

بحث و نظر

مذہب کا اسلامی تصور (۲)

مولانا سلطان احمد اصلاحی

اسلام ترک دنیا کا قائل نہیں۔ البتہ وہ اس بات کی ضرورت ہدایت کرتا ہے کہ آدمی کی نگاہ اصلادوسری دنیا اور اس کی فلاح و کامیابی پر مرکوز رہے جس کا راستہ یہ ہے کہ انسان دنیا کو برتے ہوئے بھی اس سے بے نیاز رہے۔ دنیا سے وہ فائدہ ضرور اٹھائے لیکن جہاں اللہ و رسول کا حکم ہو اس سے ہاتھ کھینچ لے۔ اور اللہ کے راستے میں اسے اپنی محبوب سے محبوب چیز کو بھی قربان کرنے میں کچھ تامل نہ ہو۔ دین کی اصلاح میں اسی کا نام 'جہاد' ہے جس کا مقصد ہے کہ دنیا کے اندر شیطان طاقوتوں اور باطل قوتوں نے خدا کے دین کے راستے میں جو بے شمار رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، انہی جان و مال کا نذرانہ پیش کر کے ان رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے ہٹایا جائے۔ دنیا سے بے رغبتی اور رہبانیت اگر کوئی پسندیدہ شے ہے تو اسلام اسی رہبانیت کا قائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لکل بنی رهبانیت و رهبانیت ہر بنی کے ہاں رہبانیت کی کوئی صورت رہی ہے۔ اس امت کی رہبانیت اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔
هذه الامّة الجهاد فی سبیل اللہ
ایک دوسرے موقع پر ابو سعید خدری صحابی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا:
وعلیک بالجهاد فانما رهبانیت الاسلام
جہاد کو لازم پکڑو کہ یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔

۱۔ مسند احمد: ۳/۲۶۶ - قال الالبانی عن زید العینی عن ابی ایاس عنہ، قلت وهذا سند ضعيف من اجل زید وهو ابن ابی الحواری کما فی التقریب - وقد قال فیہ الدارقطنی وغیرہ "صالح" فمثله لیست شہد بہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ۸۷/۲
ودواء ايضا الحافظ البعلبلی ونفطہ: لکل امت رهبانہ..... الخ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ۴/۲۶۶ ۱۔ مسند احمد ۸۷/۳
قال الالبانی وجار ثقات سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: ۸۷/۲

لیکن اس سے آگے دنیا کی جائز لذتوں سے اپنے کو محروم کر لینے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی اسلام تائید نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ رہبانیت کے اس غلط تصور سے متاثر تھے آپ نے ان کے نقطہ نظر کی اصلاح فرمائی۔ مشہور واقعہ ہے کہ تین صحابہ کرام زواج مطہرات میں سے ایک کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت و عبادت کے معمولات دریافت کئے تفصیل بتلے جانے پر انھیں یہ چیز اپنے اندازہ سے کم نظر آئی۔ اس کی توجیہ انھوں نے یہ کی کہ آپ کا مقام ہی اور ہے۔ اللہ نے آپ کے تمام اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ہمارے لیے یہ چیز کافی نہیں ہو سکتی ہمیں عبادت طاعت میں اس سے بہت زیادہ جان کھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک صاحب نے عہد کیا کہ میں رات دن نماز میں بسر کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں سال کے بارہ مہینے روزے رکھوں گا۔ تیسرے صاحب نے طے کیا کہ میں زندگی بھر بیوی بچوں سے کچھ سروکار نہ رکھوں گا۔ تجربہ دہی حالت ہی میں اس دنیا سے رخصت ہوں گا۔ واپسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے ان لوگوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ یہ آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے طور پر یہ چیزیں طے کی ہیں۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ میں آپ سب لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کا خوف رکھنے والا ہوں۔ لیکن میرا طریقہ ہے کہ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں۔ اور نہیں بھی رکھتا۔ رات میں نفل نمازیں پڑھتا بھی ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ اور عورتوں سے تعلق بھی رکھتا ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے۔ اور جو میرے طریقے پر نہ چلے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اما واللہ انی لاحشاکم للہ و اتقاکم لہ۔ لکنی اصوم و افط و اصلی و ارقد و انتز و ج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔

حضرت ابوذرؓ صحابی رسولؐ بھی ایک ایسے ہی شخص تھے جنہیں کھانے پینے اور بیوی بچوں سے تعلق کی مصروفیات مطلوبہ دینداری کے منافی نظر آتی تھیں۔ ان کے مواخاتی بھائی حضرت سلمان فارسیؓ کا ان کے ہاں جانا ہوا تو ان کی بیوی ام دردار کو پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، بگڑی ہمت میں زندگی کی انگ و نشاط سے عاری پایا۔ وجہ دریافت کرنے پر بولیں کہ تمہارے بھائی ابوذر دار کو دنیا سے کچھ مطلب نہیں۔ پھر میرے لیے بن سنور کر رہے کا کیا موقع ہے۔ اتفاق ایسا کہ اتنے میں ابوذر دار آگئے اور سہان کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ ابوذر دار نے حضرت سلمانؓ سے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں میں تو روزے سے ہوں۔ انھوں نے کہا میں تمہارے بغیر تمہ نہیں اٹھا سکتا۔ آخر وہ روزہ تو ذکر ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ

ابودرداء نے نوافل کے لئے مکر کسی چاہی۔ حضرت سلمان نے انھیں روکا کہ ابھی سونے کا وقت ہے۔ ذرا دیر ہوئی انھوں نے پھر اسی ارادے سے اٹھنا چاہا۔ اس بار بھی حضرت سلمان نے انھیں منع کیا کہ ابھی آرام کا وقت ہے۔ لیٹے رات کی آخری پہر میں حضرت سلمان نے انھیں اٹھنے کو کہا اور دونوں نے مل کر تہجد کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد حضرت سلمان نے جو بات کہی وہ اسلام کے مطلوبہ تصور دینداری کی بہترین ترجمان ہے۔ آپ نے فرمایا:

ان لربك عليك، وان لنفسك
تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری
عليك حقاً، ولا هلك عليك
ذات کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے اہل
حقاً، فاعط كل ذي حق حقه۔
و عیال کا تمہارے اوپر حق ہے۔ تو ہر حق دار
کو اس کا حق ادا کرو۔

حضرت ابودرداء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آپ نے حضرت سلمان کی توثیق کی اور فرمایا کہ انھوں نے بالکل سچ کہا۔

ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمروؓ کا بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ جو دن کو مسلسل روزے رکھتے اور راتیں نوافل میں گزارتے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے انھیں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ البتہ ناغہ کر کے روزہ رکھنے کی اجازت دی۔ اور رات کے ایک حصہ میں آرام کے بعد تہجد و نوافل میں مشغول ہونے کی تاکید کی۔ اور اس کی وجہ یہی بیان فرمائی کہ:

فان لجسدك عليك حقاً
تمہارے جسم کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری
وان لعينك عليك حقاً وان
آنکھوں کا تمہارے اوپر حق ہے تمہاری بیوی
لزوجهك عليك حقاً وان
کا تمہارے اوپر حق ہے تمہارے مٹنے والوں
لزورك عليك حقاً۔
کا تمہارے اوپر حق ہے (تو پھر ہر حق دار کو اس کا حق ملنا چاہیے)

عبادات میں اعتدال

اسی کا نتیجہ تھا کہ اسلام نے میاں و روی و اعتدال کو عبادت کا ایک اہم اصول قرار دیا۔ مسلمان کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات وہ ہیں جو خدا تعالیٰ سے راز و نیاز اور اس کی رضا کی طلب میں بسر ہوں جس

ملہ بخاری جلد ۱ کتاب الصوم۔ باب من اتم علی اخیر لیلۃ علیہ فی التطوع۔ الخ ۱۸۹ جلد ۱ کتاب الصوم۔ باب من اتم فی الصوم۔

کا بہترین ذریعہ اس نے روزے اور نماز کو قرار دیا ہے۔ لیکن اسلام اس سلسلے میں بھی بندہ مومن کو ایک خاص حد سے آگے جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ تاکہ دین و دنیا دونوں کی بھلائی کا اس کا مطلوبہ تصور مجروح نہ ہو سکے۔ عبادات کے سلسلے میں وہ اسے ایک خاص دائرے کا پابند بناتا ہے تاکہ دنیا کے معاملات و مسائل سے عہدہ بردہ ہونے کے لیے اس کے اندر قوت کار باقی رہے۔ عبادات چہارگانہ میں روزے کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے جو ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اس کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ ”روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ بھی خاص طور پر ہی عطا کروں گا“ لیکن مسلسل اور نگاتار روزے رکھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس سے آدمی کی قوت کار گھٹے اور دوسری دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لا صام من صام الدهر، صوم اس شخص کا کچھ روزہ نہیں جو ہمیشہ کے روزے
ثلاثہ ایام صوم الدهر کلہ رکھے۔ (یعنی میں تین گنا روزہ ہمیشہ کے روزے

کے برابر ہے۔)

آگے ان کی اس درخواست پر کہ میں اپنے اندر اس سے زیادہ کی ہمت پاتا ہوں، آپؐ نے انھیں حضرت داؤدؑ کے طریقے کا حکم دیا جس کی خصوصیت تھی کہ ناعنہ کی وجہ سے ان کے اندر دشمن سے مقابلہ میں کمزوری نہیں رہتی تھی:

قلت فانی اطیق اکثر من ذلك میں نے عرض کیا کہ میں اس سے زیادہ کی
قال فصم صوم داؤد وکان طاقت رکھتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا تو تم حضرت
ليصوم يوما ويفطر يوما داؤد کا روزہ رکھو۔ جو ایک دن روزہ رکھتے
ليفرا اذا لاقى بيله اور ایک دن ناعنہ کرتے تھے۔ اور یہی وجہ

یہی بات دوسرے موقع پر تاکید کے لیے آپؐ نے دوبار فرمائی:
لا صام من صام الا بدينہ اس شخص کا کچھ روزہ نہیں جو نگاتار مسلسل
روزے رکھے۔

لے متفق علیہ بحوالہ ریاض الصالحین، مصر ۱۹۳۸ء ۵ جلد بخاری جلد ۱ کتاب الصوم باب صوم داؤد علیہ السلام

نماز کی اہمیت دین میں معلوم ہے۔ قرآن وحدیث کی صراحت ہے کہ یہ وہ اعلیٰ ترین صورت ہے جس میں آدمی کو حق تعالیٰ کی قربت ومعیت نصیب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی لگاؤ کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ لیکن طاعت و بندگی کے اس نقطہ کمال کے سلسلے میں بھی اسلام اسی اعتدال و توازن کی تاکید کرتا ہے۔ جس سے دین کے دیگر مطالبات بھی پورے کئے جاسکیں۔ اور شریعت اپنے ماننے والوں پر دین دنیائی کی جو دوسری ذمہ داریاں ڈالتی ہے ان کا حق ادا کرنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں کہیں معاملہ اس جادۂ اعتدال سے متاثر فرمایا، آپ نے اس پر فوراً روک لگائی۔ حضرت زینبؓ صحابیہ اپنا لمبا وقت نوافل میں گزارتی تھیں۔ انھوں نے مسجد نبوی کے دوستوں کے بیچ ایک رسی باندھ رکھی تھی۔ کھڑے کھڑے جب تھک جاتیں تو اسی کا سہارا لے لیتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفصیل معلوم ہوئی تو اپنے رسی کو کھولنے کا حکم دیا اور تاکید فرمائی کہ:

لیصل احدکم نشاطم فاذا
اخترف لیکعد سہ
تم میں کا کوئی شخص نماز پڑھے جب تک کہ
۳۱ کے اندر نشاط باقی رہے۔ جب تھک جائے
تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔

ایک دوسری صحابیہ حضرت حمنہ بنت جحشؓ کا بھی یہی معاملہ تھا۔ جو اسی صورت سے لمبی لمبی نفلیں ادا کرتی تھیں۔ آپ نے انھیں بھی ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا:

لتصل ماطاقت فاذا اعجزت
فلتقعد سہ
نماز پڑھیں جب تک کہ قوت رہے۔ جب
ہمت نہ رہ جائے تو چاہیے کہ بیٹھ جائیں۔

ایسی ہی ایک صحابیہ قبیلہ بنی اسد کی حضرت خولاءؓ تھیں۔ جو رات میں تھوڑی دیر کے لیے بھی بستر پر بیٹھ نہ دیتی تھیں۔ اس کی وجہ سے ان کی نمازوں کا بڑا شہرہ تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے تو یہ ان کے پاس تھیں۔ ان کے سلسلے میں اس تفصیل کے علم میں آنے کے بعد آپ نے انھیں اس سے روکا اور ارشاد فرمایا کہ:

لہ قلم: حواء، نیز مسلم جلد ۱، کتاب الصلوٰۃ، باب ما یقال فی الركوع والسجود

سہ نساء جلد ۲، کتاب عشرة النساء، باب حب النساء، نیز مسند احمد: ۳/۱۲۸، ۱۹۹، ۲۸۵

سہ بخاری جلد ۱، کتاب التہجد، باب ما یرکع من التشہد فی العبادۃ، البوداؤد جلد ۱، کتاب الصلوٰۃ، باب نفاہ فی الصلوٰۃ۔

سہ مسند احمد: ۳/۱۸۴، نیز: البوداؤد حوالہ مذکور

عليكم بما تطيقون من الاعمال (عبادت کے معمولات اسی قدر اپناؤ جتنا کہ
فان الله لا يمل حتى تتولوه آسانی سے کر سکو۔ اس لیے کہ اللہ دبدبہ دینے
سے نہیں اکتائے گا۔ تم ہی (عمل سے) اکتا جاؤ گے۔

اس سے ہٹ کر آپ نے عام اصول کی حیثیت سے بار بار تاکید فرمائی کہ لوگ دین کے معاملہ
میں بیجا سختی اور تشدد سے احتراز کریں۔ اس لیے کہ اس راستے پر آدمی زیادہ دور تک نہیں چل سکتا۔ بہت
جلد وہ ٹھک جائے گا اور اکتا ہٹ کا شکار ہو کر اپنا نقصان کرے گا۔ حضرت ابوہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان الدين ليس، ولن يشاد الدين احد الا غلبه، فسدوا وقتلوا والبشروا واستعينوا بالعزوة والروحوة وشئ من الدلحجة۔
دین میں آسانی کا راستہ اچھا ہے۔ جو کوئی اس کے سلسلے میں بیجا سختی کی راہ اپنائے گا ہار جائے گا۔ پس تم اعتدال اور میاں روی کے طریقے پر چلو۔ ورنہ اپنے کو اس سے قریب ترکھو۔ (خدا کی رحمت کی امید پر) خوشی اور شادمانی میں رہو۔ اور بیجا سختیاں کرنے کے بجائے سمجھاؤ اور مسافر کی طرح، صبح تڑکے شام سویرے اور رات کے پچھلے پیر چل کر فراغت و اطمینان سے منزل تک رسائی کا سامان کرو۔

اس راہ کی آخری منزل رہبانیت اور ترک دنیا ہے۔ جس میں پھنس کر حضرت مسیحؑ کے پیروں کو اپنے
گو گرجوں اور خانقاہوں میں محصور کر لینا پڑا تھا۔ اسلام کی یہ منزل نہیں اس لیے وہ اس راستے کو کبھی اختیار
کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت انس بن مالک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات
صحابہؓ کو بار بار تاکید کرتے تھے:

لا تشددوا على الفسك فیشدد عليكم فان قوما اپنے اوپر بے جا سختیاں نہ کرو کہ تم پر مزید سختیوں کا بوجھ لاد دیا جائے۔ اس لئے کہ کچھ

شدد و اعلیٰ انفسہم فشدد
اللہ علیہم قتلک بقایا
ہم فی الصوامع والمدیاس
رہبانیتہ ابتدعوہا ما کتبنا
علیہم
لوگوں نے اپنے اوپر بے جا سختیاں کیں تو
اللہ نے ان پر مزید سختیوں کا دروازہ کھول
دیا۔ اب یہ انھیں کی یادگاری ہیں جنھیں تم
گرجوں اور عبادت خانوں میں جموں پاتے
ہو۔ رہبانیت کا نتیجہ جسے انھوں نے اپنے
جی سے گھڑا ہم نے اسے ان کے اوپر فرض
نہیں کیا۔

دینی زندگی کا وسیع تصور:

عام طور پر مذہب اور دینداری کے نام پر خاص طرح کی وضع قطع اور طاعت و بندگی کے محدود اعمال کا تصور ذہن میں بندھتا ہے لیکن اسلام جس مذہبیت اور دینداری کا علمبردار ہے اور مذہبی زندگی کا جو تصور پیش کرتا ہے، اس کا رنگ اس سے بالکل مختلف ہے جس کا تقاضا ہے کہ انسان زندگی کے پھیلے ہوئے دائرے میں خدا اور بندگان خدا کے حقوق ادا کرے۔ زندگی کے ہر موڑ پر خدا تعالیٰ کے احکام و ہدایات کی بے لاگ پیروی کرے۔ اور اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ یہاں تک کہ اس راستے میں اسے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی دریغ نہ ہو۔ مدینہ پہنچنے کے کچھ دنوں بعد جب مسلمانوں کو بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اہل کتاب کے ساتھ ان کے اثر کچھ مسلمانوں کو بھی یہ حکم ناگوار گزرا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر قرآن نے مطلوبہ نیکی اور دینداری کی جو تفصیل پیش کی ہے اس سے اسلامی تصور مذہب کی وسعت و جامعیت کا اندازہ اچھی طرح کیا جاسکتا ہے۔ ارشاد ہوا:

لَیْسَ الْبِرَّ اَنْ لَّوْ لَوْ اَوْجُوْهُکُمْ
قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَکِنَّ
الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ
نیکی اور دینداری یہ نہیں کہ تم (مغاربین) اپنا
رخ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ نیکی ان
کی ہے جو ایمان لائیں (اللہ پر) آخرت کے

۱۔ ابوداؤد جلد ۲ کتاب الادب، باب الحمد، ورواہ ايضا الحافظ ابو یعلیٰ بحوالہ تفسیر ابن کثیر: ۲۱۶/۲۔
۲۔ تفسیر ابن کثیر: ۲۰۷/۲۔

وَالْمَلَائِكَةُ وَالْكِتَابُ وَالنَّبِيُّنَ
وَالْأَمْوَالُ عَلَىٰ حُبِّهِمْ دَوَىٰ
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذْ أَخْلَفُوا
الصَّبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر
اور مال کو خرچ کریں اس کی محبت کے باوجود
رشتہ داروں پر یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافر
اور مانگنے والوں پر اور گدیں چلانے میں اور
نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور عہد و پیمان
کو پورا کرنے والے جب وہ ایسا کریں اور
جننے والے پر لٹائی میں اور تکلیف میں اور
جنگ کے وقت۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی
لوگ (اللہ سے) ڈر کر رہنے والے ہیں۔
(نقرہ: ۱۷۷)

دوسرے موقع پر بھی قرآن نے اپنی مطلوبہ دینداری کی یہی خصوصیت بیان کی ہے۔ زمانہ نزول
قرآن میں کچھ نام نہاد مسلمان صرف ایمان کا دعویٰ کر کے زبانی جمع خرچ سے کام چلانا چاہتے تھے۔ قرآن
نے کہا کہ ایمان کا حق زبانی دعووں سے ادا نہیں ہوتا۔ اس کے تقاضوں میں انفرادی اعمال کی بجاوری کے
ساتھ جان و مال کی قربانی بھی شامل ہے:-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ
جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ۚ قُلِ الَّذِينَ آمَنُوا
بِاللَّهِ يَدْعُونَ إِلَهًُا يُعَلِّمُهُمَا
فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور
اس کے رسول پر اور انھیں کچھ شک نہ ہو۔
اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنی جان
اور مال سے۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ کہو کیا تم
(زبانی دعووں سے) اللہ کو اپنے ایمان کا پتہ
جیکہ اللہ جانتا ہے وہ سب جو آسمانوں اور
زمین میں ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

سلہ امام بخاری کے نزدیک اس سلسلہ بیان کا مصداق منافقین ہیں جو دل سے کافر ہوتے ہوئے صرف زبان سے اپنے ایمان کا
اظہار کرتے تھے لیکن حافظ ابن کثیر نے اس سے مراد نام نہاد مسلمانوں کو لیا ہے جو صرف زبانی جمع خرچ سے کام چلانا چاہتے تھے۔
اویسی نے کوراج قرار دیا جارہا۔ ابراہیم خنی اور قتادہ کا بھی یہی خیال ہے۔ اور ابن جریر کا پلندہ یہ ملک بھی ہے۔ ملاحظہ ہو، ابن کثیر
۲۱۹

وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (حجرات: ۱۴۱:۵)

اسی طرح قرآن اپنے ملنے والوں کو فوز و فلاح سے ہم کنار ہونے کے لئے رکوع و سجود اور بندگی رب کے ساتھ بھلائی کے کام کا بھی حکم دیتا ہے۔ جس کے اندر کسی تخصیص کے بغیر نیکی اور بھلائی کے تمام کام شامل ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا
وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ
رَبُّكُمُ قَلِيلٌ حِينٌ (حج: ۷۷)

اسے ایمان والو! رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کا مہیا ہو۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر دینی زندگی کے نقطہ آغاز ایمان و اسلام کی جو تشریحیں کی ہیں اور ان کے جو تقاضے بیان کئے ہیں، اس سے بھی اسلام کی مطلوبہ دینداری کی یہی تصویر ابھرتی ہے کہ اس کا تعلق محدود مومنوں میں صرف خدا اور بندے کے معاملے سے نہیں، دنیاوی زندگی کے وسیع تر معاملات بھی اس کے اندر اسی طرح شامل ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ: اسلام کی سترے اوپر شاخیں ہیں۔ ان میں سب سے اونچی چیز کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ اور اس کا سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور شرم و حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ مومن و مسلم کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ: مسلمان وہ ہے جس سے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال کے سلسلے میں بالکل بے خوف رہیں۔ ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ: اس شخص کا کچھ ایمان نہیں جسے امانت کا پاس نہیں اور اس شخص کا کچھ دین نہیں جو عہد و پیمان کا پابند نہیں۔ اسی طرح پڑوسی کے حق کی ادائیگی کو آپ نے ایمان کا صریح تقاضا قرار دیا۔ آپ نے تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اس شخص کا کچھ ایمان نہیں جس کی لائی ہوئی آفتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ: اس شخص کے اندر ایمان کی کچھ مرق نہیں جو خود پیٹ بھر کر سونے جبکہ اس کا پڑوسی وہیں اس کے پہلو میں بھوک سے کروٹیں بدل رہا ہو۔ ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہوا کہ:

”جسے یہ پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے (راوی کو مشک ہے) یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس

۱۔ متفق علیہ بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الایمان - ۲۔ ترمذی جلد ۲۔ کتاب الایمان، باب ما جاء المسلم من مسلم المسلم من لسانہ ویدہ، نسائی جلد ۲۔ کتاب الایمان وشرائعه، باب صفۃ المؤمن، مسند احمد ۱۵۴/۳

۳۔ مسند احمد ۱۲۵/۳۔ بیہقی فی شعب الایمان بحوالہ مشکوٰۃ، کتاب الایمان۔

۴۔ بخاری جلد ۲۔ کتاب الادب، باب اثم من لایا من جارہ بوائفہ، مسلم جلد ۱۔ کتاب الایمان، باب تحريم ائمة الجار

۵۔ بیہقی فی شعب الایمان بحوالہ مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الادب، باب الشفقة والرحمة علی الخلق

سے محبت کریں تو اسے چاہیے کہ جب بولے تو بیچ بولے، اس کے پاس امانت رہے۔ اُسے تو اسے (اسی طرح) ادا کرے اور جو اس کے پڑوسی ہوں، ان کے پڑوس کا حق اچھی طرح ادا کرے۔ ایک دوسرے حدیث میں فرمایا کہ: یہ وہ آدمی ہے جو اللہ کے لیے نیک و دیک کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے یا رسول اللہ (ص) کا شک ہے) اس شب زندہ دار کی طرح جو جھٹکنے کا نام نہ لے یا اس روزہ دار کی طرح جو انتہائی کثرت سے نفلی روزے رکھے، یہ مزیدار شاہد ہوا: کہ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے مثال میں یہاں نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلیوں کو ملا کر بتایا۔

صدقہ و خیرات کے سلسلے میں دھن عام طور پر اس سے آگے نہیں بڑھتا کہ آدمی اپنے مال کا ایک حصہ نکالے اور اسے کمزوروں اور محتاجوں پر خرچ کر دے۔ لیکن حدیث کے اندر حضور صلی اللہ وسلم نے اس کے بہت وسیع دائروں کی نشاندہی کی ہے اور ان کاموں کی ایک لمبی فہرست بتائی ہے جس پر اس عمل خیر کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا دین داری کا تصور اپنے اندر کس قدر وسعت اور عزم رکھتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ: ہر بھلائی کا کام ایک طرح کا صدقہ ہے۔ اور یہ بھی بھلائی کا کام ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اور اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں اندیل دو۔ دوسرے موقع پر اس کی مزید تفصیل ارشاد فرمائی کہ: تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکنا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا بھلائی (معموف) کا حکم دینا اور برائی (منکر) سے منع کرنا صدقہ ہے۔ بھٹکنے کی جگہ کسی شخص کو راستہ دکھانا صدقہ ہے۔ اسی طرح تمہارا اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں اندیل دینا صدقہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا: ”آدمی کا ایک بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار الحمد للہ کہنا صدقہ ہے، ایک بار کا لا الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ بھلائی (معموف) کا حکم دینا صدقہ ہے۔ برائی (منکر) سے منع کرنا صدقہ ہے۔ اسی طرح حلال طریقے سے آدمی کا جنسی خواہش پورا کرنا بھی صدقہ ہے۔“ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ: جو مسلمان کوئی بھوکا یا کوئی پیاسا ہو تو اسے، پھر اس سے کوئی پرندہ، جانور یا انسان کھاتا ہے تو یہ چیز اس کے لئے صدقہ شمار ہوتی ہے۔

سہ حوالہ سابق

سہ بخاری جلد ۲ کتاب الادب۔ باب الساعی علی المسکین، مسلم جلد ۲ کتاب الزکوٰۃ۔ باب فضل الاحسان الی الاخوانہ الخ

سہ بخاری جلد ۱ کتاب الادب، باب فضل من یعول یتیم۔ نیز، مسند احمد: ۵/۲۵۷

سہ ترمذی جلد ۲۔ ابواب البر والصلة، باب ماجاء فی طلاقہ الوجہ من البشر۔ سہ حوالہ سابق، باب ماجاء فی صلح

المعموف، قال الترمذی: نہ حدیث حسن غریب۔ سہ مسلم جلد ۱ کتاب میان ان اہم الصدقہ یقع علی کل نوع من

المعموف۔ سہ بخاری جلد ۱۔ ابواب الحرث والاربعۃ، باب فضل الزرع والغرس، مسلم جلد ۲ کتاب المساقاۃ والزرع باب فضل الغرس والزرع۔

خدا اور بندگان خدا کے حقوق کے علاوہ تیسری چیز جس کے بغیر اسلام کے مطلوبہ تصور دینداری تکمیل نہیں ہوتی، جیسا کہ اشارہ کیا گیا، جہاد ہے جس کا مطلب ہے کہ آدمی دین اور اس کے تقاضوں پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ دنیا کے اندر اس کے غلبہ و نفاذ کے لیے کوشاں ہو۔ یہاں تک کہ پوری دنیا پر اسلام کا پھر براہ راست جائے، اسلام نظام زندگی کی راہ کی رکاوٹوں کو ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے اور دنیا کے اندر باطل افکار و فظایات اور ان کے علمبرداروں کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے بسا اوقات زبان اور قلم کا جہاد کافی ہوگا۔ لیکن ایک مرحلہ آئے جب تلوار کو نیام سے نکالنا پڑے گا۔ اور اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی خاطر جان بھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں نکل آنا ہوگا۔ یعنی قتال اور جنگ، جس کے لیے علماء نہیں تو ذمہ دار مسلمان کو تیار رہنا چاہیے جس شخص کے احساسات و جذبات اس کیفیت سے عاری ہوں اس کی زندگی ایمان و اسلام کی نہیں بلکہ نفاق اور بے دینی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے:

من مات ولم يغز ولم يحدث
بم نفسه مات على شعبة
من نفاق يله
جس کی کو موت آئے اس حال میں کہ وہ اللہ
کے راستے میں لڑے، نہ اس کے دل میں
اس کا خیال آئے تو وہ نفاق کے کسی نہ کسی
درجہ پر مرتب ہے۔

مسلمان کی زندگی میں اس کے بغیر ایسا خطرناک ہے جسے کسی دوسری صورت سے پر نہیں کیا جاسکتا۔ دوسرے موقع پر فرمایا:

من لقي الله بغير اثم من جهاد
لقي الله وفيه ثلثت له
جو کوئی اللہ سے ملے گا اس حال میں کہ اس
کے اوپر (اللہ کے راستے میں) جہاد کا نشان
ہوگا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے
اندرا یک (بہت بڑا) خلا ہوگا۔

دینداری کا یہ راستہ ٹھن ہے اور اپنے ساتھ بڑے مسائل اور مشکلات رکھتا ہے۔ لیکن اسلام اسی دینی زندگی کا قائل ہے۔ ان مسائل سے کٹ کر بظاہر کیسے وہ مذہبی زندگی اس کے لئے کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱۔ مسلم جلد ۲۔ کتاب اللہ، باب ذم من مات ولم يغز، الخ، نسائی جلد ۱، کتاب الجہاد، باب التشديد في ترك الجهاد،
۲۔ ترمذی جلد ۱۔ ابواب فضائل الجہاد، باب بلاترہ، ابن ماجہ، ابواب الجہاد، باب التعليق في ترك الجہاد، قال الترمذی حدیث
عربیہ

ساتھ کسی سر پہ میں نکلے سفر کے دوران قافلہ کے ایک شخص کا گزر کسی غار کے پاس سے ہوا۔ جہاں اسے پانی کی سہولت نظر آئی خیال ہوا کہ کیوں نہ ہمیں رہ پڑے پانی موجود ہی ہے۔ اس پاس میں ساگ سبزی بھی مل ہی جائے گی جس سے جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنا مشکل نہ ہوگا۔ اور اس طرح دنیا کے تھیلوں سے کٹ کر وہ پوری کیسویں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں لگا رہے گا۔ اجازت لینے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے ارادے کی تفصیل بیان کی۔ اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اسلامی تصور مذہب کا بہترین ترجمان ہے۔ اسلام کے اس آئینے کو ان لوگوں کو اپنے سامنے ضرور رکھنا چاہیے جو مذہب کو انسان کی پرائیویٹ زندگی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے اسلام کو بھی اسی صف میں گھسیٹنا ضروری خیال کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

انی لہم البعث بالیہودیتہ ولا	مجھے یہودیت اور نصرانیت دے کر نہیں بھیجا گیا
بالنصرانیۃ ولکنی بعثت با	ہے بلکہ میں نرم جنیت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اس
لحنفیۃ السمحۃ والذی	ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے،
نفس محمد بیدلہ لعدوۃ	خدا کے راستے میں (جہاد کے لیے) ایک صبح
اور وعت فی سبیل اللہ خیر	یا شام کا لکنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور تم
من الدنیا و ما فیہا و لمقام	میں کسی شہنشاہ (تھوڑی دیر کے لیے بھی) جنگ کی
احدکم فی الصف اخیر	صفوں میں کھڑا ہونا ناز کے لیے ساٹھ سال
من صلاتہ ستین سنتا لہ	کھڑے رہنے سے بہتر ہے۔

۱۔ مسند احمد: ۲/۵۔ نیز طحاوی: ترمذی جلد ۱۔ ابواب فضائل الجہاد۔ باب بلا ترحمہ۔ الفاظ میں اختلاف ہے۔

مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کی تازہ اہم تصنیف

دین اسلام اور اولین مسلمانوں کی دو متضاد تصویریں

(عقائد اہل سنت و عقائد فرقہ اثنا عشریہ کا تقابلی مطالعہ)

سید المرسلین، خاتم النبیین (صلی اللہ علیہ وسلم) کے علو شان، بعثت عظمیٰ کے مقام و نتائج، انسان کی فطری صلاحیت و اصلاح پذیری کی رو سے، اور غیر جانبدار تاریخ کی شہادت کی روشنی میں کون سی تصویر (دعویٰ و اصلاحی کام کرنے والوں کے لیے) جو صلا افزا و بہت آفریں اور ایک صاحب الفان کے لیے قابل قبول اور مطابق واقعہ ہے؟ — تاریخ کا حقیقت پسند جائزہ اور غرضی منا کے حامیوں کے لیے دعوت فکر — معیاری و اعلیٰ کتابت، آفسٹ کی طباعت قیمت در او ایڈیشن ٹھہر دیے۔ (عربی، انگریزی اور فارسی ایڈیشن زیر طبع) مجلس تحقیقات و نشریات اسلام پورٹ بکس ۱۱۹۔ لکھنؤ