

بدلتے ہندوستان میں ہماری ذمہ داریاں

ہے، یہ جدوجہد اتنی مضبوط ہو کہ فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کو منہ بہ منہ کی کھانی پڑے، وہ جان لیں کہ ہم کا جبر، مولی نہیں ہیں، ایک موقع سے حضرت امیر شریعت مولانا مت اللہ رحمائی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا تھا کہ فسادات اسی شکل میں رک سکتے ہیں، جب مارنے والے کو یقین ہو کہ ہمیں بھی مارا جاسکتا ہے۔ (ابھوپکارے گا آستین کا)

ٹیپو سلطان شہید نے کہا تھا ”شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی ہزار سالہ زندگی سے بہتر ہے“، صبر اور برداشت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی کی ہٹا کے لیے کوشش نہ کی جائے اور خوف ایسا مسلط ہو کہ ہم ہاتھ پاؤں تو کیا زبان بھی نہ بلا سکیں، ملک کے سابق صدر اے پی جے عبدالکلام نے ایک بار کہا تھا کہ ”طاقت و قوت کے ساتھ برداشت کام کی حکمت عملی اور بے سروسامانی اور کمزوری کے ساتھ برداشت کا مطلب مجبوری ہے“۔

چوتھا کام یہ کرنا چاہیے کہ اسلام کی صحیح اور سچی تعلیمات لوگوں تک پہنچائی جائے، غلط فہمیاں جو پھیلائی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے عملی اقدام کیے جائیں۔

واقعہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں ہم مجرمانہ غفلت کے شکار ہیں، دعوت دین کے کام کو اس پیمانے پر ہم نے کیا ہی نہیں، جس قدر اس کی ضرورت تھی، دعوت کا یہ کام ہمیں زبان و قلم سے بھی کرنا چاہیے اور عمل سے بھی، اسلام کی خوبیاں کتابوں سے کم اور عمل سے زیادہ سمجھ میں آتی ہیں، تہیوری جاننا ضروری ہے، لیکن جب تک وہ پریکٹیکل کے مرحلہ سے نہیں گذرے گا اس کی افادیت سامنے نہیں آسکتی راہبرِ ناتھ ٹیگور نے ایک موقع سے کہا تھا اسلام کی ترویج و اشاعت میں خود مسلمان رکاوٹ ہیں۔ اس لیے کے ان کا عمل اسلام کا شہناز بن رہا ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عمل سے اسلام کی حقانیت و صداقت واضح کریں، ہمیں شکوہ ہے کہ عوامی نمائندہ اداروں میں ہم تعداد میں بہت کم ہیں، اس لیے ہماری آواز نہیں سنی جاتی، لیکن جہاں ہماری آواز کا سنا جانا یقینی ہے، اور جہاں جانے سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، وہاں ہماری نمائندگی کتنے فیصد ہے، ذہن نہیں منتقل ہوا ہو تو میں بتاتا چلوں کہ مساجد کی شیخ و قلم نماز میں ہماری تعداد کتنی ہے، یہ وہ در ہے جہاں سب بات سنی جاتی ہے، اور سب کی سنی جاتی ہے، لیکن اللہ کے دربار میں جانے اور اس سے اپنی مرادیں مانگنے، اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے درخواست کرنے سے ہم کس قدر گریزاں ہیں، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی اور جہاں مانگنا ذلت نہیں، عبادت ہے، کاش مسلمان اس بات کو سمجھ لیتے۔

ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ فرقہ پرست طاقتوں کے مقابلے ہم شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں، ذات پات، مسلک و مشرب اور دوسرے فروغی مسائل میں الجھ کر ہم منتظر ہو گئے ہیں، اس انتشار نے ہمیں انتہائی کمزور کر دیا ہے، اس خول سے باہر آ کر کلمہ کی بنیاد پر اتحاد کو فروغ دینا چاہیے، اور ایک دوسرے پر کچڑا چھالنے، کفر و الحاد کے تیر چلانے سے گریز کرنا چاہیے۔

بعض فرقے واضح طور پر اسلام سے الگ ہیں، جیسے قادیانی، اس سے ہمارا اختلاف اساسی اور ختم نبوت کے اسلامی عقیدہ پر مبنی ہے، لیکن جن فرقوں سے اختلافات فروغی ہیں، ان سے چھیڑ چھاڑ اور ان کے خلاف آواز بلند کرنا جس سے فرقہ بندی کو فروغ ہو، اسلام کے شایان شان نہیں، اللہ رب العزت نے جس اسلام کو اپنا دین قرار دیا ہے، وہ صرف اور صرف اسلام ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی مضاف، مضاف الیہ نہیں ہے۔

ہماری کا مطلب صرف مسلمان نہیں اس ملک کے سارے باشندے ہیں اور اس میں ذات برادری، علاقہ، زبان مسلک و مشرب کی قید نہیں ہے، دوسری طرف ہر مذہب کے لوگ بھی جو اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں کے شہری ہیں، ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس صورت حال کو بدلنے کے لیے آگے آئیں۔

ہمارا ماننا ہے کہ اس ملک میں سیکولرزم اور جمہوریت کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، بی جے پی کے دور حکومت میں اسے کمزور کرنے کی منظم کوشش ہو رہی ہے، بحالیوں میں بھی آرائیں ایس سے وفاداری کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ملک کے تین اعلیٰ عہدے پر صدر، نائب صدر اور وزیر اعظم آرائیں ایس کے پروردہ اور نمک خوار فائز ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود یہاں کی اکثریت لنگہ جمنی تہذیب کی عادی ہے۔

ایک بڑا گروپ وہ ہے جسے ہم سائلٹ گروپ کہہ سکتے ہیں، اس سائلٹ گروپ کو جمہوری اقدار کی حفاظت کے لیے آگے لانے کی ضرورت ہے، دلتوں، آدی باسیوں اور اقلیتوں کا اتحاد بھی ان حالات کو بدلنے میں معاون ہو سکتا ہے، یہ ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے، اقتدار اعلیٰ چونکہ فرقہ پرستوں کے ہاتھ میں ہے اس لیے یہ کام ذرا مشکل ہے، لیکن ہم اسے ناممکن نہیں کہہ سکتے۔

اس ملک میں مسلمان دوسری بڑی اکثریت ہے، ملک سے محبت، وفاداری کا تقاضہ ہے کہ ان حالات کو بدلنے کے لئے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کیوں کہ مسلمان ہی وہ امت ہے جس کے پاس بڑا ذخیرہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کا ہے، اسے خیر کے کاموں میں تعاون دیا گیا ہے اور گناہوں کے کاموں سے بچنے کی بات کہی گئی ہے، یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے اور بُرائی سے روکنے کا کام کرتی ہے، اسی لیے یہ خیر امت ہے، وقت آ گیا ہے کہ حالات کو بدلنے کے لیے ہم اپنی جدوجہد کا آغاز کریں۔

اس کے لیے سب سے پہلا کام اثابت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کے سامنے گڑگڑا کر حالات بدلنے کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ اصل قوت و طاقت کا مرکز و محور اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ چاہے تو پل میں سب کچھ ٹھیک کر دے؛ کیوں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ہماری بد اعمالی اور بے عملی نصرتِ خداوندی کے دروازے پر رکاوٹ بن گئی ہے، ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہو اور ہماری تمام حرکات و سکنات احکامِ الہی اور ہدایتِ نبوی کے تابع ہو تو اللہ کی مدد آئے گی اور حالات کا رخ بدلے گا، لیکن اس کے لیے اپنا محاسبہ اور اپنے اعمال کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔

دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ غیر ضروری جوش سے گریز کیا جائے، فیصلے جوش کے بجائے ہوش اور اقدامِ جذباتیت کے بجائے عقلیت سے کیا جائے، غیر ضروری جوش سے ملت کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے، اس لیے ہر حال میں تحمل و برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ناگوار واقعات سامنے نہ آئیں، ٹال ٹلس کا ماحول بنانے سے یہ کام آسان ہوگا۔

تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ ٹالنے کی ساری کوشش ناکام ہو جائے تو اقدام کے طور پر نہیں اپنی دفاع اور جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے، یہ ہمارا دستور اور قانونی حق ہے، اس سلسلے میں ”وہن“ یعنی دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے اوپر اٹھ کر کام کرنے کی ضرورت

ہمارا ملک اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گذر رہا ہے، دن بدن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، گائے کے تحفظ کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے، گائے کے علاوہ دوسرے جانوروں کے گوشت کھانے پر بھی آپ کی جان جاسکتی ہے، جب تک جانچ رپورٹ آئے گی، اس نام پر آپ کا قتل ہو چکا ہوگا۔

داڑھی ٹوپی اور شعائرِ اسلام کو اپنانے والوں کو راستہ چلتے طے کے ساتھ بھدی بھدی گالیاں سننی پڑتی ہیں، راستہ گذرتے ہوئے آپ کو چڑھانے کے لیے ”بھارت ماتا کی بے“ کی آواز زور سے لگائی جاتی ہے، خواتین کی عزت و ناموس سرعام لوٹی جا رہی ہے، کسانوں کی حالت دردناک ہے، وہ خودکشی پر مجبور ہو رہے ہیں، نوٹ بندی اور جی ایس ٹی کے نفاذ سے چھوٹے کاروبار یوں پر زندگی تنگ کر دی ہے اور کاروبار مندی کے دور سے گذر رہا ہے، کچے چڑے لاتے لے جاتے لوگ ڈر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بیشتر ٹیڑیاں بند ہو گئی ہیں، لاکھوں روپے کے چڑے بلو کر کے گوداموں میں پڑے پڑے برباد ہو گئے، ان کا خریدار کوئی نہیں ہے۔

کھانا مل کر روں کی حالت ناگفتہ بہہ ہے۔ دلت ہندوؤں کی حالت انتہائی خستہ ہے اور وہ تحریک کی راہ پر چل پڑے ہیں، ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہیں، ہمارے جوان مر رہے ہیں، نسل وادیوں کے زور میں کمی نہیں آ رہی ہے، بھونٹان سے متصل سرحد پر چینی افواج ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہیں اور دھمکیاں مل رہی ہیں، فرقہ پرستوں کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کو جہاد، گھر واپسی جیسے غیر ضروری اور غیر حقیقی نعروں سے مسلمان کو پریشان، ہراساں اور خوف زدہ کرنے میں لگے ہیں۔ وزیر اعظم من کی بات کے علاوہ دیگر موضوعات پر خاموش رہتے ہیں اور من کی بات میں وہ ملک کو فرقہ واریت کی راہ پر لے جانے اور ایک خاص فرقہ کو نشانہ بنانے کے موضوع پر گفتگو سے گریز کرتے ہیں۔ کیونکہ انہیں آرائیں ایس اور ان کی ذیلی تنظیموں نیز حلیف جماعتوں کی خفگی سے ڈر لگتا ہے بھولے سے کبھی دے لفظوں میں کچھ کہا تو اس کا کوئی بھی اثر فرقہ پرستوں پر نہیں ہوتا کیوں کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کا کام ”مندا“ کرنا نہیں، قانون کے نفاذ کو یقینی بنانا ہے، اسی لیے ایک لیڈر نے یہاں تک کہہ دیا کہ ”تم مارتے رہے ہم مندا کرتے رہیں گے“۔

مذہبی اسفار بھی محفوظ نہیں ہیں، امر ناتھ یاتریوں پر حملہ تو حال کی بات ہے، سات مرے، لیکن اگر سلیم نے مستعدی نہیں دکھائی ہوتی تو پینتالیس جاںیں اور بھی جاتیں۔

ایک صاحب نے بہت صحیح تبصرہ کیا کہ ایک سلیم نے پینتالیس کو بچا لیا اور پوری ٹرین کے مسافر مل کر ایک جین کو نہیں بچا سکے، اس واقعہ سے مسلمان کس قدر اپنی ذمہ داریاں نبھاتا ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، سلیم ایک علامت بن گیا ہے، صحیح یہ ہے کہ مسلمان آخری حد تک ذمہ داری نبھاتا ہے، وہ ”روم“ جل رہا ہو تو ”نیر“ کی طرح بانسری بجانے میں لگن نہیں ہوتا، وہ آخری وقت تک مورچہ سنبھالے رہتا ہے اور جب موت آتی ہے تو دنیا جانتی ہے کہ وہ آخری وقت اور آخری سانس تک ملک کا وفادار رہتا ہے۔

ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں، ملک سے محبت کا تقاضہ ہے کہ ہم اس ملک کی سالمیت، قانون کے تحفظ اور اس کے نفاذ کے لیے ہر سطح پر کوشاں ہوں، ملک محفوظ اسی وقت رہے گا جب قانون کی بالادستی ہوگی، اور عدلیہ کا کام غنڈوں اور مافیائوں سے لینا بند کر دیا جائے گا اور کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہ دی جائے گی، ان سے سختی سے نمٹا جائے، یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے، عوام تو صرف ان کاموں میں مدد دے سکتے ہیں، اور قانون توڑنے والوں کے خلاف ان اداروں کی مدد کر سکتی ہے جن کا کام لایٹ ڈرک کا تحفظ

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

قربانی: ایثار خلیلی کا عکس جمیل

اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو دو عیدیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک کا تعلق رمضان المبارک سے ہے، جو روزے جیسے عظیم فریضہ کی تکمیل کا انعام ہے۔ رمضان ”فعلان“ کے وزن پر ہے؛ جس کے کئی معانی ہیں، ایک معنی بخلا دیکھیں۔ گویا اس مہینے کو اس لئے رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ ہر گناہ کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ دوسری عید کا تعلق ذی الحجہ سے ہے، جو حج عیسیٰ اہم ترین عبادت کیا تختہ نام پر شروع ہوئی ہے، جسے عید قربان بھی کہتے ہیں۔

قربان ”فعل لان“ کے وزن پر ہے جس کے معنی قرب کے ہیں۔ چوں کہ عید قربان میں کیا جانے والا عمل (جانور ذبح کرنا وغیرہ) بندے کو اللہ سے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ کوئی اور لمحہ اسے اتنے قرب سے آشنا نہیں کرتا؛ اس لیے اس کو عید قربان کہا جاتا ہے۔ فرمان نبوی ہے: ”یوم تحرق یعنی دس ذوالحجہ کو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں بالوں اور کھروں سمیت آئے گا۔ اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے پس اس خوشخبری سے اپنے دلوں کو مطمئن کرلو۔

اعلان قربانی کیا ہے ؟ جب سے کائنات ہستی وجود میں آئی اللہ تعالیٰ کے کئی ایک برگزیدہ بندہ یہاں تشریف لائے؛ جن میں معدودے چند بندوں کو خالق کائنات نے لوگوں کی رشد ہدایت کے لیے منتخب فرمایا اور نبوت کا تاج ان کے سر پر سجایا تاکہ وہ پیغام الہی کو ہر کس و ناکس تک پہنچائیں اور عہد الست کی یاد تازہ کرائیں۔ پھر ان بندگان خاص کے احوال اور قصے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بیان کرنے کے بعد فرمایا: ان کے بیان میں عقل والوں کے لئے یقیناً بصیرت اور عبرت ہے، یہ قرآن چھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں؛ بلکہ یہ تصدیق ہے، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان دار لوگوں کے لئے۔ (سورہ یوسف) ان ہی عظیم ہستیوں میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی نرالے انداز میں جگہ جگہ فرمایا۔ یہ وہ نبی ہیں جن سے تین گروہ اپنا تعلق استوار کرتے ہیں یعنی مسلمان، یہودی اور عیسائی بلکہ مشرکین مکہ بھی ان کی طرف نسبت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی وضاحت کر دی جو نسبت کا استحقاق رکھتے ہیں! فرمایا: ”کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب (علیہم السلام) اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو۔ یا اللہ تعالیٰ؟ (البقرہ: 140) ابراہیم تو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے مشرک بھی نہ تھے۔ (ال عمران: 67)

قربانی کوئی سالانہ رسم یا گوشت خوری کی تقریب نہیں؛ بل کہ یہ اس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے جو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے بارگاہ خداوندی میں پیش کی تھی۔ جس کا تفصیلی ذکر قرآن پاک میں موجود ہے حضرت ابراہیم بہ مشیت ایزدی اولاد کی نعمت سے محروم تھے اور بار بار یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ! مجھے صالح اولاد عطا فرمائے۔ حق تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں ایک برد بار و ہونہار بچے کی خوش خبری دی گئی، جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے لخت جگر اور نو نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں قربان کر رہے ہیں۔ باپ نے بیٹے سے اس خواب کا ذکر کیا اور پھر دونوں باپ بیٹے اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے سامنے جھک گئے اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ بوڑھے باپ نے نوجوان بیٹے کو زمین پر لٹا رکھا ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ آنکھیں باندھے ہوئے بیٹے کے گلے پر چھری چلا رہا ہے۔ بیٹا خوش ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں اور باپ بھی راضی ہے کہ پیرانہ سالی کی سب سے قیمتی دولت مولانا کی درگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کیسا سہانا منظر ہوگا جب غیب سے ندا آئی: اے ابراہیم! آپ نے خواب پورا کر دیا، اب چھری بیٹے کی گردن سے اٹھا لو، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ (الصافات)

اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک اس سنت کو زندہ و تائبندہ کر دیا۔ کروڑوں مسلمان ہر سال اس ”ذبح عظیم“ کی یاد تازہ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ مختصر یہ کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مقدس خاندان سے تسلیم و رضا، اخلاص و وفا، طاعت و انقیاد، محبت و ایثار اور فدائیت و استسلام کا جو عملی نمونہ اپنے رب جلیل کے حضور پیش کیا اور جس خلوص دل اور جذبہ فروتنی سے پیش کیا، جس جاں فشانی اور خندہ پیشانی سے پیش کیا، اس کی ایک ادنی جھلک اور ہلکی سے تصویر کشی کا نام قربانی ہے۔

درس تسلیم و رضا : حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں چھوڑ دیا۔ ان کو جو کچھ زاو راہ دیا گیا تھا، ختم ہو چکا۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بلا چون و چرا حکم الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیں! بدون اشکال و اعتراض فرامین رب کو بجالانے والے بن جائیں! اور اپنی تو فکریں نہیں، لیکن بھوکے، پیاسے بچے کی بے چینی ادنیٰ شک و تردید کے بغیر ساری کامیابی و کامرانی اسی طریقے کی پیروی میں مضمر سمجھیں جو خدای رسول ﷺ نے امت کے سامنے پیش کیا ہے۔

یہ اس دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ نام نہاد دانشور اور روشن خیال کہلانے والی حضرات شریعت کے صرف اس حکم کو تسلیم کرنے پر مصر ہیں جو عقل کے محدود پیمانے میں سمجھ سکیں اور جو حکم بھی عقل کے خلاف محسوس ہوا ان کے نزدیک یا تو تھی۔ اسی حالت اضطراب میں قریب واقع اس کا انکار ضروری ہے یا دور از کار تاویلات کا سہارا۔ مثلاً بعض لوگ روحانیت سے غافل ہو کر یہ سمجھتے اور کہتے ہیں کہ قوم کا اتنا روپیہ جو تین دن میں جانوروں کے ذبح پر ہر سال خرچ ہو جاتا ہے اور اس کا خاطر خواہ مفاد نظر نہیں آتا، اگر یہی پیسہ رفائی اور قومی مفادات پر لگایا جائے تو بہت فائدہ ہو۔

مگر جاننا چاہیے کہ قربانی ایک ایسا عمل اور ایسی عبادت ہے جس سے ہر باغریبوں طرح، دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش کا روزگار وابستہ ہے۔ کتنے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ جو عید کے اس موسم کا میں سات چکر مکمل ہونے کے بعد ایک چشمہ ابلتا

انتظار کرتے ہیں اور اچھا خاصا زر مبادلہ اپنے گھروں کو لے کر جاتے ہیں۔ کیا قربانی کے عمل کی مخالفت کر کے ہم ان غریبوں کے رزق کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟؟؟ قربانی کے بجائے غریبوں کی مدد کرنے کی مثال یوں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ نماز روزے کے بجائے صدقہ کر دیا جائے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ غریبوں کی مدد کا ثواب ضرور ہوگا؛ لیکن نماز چھوڑنے کی سزا بھی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ (آمین)

قربانی کی جزئیات کے سلسلے میں ائمہ کے اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن یہ کہیں بھی نہیں آیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے قربانی نہیں کی بلکہ اس کے پیسے صدقہ کر دیے ہیں یا کہیں اور خرچ کر دیے ہیں۔ یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ممکن ہی نہیں کہ وہ ایک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دس سال دیکھیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے بعد اس عمل کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ یہ ایک سنت ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس حوالے سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے کہ انہوں آزمائش کے کسی بھی مرحلے میں کیوں اور کیسے کا سول ہی نہیں کیا؛ بلکہ پوری بشتاش اور خوش دلی کے ساتھ ہر ابتلاء میں کھرے اترتے چلے گئے کہیں جا کر حق تعالیٰ کی جانب سے یہ مزہ جاں فرما لیا کہ واتخذ ابراہیم خلیلاً۔

درس دعوت و عزیمت : حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخشاں زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے ابتدا ہی سے مخالف ماحول میں دعوت دین اور اشاعت حق کا فریضہ انجام دیا، آپ کی قوم مشرک، بت سازی اور ستارہ پرستی جیسی لعنتوں میں گرفتار تھی؛ بل کہ مشہور روایت کے مطابق خود آپ کے والد آزر شہر کے بڑے بت خانہ کے ذمہ دار تھے اور بتوں کو تراش کر بیچا کرتے تھے، مگر آپ کو بت پرستی سے سخت نفرت تھی آپ اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہے اور اپنے والد اور اعزہ کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیتے رہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوئی اثر قبول کرتے، والد نے آپ کو گھر چھوڑنے کا حکم نامہ سنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت قوم کے سامنے رکھی اور استدلال کے اچھوتے اسلوب اختیار کیے جس سے یقیناً لا جواب ہو گئی۔ آپ نے بادشاہ وقت کو بھی اپنی دعوت سے روشناس کرایا اور اس کے مناظرانہ دلائل کا ایسا نوڈ کیا کہ اس سے کوئی جواب بن نہ پایا۔ بالآخر آپ کو شعلہ زن آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ دور حاضر اور موجودہ ملکی حالات کے تناظر میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ حضرت ابراہیم کے حکیمانہ اسلوب اور ادیانہ مزاج کو پیش نظر رکھ کر فریضہ دعوت کی انجام دہی کی کوششیں کی جائیں، عزم و استقامت کا کوہ گراں بن کر اس راہ کی مشقتوں کو اگیز کیا جائے اور صبر و تحمل کے ساتھ مثبت نتائج کا انتظار کیا جائے جب کہیں جا کر ملک کی بدامنی دور اور خوف و ہراس کی فضا تبدیل ہو سکتی ہے۔

درس صبر و استقامت : آپ کی مبارک زندگی کا ایک اہم گوشہ صبر و استقامت بھی ہے کہ آپ نے پورے تحمل کے ساتھ معبود حقیقی کے جملہ اوامر کو بجالایا اور جزع فزع کیے بغیر ثابت قدمی کے ساتھ ہر امتحان میں کامیابی سے ہم کنار ہوئے۔ ذرا تصور کیجیے کہ ایک بوڑھے باپ اور کمزور شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وادی فاران کے سنگلاخ کا لے پہاڑوں کے درمیان، تپتے صحرا کے ایک درخت کے نیچے، اپنی محبوب بیوی اور نونو مولود معصوم بیٹے کو چھوڑ دو! اور آپ نے

دیکھا۔ اللہ نے اس تڑپ کی لاج رکھ لی اور تاقیامت اس کا فیضان جاری فرمادیا۔

خلاصہ کلام : حالات حاضرہ کے تناظر میں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم کردار ابراہیمی کو اپنائیں! سیرت اسماعیل کو حیات فانی کا جزو لاینفک بنائیں! توحید کے عقیدہ خالص کو جی جان کے ساتھ قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کا عہد کریں! خانگی و خاندانی معاملات میں قانون الہی کی بالادستی تسلیم کریں! اور ہزار رکاوٹوں اور آزمائشوں کے باوجود حکم شرعی پر عمل پیرا ہو کر محبت دینی کا ثبوت پیش کریں۔

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 منگل

☆ مغرب تا عشاء: درس تصوف، سوال و جواب (بمقام خانقاہ شجاعیہ) ☆ بعد گیارہ روزہ و محافل

روزانہ : بعد نماز مغرب ذکر جہری (بمقام خانقاہ شجاعیہ، عقب جامع مسجد شجاعیہ چارمینار، حیدرآباد۔

زیرنگرانی وزیر سرپرستی

حضرت العلما مولانا

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

زیر انتظام:

انجمن خادین شجاعیہ آندھرا پردیش
040-66171244

بروز جمعرات

☆ بعد عصر تا مغرب: حلقہ ذکر جہری و وعظ (بمقام درگاہ حضرت سیدنا میر شجاع الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ، عیدی بازار حیدرآباد)۔

بروز جمعہ

☆ 00:02 تا 00:03 بجے: خطاب علامہ مولانا سید شاہ عبداللہ قادری آصف پاشاہ صاحب قبلہ (بمقام جامع مسجد شجاعیہ، چارمینار حیدرآباد) نماز جمعہ بوقت 15:35 بجے ☆ بعد نماز جمعہ: مجلس درود و ذکر، نذرانہ سلام بخیر الامام ﷺ۔

بروز ہفتہ

☆ دینی تربیتی کیمپ بعد مغرب تا اوتار کی عشاء ذکر وادکار، 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 12:30 بجے: حلقہ ذکر، درس حدیث، خطبات غوث الاعظم، فقہی مسائل، تذکرۃ الاولیاء۔

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 :

#: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 گے 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 وہو 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 کافروں 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 اعلانیٰ (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 کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنائیں 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 بجائے 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 ہیز گاروں 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 ہیز گاروں 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

عازمین حج کی خدمت میں

کروں۔

اصلاح نفس :- اصلاح نفس کی یوں تو ہر شخص کو ہر وقت ضرورت ہے، خصوصاً وہ حضرات جنہیں رب کعبہ کے دربار میں حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہو، تاکہ اسے کرائے پر پانی نہ پھر جائے۔ مثلاً: سفر میں ہونے والی ناگزیر صعوبتوں کے اثر سے جھگڑے اور فساد کی نوبت نہ آجائے یا دیگر ضروری کام اور عبادتوں میں سستی وغیرہ کا شکار نہ ہو جائے۔

توبہ :- توبہ کے اصل معنی ہیں؛ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ کر گشتہ پر پچھتاوے کے ساتھ آئندہ نیکو کار بن کر زندگی گزارنے کا پختہ عزم کرنا۔ حج کے مبارک سفر میں روانہ ہونے سے پہلے اس بات کا بھی اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے سچے دل سے توبہ کر چکے ہوں اور جن لوگوں کے حقوق واجب الادارہ گئے ہوں، انہیں ادا کر دیں۔ ایسا کرنے پر پہلے سے زیادہ نیکیوں کی توفیق اور ان میں صلوات کا احساس ہوگا۔ ان شاء اللہ

محققین کے نزدیک توبہ کمال کی شرط ہے یعنی اعمال میں نورانیت بغیر توبہ کے پیدا نہیں ہوتی، گو عمل قبول ہو جائے۔ اس کی مثال اس طرح سمجھیے کہ ایک غلام ہے، جس نے اپنے آقا کی نافرمانیاں کی ہیں، پھر وہ اپنے آقا کو راضی کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے گشتہ خطاؤں کی معافی حاصل کرے، پھر خدمت کرے، ورنہ اس کی خدمت کا کچھ فائدہ نہیں، آقا خواہ فراخ دلی کی وجہ سے کچھ کہے یا نہ کہے اور چاہے خدمت سے برطرف بھی نہ کرے لیکن اس طرح آقا کا دل خوش ہوتا ہے نہ غلام کا، ایک کا ناسا دونوں کے دلوں میں کھٹکتا رہتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ حج کے مبارک سفر میں روانہ ہونے سے قبل ”توبہ“ کا خصوصی اہتمام کرے۔

حقوق العباد کی ادائیگی :-

حقوق العباد کی کم لوگ پرواہ کرتے ہیں، جب کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا ادا کرنا بھی نہایت ضروری ہے۔ غور کیجیے تو بعض متون میں حقوق العباد کا ادا کرنا حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو غنی ہے، اسے کسی کے سجدوں وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں لیکن ہم سے متعلق اللہ کے بندے ہمارے ہی طرح ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ ایسے میں ان کی حق تلفی کرنا، نہایت سنگین ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بھی حقوق العباد کے متعلق کوئی فیصلہ تب تک صادر نہیں فرماتے، جب تک انسان خود اپنے اہل تعلق سے اپنی کی ہوئی کوتاہی کی معافی نہ مانگ لے۔ حقوق العباد کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس قدر اہمیت ہے کہ کوئی اسلام قبول کرے، تو اس کے اس عمل سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، مگر حقوق العباد اس سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ مثلاً: کسی شخص کو ناحق تکلیف دی، کسی کا مال دبا یا وغیرہ، جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے یہ حقوق معاف نہیں ہوتے۔ اسی کو کہا گیا کہ اسلام و اعمال صالحہ سے ذنوب (گناہ) معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے۔

ماہِ شوال سے ہی حج کے مبارک سفر کی تیاریاں کی جانے لگتی ہیں، اسی لیے اس کا شمار ہجرت میں کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے (مفہوم): حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کرے وہ اپنے بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور جھگڑے لڑائی کرنے سے بچتا رہے اور تم جن کی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ ناخبر ہے اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو، سب سے بہترین تو شہر اللہ کا ڈر ہے اور اسے عقل مندو! مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ (البقرہ: ۹۱)

اسلام کے پانچ ارکان :- اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں، حج ان میں سے ایک ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: (۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد (۱) اللہ کے رسول ہیں (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ ادا کرنا (۴) حج کرنا اور (۵) رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ (بخاری شریف) حضرت نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: (۱) اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں (۲) نماز قائم کرنا (۳) زکوٰۃ ادا کرنا (۴) حج کرنا اور (۵) رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ (بخاری شریف)

حج کے فرائض بھی احادیث میں بڑی کثرت سے وارد ہوئے ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص رضاء الہی کے لیے حج کرتا ہے، اس طرح کہ اس میں کسی قسم کی فحش اور برائی کی بات نہ کرے اور کسی قسم کی معصیت اور گناہ میں مبتلا نہ ہو تو وہ حج کے بعد اپنے گھر، گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر واپس لوٹے گا، جس طرح پیدائش کے وقت ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک، دنیا میں آیا تھا۔ (بخاری شریف)

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل وہ حج ہے جو ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو۔ (بخاری شریف) ظاہر ہے جب حج اتنی اہم ترین عبادت ہے، جس پر اتنے عظیم ثواب کے وعدے ہیں، تو اتنی اہم عبادت کی تیاری اور ادائیگی بھی اسی اہتمام کے ساتھ کی جانی چاہیے اور چوں کہ حج میں خاصا وقت اور مال وغیرہ بھی صرف ہوتا ہے۔ حج میں جانے سے پہلے مندرجہ ذیل باتوں کا اطمینان کر لیں:

استخارہ :- استخارہ کے متعلق حضور نبی کریم ﷺ کے بہت سے ارشادات وارد ہوئے ہیں، اس لیے کسی بھی اہم کام کو انجام دینے سے پہلے استخارہ کر لینا بہت مناسب ہے، اس سے انسان اپنے لیے پریشیمان و شرمندہ نہیں ہوتا، کیوں کہ استخارہ کا مطلب ہی ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، لیکن استخارہ انہیں امور میں شروع ہے، جس کے دونوں پہلو جائز اور برابر ہوں، اس لیے فرض حج کے متعلق ہرگز یہ استخارہ نہ کرے کہ حج کو جاؤں یا نہیں بلکہ یہ استخارہ مناسب ہے کہ کس ذریعے یا کس طریقہ سے جاؤں، کس ٹور وغیرہ سے جانا مناسب ہوگا وغیرہ۔ نقلی حج میں یہ استخارہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس رقم سے نقلی حج کروں یا کسی دوسرے دینی مصرف میں خرچ

اسلام اور تصور قربانی

حسن نیت اور اخلاص والا عمل ہی قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس میں دکھلاوا اور ریا کاری آجائے تو وہ قابل قبول نہیں رہتا۔

قبولیت و عدم قبولیت کا قرآنی فلسفہ:۔ وہ بندگان خدا جن کے دل میں کسی کے بارے میں حسد، بغض اور عناد نہیں ہوتا اور جو اپنا حق سن و سنا اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں صرف اس کو راضی کرنے کے لئے پیش کر دیتے ہیں ان کے اعمال، سہ قبولیت سے نوازے جاتے ہیں۔ انہیں ان کی حسن نیت کا پھل ملتا ہے اس لئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”فرمایا! بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے“ اللہ تعالیٰ کی نظر نہ تو بندوں کی صورتوں کو دیکھتی ہے اور نہ ان کے مال و اموال کو بلکہ ان کے دلوں میں چھپی ہوئی نیوٹوں کو دیکھتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی دیکھنے میں خوش شکل اور بھلا لگے، اس کے اعمال بھی دیکھنے میں اچھے لگیں لیکن ان کے اعمال کے پیچھے اچھی نیت کا فرمانہ ہو اور اس کے مقابلے میں ایک شخص بھدا، بدعنوان، ناقص اور کم تر دکھائی دے لیکن اس کی نیت اور اخلاص کا یہ عالم ہو کہ اس کے اعمال کو قبولیت کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیا جائے۔ چنانچہ اس معیار قبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اپنے بھائی سے کہا ”کہا اگر تم مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ میری طرف بڑھائے پھر بھی جواب میں تیری طرف ارادہ قتل سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا“ قرآن حسن عمل اور تقویٰ کی تلقین کرتا ہے اور اگر کوئی زیادتی کرتا ہے اور وہ اس زیادتی کا جواب زیادتی سے دینے کی بجائے قتل، ضبط اور درگزر سے کام لیتا ہے تو اس کے پیچھے یہ جذبہ محرک ہوتا ہے کہ کہیں میرا مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو اس کا یہ عمل اسے تقویٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز کر دیتا ہے۔ اس سے یہ بات مترشح ہوئی کہ انسانی اعمال میں سے اللہ تعالیٰ انسان کے تقویٰ اور خشیت الہی کی کیفیت کو قبول فرماتا ہے اور وہ اعمال محض دکھاوے کے لئے کئے جائیں انہیں شرف قبولیت نہیں بخشا۔

اللہ تعالیٰ دل کے تقویٰ کو دیکھتا ہے نہ کہ قربانی کی مالیت و جسامت کو:۔ اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات یہ نہیں دیکھتی کہ وہ جانور جو قربانی کے لئے پیش کئے گئے ان کی مالیت اور جسامت کیا ہے بلکہ وہ قربانی کرنے والے دلوں کی کیفیت پر نگاہ رکھتا ہے۔ کیا یہ تو نہیں کہ قربانی کرنے والے کی نیت کوئی مادی منفعت یا محض نمود و نمائش کا اظہار ہے، اللہ رب العزت کو ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس قربانی کو قبول کرتا ہے جس کی اساس تقویٰ پر رکھی گئی ہو۔ اسی لئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا۔ ”اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پیچھے ہیں اور نہ ان کے خون مگر اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے“ (سورۃ الحج) اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کے گوشت پوست اور جسامت سے کوئی غرض نہیں اس تک تو صرف وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو قربانی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ قربانی کرنے والے میں خوف خدا اور پرہیزگاری کی کیا کیفیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”صدق و اخلاص سے قربان کئے جانے والے جانور کے خون کا پہلا قطرہ جو نبی زمین پر گرتا ہے اس قربانی کو بارگاہ الوہیت میں قبول کر لیا جاتا ہے“۔ وہ تو بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی سے مقصود گوشت نہیں بلکہ قربانی کے جانور کے مخلوق پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دینے کا نام قربانی ہے۔

قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ اور اس میں کارفرما حکمت:۔ گوشت کی تقسیم کے معاملہ میں اس تقسیم کو طوطا رکھنا لازم ہے کہ اس کا ایک حصہ غرباء، مساکین میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ ایک حصہ عزیزوں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ ذاتی استعمال کے لئے رکھا جاتا ہے۔ اگر قربانی خالصتاً صدقہ ہوتا تو اسے سارا کار سارا غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم ہوتا لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ یہاں تک اجازت ہے کہ کنبہ کے افراد زیادہ ہوں تو سارے کا سارا گوشت گھر میں رکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے قربانی سے مقصود محض گوشت کی تقسیم نہیں بلکہ اس کے پیچھے کارفرما حکمت قربانی کے جانور کا اللہ کے لئے خون بہانا ہے۔ اس طرح عید الاضحیٰ یا عید قربان کا بنیادی فلسفہ اللہ کی رضا کا حصول ہے جس کے لئے قربانی کی جاتی ہے اور اس میں حسن نیت اور اخلاص کا ہونا بنیادی شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کا عمل اگر چہ قلیل تر ہی کیوں نہ ہو۔ صدق و اخلاص سے کیا جائے تو قبولیت کو پہنچتا ہے اور اگر یہ عمل صدق و اخلاص اور لہیت سے خالی ہو تو قربانی کے چاہے پہاڑ کی طرح انبار لگا دیئے جائیں بارگاہ الہی میں ان کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ قربانی میں تقویٰ کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لئے اس بات کی طرف بندے کی توجہ مبذول کرائی گئی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ قربانی کے عمل کو اعزہ و اقرباء اور محلہ داروں میں اپنی حیثیت کا رعب بھانے اور اپنی بڑائی کا تاثر قائم کرنے کے لئے بروئے کار لاسکتا ہے۔

نصیب ہوتا ہے جیسے نماز سرتاپا اللہ کے فضل و کرم، بخشش و رحمت اور قرب کے حصول کا ذریعہ ہے لیکن اس نماز میں رکوع، قیام و سجود، قرات، تکبیرات، فاتحہ و سلام اور دیگر ارکان بھی بے پناہ حکمتوں اور برکتوں کے حامل ہیں۔ سجدہ، اپنی خاص تاثیر کی وجہ سے اللہ کے قرب خاص کا سبب بنتا ہے اور کوئی دوسرا رکن بطور خاص اتنا قرب عطا نہیں کرتا جتنا کہ سجدہ۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد ہوا کہ اسے بندے تو سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ گویا سجدہ ارکان نماز میں سب سے عظیم رکن ہے اور بندہ سجدہ ریز ہوتے ہی قرب خداوندی کو پالیتا ہے۔

لفظ قربانی کا معنی پس منظر:۔ اس ساری بحث کا لب لباب یہ ہے کہ ہر عمل کے اپنے مخصوص ثمرات اور فیوض و برکات ہیں جو قرب الہی کا ذریعہ بنتے ہیں مگر عید قربان میں قربانی کے عمل کو کیوں اللہ کے انتہائی قرب کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے؟ قربانی کا یہ عمل صرف جانور کو ذبح کرنے تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ گہرے اور دور رس مضمرات (Implications) رکھتا ہے۔ جانور کے ذبح کرنے کے عمل کو قربانی سے اس لئے موسوم کیا گیا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کا عمل بندے کو اللہ کے انتہائی قریب کر دیتا ہے۔ لیکن اس میں قربانی کرنے والے بندے کا اخلاص ایک سوالیہ نشان کے طور پر سامنے آتا ہے۔ کیا وہ قربانی جو بندہ ذبح کے طور پر پیش کر رہا ہے اس کے اللہ کی بارگاہ سے مطلوبہ نتائج حاصل ہوئے ہیں؟ اگر اس کا جواب اثبات میں ہے تو اس کا عمل قربانی اس کے لئے اللہ سے انتہائی قرب کا سبب قرار دیا جائے گا۔ گویا قربانی کی روح حقیقت میں اس قربانی کے پیچھے کارفرما اخلاص ہے۔

حسن نیت ہر عمل کی روح ہے:۔ یوں تو ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کی ہیئت (Form) اور دوسری اس کی روح۔ روح کا تعلق اس کے عقیدے اور نیت کے ساتھ ہے جبکہ ہیئت کا تعلق ظاہری شکل و صورت سے ہے۔ کسی بھی عمل کے پیچھے جو باطنی نیت کارفرما ہوتی ہے اس سے وہ مقبول، نامقبول، پسندیدہ غیر پسندیدہ بٹھرایا جاتا ہے۔ الغرض حسن نیت ہی عمل کی روح ہوتی ہے۔ اس کو ایک عام فہم مثال سے یوں واضح کیا جاسکتا ہے کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے کہ اسے سڑک کے درمیان ایک پتھر پڑا دکھائی دیتا ہے وہ اسے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے۔ اب عمل ایک ہے لیکن اس کی نیت اس عمل کی جہت اور رخ کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اگر اس شخص نے گزرگاہ عام سے پتھر اس لئے ہٹایا ہے کہ اسے شگ گزرا ہے یا کسی ذریعے سے اسے پتہ چلا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی رقم چھپی ہوئی ہے۔ وہ اسے پتھر کو ہٹاتا ہے، رقم جب میں ڈالتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب دیکھنے والے نے اس کا پتھر ہٹانے کا عمل دیکھا ہے لیکن اس عمل کے پیچھے چھپی ہوئی نیت کو نہیں دیکھا کہ نیت کو کتنا پھری آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اب ایک دوسرا شخص آتا ہے اس نے پتھر کو اس لئے ہٹایا کہ تھوڑی دیر میں رات کا اندھیرا چھانے والا ہے۔ کہیں کوئی راہی بے خبری میں اس سے ٹھوکر کھا کر گر جائے۔ اس کا پتھر ہٹانے کا عمل کسی کو تکلیف اور گزند سے بچانے کیلئے تھا۔ بادی النظر میں دونوں کا عمل دیکھنے والے کے لئے یکساں ہے اور اس میں رتی بھر فرق نظر نہیں آتا لیکن نیت جو دونوں کے عمل کے پیچھے تھی اس نے نتائج کے اعتبار سے زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیا ہے۔ اصل میں نیت محرک ہوتی ہے اور محرک سے عمل جنم لیتا ہے۔

نیت ہی اعمال کے ثمرات کی بنیاد ہے:۔ اپنی ہیئت کے اعتبار سے عمل کی بے شمار صورتیں ہیں لیکن ان میں فرق و امتیاز عمل کرنے والوں کی نیت کی بناء پر ہی کیا جاسکتا ہے اس کی ایک مثال نماز ہی کو لے لیجئے۔ ایک بندہ نماز کو اللہ کی رضا و خوشنودی اور اس کے لطف و کرم کے حصول کا ذریعہ سمجھ کر پڑھتا ہے۔ خشوع و خضوع اور رقت کی کیفیت دل پر طاری ہو اور وہ نماز کے تصور میں یوں دو بالا ہوا ہو کہ اس کی آنکھوں سے نہامت کے آنسو بہہ رہے ہوں تو ایسی نماز اسے تصور میں یوں دو بالا ہوا ہو کہ اس کی آنکھوں سے نہامت کے دروازے اس پر کھل جائیں گے۔ نماز میں جتنی عاجزی و انکساری آئے گی اتنی ہی رضائے خداوندی اسے نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت اور ذوق کو دیکھتا ہے جس میں ڈوب کر بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اور میرے اس بندے کے درمیان جتنے پردے حائل ہیں وہ اس نماز کی برکت سے ہٹا دیئے جائیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوری باقی رہے لہذا میرا قرب اسے عطا کر دیا جائے۔ اب دوسری طرف نگاہ دوڑائیے ایک بندہ پڑھ تو نماز ہی رہا ہے اور اسی طرح رقت کی کیفیت اس پر طاری ہے۔ دیکھنے والا یہی گمان کرتا ہے کہ کتنا عبادت گزار بندہ ہے لیکن اس کا یہ عمل محض ریا اور دکھاوے کا عمل ہے اور وہ اپنے کو محض نمازی کہلانے کے خیال سے عبادت کرتا ہے۔ ایسی نماز سے کچھ حاصل نہیں ہوتا وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی سے دور ہوتا ہے۔ ایسی نماز جس میں اس کا دل نماز میں نہیں بلکہ کمروہات دنیا اور اپنے نفس کی بزرگی و برتری میں مگن ہے اس کے منہ پر ماری دی جائے گی۔ اس لئے

ماہ ذوالحجہ کی انفرادیت اور امتیاز:۔ قربانی کی مناسبت سے ماہ ذوالحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر برکتیں اور سعادتیں عطا کر رکھی ہیں کہ آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ”پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذوالحجہ کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی دس راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلیۃ القدر کے برابر ہے“۔ لیلیۃ القدر کی مناسبت سے جہاں ماہ رمضان المبارک کو منفر د شان والی ایک رات لیلیۃ القدر نصیب ہوئی ہے جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بخشش کا سامان لئے ہوئے وارد ہوتی ہیں اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی شے طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے۔ ادھر ماہ ذوالحجہ کی پہلی دس راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلیۃ القدر کے برابر ہے۔ جس طرح رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹ کر عید الفطر میں رکھ دیا گیا اور اس دن کو خوشی کے دن کے طور پر مقرر کر دیا گیا۔ ان دس راتوں کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ کے دن کو مسرت و شادمانی کے دن کی صورت میں یادگار حیثیت کر دی۔ اس دن کو عرف عام میں قربانی کی عید کہتے ہیں۔

عید الاضحیٰ اور قربانی کا باہمی تعلق:۔ اس دن قربانی ادا کی جاتی ہے اور مسلمانان عالم کو قربانی کا فریضہ سرانجام دے کر اتنی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ سارے سال میں کسی اور دن نہیں ہوتی۔ قربانی عربی زبان کا لفظ ہے۔ جو ”قرب“ سے مشتق ہے۔ ”قرب“ کس چیز کے نزدیک ہونے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دوری ہے۔ قرب اور دوری دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ قرب سے قربانی کا لفظ مبالغے کے طور پر واقع ہوا ہے۔ اس تصور کو کچھ مثالوں سے سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ”قرات“ کے معنی فقط ”پڑھنا“ ہے اور قرآن کے معنی اس کتاب کے ہیں جسے بار بار، تو اور اکثر سے پڑھا جائے اور اتنا پڑھا جائے کہ قیامت تک اس کا پڑھنا ختم ہی نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے کتاب الہی کا نام انہیں وجہ کی بنیاد پر قرآن رکھا ہے کہ کثرت قرات کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب اس کے برابر نہیں۔ دنیا میں دیگر الہامی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں جن میں انجیل، تورات اور دیگر الہامی صحیفے ہیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئے مگر کوئی الہامی کتاب، کتاب الہی کے طور پر قرآن مجید کا بدل نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام قرآن رکھا ہے تو یہ ممکن ہی نہ تھا کہ کتب سماویہ میں سے کوئی اور کتاب اس سے زیادہ پڑھی جاتی۔ اسی طرح پیا سے کے لئے عربی زبان میں لفظ ”عطش“ استعمال ہوتا ہے۔ ”عطش“ سے عطشان مبالغے کے طور پر واقع ہوا ہے، جس کا مطلب ہے حد سے زیادہ پیاسا۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ جب کوئی لفظ ”فعلان“ (مبالغہ) کے وزن پر آئے تو یہ کثرت کے معنی دینے لگتا ہے۔

عید قربان کی معنوی اہمیت:۔ اللہ رب العزت نے امت مصطفوی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دو عیدیں عطا فرمائیں۔ ایک کا تعلق رمضان سے ہے جو کہ ”فعلان“ وزن پر ہے۔ رمضان کے کئی معانی ہیں ایک معنی جلا دینے کا ہے جو آگ کی تپش اور اس کی جلا دینے کی صفت سے متعلق ہے۔ گویا اس مہینے کو اس لئے رمضان کہا جاتا ہے کہ یہ ہر گناہ کو جلا کر رکھ دیتا ہے۔ رمضان کی یہ تپش جو گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ باری تعالیٰ کی رحمت اور لطف و کرم کی تپش ہے۔ تپش کس طرح رحمت بنتی ہے؟ اس کا اندازہ آپ سخت سردی کی سردمستانی ہواؤں میں کر سکتے ہیں۔ جب آپ گرم اونٹنی لباس پہنتے ہیں، انگلیٹھی کے قریب بیٹھتے ہیں، رات لحاف اوڑھتے ہیں اور دن میں سورج کی تپش آپ کے لئے رحمت کا سامان بن کر آپ کو سردی کی شدت سے محفوظ رکھتی ہے۔ وہی تپش جو گرمیوں میں زحمت ہے موسم سرما میں رحمت بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے عید قربان کا معنی یہ ہوا کہ ذوالحجہ کے مہینے میں ”فعلان“ کے وزن پر قربانی کے عمل کے اعتبار سے اس کے اندر وہ خاصیت رکھ دی گئی کہ بندہ اس ماہ ذوالحجہ میں کوئی عمل کرے تو اس عمل کی برکت سے یہ عید قربان اس بندے کو اللہ کے اتنے قریب کر دیتی ہے کہ کوئی اور لمحہ اسے اتنے قریب سے آشنا نہیں کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں عید الاضحیٰ میں قربانی کا عمل بندے کو اپنے رب کے قریب کرنے والا عمل ہے جس سے ساری دوریاں ختم ہو جاتی ہیں۔

انسانی شخصیت پر اعمال کے اثرات:۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن میں اکثر کا مقصد قرب الہی کا حصول ہے۔ یعنی کئی اعمال ایسے ہیں جن کے صدور سے گناہوں کی بخشش کی نوید مل جاتی ہے۔ کئی اعمال درجات کی بلندی کا موجب بنتے ہیں اور کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی بدولت انسان حسد، تکبر و رعونت اور غیبت کرنے سے بچ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بعض اعمال سے انسان کی طبیعت میں سخاوت اور فیاضی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ذہن میں متحضر کر لیں کہ ہر عمل، انسانی شخصیت پر خاص اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہر عمل انسانی نفس، روح اور قلب و باطن کے لئے خاص تاثر رکھتا ہے۔ اثر پذیری کے اعتبار سے کچھ اعمال کی وجہ سے بندے کو خاص اللہ کا قرب