

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اشارات

آدمی اگر دینی تصورِ اجتماعیت اور اخلاقی عالیہ یا کسی تعبیری شعورِ مذہبت سے محروم ہوئے تو وہ احسن تقویم کے مقام سے گزر کر اسفل الساقین میں پہنچ جاتا ہے اور ایسا حیوان بن جاتا ہے جس کا جھی چاہتا ہے کہ بخواہش اس کے اندر پیدا ہوا ہے لازماً پورا ہونا چاہیئے جس منفعت یا آرام یا خوشی کو وہ حاصل کرنے کا خیال کرے وہ اسے ضرور حاصل ہونی چاہیئے، وہ جس کسی کو چاہے تھس نہس کر دے، جس سے نفرت ہوا اس کے لیے جیتنا حرام کر دے۔ جس سے اختلاف ہو جائے اس کے وجود کو سلسلہ نہ رہنے دے۔ جو اس کی بات مانتے سے انکار کر دے ایسے شخص کو وہ نشانہ انتقام بنالے جو کوئی کسی مقابلے میں اس سے آگے بلند جائے اس کی بوٹیاں نوجھ لے۔

یہ ہے تصویر اس خوفناک حیوان کی جو انسانی زندگی کو خدا پرستی، اجتماعیت اور اخلاقی شعور کے اغراط سے پوری طرح آزاد کر دینے کے بعد باقی رہ جاتی ہے۔ اگر انسانیت کے اس خالص جبلی مُحاذنے کو جوں کا توں زمین پر زندگی گزارنے کا موقع تھا تو شاید زندگی کا سلسلہ دراز نہ ہو سکتا اور انسانی افراد باہم کیب دگر کشمکش کے اسائل ہی میں اپنی پوری نوع کو ختم کر لیتے۔

ہمارے خوفناک جبلی وجود کو خدا پرستی اور اجتماعیت اور اخلاق کے شعور نے ایک ایسی چیز دی ہے جس نے انسان کے لیے بقدر ارتقا کی راہیں کھول دیں۔ وہ ہے صبر! صبر! ایسی روک ہے جو انسان خود اپنے ایمان و شعور کے تخت اپنی خواہشات

اور اپنے خوبیت پر لگاتا ہے اور اس طرح دوسرے بے شمار انسان اس کی زندگی محفوظ رہتے ہیں، جو اب اس کو بھی دوسروں کی طرف سے تخفظ ملتا ہے۔ اگر یہ روک نہ ہو تو بارہم انسان دوسرے المسالوں کا منہ نوچ لے، ان کی مختتوں کے حاصل کو تہس تہس کر دے۔ ان کی جان کے دریپے ہو جائے، ان کے ہر متاع کو چھین اور لوٹ لینے کی کوشش کر دے اور عام بلور پر لوگوں کا حال ایسا ہو جائے کہ معاشرہ دار العذاب بن جائے۔

صبر کا انسان اسی طرح محتاج ہے جیسے کوئی گھاڑی اپنی سلسلتی کے لیے بربکیوں کی محتاج ہوتی ہے۔ جہاں کوئی اختیار ہی نہیں آیا، ڈرائیور نے بربکیوں لگا کر گھاڑی کی رفتار کم کر دی۔ اور اگر کسی جگہ گھاڑی کے سامنے کوئی پیغام درست، گڑ جایا متنفس آ جائے تو اسے بربکیوں ہی کے ذریعے بالکل ساکت کیا جا سکتا ہے۔

صبر ہی پر تقویٰ یعنی ہے یا یوں کہیے کہ تقویٰ کی تزویج صبر ہے۔ بہ طور اصطلاح صبراً اسلام میں متعدد مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمانی شعور کے ساتھ رضا کارانہ طور پر اپنے نفس پر خود روک لگاتا ہے اور اس کو اسلام کی حدود کے تجاوز نہ کرنے دے۔ وہ لپنے لیے ہے طے کر دے کہ وہ رنہ قِ حرام حاصل نہیں کرے گا۔ وہ کسی دوسرے سے اس کا سبق یا فاثمہ چھینتے یا اس کے سر پری طرف سے کوئی نقصان اور و بال ڈالنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اُسے غیبت اور عقلی کے ذریعے اذیت نہیں پہنچاتے ہے۔ وہ جھوٹ اور وعدہ خلافی کے ذرائع کام میں نہ لائے گا۔ وہ امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا۔ وہ اپنی لگاہوں کو آلووہ نہ ہونے دے گا۔

صبر کی اس پگڑندی میں قدم رکھیں تو ہم تقویٰ کی دادی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خود تقویٰ کی غیثت بھی ہی ہے کہ آدمی خدا کی مقررہ حدود سے آگے پیچھے نہ ہوا اور اس کی مرضیات کی پاندھی کرے۔ اور اس نے جن چیزوں سے روکا ہے اور جن کا مگر انجام تباہا ہے اس سے باز رہے۔

اور نگاہ کو اگر زیادہ وسیع کیا جائے تو یہ سمجھنا دشوار نہیں کہ دین برحق کو اختیار کرنا اور اس کا غیر محسن پابند رہنا بڑا وسیع صبر اور واطہ اعظم تقویٰ ہے۔ اس دنیا کی نندگی میں رضاۓ الہی اور اُختر وی تباہ کو مدنظر رکھ کر بہت سے فوائد اور سائشوں کو چھوڑنا اور تکلیفیں اور نقصانات اٹھانا کوئی سمجھو لی اور آسان کام نہیں ہے۔ بھی مسیر و تقویٰ ہے جو انسانوں کو ایک درست کے لیے غیر خواہ اور ایسا ریکیش بناتا ہے اور محبت و امن کی فضلا پیدا کرتا ہے۔

سب سے پہلے تو ایمان صبر و تقویٰ پیدا کرتا ہے، اس کے بعد عبادات خسر میں سے ہر ایک کے ذریعے انسان کو صبر کلشی کی تربیت دی جاتی ہے۔ لیکن روزہ یا صوم تو بطور خاص صبر کے روایتی کی عملی مشق کا ذریعہ ہے۔ بعض اصحاب علم تفسیر کا یہ خیال ہے کہ "وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبَرِ وَالصَّلَاةِ" میں صبر سے مراد روزہ ہی ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کو "شہرِ صبر" کا نام دیا ہے۔ (روايت صحیۃ البیہی مشمولہ ریاض الصدیقین غیرہ ۱۲۴۵)

سورہ بقرہ میں روزوں کا مقصد بتا یا گیا ہے کہ یہ تم میں تقویٰ پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اور تقویٰ صبر ہی کی وسیع تصورت کا نام ہے۔

روزے میں سحری سے افطار تک کھانے پہنچنے پر بھی کامل پابندی ہے اور اذدواجی والاط بھی ممنوع ہے۔ چھر بیند پوری نہ ہونے کے باوجود سحری کے لیے اٹھنا اور عذر کے بعد تراویح کی لمبی نماز پڑھنا آدمی کے لیے خاص امتہان ہے اور یہ امتحان دو چار دن کے لیے نہیں، مہینہ بھر جاری رہتا ہے۔ اس مہینے مجرم کی مدت میں انسان کو اپنی

لہ روایت سلمان فارسی میں رمضان کے متعلق آیا ہے کہ "قَهْوَ شَهْرُ الصَّبَرِ وَالصَّبَرُ تَوَابَةُ الْجَنَّةِ" (بیہقی)

بنیادی جسمانی خواہشون کے دباؤ اور ان کی اکسائز ٹوں کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے اور ان کو قابل میں رکھنے کی مشق بھی ہو جاتی ہے۔

مگر مظلوم صرف بھوک پیاس وغیرہ جیسے امور پر ہی قابل پان نہیں، بلکہ مطالہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کامی دے یا طریقے بھگڑتے تو اسے جیسے کو قیسا کے اصول پر جواب نہ دیا جائے بلکہ عذر کر دیا جائے کہ بھائی میں روزے سے ہوں اور الیسی حرکات نہیں کر سکا۔

در وايت ابوہریرہ - متفق عليه مسنون رجہ ریاض الصالحین - نمبر ۱۲۳

پھر اس پر ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس سے اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا ترک کرے۔

در وايت ابوہریرہ - سخاری - مسنون رجہ ریاض الصالحین - نمبر ۱۲۳۸

"قول المزور اور عمل بالمزور" میں گناہ کی تمام باتیں آجائیں۔ یعنی روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آدمی گناہ کے تمام کاموں کو چھوڑ دے اور ہمیں بھر میں اس کی مشق بھی پہنچا لے کر جس طرح وہ بھوک، پیاس، آرام، نیند اور ازادواجہ معاملے میں اپنے اور پابندیاں خالی کیے ہوئے ہے اسی طرح وہ یہ پابندیاں بھی عاید کرے کہ نبُری یا نوں اور بُرے کاموں سے اجتناب کرے گا۔ اگر کوئی شخص دروغ کوئی، وعده خلافی، غیبت، چفعی، ظلم و زیادتی کے مشاغل کو جانہ کر کھے تو محض روزے کا ظاہری ڈھانچہ خدا کو مظلوم نہیں ہے، اسی طرح دار می نے روايت ابوہریرہ میں حضور کا یہ ارشاد بھی بیان کیا ہے کہ قیام میل کرنے والے بہت سے ایسے لوگ میں جن کو قیام سے بجز رت بگئے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

یوں بات فقط صبر سے چل کر بھیلتی ہوئی تقویٰ کا درستیع مفہوم اختیار کر لیتی ہے۔

اندازہ کیجیے کہ اس طرح کی تربیت سے اگر کسی معاشرے کے ہزارہ لوگ "ایم آن آف احتساباً" روايت ابوہریرہ - ریاض الصالحین - نمبر ۱۲۱) کی شرط کے ساتھ گذریں تو سارا ماحول تبدیل ہو سکتا ہے۔ لوگ آپس میں بات کریں ترجیح قو و مسلمانی کے ساتھ، یعنی دین کریں

تودیانت و امانت کے ساتھ، جذبہوں اور خواہشوں کے مکاراً پر انصباط حاصل کریں تو محض دل کے ساتھ۔ دوسروں کے خیالات، دوسروں کے استدلال، دوسروں کے متناہد، دوسروں کے مشاغل، دوسروں کے اختلافات وغیرہ ساری پیزیوں کو رواداری کے گوارا کر لیں۔ دوسرے کو وہی سوت دیں کہ خود ان کو حاصل ہونے چاہئیں۔ دوسروں کو وہ اس تسلیت سے تحفظ دلائیں جس سے وہ خوب بینا چاہئے ہوں۔ ماہ رمضان کی اس سہماںی، روحانی، اخلاقی تربیت سے اگر صحیح استفادہ کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ رشوت خیانت، ظلم و استحسان اور بھروسہ تشدد کا دور دورہ ہمارے ہاں جاری رہ سکے۔ آج جو چھینا جھٹپٹی ہر طرف میجھی ہے اور تکاثر و تفاخر کی جو سکون سوز دوڑ لگی ہے اُس کے مقابل سے ہم پچ سکتے ہیں۔ انسان پر مشتملوں کے اس دور نے جو نشستہ قوت طاری کر دیا ہے شاید اس کی گرفت سے ہم آزاد ہو سکیں، لذات اور تعیشات و تنفسیات کا جو طوفان اُمد پڑے! ہے اُس سے ہم اپنے ادوات اور قوتی کو بچا کر اچھے مقاصد کے لیے صرف کر سکیں۔

بُنِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ رمضان کا چاندِ بیکھ کر دعا فرمایا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ أَهْلِلَّةَ عَيْنَاً بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامِ وَالاسْلَامِ“
اوہ پھر چاند کو منا طلب کر کے سُریٰ وَرَبِّكَ اللَّهُ کے الفاظ ادا کرنے کے بعد یہ بھی فرماتے کہ ”هَلَالُ سَنْشِدٍ وَخَيْرٍ“۔ (روایت طلحہؓ بن عبید اللہؓ مشمولہ ترمذی سوال الریاض العینی

نمبر ۱۲۲۵)

یعنی اے اللہ اس ہلال کی نور ہمارے لیے امن و امان اور ایمان اپنے ساتھ لائے اور سلامتی اور اسلام اس کے ہمراہ کا ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں چاند ہمارے لیے ہدایت اور بھلائی کا چاند ہو۔

اس دعا کی روشنی میں بھی صاف عیاں ہے کہ مسلمان معاشروں اور مسلمان جماعتوں کا رُخْ سُرِ اصل میں ایمان و اسلام کے ساتھ امن و سلامتی کی طرف ہے۔ لوگ اپنی خواہشات کے بندے نہیں، ذرا ذرا سے مفاد کے لیے دوسروں کے حق میں باعث آزار نہ ہوں، بد نہ باقی اور دراز دستی نہ کریں۔ اور محبت و آشتی کی فضنا میں ایک دوسرے کے

خیر خواہ اور معاون ہوں۔
یہ ہیں ”لَعْتَكُمْ عَذَابَ تَقْوَةِ“ کے معنی اور یہ ہے ماہ رمضان کی لمبی ترہ بیت صبر
کا اصل مظلوب!

رمضان شے الہی کے صیغ نصب العین کے تحت زندگی کی صلاح و فلاح کے مقتذ کرہ
مقصود کو سامنے رکھ کر روزے رکھیئے، افطار کیجیئے اور کراجیئے، تراویح پڑھیئے، سحری تو
آٹھھیئے، قرآن پڑھیئے اور قرآن شنیئے۔ صدقہ و خیرات کیجیئے تاکہ اس ہمیشہ کی پوری برکات حمل
ہو سکیں اور صبر و تقویٰ کی راہوں میں گامزی کی جاسکے۔

تصحیح

”اختلاف امتی رحمۃ“ حدیث نہیں ہے۔ ہم نے اس غلط المعام بات کو
لکھ دیا۔ خدا معاف کرے۔
ڈاکٹر عبد الحق صاحب (مدینہ منورہ) کو خدا بجز لئے خیر دے کر انہوں نے
مقتبہ کر کے خیر خواہی کا حقن ادا کیا۔

یہ ایک حقیقت ہمی پر مشتمل مقرر ہے۔ ایسا ایک قول امام مالک کا سیوطی نے نقل کیا ہے
نیز معلوم ہوا کہ حضرت عباس سے بہس ایسا کوئی ارشاد موجود ہے
مگر تباہ ارشاد رسول اللہ کا نہ ہو، اُس کو حضور سے غصہ دکر دینے میں گناہ ہے۔ دانتہ کیا گیا
ہو تو انتہائی شدید قسم کا اور نادانتگی میں ہو جائے تو محیی محسولی نہیں۔ اشر رحم فرمائے۔ دن میں
پچھلی مرتبہ کے اشارات میں پی۔ ایم۔ جی آفس کی جگہ جی۔ پی او لکھا گیا تھا۔ غلطی کے

تصویح کر لی جائے۔ (دن - میں)