

تنزیل و تاویل

تفسیر سورہ کوثر

مصنفہ استاذ امام مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ تعالیٰ

ترجمہ جناب مولانا امین حسن صاحب اصلاحی

(۳)

نماز اور قربانی میں باہمی مناسبت | ۱۰۔ نماز اور قربانی میں بہت سے پہلو ہیں قرآن نے ان سب کی طرف اشارے کیے ہیں لیکن یہاں ان سب کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب المفردات میں پوری تفصیل ملے گی۔ اس جگہ ہم ان دونوں کے صرف ان پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے جن سے ان کی باہمی مناسبت واضح ہو۔

ہر چند قرآن نے ان کو تفسیر کے ساتھ نہیں بیان کیا ہے، لیکن جو شخص قرآن کی آیات اور ان کے کلمات کے باہمی نظم پر غور کرے گا وہ کسی طرح ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ غور کے لیے اہلی چہر قرآن کے حسن نظم کا یقین ہے۔ اور تعجب ہے کہ جس قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
أَفْئَالُهُمْ - (محمد ۲۲)۔
تملے چڑھے ہیں۔

اس پر غور و فکر کرنے سے کوئی شخص کیونکر بے پروا ہو سکتا ہے۔

اس تمہید سے مقصود یہ ہے کہ یہاں صرف یہ بات کہ خدا نے نماز اور قربانی کا ایک ساتھ ذکر

کیا ہے، ہم کو دعوت دیتی ہے کہ ہم ان دونوں کی باہمی مناسبت پر غور کریں۔ اسی اشارے نے مارے سامنے بے شمار حقائق حکمت کی راہ کھول دی ہم اس فصل میں ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ ایک طرف آیت کا حسن نظم واضح ہو، اور دوسری طرف ان حقائق کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکیں کہ قرآن کی جو سورتیں اپنے الفاظ کے اعتبار سے ایک قطرہ کی حیثیت رکھتی ہیں، اپنے معانی کے اعتبار سے بحر بے کراں ہیں۔ ذیل میں ان دونوں کی باہمی مناسبت کے تمام پہلوؤں کی تفصیل کی جاتی ہے۔

۱۔ نماز اور قربانی میں اسی طرح کی مناسبت ہے، جس طرح کی مناسبت ایمان اور اسلام میں ہے۔ یہ اجال ہے! اس کی تفصیل سے پہلے ایک مختصر تمہید سن لینی چاہیے۔

دن کی بنیاد علم و عمل کی صحت پر ہے۔ علم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کے ساتھ اپنے متعلق کو جانیں، اور پھر اس معرفت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اس علم سے لازماً محبت اور شکر کی ایک قلبی کیفیت و حالت پیدا ہوتی ہے، اسی قلبی کیفیت سے اعمال کا فیضان ہوتا ہے۔ اس طرح گویا علم و عمل میں وہی تعلق ہے جو اثر اور موثر، ظاہر اور باطن میں ہوتا ہے یعنی علم باب ایمان سے، اور عمل باب اسلام سے!

پھر ایک دوسری حقیقت پر غور کرو! عمل جس طرح علم کا مقابل ہے، اسی طرح قول کا مقابل ہے یعنی قول، علم و عمل کے بیچ کی کڑی ہے۔ قول ارادہ کا اولین ظہور اور عمل کا عنوان و ویساچہ ہے۔ اس تمہید کی روشنی میں، نماز اور قربانی کے باہمی تعلق پر غور کرو۔

نماز ظاہر ہے کہ قول و اقرار ہے، یہ اٹھنا، بیٹھنا، جھکنا، سجدہ کرنا، ہاتھ اٹھانا، انھلی سے اٹھ کرنا کیا ہے؟ یہ سب اوّل کی زبان سے ہمارا قول و اقرار ہے۔ یہ ایمان کے بعد، راہ اطاعت میں ہمارا پہلا قدم ہے۔ یہ اعمال کے دروازہ کی کلید ہے، اسی لیے یہ تمام شریعت کے دروازہ کا عنوان قرار دینے لگئی ہے۔ بہ کثرت آیات میں اس حقیقت کی طرف اشارات کیے گئے ہیں مثلاً۔

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ۚ جُوعِبَ فِي إِيْمَانِ لَاتِي هِي ۚ اَوْر نِمَا ز قَا نِم كَرْتِي هِي ۚ
تفسیر سورہ فاتحہ میں اس پر مفصل بحث گزر چکی ہے ۔

حضرت ابراہیم کے قصہ میں اس حقیقت کی پوری تشریح ہے ۔ انھوں نے اللہ تعالیٰ کو اس کی
صفت توحید کے ساتھ پہچان لینے کے بعد فرمایا :-

ارْتِي وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (۱۱۰-۱۰۹)
میں نے ہر طرف سے کٹ کر اپنا رخ اس ذات کی طرف
مشرکین میں سے نہیں ہوں ۔

نماز اسی توجہ الی اللہ کی عملی تصویر ہے ۔ اسی وجہ سے ہماری نمازوں کا عنوان یہی مبارک کلمہ قرار
پایا یہی حقیقت حضرت موسیٰ کے قصہ میں بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی معرفت بخشنے کے بعد
فرمایا :-

فَلَمَّا أَتَاهَا ذُو دِي يُمُوسَىٰ إِيْنِي أَنَا رَبُّكَ
فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ
طَوًى وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوسَىٰ
إِيْنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ
أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۚ (طہ - ۱۲۱-۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸)

پس جب وہ اس کے پاس آیا، ندا آئی، اے موسیٰ! یہ
تمہارا رب ہوں پس اپنے جوتے اتار دو تم وادی
مقدس طوی میں ہو، اور میں نے تم کو برگزیدہ کیا پس
جو کچھ وحی کی جائے، اس پر کان دہرو۔ میں ہی اللہ ہوں
میرے، سو کوئی معبود نہیں پس میری ہی عبادت کرو
اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو ۔

ایک دوسرے مقام پر ابطال شرک کے بعد فرمایا :-

فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، فِطْرَةَ اللَّهِ
الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ

اپنا رخ یکسو ہو کر اطاعت الہی کی طرف سیدھا کرو یہی
اللہ کی فطرت ہے، جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا،

ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ - (روم - ۳۰-۳۱)

اس میں فطرت الہی کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے یہی
فطرت کا سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے
اس کی طرف متوجہ ہو کر، اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم
کو وشرکین میں سے نہ بنو۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز تمام مخلوقات الہی کی فطرت ہے چنانچہ فرمایا:-

تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ
فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِيحُ بِحَمْدِهِ -
(نبی اسرائیل (۷۴) پڑھتی ہے۔

دوسری جگہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يَسْبِيحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَتْ كُلُّ قَدْ عَلِمَ
صَلَوَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ - (نور ۲۱)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تمام اعمال میں سے، نماز ایمان سے سب سے زیادہ اقرب، بلکہ ایمان
کا اولین فیضان ہے۔ یہ بیک وقت توحید، انابت، شکر، توکل اور تمثال الی اللہ کا شیرازہ اور تمام
مخلوقات الہی کی فطرت ہے۔

اب قربانی کی حقیقت پر غور کرو! قربانی حقیقت اسلام کی جامع ہے۔ اسلام کا مفہوم، اطاعت
سرفہرنگی، اوبنس کو باکلیتہ موئی کے حوالہ کر دینا ہے۔ نماز کی طرح یہ بھی بندوں کی فطرت ہے، کیونکہ تمام
مخلوق امر الہی کی اطاعت سے وجود میں آئی ہے۔ خدا نے کلمہ ”کن“ کے ذریعہ حکم دیا اور تمام مخلوق
پہر خلقت میں اس کلمہ کی اطاعت سے وجود میں آئی۔ اب اگر وہ خدا کی نافرمانی کرے، تو اپنی فطرت

کی خلافت زری کرے گی۔ اس اعتبار سے اسلام تمام کائنات کو محیط ہے۔

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَالِهٖ تُرْجَعُوْنَ۔ (آل عمران ۸۳) کے سامنے سرنگندہ ہیں اور اسی کے پاس لوٹے جائیں گے۔

چنانچہ فرمایا ہے۔

اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةُ مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تُخْرَجُوْنَ۔ جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا۔
(روم ۲۵) وفد تم نکل کھڑے ہو گے۔

دوسری جگہ فرمایا:-

فَتَسْتَجِیْبُوْنَ بِعَمَلِهِمْ وَتُظَنُّوْنَ اِنْ لَّيْسَ لَكُمْ الْاَلٰی قَلِيْلًا۔ (بنی اسرائیل ۵۲) اور تم اس کی حمد کے ساتھ اس کی پکار پر دوڑو گے اور گمان کرو گے کہ نہیں تم ٹھیرے مگر بہت کم۔

اس سے معلوم ہوا کہ اسلام اور تسبیح و سجدہ اور نماز و دنوں عینِ فطرت اور باہد گر نہایت قریب رشتہ دار ہیں۔

جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا امام، ان کی مسجد کو ہمارا قبلہ اور ان کے طریقہ کو ہمارے لیے دستور العمل بنایا تو ایک واقعہ بیان کر کے قربانی کی حقیقت بھی آشکارا کر دی جس سے ضمناً نماز کے باطن پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا۔

اِنِّیْ ذٰہِبٌ اِلٰی رَبِّیْ سَیْعِدِّیْنِ۔ ... میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری

بہتری فرمائے گا۔ (یعنی میں اپنے پروردگار کی طرف ...)

ہجرت کرتا ہوں، وہ مجھ پر اپنی راہ کھولے گا۔

رَبِّ هَبْ لِّیْ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ۔ اے پروردگار مجھے صالحین میں سے بخش۔ (یعنی اولاً

صلح، تاکہ میں ان کو لیکر تیری راہ پر چلوں، اور لوگوں کے لیے حق و ہدایت کی راہ باز ہو)۔

فَبَشِّرْنَاهُ بِعِلْمٍ حَلِيمٍ پس ہم نے اس کو ایک حکیم لڑکے کی ولادت کی بشارت دی (یعنی حضرت اسماعیلؑ کی اسماعیل کے معنی میں)؛ اللہ نے سنا چڑھ ان کی ولادت ابراہیمؑ کی دعا کے مطابق ہوئی تھی اس لیے ان کا نام اسماعیل رکھا گیا۔

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَسَّىٰ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْتِي۔ جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ ان کے ساتھ دوڑ پھر سکیں انھوں نے کہا: بیٹے! میں نے خواب میں یوں دیکھا کہ

..... تم کو فوج کر رہا ہوں (یعنی اللہ کے لیے) اب تم بتاؤ یہ کیا رائے ہے؟ (یہ سوال اس لیے تھا کہ اس طاعت میں فرمان بردار بیٹا بھی شریک ہو جائے، کیوں کہ

حضرت ابراہیمؑ ہمیشہ کیلئے قیام و اطاعت الہی کی ایک راہ کھول رہے تھے، اور چونکہ اطاعت شعا و فریضہ دعا ہائے سحر کی قبولیت تھا، اس لیے اس کا قائل و حلیم ہونا یقین تھا اور کسی اختلاف کا خدشہ نہ تھا۔

قَالَ يَا بَنِيَ إِفْحَلْ مَا تَوْمَرُ سَجْدُ فِي انْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّبْرِ نِيْن۔ انھوں نے جواب دیا: والد ماجد! جو حکم ملے اس کی تعمیل فرمائیے انشاء اللہ آپ مجھ کو ثابت قدموں میں پائیں گے۔ (حضرت اسماعیلؑ سمجھ گئے کہ ان کو حکم الہی کی تعمیل میں فوج کیا جا رہا ہے، اس لیے انھوں نے و

جواب دیا جو توکلین کے شایان شان تھا۔

فَلَمَّا اسْتَلِمَا وَاكِلَهُ الْيَحْيٰىنِ پس جب دونوں امر الہی کے کے سامنے جھک گئے، اور

ابراہیمؑ نے بیٹے کو ماتھے کے بل پچھاڑ دیا۔ (یعنی اس طرح دونوں نے اپنے کمال اطاعت و اسلام کو شہود کر دیا، کیونکہ باپ نے اس چیز کو قربان کرنے کا عزم کر لیا، جو اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور بیٹے کی کل کائنات صرف اس کی جان تھی)۔

وَنَادَيْنَاهُ اَنْ يَا اِبْرٰهِيْمُ كَذَّبَتْ

اور ہم نے اس کو سکارا، اے ابراہیم! تم نے خواب کو

الذَّوْيَاءِ (تَاكَلْنَاكَ بِغُرَىٰ الْمُحْسِنِينَ)۔ اِنَّ هٰذَا
لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ
سچ کر دکھایا بیشک ہم محسن کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں،
بلاشبہ کھلی ہوئی جانچ یہی ہے (اس اطاعت کا بدلہ)

ان کو درجہ احسان کی سرفرازی بخشی، اور یہی کمال اسلام ہے، اس امتحان کے بعد ان دونوں کو خدا
نے قوموں کا امام اور بادلوں کا رہبر بنایا۔

وَقَدْ يَنْبَغُ بِذِي عَظِيمِهِ (صف ۹۹ تا ۱۰۰) اور ہم نے اس کو بڑی قربانی کے عوض چھڑالیا (یعنی
اس قربانی کی یادگاریں، قربانی کی عالمگیر اور عظیم الشان سنت قائم کی، جو قربانی کرنے والوں کی مغفرت
کا وسیلہ ہے۔

اس واقعہ میں خدا نے ہمارے سامنے یہ حقیقت کھولی ہے کہ اسلام کی روح، اطاعت اور اپنی
سے عزیز متاع حتیٰ کہ جان کو بھی خدا کے حوالہ کر دینا ہے، اور یہ بات بغیر کامل ایمان و اخلاص کے وجود میں
نہیں آسکتی، پس گویا ان دونوں کا رتبہ کمال مقام احسان ہے۔ احسان کی حقیقت یہ ہے کہ ”اَعْبُدْ رَبَّكَ
كَأَنكَ تَرَاهُ“ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قربانی اور
نمازیں وہی تعلق ہے جو تعلق ایمان و اسلام میں یا قول و عمل میں ہے، اور احسان ان دونوں کا نقطہ اتصال
۲۔ نماز اور قربانی میں وہ نسبت ہے، جو نسبت زندگی اور موت میں ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ
نماز کی حقیقت یاد الہی ہے۔

فَاقِمْ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ (طہ ۱۴) اور میری یاد کیلئے نماز قائم کرو۔

دوسری جگہ ہے :-

ذَكَرْنَا سَمْرَدِيَّةَ فَصَلَّى۔ (اعلیٰ ۱۵) اپنے رب کے نام کو یاد کیا، پس نماز پڑھی۔

قرآن مجید میں اس طرح کی آیتیں بہت ہیں، اور مقصود دوام ذکر الہی ہے۔ چنانچہ فرمایا :-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ۔ (آل عمران ۱۹)
جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے۔

نیز فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ كَيْفَ آوَسْتُمْ
بِكُرَّةٍ وَاصِلًا هُوَ الَّذِي بَصَّلَكُمْ
وَمَلَأَكُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ مِّنَ الظَّلَامِ إِلَى الظُّلُمِ
وَكَانَ بِأَمْنٍ مِّنَ رَّحِمَاءِ (احزاب ۴۱-۴۲)

اے ایمان والو! اللہ کو بہت یاد کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح پڑھو۔ وہ اور اس کے ملائکہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف بچائے، اور وہ مومنین کے ساتھ مہربان ہے۔

یعنی جس طرح تم اس کی یاد کرتے ہو، اور اس کی تسبیح پڑھتے ہو، اسی طرح وہ اور اس کے ملائکہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں جس سے تمہاری روشنی بڑھتی ہے۔ چنانچہ فرمایا :-

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ - (بقرہ ۱۵۲)

پس مجھ کو یاد کرو اور میں تم کو یاد کروں گا۔

نیز فرمایا :-

فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ (م سجدہ ۳)

جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، وہ رات دن اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ اور کسی وقت اس سے برداشت نہ کرتے ہیں۔

یہی راز ہے کہ ہمارے رات دن کے تمام اوقات نمازوں سے گھیر دیئے گئے ہیں۔ اور کسی حالت میں اس سے معافی نہیں دی گئی ہے۔ نماز سانس کی طرح زندگی کے لیے ناگزیر ہے۔ وہ حقیقی زندگی جو نو سکینہ اور ایمان کے الفاظ سے تعبیر کی گئی ہے، صرف اللہ کی یاد ہی سے باقی رہ سکتی ہے فوراً رکھ دو عقلیہ بات بھل واضح ہے کہ بونحو بندوں کو عقل و تیز کی صلاحیت بخشنے کے بعد خدا کی نظر رانت ان کی طرف اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ اپنی توجہ و انابت سے اس کو دعوت نہ دیں۔ اس کا دستور یہ ہے کہ جب بندہ شکر کرتا ہے اور پائی ہوئی نعمتوں کو کام میں لاتا ہے تو وہ نعمت کو زیادہ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے :-

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادْهُمْ هُدًى (مائدہ ۱۷)

جو غلبہ ہدایت میں سرگرم رہتے ہیں، ان کے فوراً ہدایت بڑھاتا ہے۔

توجہ دانی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے نام کی یاد کی جائے۔ خدا کے تقرب کی راہ یہی ہے۔ اللہ سے قربت کا مفہوم صرف یہ ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے اور اس سے دوری کا مطلب یہ ہے کہ اس کی یاد سے غفلت ہو جائے (اعاذنا اللہ منہا) جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اس سے قریب ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا:

وَأَسْجُدْ فَاقْرَبْ - (علق - ۱۹) سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔

اس وقت اللہ کی نظر رحمت اس کو نوازیتی ہے، اور اس کا سینہ انوار قدس کا مہیٹا بن جاتا ہے روح ذکر و فکر کی گہرائیوں میں جس قدر اترتی جاتی ہے زندگی اور قوت کے لازوال خزانوں سے اسی قدر قریب ہوتی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں اسی حقیقت کی خبر دی گئی ہے۔

مَإِذَا لَ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَاحِلِ بِنْدَةِ نَوَافِلِ كِي رَاہ سے بَرَابِرِ مِیْرِ طَرَفِ بَرْهَتَا مِیْرَا حَتَّىٰ احْبَبْتَهُ فَآذَا احْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں، الذی بہ یسمع وبصرہ الذی بہ یبصر اور جب میں اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کا کان ویدک الی بہا یبطش۔ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ

بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یہ اسی روحانی زندگی کا بیان ہے، جو حقیقی اور واقعی زندگی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نماز حقیقی زندگی کا سرچشمہ اور اس حیات نعلی سے نجات حاصل کرنے کا زمینہ اب قربانی کی حقیقت پر غور کرو! اس کا اصلی مفہوم۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعہ ظاہر ہے۔ نفس کو اللہ کے حوالہ کرنا ہے، تسلیم و اطاعت کے ایک عظیم الشان واقعہ کی یادگار ہے اور اس میں زبردست امتحان کی سرگذشت پنہاں ہے جس میں خدا نے ابراہیم خلیل کو آزمایا تھا۔ اہل ایمان راہ الہی میں اپنی جانیں قربان کر کے اسی اطاعت و عبدیت کی یادگار بنیں قائم کرتے ہیں۔ پس جس طرح نماز اللہ کے ساتھ ہماری زندگی ہے، اسی طرح قربانی اس کی راہ میں ہماری موت ہے۔ اور یہی حقیقی

دین اور حقیقی اسلام ہے۔ چنانچہ فرمایا:-

قُلْ إِنَّمَا يَهْدِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دِينًا قِيمًا مِثْلَ آبِ الرَّهْمِ حَيِّثُ مَا كَانَ
مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ (إِنْ صَلَوَتِي وَنُسُكِي
وَنُحْيَايَ وَمَسَاجِدِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -

کہد و میرے رب نے مجھ کو صراطِ مستقیم کی ہدایت بخشی ہے۔ یہ
اور فطری دین۔ دینِ ابراہیم کی جو صراطِ اللہ کا پرستار
تھا، اُکھد و میری نماز، میری قربانی میری زندگی
اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔

(انعام - ۱۶۱ - ۱۶۲)

باتفاق تمام مفسرین اس آیت میں ”نک“ سے مراد حج اور عمرہ میں قربانی کرنا ہے۔ نعتِ نبویؐ
سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے یہاں ”صلوٰۃ“ اور ”نک“ کو ایک ساتھ رکھا ہے، اور اس کے بعد اَللّٰہُ
”وحیا اور رحمت“ کے الفاظ ہیں، یہ نظم کلامِ توافقی کے اصول پر ان دونوں کی حقیقت اور ان کے باہمی
تعلق کو بے نقاب کرتا ہے، یعنی نماز، سلم کی زندگی اور اس کی قربانی راہِ الہی میں اس کی موت ہے۔
پھر غور کرو تو یہ دونوں بالکل ایک ہیں، کیونکہ یہ موت ہی حقیقی زندگی کا دروازہ ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ
جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو مردہ کہو
بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم محسوس نہیں کرتے۔

۳۔ نماز اور قربانی ”حقیقی قربانی“ کے دو بازو ہیں تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
نے جب انسان کو صاحبِ عقل و ارادہ اور خیر و شر میں تمیز کرنے والا بنایا، تو ایک طرف تو اس کو علمیت
ورفت کا وہ مقام بلند بخش یا جس سے برتر اور بلند کوئی مقام نہ تھا، اور دوسری طرف ذلتِ پستی
کے اس کنارہ پر کھڑا کر دیا جس سے بڑھ کر کوئی ذلت و پستی نہ تھی۔ چنانچہ فرمایا ہے:-

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
حُشْرَ رَدِّ ذَنَابِهِ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ
بے شک ہم نے آدمی کی ساخت اچھی سے اچھی بنائی
پھر ہم نے اسے ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ میں ڈال دیا، مگر

۱۲ مَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ
غَيْرٌ مَّنتُونٍ - (تین - ۴ - ۵ - ۶) -
جو کہ ایمان لائے، اور بھلائیاں کیں، سو انہیں ہمیشہ
کے لیے انعام ملے گا۔

نیز فرمایا: -

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا
وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
مَن دَسَّاهَا (شمس - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰) -
اور شاید ہے نفس اور اس کا تو یہ، چنانچہ اس کو اسکی
بدی اور نیکی الہام کی۔ جس نے اس کو سنوارا، اسنے
ظلال پائی، جس نے اس کو خاک میں ملایا، وہ نامراد ہوا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ جب اس منعم حقیقی سے بے پروا ہو جاتا ہے، جمال الہی کی روشنی اس کی نگاہوں
سے اوجھل ہو جاتی ہے، اور وہ باطل کے دام فریب میں پھنس کر اپنے نہیں ہوائے نفس کے حوالہ کر دیتا ہے
جیسا کہ فرمایا ہے:-

أَكْمَنَ اتَّخَذَ أَلَمَهُ حُورًا وَاضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ
کیا وہ جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا ہے، اور خدا
نے اس کو علم دینے کے باوجود گمراہ کر دیا ہے۔ (جاثیہ ۲۳)

یعنی اس نے عقل، آنکھ، کان پا کر گمراہی کی راہ اختیار کر لی ہے، جیسا کہ سورہ دہر میں ہے:-

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا - (نَا هَدَيْنَاهُ
السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا - ۱ - ۲ - ۳) -
ہم نے آدمی کو ایک بوند کے لچھے سے پیدا کیا، اس کو
مختلف اطوار میں اٹھتے پلٹتے رہے۔ پس اس کو سننے
والا اور دیکھنے والا بنایا۔ بیشک ہم نے اس کو راہ سیدھی

چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکری کی راہ اختیار کرے۔ (یعنی اگر وہ خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کو کام میں لائے
ناشکری کی راہ اختیار کرے گا۔)

وَحَنَنًا عَلَى سَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَى قَلْبِهِ فِصَالًا
فَمَن يَهْدِيهِ فَمِن بَعْدِ اللَّهِ فَلَا تَدْرِي
اور اس کے کان، آنکھ پر مہر کر دی ہے، اور اس کے
دل پر پردہ ڈال دیا ہے۔

اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ کیا تم سوچتے نہیں؟ یعنی جب اس نے خدا سے منہ پھیر لیا، اپنے نفس کا غلام بن گیا تو خدا نے اس کو اس کی خواہشوں کے حوالہ کر دیا، جو اس کے قلب کے لیے حجاب بن گئی ہیں۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
كَلَّا لَنَنهَضُنَّ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّكَجُونُونَ -
ہرگز نہیں! بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی سیاہی جم گئی ہے۔ ہرگز نہیں! وہ اس دن اپنے پروردگار کے دیدار جمال سے محروم ہوں گے۔ (مطففین ۱۲-۱۵)

یعنی جس طرح وہ اس حیات دنیاوی میں خدا کے نور ایمان سے محروم تھے، اسی طرح حیات آخری میں اس کے دیدار جمال سے اوٹ میں ہوں گے۔ آدمی جو کچھ چاہتا ہے خدا کی طرف سے وہی پاتا ہے جنہوں نے نفس اور شہوات نفس کی غلامی پسند کی، وہ نفس کے غلام بن گئے، اور قیامت کے دن نفس کی حقیقت ہی سے دوچار رہوں گے۔ بِنِي تُمْرًا نَهَضُ صَالُوا النَّجْمِ پھر وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔

اس حالت کی وجہ سے انسان کے لیے ضروری ہوا کہ نفس کے منہم اکبر کو توڑے، اور جنہوں نے نفس کی حقیقت پر غور کیا ہے، ان کو معلوم ہے کہ نفس کے دو باد وہیں: بے حیثیت اور بے حیثیت۔ اس لیے ضروری ہوا کہ انسان کو ان دونوں بازوؤں کے توڑنے کی تدبیر تائی جائے۔ اب ان دونوں کی تفصیلات پر غور رکرو!

۱۔ اول یعنی سبیت کے توڑنے کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ کے حضور خشوع و تذلل اور نماز کی پابندی جو نفس کے کبر و نخوت کا سر صرف نماز سے کچنا جاسکتا ہے۔ کیونکہ خشوع نماز کا سب سے زیادہ

نمایاں پہلو ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ - (مومنون ۱-۲) جس خدا کے سامنے سر قلمندہ ہیں۔

نیز فرمایا ہے :-

وَإِذْ كُنَّا نَبْكُ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَدُؤَانَ الْجَحْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ
الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِهِمْ وَيَسَبِّحُونََهُ وَلَهُ يُسْجُدُونَ -

اپنے رب کو دل میں یاد کرو، گڑ گڑاتے ہوئے اور ڈرتے
ہوئے اور پست آواز میں صبح اور شام، اور بیخبروں
میں سے مست بنو۔ جو لوگ تمہارے رب کے پاس ہیں
وہ اس کی زندگی سے ابا نہیں کرتے۔ اور اس کی
تسبیح کرتے ہیں۔ اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔

(اعراف ۲۰۵-۲۰۶)

دوسرے مقام پر ہے :-

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ
سُجَّدًا وَقِيَامًا - (فرقان ۶۳-۶۴)

اور خدا کے بندے وہ ہیں، جو زمین پر سہولت
کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان کو مخاطب
کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور جو
اپنی راتیں خدا کے حضور سجدہ و قیام میں بسر کرتے ہیں

اس آیت پر غور کرو۔ اس میں نماز سے پہلے ان کی خاکساری کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ نماز کی
حقیقت نفس کو نخوت سے پاک کرتا ہے، جو لوگ برابر ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں اور خدا کے حلال
وجہیوت اور اس کی نعمت و رحمت کی یاد تازہ رکھتے ہیں، ان کے چہرہ دل سے تواضع اور محبت

کا جمال نکلتا ہے۔ اسی قسم کا نظم اس آیت میں ہے :-
مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ
أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ زُرَّامٌ لِّمَا
سُجِّدُوا - (فتح ۲۹)

محمد اللہ کا رسول۔ اور جو اس کے ساتھ ہیں، کفار
پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم ان کو دیکھو گے
رکوع اور سجدہ میں۔

یہاں ابطال رہبانیت کی غرض سے پہلے شدت کا ذکر کیا ہے، کیونکہ جو خدا سے محبت کرتا ہے، اس کا دل اس مقام کی بے پایاں عظمتوں کے احساس سے اس قدر لرزہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ہرگز کی عظمت و بڑائی کے خیال کی سمائی نہیں رہ جاتی اس لیے وہ تمام مخالفتوں سے بخوف اور ڈر ہو کر علی الاعلان اس کی شہادت دیتا ہے پس اس جگہ شدت کا ذکر محض ایک وہم کے ازالہ کے لیے ہے کیونکہ مذکورہ ایک ایسی امت کا ہو رہا تھا جو اعتدال کے نقطہ کمال پر ہے۔ آیت میں مسلمانوں کی وہ صفات بیان ہوئی ہیں، جو توراۃ و انجیل میں مذکور ہیں، اور جو اس کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی استوں سے متمیز کرتی ہیں ضمناً اس میں کمال عدل و اعتدال اور جمع بین الفتن کی اس فضیلت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ جو امت مرحومہ کی خصوصیات خاصہ میں سے ہے، اور جس کے بعد فضیلت کا کوئی درجہ باقی نہیں رہ جاتا، پس اس جگہ شدت کے ذکر سے محض اس صفت توضع و حرمت کی تصحیح مقصود ہے، جس کا سرچشمہ خشیت الہی ہے کیونکہ خدا کی خشیت تمام خوفوں سے بڑی و نیازیٰ ہے۔

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا ۙ (آل عمران ۵۹) پس ان سے مت ڈرو صرف مجھ سے ڈرو۔

فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ (مائدہ ۴۳) پس ان سے مت ڈرو صرف مجھ سے ڈرو۔

اس مضمون کی آیتیں بہت ہیں۔

۲۔ دوسرے بازو یعنی بھیمیت کے توڑنے کی تدبیر یہ ہے کہ نفس اس دنیا کی جن مرغوبات میں لذت پاتا ہے، ان سے اس کو علیحدہ کیا جائے۔ اس کے تین درجے ہیں :-

پہلا یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جان قربان کی جائے، اس کا بلند ترین مقام بخت جگر کی قربانی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی سے جانچا گیا، جو ان کی محبوب ترین اولاد تھے چنانچہ جب فرشتہ نے ان کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی، انہوں نے کہا "اسماعیل زندہ رہے" جس سے حضرت اسماعیل کے ساتھ ان کی بے اندازہ محبت کا جوش ظاہر ہوتا ہے۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ طاعت الہی کی راہ میں مصائب و آلام جھیلے جائیں، اور لذات سے کنارہ کشی اختیار کی جائے، کیونکہ زندگی کے بعد نفس کو سب سے زیادہ محبوب لذات ہی ہیں۔ روزہ اس منزل میں بہترین رہبر ہے۔ مقام قربانی کے مدارج میں سے ضغفاء طریق کی پہنچ اسی درجہ تک ہے اسی لیے جب حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے بلند درجہ کے حصول کی راہ کیلئے تو انہوں نے فرمایا یہ روزہ اور نماز سے حاصل ہوتا ہے۔

تیسرا درجہ بدل مال کا ہے، جو تمام لذات کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس منزل میں رہبر زکوٰۃ ہے متعینہ زکوٰۃ سے زیادہ خرچ کرنے میں ایک پہلو، سب کبر کے ابطال کا بھی ہے۔ چونکہ مقصود نفس کی محبت سے نفس کو ان چیزوں کی غلامی سے چھڑانا ہے جن کی لذتیں اس پر گھیرے ڈالتی ہیں اس لیے ضروری ہوا کہ خدا کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جائے جو نفس کو محبوب ہو۔ اسی لیے فرمایا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ۔۔۔ تم اس وقت تک نیکی کا درجہ نہیں حاصل کر سکتے جب

تک ان چیزوں میں سے نہ خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ (آل عمران ۹۲)

یہ جو قربانی کے جانوروں کو قرب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی یہی حکمت مرعی ہے حضرت ابراہیمؑ محبوب ترین اولاد کے ذبح کا حکم دے کر حقیقت باطل آشکارا کر دی گئی، چونکہ قربانی کا حقیقی مرتبہ کمال جان کی قربانی تھا، اس لیے خون بہانا اس کی علامت قرار پایا اس تفصیل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز اور قربانی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ذبح نفس کے دو پہلو ہیں، ایک حدیث میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔

قربان ہندہ الامۃ بدمائہما وصلوۃہما۔۔۔ اس امت کی قربانی بدل نفس اور نماز کے ذریعہ ہے