

شریعت، طریقت اور اجتماعیت پر مبنی دینی شعور کا نقیب

لاہور
ماہنامہ

بانی: حضرت اقدس مولانا **شاہ سعید احمد** رائے پوری

قدس اللہ سیرۃ السعید مسند نشین رابع خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور

مدیر اعلیٰ: حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری
جانشین حضرت اقدس رائے پوری رابع

مجلس ادارت

سرپرست: ڈاکٹر مفتی سعید الرحمن

صدر: مفتی عبدالستین نعمانی

مدیر: محمد عباس شاد

ستمبر 2016ء / ذوالحجہ 1437ھ جلد نمبر 8، شمارہ نمبر 9 - قیمت 20 روپے سالانہ نمبر شپ: 200 روپے - تین سالہ نمبر شپ: 500 روپے

ارشاد گرامی

مسند نشین ثانی
خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور
حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رابع خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور

ایک مولوی صاحب کا سوال تھا کہ اب جو صورت وُصولِ اِلٰی اللہ (اللہ سے تعلق قائم کرنے) کی نکالی گئی، وہ ذہنوں کے منزل کے باعث ہے یا ترقی کے باعث ہے؟
(حضرت والّٰئے) فرمایا کہ: ”اس میں ترقی اور منزل کو دخل نہیں ہے۔ ہر زمانے کے مناسب حال رنگ ہوتا ہے اور اب نہ زوائد کی ضرورت ہے اور نہ زوائد کا اس وقت اتنا علم ہوا، جتنا تجربات سے بعد میں ہوا اور زوائد (ضرورت سے زائد امور) ترک کر دیے گئے۔
اب وُصولِ اِلٰی اللہ حج کے آسان ہونے کی طرح بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اب تو کچھ خواہشات کو دبانانا اور کچھ (ذکر و اذکار) کرنا کرنا اس سے وصول ہو جاتا ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر کچھ نہیں کرنا، (ذکر و اذکار) کرنا تو یہاں عمر بھر کا ہے۔“

(مجلس: یکم صفر المظفر 1366ھ/26 دسمبر 1946ء۔ مقام: ڈھڈیاں)

(ارشادات حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری، ص: 343۔ طبع: رحیمیہ مطبوعات، لاہور)

فہرست مضامین

- حج کے احکام میں پانچ اخلاقی اصول تربیت
- حج کی اہمیت اور مقصد
- حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کی بصیرت
- کائنات میں جاری قوتوں کا غیر متبدل نظام
- سادہ طرز زندگی اور تربیتی نظام
- ٹیکس نیٹ
- حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری کا عصری شعور
- مکہ المکرمہ کی بڑی بنیادی شان امن و امان ہے
- قربانی کی حقیقت؛ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے
- قربانی کا مقصد؛ دلوں کو پاکیزہ بنانا ہے
- دینی اعمال کا مقصد؛ رسم کی بجائے نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے
- امام دوراں حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری
- احکام و مسائل قربانی و عید الاضحیٰ
- ادارہ رحیمیہ لاہور میں اجتماعی قربانی کا انتظام
- قربانی کے موقع پر ادارہ رحیمیہ سے تعاون کریں!

رحیمیہ ہاؤس، 33/A کوئیز روڈ (شارع فاطمہ جناح) لاہور
0092-42-36307714, 36369089-www.rahimia.org
Email: info@rahimia.org

رحیمیہ کانگش ایڈیشن ہماری ویب سائٹ پر پڑھا جاسکتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

رقومات کی ترسیل بنام ”ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور“ اکاؤنٹ نمبر 0010030341820010 الائیڈ بینک مزنگ چوگی برانچ لاہور، برانچ کوڈ 0533

دوسری قرآنی

تفسیر: امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی

حج کے احکام میں پانچ اخلاقی اصول تربیت

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ ۖ فَمَنْ قَرَضَ فِيهَا فَلَا رِقَّةَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَزِيدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْبِرِّ أَنْ تَقُولُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ۗ عَلَيْنَا حَجُّكُمْ ۖ فَاصْبِرُوا ۚ قُلُوبًا مَّا رَتَّبْنَا لِلْمُصَابِقِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٩٧-١٩٨﴾ (2: 197-98)

(حج کے چند مہینے ہیں معلوم، پھر جس نے لازم کر لیا اس میں حج تو بے حجاب ہونا جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں۔ اور جو کچھ تم نیکی کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور زادراہ لے لیا کرو کہ بے شک بہتر فائدہ زادراہ کا سوال سے بچنا ہے۔ اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو!۔ اور کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا۔ پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو مشعر الحرام کے نزدیک، اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا۔ اور بے شک تم تھے اس سے پہلے نادان۔)

حج کے تین مہینے ہیں: (۱) شوال، (۲) ذوالقعدہ، (۳) ذوالحجہ اور جو حج کا ارادہ کر کے جنگی تربیت گاہ کی طرف چلے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ:

- 1- وہ فلا رِقَّةَ: عورتوں کے متعلق کوئی بری بات زبان پر نہ لائے گا۔ یعنی بدکاری سے بچے۔
- 2- وَلَا فُسُوقَ: کوئی بے قانونی بات نہ کہے۔
- 3- وَلَا جِدَالَ أَى فِى ذَالِكِ الْمِيدَانِ: اس میدان (عرفات) میں کسی قسم کا جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ کیوں کہ اسی طرح کے میدان جنگ میں اسے آنخت و اتفاق کا سبق دیا جا رہا ہے۔ غرض جو شخص ان تین مہینوں میں ایسی فوجی تربیت حاصل کرے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تو ایسا آدمی جہاد کے لیے بہترین کارآمد ہوگا۔ اسے اخلاقی سبق دے دیے گئے ہیں اور اس کی ہمت اور طاقت کو عمدہ کاموں میں صرف کیا گیا ہے۔
- 4- وَيَزِيدُ (اور زادراہ لے کر چلو، یعنی): اپنا مالی بوجھ دوسروں پر مت رکھو۔ دوسروں کو تنگ نہ کرو، بلکہ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ۔ کیوں کہ اس سے تمہیں عالی مہمتی، وسعت نظری اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا سبق ملے گا۔
- 5- وَالْقَوْلُونَ (اور مجھ سے ڈرتے رہو، یعنی): قانون الہی کی پابندی کرو۔ کیوں کہ تمہاری زندگی کا راز اسی میں مضمر ہے۔ (تربیت کا اصل) مرکز تو درحقیقت فوجی تربیت گاہ ہے، مگر اسے بین الاقوامی تجارتی مرکز بھی مقرر کیا گیا۔

(تفسیر المقام المحمود، ص 356)

دوسری حدیث

از مولانا ڈاکٹر محمد ناصر، جھنگ

حج کی اہمیت اور مقصد

عن ابی ہریرۃ قال: سئل رسول اللہ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ." قِيلَ: "ثُمَّ مَاذَا؟" قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ." قِيلَ: "ثُمَّ مَاذَا؟" قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ." (صحیح بخاری، حدیث نمبر 1447)

(حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ: کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔" پھر عرض کیا گیا: اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا: "اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔" پھر عرض کیا گیا: اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا: "مقبول حج۔")

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ فرماتے ہیں: "اس حدیث میں ایسی فضیلت کا بیان ہے، جو اللہ کے دین کی عظمت شان اور اس کے شعائر کے غلبے کے اعتبار سے ہے۔ اس حوالے سے ایمان کے بعد جہاد اور حج سے بہتر کوئی چیز نہیں۔"

حدیث میں مذکور تینوں اعمال غلبہ دین کے حوالے سے مسلمان کی زندگی میں نہایت اہم ہیں۔ ایمان؛ دینی زندگی کے لیے بیج، اس کی آب یاری اور پھل آنے تک کے تمام مراحل کا احاطہ کرتا ہے۔ جہاد؛ مومن کی دینی زندگی کا وہ اونچا عمل ہے جو عقائد و عبادات، شریعت اور اجتماعی زندگی کو غالب کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب کہ حج؛ ایمان و جہاد کا مجموعہ ہے۔ جو آئندہ زندگی میں شعائر اللہ کے غلبے کے لیے انسان کو شاہراہ اسلام پر پوری ہمت سے گامزن کرنے میں ہمیز کا کام کرتا ہے۔

حج؛ ایسا اجتماعی عمل ہے جو ایمانی ارادے کی پختگی، خیالات کی پاکیزگی، نفس کی اصلاح، جسمانی، مالی اور وقت کی قربانی پر مشتمل ہے۔ گویا حج عقائد و عبادات اور تمام احکامات شرعیہ کے ظاہر و باطن کی روح کو لیے ہوئے ہے۔ حج میں انسان دین کے تمام احکام سے شعوری و ابستگی اور ان پر عمل کرنے کا واہمانہ نظر رکھتا ہے۔ حج کی نیت اور احرام سے لے کر آخر تک تمام اعمال، دین سے گہری وابستگی کو عیاں کرتے ہیں۔ کئی دن تک لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کی صدائیں انسان کو پروردگار کے سامنے قلب و دماغ کی حضوری پر پختہ کرتی ہیں۔ انسان حج پر جانے والے مسلمانوں کے ساتھ پروردگار کے حضور اجتماعی طور پر حاضر ہوتا ہے۔ اس طرح وہ تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے کردار ادا کرنے کا عزم کرتا ہے۔ یہ گہرا شعور اور پختہ عزم و ارادہ انسان کے اندر کو اقوام عالم سے ہمدردی اور ان کے حقوق کے قیام کا جذبہ موجزن کرتا ہے۔ یوں حج ایسا بین الاقوامی اجتماع ہے جو انسان کو بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب تمام انسانوں کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی ہمت اور جذبہ پیدا کرتا ہے۔ جب حج ادا کرنے والے کے دل و دماغ میں عشق الہی کی بنیاد پر ایمان کی پختگی، انبیاء علیہم السلام کی اتباع کا انقلابی طریقہ اور اجتماعیت کا جذبہ سما جاتا ہے تو اس نے اپنی تمام دینی ذمہ داریوں کو پورا کر لیا۔ ایسا نتیجہ حَجٌّ مَبْرُورٌ یعنی مقبول حج کہلاتا ہے۔

حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کی بصیرت

اس سال 26 ستمبر 2016ء کو پاکستان میں ولی اللہی فکر کے سرخیل، سلسلہ رائے پور کے چوتھے رہنما حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوریؒ کو ہم سے جدا ہونے چار سال ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے مشن ”خدا پرستی کی اساس پر انسان دوستی کی جدوجہد“ کے لیے قبول فرمائے۔

وطن عزیز پاکستان تاریخ کے جس موڑ پر آج کھڑا ہے، ایسے میں ان کے صدابہار افکار عالیہ سے استفادہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ کیوں کہ قوموں کا حال ان کے ماضی سے ہی جنم لیتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد کے ماضی نے عاقبت ناندیش قیادت اور ان کی پالیسیوں کے سبب جن تشویش ناک حالات کو جنم دیا ہے، ان کا اظہار بہت پہلے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوریؒ نے اپنی بصیرت کی روشنی میں کیا تھا۔ کیوں کہ وہ زندگی بھر مقتدر حلقوں اور ان کے ہم نواؤں کی سامراجی اور انسانیت دشمن پالیسیوں کو مثبت تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ آج جب کہ حالات نے بہت بڑی کروٹ لے لی ہے، جس نے پاکستان کی گزشتہ خارجی و داخلی پالیسیوں کو یکسر رد کر دیا ہے اور پاکستان کے سول اور عسکری اداروں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی گزشتہ پالیسیوں پر تنقیدی نگاہ ڈالنے ہوئے ان پر نظر ثانی کریں تو ایسے میں ہمارے ہاں فکر و دانش کے اب ایسے زاویے بھی زیر بحث آنے لگے ہیں، جن پر کل تک بات کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا، لیکن اب ان ایشوز پر بات کرنا اور انھیں قومی تقاضوں کے مطابق حل کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت اقدس شاہ سعید احمد رائے پوریؒ کا یہ اعزاز ہے کہ انھوں نے جن افکار و خیالات کا اظہار ستر اور اسی کی دہائی میں کیا اور اُس وقت ان کی بات پر دھیان نہ دیا گیا، لیکن آج قومی ادارے اور ریاست اسی حکمت عملی کو ملک اور قوم کے لیے ناگزیر قرار دے رہے ہیں۔ علاوہ ازیں پاکستان کے وہ دینی حلقے جن کا نظریاتی قبلہ درست نہ تھا اور حالات کے دھارے میں بے چلے جا رہے تھے، آج وہ بھی اپنے نظریاتی مصلحتوں کو کسی دوسری سمت کھکانے میں مصروف ہیں، لیکن قوم کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف ان کے مزاج پر گراں ہے۔

1980ء کے بعد حضرت رائے پوریؒ ہی کی رہنمائی میں ان کے ایک نیاز کیش عالم دین اور مفتی صاحب نے ملک کی معروف دینی درس گاہ جامعہ رشیدیہ ساہیوال سے ملک میں بڑھتی ہوئی ”جہادی سرگرمیوں“ اور ملک میں قائم ”بدترین ضیاءِ امریت“ کے بارے میں مقتدر حلقوں کے علی الرغم فتویٰ دیا تھا۔ جو اس وقت بنی فضا میں یقیناً ایک اجنبی

آواز تھی، لیکن بعد کے حالات نے اسے درست اور صائب ثابت کر دیا۔ ایسے ہی سینکڑوں دانش وروں نے جو آپ کے چشمہ فیض سے سیراب ہوئے تھے، اپنی اپنی جگہ حالات کے جبر کے باوجود فکر و خیال کی شمعیں جلائے رکھیں اور ان خیالات کا اظہار کرتے رہے جو اس وقت کی مسلط مقتدرہ اور ان کے ہم نوا مذہبی و سیاسی مصاحبوں کو قطعاً پسند نہ تھے۔ حضرت بر عظیم کی آزادی پسند خانقاہ رحیمیہ رائے پور کے جانشین تھے۔ انھوں نے روایتی خانقاہوں کے جانشینوں کی طرح چند رسمی امور تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، بلکہ امام شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے فکر کے اتباع میں تصوف کی اصل حقیقت ”رضائے الہی اور خدمتِ انسانیت“ کے لیے قوم کی اجتماعی زندگی کے سبب دائروں کو موضوع بحث بناتے ہوئے پاکستان کے دانشورانہ حلقوں پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے۔ الحمد للہ! آج بہ خوبی ان اثرات کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔

حضرت شاہ سعید احمد رائے پوریؒ کے فکر و خیال کے چند مرکزی نکات مندرجہ ذیل ہیں، جن سے آج درپیش حالات میں بہ خوبی رہنمائی لے جاسکتی ہے:

☆ دین اسلام کے آفاقی پیغام کے بارے میں ان کا ارشاد تھا کہ:

”اسلام امن و آشتی، عدل و انصاف، ترقی و خوش حالی، رواداری اور انسان دوستی کا دین ہے۔ وہ انسانوں میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کر کے انھیں مشترک اقدار پر جمع کرنے کے بعد سماجی ترقی کا انسانی وژن عطا کرتا ہے۔ ميثاقِ مدینہ اس کی بہترین مثال ہے۔ سیرت النبی ہماری بہترین رہنما ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی ظالم حکومت ختم کی، لیکن لوگ اپنے عقیدے میں آزاد تھے۔ ان پر کسی بھی طرح کے مذہبی جبر کو روا نہیں رکھا گیا، بلکہ قرآنی اصول کے تحت لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴿256:2﴾ کو ایک مستقل اصول قرار دے دیا گیا۔“

☆ ان کا مذاہب کی تعلیمات کے بارے میں یہ خیال تھا کہ:

”سارے مذاہب کی اصل بھائی چارہ اور کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ اور سارے مذاہب بقائے باہمی کے اصول پر کار بند رہنے ہی کو بقائے انسانیت کے لیے لازمی قرار دیتے ہیں۔ فساد اور فرقہ واریت، مفاد پرست اور جاہ طلب مخصوص مذہبی طبقوں اور حکمرانوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو مذاہب کی مقدس تعلیمات کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔“

☆ سیاست میں وہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کے سخت ناقد تھے۔ وہ اسلام کو کمزور اور پسے ہوئے طبقوں کا مسیحا قرار دیتے تھے۔ دنیا بھر میں جمہور عوام کے نام پر سرمایہ دارانہ نظام کے تسلط کو وہ مغرب کی سرمایہ دارانہ جمہوریت کا بدترین چہرہ قرار دیتے تھے۔ وہ اس دور میں پاکستان سمیت تیسری دنیا کے ممالک کی ترقی، قومی جمہوری نظام کے قیام میں دیکھتے تھے۔

☆ علاقائی امن و استحکام کو خراب کرنے والے عوامل، خواہ اس کی جڑیں مذہبی جھگڑوں میں ہوں یا عالمی سامراجی سازشوں کا شاخسانہ، اس کی وہ حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ ہر ملک کی ترقی اور خوش حالی کے لیے پڑوسی ممالک کے ساتھ بقائے باہمی کے اصول کو لازمی قرار دیتے تھے۔ (بقیہ ص 10 پر)

کائنات میں جاری قوتوں کا غیر متبدل نظام

مترجم: مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری

{حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ بر عظیم پاک و ہند کی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ انھوں نے اٹھارہویں صدی عیسوی میں انقلابی افکار اور تعلیمات انسانیت کے سامنے پیش کیے ہیں۔ انھوں نے اپنی کتابوں میں بلند پایہ افکار عالیہ قلم بند کیے۔ یوں دوسرے ہجری ہزارے میں دین حق کی گچی تعلیمات پر مبنی اللہ کی حجت و برہان کو بڑے واضح دلائل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اُن کے بیان فرمودہ افکار عالیہ آج بھی اپنے اندر تازگی رکھتے ہیں۔ یہ افکار عالیہ نئی سیاسی، سماجی اور معاشی تشکیل کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ نیز شریعت و طریقت کی رہنمائی پر مبنی جامع تعلیمات ہیں۔ مترجم}

حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلویؒ ”حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَةُ“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جاری قوتوں کا ایک غیر متبدل نظام قائم کیا ہے۔ ایک ترتیب کے ساتھ ان کی کسی نہ کسی پہلو سے فعالیت کے بعد ہی اللہ کے بعض کام وجود میں آتے ہیں۔ اس کی شہادت قرآن و سنت اور عقلی دلائل دیتے ہیں:

(قرآن پاک میں آیا ہے) **وَلَنْ يَخْتَدِلْنَ اللَّهُ تَبَدُّلًا** (23:48) (تم اللہ کے

جاری کردہ طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ

تعالیٰ نے آدم کو مٹی کی ایک ایسی مٹھی سے پیدا کیا، جسے اُس نے تمام زمین سے اپنے قبضہ

قدرت میں لیا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آدم کی اولاد جیسی مٹی تھی، ویسی ہی وجود میں آئی۔

اسی لیے کالے، گورے اور گندم گوں مختلف رنگ کے انسان پیدا ہوئے۔ مٹی کی ساخت

کی وجہ سے ہی مختلف طبیعیاتوں کے حامل، نرم مزاج، غمگین، پاکیزہ اور بد اخلاق لوگ پیدا

ہوتے ہیں۔“ (مشکوٰۃ، حدیث نمبر 100) حضرت عبداللہ بن سلامؓ نے حضورؐ سے سوال کیا

کہ: ”بچہ اپنے باپ یا ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟“ آپؐ نے فرمایا: ”جب مرد کا پانی

عورت کے پانی پر غالب آجاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ جب عورت کا پانی مرد کے پانی

پر غالب آجاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔“ (بخاری، حدیث نمبر 3938)

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب تلوار کے وار یا زہر سے کوئی آدمی مرتا ہے تو

سب اس کی موت کو تلوار کی کاٹ اور زہر کا اثر ہی قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سب جانتے

ہیں کہ بچے کی پیدائش اسی وقت ہوتی ہے جب رحم میں مٹی جانی۔ اسی طرح درخت اور

پھل بھی پیدا ہوتے ہیں، جب بیج کاشت کیا جائے، اُسے پانی وغیرہ لگایا جائے۔

یہی وجہ ہے کہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی صلاحیت کے سبب ہی انسانوں کو

شریعتوں اور قوانین کا پابند بنایا گیا ہے۔ انھیں کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہے، جب کہ

کچھ کاموں سے روکا گیا ہے۔ پھر جیسا عمل کریں گے، ویسی ہی جزا یا سزا پائیں گے۔

کائنات کے نظام میں کام کرنے والی غیر متبدل قوتیں درج ذیل ہیں:

1- مادی عناصر (Elements) کے طبعی خواص اور اُن کے اثرات و نتائج۔

2- ہر ایک نوع کے بنیادی خواص اور اُن کے نوعی تقاضے۔

3- عالم مثال کے پیدا کردہ احوال و اثرات۔ چیزوں کے اس کرہ ارض پر وجود میں

آنے سے پہلے عالم مثال میں ان کا وجود ہوتا ہے۔

4- ملائعہ اعلیٰ کی دعاؤں کے اثرات: اپنے نفس کو مہذب بنانے اور انسانیت کی فلاح کی

جدوجہد کرنے والوں کے لیے ملائعہ اعلیٰ میں پوری ہمت سے دعائیں ہوتی ہیں۔

آلودگی میں مبتلا نفوس اور انسان دشمن لوگوں کے لیے ملائعہ اعلیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔

5- اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والی شریعتیں جو حلال و حرام بتلاتی ہیں، ان

کے فرمان بردارانعامات کے مستحق اور نافرمان سزا کے مستوجب ہوتے ہیں۔

6- ایک کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ کسی دوسرے کام کے وجود کا سبب بن جاتا ہے۔

ایسا کرنا نظام کا لازمی تقاضا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی خلاف ورزی کو پسند نہیں کرتا۔

اس قانون کی بنیاد حضور ﷺ کے اس قول پر ہے: ”جب اللہ تعالیٰ کسی زمین میں

کسی انسان کی موت کا فیصلہ کرتا ہے تو اُس کے دل میں وہاں جانے کی حاجت پیدا

کردیتا ہے۔“ (مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 110)

کائنات کے نظام میں کارفرمان غیر متبدل قوتوں کی فعالیت احادیث کے مطالعے

سے بھی معلوم ہوتی ہے اور عقل بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے۔

یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ ان تمام قوتوں کے سبب سے عرف عام میں جو

نتائج پیدا ہونے چاہئیں، بعض اوقات انھیں رو بہ عمل لانا ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں

اللہ کی حکمت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کائنات کی مجموعی بھلائی سے قریب تر نتیجہ پیدا کیا

جائے۔ اسی کو حدیث میں ”میزان“ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”اللہ کے ہاتھ میں میزان ہے۔ اس کے ایک پلڑے کو اوپر اٹھاتا ہے اور دوسرے

پلڑے کو نیچے جھکاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم) اور اسی کو اس آیت میں ”شان“ سے تعبیر کیا گیا

ہے: **كُلٌّ يَوْمَ هُوَ فِي شَأْنٍ** (29:55) (ہر دن اُس کی ایک نئی شان ہے۔)

کائنات میں جاری ان قوتوں کے سبب سے پیدا ہونے والے نتائج میں اگر باہم

تکراؤ ہو تو کبھی زیادہ طاقت و رقت کو دوسری قوت کے نتیجے پر ترجیح دی جاتی ہے۔ کبھی

قوتوں کے نتائج کو دیکھ کر انسانیت کے لیے زیادہ نفع بخش کو ترجیح دی جاتی ہے۔ بہر حال

یہ بات ضروری ہے کہ ”تخلیق“ کے دائرے سے متعلق امور کو ”تدبیر“ کے دائرے پر

مقدم رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ترجیح کی وجہ ہو سکتی ہے۔

ہمارا حال یہ ہے کہ کائنات میں جاری قوتوں کے تمام اسباب کا احاطہ کرنے سے

ہمارا علم قاصر ہے، اور ان قوتوں کے باہم تکراؤ کے موقع پر سب سے زیادہ بہتر کا علم ہمیں

حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات ہم قطعی طور پر جانتے ہیں کہ کائنات میں جو چیز بھی اللہ

کی طرف سے وجود میں آتی ہے، اس کا موجود ہونا ہی سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جو آدمی

اس حقیقت پر یقین حاصل کر لے، وہ بہت سے مشکل سوالوں کے جوابات کی مصیبت

سے بچ جاتا ہے۔“ (باب ذکر سنۃ اللہ الٰہی اشیر الیہ فی قولہ تعالیٰ: ”وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا“)

سادہ طرز زندگی اور تربیتی نظام

ڈاکٹر عبدالرحمن راؤ، لاہور

ٹیکس نیٹ

محمد کاشف شریف، راولپنڈی

میڈیا میں شور ہے کہ پاکستانی عوام ٹیکس نہیں دیتے۔ عالمی معیار کے مطابق گل آبادی کا 20 فی صد ٹیکس دے تو ترقی ممکن ہے، جب کہ محض 9 فی صد پاکستانی عوام ہی ٹیکس دیتی ہے۔ لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ عالمی معیار سے ٹیکس کا جو استعمال ہے، وہ کیا ہے؟ کیا عوام کے فرائض ہی ہیں، حقوق کوئی نہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے غریب عوام اپنا پیٹ کاٹ کر اس نااہل حکمران اشرافیہ کو لوٹ مار اور غلط فیصلوں کا ٹیکس دیتے ہیں۔ بازار سے خریدی گئی ہر پیک چیز پر سبز ٹیکس ہے۔ سڑک پر سفر کرنے پر دوہرے ٹیکس کا نفاذ ہے۔ صاف پانی، بہتر تعلیم و صحت کے حصول، بہتر رہائش و سیوریج کی سہولت پر ٹیکس ہے اور اس ادا کیے گئے ٹیکس کے بدلے جو سہولتیں حکومت نے فراہم کرنی ہیں، وہ سب بھی عوام کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اگر حکومت کچھ کام کر بھی لے تو اتنا احسان جمایا جاتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محبوب لیڈر نے اپنی جیب سے دیا ہے۔ اس ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی آڑ میں اُن تمام شعبوں پر تدریجاً ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو سال ہا سال سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے روزگار کا ذریعہ تھے۔ سالانہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کم تعداد میں موجود مال داروں سے زیادہ ٹیکس لینے کا نظام بنانے کے بجائے بہت بڑی تعداد میں غریب و مسکین عوام سے کم ٹیکس لینا زیادہ آسان ہے۔ ایک تو یہ عوام محنت سے دن رات ایک کر کے آمدن پیدا کرتے ہیں اور بعد میں حکومت کی طرف سے زبردستی اور ناانصافی پر مبنی ٹیکس وصولی کو چیلنج نہیں کرتے۔

پاکستان میں حکمران اشرافیہ کی واضح حکمت عملی ہے، جس کے مطابق اُن کی زیادہ تر جائیداد اور کاروبار ملک سے باہر ہیں، تا کہ کسی بھی شعبے میں ٹیکسوں کی صورت میں لوٹ مار جاری رکھی جاسکے۔ چنانچہ جس شعبے میں عوام کی شمولیت بڑھ جاتی ہے اور معاشرے کا ایک بڑا حصہ اُس سے وابستہ ہو جاتا ہے، وہاں ہمارے ماہر سیاست دان اور بیوروکریٹس اپنا حصہ بہ صورت ٹیکس وصولی لے آدھکتے ہیں۔ ایسی ہر کاوش میں شوشہ تو ٹیکس نیٹ بڑھانے کا چھوڑا جاتا ہے، لیکن پس پردہ عوام کو کچھ اور ہوتے ہیں۔

حالیہ بجٹ میں پراپرٹی کی خرید و فروخت پر جو ٹیکس لگایا گیا ہے، اُس کے بعد پورے ملک میں اس حوالے سے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اس ٹیکس کے نفاذ کے اعلان کے بعد سے دو ماہ کے اندر اندر ریلوے ڈالریوں، ملک خصوصاً دہلی سرمایہ کاری کی غرض سے منتقل کیے جا چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اپریل 2016ء تک صرف دہلی میں 8.4 ارب درہم کی سرمایہ کاری کا تعلق پاکستانیوں سے تھا، جو ہندوستان اور برطانیہ کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ درحقیقت دہلی جہاں ہماری حکمران اشرافیہ نے کثیر سرمایہ کاری کر رکھی ہے، کی پراپرٹی مارکیٹ دو سالوں سے بدستور گر رہی چلی جا رہی ہے۔ وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک مؤثر طریقہ یہی ہے کہ پاکستانیوں کو مجبور کیا جائے کہ وہ دہلی میں سرمایہ کاری کریں اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا ہتھیار اس تناظر میں مؤثر ترین ہے۔

کسی بھی سماج میں حقیقی قیادت اپنی صلاحیتوں اور وسائل کو قومی امانت سمجھ کر استعمال کرتی ہے۔ ترقی یافتہ اقوام کے حکمران سادہ طرز زندگی اختیار کرتے ہیں، جب کہ غلام اور پس ماندہ معاشروں کے اُمرا نہایت شگھ باٹھ اور کزن و فرزند کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خلافت راشدہ کا دور اس حوالے سے نہایت زرخیز اور درخشاں روایات کا حامل رہا ہے کہ اُس زمانے میں نظم و نسق چلانے والے لوگ بالکل عوام الناس جیسے طرز زندگی کے حامل رہے۔ بعد کے ادوار میں بھی کم و بیش انھی روایات کی پاسداری کی گئی۔ اولیاء اللہ اور علمائے ربانیین کی زیر نگرانی خانقاہی تربیتی نظام میں حکمران طبقے کو ذاتی زندگی میں سادگی اپنانے کی تربیت دی جاتی اور مال و مرتبہ کو محض انسانی فلاح کے لیے استعمال کرنے کا درس دیا جاتا تھا۔ چنانچہ کتنے ہی حکمران ذاتی مصارف کی خاطر کسی نہ کسی پیشے کو اختیار کرتے رہے۔ اسی انداز تربیت کا نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام کے عظیم ترین فرماں روا ہارون الرشید کے صاحبزادوں کو ان کا اتالیق عام لوگوں کی مشکلات سمجھانے کے لیے محنت اور مشقت کے کام کرتا تھا کہ یہ طور حکمران انھیں عوام کی مشکلات کا احساس رہے۔ اسی طرح سے اورنگزیب عالمگیر نے جب اپنے ایک مہمان سے دریافت کیا کہ تم میرے مہمان بننا پسند کرو گے یا شاہی مہمان؟ اس نے بادشاہ کا ذاتی مہمان بننا پسند کیا تو وہ دسترخوان سادگی کی ایک مثال تھا۔

اس کے برعکس کرپشن اور قومی وسائل کی لوٹ کھسوٹ کے طریقے آج ہمارے حکمران طبقے کا طرہ امتیاز ہیں۔ ماضی اور حال کے اُمرا کے اس طرز عمل میں بنیادی فرق درحقیقت ان مقاصد و اہداف کا ہے، جو دور عروج کے تربیتی نظام اور دور غلامی کے تربیتی نظام میں پایا جاتا ہے۔ آزاد اور اعلیٰ انسانی نصب العین کی حامل اقوام کا نظام تربیت اپنے اُمرا کو متوسط طرز زندگی اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تا کہ عوام الناس کے مسائل کو حل کرنے کی استعداد پیدا ہو سکے۔ جب کہ ایک غلام قوم پر اغیار کا مسلط تعلیمی نظام محض نمود و نمائش اور تعیش پسندی کے رویے پیدا کرتا ہے۔ لہذا اس کے اُمرا اور حکام محض وسائل پر گرفت مضبوط کرنے اور قومی خزانے کو ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بلند معیار تعلیم کا تصور محض پُر آسائش عمارتوں، دیدہ زیب کتب اور خوب صورت یونیفارم تک محدود ہے۔ آسائش اور سہل پسندی کو طبیعتوں میں رائج کر دیا جاتا ہے اور انھی آسائشوں کا حصول مقصد زندگی قرار پاتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری فرمایا کرتے تھے کہ: ”آج کے نوجوان کا معیار زندگی مصنوعی طور پر بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس کو عوام سے کاٹ دیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ محض حکمران طبقے کے آگے کار کے طور پر استعمال ہوتا رہتا ہے۔“ ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور قومی وسائل کو امانت سمجھتے ہوئے قومی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔

حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری کا عصری شعور

پروفیسر امجد علی شاکر (سابق پرنسپل اسلامیہ کالج، ریلوے روڈ لاہور)

رہنے والے تھے، مگر وہ ہمارے ہر اہم اجلاس میں شریک ہوتے۔ اجلاس کی کارروائی میں خاموش رہتے۔ جہاں ضرورت ہوتی، بات کرتے، مگر عموماً ہم ہی بولتے اور بہ ظاہر ہم ہی فیصلے کرتے۔ ویسے فیصلے کون سے اہم ہوتے تھے، یہی کہ مرکزی کنونشن کب ہو اور کہاں ہو۔ صوبائی اجلاس کب ہو۔ عہدے داران کون لوگ ہوں۔ سرپرست تو مولانا ہی تھے۔ اُن کی سرپرستی مستقلاً چلتی رہی۔ ہم نے دیکھا کہ 56- میکلوڈ روڈ پر واقع جمعیت طلبائے اسلام کا دفتر اُن کے دم قدم سے آباد ہے۔ جمعیت العلماء کے لوگوں نے بعض علما کے ذمے یہ فریضہ سونپا کہ وہ اس دفتر کو رونق بخشیں، مگر کوئی بھی عالم زیادہ دنوں تک یہاں نہ آیا۔ مولانا محمد اجمل خاں مرحوم کا درس قرآن شروع ہوا، مگر وہ دو چار بار درس دے کر بس کر گئے۔ مولانا سعید احمد رائے پوری کی آمد یہاں مستقلاً جاری رہی۔ یہاں کوئی عالم دین مولانا سے ملنے آیا ہو تو اور بات ہے، مگر نہ طلباء کی سرپرستی کی غرض سے کسی عالم نے یہاں تشریف آوری کی تکلیف گوارا نہیں کی۔

مولانا سعید احمد صاحب بڑے باپ کے بیٹے تھے۔ علما کے حلقے میں محترم اور مکرم خیال کیے جاتے تھے، مگر وہ ہمارے ساتھ رہتے ہوئے ہماری طرح زندگی گزارتے تھے۔ فرش پر سونا، سادہ خوراک کھانا، ہم میں مل جل کر رہنا اور گھلے ملے رہنا۔ بڑے ہونے کو ہم تسلیم تو کرتے تھے، دل سے اُن کا احترام بھی کرتے تھے، مگر اُن کے کسی قول یا فعل سے اس بات کا اظہار نہ ہوتا تھا کہ دیکھو میں بڑا ہوں۔ بہت اہم آدمی ہوں۔ مجھے بڑا مانو۔ میری اہمیت کو تسلیم کرو۔ بہر حال اُن کے کسی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہہ رہے ہوں کہ میں بڑا آدمی ہوں۔

مولانا سعید احمد رائے پوری مولانا عبید اللہ سندھی کی عظمت کے روایتی قصے سنانے کی بجائے یہ کہتے کہ اُن کے افکار کو سمجھو۔ اُن کے افکار کی اپنے عہد میں معنویت تلاش کرو اور بس۔ مولانا سعید احمد رائے پوری حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے نیشنل ازم اور مولانا سندھی کے معاشی افکار کے بارے میں بڑے واضح تھے۔ میں نے علما کو دیکھا کہ وہ حضرت مدنی اور حضرت سندھی سے عقیدت رکھتے ہیں، مگر ان کے افکار کے بارے میں زیادہ تر ذہن نہیں کرتے۔ افغان جہاد شروع ہوا۔ مولانا سعید احمد رائے پوری اور اُن کے رفقا اس جہاد سے ایک فاصلے پر رہے۔ مولانا نے جہاد یوں کا سارا جاہ و جلال دیکھا، مگر کبھی ان سے متاثر نہ ہوئے۔ مولانا کی فکری اور ذہنی تربیت کا فیض تھا کہ ہمیں ایک لمحے کو بھی شک نہیں گزرا کہ یہ ”جہادی“ واقعی جہاد کے لیے نکلے ہیں۔

1977ء میں بھی خوب مذہب مذہب کھیلا گیا۔ مذہبی نعرے خوب لگائے گئے۔ ان نعروں سے بڑے بڑے متاثر ہو گئے۔ آخر کو بچھتا نا پڑا۔ ان نعروں سے اگر کسی کے کان پر جوں تک نہ رہتی تو وہ مولانا سعید احمد کے تربیت یافتہ تھے۔ کیا مجال کہ کسی نے بھولے سے بھی قومی اتحاد سے کوئی امید باندھی ہو۔ مولانا سعید احمد رائے پوری کے ساتھی قومی اتحاد کی تشکیل میں عالمی قوتوں اور محنتی ہاتھوں کا تذکرہ یوں کرتے، جیسے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے ہوں۔ (بقیہ صفحہ 10 پر)

26/ دسمبر 2012ء کا ایک گرم دن تھا اور ہم کوئینز روڈ سے ذرا ہٹ کر ایک بڑے گراؤنڈ میں نماز جنازہ کے لیے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ کوئینز روڈ پر مختلف شہروں سے آئی ہوئی بسیں دیکھ کر اندازہ ہوا ہاتھ کہ مختلف شہروں سے لوگ آئے ہیں۔ ہم کھڑے تھے اور کچھ پتا نہیں چلتا تھا کہ جنازہ کب ہوگا۔ کسی کو جلدی بھی نہیں تھی۔ یہاں ہر شخص اُداسی میں بھیجا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ زیادہ تر لوگ چپ چاپ کھڑے تھے۔ نئے لوگ آرہے تھے، مگر دھکم پیل کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اتنے بہت سے لوگ اور منظم، کچھ جنازے کے تقاضے تھے اور کچھ جانے والے کا احترام تھا۔ زیادہ دیر ہوگئی تو لوگ صفوں سے ہٹ کر ادھر ادھر جمع ہونے لگے۔ ایک صف میں نوجوان صف بستہ کھڑے تھے اور ایسے کھڑے تھے جیسے زمین میں گڑے ہوئے ستون ہوں۔ انہوں نے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے تھے۔ یہ انداز بتا رہا تھا کہ لوگ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میں ان نوجوانوں کو دیکھتا رہا تو یہ سوچ کر اُداس ہو گیا کہ ان میں کوئی میرا شناسا نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا کہ ہم جس شخصیت کے جنازے میں شریک تھے، اُس نے نوجوانوں کو یہی مخاطب کیا تھا۔ میں جب اس شخصیت سے ملا تھا، اس وقت میں بھی نوجوان ہی تھا۔ آج میں بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکا تھا اور وہ شخصیت اس دنیا کو خیر باد کہہ کر اگلے جہان کو سدھار رہی تھی۔ آخر وقت تک وہ نوجوانوں سے مخاطب رہی۔ اُس شخصیت کا نام مولانا سعید احمد تھا۔ آبائی قبصے اور اکابر کی خانقاہ کی نسبت سے وہ رائے پوری تھے۔ ہم لوگ انہیں احتراماً ”حضرت“ کہتے تھے۔ اُن کی نسبتیں اور احترامات بہت سے لوگوں کو یہاں کھینچ لائے تھے۔ یہ لوگ اُداس اور غم زدہ تھے۔ میں انھی غم زدہ اور اُداس لوگوں میں سے ایک تھا۔

1970ء کی دہائی کے اوائل کی بات ہے کہ میں مولانا سعید احمد رائے پوری سے متعارف ہوا۔ میں نے ایک دینی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ابتدائی عمر میں ہی میرا مزاج دینی تو تھا، مگر میں ظلم سے شدید نفرت بھی کرتا تھا۔ 1970ء کے انتخابی عمل نے معاشرے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا: دائیں طرف کے لوگ اور بائیں سمت کے لوگ۔ کالج میں اسلامی جمعیت طلباء اور این ایس ایف نظر آتے تھے۔ میں نے جمعیت علمائے اسلام کو ترجیح دی کہ اس میں میری دین داری بھی محفوظ تھی اور ظلم و استحصا سے نفرت کے جذبے کی تسکین بھی ہوتی تھی۔ جمعیت العلماء کے حلقے کے طلباء نے جمعیت طلبائے اسلام کی بنیاد ڈالی تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا۔ مولانا سعید احمد رائے پوری جمعیت کے سرپرست تھے اور اُس کے بنیاد گزاروں میں شامل تھے۔ مولانا ہم لوگوں کے لیے بہت کچھ تھے؛ سرپرست، نظریہ ساز، مفکر اور بہت کچھ۔ وہ سرگودھا کے

خطبات و بیانات

افادات: حضرت مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری دامت برکاتہم العالیہ
جانشین حضرت رائے پوری رابع و مسند نشین خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور
حضرت اقدس مولانا مفتی شاہ عبدالخالق آزاد رائے پوری مدظلہ نے ۱۰ ذوالحجہ
۱۴۳۶ھ / 25 ستمبر 2015ء بروز جمعہ المبارک کو ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ لاہور میں
نماز عید الاضحیٰ کے شرکاسے خطاب فرمایا، جس کے چند اہم اقتباسات درج ذیل ہیں:

مکہ المکرمہ کی بڑی بنیادی شان امان و امان ہے

”معزز دوستو! آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن حضرت ابراہیم
علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم جدوجہد کی یاد تازہ کرتا ہے۔ نبی اکرم
ﷺ نے فرمایا: ”ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے۔ یہ ہماری عید کا دن ہے۔“ نبی اکرم نے
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو مسلمانوں کی عید قرار دیا ہے۔ ہر قوم اپنی عید کے موقع پر اپنے
بنیادی فکر اور نظریے کے پھیلاؤ اور فروغ کے لیے کام کرتی ہے۔ جس نظریے کے ساتھ
اس کی وابستگی ہوتی ہے، اُس کے غلبے اور بالادستی کے ذریعے اس کو فروغ دینے کے لیے
کام کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں عیدیں دراصل ابراہیمی تحریک کے آغاز اور اُس کے اختتام
کی یاد دلاتی ہیں۔ ابراہیمی تحریک جس کا آغاز حضرت ابراہیم نے کیا تھا اور جس کی تکمیل
حضرت محمد مصطفیٰ نے کی تھی، اس آغاز کی ابتدا آزادی اور حریت کی یاد دلاتی ہے کہ جب
حضرت ابراہیم نے انسانوں کو جھوٹے خداؤں، سامراجی اور طاغوتی قوتوں سے آزاد
کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف یکسو ہو کر متوجہ کرنے کی حقیقی تحریک شروع کی اور اس
کے لیے ایک مرکز مکہ المکرمہ تشکیل دیا۔ اسی طرح مکہ کے گرد و پیش میں شعائر اللہ کی
عظمت کی یاد کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس کے گرد و نواح میں مزدلفہ، منیٰ اور
عرفات ایسے مقامات ہیں جو انسانی تاریخ میں انسانیت کی بالادستی کے لیے مراکز کے
طور پر ہمیشہ تاریخ انسانی میں یاد رکھے جائیں گے۔

مکہ المکرمہ کی بڑی بنیادی شان امان و امان ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ:
”سب سے پہلے گھر جو کہ ارض پر ہم نے بنایا، وہ برکت والا مقام بیت اللہ الحرام
ہے۔“ (96:3) اس کی برکت پوری انسانیت پر اپنا فیضان نازل کرتی ہے۔ اس جگہ کو اللہ
نے انسانیت کے لیے امن کا مقام بنایا ہے۔ یہ دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا سب
سے پہلا مرکز ہے۔ اس کی بالادستی قائم کرنے، امن کے اس نظریے کو کل انسانیت میں
فروغ دینے کی بین الاقوامی تحریک امام انسانیت حضرت ابراہیم سے شروع ہوتی ہے۔
حضرات ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام نے اپنے گھر سے جو قربانی کا آغاز کیا، اس کی یاد
میں عید الاضحیٰ ہے۔ اور اسی آزادی اور حریت کے فکر و نظریے کے پھیلاؤ کی تکمیل حضرت
محمد مصطفیٰ ﷺ نے کی ہے، جس کی یاد میں عید الفطر منائی جاتی ہے۔“

قربانی کی حقیقت: اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے

حضرت اقدس رائے پوری مدظلہ نے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا:
”آج ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو تازہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ منا رہے
ہیں۔ قربانی کا یہ دن اس حقیقت کی نشان دہی کرتا ہے کہ ہم صرف اللہ کی بڑائی کا اعلان
کریں۔ کوئی فرعون، نمرود، ہامان، قارون، کوئی بت، یا کوئی بھی اور مخلوقات میں سے
بڑائی کا سزاوار نہیں ہے۔ ہر حکمران خواہ وہ کسی بھی سطح کا ہو، اگر امن کی بنیادی قدر کو نہیں
مانتا، اُس کی حکومت قبول نہیں کی جاسکتی۔ کیوں کہ اس سے بالاتر جو اللہ کی اتھارٹی ہے وہ
عدل اور امن چاہتا ہے۔ یہ اصول اور دستور ہے کہ ہر ذیلی اور ضمنی اتھارٹی کا حکم اُسی
وقت قابل قبول ہوتا ہے، جب اُس سے بالاتر اتھارٹی کے حکموں کے مطابق ہو۔ ہر قوم
میں جو آئین اور دستور، قاعدہ اور ضابطہ طے کر دیا جائے اور جو خلق اور قدر طے ہو
جائے، اُس کی خلاف ورزی کسی بھی افسر یا حکمران کے لیے درست نہیں ہے۔ کائنات کا
نظام چلانے والی ذات باری تعالیٰ نے اس کا جو آئین بنایا ہے، قانون تشکیل دیا ہے،
احکامات الہیہ جاری کیے ہیں۔ فرامین شاہی انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے جاری
ہوئے ہیں، اب دنیا کا کوئی حکمران اُس کی خلاف ورزی کرے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔
یہ اس تکبیر تشریح کا بنیادی مقصد ہے اور یہ صرف عید الاضحیٰ کے دن ہی نہیں، بلکہ پانچ دن
مسلّم تکبیرات تشریح اللّٰهُ الْكَبِيْرُ الْكَبِيْرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اللّٰهُ الْكَبِيْرُ الْكَبِيْرُ
وَ لِلّٰهِ الْحَمْدُ کے ذریعے سے ہر نماز باجماعت کے بعد اللہ کی بڑائی کا اعلان کرنا ہے۔
اللہ کے ساتھ اس تعلق کے اعلان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانیت میں عدل و انصاف اور
امن و امان کے قیام کے لیے جو بھی جدوجہد اور کوشش کی جائے گی، اُس کے لیے یہ
اعلان کرنے والا اپنی جان مال قربان کرنے کا عزم کرے گا۔

عید الاضحیٰ کے روز ایک مسلمان کو قربانی پیش کر کے اس بات کا ثبوت مہیا کرنا ہے کہ
وہ اللہ کے ساتھ سچے تعلق میں پختہ اور پُر عزم ہے۔ اُس کے لیے اُس کو جان مال بھی
قربان کرنا پڑا تو ضرور قربان کرے گا۔ جان کی قربانی پیش کرنے کا عزم جانور کی قربانی
کی صورت میں کیا جائے گا۔ جب انسانیت کے لیے امن قائم کرنا ہے تو انسانیت کو
قربان تو نہیں کیا جائے گا۔ پُرانے زمانے میں جو رسم موجود تھی کہ دیوی دیوتا کے لیے
نوجوان لڑکے لڑکیوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ پتھروں اور بتوں پر سالانہ اپنی قوم کے
ایچھے اور عمدہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی قربانی کا دستور تھا۔ ابراہیمی تحریک نے آکر اُس
سے اعلان بغاوت کیا کہ انسان کی تکبیر کے لیے تو کام کرنا ہے۔ اور اگر انسان ہی کو
مارنے لگے، اُسی کو ذبح کر دیا جائے، اُسی کا خون دیوتا پینے لگ جائیں تو انسانیت میں
امن کیسا!۔ اس لیے امن قائم کرنے والی جماعت کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی جان کا
عوض اپنے مال کے ذریعے سے جانور خرید کر اُسے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اپنے
اس عزم مصمم کا اعلان کرے۔ کیوں کہ جان کا تحفظ قائم کیے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا۔“

قربانی کا مقصود؛ دلوں کو پاکیزہ بنانا ہے

حضرت اقدس رائے پوری مدظلہ نے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا:

”عید الاضحیٰ کے دن جانور کی قربانی کے ذریعے سے اپنے دل کو پاکیزہ بنانا اصل مقصد ہے۔ محض گوشت کھانا مقصد نہیں، بلکہ دلوں کا تقویٰ مقصود ہے۔ صاف طور پر اللہ پاک نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمادیا کہ: اللہ کو ذبح کیے ہوئے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون۔ یہ تو اسی دنیا میں رہ جاتا ہے۔ گوشت تو آپ کو کھانے کے لیے دے دیا گیا۔ اصل چیز اس ذبیحے کے پیچھے دل کا تقویٰ اور عدل ہے۔ اس طرح دل کی کیفیت کا بدلنا ہے۔ (37:15) حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسنؒ نے ”تقویٰ القلوب“ کا ترجمہ ”دلوں کا ادب“ کیا ہے۔ یعنی دل مہذب بن جائے۔ دل کی جذباتیت میں ٹھہراؤ آجائے۔ عقل کے بڑھے ہوئے دنیاوی تفکرات میں اعتدال پیدا ہو جائے۔ نفس کی خواہشات کنٹرول ہو جائیں۔ یہ دلوں کا ادب ہے۔ ادب ہمیشہ تہذیب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دلوں کا تقویٰ اور ادب یہ ہے کہ دل مہذب ہو جائے۔ یہ تہذیب اس حوالے سے ہے کہ انسانی معاشرے میں بد امنی دل کی بڑھی ہوئی خواہشات سے پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایک آدمی کے اندر ہوس پیدا ہوگئی۔ دوسرے کا مال لوٹنا چاہتا ہے۔ بد امنی کو فروغ دیتا ہے۔ وہ دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا۔ دوسرے کے مال پر قبضہ کرے گا۔ سگا بھائی، بھائی کے حقوق پر، اس کی جائیداد پر قبضہ کرنے کی فکر کرے گا۔ تو دل کا یہ اپنے دائرے سے باہر نکلنا ہے۔ بد امنی کرنا ہے۔ نا انصافی کو فروغ دینا ہے۔ دلوں کا تقویٰ یہ ہے کہ بڑھی ہوئی خواہش کا سر قلم ہو جائے۔ جانور ذبح کرتے ہی دل پر چھری چلے۔ دل کی خواہشات دم توڑ جائیں۔ ظلم کی سوچ اور نظر یہ ختم ہو جائے۔ عدل و انصاف کی سوچ پیدا ہو جائے۔ امن و امان اُس کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ بد امنی کی سوچ اُس کے دل سے کٹ کر گر جائے۔ جیسے ہی خون نہیں، جانور پر چھری چلائی جائے تو دل کی یہ تمام چیزیں کٹ کر علاحدہ ہو جائیں۔ عربی میں ادب اور تہذیب اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی مالی پودے کی بڑھی ہوئی شاخوں کو کاٹ کر اُسے بہتر شکل دیتا ہے۔ پودے جب اُگتے ہیں تو اُن کو بڑھی ہوئی شاخوں کو کاٹ کر اُنہیں ایک مہذب شکل دیتا ہے۔ اسی طرح انسانی دل میں حد سے بڑھی ہوئی خواہشات کو قربانی کی قینچی سے کاٹ دیا جائے تو وہ دل کا مہذب ہونا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تہذیب۔ اور اسی کو کہتے ہیں ادب۔ دلوں کا ادب یہ ہے کہ دل میں جو خواہشات کی بہت ساری شاخیں اُگی ہوئی ہیں، ظلم اور نا انصافی کے خیالات پنپ رہے ہیں، دلوں کے اندر جو بد امنی، قتل و غارت گری کے جذبات بیدار ہوئے ہیں، اس قربانی کے ذریعے سے انہیں ختم کر دیا جائے۔ قربانی کے جانور پر پھرنے والی چھری کو سامنے رکھتے ہوئے خواہشات کو کاٹ دیا جائے۔ قرآن حکیم نے قربانی کا مقصد واضح کر دیا کہ اس کے نتیجے میں دلوں میں ایسا ادب اور تقویٰ پیدا کرنا مطلوب ہے۔“

دینی اعمال کا مقصود؛ رسم کی بجائے نظم و ضبط اور ڈسپلن ہے

حضرت اقدس رائے پوری مدظلہ نے خطاب کرتے ہوئے مزید فرمایا:

ذوالحجہ کا مہینہ حج کی ادائیگی کا مہینہ بھی ہے۔ اس حوالے سے حضرت انس بن مالکؓ روایت کرتے ہیں کہ حضورؐ نے فرمایا کہ ”زمانہ آنے والا ہے کہ مال دار لوگ سیر و تفریح کے لیے حج کریں گے۔“ بظاہر بڑا اچھا عمل ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ گیارہ مہینے کام کرتے ہوئے ہو گئے، اب تھکاوٹ کے لیے کہیں سیر و تفریح پر جانا ہے، مذہبی آدمی ہیں۔ اب لندن امریکا جانا نہیں سکتا، تو چلو مکہ کی سیر کر آئیں۔ حج کا اجر بھی مل جائے اور سیر و تفریح بھی ہو جائے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی: ”میری اُمت کے درمیان لوگ کاروبار کے لیے حج پر جائیں گے۔“ یہاں سے بھی مال بھر کر لے گئے بیچنے کے لیے اور وہاں سے بھی مال خرید کر لائے۔ مقصد صرف تجارت ہے۔ نفع کا نفع اور حج کا حج۔ تیسری بات حضورؐ نے فرمائی: ”میری اُمت کے قاری، پیر اور مولوی دکھاوے اور سناوے کے لیے حج کریں گے۔“ کہ مریدوں کو پتہ چل جائے فلاں پیر صاحب بیسواں یا تیسواں حج کرنے کے لیے گئے۔ حضورؐ نے چوتھی بات یہ فرمائی کہ: ”میری اُمت کے فقیر بھیک مانگنے کے لیے حج پر جائیں گے۔“ یہ چار باتیں حضور ﷺ نے ارشاد فرمائیں۔

ذرا تصور کریں کہ آج حج کے لیے جانے والے اکثر کیا انہیں مقاصد کے لیے نہیں جاتے؟ آپ دیکھیے کہ جو بات حضورؐ نے فرمائی، وہ کس طرح درست ثابت ہوئی۔ دلوں کی یہ خرابی دراصل سوسائٹی کے اندر تباہی اور بربادی پیدا کرتی ہے۔ حج کا یہ مہینہ اور قربانی کا یہ دن دراصل انہی خواہشات کو ختم کرنے کا نام ہے۔ عبادت کے نتیجے میں دل کی حالت بدنی چاہیے۔ نیت درست ہونی چاہیے۔ عزم صحیح ہونا چاہیے۔ دلوں کی خواہشات کنٹرول ہوں، اس کے اندر اللہ کے ساتھ سچے تعلق کا جذبہ بیدار ہو، انسانی خدمت کا جذبہ ہو۔

جب تک اپنے دلوں میں عدل، تقویٰ، تربیت، انسانی خدمت کے جذبے کو پیش نظر رکھ کر ان ایام کے اعمال نہ کیے جائیں اُس وقت تک پورا نتیجہ نہیں نکلتا۔ آج کے اس دن میں ہمیں عزم کرنا ہے کہ اللہ ہماری دلوں کی حالت کو بدلے۔ اجتماعیت قائم ہو۔ انفرادیت کی سوچ سے نکلیں اور دین حق کی ان بنیادی اقدار کو اپنی سوسائٹی پر غالب کرنے کے نقطہ نظر سے جدوجہد اور کوشش کا عزم کریں۔ مسلمان کی حکومت اتنی لازمی اور ضروری نہیں، جتنی اسلام کی حکومت لازمی اور ضروری ہے۔ ہم محض رسمی مسلمانوں کی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمان بد اخلاق ہوں، بدنیت ہوں، انسان دشمن ہوں، سامراجی قوتوں کے ایجنٹ ہوں، سرمایہ داروں کا نمائندہ ہوں تو ہم اُسے قبول کر لیتے ہیں کہ مسلمان حکمران تو ہے نہ نہیں! اسلام کی اقدار جو امن، معاشی خوش حالی، سوسائٹی کی ترقی کی جو بنیادی سوچ اور نظر یہ ہے، اُس کا فروغ، اس کا عملی نظام قائم کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہوگا کہ جب ہم اس نظریے اور سوچ کے ساتھ اپنے تمام دینی اور مذہبی اعمال کریں اور اپنے اندر وہ نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا کریں جو انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔“

لام برداروں حضرت مولانا شاہ سعید احمد رائے پورٹی

اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تخلیق کر کے اس کی رہنمائی کا بھی مستقل انتظام کیا۔ ابتدائی ادوار میں انبیائے کرام علیہم السلام نے انسانیت کی رہنمائی اور انسانی فطرت کی تہذیب کی۔ بعد ازاں صحابہ کرامؓ، تابعینؓ، تبع تابعینؓ اور اولیاء اللہؒ اس کام کو کرتے رہے۔ اس پورے تسلسل میں ایک بات مشترک رہی، اور وہ یہ کہ رہنمایان امت کا طرز مزوجہ انداز و اسلوب سے مختلف رہا۔ اس دور کے سطحی انداز فکر سے منفرد اسلوب ہی ان رہنماؤں کا طرہ امتیاز رہا۔ 26/ ستمبر 2012ء کو دنیا ایک ایسے ہی رہنما سے محروم ہو گئی، جس نے انبیائے کرامؓ کے اسوہ کو اختیار کر کے وطن عزیز کے نوجوانوں کی تربیت کا آغاز فرمایا۔ میری مراد امام دوران حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پورٹی ہیں۔

حضرت اقدسؒ نے اپنے فکر و عمل کی بنیاد ولی اللہی علوم و معارف اور فکر و فلسفے پر رکھی۔ یقیناً حضرت اقدسؒ نے جس دور میں اپنے عملی کام کا آغاز فرمایا، اس دور میں عوام و خواص کا انداز کار رسمیت اختیار کر چکا تھا۔ سوچ میں رسمیت، عمل میں سطحیت، معاملات میں عامیانہ انداز دور کا دیکھنا بن چکا تھا۔ انھوں نے اس رسمی اور سطحی انداز کی نفی فرمائی اور نوجوانوں کو دین اسلام کی سچی تعلیمات کو غالب کرنے کا نظر یہ دیا۔

حضرت اقدسؒ نے نوجوانوں کی حقیقی تعلیم و تربیت کا انداز اختیار کیا۔ اس مقصد کے لیے اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ جہاں ایسی تعلیم کا آغاز ہوا، جو نوجوانوں کو شعور دیتی ہے۔ قوم کو اپنی تاریخ سے جوڑتی ہے۔ حریت اور آزادی کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ نوجوانوں کو بے مقصد تعلیم میں الجھا کر اس کی قوت عمل کو مضعف اور فکری انتشار کا شکار کر دیا گیا ہے۔ یہ طریقہ کار مزوجہ انداز سے مختلف تھا۔ ایسے افراد کو تیار کیا جو مخلص ہیں اور اس تعلیم کو عام کرنے میں انتہائی دیانت داری سے کام کر رہے ہیں۔ حضرت رائے پورٹی اکثر اپنی گفتگو میں لارڈ میکالے کا حوالہ دیتے تھے کہ: اسی نے اس مزوجہ تعلیم کا آغاز کیا، جس میں سرکار کی اعانت کے لیے گل پڑے ڈھالے جاتے ہیں۔ اس نظام تعلیم کو شعور سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ انھوں نے ہمیشہ یہی بات سکھائی کہ حقیقی تعلیم غلامانہ ذہنیت پر مبنی فلسفہ، طرز زندگی اور تہذیب کو بدل کر قومی غیرت، بلند جذبہ، انسانی ہمدردی اور ترقی کا شعور اور دشمن کی پہچان بیدار کرتی ہے۔

حضرت اقدسؒ نے مزوجہ غلط سوچ کی بے باگ دہل نفی فرمائی۔ اور فرمایا کہ: ”سرمایہ دارانہ نظام کو قبول کر کے اس پر اکتفا کر لینا ہی دراصل اخلاقیات کی تباہی ہے۔“ ان کا تجزیہ یہی تھا کہ جب قوم پر ایسا نظام مسلط ہو جائے، جس میں غریب لوگ زیادہ ہوں تو یہ بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ اسلام طاغوتی، سرمایہ داری، جاگیر داری کے سرداروں کا مخالف ہے۔ آج پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں خزانے رکھے

ہیں، لیکن عوام اس کے ثمرات سے اسی لیے محروم ہیں، کیوں کہ سرمایہ دارانہ نظام ان وسائل پر مسلط ہے۔

حضرت اقدسؒ نے اسلام کے جامع تصور حیات کا تعارف کروایا۔ دین کے مکمل فہم اور شریعت، طریقت اور سیاست پر مشتمل جامع تصور حیات کا شعور دیا۔ اسلام کو محض چند وظائف اور رسوم میں قید کرنے کی بجائے اس کی سیاسی، معاشی اور معاشرتی تعلیمات کو عام کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ: ”دین کی طاقت وہ ہے، جو نظام ظلم کے خلاف ایک فکر رکھتی ہو اور اس ظلم کے مقابلے کے لیے تیار ہو۔“ انھوں نے مذہبی بنیاد پر نفرتوں کو ختم کرنے کی تعلیم دی۔ فرقہ واریت ان کی نظر میں زہر قاتل ہے۔ اس کو ختم کے بغیر حقیقی مذہب کو اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ: ”آپس کے تفرقے کو ختم کرو۔ مشترکہ اعلیٰ مقاصد اپناؤ اور اپنی طاقت کو ضائع نہ کرو۔“ جس وقت مزوجہ دینی طبقہ علامات قیامت کی بات کر کے رسمی انداز اختیار کرنے پر زور دے رہا تھا، اس وقت حضرت اقدسؒ معاشرے سے گراوٹ کو ختم کر کے اس میں تبدیلی پیدا کرنے کی جانب رہنمائی فرما رہے تھے۔ مذہبی طبقے کی آلہ کاری کے کردار کو روک دیتے ہوئے وہ فرماتے تھے کہ: ”سامراجی طاقتیں قوموں کو غلام بنانے اور ان کی اقتصادیات کو تباہ کرنے اور اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے مذہبی طبقے کو استعمال کرتی ہیں۔“

حضرت اقدسؒ رائے پورٹی نے قرآن حکیم کی عظمت اور انقلابی حکمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”دنیا اور آخرت کی کامیابی دراصل اس کتاب پر عمل پر عمل کرنے سے ہے۔ آج قرآن حکیم کی تعلیمات سے محروم ہونے کی وجہ سے ہی ساری دنیا جہنم بن چکی ہے۔“ قرآن حکیم کی تلاوت ان کا روز کا معمول ہوتا تھا۔ وہ سماجی، سیاسی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے قرآن حکیم سے حوالے دیا کرتے تھے۔

حالات تو یہ تھے کہ یہاں نہ سوچ اپنی اور نہ نتائج اپنے، یعنی معاشرے کو ایسے کاموں میں لگا دیا گیا، جس کا کوئی فائدہ اس ملک و ملت کو نہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے آلہ کاری کا کردار ادا کیا اور پرانی جنگ کو ”جہاد“ سمجھ کر لڑتے رہے۔ نوجوانوں کو عجیب رومانویت میں مبتلا کیے رکھا گیا تھا۔ ایسے ماحول میں حق کی بات کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن حضرت اقدسؒ نے ہمت کا مظاہرہ کیا اور اس رسمی اور سطحی سوچ کے خلاف آواز بلند کرنے کی شان لی۔ انھوں نے آلہ کاری کے کردار کی شدت کے ساتھ مذمت کی اور جہاد کے نام پر لڑی جانے والی پرانی جنگ سے دور رہنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت اقدسؒ نے باوجود مشکلات اور مخالفتوں کے ”دہشت گردی“ کی ہمیشہ پُر زور مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ: ”ہمارا سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی، فرقہ واریت، تنگ نظری اور ایک دوسرے کی قتل و غارت گری ہے۔ آج نوجوانوں کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ قومی مسائل میں اس کی دلچسپی پیدا ہو۔ اس کے اندر جو افرادی تپندگی اور نفرت پیدا ہو چکی ہے، وہ ختم ہو۔“ ع

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم!

تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے؟

بقیہ حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری کا عصری شعور

مولانا سعید احمد رائے پوری نے ہمیں بتایا کہ اسلام سرمایہ داری سے کسی طرح سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم لوگ امریکی سامراج پر کڑی تنقید کرتے تھے اور یہ بات ہم نے مولانا سعید احمد رائے پوری سے سیکھی تھی۔ ان دنوں مولانا سعید احمد رائے پوری کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا، خصوصاً ان کے مخالفین کے حلقوں میں تو بہت ہی مشہور ہوا کہ:

”کام کے نوجوانوں کو سامراجی مقاصد کے لیے مروایا جا رہا ہے۔“
ان دنوں ان کا یہ جملہ سن کر کہنے ہی لوگ لا حول و لا قوۃ الا باللہ پڑھتے تھے۔ اب بہت سے لوگ یرن کر سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔

56- میکروڈ روڈ مدتوں آباد رہا۔ مولانا سعید احمد رائے پوری کی سرپرستی میں یہ تنظیم مدتوں چلتی رہی۔ تنظیم خاصی سخت جان ثابت ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو حیرت ہوئی۔ انھوں نے سوچا تھا ع

ما را ازیں گیاہ ضعیف این گمان نہ بود
(اس کمزور گھاس کے بارے میں ہمارا یہ گمان نہ تھا)

مگر یہ تو تنہا شجر کی طرح آندھیوں کی زد میں رہا اور محفوظ رہا۔ آخر کو تنظیم کے لوگوں نے سوچا کہ اسے وسعت دی جائے۔ تنظیم کو طلباء کے دائرے سے وسیع کر کے ہر عمر اور ہر شعبے کے لوگوں کے لیے عام کر دیا جائے۔ نیز اس کے نظریے اور تعارف کو نام کا حصہ بنا لیا جائے۔ اس سوچ کے نتیجے میں تنظیم فکرولی الہی وجود میں آئی۔ جمعیت طلبائے اسلام کے نئے پرانے لوگوں نے مل کر تنظیم کی بنیاد رکھی۔ تنظیم میں اب وسعت آ رہی تھی۔ نام بدل چکا تھا۔ دائرہ وسیع ہو چکا تھا۔ ہر عمر اور ہر ذہنی سطح کے لوگ تنظیم کا حصہ بن گئے۔ جمعیت طلبائے تنظیم تھی، جس میں فکری تربیت ہوتی تھی۔ تنظیم فکرولی الہی صرف تنظیم نہ رہی، فکری اور عملی مرکز بن گئی۔ فکری اور علمی ادارے وجود میں آئے۔ اب تنظیم کے تحت عملی ادارے بھی ہیں۔ فکری نشستیں بھی ہوتی ہیں۔ لائبریری بھی ہے۔ ماہانہ اور سہ ماہی مجلات اور میگزینز و کتب کی اشاعت بھی ہے اور پتا نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔

میرے خیال میں مولانا کے کام کی یہ ابتدائی سطح ہے۔ ان سے فیض یاب لوگوں اور دوسری جماعتوں میں کام کرنے والوں میں ایک بنیادی فرق یہ نظر آتا ہے کہ ہر مذہبی جماعت کے لوگ خاصے جذباتی ہوتے ہیں۔ ان کے ہاں نعرے ہیں: ”زندہ باد، مردہ باد، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لے کر رہیں گے، مر کے لیں گے، مار کے لیں گے۔“ یہ مار دھاڑ بہت عام ہے۔ مذہبی جماعتوں کے لوگ عموماً دماغ سے نہیں سوچتے۔ وہ رٹے رٹائے فقرے بولتے ہیں۔ آپ کوئی اعتراض کریں، فوراً جواب ملے گا۔ جواب تیار اور حفظ ہو تو دماغ کو سوچنا نہیں پڑتا۔ مولانا نے اپنے ساتھیوں کو سوچنا سکھایا۔ غور کرنا سکھایا۔ نظام کو سمجھنا سکھایا۔ تجزیہ سکھایا۔ ان کے ساٹھی عقل مند لوگ ہیں۔ جذباتی لوگ نہیں ہیں۔ مذہبی جماعتوں میں عقیدہ بھی ہوتا ہے، عقیدت بھی ہوتی ہے۔ جذبہ بھی ہوتا ہے، جذباتیت بھی۔ عقل مندی اور عقلیت کا فقدان پایا جاتا ہے۔ مولانا کا ہی ایک

قول ہے: ”آج ہمارے ملک میں مذہب کی تعلیم کی بنیاد پر گروہیت تو پیدا کی جاتی ہے،

مگر یہ تعلیم دین کے اعلیٰ فلسفے اور اعلیٰ شخصیات کے تسلسل سے بے نیاز ہے۔“

ہم نے مولانا سعید احمد سے جو کچھ سیکھا، جو کچھ سمجھا، میں نے عرض کر دیا۔ میں اپنے محسنوں کا ذکر خیر کرتا ہوں تو سکون سا ہوتا ہے۔ شاید میں نے شکر ادا کر دیا ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے: ”مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ.“ (جو انسانوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔) میں مولانا کا شکر گزار ہوں کہ انھوں نے سوچ کر جینا سکھایا۔ فکری سطح پر جینا سکھایا۔ حضرت سندھی سے میرا تعارف کرایا۔ ایک لمبے سفر کے آغاز پر مولانا نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ مجھے رستہ دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ انھیں اپنی رحمتوں کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ انھوں نے ہم پر احسان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انھیں محسنین میں شامل فرمائے۔ اللھم اغفر لہ و ارحمہ و أنت خیر الزاحمین ۵

(نوٹ: اسی مضمون کا مفصل حصہ سہ ماہی ”شعور و آگہی“ لاہور کے جلد نمبر 8 شمارہ نمبر 4 بابت ماہ اکتوبر تا دسمبر 2016ء میں ملاحظہ فرمائیں۔)

بقیہ حضرت اقدس مولانا شاہ سعید احمد رائے پوری کی بصیرت

☆ ملک میں دوہرے نظام تعلیم سے سخت نالاں تھے اور فرماتے تھے کہ: ”کالج اور مدرسے کے ذریعے ملاؤ مسٹر کا فرق پیدا کرنا فنگی دور کی بدترین یادگار ہے۔ آزادی کے بعد ہمیں اپنا قومی نظام تعلیم قومی تقاضوں کے مطابق بنانا چاہیے تھا، جو ہمارے ارباب اقتدار اور نام نہاد دانش ور نہیں کر سکتے۔ اور اب ہماری معصوم نسلیں کئی ایک طرح کے نظام ہائے تعلیم کا شکار ہیں، جو ان کے دل و دماغ میں انفرادیت، جاہ پسندی، مادیت پرستی، فرقہ واریت اور طبقاتیت کا زہر بھر رہے ہیں۔“

الغرض! زندگی کے تمام شعبوں میں ان کے خیالات عصر حاضر کے چیلنجز کا جواب ہیں۔ وہ ایک باشعور اور بلند فکر سماجی مفکر تھے۔ اگر صفحات کی تنگ دامنی آڑے نہ ہوتی تو ہم ان کے فکر سلیم کے مزید خلاصہ جات پیش کرتے اور پاکستان کی ماضی کی تاریخ و سیاست پر ان کے بصیرت افروز خیالات سے اس بزم کو سجاتے، لیکن یہ سب کچھ نمونہ از خردارے کے طور پر ہے اور نئی نسل کو ان کے فکر مستقیم کی طرف متوجہ کرنے کی خاطر ہے۔ اور یہ بات خوش آئند ہے کہ حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ کی تمام پرائی تحریریں از قسم خطوط، فرمودات، خطابات و ارشادات حضرت والا مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری کی محنت شاقہ اور عمدہ ذوق کے طفیل منظر عام پر آ رہی ہیں۔ ان موجودہ حالات میں دوبارہ حضرت اقدس کے فکر سے استفادہ ضروری ہے۔ ہمیں ان حلقوں سے بھی گزارش کرنی ہے جو کسی فکری مناقشے کے سبب حضرت کی تعلیمات سے عمدہ اعراض کرتے رہے، لیکن اب وہ ٹھنڈے دل سے غور و فکر کا ایک نیا سفر شروع کریں اور حضرت اقدس کو پاکستانی دانش میں جو فکری تقدم حاصل ہے، اسے تسلیم کر لیں۔ کیوں کہ حضرت رائے پوری نے سب سے پہلے ان عوارض کی نشان دہی کی ہے، جن زخموں کو آج قوم لیے بیٹھی ہے۔ اگر ان کا مداوا نہ کیا گیا تو خدا نخواستہ کہیں یہ کینسر میں تبدیل نہ ہو جائیں۔ (مدیر)

احکام و مسائل قربانی

مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری

مسئلہ نمبر ۱ ہر ایسے مسلمان عاقل، بالغ مرد و عورت پر قربانی کرنا واجب ہے جو عید الاضحیٰ کے دن مقیم ہو اور صاحب نصاب اور مالدار ہو یعنی ساڑھے باون تولہ (52/1-2) چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ضرورت سے زائد سامان کا مالک ہو۔ اس مال کی ملکیت پر سال گزرنے پر ضروری نہیں۔ بلکہ اگر اس دن بھی اتنے مال کا مالک بنا تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ (شامی ص: ۶/۳۱۳)

مسئلہ نمبر ۲ گھر میں موجود تمام افراد لگ الگ نصاب کے بقدر مالک ہوں تو ہر ایک پر علاحدہ سے قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر دینا سب کے لیے کافی نہ ہوگا۔

مسئلہ نمبر ۳ قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے۔ بیوی اور اولاد کی طرف سے واجب نہیں۔ بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گی، لیکن اس کے مال میں سے قربانی کرنا ہرگز جائز نہیں۔ (عائلیہ ص: ۱۹۹ جلد ۶)

مسئلہ نمبر ۴ فقیر، محتاج اور مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ (شرح البدایہ ص: ۴/۳۳۳)

مسئلہ نمبر ۵ ایسا قرض دار کہ اس کے پاس موجود مال کے عوض اس کا قرض ادا ہوتا ہو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر قربانی کر لے تو ہو جائے گی۔

مسئلہ نمبر ۶ قربانی کے جانور شرعاً مقرر ہیں: بکرا، بکری، بھینس، دنبہ، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اونٹنی، صرف ان جانوروں کی قربانی درست ہے اور کسی جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔

مسئلہ نمبر ۷ قربانی کے لیے گائے، بیل، بھینس، بھینسا کی عمر کم از کم دو (۲) سال، اور اونٹ، اونٹنی کی عمر کم از کم پانچ سال اور باقی جانوروں کی عمر کم از کم ایک سال ہونا ضروری ہے۔ ہاں اگر بھینس یا دنبہ سال بھر سے کم کا ہو لیکن موٹا تازہ اتنا ہو کہ سال والے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے، تو فرق محسوس نہ ہو، تو اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ بشرطیکہ چھ ماہ سے کم نہ ہو۔

مسئلہ نمبر ۸ گائے، بھینس اور اونٹ میں اگر سات آدمی شریک ہو کر قربانی کر لیں تو بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہ ہو اور اس کی نیت قربانی کرنے کی یا عقیقہ کی ہو۔ اگر کسی ایک حصہ دار کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہو یا تجارت کی ہو، تو کسی کی قربانی درست نہ ہوگی۔

مسئلہ نمبر ۹ چھوٹے جانور بھینس، بکری وغیرہ میں کئی آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ایک شخص کی جانب سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۰ اگر گائے، بھینس، اونٹ میں سات (۷) آدمیوں سے کم شریک ہوئے، مثلاً پانچ (۵) آدمی یا چھ (۶) آدمی شریک ہوئے اور کسی کا حصہ ساتویں حصہ سے کم نہیں تب سب کی قربانی درست ہے۔ اور اگر آٹھ (۸) آدمی شریک ہو گئے تو کسی کی قربانی

صحیح نہیں ہوئی۔ (ایضاً)

مسئلہ نمبر ۱۱ اگر کسی آدمی پر قربانی واجب ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے نے اس کا حصہ گائے وغیرہ میں رکھ دیا تو کسی کی قربانی جائز نہ ہوگی، البتہ اگر نفل ہو تو جائز ہوگی۔

مسئلہ نمبر ۱۲ سات (۷) آدمی گائے میں شریک ہوئے تو گوشت کے سات (۷) حصے بناتے وقت اندازہ سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھی طرح ٹھیک تول کر تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی حصہ زیادہ یا کم رہا تو سود ہو جائے گا اور گناہ ہوگا۔ (شرح التواریخ ص: ۳۱۰ جلد ۵)

مسئلہ نمبر ۱۳ قربانی کا جانور صحیح اور بغیر عیب کے ہونا چاہیے۔ لہذا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جن میں درج ذیل عیب ہوں:

- ۱۔ اندھا یا کانا ہونا۔
- ۲۔ بہت بیمار، بہت ڈبلا پتلا جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو۔
- ۳۔ اتنا لنگڑا کہ صرف تین پاؤں پر چلتا ہو، چوتھے پاؤں سے چل نہ سکتا ہو۔
- ۴۔ تمام یا اکثر دانت گر گئے ہوں یا سرے سے دانت ہی نہ ہوں۔
- ۵۔ پیدائشی کان ہی نہ ہوں یا کان تو ہوں لیکن اکثر حصہ کٹا ہوا ہو۔ (البتہ وہ جانور جس کے کان تو ہیں لیکن بالکل ذرا ذرا سے ہیں تو اس کی قربانی جائز ہے)
- ۶۔ مادہ جانور کے تھن بالکل نہ ہوں یا دوائی وغیرہ لگا کر خشک کر دیے گئے ہوں بھیر بکری کا صرف ایک تھن ہو۔ گائے، بھینس اور اونٹنی کے صرف دو تھن ہوں۔
- ۷۔ جس جانور کا سینگ جڑ سے اکھڑ گیا ہو۔ (البتہ جس جانور کے پیدائشی ہی سینگ نہ تھے یا سینگ تھے اور ان کے خول ٹوٹ گئے تو اس کی قربانی جائز ہے)

مسئلہ نمبر ۱۴ ذی الحجہ کی دسویں (۱۰) تاریخ سے لے کر بارہویں (۱۲) تاریخ کی شام (غروب آفتاب) تک قربانی کرنے کا وقت ہے۔ جس دن چاہے قربانی کرے لیکن بہترین دن دسویں (۱۰) تاریخ کا دن ہے۔ پھر گیارہویں تاریخ اور پھر بارہویں تاریخ ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۵ نماز عید الاضحیٰ ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۶ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو ذبح کے وقت سامنے کھڑا ہونا بہتر ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۷ قربانی کا گوشت خود کھائے، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرے۔ فقیروں اور محتاجوں کو خیرات کر دے سب جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی حصہ خیرات کرے۔

مسئلہ نمبر ۱۸ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دینا بھی جائز ہے۔

مسئلہ نمبر ۱۹ جس نے قربانی کرنے کی نذر مانی پھر وہ کام ہو گیا جس کی نذر مانی تھی تو اب قربانی کرنا واجب ہے۔ چاہے مالدار ہو یا نہ ہو۔ اور نذر کی قربانی کا سارا گوشت فقیروں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے، نہ خود کھائے نہ امیروں کو دے۔

مسئلہ نمبر ۲۰ قربانی کی کھال یا اس کی قیمت یا گوشت چربی / چھچھڑے وغیرہ قصاب کو ذبح کے عوض دینا جائز نہیں ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۱ قربانی کی کھال، جانور کے گلے کی رسی وغیرہ سب چیزیں اللہ کے راستے میں خیرات کرنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں فروخت کر دیں تو ان کی قیمت خیرات کرنا لازم ہے۔ البتہ قربانی کی کھال اگر خود استعمال کرے، مثلاً جائے نماز بنا لے تو جائز ہے۔

مسئلہ نمبر ۲۲ قربانی کرنے والے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیم ذی الحجہ سے لے کر قربانی سے فارغ ہونے تک حجامت نہ بنوائے تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے۔

طریقہ نماز عید الاضحیٰ

سب سے پہلے یہ نیت کرے کہ ”دو (۲) رکعت واجب نماز عید الاضحیٰ چھ واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔“

پہلی رکعت اس طرح ادا کی جائے گی: تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لے۔ امام و مقتدی سبْحانک اللہم آخر تک پڑھیں۔ اس کے بعد امام تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور ہاتھ چھوڑ دے، آخری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لے۔ مقتدی بھی اس کی اقتدا کریں۔ اس طرح تین تکبیرات ادا کی جائیں گی۔ ہر دو (۲) تکبیروں کے درمیان اتنا وقفہ ضروری ہے کہ تین (۳) مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے اس کے بعد دیگر نمازوں کی طرح قرأت فاتحہ وسورت اور رکوع و سجود کیے جائیں۔

دوسری رکعت میں امام پہلے قرأت کرے گا اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح تین (۳) تکبیرات زائدہ ادا کی جائیں اور ہر دفعہ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں، آخری تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑے ہوئے رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں اور سجود کے بعد حسب معمول تشہد پڑھ کر نماز مکمل کریں۔

مسئلہ: اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی ہو اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہا نماز عید نہیں پڑھ سکتا۔ اس لیے کہ نماز عید میں جماعت شرط ہے۔

مسئلہ: اسی طرح اگر کوئی شخص نماز عید میں شریک ہو اور کسی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوگئی ہو تو وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا، نہ اس پر قضا واجب ہے۔ البتہ اگر فاسد ہونے والی نماز میں کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں تو پھر پڑھنا واجب ہے۔

خطبہ عید الاضحیٰ کے احکام: نماز عید الاضحیٰ کے بعد امام دو (۲) خطبے پڑھے گا۔ خطبہ پڑھنا سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے۔ یعنی اس وقت آپس میں بولنا، چلنا، پھرنا، اور نماز پڑھنا وغیرہ سب ناجائز ہے۔

ادارہ رحیمیہ لاہور میں اجتماعی قربانی کا انتظام

گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ مین کیمپس لاہور میں اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا ہے۔ جو احباب اپنے یا اپنے دوستوں اور احباب کے قربانی میں حصص رکھنا چاہیں، وہ ادارہ کے دفتر سے رابطہ کر کے اپنا نام درج کروائیں۔

گائے میں قربانی کا ایک حصہ تقریباً مبلغ = 8,500 روپے کا ہوگا۔

رابطہ برائے حصص قربانی: حافظ محمد شفیق (ناظم دفتر ادارہ)

0321-6455369

قربانی کے موقع پر ادارہ رحیمیہ سے تعاون کریں!

ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ (ٹرسٹ) لاہور سے وابستہ احباب اور معاونین ملک بھر میں ادارہ کے لیے قربانی کی کھالیں جمع کرتے ہیں۔ متعلقین اور متوسلین اور دیگر تمام احباب سے درخواست کی جاتی ہے کہ اس سلسلہ میں چرم ہائے قربانی اکٹھا کرنے کے لیے ملک بھر میں ادارہ کے قائم کردہ مراکز میں کارکنان اور معاونین رحیمیہ سے بھرپور تعاون فرمائیں۔

نام معاون ادارہ رحیمیہ:
ایڈریس اور رابطہ نمبر:

عید الاضحیٰ کے احکام و مسائل

مسئلہ نمبر ۱ ذی الحجہ کی دسویں تاریخ عید الاضحیٰ ہے۔ اس دن ہر اس مسلمان پر دو رکعت نماز باجماعت بطور شکر یہ کے پڑھنا واجب ہے، جس پر جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنا واجب ہے۔

مسئلہ نمبر ۲ عید الاضحیٰ کے دن درج ذیل چیزیں مسنون اور مستحب ہیں:

- ۱- صبح کو بہت سویرے اٹھنا۔
- ۲- شریعت کے مطابق اپنی آرائش کرنا۔
- ۳- غسل کرنا۔
- ۴- مسواک کرنا۔
- ۵- عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہننا۔
- ۶- خوشبو لگانا۔
- ۷- عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا۔
- ۸- عید گاہ میں عید کی نماز پڑھنا۔
- ۹- عید گاہ صبح سویرے جانا۔
- ۱۰- عید الاضحیٰ کی نماز اول وقت پڑھنا۔
- ۱۱- عید گاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر تشریح یعنی

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ الْحَمْدُ کہنا اور پیدل عید گاہ جانا۔

۱۲- عید گاہ جس راستے سے جائے دوسرے راستے سے واپس گھر آنا۔

مسئلہ نمبر ۳ جہاں نماز عید پڑھی جائے وہاں اس دن اور کوئی نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور نماز کے بعد بھی، ہاں گھر آ کر نماز عید کے بعد پڑھنا مکروہ نہیں اور نماز عید سے پہلے گھر میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے۔

مسئلہ نمبر ۴ عورتیں اور جو لوگ کسی وجہ سے نماز عید نہ پڑھیں ان کا نماز عید سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔

مسئلہ نمبر ۵ ایک شہر میں عیدین کی نماز بالاتفاق متعدد جگہوں میں جائز ہے۔

تکبیرات تشریح کے احکام

عرف یعنی نو (۹) ذی الحجہ سے تیرہ (۱۳) ذی الحجہ تک پانچ (۵) دن ایام تشریح کہلاتے ہیں۔ ان ایام میں باجماعت ادا کی جانے والی ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ تکبیر تشریح یعنی: ”اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ الْحَمْدُ“ کہنا واجب ہے۔ البتہ عورتیں یہ تکبیر آہستہ آواز سے پڑھیں۔ نو (۹) ذی الحجہ نماز فجر سے لے کر تیرہ (۱۳) ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ یہ کل تیس نمازیں ہوں گی۔ نماز کے فوراً بعد یہ تکبیرات کہنا چاہیے۔ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں۔ یہ انتظار نہ کریں کہ جب امام کہے تب کہیں۔ نماز عید الاضحیٰ کے لیے گھر سے نکلیں تو راستے میں بلند آواز سے تکبیر تشریح کہنی چاہیے۔ نماز عید الاضحیٰ کے بعد بھی تکبیر کہنا بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے۔