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی، اس کا کپڑا بنادیا، کسی مریض کا علاج کرادیا، دوسری صورت یہ ہے کہ ایسا کار خیر کیا جائے کہ جس کا نفع بہت سے لوگوں کو پہنچے، اور بہت دنوں تک پہنچتا رہے، اگرچہ یہ دونوں ہی صورتیں اجر و ثواب کی ہیں؛ لیکن دوسری صورت میں زیادہ اجر ہے؛ اس لئے کہ جس چیز کا نفع جتنے لوگوں کو پہنچے گا اور جتنی دیر تک پہنچتا رہے گا، اسی قدر زیادہ اس کا اجر ثواب بھی ہوگا۔

چنانچہ رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا: جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس سے عمل کا رشتہ کٹ جاتا ہے، سوائے تین صورتوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے بعد کے لوگ نفع حاصل کر سکیں، صالح اولاد جو اس کے لئے دعا کا اہتمام کرتی ہو: ”علم نافع سے مراد کسی صاحب علم کی کتابیں اور اس کے تلامذہ ہیں، جن سے طویل مدت تک لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے، صالح اولاد کی مراد ظاہر ہے، ایسے بچے جن کی دینی تعلیم و تربیت کی گئی ہو اور اس تربیت کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے لئے دعاؤں کا اہتمام کرے، اور صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کام انسان کر جائے جس کا نفع اس کے بعد بھی جاری رہے، جیسے کواں کھدائے، بورویل کرائے، مسجد اور تعلیمی ادارہ کی تعمیر میں حصہ لے، دینی کتاب شائع کرادے، مسافروں اور یتیموں کے لئے کوئی کار خیر کر دے، اس طرح کے جو بھی خیر کے کام ہیں۔ وہ سب صدقہ جاریہ میں شامل ہیں۔

ایسے ہی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ”وقف“ کہلاتی ہے، وقف کے اصل معنی ’روکنے‘ کے ہیں، وقف میں اصل شے کو روک کر اس سے حاصل ہونے والا نفع وقف کرنے والے کے منشا کے مطابق مستحقین پر خرچ کیا جاتا ہے۔ چون کہ اس میں اصل شے بچی رہتی ہے اور اس کو روک رکھا جاتا ہے؛ اس لئے اس کو وقف‘ کہتے ہیں، وقف اور عام صدقات کے درمیان بنیادی فرق یہی ہے، کہ عام صدقات میں غرباء و ضرورت مندوں کو اصل شے کا بھی مالک بنادیا جاتا ہے اور کسی اور مستحق کے لئے اس سے استفادہ کی گنجائش نہیں رہتی، اور وقف میں ایسا نہیں ہوتا --- بہر حال اس سے وقف کی اہمیت اور اس کا اجر و ثواب معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ وقف پر نہ وقف کرنے والے کی ملکیت باقی رہتی ہے، نہ اس پر متروکی کی ملکیت ہوتی ہے اور نہ ان لوگوں کی جن کو اس سے نفع اٹھانے کا حق دیا گیا ہے؛ بلکہ وقف کے بارے میں شریعت اسلامی کا تصور یہ ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہوتی ہے: ”ہو صہبہا علی حکم ملک اللہ تعالیٰ“ (درمختار مع الرد، کتاب الوقف) چون کہ اسلام میں صرف عبادت ہی کا ثواب نہیں ہے؛ بلکہ انسانی خدمت بھی باعث اجر و ثواب ہے؛ اس لئے وقف کا دائرہ بہت وسیع ہے، جیسے فقراء کو

Lulus The Pearls Shoppee. . .

Spl. in: Pearls Jewellery
Stone Necklace,
Rani Haar, Pearls,
Lac Bangles,
Stone Bangles,
Pearls Bangles Etc.

We Accept All Credit Cards
#:Shop No.9, Shujaiya Bazar,
Charminar, Hyderabad.
Ph: 040-24515253 / 8019659606

وہ اعمال جن کا ثواب حج و عمرہ کے برابر ہوتا ہے

اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں بیت اللہ کا سفر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے وہ تو بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، تاہم بعض ایسے بھی بندے جو رات و دن زیارت حرمین کی تمنا کرتے ہیں، روتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں، تھوڑے بہت پیسے بھی جمع کرتے ہیں اور دیگر اسباب اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر اللہ کی مرضی کے سامنے کسی کی مرضی نہیں چلتی جسے اللہ کے گھر سے بلاوا آتا ہے بس وہی اس کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے، پیسہ ہوتے ہوئے بھی رب کی مرضی کے سامنے آدمی بے بس والا چار ہے۔ بہت سے لوگوں کو غربت وافلاس کی بنا پر حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی نصیب نہیں ہو پاتی۔ بسا اوقات فقر و مساکین احساس کبھری میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آج دولت دی ہوئی تو فلاں فلاں کی طرح ہم بھی حج کرتے، ہمیں بھی لوگ حاجی کہتے اور ہمارا بھی نام ہوتا۔ ایسے بندوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ حج شہرت و ناموری کا ذریعہ نہیں ہے، اگر مالدار بھی شہرت کی خاطر حج کرے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ غریب ہوتا اور اسے حج کرنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ عبادت میں شہرت و ناموری اعمال کی بربادی کا ذریعہ ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بھی ہے۔ ہاں جو لوگ اللہ کی رضا کے لئے حج مبرور کرتے ہیں ایسے لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں،۔

اسی طرح جو غریب و مسکین لوگ اللہ کی رضا کے لئے حج کرنا چاہتے ہیں مگر غربت وافلاس کے سبب ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوتی ایسے بندوں کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہئے، اللہ نے اپنے بندوں کو مایوسی سے منع کیا ہے۔ اس احکم الحاکمین نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، حج کے معاملہ میں بھی اس نے سب کے ساتھ انصاف کیا۔ اگر کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے تو کل قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور یہ بڑا کٹھن سوال ہوگا۔ جسے اللہ نے زیادہ مال نہیں دیا اس کے لئے آخرت میں آسانی ہی آسانی ہے کیونکہ مال کی آزمائش بہت سخت ہے۔ مالدار کی اور غریبی دونوں میں رب کی حکمت پوشیدہ ہے۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے حج و عمرہ میں سب کے ساتھ کیسے انصاف کیا چنانچہ اس نے اپنے محبوب پیغمبر محمد ﷺ کے ذریعہ ہمیں ایسے اعمال کی خبر دی جو کرنے کے اعتبار سے معمولی ہیں مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے میزان میں حج و عمرہ کے برابر ہیں چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نیچے بعض وہ اعمال ذکر کئے جاتے ہیں جن کی انجام دہی سے غریب و امیر سب کو حج و عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔

(1) فجر کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک مسجد نبی میں ٹھہرنا اور پھر دو رکعت نماز پڑھنا: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماں ہے: ترجمہ: جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا پھر دو رکعت نماز پڑھی، تو اس کے لئے مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے۔ یہی حدیث الفاظ کی معمولی تبدیلی کے ساتھ اس طرح بھی وارد ہے۔ ترجمہ: جس نے جماعت سے فجر کی نماز پڑھی اور ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھ لی تو اس کے لئے حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ہے یعنی مکمل حج اور مکمل عمرے کا ثواب۔

(2) جماعت سے نماز پڑھنے جانا اور نفل پڑھنا: ابوامامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ترجمہ: جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے اور جو نفل نماز کے لئے نکلتا ہے، ابوداؤد کی روایت میں ہے چاشت کی نماز کے لئے نکلتا ہے تو اسے مکمل عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

(3) جماعت کے ساتھ عشاء کی اور ظہر کی نماز پڑھنا: ابوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے دریافت کیا: یا رسول اللہ ترجمہ: اے اللہ کے رسول مال و دولت والے تو سارا ثواب لے گئے، وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، اور ہماری طرح روزہ رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی اپنے زائد مال سے صدقہ دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے بھی جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے میں حج کا ثواب اور فجر کی نماز پڑھنے میں عمرے کا ثواب رکھا ہے۔

(4) مسجدوں کے علمی مجالس میں شریک ہونا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ترجمہ: جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھانے کے لئے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔

(5) نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسجد نبوی میں نماز ادا کرنا حج کے برابر ہے، ماں روایت ہے انہوں نے کہا: ترجمہ: کچھ مسکین لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا عمرہ کے برابر ہے، کے پاس آئے اور بولے کہ مال والے تو بلند مقام اور جنت لے گئے۔ وہ رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف دو حج اور ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ اور ان کے لئے مال کی وجہ سے فضیلت ہے، مال سے حج کرتے ہیں، اور عمرہ کرتے ہیں، جس نے مسجد کو صاف اور جہاد کرتے ہیں، اور صدقہ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کی وجہ سے تم پہلے والوں کے درجہ پاسکو اور کوئی تمہیں تمہارے بعد نہ پاسکے اور تم اپنے بیچ سب وعمرہ کا ثواب ہے۔

سے اچھے بن جاؤ سوائے ان کے جو ایسا عمل کرے۔ وہ یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس ہر نماز کے بعد نم تینتیس بار (33) سبحان اللہ تینتیس بار (33) الحمد للہ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ پچاس دفعہ حج کیا، عرفہ کے دن جمعہ ہونا ستر حج سے افضل ہے، (6) رمضان میں عمرہ کرنا: رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے یعنی حج کی طرح ثواب ملتا ہے۔ نبی؟ نے ایک انصاریہ عورت سے فرمایا ترجمہ: تمیں حج کا ثواب ہے، اللہ کی راہ میں ایک لمحہ جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا کیونکہ اس (رمضان) میں عمرہ کرنا حج پچاس یا ستر حج سے افضل ہے، اہل بیت کی کے برابر ہے۔ دوسری حج روایات میں ذکر میں ہے کہ رمضان میں عمرہ قبروں کی زیارت کا ثواب ستر حج کے برابر ہے، کرنا نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور ابوداؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر سے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حج کرانے کی مانگ کرتی ہے اس حدیث میں آگے ذکر ہے: ترجمہ: اس مرد نے نبی؟ کیسہ کہ اس عورت (میری بیوی) نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے یہ دریافت کروں کہ کون سا عمل آپ کے ساتھ حج کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے (میری طرف سے) السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا اور اسے بتانا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ (7) والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا: انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: ترجمہ: ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں مگر اس کی طاقت نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی باحیات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میری ماں تو آپ نے بتایا کہ کاؤان کی خدمت کرو، ہم حاجی، مقرر اور مجاہد ہلاؤ گے۔ بخیر میری نے کہا کہ ابوبعلی اور طبرانی نے اسے جید سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (اتحاف الخیرہ 474/5) عراقی نے تخریج الاحیاء میں حسن اور مندری نے الترغیب والترہیب میں جید کہا ہے۔

(8) مسجد قبائیں نماز پڑھنا: جو شخص مسجد نبوی ﷺ کی زیارت کرے، اس کے لئے مسنون ہے کہ وہ مسجد قبائیں بھی زیارت کرے اور اس میں بھی دو رکعت نماز پڑھے کیونکہ نبی کریم ﷺ ہر ہفتے قبائیں زیارت کیا کرتے اور اس میں دو رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر و مشور کے اور خوب اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر مسجد قبائیں آکر نماز پڑھے تو اسے عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ترجمہ: جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قبائیں آئے اور اس میں نماز ادا کرے، تو اس کو عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ مختصر الفاظ کے ساتھ روایت اس طرح بھی آئی ہے۔ ترجمہ: مسجد قبائیں میں نماز پڑھنا عمرہ کے برابر ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ دوسرے ممالک میں صرف مسجد قبائیں کے لئے زیارت کر کے آنے کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہوں یا سعودی عرب یا سعودی عرب سے باہر سے آنے والے مسجد نبوی کی زیارت پہ آئے ہوں۔

(9) حاجی کا سامان سفر تیار کرنا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کرنا: نبی ﷺ کا فرمان ہے: ترجمہ: جس نے مجاہد کا سامان سفر تیار کیا یا حاجی کا سامان سفر تیار کیا یا ان کے گھر والوں کی خبر گیری کی یا کسی روزے دار کو افطار کیا تو اس کے لئے ان ہی کے برابر اجر ہے اور ان کے لئے یعنی غازی یا حاجی یا روزہ دار کے اجر میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی۔ حج و عمرہ کے برابر ثواب سے متعلق ضعیف و موضوع روایات قارئین کرام! یہ بات جان لیں کہ میں نے اوپر جو احادیث بیان کی ہے وہ ساری صحیح ہیں، ان پر عمل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حج و عمرہ کے برابر اجر و ثواب کی امید کر سکتے ہیں، نیز یہ بات بھی جان لیں کہ حج و عمرہ کے برابر ثواب سے متعلق بہت ساری دیگر روایات بھی آئی ہیں جو یا تو ضعیف ہیں یا موضوع جنہیں میں طوالت کے خوف سے یہاں ذکر نہیں کر رہا ہوں تاہم چند احادیث کی طرف اشارے کئے دیتا ہوں۔ مثلاً جمعہ والی مسجد میں فرض پڑھنا حج مبرور اور نفل پڑھنا حج مقبول ہے،

والدین کے چہرے کی طرف نظر رحمت سے دیکھنا حج مقبول و مبرور کے برابر ہے، سورہ حج کی تلاوت حاجیوں کی تعداد کے برابر ثواب ہے، مغرب کے بعد چار رکعت نماز ادا کرنا حج کے برابر ہے، جوج کے راستے میں مر گیا اسے ہر سال حج کا ثواب ملتا ہے، جس نے سورہ یسین پڑھی اسے بیس حج کا ثواب ہے، جس نے مغرب کی نماز جماعت سے پڑھی اسے حج مبرور اور عمرہ مقبول کا ثواب ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی روایات ہیں جن میں بعض ضعیف اور بعض موضوع ہیں۔ اے اللہ! جنہیں تو نے حج و عمرہ کی سعادت سے نوازا ان کی عبادتوں کو قبول فرما اور جنہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں اس کے برابر اجر و ثواب سے نواز دے۔ آمین۔

حلقہ ذکر الہی، تعلیمات اسلامی و دینی تربیتی مجالس

بروز پیر

☆ بعد نماز مغرب تا عشاء حلقہ ذکر و درس بمقام بارگاہ حضرت حافظ سید عبداللہ شاہ شہید عیدی بازار، حیدرآباد۔

بروز جمعہ

☆ 2-00 تا 3-00 بجے: خطاب علامہ مولانا سید شاہ عبداللہ قادری آصف پاشا صاحب قبلہ (بمقام جامع مسجد شجاعیہ، چارمینار حیدرآباد) نماز جمعہ بوقت 15-3 بجے ☆ بعد نماز جمعہ: مجلس درود و ذکر، نذرانہ سلام بخیر خیر الانام ﷺ۔

بروز ہفتہ

☆ دینی تربیتی کیپ بعد مغرب تا اوار کی عشاء ذکر و اذکار، وظائف و درود، فقہی و بنیادی مسائل، تذکرۃ الاولیاء، مراقبہ، پنجگانہ نمازوں کے علاوہ تہجد و اشراق کی عملی تربیت (بمقام خانقاہ شجاعیہ)

بروز اتوار

☆ دوپہر 2 تا 3 بجے: حلقہ ذکر، درس حدیث، خطبات غوث الاعظم، فقہی مسائل، تذکرۃ الاولیاء۔

زیر نگرانی وزیر سرپرستی

حضرت العلامة مولانا سید شاہ عبداللہ قادری آصف پاشا صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ شجاعیہ، متولی و خطیب جامع مسجد شجاعیہ، چارمینار حیدرآباد۔

زیر انتظام:

انجمن خادین شجاعیہ آندھرا پردیش 040-66171244

تصانیف شعبہ نشر و اشاعت انجمن خادین شجاعیہ

☆ کشف الخلاصہ ☆ مناجات ختم قرآن مجید ☆ دینی تعلیمی نصاب ☆ خطبات شجاعیہ ☆ سیرت شجاعیہ ☆ مناقب شجاعیہ ☆ دل کی بیماریاں اور ان کا علاج ☆ رسالہ فضائل رمضان ☆ اوراد و وظائف

Books of Shujaiya Anjuman-e-Khadimeen

☆Kashful Qulasa ☆Munajat-e-Khatm-e-Quran ☆Deeni Taleemi Nisab ☆Qutbat-e-Shujaiya ☆Seerat-e-Shujaiya ☆Manaqab-e-Shujaiya ☆Dil Ki Bimariyan aur inka Ilaj

کتابیں حاصل کرنے کے لیے رابطہ کریں :

Books Available at : #Khanqahe Shujaiya, Backside Jama Masjid Shujaiya Charminar Hyderabad. PH:040-66171244

حدیث شریف

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو پراگندہ بال اور غبار آلود (یعنی نہایت خستہ حال اور پریشان صورت) نظر آتے ہیں جن کو (ہاتھ یا زبان کے ذریعہ) دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے لیکن وہ (خدا کے نزدیک ایک اتنا اونچا درجہ رکھتے ہیں کہ) اگر وہ اللہ کے بھروسہ پر قسم کھالیں تو اللہ ان کی قسم کو یقیناً پورا کرے۔" (مسلم)

"جن کو دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے" اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ واقعتاً دنیا داروں کے دروازوں پر جاتے ہیں ان کو وہاں سے دھکیلا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ اللہ کے لئے دنیا کی ظاہری زینت و عزت کی چیزوں سے دور رہتے ہیں، ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے ذلت اٹھانا پڑے، بلکہ اس جملہ سے مراد یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی روحانی عظمتوں کا راز ان کی شکستہ حالی میں پوشیدہ ہوتا ہے اور ان کا ظاہر، ان کے باطن کا اس حد تک سر پوش ہوتا ہے کہ اگر بالفرض وہ کسی کے گھر جانا چاہیں تو لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی قدر و منزلت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو دروازہ ہی پر روک دیا جائے مکان میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ دروازوں سے دھکیلے جاسکتے ہیں تو ان کو مجلسوں اور محفلوں میں آنے سے بطریق اولیٰ روکا جاسکتا ہے اور اس میں حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ ان کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہو اور وہ ایسی حالت میں رہیں جس سے لوگ ان کی طرف مائل و ملتفت ہوں، تاکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے کوئی انس و رغبت نہ ہو۔ پس حقیقت میں اللہ تعالیٰ ان پاک نفس بندوں کو دنیا داروں اور ظالموں کے دروازوں پر کھڑے رہنے اور ان کے حرام مال کے کھانے پینے سے محفوظ رکھتا ہے، جیسا کہ کوئی شخص اپنے مریض کو اب وہاں اور نقصان دہ غذاؤں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے مولیٰ کے در کے علاوہ اور کسی دروازے پر حاضری نہیں دیتے اور اپنے کمال استغناء اور بے نیازی کی وجہ سے اپنے پروردگار کے علاوہ کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔

"اور اگر وہ اللہ پر قسم کھائیں الخ" کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر اعتقاد کر کے اور اس کی قسم کھا کر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں کام کرے گا یا فلاں کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا کرتا ہے بایں طور کہ ان کے کہنے کے مطابق اس کام کو کرتا ہے یا نہیں کرتا۔

سورة الاعراف

1. اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے بیزاری (دوست برداری) کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے (صلح و امن کا) معاہدہ کیا تھا (لیکن انہوں نے معاہدہ توڑتے ہوئے حالت جنگ کو پھر بحال کر دیا)۔ 02۔ پس (اے مشرک!) تم زمین میں چار ماہ (تک) گھوم پھرو (اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا) اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور بیشک اللہ کا فرو کو رسوا کرنے والا ہے۔ 03۔ (یہ آیات) اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان (عام) ہے کہ اللہ مشرکوں سے بے زار ہے اور اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بھی (ان سے بری الذمہ ہے)، پس (اے مشرک!) اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور (اے حبیب!) آپ کا فروں کو دردناک عذاب کی خبر سنادیں 0

6. اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواست گار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچادیں، یہ اس لئے کہ وہ لوگ (حق کا) علم نہیں رکھتے 0

7. (بھلا) مشرکوں کے لئے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس (حدیبیہ میں) معاہدہ کیا ہے سو جب تک وہ تمہارے ساتھ (عہد پر) قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو۔ بیشک اللہ پر بیہزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ 07۔ (بھلا) مشرکوں کے لئے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس (حدیبیہ میں) معاہدہ کیا ہے سو جب تک وہ تمہارے ساتھ (عہد پر) قائم رہیں تم ان کے ساتھ قائم رہو۔ بیشک اللہ پر بیہزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ 09۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے (دنوی مفاد کی) تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی پھر اس (کے دین) کی راہ سے (لوگوں کو) روکنے لگے، بیشک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں 0

مخلص مسلمان

چاہتے ہیں تو ہر اس رشتے اور تعلق کو قربان کر دیں جو اسلام کے ساتھ ان کے تعلق سے متضاد ہوتا ہو۔ اسلام کے رشتے سے کسی اور رشتے کو عزیز تر رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ چھوڑ دیں۔

یہ تو بے اصولی بات؛ مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف اصول بیان کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا ہے بلکہ اس امر واقعی کو بھی مدعیان ایمان کے سامنے نمونے کے طور پر پیش فرمادیا ہے کہ جو لوگ سچے مومن تھے انھوں نے فی الواقع سب کی آنکھوں کے سامنے تمام ان رشتوں کو کاٹ پھینکا جو اللہ کے دین کے ساتھ ان کے تعلق میں حائل ہوئے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو بدرواخذ کے معرکوں میں سارا عرب دیکھ چکا تھا۔ مکہ سے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے تھے وہ صرف خدا اور اس کے دین کی خاطر خود اپنے قبیلے اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے لڑ گئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہؓ نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا۔ حضرت مصعب بن عمیرؓ اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ حضرت ابوبکرؓ اپنے بیٹے عبدالرحمن سے لڑنے کیلئے تیار ہو گئے۔ حضرت علیؓ، حضرت حمزہؓ اور حضرت عبیدہ بن الحارث نے غتبہ، غیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔

حضرت عمرؓ نے اسیران جنگ بدر کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ اسی جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیرؓ کے سکے بھائی ابو عزیز بن عمیر کو ایک انصاری پٹن کر باندھ رہا تھا۔ حضرت مصعب نے جواب دیا: ”اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے۔“

اسی جنگ بدر میں خود نبی صلی اللہ علیہ کے داماد ابوالعاص گرفتار ہو کر آئے اور ان کے ساتھ رسول ﷺ کی دامادی کی بنا پر قطعاً کوئی انتہائی سلوک نہ کیا گیا جو دوسرے قیدیوں سے کچھ بھی مختلف ہوتا۔ اس طرح عالم واقعہ میں دنیا کو یہ دکھایا جا چکا تھا کہ مخلص مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوا کرتا ہے۔ نبی نے حضرت معاذ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کی ہے کہ ترجمہ ”خدا یا! کسی فاجر (اور ایک روایت میں فاسق) کا میرے اوپر کوئی احسان نہ ہونے دے کہ میرے دل اس کیلئے کوئی محبت پیدا ہو، کیونکہ تیری نازل کردہ وحی میں یہ بات بھی میں نے پائی ہے کہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والوں کو تم اللہ اور رسول کے مخالفوں سے محبت کرتے نہ پاؤ گے۔“

آیت 22 سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کی پارٹی کا ذکر کیا ہے۔ ”کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنھوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے کروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟“ (بقیہ صفحہ چار پر)

سورہ مجادلہ میں آیت 14 سے آخر تک مسلم معاشرہ کے لوگوں کو جن میں مخلص مسلمان اور منافقین اور تذبذب بین سب ملے جلے تھے بالکل صاف صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ دین میں آدمی کے مخلص ہونے کا معیار کیا ہے۔ ایک قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اسلام کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں، اپنے مفاد کی خاطر اس دین سے غداری کرنے میں کوئی تاثر نہیں کرتے جس پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف طرح طرح کے شبہات اور وسوسے پھیلا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں مگر چونکہ وہ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں،

اس لئے ان کا جھوٹا اقرار ایمان ان کیلئے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے دین کے معاملہ میں کسی اور لحاظ کو درکنار، خود اپنے باپ، بھائی، اولاد اور خاندان تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جو خدا اور رسول اور اس کے دین کا دشمن ہے اس کیلئے ان کے دل میں کوئی محبت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صاف فرمادیا ہے کہ پہلی قسم کے لوگ چاہے کتنی ہی قسمیں کھا کھا کر اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلائیں، درحقیقت وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور اللہ کی پارٹی میں شامل ہونے کا شرف صرف دوسری قسم کے مسلمانوں کو حاصل ہے۔ وہی سچے مومن ہیں۔ انہی سے اللہ راضی ہے۔ فلاح وہی پانے والے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت کی تشریح میں مفسرین کرام بیان کرتے ہیں: ”اس آیت میں دو باتیں ارشاد ہوئی ہیں۔ ایک بات اصولی ہے اور دوسری امر واقعی کا بیان۔ اصولی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ دین حق پر ایمان اور اعدائے دین کی محبت، دو بالکل متضاد چیزیں ہیں جن کا ایک جگہ اجتماع کسی طرح قابل تصور نہیں ہے۔“

یہ بات قطعی ناممکن ہے کہ ایمان اور دشمنان خدا و رسول کی محبت ایک دل میں جمع ہو جائیں، بالکل اسی طرح جیسے ایک آدمی کے دل میں اپنی ذات کی محبت اور اپنے دشمن کی محبت بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے ایسے لوگوں سے محبت کا رشتہ بھی جوڑ رکھا ہے جو اسلام کے مخالف ہیں تو یہ غلط فہمی تمہیں ہرگز لاحق نہ ہونی چاہئے کہ شاید وہ اپنی اس روش کے باوجود ایمان کے دعوے میں سچا ہو۔ اسی طرح جن لوگوں نے اسلام اور منافقین اسلام سے بیک وقت رشتہ جوڑ رکھا ہے وہ خود بھی اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں کہ وہ فی الواقع کیا ہیں، مومن ہیں یا منافق؟ اور فی الواقع کیا ہونا چاہتے ہیں، مومن بن کر رہنا چاہتے ہیں یا منافق؟ اگر ان کے اندر کچھ بھی راست بازی موجود ہے اور وہ کچھ بھی یہ احساس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اخلاقی حیثیت سے منافقت انسان کیلئے ذلیل ترین رویہ ہے تو انھیں بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہونے کی کوشش چھوڑ دینی چاہئے۔ ایمان تو ان سے دو ٹوک فیصلہ چاہتا ہے۔ مومن رہنا

حج کیوں ضروری ہے؟

جو لوگ اللہ رسول کو دل سے مانتے ہیں ان کیلئے یہی جواب کافی ہے کہ اللہ کا حکم ہے رسول ﷺ کا فرمان ہے۔ اس لئے حج کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم: اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ فرمان رسول ﷺ: ”جو شخص زادِ راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہو، اور پھر حج نہ کرے تو اس کا اس حالت پر مرنا اور یہودی و نصرانی ہو کر مرنا یکساں ہے۔“ (جامع ترمذی)

”جس کو نہ کسی صریح حاجت نے حج سے روکا ہو، نہ کسی ظالم سلطان نے، نہ کسی روکنے والے مرض نے، اور پھر اس نے حج نہ کیا ہو اور اسی حالت میں اسے موت آجائے تو اسے اختیار ہے خواہ یہودی بن کر مرے یا نصرانی بن کر۔“ اور اسی کی تفسیر حضرت عمرؓ نے کی جب کہا کہ ”جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہیں کرتے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ان پر جزیہ لگا دوں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ مسلمان نہیں ہیں۔“ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اور رسول و خلیفہؓ رسول کی اس تشریح سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فرض ایسا فرض نہیں ہے کہ جی چاہے تو ادا کیجئے اور نہ چاہے تو ٹال دیجئے؛ بلکہ یہ ایک ایسا فرض ہے، کہ ہر اس مسلمان کو جو کعبے تک جانے آنے کا خرچ رکھتا ہو، اور ہاتھ پاؤں سے معذور نہ ہو، عمر میں ایک مرتبہ اسے لازماً ادا کرنا چاہئے۔ خواہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، اور خواہ اس کے اوپر بال بچوں کی اور اپنے کاروبار یا ملازمت وغیرہ کی ذمہ داریاں ہوں۔ جو لوگ قدرت رکھنے کے باوجود حج کو ٹالتے رہتے ہیں اور ہزاروں مصروفیتوں کے بہانے کر کر کے سال پر سال یونہی گزارتے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منائی چاہئے۔ رہے وہ لوگ جن کو عمر بھر کبھی یہ خیال ہی نہیں آتا کہ حج بھی کوئی فرض ان کے ذمہ ہے۔

دنیا بھر کے سفر کرتے پھرتے ہیں۔ کعبہ یورپ کو آتے جاتے حجاز کے ساحل سے بھی گزر جاتے ہیں جہاں سے مکہ صرف چند گھنٹوں کی مسافت پر ہے، اور پھر بھی حج کا ارادہ تک ان کے دل میں نہیں گزرتا، وہ قطعاً مسلمان نہیں ہیں۔ جھوٹ کہتے ہیں اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور قرآن سے جاہل ہے جو انہیں مسلمان سمجھتا ہے۔ ان کے دل میں اگر مسلمانوں کا درد اٹھتا ہے تو اٹھا کرے، اللہ کی اطاعت اور اس کے حکم پر ایمان کا جذبہ تو بہر حال ان کے دل میں نہیں ہے۔ (خطبات: فریضہ حج) تجدید عہد: پیروی اسلام کا عہد کر لینے کے بعد ہم خدا کے ہاتھ بک جاتے ہیں، اور اسی عہد کی تجدید کیلئے ہم اس کے آستانہ پر حاضر ہوتے ہیں اور حجر اسود کو ہاتھ لگا کر اس عہد کو از سر نو تازہ کرتے ہیں۔ یہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے عہد کی ہماری طرف سے توثیق اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کیلئے ہماری طرف سے اقرار ہوتا ہے۔

پھر حج کا اجتماع میدانِ حشر میں ہمارے کھڑے ہونے کی بھی تصویر ہے۔ اس پہلو سے نماز، حج اور قربانی، ان تینوں کو معاد سے نہایت قریبی نسبت ہے۔ صبر: اللہ کا بندہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے عہد پر قائم رہنا، اس پر پورا بھروسہ کرنا، اس کی راہ میں مصائب جھیلنا اور انجام کار کی کامیابی کا منتظر رہنا کتنی ٹھن رہا ہے اور اس میں ہر قدم پر صبر و ثبات کی کتنی ضرورت پیش آتی ہے۔ یہی حال قربانی کا بھی ہے۔ یہ اس عظیم الشان صبر کی تعلیم پڑتی ہے جس کا نمونہ ابراہیم خلیلؑ نے پیش کیا۔ بڑھاپے تک خدا نے ان کو کوئی اولاد نہیں بخشی، لیکن جب بخشی اور ایسی اولاد بخشی جس کے حسن باطن اور حسن ظاہر نے ان کو اپنا گرویدہ بنالیا۔ تو اسی اولاد کو خدا نے اپنی راہ میں قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ غور کیجئے، کتنا کٹھن امتحان تھا،

لیکن حضرت ابراہیمؑ کے پائے ثبات کو ذرا بھی لغزش نہیں ہوئی، بلکہ وہ خدا کے شکر گزار ہوئے کہ اس نے ان سے وہ چیز مانگی جو ان کو تمام دنیا میں سب سے زیادہ عزیز و محبوب تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز پر ہمارا صبر، اسی طرح کا صبر ہے جس طرح کا صبر ہم

مصائب کو برداشت کرتے وقت کرتے ہیں۔ نماز اور خدا کی جانی و مالی آزمائشوں کے وقت صبر میں جو تعلق ہے اس کو اس آیت ذیل بے نقاب کر رہی ہے۔ ”اے ایمان والو! صبر اور نماز کے ذریعہ سے مدد چاہو، بے شک اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔ ہم تم کو کسی قدر خوف، قہقہہ اور مال، اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور ثابت قدموں کو بشارت دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کہتے ہیں: ہم اللہ ہی کے لئے ہیں اور اسی کے طرف لوٹنے والے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمت ہے اور وہی لوگ راہِ یاب ہیں۔

بے شک صفا اور مردہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پس جو بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، کچھ مضائقہ نہیں کہ ان کا طواف کرے اور جس نے اپنی خوشی سے نیکی کی تو اللہ قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔“ (سورہ البقرہ: 153-158) اس آیت میں مردہ کا بھی تذکرہ ہے اور اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ یہی وہ جگہ جہاں حضرت ابراہیمؑ نے بیٹے کی قربانی کی تھی۔ غور کیجئے اس آیت میں نماز، صبر، جہاد، مصائب اور مقام قربانی کا تذکرہ ایک ساتھ ہوا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ایک جامع حقیقت نے ان سب کا رشتہ ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔

ان دونوں میں اس امر کا اقرار و اعتراف ہے کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے اور تمام نعمتیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں۔ نماز میں تو یہ حقیقت بالکل ظاہر ہی ہے کہ اس کی بنیادی شکر اور اقرار بوبیت پر ہے۔ غور کرنے سے یہی بات قربانی میں بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بھی زبانِ حال سے گویا اسی حقیقت کا اظہار ہے۔ ہم قربانی کر کے گویا اقرار کرتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہی کی ملکیت ہے، تمام نعمتیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں۔ ہماری جانیں اور ہمارے مال سب اللہ کے خزانہ جو دو فیض ہی سے ہم کو نصیب ہوئے، اس وجہ سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو خدا ہی کے حوالہ کریں اور اسی کی اطاعت و بندگی کی راہ میں ان کو استعمال کریں۔

یہ ہم کو اسی لئے بخشے گئے ہیں کہ ہم اس کے فضل و احسان کا شکر ادا کریں اور جہاں اس کی مرضی ہو وہاں ان کو قربان کر دیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم صرف اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور جو کچھ اس کا بخشا ہوا ہے اسی کے دربار میں پیش کرتے ہیں۔ وہی پیدا کرنے والا اور وہی بخشنے والا ہے۔ اسی نے ہماری زبانوں پر اِقْبَلِہٖ وَاِذَا لَیْہٖ رَاٰیْعُوْنَ کا اقرار جاری کیا۔ یعنی ہم اور ہماری تمام ملکیت خدا ہی کیلئے ہیں۔ حکومت اور احسان صرف اسی کی صفت ہے، ہمارے لئے صرف اطاعت اور شکر گزاری ہے۔ جس طرح ملکیت صرف مالک کی طرف لوثی ہے، اسی طرح ہم کو بالآخر خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ قربانی اور حج: قربانی تقرب الہی کا ذریعہ ہے یہ بالکل واضح ہے۔ قربانی کرنے والا اپنی قربانی ایسی جگہ لاتا ہے، جو اس کے خیال میں خدا کی طرف سے اس عبادت کیلئے مخصوص اور مقدس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قربانی کیلئے ایک مخصوص و متعین جگہ قرار پائی۔ یہود کے یہاں بیت المقدس کے سوا کسی دوسری جگہ قربانی جائز نہیں۔

لیکن مسلمانوں کیلئے جس طرح تمام روئے زمین کو مسجد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اسی طرح قربانی بھی ان کیلئے ہر جگہ جائز ہوئی۔ تاہم جس طرح مسجد کی نماز کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح قربان گاہ پر قربانی کرنا بھی افضل ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی قربانی کیلئے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ متعین فرمائی تھی۔ یہی جگہ ہمارے لئے بھی مخصوص ہوئی۔ چنانچہ جس طرح ہم ان کی تعمیر کی ہوئی مسجد کیلئے سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح اپنے قربانی کے جانوروں کو بھی ان کی قربان گاہ پر لے جاتے ہیں۔ ان باتوں کا مقصد ہمارے دل

میں اعتقاد راسخ کرنا ہے کہ ہماری حیثیت خدا کے غلاموں اور چاکروں کی ہے جو لیکر کہتے ہوئے آقا کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے اور اپنی بندگی کے اقرار کیلئے اپنی قربانیاں اس کے حضور میں پیش کرتے ہیں۔ پس جس حقیقت کو پیش نظر رکھ کر صلوٰۃ کو صلوٰۃ کہا گیا ہے، اسی حقیقت کی رعایت سے قربانی کیلئے قربانی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ استشر فواضحاً یا کم فاضلاً علی الصراط مطایم کا عزم حج کو سب سے پہلے نیت خالص کرنا ضروری ہے حج کا محرک خوشنودی رب اور فلاح آخرت کے سوا کچھ نہیں رہا ہے۔ دنیا کی عزت اور نام و نمود یا تجارتی فوائد حج میں داخل نہ ہونے دیں پھر اگر بفضلِ خدا کچھ دنیوی فوائد حاصل ہو جائیں تو اس کا مضائقہ نہیں حدیث کے مطابق دنیوی فوائد حاصل ہوتے ہیں مگر اپنی نیت کو ان میں ملوث نہ کریں۔ انسان جیسے جیسے نیک ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ دنیا کیلئے اور دنیا اس کے لئے بہتر اور مفید ہوتی جاتی ہے۔ جو تمام عیوب سے پاک اور تمام آفات حج سے بچ کر حج کرتا ہے وہ اللہ اور رسول کے ارشادات کے مطابق ایسے بے گناہ اور معصوم ہو جاتا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور معصوم اور بے گناہ ہوتا ہے۔ کسی کا اس قدر اچھا ہو جانا جس طرح معصوم بچہ ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا دنیوی فائدہ ہو سکتا ہے جس طرح بچہ سب کیلئے پیارا ہوتا ہے اسی طرح بے گناہ شخص بھی سب کیلئے پیارا اور دلچیز ہو جاتا ہے۔

اس سے انسان کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے جو لوگ اس سے کٹ رہے ہوتے ہیں جڑ جاتے ہیں اور وہ شخص خود جو لوگوں سے نفرت کرتا تھا وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے اس کی طاقت اور عزت کی گنا بڑھ جاتی ہے وہ جو دنیا کیلئے لائق نہیں تھا دنیا کیلئے لائق ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ”خیر الناس یتبع الناس“ وہ سب سے اچھا انسان ہوتا ہے جو لوگوں کیلئے سب سے زیادہ منافع بخش ہوتا ہے اگر کسی دہریہ اور ناستک کو بھی ان سارے فوائد کو گنا یا جائے تو حج کے دنیوی فوائد سے ہرگز وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ فوائد کسی اور ذرائع اور وسیلے یا تعلیم و تربیت سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو دنیا والوں کیلئے مفید یا نفع بخش نہیں بنا پاتا۔ دنیا والے اس سے پہلے کی طرح دور رہتے ہیں اس سے کٹے پھرتے ہیں تو اسے سمجھ لینا چاہئے کہ اس نے حج تو کیا مگر نہ اسے فائدہ ہوا نہ ہی دنیا والوں کو اس کی ذات سے فائدہ پہنچے گا۔

مخلص مسلمان (بقیہ صفحہ ۳۸)

وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کیلئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرکوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کیلئے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کیلئے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد۔ وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا، وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو، وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ خرد دار ہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔“ ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنا جائزہ ہر وقت اور ہر گھڑی لینا چاہئے کہ وہ اللہ کی پارٹی میں ہے یا شیطان کی پارٹی میں ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیتوں کی روشنی میں یہ جاننا بالکل آسان ہے کہ کون کس کی پارٹی کا فرد یا کیڈر ہے؟