

اسلام میں عبادت کا تصور

----- محمد سعود، ریسرچ فیلو ادارہ تحقیقات اسلامی -----

عنوان بالا اس بات کا مقتضی ہے کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب میں عبادت کا جو تصور ہے اس کو بھی بیان کیا جائے تاکہ اسلام کا تصور عبادت بخوبی واضح ہو سکے۔ اگر تمام انسانوں کی روزمرہ زندگی کا جائزہ لیا جائے تو ان کے تمام اعمال کا محور صرف دو چیزیں نظر آئیں گی۔ یا تو کسی متوقع کی تلاش یا کسی آنے والے خطرے کو دفع کرنے کی فکر۔ انسانوں نے بعض اشیاء میں نفع پہنچانے اور بعض میں ضرر پہنچانے کی خاصیتوں کو دیکھا تو ان کے دلوں میں ان کی برتری اور ان کے مقابلے میں اپنی کمتری کا احساس پیدا ہو گیا اور اسی احساس کے ماتحت ان کے سامنے جھکنا یا دوسرے لفظوں میں ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اونچے پہاڑ گھٹے جنگلات، دھاتے ہوئے شیر، زہریلے سانپ، دریا۔ یہ سب رفتہ رفتہ دیوتا اور خدا بن گئے۔ ایک فرقہ نے آگ کے جلانے کی خاصیت دیکھ کر اس پر شش شروع کر دی۔ اس فرقہ کو زرتشتی یا مجوسی کہتے ہیں۔ ایک اور فرقہ نے چمکتے ہوئے سورج اور ستاروں کو دیکھا تو انہی کو اپنا دیوتا مان لیا۔ یہ فرقہ ستارہ پرست یا صابئی کہلاتا ہے۔ انہوں نے مختلف سیاروں سے مختلف کام اور اثرات منسوب کئے اور ہر دن کے لئے ایک بڑے سیارے کو ماما۔ اسی عقیدے کی بنا پر ہفتہ کے سات دنوں کے نام ان سات سیاروں کے نام پر رکھے گئے۔ یور کی زبانوں میں ہفتہ کے سات دنوں کے نام انہی سات سیاروں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔

اسلام نے انسانوں کو یہ بتایا کہ یہ چیزیں جن کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر تم عبادت کرتے ہو، سب تمہاری تصانیف ہیں اور تم کو زمین میں اللہ کے احکام کا نفاذ کرنے والا۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کو نفع دے۔ آمین

خلق لکم ما فی الارض جمیعاً - (۲۹:۲) جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لئے پیدا کیا۔
 الم تر دا ان اللہ یخسر لکم ما فی السّموات وما فی الارض - (۲۰:۳۱) کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ

نے ان تمام چیزوں کو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، تمہارے لئے مسخر کر دیا۔

و مسخر لکم الشمس والقمر والنبین و مسخر لکم الیل والنهار - (۲۳:۱۴) اور سورج اور چاند کو
 جو چلتے ہی رہتے ہیں، تمہارے لئے مسخر کیا جو چلتے ہی رہتے ہیں اور رات اور دن کو تمہارے لئے مسخر کر دیا۔

و ذلّلنا لهم نعلهم و سبلهم و منها یأکلون - (۴۶:۳۶) اور ان اچھو پاؤں کو ان نساؤ
 کے لیے میں سے دیا۔ لہذا ان میں سے بعض پر وہ سواری کرتے ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں

اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے سب کچھ میں سے دیا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے:

الغدا کہ سائل وہ - (۱۰:۱۰) الغدا نے آدم کو اور اوش کو

میں کو
 کینہ

وہ ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا خلیفہ بن دیا اور اس کو اپنے
 چہرہ کا نشان لگا دیا اور اس کے لئے کلاں لپیڑی اور اس میں اس کے لئے کلاں لپیڑی

کے لئے تیار کیا

اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بن دیا اور اس کو اپنا خلیفہ بن دیا

وہ ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا خلیفہ بن دیا اور اس کو اپنے

چہرہ کا نشان لگا دیا اور اس کے لئے کلاں لپیڑی اور اس میں اس کے لئے کلاں لپیڑی

کے لئے تیار کیا

اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بن دیا اور اس کو اپنا خلیفہ بن دیا

وہ ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ میں نے اللہ کا خلیفہ بن دیا اور اس کو اپنے

چہرہ کا نشان لگا دیا اور اس کے لئے کلاں لپیڑی اور اس میں اس کے لئے کلاں لپیڑی

کے لئے تیار کیا

دوسرے
 قدیم تھا،
 خود اس
 تک بھی اس کے
 سرسیدی تھے، جنہوں
 عقلیت کے لئے امام

کہ لوگوں نے اللہ کے لئے تشبیہات و تمثیلات وضع کیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ تشبیہات و تمثیلات خدا بن گئیں۔ اور اصل خدا کا تصور لوگوں کے دماغوں سے محو ہو گیا۔ مثلاً لوگوں نے خدا کی اپنی مخلوق سے محبت کو ماں اور بیٹے کی محبت سے تشبیہ دی۔ اور ہندو مذہب میں اس تعلق کو ماں اور بیٹے کی تصویر سے ظاہر کیا گیا۔ جس میں خدا کو ماما دیوی کی شکل میں اور اس کی مخلوق کو بیٹے کی شکل میں ظاہر کیا گیا۔ اسی مذہب میں اس تعلق کو مایا بیوی کے رشتہ سے بھی ظاہر کیا گیا۔ جس میں خدا شوہر بنتا ہے اور مخلوق اس کی بیوی۔ سدا سہاگ فقیر ساڑھی اور پہن کر اس تصور کو ظاہر کرتے ہیں۔ بعض قوموں نے اس محبت کو باپ اور بیٹے کے تعلق سے ظاہر کیا۔ عیسائیوں نے خدا کو باپ اور حضرت عیسیٰ کو ان کا بیٹا مانا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا۔ نبی اسرائیل نے اپنے متعلق دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عربوں نے اللہ کو باپ اور فرشتوں کو اس کی بیٹیاں بنایا۔

قرآن کریم نے اس شرک کی تمام جڑوں کو یہ کہہ کر بالکل کاٹ دیا کہ لیس کشلہ شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ یعنی اللہ کے لئے کسی قسم کی تشبیہات و تمثیلات استعمال کرنے سے منع فرمایا اور یہ بتایا کہ لعید و دلدل ولد نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔

عیسائیوں کے اس عقیدے کو کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے اور تین خداؤں میں سے ایک ہیں بہت دلچسپ انداز میں یہ کہہ کر رد کیا گیا، دکانا یا کلات الطعام ۵-۵، اور وہ دونوں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم، کھانا کھاتے تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جو شخص کھانا کھائے گا، وہ زمین سے بے کر آسمان تک ہر چیز کا محتاج ہوگا۔ کیونکہ غذا جو نباتات کی شکل میں زمین سے اگے گی اس کے لئے پانی، مٹی، کھاد، ہوا، سورج کی روشنی وغیرہ کی ضرورت ہوگی۔ تو جو شخص کسی کا محتاج ہوگا، وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ **شرک کا دوسرا دھرم** یہ ہوئی کہ لوگوں نے خدا کی مختلف صفات کو الگ الگ خدا سمجھ لیا۔ مثلاً ہندوؤں نے خدا کی **تین صفات** کو اپنی پیدائش، زندہ رکھنے اور مار دینے کو تین مختلف خداؤں سے متصف کیا۔ جن کو **مٹی، آتش، اور پانی** کے نام دیئے گئے۔ برصا کے ماننے والے برہمن کہلاتے۔ عیسائیوں نے **تین بڑی صفات** کو **مٹی، آتش، اور پانی** کے نام دیئے گئے۔ روح القدس اور بیٹا۔

قرآن کریم نے اس بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری ہے جن کو کہ اللہ کا شریک ٹھہرا۔ **۴۶۔ اے خداوند بڑا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون (۵۲: ۴۶)۔** اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو

وہ شریک کرتے ہیں۔

مختلف مقامات پر اللہ کے ساتھ اس کی مختلف صفیتیں گنوائی گئیں، کہیں اللہ کو رحیم، کہیں رزاق، کہیں علیم و قدیر، کہیں خالق، کہیں زندہ کرنے والا اور مارنے والا بتایا گیا۔ اللہ کے نام کے ساتھ یہ مختلف صفاتی نام بیان کئے گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب صفیتیں ایک ہی خدا کی ہیں۔ مختلف صفیوں والے بہت سے خدا نہیں ہیں۔

شرک کی تیسری وجہ یہ ہوتی کہ لوگوں نے اس دنیا میں رنگارنگ کاموں کو دیکھ کر یہ دھوکا کھایا کہ مختلف کام مختلف خداؤں کے ہیں۔ ایران کے زرتشتی مذہب والوں نے مختلف کاموں کی یہ تقسیم دیکھ کر کہ وہ شر ہو سکتے ہیں یا خیر ان دو متضاد کاموں کو دو مختلف خداؤں کی طرف منسوب کیا۔ خیر کے خدا کو بزدان اور شر کے خدا کو اہرن کا نام دیا۔

قرآن کریم نے یہ بات واضح کی کہ یہ متضاد کام ایک ہی خدا کے ہیں۔ دراصل اس کائنات میں خیر مطلق اور شر مطلق کا وجود نہیں۔ یہ محض کسی چیز کے استعمال کے مختلف طریقے ہیں۔ جو اس کو خیر یا شر بنا دیتے ہیں مثلاً چاقو سے اگر کھانے کے لئے کوئی چل کاٹا جائے تو خیر ہے اور اسی سے اگر کسی کا ناحق گلا کاٹ دیا جائے تو شر ہے۔ اسلام میں خیر و شر کا معیار اللہ اور اس کے رسول کا قول ہے، جس کو وہ خیر کہہ دیں، خیر ہے اور جس کو وہ شر کہہ دیں شر ہے۔ قرآن پاک نے واضح کیا کہ وہ تمام خیالات جو بظاہر اچھے یا بُرے معلوم ہوتے ہیں۔ اور جن کی وجہ سے خیر اور شر کے کام سرزد ہوتے ہیں، وہ سب ایک ہی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ارشاد خداوندی ہے: ﴿فَالْهَادِي مُجْبِرٌ هَادٍ لِّمَنْ يَشَاءُ﴾ (۸: ۹۱) پس اس (اللہ) نے الہام کیا اس (انسان) کے گناہوں کی باتوں اور پرہیزگاری کی باتوں کو۔

خدا کسی قوم یا کسی خطے کے لئے مخصوص نہیں | تمام قوموں نے خدا کو اپنے لئے مخصوص کر لیا

یعنی خدا کو مقامی خدا بنا لیا تھا۔ ہندوؤں کے نزدیک پرستشوراج، صرف آریہ رت کے لئے تھا۔ ”اسی قوم کو ابراہیمؑ نے یہ لوگوں کے مذہب ہندوستان کے شوروں کو جس مذہب قرار دیا تھا۔“

”یہ لوگ اپنے مذہب کے خدا کو اپنے مذہب کے لئے ہی مخصوص کر لیا تھا۔“

اسلام نے یہ بات واضح کی کہ اللہ کسی قوم اور کسی ملک کے لئے مخصوص نہیں۔ وہ تمام جہان والوں کا رب ہے۔ آسمانوں، زمین اور عرشِ عظیم کا رب ہے۔ اس نے سب قوموں کے پاس پیغمبر بھیجے۔ (سکل قوم ہاد (۱۱۳ء)) ہر قوم کے لئے رہنما بھیجے گئے ہیں۔ وان من امة الا خلا فيها نذیر۔ اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں نہ نذرانے ملا نہ آیا ہو۔

غرضیکہ اسلام نے یہ بات واضح کی کہ اللہ تمام کائنات کا اور تمام انسانوں کا رب اور معبود ہے وہ سب کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے۔

بعض غیر مسلم اقوام کا تصورِ عبادت | اسلام سے پیشتر مختلف اقوام میں عبادت کا اعلیٰ ترین تصور یہ تھا کہ جسم کو تکلیف دی جائے۔ اسی وجہ سے ان میں سخت سے سخت ریاضتیں معرضِ وجود میں آئیں۔ گویا تصور یہ تھا کہ جتنا زیادہ نفس کو مارا جائے گا۔ یعنی خواہشات کو فنا کیا جائے گا اور جسم کو تکلیف دی جائے گی، اتنی ہی زیادہ روحانی ترقی ہوگی۔ اسی تصور کی وجہ سے ہندوؤں میں جوگ اور عیسائیوں میں رہبانیت پیدا ہوئی۔ کوئی شخص سانس روکے رکھتا تھا۔ کوئی شخص ہاتھ اوپر کر کے سکھا ڈالتا تھا۔ کوئی شخص ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا تھا۔ کوئی تمام عمر درخت کی پتیوں پر گزارا کرتا تھا۔ کوئی تمام عمر ننگا رہتا تھا۔ کوئی ہر وقت دھوپ میں بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی ساری عمر کسی پہاڑ کی کھوکھڑی میں بیٹھ کر خدا کو پکارتا تھا۔ اسلام نے عبادت کے اس تصور کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بلا وجہ تنگی میں ڈالتا نہیں چاہتا۔ بلکہ ان کی آسانی چاہتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

میرید اللہ بکمد الیسر ولا یرید بکمد العسر (۱۸۵۱۲) اللہ تعالیٰ تمہاری آسانی چاہتا ہے اور تنگی نہیں چاہتا۔ لا یكلف اللہ نفساً الا وسعہا (۲۸۹۱۲) اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ نڈر نہیں ڈالتا۔

اسلام نے خواہشات کے ترک کرنے کو عبادت قرار نہیں دیا۔ بلکہ خواہشات کی اصلاح کر دی۔ مثلاً عیسائی عقیدے کے خلاف تجر و یعنی شادی نہ کرنے کو ممنوع قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے (یعنی طریقہ) پس جو میرے طریقے سے روگردانی کرے گا وہ میرے میں سے نہیں۔

دوسری طرف جنس بے راہ روی کی راہوں کو یہ کہہ کر مسدود کر دیا کہ جو اپنی بیویوں اور باندیوں کے عا

جا اور تلاش کرے گا تو وہ اپنے نفس پر نیا جھل کرے گا۔ (۲۳: ۷۰) اسلام نے یہ تعلیم دی کہ دنیا کی زندگی تمام انسانوں میں رہ کر اللہ کے احکام کے مطابق گزارنی چاہیے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے احکام کے تابع کر دینا چاہیے۔ قرآن نے رہبانیت یعنی دنیا سے کنارہ کشی کر کے کسی پہاڑ یا جنگل یا کسی الگ تنگ جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرنے کو بدعت قرار دیا۔

مختلف مذاہب کے لوگوں نے مثلاً ہندوؤں، بدھوں اور عیسائیوں نے آرام و آسائش اور زینت و جمال اور لذات کو چھوڑ دینے کو جو عبادت قرار دے رکھا تھا، قرآن کریم نے اس قسم کے تصور کی تردید کی اور پوچھا کہ مثل من حرم زینۃ اللہ الہی اخرجھا لعبادہ (۳۱: ۷) کس نے اللہ کی اس زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی۔

ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سے متاثر ہو کر شہد کو اپنے ادا پر حرام کر دیا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کر کے فرمایا۔ لعلہ تصدع ما احل اللہ لك (۱: ۶۶)۔ اے نبی اس چیز کو کیوں حرام کرتا ہے جس کو اللہ نے تیرے لئے حلال کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے عبادت کے وقت زینت کے اختیار کرنے پر زور دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

خذوا زینتکم عند کل مسجد (۲۱: ۷) ہر مسجد کے نزدیک زینت اختیار کرو۔ پاکیزہ غذاؤں کھانے کا حکم دیا۔ سواری کے جانوروں کو زینت و جمال اور راحت و آسائش کا ذریعہ قرار دیا۔

احادیث نبوی میں عورتوں کو اپنے شوہر کی خاطر بناؤ سنگھار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اسی طرح مردوں کو اپنی بیویوں کی خاطر زینت و جمال اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال رکنا، کنگھا کرنا، سرمہ ڈالنا وغیرہ ثابت ہیں۔ لیکن اسلام نے جہاں زینت و جمال، آرام و آسائش اور لذات و خواہشات کے پورا کرنے کا حکم دیا۔ وہاں کچھ قیود بھی کر دیں اور ان چیزوں کی حدیں مقرر کر دیں۔ مثلاً کھانے پینے کے بارے میں حکم دیا کہ کھوانا نہ کھاؤ اور پیو (کھاؤ اور پیو) لیکن ساتھ ہی یہ قید بھی لگا دی کہ ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو (۲۵: ۲۹) پاکیزہ غذاؤں استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بعض غذاؤں کو حرام قرار دے کر ان کے استعمال سے منع کر دیا گیا۔ اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں رہ کر نعمتوں کے استعمال اور خواہشات کے پورا

اسلام نے عبادت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اجمالی طور پر خود اس کلمہ طیبہ میں موجود ہے۔ جس کو پڑھ کر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے مبلغ اسلام شاہ عبدالعزیز دہلوی نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے جس کے معنی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی لائق عبادت نہیں۔ معبود اس ذات کو کہتے ہیں جس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ کر دل میں اس کی برتری اور اس نے مقابلے میں اپنی کمتری کا احساس پیدا ہو۔ اسی احساس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایسی ذات کے سامنے جھکتا ہے یا دوسرے لفظوں میں اس کی عبادت یعنی اطاعت کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والا گویا یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ ہر امر میں اللہ ہی کی اطاعت کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنا مقصد زندگی متعین کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد اللہ کی اطاعت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہو گا۔ منہ جہیل آیت سے اس مضمون کی پوری پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

قل ان مصلاتی ولسکى وحمایى وسماعى للہ رب العالمین (۱۶۲: ۶) (اے محمد! کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لئے ہے۔ جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا طرز زندگی اختیار کرنے سے اللہ کی اطاعت ممکن ہو سکتی ہے۔ اس سوال کا جواب کلمے کے دوسرے حصے یعنی محمد رسول اللہ میں ہے۔

محمد رسول اللہ کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول یعنی اپنے قول اور عمل کفر و ریا اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ محمد رسول اللہ کہنے والا اپنا طرز زندگی متعین کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا طرز وہی ہو گا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھا۔ رسول اللہ کے طرز زندگی کو اختیار کرنے کی ضرورت و اہمیت مندرجہ ذیل آیت سے بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونى يحبکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم (۳: ۳۱) (اے محمد) کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ کلمہ طیبہ کے مندرجہ بالا مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر جو کام بھی کیا جائے گا، وہ عبادت ہو گا۔ نماز کے وقت نماز پڑھنا عبادت ہے جب کہ نیت یہ ہو کہ میں نماز اس لئے پڑھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور نماز کا طرز وہ ہو جو حضور کا طرز تھا۔ اس نیت سے کھانا پینا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں حکم دیا ہے کھانا شراب و لائسہ (۳۰: ۱۶)

”کھاؤ اور پیو اور اسلاف نہ کرو۔ پاکیزہ اور حلال غذائیں کھانا اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔
یا ایہذا الذین آمنوا کلموا من طیبات ما رزقناکم (۲: ۱۷۲) اے ایمان والو جو پاکیزہ غذائیں تم
نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ حلال کی کھائی سے کھانا اور اس طرز پر کھانا جو طرز
رسول اللہ صلعم کا تھا۔ مثلاً ہاتھ دھو کر، بسم اللہ پڑھ کر، بیٹھ کر وغیرہ وغیرہ، تو اس نیت اور اس طرز
کے ساتھ کھانا اور پینا بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اس نیت سے کسی آدمی کا روزی کمانا کہ وہ اپنے نفس
کے اور اپنے متعلقین کے وہ حقوق ادا کر سکے، جو اللہ تعالیٰ نے اس پر واجب کئے ہیں اور ان احکام
کا لحاظ رکھتے ہوئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں۔ روزی کمانا بھی
عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نیت سے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق والدین کا اپنی
اولاد کی پرورش اور تربیت کرنا اور اسی نیت اور انہیں تعلیمات کے مطابق بیچ کا عدل و انصاف کے
ساتھ فیصلے کرنا اور حاکم کا حکومت کرنا بھی عبادت ہے۔

مختصر یہ کہ اوپر بیان کی ہوئی دو شرائط کے ساتھ ایک مسلمان کا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، سونا، جاگنا،
لٹنا، جُلنا، نکاح و طلاق، تجارت و حکومت، جنگ و صلح غرض کہ اس کا ہر عمل عبادت ہو گا۔

اگر کوئی کام اس طرح کیا جائے کہ وہ اتفاق سے رسول اللہ کے طرز پر ہو جائے، لیکن کرتے وقت
نیت اللہ کے لئے کرنے کی نہ ہو۔ بلکہ محض دکھاوے کی ہو۔ یا سرے سے کوئی نیت ہی نہ کی ہو تو وہ کام ہرگز
عبادت نہیں بنے گا۔ مثلاً نماز تو پڑھی لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ اس کو نمازی کہیں۔ یا سارا دن روزے کی
سی حالت رکھی یعنی کھانا پینا چھوڑے رکھا لیکن نیت روزے کی نہ کی بلکہ محض اتفاق طہر پر ایسا جزا۔
مثلاً یہ کہ بھوک پیاس نہ لگی ہو۔ یا کسی مصروفیت کی وجہ سے کھانے پینے کا وقت ہی نہ ملا یا کسی مجبوری
وجہ سے کھانا پینا میسر ہی نہ آیا تو یہ عمل ہرگز روزے میں شمار نہیں ہو گا۔

اسلام نے ہر چیز کو اللہ کی امانت قرار دیا۔ اسلام کی مد سے ہر چیز کا مالک مقتضی اللہ ہے اور
نے انسانوں کو ان کی جان، دل و دماغ، حواس، مال و دولت، نہ میر و جائیداد اور اقتدار بطور
نہر دی ہیں۔ جن کے استعمال کے بارے میں مباحات کے روز سوال کیا جائے گا۔ چونکہ یہ سہ
امانتیں ہیں، لہذا ان کے حصول اور استعمال کے طریقے دیئے ہوئے ہیں جو ان چیزوں کے

جسم، جان و مال و جائداد اور قوت و اختیار کا استعمال بھی عبادت ہے۔

دعا بھی عبادت ہے | دعا یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے اور اس کے پورا کرنے کا سوال کرنا بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف میں دعا کو عبادت کا مغز بتایا گیا ہے۔ عبادت کرتے وقت انسان خدا کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر بزرگ و برتر اور اس کے مقابلہ میں اپنے عاجز و کمتر ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ دعا میں یہ اقرار بدرجہ اتم ہوتا ہے۔ کیونکہ دعا کرتے وقت انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ حاجتوں کے پورا کرنے پر قادر ہے۔ اور اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کرتا ہے۔ اسی لئے دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔

اختیار اسباب بھی عبادت ہے | دنیا کو دارالاسباب بتایا گیا ہے اور پیغمبروں نے نیک مقاصد کے حصول کے لئے دنیاوی اسباب سے کام لیا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے لئے حتی الامکان فوجی تیاریاں کیں اور آدمیوں کے علاوہ اسلحہ اور ساز و سامان جمع کر کے غزوات میں ان سے کام لیا۔ پیغمبروں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اسباب کا اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔

جانوروں کی قربانی بھی عبادت ہے | مختلف اقوام میں عبادت کی ایک شکل قربانی بھی تھی۔ لوگ جانوروں کو دیوتاؤں کے نام پر قربان کرتے تھے۔ قربانی کا گوشت جلایا جاتا تھا۔ اس لئے اس کا دھواں ان دیوتاؤں کو خوش کرتا تھا۔ اسلام نے قربانی کو تو بطور عبادت باقی رکھا۔ لیکن اس کی حد بندی کر دی۔ ایک کہ جانور اللہ کے نام پر قربان کئے جائیں۔ دوسرے یہ کہ قربانی کا گوشت جلا کر ضائع نہ کیا جائے بلکہ خود کھا جائے اور مفلسوں اور فقیروں کو کھلایا جائے۔

بعض اقوام میں انسانوں کی قربانی کا بھی رواج تھا۔ دوشیزہ لڑکیوں کو دیوتاؤں کے نام پر قربان کیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس نظام کو مٹایا۔ ارشاد خداوندی ہے: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الْإِبْرَاهِيمُ (اور جس کا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق پر۔)

مقصد عبادت | اسلام نے عبادت کا مقصد یہ قرار دیا کہ لوگوں میں اس کے ذریعے تقویٰ پائی

جدا جائے۔ یعنی یہ کہ عبادت کرنے والے ہر معاملہ میں مناسب حدود میں رہیں۔ اور ان سے بڑھنے نہ پائیں۔

میں عبادت کی تفسیر امن و عافیت اور سلامتی ہو گا۔ مثلاً نماز کے بارے میں بتایا کہ ”بے شک نماز بے حیائی

[illegible]

زندگی کو متوازن بنانا بھی عبادت ہے | اسلام نے زندگی میں توازن اختیار کرنے کی ترغیب دی اور افراط و تفریط سے ہٹا کر اعتدال کی راہ دکھائی۔ کسی نیکی کے کام کو بھی اتنا زیادہ کرنے سے منع فرمایا کہ اس کی وجہ سے زندگی کے دوسرے کاموں میں خلل واقع ہو۔ اور انسان اپنے حق ادا نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عبداللہ بن عمرو ابن العاصؓ کے پاسے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات بھر جاگ کر نمازیں پڑھتے ہیں تو آپؐ نے اس سے منع فرمایا اور ان کو حدایت فرمائی کہ وہ روزہ رکھا کریں اور کبھی چھوڑ بھی دیا کریں اور کبھی رات کو نمازیں پڑھا کریں اور کبھی سو بھی جایا کریں۔ آپؐ نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ: **فَاتَّحَدَّثَ عَلَيْكَ حَقًّا وَانْ لَّعَيْنَكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَابْ لَّسْ وَجِبْتَ عَلَيْكَ حَقًّا** ان لَئِنْ دَرَكْتَ عَلَيْكَ حَقًّا (مشکوٰۃ صفحہ ۱۷۹) کہ تیرے بدن کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیرے ملاقاتی کا بھی تجھ پر حق ہے۔

ایک دفعہ میں آدمیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹھے ہوتے تھے، عبادت کے بارے میں اپنے اپنے ارادے کا ذکر کیا۔ ایک نے کہا میں تو رات بھر نماز پڑھا کر دوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہر روز روزہ رکھوں گا اور کبھی روزہ شہین چھوڑوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تو عورتوں سے علیحدہ رہوں گا اور زندگی بھر شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا: کیا تم لوگ ہی اس قسم کی گفتگو کر رہے تھے۔ انھوں نے عرض کیا۔ ہاں۔ آپؐ نے فرمایا: میں تم سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہوں۔ میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ میں راتوں کو نفلی نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے۔ تو جو شخص میرے طریقے سے ہٹے گا، وہ مجھ سے نہیں۔

(بخاری، مطبوعہ لیڈن صفحہ ۴۱۰ - ۴۱۱)

غرضیکہ اسلام نے زندگی کو متوازن بنانے کی دعوت دی۔ اور اس کے طریقے سکھائے یوں تو مسلمان کی زندگی کا ہر کام عبادت ہے لیکن ایک قسم کی عبادت کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دوسری قسم کی عبادت معاف ہو جائے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں تو اپنے اور دوسرے انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کی خاطر تجارت میں مصروف ہوا ہوں، عبادت کر رہا ہوں۔ لہذا نماز کیوں پڑھوں۔ تو یہ بات غلط ہوگی۔ تجارت کے وقت تجارت

ماتہ قریب نماز کا وقت :۔ تو اب عبادت نماز ہوگی۔ عبادت کے جو طریقے، سوال معلوم
نے مقرر نہ کیا ہوئے۔ ان میں کسی بھی نہ کوئی ترمیم کر سکتا ہے اور نہ کوئی منسوخ کر سکتا ہے لہذا
لوگوں کو اپنے بیوروں سے اس سے میں یہ کہتے ہوئے سنتا ہے کہ ہمارے پر صاحب، جس نے
سوئے ہیں۔ اس لئے ان کو نماز کی کیا ضرورت ہے۔ یہ گمراہی کی مات ہے۔

خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات تک کسی نماز معاف نہیں ہوئی۔ رسول
وہ تمام باتوں میں سب سے برگزیدہ مہستی تھے۔ اللہ اکس اور پر سے نرمی اور مہربانی
کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

میں لوگوں کے ہاتھ میں یہ سن کر کہ وہ مہم لوگوں میں یا مساجد جہت میں رہنے اور
مشورہ کرتے ہیں کہ وہ نماز کے بعد میں یا نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بھی کھل گیا اس جہت میں کہ
نے آئے ہیں۔ میں نے اور آقاؤں کے لوگوں نے بھی ایسا دھوئے نہیں کیا۔
یہ بات میں یہ سن کر کہ ایک شخص جوانی میں پڑھ کر سبکدوش بن کر گیا۔
پھر مہم کے وقت نماز کے جانے اور اگر بغیر محل شہر میں گیا۔
وہیں سردی کے اٹھنا نہ کہم بہت سخت ہے تب بھی یہ بات میں نہ مانا
تھوٹ ہے۔ اپنے نے کس ایک سے کہہ کر اس وقت سے نماز کے بعد
بہت ہی گہرا۔

وہ نماز پڑھ کر نماز کے بعد نماز کے بعد نماز کے بعد
نماز کے بعد نماز کے بعد نماز کے بعد نماز کے بعد
نماز کے بعد نماز کے بعد نماز کے بعد نماز کے بعد

۱۱۵۹

نہج بھی
سر سید ہی
عقلیت کے