

تحفہ رمضان

از

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی مدظلہ

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

بارسوم

۱۴۳۳ھ - ۲۰۱۲ء

نام کتاب	:	تحفہ رمضان
نام مصنف	:	مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی
صفحات	:	۶۴
تعداد اشاعت	:	۱۰۰۰
کمپوزنگ	:	(حشمت علی) مجلس تحقیقات و نشریات اسلام
طباعت	:	آزاد پرنٹنگ پریس نظیر آباد، لکھنؤ۔
قیمت	:	

طابع و ناشر

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام

پوسٹ بکس نمبر ۱۱۹، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

فون نمبر: 0522-2741539، فیکس نمبر: 0522-2740806

فہرست مضامین

۳ فہرست مضامین
۴ عرض ناشر
۷ نزول قرآن کا مہینہ
۱۱ روزہ کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ اور روحانی تربیت کا سالانہ نظام
۱۶ رمضان المبارک مسلمانوں کی بڑی دینی دولت
۲۰ زمینی مخلوق - آسمانی عمل
۲۴ تراویح - رمضان کی اہم خصوصیت
۳۰ شب قدر کی فضیلت
۳۴ اعجاز کاف - فضیلت و اہمیت
۴۲ روزہ اور اس کا تحفہ... عید
۴۷ رمضان المبارک کا پیغام
۶۰ مسلمانوں کی عید - شیطان کا روزہ
۶۴ عید الفطر ایک ماہ کے تربیتی نظام سے گزرنے کی خوشی کا نام ہے

عرض ناشر

الحمد لله الذى كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد!

اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ایک ایک نیکی کا ستر سے سات سو گنا تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثواب عطا فرماتا ہے، اس سے نیکی کی ایسی فضا اور ماحول بن جاتا ہے کہ بندہ کے قلب کا میلان شرکی طرف کم سے کم ہو بلکہ خیر کی طرف زیادہ سے زیادہ ہو۔ اسی مبارک مہینہ میں روزہ جیسے اہم ترین رکن اسلام کو فرض کیا کہ اس کا دن روزہ کی حالت میں گزارا جائے گا، اس میں روزہ رکھنے کا بدلہ اپنے لیے خاص کیا ہے، ارشاد ہے ”الصوم لى وانا اجزى به“ بعض روایتوں میں ”اجزى به“ ہے یعنی اس کا بدلہ میں ہوں، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا اور دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مہینہ میں نیک عمل کو آسان بنانے کے لیے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور اس میں رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنا کر قرآن مجید کی حفاظت کا بھی ایک مستقل نظام قائم کیا، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى اُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ، هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى

وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۸۵)
 (مہینہ رمضان کا ہے نازل ہوا جس میں قرآن، لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور
 روشن دلیلیں راہ پانے کی، اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی، تو جو کوئی پائے تم میں
 سے اس مہینہ کو تو ضرور روزے رکھے اس کے)

مزید اللہ نے یہ انعام فرمایا کہ اس کی ایک رات کو ہزار مہینوں کی راتوں
 سے افضل، بہتر اور بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دے دیا، اور اس
 کو بھی قرآن مجید کے نزول سے جوڑ دیا، فرمایا:

”إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
 خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنْزِيلَ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ
 سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ“

ہم نے اس کو (یعنی قرآن مجید کو) شب قدر میں اتارا، اور جانتے ہو کہ شب قدر
 کیا ہے، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس (حضرت
 جبرئیل) اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔

خلاصہ یہ کہ اس مبارک شب میں باطنی حیات اور ایمانی خیر و برکت کا
 ایک خاص نزول ہوتا ہے، اور ملائکہ ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے
 ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرہ میں کسی طاق رات میں اس کے
 ممکن ہونے کی طرف اشارہ فرمایا اور اپنے عمل سے بھی ترغیب دی کہ ان راتوں
 میں آپ عبادت کا اور زیادہ اہتمام فرمانے لگتے تھے، اور اس پورے عشرہ کا
 اعتکاف فرماتے یعنی مسجد کے ہی حدود میں رہ کر یہ پورا وقت گزار دیتے۔

جب بندہ اپنے رب سے اس تعلق کا مظاہرہ کرتا ہے اور یہ جہد و مشقت اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتا ہے چنانچہ اس مہینہ کے ختم پر جو رات آتی ہے اس کو انعام کی رات قرار دیا لیلۃ الجائزہ والی اس رات میں ایسے مخلص بندوں کو خوب سے خوب تر نوازاجاتا ہے، اور اس کا دن عید کا دن بنا دیا یعنی عمومی خوشی و مسرت کا دن۔

علماء دین نے اسی موضوع پر وقیح لٹریچر امت کے لیے پیش کیا ہے اور رمضان اور روزے سے متعلق کتابیں لکھی ہیں، تراویح کی بھی اہمیت و فضیلت پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوۃ العلماء لکھنؤ نے مختلف موقعوں پر ”تعمیر حیات“ کے لیے رمضان، روزے اور اس کے تحفہ عید سے متعلق مضامین تحریر فرمائے تھے۔ اس میں ان کا ایک اہم خطاب بھی ہے جو اس موضوع پر تکیہ رائے بریلی کی مسجد میں آج سے آٹھ سال قبل کیا تھا، جو بڑا روح پرور اور ایمان افروز ہے۔

عزیزی مولوی محمود حسن حسنی نے انہیں اکٹھا کیا تو ایک کتاب کی صورت ہو گئی جسے مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ شائع کرنے جا رہی ہے جو اس کے لیے سعادت کی بات ہے۔

امید ہے لوگ اس کو پڑھیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے تاکہ اس مہینہ کی صحیح طور پر قدر دانی کی جاسکے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔

محمد واضح رشید حسنی ندوی

تکیہ کلاں دائرہ حضرت شاہ علم اللہ

رائے بریلی

۹ رمضان المبارک ۱۴۳۹ھ

نزول قرآن کا مہینہ

رمضان المبارک کا مہینہ پورے ہجری سال میں اپنی نوعیت کا خاص اور ربانی صفت کا حامل مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بڑی اس خصوصیت کا اظہار فرمایا ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو راہ ہدایت کی کھلی رہنمائی رکھتا ہے اور حق و باطل کے درمیان میں فرق واضح کر دینے والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب ہدایت کو ایسا اعلیٰ رتبہ اور خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ زمین اور اہل زمین اس کو عام حالات میں اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے لیکن انسانوں کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتارا اور اس کے اتارنے کو بڑی نعمت اور زمین والوں کے لیے عزت قرار دیا، اور اس بات کا اظہار فرمایا کہ یہ کلام اتنا بلند اور بھاری ہے کہ پہاڑ پر اگر اتارا جاتا تو پہاڑ لرز جاتا اور پھٹ جاتا، اور ایک دوسرے موقع پر ایسی بلند اور بھاری طاقت کہ زمین پر ظاہر ہونے کی مثال بھی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر پہاڑ برداشت کر سکتا ہو تو سوچو اور جب پہاڑ پر ایک جھلک ڈالی تو پہاڑ لرز کر پھٹ گیا، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے متعلق اسی طرح کی مثال دی کہ پہاڑ پر اگر یہ نازل ہو تو پہاڑ لرز کر پھٹ جائے پھر انسان کے ساتھ یہ کرم فرمایا کہ اس کے فائدے کے لیے قرآن مجید کو ایسے پردے کے ساتھ اتارا کہ انسان اس کو اٹھا رہا ہے اور قرآن مجید کی اسی مخصوص عظمت کے حوالہ

سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ کو بڑی عظمت مہینہ قرار دے دیا جس میں قرآن مجید آسمان دنیا سے زمین پر نازل ہونا شروع ہوا رمضان کے مہینہ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور قرآن مجید وہ کلام ہے جو انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کے لیے کھلی دلیلیں رکھنے والا ہے، اور حق و باطل کے درمیان میں فرق واضح کرنے والا ہے، اور فرمایا کہ تم میں جس کو وہ مہینہ ملے وہ اس میں روزہ رکھے، وہ آیت کریمہ یہ ہے:

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (سورہ بقرہ، آیت: ۱۸۵)۔

اس آیت سے یہ ظاہر ہوا کہ اس مہینہ کو اس میں اللہ کا کلام پاک نازل ہونے سے اس کی مخصوص عزت ملی اور اسی بناء پر اس مہینہ میں قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید سے استفادہ کے اہتمام کی تاکید بھی آئی ہے، یہ مہینہ قرآن مجید کے نازل ہونے سے منور مہینہ بن گیا، اور اس کے منور ہونے کے لحاظ سے اس میں اس ذات کریم و عظیم کا شکر ادا کرنے کا عملی اہتمام رکھا گیا جو روزے کی شکل میں اور رات کی عبادت کی شکل میں عالم اسلام میں نمایاں نظر آتا ہے، اس مہینہ کو یہ خصوصیت عطا کی گئی کہ اس کو رب العالمین کے احسان کا شکر عبادت کے ذریعہ سے اس طرح رکھا گیا کہ وہ شکر و عبادت کے لیے زمانہ تربیت بھی بن گیا کہ اس مہینہ کو مدت تربیت بنا دیا گیا، پروردگار عالم جس نے انسانوں کو اپنی بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، وہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے جس کا شکر اس کی مرضی کے لیے اپنی طبیعت کو اپنی خواہش و آرام سے ہٹا کر اس کے حکم کی بجا آوری کی جائے، انسان کی پسند اور خواہش عام طور پر تین چیزوں میں منقسم ہوتی ہے ایک تو کھانے پینے کی لذت، دوسرے خواہش نفس اور تیسرے آپس کے معاملات

میں دلچسپی کا آزادانہ رویہ ان تینوں چیزوں میں عام طور پر آدمی اپنی طبیعت کو لگاتا ہے، اپنی پسند کے مطابق کھاتا پیتا ہے اور خواہش نفس کا موقع ملنے پر اس کو پورا کرتا ہے اور آپس میں بات چیت میں زیادتی پر اتر آتا ہے، کسی کو بُرا بھلا کہتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، اور کسی کی حق تلفی کرتا ہے، اور زیادتی کرتا ہے۔

روزے میں ان تینوں چیزوں سے پورا پرہیز کرایا گیا ہے اور چونکہ غیر محدود مدت کے لیے کم سے کم کھانے پینے کو نہیں روکا جاسکتا اس لیے اس کو ٹکڑوں میں پورے مہینہ میں پھیلا دیا گیا ہے اور یہ ٹکڑے شب و روز میں وہ حصے ہیں جن میں ان آزادیوں کا موقع زیادہ ملتا ہے مثلاً فجر کے وقت سے لے کر شام تک لہذا روزانہ ان حصوں میں پابندی لگادی گئی اور تسلسل کے ساتھ بار بار یہ پابندی کرنے سے عبادت و اطاعت کے مواقع بھی مسلسل بن جاتے ہیں اور بار بار کرنے سے اس نیکی کی مشق و تربیت بھی ایک مہینہ تک ہوتی ہے جو سال بھر کے لیے انسان کے لیے معیار عمل بن جاتی ہے کہ روزانہ دس بارہ گھنٹے جو آدمی کے کھلی زندگی یعنی دن کے وقت کے ہیں، اپنی پسند کو قربان کر کے اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل اپنے نفس کے تقاضے کو دبا کر اپنے پروردگار کی رضامندی کی علت اپنے مادی تقاضوں کو دبا کر روحانی تقاضے کو پورا کرنے کا عمل اور اس طریقہ سے اس تربیتی عمل کو دو خصوصیتیں حاصل ہو گئیں، ایک تو سال کے دوسرے دنوں کے مقابلہ میں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ شکر و عبادت کرنے کا موقع کہ جس کی بڑی قبولیت کا وعدہ بھی پروردگار کی طرف سے بہت کیا گیا ہے، روزہ جو صبح سے شام تک اس پابندی اور احتیاط کا نام ہے اس کے اجر و ثواب کے بارے میں حدیثوں میں بڑے اونچے الفاظ آتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا پروردگار فرماتا ہے:

”کل حسنة بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف، والصوم لى وانا اجزى به.. الخ (سنن ترمذی، ابواب الصوم، باب فضل الصوم) کہ ہر نیکی کا اجر دس گنا سے سات سو گنا تک ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔

صحیح بخاری (کتاب التوحید) میں ہے ”لکل عمل كفارة والصوم لى وانا اجزى به“ مسلم شریف، نسائی شریف میں بھی اس خصوصیت کا ذکر ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض مشائخ سے منقول ہے کہ یہ لفظ ”اجزى به“ ہے یعنی یہ کہ اس کے بدلہ میں میں خود اپنے کو دیتا ہوں اور محبوب کے ملنے سے زیادہ اونچا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ (فضائل رمضان)

عام دنوں میں شکر و عبادت کا جو اجر رکھا گیا ہے رمضان میں اس کو کرنے پر ستر گنا اجر رکھا گیا ہے، تو ایک خصوصیت تو یہ ہوئی کہ شکر و عبادت کا یہ کثیر المنفعت مہینہ بن گیا، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سال بھر کے لیے اطاعتِ الہی کے عمل کی باقاعدہ تربیت کا انتظام بھی کر دیا گیا ہے، اس طرح مومن کی زندگی برابر اطاعتِ الہی اور عبادتِ الہی کے لیے تازہ کی جاتی رہی ہے، اور اس میں زوال کا خطرہ تقریباً ختم ہو جاتا ہے، ہر سال اس مہینہ کی اطاعت اور عبادت کی نئی مشق ہو جاتی ہے اور باقی مہینوں کے لیے مومن کا ایمان تازہ دم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم کلام جو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، اس کو اس کے سنبھالنے کا فریضہ اس مہینہ سے فائدہ اٹھانے کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور روزے کے عمل سے رب العالمین کا کلام عظیم اور اس کی وجہ سے اس مہینہ کو خصوصیت ملی ہے اس کا حق ادا کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس سے کامیابی کے ساتھ فارغ ہونے پر عید کا بڑا مسرت اور مبارک تحفہ بھی حاصل ہوتا ہے۔

روزہ کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ اور روحانی تربیت کا سالانہ نظام

رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، ایمان و عبادت کا مہینہ ہے، مسلمان کو مسلمان بن کر اور اپنے اعمال کو خدا کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کا مہینہ ہے، دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعہ خدا کو راضی و خوش کرنے کا، اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پُر نور بنا دیتا ہے، اہل ایمان میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے، مسلمانوں کی صبح و مساء کو عجیب رونق سے پر رونق بنا دیتا ہے، بڑے عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی پر کاربند ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے افراد اس ماہ کی پُر لذت افطاری سے سرور و لطف حاصل کرتے ہیں۔ اس کی قبل فجر کی سحریاں اور اس کے غروب شمس کی افطاریاں اس کی راتوں کا ذکر و عبادت، اس کے دنوں کی تلاوت، سب اس ماہ کی رونق کو دو بالا بناتی ہیں، پھر ان سب باتوں پر حاصل ہونے والا اجر ہر مومن کے دل کو پُر سرور بناتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر مخصوص اجر دینے کا وعدہ ہے۔

رمضان کا روزہ درحقیقت متنوع قسم کے اعمال کا مجموعہ ہے، اس میں مسلمان کو اپنے پروردگار کی رضاء کی طلب میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس میں

آخرت کے اجر کے لیے اپنے مال کو صرف کرنے کا، اپنے پروردگار کی یاد کو دل میں جگانے کے لیے نماز و تلاوت کا خاص موقع ملتا ہے، اپنی زبان کو خوبی اور نیکی کا پابند بنانے کا ماحول ملتا ہے، اپنے وقت کو سترے اور پاکیزہ کام کے ساتھ وابستہ کرنے کا داعیہ ملتا ہے اور نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے۔

رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید سلاسل کر دیئے جاتے ہیں، شیاطین جن کا کام بس یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اچھے کاموں سے برگشتہ بنائیں اور برے کاموں کے سبز باغ دکھائیں، اس ماہ میں اپنے اس ظالمانہ اور گندے کام سے روک دیئے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں نیکی کرنے والوں کی نیکی کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور برائی اختیار کرنے والوں کو برائی کی طرف مائل ہونے میں اتنا داعیہ نہیں باقی رہتا جتنا غیر رمضان میں ہوتا ہے۔

ہر انسان نفس و نفسانیت سے بھی مرکب ہے، انسان کا نفس لذت کوش اور راحت طلب ہوتا ہے اس میں طمع کا مادہ بھی ہوتا ہے اور خود غرضی کا جذبہ بھی ہوتا ہے، زندگی کی بہت سی برائیوں کو اختیار کرنے میں انسان کا نفس محرک بنتا ہے اس میں شیطان کی کوشش پر ہی انحصار نہیں شیطان اس میں صرف بڑھاوا دیتا اور طاقت پہنچاتا ہے اور مزید بڑی برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے اور ان میں معاونت کرتا ہے۔ رمضان میں جو برائیاں کی جاتی ہیں وہ اس لیے کم ہوتی ہیں کہ..... وہ صرف نفس کے اثر سے ہوتی ہیں ان کو شیطان کا سہارا نہیں ملتا۔

لیکن انسانی نفس بعض انسانوں میں اور بعض موقعوں پر اتنا قوی اور موٹا ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے برے اقدامات کے لیے شیطان کے سہارے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، یہ نفس رمضان کے مہینہ میں بھی اپنا کام کر سکتا ہے اور کرتا ہے،

لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ میں یہ بھی اثر رکھا ہے کہ وہ نفس کو کمزور کر دے اور اس کو اس کے برے اثرات سے روکے اور اس کے اثر کو کم کر دے، کیونکہ روزہ درحقیقت نفس کے خراب اثر کو توڑنے کا عمل ہے، انسان کا پیٹ جب خالی ہوتا ہے اور پیاس کا احساس ہوتا ہے تو برائیوں کی طرف اس کا رجحان کمزور پڑ جاتا ہے، انسان میں بھرے پیٹ کے ساتھ..... غلط کاموں کی طرف جو میلان ہوتا ہے وہ خالی پیٹ میں اور انسانی خواہش کی عدم تسکین کے موقع پر نہیں ہوتا، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس کو نفسانی خواہش زیادہ ہوتی ہو لیکن اس کے پاس ازدواجی زندگی اختیار کرنے کی مالی سکت نہ ہو روزے رکھنے کی تلقین فرمائی تاکہ وہ اپنی خواہش پر غالب آسکے اور اس کی خاطر غلط کام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ روزہ کی ساخت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ نیکیوں کی راہ بناتا ہے اور گناہوں کی راہ روکتا ہے لیکن روزہ کے اثرات اور اس کی نیک فضا اسی وقت اپنا عمل کرتی ہے جب روزہ کو اس کے آداب اور اس کی مقررہ احتیاطوں کے ساتھ رکھا جائے وہ خدا کے لیے ہو، اپنے کسی مادی یا خود غرضانہ مقصد کے لیے نہ ہو، روزہ میں جو باتیں ممنوع قرار دی گئی ہیں ان سے پورا پرہیز ہو، اور روزہ کی فضا کو قائم کرنے کے لیے جو اعمال بتائے گئے ہیں وہ اختیار کئے جائیں۔

روزہ یوں ظاہر میں فجر کے وقت سے غروب آفتاب کے وقت تک کھانے پینے اور ازدواجی عمل سے بچنے کا نام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے، غیبت سے اور زبان و ہاتھ کے دوسرے گناہوں سے پورا پرہیز کا نام بھی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا کہ کسی نے روزہ رکھا اور کھانے سے پرہیز کیا لیکن غیبت، جھوٹ جیسے کاموں سے پرہیز نہیں کیا تو اس کو کیا ضرورت تھی کہ وہ بھوکا پیاسا رہے، اس کا

مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کا روزہ بیکار گیا، اسی لیے بعض ائمہ فقہ کے یہاں جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن سب ائمہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ روزہ کا ظاہری عمل تو انجام پا جاتا ہے کیونکہ اصل شرط پوری ہوگئی لیکن اس کا ثواب جاتا رہتا ہے کیونکہ اس کے آداب کا لحاظ نہیں کیا۔ روزہ کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا موسم بنایا ہے اس میں جس قدر نیکی کرنے کی صورتیں بنتی ہیں دوسرے اعمال میں مشکل سے بنتی ہیں، اس میں تو ایک خود روزہ ایک بڑا عمل ہے، پھر اس میں نمازیں ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے، غریبوں کی مدد ہے، اور بلا قید اور ہر وقت کھانے پینے سے روک ہے، اور زہد کی کیفیت اپنانے کا موقع ہے۔

پھر بطور مزید اس میں نیکی کرنے کا ثواب ستر گنا کر دیا گیا ہے، غیر رمضان میں کی جانے والی ایک نیکی اور رمضان میں کی جانے والی ایک نیکی کے ثواب میں ایک اور ستر کا فرق ہے۔

پھر رمضان میں روزے رکھنا چونکہ تمام مسلمانوں پر بیک وقت ضروری کیا گیا ہے اس لیے مسلمانوں کے معاشرہ میں اس پوری مدت میں ہر طرف ایک ہی فضا بن جاتی ہے اور وہ فضا نیکی کی، ہمدردی کی، نرم خوئی کی، اور آخرت طلبی کی، احتیاط و عبادت کی فضا ہوتی ہے۔

اسی لیے رمضان میں ان لوگوں کو جن کو بیماری یا ہجر کے عذر کی وجہ سے روزہ موخر کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان کو بھی یہ منع ہے کہ وہ برسر عام کھائیں۔ ان کو حکم ہے کہ سب سے علاحدہ جگہ ایسا کریں تا کہ روزہ کی فضا متاثر نہ ہو۔

رمضان دراصل نفس کو قابو کرنے اور اس کی بری طاقت کو کمزور کرنے کا ایک سالانہ تربیتی نظام ہے اس نظام سے ہر مسلمان کو سال میں ایک مرتبہ گزرنا پڑتا ہے،

ضرورت ہے کہ جس طرح ہم زندگی کی ضروریات کے لیے کسی بھی سالانہ تربیتی کمپ یا تربیت گاہ میں وقت توجہ و عمل کے ساتھ گزارتے ہیں رمضان کے اس نظام میں بھی اس کے آداب اور احکام کے مطابق وقت گزارا کریں تاکہ ہم اس سالانہ تربیت گاہ سے پوری طرح کامیاب ہو کر اور ایک صالح اور سچے مسلمان بن کر نکلا کریں۔

روزہ کی افادیت اور عند اللہ اس کی اہمیت کی یہ بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے دوسرے اعمال کے مقابلہ میں اس سے اپنی پسند زیادہ ظاہر کی ہے، حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بتایا گیا ہے کہ:

”عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لى وأنا اجزى به يدع شهوته وطعامه من أجلنى“ (رواه البخارى ومسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (روزہ کی فضیلت اور قدر و قیمت بیان کرتے ہوئے) ارشاد فرمایا کہ آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب دس گنے سے سات سو گنے تک بڑھایا جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ: روزہ اس عام قانون سے مستثنیٰ اور بالاتر ہے، وہ بندہ کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں ہی (جس طرح چاہوں گا) اس کا اجر و ثواب دوں گا۔ میرا بندہ میری رضا کے واسطے اپنی خواہش نفس اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے (پس میں خود ہی اپنی مرضی کے مطابق اس کی اس قربانی اور نفس کشی کا صلہ دوں گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان اور اس کے روزوں کی قدر کی توفیق

دے۔ آمین۔

رمضان المبارک

مسلمانوں کی بڑی دینی دولت

ماہ رمضان مسلمانوں کی ایسی دینی دولت ہے جس سے ان کو مختلف النوع فوائد حاصل ہوتے ہیں، عبادت کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے متعدد گوشے اصلاح و درستگی کے عمل سے گزر رہے ہیں، آپس کی ہمدردی غم خواری، تعاون اور انسانی احساسات کی صحیح کارفرمائی کا یہ بہترین موقع ہوتا ہے، چنانچہ رمضان کے زمانہ کو صحیح طریقہ سے گزارنے کے بعد ایک مسلمان عبادت کی شاندار ادائیگی کے ساتھ غفلتوں، انسانی کدورتوں اور ترش مزاجی کی کیفیت سے پاک ہو کر نکل سکتا ہے، روزہ دار کو ایک ماہ تک ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے جو انسان کے نفس کو موٹا اور اس کی طبیعت کو اچھے انسانی اخلاق سے برگشتہ بناتی ہیں، اس کو ایک طرف اپنے پروردگار کے سامنے بندگی کی ذمہ داریوں کو انجام دینے کا بھرپور موقع ملتا ہے، دوسری طرف اپنی انسانی برادری کے ساتھ ہمدردی اور ولداری کے حقوق بھی ادا کرنے ہوتے ہیں، بندگی کے اظہار میں عمل عبادت کے ساتھ اپنے پروردگار کے حکم کے سامنے اپنی راحت اور اپنی مرضی کو قربان کرنا ہوتا ہے، اس قربانی میں نفس کی قربانی بھی ہوتی ہے اور بدنی راحت کی بھی قربانی ہوتی ہے، اس کے اختیار کردہ معمولات

میں فرق لے آیا جاتا ہے، کھانے پینے کے وقفوں کو طویل کر دیا جاتا ہے اور ان کے اوقات میں بھی تبدیلی کر دی جاتی ہے، وہ جس وقت کھانا کھاتا تھا اس وقت اس کو روک دیا جاتا ہے اور جس وقت وہ عموماً نہیں کھاتا اس وقت اس کو کھانے کا وقت بنایا جاتا ہے، اس کے لیے طلوع فجر سے قبل جب کہ اس کے بیدار ہونے سے کم از کم گھنٹہ دو گھنٹہ قبل کا وقت ہوتا ہے اٹھ کر کھانا کھانا تجویز کیا جاتا ہے، اور جب وہ دن کے اوقات میں اپنی راحت کے مطابق کھانا کھایا کرتا ہے ان اوقات میں اس کو منع کر دیا جاتا ہے، پھر سورج غروب ہوتے ہی اس کو کھانے کی صرف اجازت ہی نہیں ملتی بلکہ اس وقت اس کے لیے یہ کام اجر و ثواب کا کام قرار دیا جاتا ہے، پھر یہ سلسلہ پورے ایک ماہ چلتا ہے، اس سلسلے میں کھانے کے علاوہ پانی پینے کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اس طرح روزہ دار کو اپنے پروردگار کے حکم پر بھوکا پیاسا رہنا ہوتا ہے اور پھر اسی کے حکم سے کھانا پینا اختیار کرنا ہوتا ہے، روزہ کی یہ پابندیاں اپنی نوعیت کی خاص قسم کی پابندیاں ہیں، دوسرے مذاہب میں ایسی جامعیت و وسیع دائرے کی نہیں ملتی، پھر اسلام میں اس طرح کی پابندیوں کو صرف کھانے پینے تک ہی محدود نہیں رکھا گیا ہے بلکہ ان کے دائرے کو آپس کی ہمدردی بھائی چارہ اور ضرورت مندوں کی مادی مدد تک پھیلا دیا گیا ہے، بھوک پیاس کے دائرے سے وسیع کر کے خواہش نفس و نفسانیت کے دائرے تک وسیع کر دیا گیا ہے، دوسرے کی برائیوں اور کمزوریوں کا تذکرہ، جھوٹ اور غلط بات کا منہ سے نکالنا، نفسانیت کے کام کرنا بہت برے عمل قرار دیئے گئے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ضرورت مندوں کی ضرورت کی فکر کرنا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور اپنے مال کو دوسرے کی مدد میں صرف کرنا وہ اچھے کام ہیں جن کی اس مہینہ میں بہت تاکید کی گئی ہے۔

روزوں کو ظاہری طور پر دیکھنے میں تو یہی نظر آتا ہے کہ یہ صرف کھانے پینے میں چند رکاوٹوں پر عمل کرنے کا کام ہے لیکن یہ درحقیقت چند در چند رکاوٹوں پر عمل کرنے کا کام ہے جن میں نفس کشی، اخلاقی شائستگی، انسانی ہمدردی اور بھائی چارہ داخل ہے۔

رمضان المبارک کا یہ مہینہ درحقیقت پروردگار کے سامنے بندگی کے اظہار کا ایک ماہ کا ایک خاص تسلسل ہے جو گیارہ مہینوں کے وقفہ سے ہر سال آتا ہے اس میں رکھے جانے والے روزوں میں ایک مسلمان اپنے پروردگار کی مرضی کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو گہری تابعداری اور تعمیل حکم میں ڈھالتے ہیں، اس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ پروردگار نے اس عمل کی جزاء خصوصی طور پر اپنی طرف سے دینا رکھی ہے جو عام قاعدوں سے ہٹ کر دی جائے گی، روزوں کے اس مہینہ کی برکت و عظمت اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں بڑے شیاطین قید کر دئے جاتے ہیں اور بندگان خدا کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس مہینہ کو روزوں کے علاوہ کئی اہم اسلامی خصوصیات و مواقع کے ساتھ وابستہ بھی کیا گیا ہے، اس ماہ میں قرآن مجید نازل ہوا جو آخری اور جامع ترین کتاب ہدایت ہے۔

قرآن مجید کا اسی ماہ کے ساتھ خاص تعلق ہے، خود اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کی یہ عظیم خصوصیت بتائی ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا فرمایا "شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدی و الفرقان"۔ کہ رمضان کا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے اور (اس میں) ہدایت کی روشن باتیں ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والا ہے۔

قرآن مجید شروع سے آخر تک حرف بحرف پروردگار کو ندمکان کے الفاظ

میں ہے، انسانوں کو یہ کلام سننے اور زبان سے اس کو ادا کرنے کی سعادت ایسی سعادت ہے کہ کوئی دوسری سعادت مشکل سے اس کے مساوی ہو سکتی ہوگی اس سعادت کی یہ علامت ہے کہ اس کے ہر حرف کو منہ سے ادا کرنے پر دس نیکیاں حاصل ہو سکتی ہے، پھر صرف یہی نہیں کہ مسلمان ان عظیم و متبرک الفاظ کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں بلکہ ان الفاظ و عبارتوں کے ذریعہ دلوں اور دماغوں کو اعلیٰ غذا بھی فراہم کی گئی ہے فرمایا کہ ”فیہ ہدیٰ و شفاء“ کہ اس کلام الہی میں اچھی باتوں کی رہنمائی اور صحت بخش چیزیں ہیں۔

زمینی مخلوق - آسمانی عمل

روزہ ایسی عبادت ہے جس میں متعدد و مختلف عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس میں بیک وقت کئی عبادتیں انجام پاتی ہیں، وہ ایسی روحانی حالت پیدا کر دیتا ہے جس میں یہ زمینی و مادی کیفیت کا فوراً ہونے لگتی ہے، اور روحانی و نورانی کیفیت چھا جاتی ہے۔

روزہ کا طرز و ساخت ایسی رکھی گئی ہے کہ اس میں فرشتوں جیسی زندگی ابھرتی ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ ان کو زمینی مخلوقات کی طرح زمینی ضروریات پیش آتی ہیں، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لولگائے اس کی عبادت و اطاعت میں لگے رہتے ہیں، نہ تھکتے ہیں اور نہ نافرمانی کرتے ہیں، روزہ دار کی زندگی ممکن حد تک ایسی ہی زندگی بن جاتی ہے۔

زمینی مخلوق کا فرد ہونے کی وجہ سے اس کو لازمی تقاضائے بشری تو پورے کرنے ہوتے ہیں، لیکن دیگر ممکن اور اختیاری معاملات میں روزہ دار فرشتوں کی طرح عبادت و اطاعت میں لگا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ کوئی نافرمانی کرتا ہے۔

روزہ دار اس طرح کی زندگی اختیار کرنے میں کامیاب اور مقبول روزہ دار ثابت ہوتا ہے اور اس میں کوتاہی کرنے میں کوتاہی کے بقدر روزہ کے فائدے سے محروم ہو جاتا ہے۔

روزوں کا یہ زمانہ چونکہ سب مسلمانوں کے لئے ایک ہی وقت میں آتا ہے

اس لئے ایک عمومی منظر اور ماحول بن جاتا ہے، اور ایسا ماحول بنانے کی تاکید بھی آئی ہے حتیٰ کہ بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکنے والے کو بھی تاکید ہے کہ وہ علی الاعلان اپنے روزہ نہ رکھنے کا مظاہرہ نہ کرے تاکہ روزہ کی فضا متاثر نہ ہو۔

مسلمانوں کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہئے کہ ایسے زمانہ میں جو روحانی اور ملائکہ کے طرز زندگی کا اظہار کرنے کے لئے ان کو دیا گیا ہے، اس سے وہ کہاں تک عہدہ برآ ہو رہے ہیں اور اگر ان سے کچھ کوتاہی ہوتی ہے تو وہ اس کو دور کرنے کی کیا کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی پوری زندگی میں فرشتے نہیں بن سکتے تو کیا ان کو جو تھوڑا سا موقع اس بات کا مظاہرہ کرنے کے لئے دیا گیا ہے اس سے وہ بقدر استطاعت فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتے، اور اپنے پروردگار کی رحمتوں اور رضامندیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتے!

ہماری عام زندگی تو دینی کمزوریوں اور عملی کوتاہیوں سے پر رہتی ہے، دنیاوی راحتوں اور لذتوں کی فکر، دنیاوی فوائد کے حصول کی فکر، ہر وقت نفس کی خواہشات کی فکر، اپنے شوق و خواہش کے اثر سے دوسروں کے ساتھ زیادتی و حق تلفی، کسی کی غیبت، کہیں جھوٹ، کسی کے ساتھ زیادتی، کسی کی حق تلفی، ہماری زندگی کم و بیش ان باتوں سے داغدار رہتی ہے، سال بھر میں صرف ایک مہینہ ہم کو دیا گیا ہے کہ ہم ان تمام بری اور نامناسب باتوں سے پرہیز کی مشق کریں، اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی ان سب باتوں سے جتنا ممکن ہو پاک ہو، اگر اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یہ فرشتوں کے کارنامہ سے بڑا کارنامہ ہوگا، کیونکہ فرشتے ایسا کرنے پر فطری طور سے مجبور ہیں، لیکن ہم زمینی مخلوق ہونے کے باعث فطری طور پر مجبور نہیں ہیں، ہم اپنے ارادہ اور فکر مندی سے اس کو اختیار کریں گے، فرشتوں کو ایسی حالت کے لئے قربانی نہیں کرنی پڑتی، ہم محنت و قربانی سے اس کو اختیار کر سکیں گے، اس لئے انسان اگر فرشتوں جیسی

حالت اختیار کرے تو اس کا رتبہ فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔
 رمضان کا مہینہ ایک عجیب نعمت کا مہینہ ہے، زمینی مخلوق کو کچھ وقت کے لئے
 آسانی مخلوق بنا دینے والا مہینہ ہے ایسی غیر معمولی اور نادر نعمت ملنے پر اس کی قدر نہ ہو
 تو بڑی محرومی کی بات ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر
 پر چڑھتے ہوئے تین شخصوں کے لئے محرومی و بربادی کی بددعا پڑھ لی، ان میں
 سے ایک وہ شخص تھا جس کو رمضان کا موقع ملے اور وہ اس کا حق ادا کر کے اپنی بخشش نہ
 کرا سکے، اور رمضان کی قدر کرنے والے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدمی کے
 ہر عمل کی جزا تو ویسی ہی ہوگی جیسی یہاں کی گئی ہے سوائے روزہ کے کہ وہ میرے ساتھ
 مخصوص ہے، میں اس کی جزا خود اپنے سے دوں گا۔

رمضان المبارک تین عشروں پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا
 مغفرت کا، تیسرا آگ سے خلاصی کا، روزہ دار رمضان شروع ہوتے ہی اس میں نازل
 ہونے والی رحمتوں سے مستفید ہوتا ہے، اگر مستفید نہ ہو سکا تو اگلے عشرہ میں اپنے
 پروردگار سے معافی و مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے، اور یہ بھی پوری طرح نہ ہو سکا تو تیسرا
 عشرہ آگ سے خلاصی کا ملتا ہے کہ اس میں جو امکانات و وسائل رکھے گئے ہیں ان
 کے سہارے اپنے کو عذاب سے محفوظ کروا لیتا ہے۔

آخری عشرہ اہم ترین عشرہ ہے اس میں پانچ راتیں شب قدر کی تلاش کے
 لئے رکھی گئی ہیں، ان پانچ راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جو اپنے اجر و ثواب،
 رحمت و برکت و نورانیت کے لحاظ سے ایک ہزار راتوں سے بھی افضل بتائی گئی ہے اس
 رات میں عبادت اور ضائع الہی کے کاموں کا رتبہ ایک ہزار راتوں سے زیادہ کی

قیمت رکھتا ہے، اس رات میں فرشتوں اور رحمت الہی کا عظیم الشان نزول ہوتا ہے، اور اس نورانی نزول سے جو بھی ذرا توجہ کرے با آسانی فیض یاب ہو سکتا ہے۔

رمضان کے مہینہ کا آنا مسلمان کے لئے ایک عظیم ترین موقع ہے جس میں وہ اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو دھو کر اپنے کو روحانی طور پر پاک و صاف کر سکتا ہے اور رحمتوں اور برکتوں کے ذخیرے جمع کر سکتا ہے، اس میں اس کا بھی موقع ہے کہ اگر شروع میں پوری توجہ نہ ہو سکی ہو تو درمیان اور آخر میں موقع ہے اور درمیان میں بھی کوتاہی ہوگی تو آخری عشرہ بہترین اور آخری موقع ہے اس سے غفلت برتنے اور کوتاہی کرنے کی گنجائش نہیں۔

ہم کو آخری عشرہ کا استقبال پوری توجہ سے کرنا چاہئے اور اس کی روحانی نعمتوں اور برکتوں سے اپنے آپ کو مالا مال کرنے کی کوشش کرنا چاہئے، اور رمضان شروع ہونے پر روحانی آواز لگانے والے کی صدا پر لبیک کہنا چاہئے، کہ ”ویسا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر“ (کہ اے نیکی کے طالب آگے آ، اور اے بدی کے طالب پیچھے ہوجا)۔

تراویح - رمضان کی اہم خصوصیت

اور قرآن مجید کی حفاظت کا بڑا ذریعہ

قرآن مجید ایک طرف تو انسانی رہنمائی کے لئے معجزانہ سطح کی عظیم المرتبت کتاب ہے، دوسرے اس کا پڑھنا سعادت بھی ہے، اللہ رب العزت کے اس کلام قرآن مجید کا رمضان المبارک سے بہت خصوصی تعلق ہے، اسی ماہ مبارک میں وہ نازل کیا گیا، اس کی اس خصوصیت کا خاص طور پر ذکر فرمایا:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ﴾

اور رمضان کے مہینہ کی خصوصیات سے قرآن مجید کا تعلق بھی بہت ظاہر ہوتا ہے، اس ماہ مبارک میں وہ خوب پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بہت پڑھے جانے کا انتظام ہے، خاص طور پر نمازوں میں اور تراویح کی نماز تو شاید خاص طور پر اسی لئے رکھی گئی ہے، وہ پروردگار عالم کا کلام مقدس ہے، اس لئے اس کا پڑھنا بھی اسلامی عبادت ہے، تراویح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ایک بڑا ذریعہ بنایا ہے، اس کی وجہ سے قرآن سے اشتغال بہت ہی بڑھ جاتا ہے، اگر تراویح نہ

ہوتی تو قرآن پر توجہ رمضان میں اتنی زیادہ نہ ہوتی، اسی تراویح کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں حفاظ قرآن پاک کو سناتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پاک کی حفاظت کا بہترین انتظام ہے۔

رمضان المبارک میں تراویح کا عمل ایک مفید اور دینی تقویت کا بہترین ذریعہ ہے نیز اس کا قرآن مجید سے بہت گہرا تعلق ہے، اس میں قرآن مجید کے سننے اور سنانے کا ایسا زریں موقع حاصل ہوتا ہے جس سے سننے اور سنانے والے دونوں ہی بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اور کلام الہی کو سننے اور سنانے میں رضائے الہی کا جو حصول ہے وہ دینی ترقی اور قبولیت کا قیمتی ذریعہ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس عمل سے قرآن مجید کی حفاظت کے عمل کو بڑی تقویت ملتی ہے اور ایمان والوں کو اس کی تقویت کا ذریعہ بننے کی سعادت ملتی ہے جس کی حفاظت کا اصلاً خود اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

مسئلہ کی رو سے تراویح ایک سنت عمل ہے اور وہ جماعت کے ساتھ عمل میں لائی جاتی ہے اور رمضان کی خصوصیات میں داخل ہے، اس طرح وہ بہت اہمیت بھی رکھتی ہے، دین میں اس کی اہمیت اور حقیقت پر حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسینی ندویؒ نے ”ارکان اربعہ“ میں جو تحریر فرمایا ہے وہ اس کے مختلف پہلوؤں پر اچھی روشنی ڈالتا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اس امت میں تراویح کی حفاظت اور اس کے اہتمام کا جذبہ بھی پیدا فرمایا ہے، تراویح کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن آپ نے تین دن پڑھ کر اس کو اس لئے چھوڑ دیا تھا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ ہو جائے اور مشقت کا باعث ہو، ابن شہابؒ (زہری) روایت کرتے ہیں مجھ سے عروہؒ (ابن

الزبیر) نے بتایا وہ کہتے ہیں، مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار دیر سے رات میں اپنے گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ اور کچھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے متعلق گفتگو شروع کی اور بہت سے لوگ جمع ہو گئے، دوسرے روز جب آپ نے نماز پڑھی تو سب نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر صبح ہوئی اور اس کا چرچا ہوا، تیسری رات نمازیوں کی تعداد بہت بڑھ گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز پڑھی اور سب نے آپ کے ساتھ نماز ادا کی، جب چوتھی رات آئی تو نمازیوں کی کثرت سے مسجد میں جگہ نہ رہی یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لئے باہر تشریف لائے اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم لوگوں کی موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن مجھے ڈر ہوا کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس سے عاجز ہو جاؤ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہی صورت رہی۔ [صحیح بخاری، باب فضل من قام رمضان]

آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر عمل پیرا رہے اور اس امت نے مختلف ملکوں اور مختلف زمانوں میں اس کی پوری حفاظت کی، یہاں تک کہ تراویح کی نماز تمام اہل سنت اور صالحین امت کی علامت بن گئی، اس کے علاوہ اس سے حفظ قرآن میں بھی بڑی مدد ملی، اس سلسلہ میں بعض ان ممالک کے ساتھ جو مرکز اسلام سے بہت دور تھے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل رہا، چنانچہ ہندوستان و پاکستان میں تراویح اور ختم قرآن کا جتنا اہتمام ہے اور عوام و خواص سب اس کے گردیدہ ہیں، یہ بات اس درجہ میں کسی اور ملک میں نہیں ملتی، یہاں محلہ کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں بھی تراویح کا

اہتمام کیا جاتا ہے اور کم از کم ایک ختم ضرور ہوتا ہے، بڑی اور خاص مساجد میں کئی کئی ختم ہوتے ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سنت کے التزام کی وجہ سے حفاظ کی تعداد میں بہت نمایاں اضافہ ہوا اور رمضان کی خاطر پورے سال قرآن مجید کے دور کا معمول بن گیا اور ایسے ایسے حفاظ پیدا ہوئے، جو حیرت انگیز کمالات رکھتے تھے اور حفظ قرآن کے شعبے میں غیر معمولی اور ممتاز حیثیت کے مالک تھے۔ (ارکان اربعہ: ص ۲۶۸، ۲۶۹، از: حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں بیہقی اور ابن خزیمہ کے حوالہ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً نقل کیا ہے کہ آخر شعبان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا اور کہا کہ:

”قد أظلكم شهر عظیم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر
شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعاً“۔

کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آرہا ہے جو بہت عظیم برکت والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔

تراویح کے سلسلہ میں امت کا جو طرز عمل رہا ہے اور ائمہ دین نے اس کا جو اہتمام کیا ہے، اس سے اس کی اپنی انفرادیت و خصوصیت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا اہتمام رات کے ابتدائی حصہ میں عشاء کی نماز کے ساتھ کیا گیا اور تہجد کا اہتمام اخیر شب میں۔ تراویح کی نماز جماعت سے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بیس رکعات فقہائے صحابہ کے مشورے اور اتفاق سے مقرر کی، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے امامت کرائی اور انہوں نے اس میں قرآن مجید

سنایا، اس طرح صحابہ رضی اللہ عنہم نے عملی طور پر پورا اتفاق ظاہر کیا اور اس کی وجہ سے یہ سنت ہر طرف عام ہو گئی اور یہ شرف و سعادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آئی کہ اس عظیم سنت کا اجرا ان کے ذریعہ ہوا اور قرآن مجید زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا بھی یہ ذریعہ بنی اور حفاظ کے لئے بڑی مبارک ثابت ہوئی کہ وہ اس کے ذریعہ قرآن مجید کی اپنے سینہ میں محفوظ رکھتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین اور پھر تبع تابعین اور دوسرے ائمہ و محدثین، علماء و فقہاء اور دین پر عمل کرنے والوں نے اس کا التزام کیا اور حریم شریفین میں بھی اس وقت سے تسلسل کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی ہے۔

قرآن مجید مکمل کئے جانے کا عمل جاری ہے اور قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد یہ طریقہ برقرار رہتا ہے، اس طرح یہ دو الگ الگ سنتیں بھی ہوئیں، تراویح میں پورا قرآن مجید سنا جائے اور پورے ماہ مبارک تراویح پڑھی جائے، اگرچہ تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، لیکن اتنی اہم سنت ہے کہ محدث جلیل شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”ما ثبت بالنسۃ“ میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر کسی شہر کے لوگ تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے، تراویح اور اس کی جماعت نے وہ خصوصیت و امتیاز حاصل کیا کہ یہ اہل سنت والجماعۃ کا شعار بن گیا، چنانچہ روافض (شیعہ حضرات) اس سے پہلو تہی کرتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ روافض کو عام طور پر قرآن مجید یاد نہیں ہوتا کیوں کہ تراویح کی خصوصی تاکید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالہ سے ملتی ہے، اس لئے وہ (شیعہ) اس سے دلچسپی نہیں رکھتے، لہذا وہ اس کے فیض سے محروم ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور دیگر تمام صحابہ نے مل کر اس پر عمل کیا، اس کے مبارک اور عظیم ہونے کے لئے تنہا یہ بات ہی کافی ہے۔

یہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”فانه من يعش منكم فيسرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ“. [أبو داؤد و الترمذی عن العریاض بن ساریة]

اس لئے تراویح اور تہجد کا معمول جو رمضان کی راتوں میں رہا ہے، وہ اسی ماہ مبارک کی خاصیت ہے، رمضان کے بعد تہجد کی سنت اسی طرح پورے سال باقی رہتی ہے اور یہی وہ عظیم سنت ہے جس کا التزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر و حضر دونوں میں کیا ہے اور جب اس میں کسی مشغولیت اور کسی سبب سے کمی رہ گئی تو صبح اس کمی کو پورا فرمایا، آپ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ امت دشواری میں نہ پڑے، لیکن ترغیب دی اور شوق دلایا اور اس کی فضیلت بیان کی چنانچہ تہجد صالحین کا شعار بن گئی البتہ یہ تہجد پڑھی جانی بہتر ہے۔

شب قدر کی فضیلت

اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ سب سے زیادہ فضل و کرم اس کی رحمت اور مغفرت کے ذریعہ ہوتا ہے، اور اس نے اپنی رحمت کو خود اپنے غضب سے اوپر رکھا ہے، وہ اپنے بندوں کی کوتاہیوں اور ناشکریوں کے خطرناک ترین نتائج کو اپنی رحمت کے ذریعہ سے کم کر دیتا ہے اور بندوں کے اچھے اعمال سے خوش ہو کر ان کے صلہ میں ان کے گناہوں کو ختم بھی کر دیتا ہے، رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت کا خاص مظہر بنایا ہے، اور اس کے آخری حصہ میں لیلة القدر (یعنی شب قدر) رکھ کر اس نے اپنی رحمت کے ذریعہ حیرت انگیز طریقہ سے اپنے بندوں کی دست گیری فرمائی، اور اس ایک رات کو ایک ہزار مہینوں کی راتوں سے بھی زیادہ فائدہ پہنچانے والی بنا دیا، چنانچہ صرف اس ایک رات میں کئے جانے والے اعمال کو ایک ہزار مہینے کی راتوں میں کیے جانے والے اعمال کے مساوی کر دیا ہے، اس رات کو قرآن مجید کے آسمان دنیا میں اترنے کا شرف عطا فرمایا، اور اس سے اس رات کی عظمت اور اس کی خیر و برکت میں غیر معمولی بلکہ بے حد و حساب اضافہ ہوا، اس رات کے لیے ایک جگہ فرمایا: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ" اور دوسری جگہ اس رات کی اہمیت و عظمت ایک مستقل سورہ میں بیان کی، فرمایا: "إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنْزِيلُ الْمَلَكَةِ وَالرُّوحُ فِيهَا يَأْتُونَ رَبَّهُمْ مِنْ كُلِّ امْرِئٍ سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ".

ہم نے اس کو (یعنی قرآن مجید کو) شب قدر میں اتارا، اور جانتے ہو کہ شب قدر کیا ہے، شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس (حضرت جبرئیلؑ) اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ امان ہے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ قرآن مجید وہ عطیہ الہی ہے جو خصوصی طور پر الہی نسبت کا حامل ہے، اسی نسبت کی بنا پر زمین کو اس کے اترنے کا وہ شرف عطا ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خاطر زمین کی حیثیت سے بہت برتر ہونے کے باوجود زمینی مخلوق انسان کو عطا فرمایا، اور اس کی نسبت سے ماہ رمضان کو بھی عزت اور شرف عطا ہوا جس میں زمینی مخلوق کو آسمانی خصوصیت سے بہرہ ور ہونے کا موقع ملا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ایسا موقع حاصل ہوا جو اگر اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم نہ ہوتا تو انسان اور یہ زمین جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے اس کے لائق نہ ہوتا۔

لیلۃ القدر کو رمضان کے کسی خاص دن کے ساتھ مخصوص نہیں کیا گیا، آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرنے کی تلقین کی گئی اور اس کا متعین موقع مخفی رکھا گیا، شریعت اسلامی میں اس طرح کی کئی چیزوں کی تعیین کو مخفی رکھا گیا تاکہ رضائے الہی کا طالب طلب رضا زیادہ مقدار میں، زیادہ وسعت کے ساتھ کر سکے، متعین ہو جانے سے طلب رضا بھی محدود ہو جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ عمل کرنے کا موقع عطا فرماتا ہے، حضور ﷺ آخری عشرے کی پانچ طاق راتوں (۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵) میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشش کرنے کی تلقین کی، اس طریقہ سے ایک رات میں فائدہ اٹھانے کی خاطر ضمناً مزید چار دیگر طاق راتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی یہ رات اپنے میں بڑی نورانیت اور تقرب الہی کا موقع رکھتی ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات حتیٰ کہ پہاڑ اور درخت اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں، جن کو انسانی آنکھیں

تو نہیں دیکھتیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو علم غیب پر یقین رکھتے ہوئے قبول کریں، آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد عمل کی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی، اصل یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے بتانے پر یقین کرتے ہوئے عمل کیا جائے۔

یہ رات اتنی زیادہ نورانیت رکھتی ہے کہ ہر چیز منور ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے نوازنے کے لیے اپنے بندوں کی طرف خصوصی طور پر متوجہ ہو جاتی ہے کہ ہے کوئی لینے والا جو لے، ہے کوئی اس نورانیت سے فائدہ اٹھانے والا جو بے حد و حساب طریقہ سے حاصل کرنا چاہتا ہو وہ یہ فائدہ حاصل کرے، اور یہ سلسلہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک جاری رہتا ہے، اور اس طرح ایک رات سو سال کی راتوں کے برابر اجر و ثواب دلاتی ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہزار راتوں سے بہتر قرار دیا ہے اور فرمایا ہے: "لیلة القدر عیبر من الف شہر" اور ایک پوری سورہ اسی رات کے متعلق نازل کی، اور اس میں اس رات کی خصوصیت سے اپنے انعامات بتائے، لیکن یہ بات اس کے لیے ہے جو اس کا طالب ہو، اور اس رات میں رضائے الہی اور مغفرت الہی کی طلب میں عبادت اور عمل صالح اختیار کرے، یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اس رات سے فائدہ اٹھانے کا شوق ہو اور انسان کی شدید بد قسمتی ہے کہ ایسے عظیم عطیہ کی طرف توجہ نہ کرے اور غافل رہے جس کا نتیجہ دوسری زندگی میں جو آخرت میں ملے گی، دیکھنے کو ملے گا، اور کوتاہی کرنے پر وہاں اس عظیم نعمت سے محروم ہونے کے نقصان پر افسوس کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔

حدیث شریف میں اس بابرکت رات کی افادیت کے متعلق اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: "من قام لیلة القدر ایماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" یعنی جو شخص شب قدر میں عبادت کے لیے ایمان و احتساب کے ساتھ کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو دل سے تسلیم کرنا، اور احتساب کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے طلب اور آخرت میں اس کا ثواب حاصل کرنے کے شوق میں عمل کرنا، جس میں اپنی دنیاوی کوئی غرض یا خواہش نفس نہ ہو، عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔

اس شب میں کرنے کے کام نماز، تلاوت قرآن مجید، استغفار و دعا، ذکر و فکر اور تسبیح، حمد و مناجات درود شریف کی کثرت اور کوئی بھی نیک اور پسندیدہ کام انجام دینا اور بے کار اور بری باتوں سے بچنا ہے، مغرب و عشاء کی نمازیں تو خود ہی اس میں آجاتی ہیں ان کے علاوہ جماعت کا اہتمام اور نوافل کا اہتمام، محض آرام کرنے کے بجائے حصول ثواب میں جتنا وقت لگایا جاسکے اس میں لگایا جاسکتا ہے، رسول اللہ ﷺ اس ماہ کا اہتمام اس قدر فرماتے کہ خود بھی جاگتے اور اپنے متعلقین کو بھی جگاتے، جو ہمارے لیے عظیم نمونہ ہے، اور آخرت میں اجر و ثواب حاصل کرنے کا عظیم الشان ذریعہ ہے۔

شب قدر کی رسول اللہ ﷺ کی تعلیم کردہ دعا

ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ دعا مانگو: "اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی" (الہی! تو یقینی طور پر بڑا معاف

کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے ساتھ بھی معافی کا معاملہ فرما) یہ دعا بڑی مختصر مگر نہایت جامع دعا ہے جس میں اللہ رب العالمین سے اس کا خصوصی فضل طلب کیا جا رہا ہے، یہ ایسا فضل ہے کہ اگر دنیا میں ہو جائے تو انسان بہت سی مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں ہونے کی صورت میں ابدی سکون اور راحت حاصل ہوگا، اس لیے اس دعا کے اہتمام کی صرف شب قدر میں ہی نہیں، ہمیشہ ضرورت ہے، اور اس میں یہ پیغام بھی ہے کہ خود دعا کرنے والے کو بھی دوسروں کے ساتھ معافی اور درگزر کا برتاؤ اختیار کرنا چاہئے، جس کو وہ بڑی لجاجت کے ساتھ اپنے رب سے مانگ رہا ہے۔

اعتکاف - فضیلت و اہمیت

ماہ رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا اعتکاف رسول اللہ ﷺ کی سنت ہے اور اس سنت کی پیروی مسلسل امت کرتی چلی آرہی ہے، اور یہ پیروی اس طرح کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس سنت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں کوئی جگہ خاص کر لیتے ہیں اور پھر پورا عشرہ مسجد ہی میں گزارتے ہیں اس میں اس بات کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جسمانی اعتکاف کے ساتھ ذہنی اعتکاف بھی رہے، اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ پورا عشرہ مسجد میں عبادت، نماز، تلاوت، ذکر و دعا، مراقبہ و احتساب نفس اور دینی مذاکرہ کے ساتھ گزارا جائے، پچھلی قوموں اور دیگر مذاہب میں بھی وقت اور شکل کے اختلاف کے ساتھ اعتکاف کی صورت ملتی ہے، یہودیت و نصرانیت میں بھی اعتکاف رہا ہے، اس کی شکل کچھ اس طرح ہوتی تھی کہ اعتکاف کے لیے جگہ خاص کر لی جاتی اور معتکف اسی میں اپنے کو محصور کر لیتا اور بعض لوگ نذر کے لیے ایسا کرتے، حضرت مریم علیہا السلام نے بھی کم سنی سے محراب کو پکڑ لیا تھا اور عبادت وغیرہ کے کاموں میں یکسوئی پیدا کر لی تھی اور اس عمل و جذبہ دینی و طہارت قلبی کے نتیجے میں انہوں نے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جس میں وہ خواتین کے درمیان بڑے اونچے مقام پر فائز ہوئیں اور بڑی عبادت گزار اور عفت و طہارت والی خاتون قرار پائیں کہ ان کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی اور قرآن مجید میں تو ان کے نام سے ایک پوری سورت ہے اور

متعدد صورتوں اور مختلف آیات میں الگ الگ انداز میں ان کا تذکرہ ہے۔

سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے اور کسی سال اس میں ناغہ نہیں ہوتا، آپ ﷺ کے اس عمل کے اہتمام نے اس کو اہم سنت بنا دیا جس کی اتباع مسلمانوں کی ایک تعداد ہر زمانے میں اور ہر جگہ کرتی رہی ہے اور اس کی بھی ادائیگی کے لیے بعض ہمت والے حضرات مسجد نبوی جا کر اور بڑی تعداد مسجد حرام مکہ مکرمہ جا کر اعتکاف کرتی ہے اور عبادت کے ایک جشن کا سماں بندھ جاتا ہے کہ لوگ عبادت، نماز، تلاوت وغیرہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس شوق و وارفتگی پر سب کچھ کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کر کے اور ہمدردی و تعاون کے جذبہ سے پیش کر کے ایسی ایمانی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کے نمونے دوسرے موقعوں پر کم ملتے ہیں اور دین سیکھنے کے جذبہ سے ایسی مساجد کا بھی قصد کیا جاتا ہے جہاں اصحاب علم و فضل اور دینی مقام و حیثیت کے حامل لوگ وقت گزارتے ہیں اور اعتکاف کرتے ہیں، اس طرح دوسری برکات اور دینی فائدوں کے ساتھ علماء و صلحاء کی صحبت کا فائدہ بھی حاصل کر لیا جاتا ہے جس کی قرآن و حدیث میں ترغیب دی گئی ہے اور شخصیت سازی کے لیے اس کی حیثیت ایک اہم عنصر کی ہے۔

عبادت، تلاوت، ذکر و تسبیح، دعا و مناجات، مراقبات وغیرہ دوسری عبادات اور خالص دینی کام بغیر اعتکاف کے صحیح طور پر انجام پانا مشکل ہوتے ہیں اس لیے کہ اعتکاف میں پوری یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اور یہ سارے کام یکسوئی چاہتے ہیں، اس لیے اعتکاف سے عبادت کے ان کاموں کی انجام دہی کا ایک مزاج بنتا ہے جس کا اثر سال بھر انسان کی طبیعت پر پڑتا ہے اس طرح یہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کا

ایک اچھا راستہ ہے اس کے لیے روزہ بڑا معاون ہوتا ہے، کیونکہ روزے میں کھانا پینا اور دوسری خواہشات نفس سے بچنے کی تاکید ہے اور ان کاموں سے بچے بغیر روزہ صحیح نہیں ہوتا، اسی طرح رات کے اعمال میں تراویح اور شب بیداری کے دوسری عبادت کے اعمال اعتکاف کو اور زیادہ موثر بنا دیتے ہیں، دوسری طرف غیبت، جھوٹ، چغزل خوری، عیب جوئی، بد نظری، گالی گلوچ ان سب سے بھی بچنا رمضان میں آسان ہو جاتا ہے۔ اے اللہ! کہ رمضان المبارک میں شیاطین قید کر دیئے جاتے ہیں، اور ملائکہ رحمت کا نزول ہوتا ہے، اس کا بھی اثر اعتکاف پر پڑتا ہے اس لیے کہ رمضان کا اعتکاف غیر رمضان کے اعتکاف کے مقابلے آسان بھی ہوتا ہے اور موثر بھی اس طرح نفس کی صفائی، انابت الی اللہ، دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کے لیے رمضان کی فضا مفید ہوتی ہے اور یہ چیز اعتکاف کی سنت کو ادا کرنے میں بڑی معاون ہوتی ہے اور اعتکاف کرنے والے کو یہ خصوصیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، ہر حال میں عبادت میں رہتا ہے چہ جائیکہ وہ ذکر و تلاوت اور نماز وغیرہ دوسری خالص عبادات کے کاموں میں مشغول ہو۔

اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول اور عبادت کے کاموں کو انجام دینے کا یہ ایک بہترین موسم اور اس کی جگہ بہترین تربیتی ٹیمپ ہے، رمضان کی یہ فضا اور ماحول اعتکاف کے لیے نہایت سازگار اور معاون ہوتا ہے جس میں کسی بھی صاحب ایمان کے لیے اس مبارک مشغولیت کے لیے وقت فارغ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، روزہ میں جو بندشیں لگائی گئی ہیں اور جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں وہ انسان کی تربیت اور اس کے نفس کے تزکیہ کے لیے (بڑی موثر ہیں لیکن یہ سب اس وقت ہے جب روزہ دار ان بندشوں اور پابندیوں کا خیال رکھے، انسان کو اطمینان قلب اور اندرونی سکون کے حصول کے

لیے (جو گناہوں سے آلودہ ماحول کے اثرات کا سامنا رہتا ہے) دینی ریاضت اور عبادت کے ساتھ تربیت کے ماحول کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ چیز رمضان کے بابرکت مہینے میں حاصل ہوتی ہے کہ اس میں خواہشات نفس اور لذتوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے اور ایک مہینے کی مدت کوئی کم مدت نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھی، اور اعراض کرنے والے کے لیے تو پورے سال کی مدت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی اس میں اعتکاف اس کی تاثیر کو اور بڑھا دیتا ہے کہ معتکف کو گھر کے ماحول اور مسائل سے بھی یکسوئی رہتی ہے اور خارجی معاملات سے اس کا ذہن آلودہ نہیں ہوتا اور اپنے مالک و خالق اللہ رب العالمین کی طرف پوری توجہ رہتی ہے اور تمام فکروں پر یہ فکر غالب رہتی ہے کہ کس طرح اللہ راضی ہو جائے اس کے ساتھ ایک بڑا فائدہ معتکف کو شب قدر کے صحیح قدر کرنے کا بھی حاصل ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی اعتکاف کی عبادت میں ہے ہی، اس طرح وہ پوری مبارک رات عبادت میں گزار لی جاتی ہے، مزید مسجد کا ماحول اس کی عبادت و اطاعت پر زیادہ سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس طرح شب قدر کی برکات و انوار معتکف کو جس صورت میں حاصل ہوتے ہیں دوسرے کو اس طرح حاصل نہیں ہو پاتے، شب قدر کی یہ رات آخری عشرہ کی طاق راتوں میں رکھی گئی ہے ان مبارک راتوں کی پہلی رات سے اعتکاف شروع ہوتا ہے اور اس کے شروع ہوتے ہی ایک روحانی جشن کا سماں بندھ جاتا ہے، ایک طرف معتکفین سے مسجد آباد ہوتی ہے، دوسری طرف ذکر و عبادت سے مسجد کی رونق بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس طرح رمضان جو خود ذکر و عبادت اور تلاوت قرآن کریم کا ایک جشن ہے اعتکاف رمضان کے جشن میں ایک دوسرا جشن ہے جس سے ماہ صیام کی رونق میں بیش بہا اضافہ ہو جاتا ہے، نورانیت اور بڑھ جاتی ہے، خیر و برکات کی

عطر بیزہ ہواؤں اور ایمان کی باؤ بہاری کی پُر کیف فضا اور روحانی مجموعوں سے ایک روزہ داروہ روحانیت اور نورانیت حاصل کر لیتا ہے جس کے اثرات اس رمضان کے بعد آنے والے رمضان تک وہ محسوس کرتا ہے اس سے پورے سال طاقت پاتا رہتا ہے اور محکف کے لیے تو یہ فیض اور زیادہ اچھے انداز سے ظاہر ہوتا ہے۔

رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، سنت بھی، شہر کی مجموعی آبادی کا لحاظ کر کے کسی ایک کی ادائیگی سے دوسروں پر سے اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے اور دوسروں پر سنت کی حیثیت سے اس کی اہمیت قائم رہتی ہے اس طرح انفرادی طور پر یہ سنت، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں اعتکاف کا زمانہ بڑی رونق و بہار کا زمانہ ہوتا ہے، برصغیر ہندوستان و پاکستان میں بھی اس میں بڑی منافست نظر آتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، بہت سے لوگ جو پورے وقت کا اعتکاف نہیں کر پاتے وہ جزوی اعتکاف سے اپنے رب کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں بعض ہمت والے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس پورے ماہ مبارک کا اعتکاف کرتے ہیں یہ اعتکاف واجب نہیں بلکہ یہ کہ کوئی نذرمان کر اس کو اپنے اوپر واجب کر لے لیکن ان اصحاب عزیمت کا یہ عمل رمضان کے مہینے کو زیادہ اچھے طریقے سے گزارنے میں معاون ضرور ہوتا ہے اور رمضان کی برکات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کا ان کا یہ عمل بڑا ذریعہ بنتا ہے۔

افطار و تراویح میں مسجدوں میں جو رونق ہوتی ہے وہ آخری عشرہ میں اعتکاف کرنے والوں کی وجہ سے بہت بڑھ جاتی ہے اور شب قدر کی تلاش اور اس کی قدر کرنے کے لیے رات کے جزوی اعتکاف اور مسجدوں میں قیام اور نفلوں میں قرآن مجید کے سننے کا جو منظر ہوتا ہے وہ بڑا ایمان افروز ہوتا ہے، محکف حضرات چونکہ اپنی

مدت اعتکاف میں مسجد سے باہر جانہیں سکتے سوائے واجبی ضرورت پورا کرنے کی غرض سے اس لیے مسجد میں ان کا ہمہ وقتی قیام ان کی دینی قوت کو بڑھاتا ہے اور دینی مذاکرہ کا ماحول قائم ہونے کے باعث علم میں بھی اضافہ کرتا ہے۔

اعتکاف کی سنت عورتوں کے لیے بھی ہے، انہیں اس کے لیے مسجد میں نہیں جانا پڑتا بلکہ گھر میں کسی گوشے کو خاص کر لینا ہی ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور گھر کے کام کاج کے ساتھ اس مدت اعتکاف میں ہمہ وقتی عبادت کا ثواب صرف تھوڑی سی نیت کر لینے سے حاصل کرنے کے لائق بن جاتی ہیں لیکن یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب وہ دن رات کے پورے اوقات میں اس کا لیا کرتی رہیں۔

مسجد کا اعتکاف گو مردوں کے لیے ہے رمضان میں تو دن و رات کا پورا وقت گزار کر اعتکاف کی سنت کا ثواب حاصل کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ نقلی اعتکاف کا ثواب مسجد میں تھوڑے وقت کے قیام سے بھی حاصل ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اعتکاف کی نیت کی جائے اور جب تک مسجد میں رہا جائے اس کا خیال بھی رکھا جائے، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ نے اپنی کتاب ارکان اربعہ میں روزہ اور رمضان کے موضوع پر لکھتے ہوئے اعتکاف سے متعلق بڑی بلیغ بات ارشاد فرمائی چنانچہ وہ رقم طراز ہیں کہ:

”اعتکاف رمضان کے فوائد اور مقاصد کی تکمیل کے لیے ہے، اگر روزہ دار کو رمضان کے پہلے حصے میں وہ سکون قلب، حمیت باطنی، فکر و خیال کی مرکزیت، انقطاع الی اللہ کی دولت، رجوع الی اللہ کی حقیقت اور اس کے در رحمت پر پڑنے کی سعادت حاصل نہیں ہو سکی تو وہ اس اعتکاف کے ذریعہ اس کا تدارک کر سکتا ہے، علامہ ابن قیمؒ لکھتے ہیں، اعتکاف کی روح اور اس سے مقصود یہ ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کے ساتھ جمیعت باطنی حاصل ہو، اشتغال بالخلق سے رہائی

نصیب ہو اور اشتغال بالحق کی نعمت میسر ہو جائے اور یہ حال ہو جائے کہ تمام افکار و ترددات اور ہجوم و وساوس کی جگہ اللہ کا ذکر اور اس کی محبت لے لے، ہر فکر اس کی فکر میں ڈھل جائے اور ہر احساس و خیال اس کی ذکر و فکر، اس کی رضا و قرب کے حصول کی کوشش کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، مخلوق سے انس کے بجائے اللہ سے انس پیدا ہو اور قبر کی وحشت میں جب کوئی اس کا غم خوار نہ ہوگا یہ انس اس کا زاد سفر ہے، یہ ہے اعتکاف کا مقصد جو رمضان کے افضل ترین دنوں یعنی آخری عشرہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ (زاد المعاد)

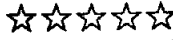
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں: چونکہ مسجد میں اعتکاف جمعیت خاطر، صفائی قلب، ملائکہ سے تہبہ اور شب قدر کے حصول کا ذریعہ نیز طاعت و اطاعت کا بہترین ہدف سکون موقع ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشرہ اواخر میں رکھا ہے اور اپنی امت کے محسنین و صالحین کے لیے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ (حجۃ اللہ البالغہ)

اسی لیے رسول اللہ ﷺ نے اس پر ہمیشہ مداومت فرمائی اور مسلمانوں نے بھی ہر جگہ اور ہر دور میں اس کی پابندی کی، چنانچہ اس نے رمضان کے شعار اور سنت متواتر کی حیثیت اختیار کر لی۔ حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اخیر عشرہ میں برابر اعتکاف فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے انتقال فرمایا، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج نے اعتکاف کا ماحول قائم رکھا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں ۱۰ دن اعتکاف فرماتے تھے جس سال آپ نے انتقال فرمایا اس سال آپ نے بیس دن اعتکاف فرمایا۔ (ارکان اربعہ، ص: ۲۷۵-۲۷۶، از حضرت مولانا سید

ابوالحسن علی حسنی ندوی، مطبوعہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، لکھنؤ)

اعتکاف ہلال عید کے ساتھ پورا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ ایسے مبارک عمل اور عظیم سنت کی اللہ نے توفیق بخشی اور عید کی رات میں جو لیلۃ الجائزہ (انعام کی رات) ہے وہ حقیقی مسرت حاصل کرتا ہے۔

روزہ اور اس کا تحفہ..... عید

رمضان المبارک کا مہینہ سال بھر کی عام زندگی میں ایک پلچل پیدا کر دینے والا مہینہ ہے۔ اس میں ایک مسلمان کو اپنے عام طور و طریق کو بدل کر خدا تعالیٰ کی عبادت و فرمانبرداری اور اس کی خوشنودی کے حصول کا خاص اہتمام کرنا ہوتا ہے، شب و روز کا نظام، عبادت الہی میں مستعدی کے ساتھ چند پابندیوں پر مشتمل چلانا ہوتا ہے، پھر اس کے نتیجے میں پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اس کی ایک فوری علامت عید کا انعام ہے۔ یہ عید، عید الفطر کہی جاتی ہے، یہ روزہ کی پابندی ختم ہونے کی عید ہے، اس سے قبل روزہ کی پابندی تھی جو ختم ہوئی، لیکن یہ پابندی سزا نہ تھی بلکہ دینی ترقی کے لیے ایک خاص نظام العمل کو انجام دینا تھا، جس کو انجام دیدینا کامیابی کی اور فائدہ کی بات تھی جس پر مسرت ہونا فطری عمل ہے، یہی مسرت عید کی شکل میں عطا کی جاتی ہے، یہ عید مسرت اور فرحت لاتی ہے اور اسی کے ساتھ دینی کامیابی کا احساس پیدا کرتی ہے اور گزرے ہوئے مہینہ پر نظر ڈالنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ خاص عبادت پورا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی خاص خوشنودی کا باعث ہے، اور اسلام کی اہم عبادت ہے جس میں کئی طرح کے اطاعت و فرمانبرداری کے انداز پائے جاتے ہیں۔

روزہ اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، یہ

بنیادی ارکان اسلام کے وہ ستون ہیں جن پر دین اسلام کی عمارت قائم ہے ان میں سے ہر ستون کی حفاظت ضروری ہے تاکہ دین اسلام کی عمارت قائم رہے، اسلام کے ایک بنیادی رکن ہونے کے ساتھ روزہ کی جو خصوصیات اور فوائد ہیں ان پر انسان اپنی فطرت سلیمہ کے لحاظ سے غور کرے تو اس کو اس میں اپنی زندگی کے لیے کئی روشن پہلو نظر آئیں گے، اعلیٰ انسانی قدروں پر عمل کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کو دبانے اور اپنی غرض اور خواہش کو نظر انداز کر کے اپنے پروردگار کے احکام کی بجا آوری اس کے اہم پہلو ہیں۔ روزہ کے ذریعہ انسان ایک طرف باطنی خوبیوں سے آراستہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسری طرف دوسروں کے دکھ و پریشانی کو اپنے تجربہ میں لاکر اپنے اندر ہمدردی اور رحم دلی کے احساس کو جگہ دیتا ہے۔

وہ صبح کے نمودار ہونے سے قبل اپنے بسترِ راحت سے اٹھ کر اس وقت کچھ کھاتا پیتا ہے جس وقت بستر کی راحت چھوڑ کر..... کھانا پینا اس کو بار معلوم ہوتا ہے، پھر ناشتہ کے وقت بلاناشتہ کے اور دوپہر کو کھانے کے وقت بغیر کھانے کے گزارنا پڑتا ہے، شام ہونے پر اس کے لیے حد مقرر ہے کہ اس سے قبل وہ پورا پرہیز رکھے اور وہ حد آتے ہی وہ دوسرے سب کام چھوڑ کر کچھ کھاپی لے، اس طرح وہ کھانے کے سلسلہ میں اپنی ضرورت اور پسند کے اوقات کے معاملہ میں اپنی مرضی سے دست بردار ہوتا ہے، اور اپنے پروردگار کی مرضی کی پابندی کرتا ہے، روزہ میں معاملہ صرف کھانے پینے ہی میں پرہیز و پابندی کا نہیں ہے بلکہ خواہش اور پسند کی دیگر متعدد باتوں سے بھی اس کو گریز کرنا ہوتا ہے، مثلاً جنسی تقاضہ کی طلب اور گفتگو میں دوسروں کی عیب جوئی اور اسی طرح کی دوسری بے احتیاطیاں جن میں انسانی نفس آزادی اختیار کرتا رہتا ہے، روزہ میں ان سے گریز کی پوری فکر کرنا پڑتی ہے، غذا میں وقت کی ایک خاص

پابندی کے علاوہ دوسروں کی تنگ حالی کا احساس کرنے اور اپنی راحت و تکمیل ضرورت میں حصہ لینے کی ذمہ داری بھی اس کو نبھانا پڑتا ہے۔

یہ سلسلہ ایک ماہ چلتا ہے، اس طرح رمضان کا مہینہ انسانیت و شرافت اور خدائے واحد کے سامنے اظہارِ تابعداری و بندگی کی تربیت کا مہینہ بن جاتا ہے جس کو گزار کر انسان باطنی حالات کے لحاظ سے پاک و صاف طبیعت لے کر نکلتا ہے۔ اس کے یہ باطنی تربیت کا پروگرام کا کورس اگر انسان اس کے ضوابط کے لحاظ سے سال پورا کرتا رہتا ہے تو وہ سال بسال انسانی خوبیوں کا خوگر ہوتا جاتا ہے اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے، رمضان کا پورا ایک مہینہ ایسے عظیم، پاکیزہ اور پاکیزہ بنانے والے عمل میں گزارتا ہے جو انسان کو اپنے پروردگار کی نظر میں پسندیدہ بنا دیتا ہے، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے ہر عمل پر اس کی مقررہ جزاء کا مستحق ہوتا ہے، چنانچہ اس کو اس کا اجر اسی کے مطابق ملے گا، سوائے روزے کے کہ وہ خاص مجھ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اجر بھی اپنے خاص طریقے سے دوں گا، روزہ کی یہ خصوصیت ہے جو مذہب کے کسی اور معاملہ میں نہیں ہے۔

رمضان گزرتا جاتا ہے روزہ دار ترقی کرتا جاتا ہے، ایک عشرے بعد دوسرے عشرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید نعمت و برکت اس کے لیے ملے ہو جاتی ہے، پھر تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، اس میں اس کو مزید خصوصیت ملتی ہے کہ اس کی ایک رات جو نہایت عظیم رحمتوں اور برکتوں کی رات قرار دی گئی ہے وہ روزہ دار کو عطا کی جاتی ہے جو اپنے رتبہ کے اعتبار سے ایک ہزار مہینوں یعنی تیس ہزار دنوں پر بھاری ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اس زمین کو اپنے قرب خاص سے نوازتے ہیں،

فرشتے روح القدس کے ساتھ صف بہ صف زمین کی طرف آتے ہیں، اور نورانیت کا سماں بنا دیتے ہیں، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں خاص طور پر فرمایا ہے، اس خاص نعمت خداوندی سے بھی روزہ دار سرفراز ہوتا ہے، وہ اس موقع پر اپنے پروردگار کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو وہ گویا اس کے خصوصی دربار میں حاضر ہو کر کرتا ہے اس سے اس کے عمل کی پذیرائی چند در چند ہو جاتی ہے۔

رمضان کے اکتیس یا تیس دن ایسی نورانی کیفیات و حالات میں گزر کر عید الفطر کا دن آتا ہے، جو لطف و عبادت اور راحت و قبولیت دونوں کو سیٹھے ہوئے آتا ہے اس میں دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے مسرت کا سامان ہوتا ہے ایک طرف تو اس کو اپنی جائز پسند و خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ملتی ہے۔

اور دوسری طرف پورے ایک ماہ اطاعت و فرماں برداری اور عبادت کے اجر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس کو اس کے انعام سے نوازا جاتا ہے اس بناء پر عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا گیا ہے۔

رمضان اپنے حق ادا کرنے والے کو ایسی پاکیزگی عطا کر دیتا ہے جو اس کے لیے سال بھر کے لیے توشہ برکت و رحمت بنتی ہے اور سال گزرنے پر پھر اس مبارک عمل کا موقع آجاتا ہے اور خیر و برکت کا یہ پروگرام دوہرانے کا موقع میسر آجاتا ہے۔

رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کو اس بات کے احساس سے واقف کر دیتا ہے کہ اس زمین پر کتنے ایسے آدمی ہیں جو انسانی رشتہ سے اسی کی طرح ہیں لیکن اس کو بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے اور کتنے ایسے ہیں جن کو ان کے انسانی تقاضوں کو پورا کرنے کا پورا سامان حاصل نہیں۔ رمضان یہ بھی بتاتا ہے کہ آدمی کو اپنے ارد گرد رہنے والے اپنے ہم

جنسوں کی تکلیف اور رکھ کو جاننا چاہئے اور اس میں اس کو ان کی کچھ نہ کچھ ہمدردی بھی کرنا چاہئے، اسی لیے ضرورت مند کی مدد، بھوکے شخص کو کھانا کھلانا رمضان کے بہت پسندیدہ کاموں میں قرار دیا گیا ہے، اور جب انسان روزہ رکھ کر بھوک کی تکلیف سے گزرتا ہے تو یقیناً اس کا احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے اور اس میں ہمدردی کیسا شاندار عمل ہے اور روزہ رکھ کر جب وہ نفس کے متعدد تقاضوں سے اپنے کو باز رکھنے پر مجبور ہوتا ہے تو اس کو اس بات کی مشق کا موقع ملتا ہے کہ وہ بری باتوں سے اپنے نفس کو روکے جو قابل مذمت اور صالح زندگی سے ہم آہنگ نہیں ہیں، اس طرح رمضان انسان کو اچھا، نیک اور پاکیزہ بنانے کا ایک نظام عمل لے کر آتا ہے جو انسان کے لیے ایک ضروری نظام ہے جس میں انسان کی بہتری اور خوبی کا انتظام ہونے کے ساتھ اس کے پروردگار کی خوشنودی اور رضامندی کا بھی انتظام ہے جس کا ایک صلہ عید الفطر کی مسرت اور اصل صلہ پروردگار کی خوشنوی کا حصول اور اس کی طرف سے خصوصی جزاء ہے۔

رمضان المبارک کا پیغام

[ذیل میں وہ تقریر دی جا رہی ہے جو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی صاحب ندوی مدظلہ العالی نے ۳۰ رمضان المبارک ۱۳۲۱ھ کو جمعہ کی نماز کے بعد نکیہ شاہ علم اللہ کی مسجد میں فرمائی تھی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی زندگی بھر یہی معمول رہا کہ رمضان المبارک میں بعد نماز جمعہ ان لوگوں سے خطاب فرماتے جو وہاں رمضان گزارنے کے لیے دور دراز اور قرب و جوار سے آتے تھے، حضرت مولانا کی وفات کے بعد نکیہ کے شب و روز اسی طرح گزر رہے ہیں جس طرح ان کی زندگی میں گزرتے تھے، حضرت نے وفات سے ایک دن پہلے متعلقین اور مقیمین کی کثرت کو دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ بانی (حضرت شاہ علم اللہ) کا اخلاص ہے، یہ مسجد آباد رہے گی چنانچہ اہل تعلق دور و نزدیک سے حسب معمول رمضان کے مبارک ایام گزارنے آرہے ہیں اور یہاں کے ماحول اور نظام میں رہ کر قرآن و حدیث کے دروس اور سیرت نبوی کے اسباق سے مستفید ہوتے ہیں اور شب و روز کے ذکر و دعا اور تلاوت وغیرہ کے معمولات سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ آمین۔ (ناشر)

بھائیو! اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، کتنے ایسے افراد ہیں جو گذشتہ رمضان سے اس رمضان کے درمیان دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کی قدر کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو یہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں فرماتا ہے: "لئن شکرتم لازیدنکم

ولئن كفرتم ان عذابی لشدید۔۔ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو بڑھا کر دیں گے اور زیادہ دیں گے اور اگر تم ناشکری کرو گے، ہماری بات نہ مانو گے تو ہماری پکڑ، ہمارا عذاب بڑا سخت ہے۔

حضرات! یہ ساری زندگی حقیقت میں اسلام کی زندگی ہے، یہ سب شکر کا حصہ ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں اور ہمارے روزوں کی حاجت نہیں ہے اس لیے کہ ساری مخلوقات اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، پہاڑ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سارے جانور ساری مخلوقات حتیٰ کہ جمادات بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے ”وان من کل شی الا یسبح بحمدہ“ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، انسان اگر تسبیح نہ کرے اللہ تعالیٰ کی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے اور نہ انسان کی تسبیح اور اس کی عبادت کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے۔ یہ ضرورت خود حقیقت میں انسانوں کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ انسان ان کو گن ہی نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، فرماتا ہے: ”وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ان الانسان لظلوما کفار“ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے، یہ اتنی زیادہ ہیں اتنی کثرت سے ہیں کہ شمار نہیں کر سکتے، اور فرمایا کہ انسان بڑا زیادتی کرنے والا اور بڑا ناشکرا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اتنا فضل فرمایا ہے کہ ان کو آدمی شمار نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا۔

حضرات! یہ شکر کیا ہے؟ یہ کہ ظاہر کرے آدمی کہ ہم ممنون ہیں، ہم مشکور ہیں، پیاس کے وقت اگر آدمی کسی کو پانی پلا دیتا ہے تو وہ کہتا ہے آپ کا شکر یہ، آپ نے ہماری پیاس بجھائی، بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہماری پیاس بجھائی، اللہ

تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا دے رکھا، زندگی دے رکھی ہے، صحت دے رکھی ہے، یہ اعضا دے رکھے ہیں، اعضاء جن سے زندگی کے بہت سے معاملات میں آدمی مدد لیتا ہے، ایک ایک چیز آپ شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، ایک بال ٹوٹ جائے غلط طریقہ سے تو پھوڑا بن جاتا ہے، آدمی اس سے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ریاح کا نظام ذرا سا بگڑ جائے تو آدمی تکلیف کے مارے تڑپنے لگتا ہے اور ذرا سی آنکھ میں تکلیف ہو جائے تو حالت یہ ہوتی ہے آدمی کہہتا ہے کہ مرجائیں تو اس سے اچھا ہے، تو اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ آپ ان کا شمار نہیں کر سکتے اور نعمتیں اگر کم بھی ہوتیں تو بھی ان کا شکر واجب تھا کہ دینے والے کا شکر ادا کرنا چاہئے، اس لیے ہمیں شکر ادا کرنا چاہئے، ہماری نماز، ہمارا یہ روزہ سب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ کوئی ہم پر تاوان نہیں ہے، کوئی جرمانہ نہیں ہے جیسا کہ بعض مذاہب میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ عبادتیں ہم پر سزا ہیں، ایک جرمانہ ہے یا ایک تاوان ہے یا کہ یہ ایک ٹیکس ہے، بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم پر اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ نے جو ہم کو دے رکھا ہے اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اے پروردگار! تیرا بڑا شکر ہے، شکر صرف زبان سے ادا کر دینا نہیں ہے، بلکہ عمل سے بھی ضروری ہے، اگر آپ کسی عام انسان کا شکر یہ ادا کریں کہ منہ سے کہیں اس طور پر کہ کوئی ایسی چیز ظاہر نہ ہو کہ معلوم ہو کہ واقعی آپ شکر گزار ہیں تو وہ برامانے گا کہے گا کہ آپ مذاق کرتے ہیں، ہمیں چڑھاتے ہیں، تو ہم تو زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے چہ جائیکہ اپنے عمل سے کرتے، اللہ تعالیٰ نے بندہ کے تھوڑے عمل کو بھی کافی قرار دیدیا ہے، بہت زیادہ ہم سے عمل کا تقاضا نہیں کیا ہے، پانچ وقت کی نمازیں ہیں، سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے اس کے روزے ہیں، اور اگر آدمی کی استطاعت ہو، اس کے پاس پیسے زیادہ ہوں تو حج

ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب ہو تو زکوٰۃ ہے، یعنی تھوڑا کام اللہ نے کافی سمجھا ہے شکر کے لیے ہم تو اگر ساری زندگی، سارا وقت اس میں لگا دیں کہ شکر ادا کریں اور ہماری ساری راتیں عبادات میں صرف ہو جائیں تب بھی ہم اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس کی نعمت کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم تو اللہ کی نعمت کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے، یہ تو ممکن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہم کو اس کا مکلف نہیں بنایا کہ اس کی نعمتوں کا ہم بدلہ دیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے بدلہ چاہتا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہم نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم کو زرق پہونچائیں یا ہم کو کھلائیں یا پلائیں جیسے مشرک کرتے ہیں کہ اپنے بتوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، اپنے معبودوں کو کھلانے کی کوشش ان کے سامنے چیزیں رکھ کر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم ہمیں کھلاؤ پلاؤ، بلکہ عبادت کرو، اور یہ عبادت کیا ہے؟ شکر ہے! حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے نماز پڑھتے تھے، رات نماز میں اتنی دیر کھڑے رہتے تھے کہ پیروں میں ورم آجاتا تھا، ان سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ! آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیئے گئے ہیں آپ تو جنتی پہلے ہی سے ہیں، آپ عمل کریں یا نہ کریں آپ کے گناہ تو سب معاف کر دیئے گئے ہیں تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر میں کیسے نہ ادا کروں؟ مجھ سے جو بن پڑ رہا ہے وہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو یہ نمازیں، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج سب حقیقت میں شکر ہیں، بندہ کا شکر ہے اللہ کے لیے، بندہ بدلہ نہیں دے سکتا اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، لیکن وہ اعتراف تو کر سکتے ہیں، وہ اظہار تو کر سکتے ہیں اس بات کا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے، آپ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم کو

بڑی راحتیں دی ہیں، ہماری مطلوبہ چیزیں دی ہیں، تو آدمی کو اس عمل سے جو بہت میں تھوڑا ہے شکر ادا کرنا چاہئے اور رمضان شریف کو اللہ نے خاص نعمت بنایا ہے، اس میں اعمال کا ۷۰ گنا ثواب یعنی اس میں نوازل کا ثواب فرائض کے برابر بڑھ جاتا ہے اور فرائض کا ثواب ستر گنا، یعنی ہر نیکی کا بدلہ ستر گنا ہے، عام دنوں میں آدمی جو نیکی کرتا ہے اور اس کا جو اجر ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، رمضان میں اس کا اجر ۷۰ گنا ملتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے، بار بار آپ نماز میں پڑھتے ہیں ”الرحمن الرحیم“ اللہ کی سب سے عظیم صفت رحمن کی ہے، یعنی وہ رحم کرنے والا ہے اور فرمایا بھی ہے کہ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا، رحم کی صفت پیدا کی تو اس کے سوجھے کئے، ایک حصہ تو ساری مخلوقات کو دیا، انسانوں کو، جانوروں کو بھی حتیٰ کہ ایک بکری جو اپنے بچے پر پید رکھنے سے گریز کرتی ہے شفقت کی وجہ سے وہ بھی اس رحم کے اندر ہے جو اللہ نے بانٹا ہے، اور ۹۹ حصے اپنے پاس رکھے ہیں، جو اپنے بندوں پر وہ کرے گا، تو اب اس کی رحمت کا حساب لگانا مشکل ہے، اور اس کی رحمت ہی ہے کہ اتنے گناہ کئے جاتے ہیں، اتنی معصیت کی جاتی ہے اللہ کی، اتنی نافرمانی کی جاتی ہے کہ دنیا بھر گئی ہے نافرمانی سے، لیکن اللہ اس کی سزا نہیں دے رہا ہے، بلکہ موقع دے رہا ہے کہ اب تم چھوڑ دو، اب تم توبہ کر لو، اب تم لوٹ آؤ، اتنا موقع دیتا ہے، ساری زندگی موقع دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں عجیب واقعہ آتا ہے کہ اللہ توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ تصور کرنا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں، ہم گناہ کر رہے ہیں، معصیتوں میں مبتلا ہیں لیکن اللہ موقع دیتا ہے کہ اب توبہ کر لو، لیکن اگر آدمی پوری زندگی ایسے ہی گزار دیتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیتا

ہے، اور ایسے کے لیے آخرت میں سخت دردناک عذاب ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حدود سے آگے بڑھ جاتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کا استہزاء اور مذاق ہوتا ہے تو ایسے گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور جب قوموں کو ملتی ہے تو زلزلوں کے ذریعہ سے، وباؤں کے ذریعہ سے اور حوادث کے ذریعہ سے ملتی ہے اور عام انسانوں کو، افراد کو مختلف طریقوں سے سزا ملتی ہے کہ وہ جی نہیں جانتا ہے کہ اللہ ہم کو سزا دے رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم کو سوچنا چاہئے کہ ہم کو یہ تکلیفیں یہ پریشانیاں جو پیش آتی ہیں کبھی غور کرنا چاہئے کہ کیا گناہ ہم نے کئے ہیں جن کی سزا یہ ہو سکتی ہے لیکن یقینی نہیں ہے کہ سزا اللہ کی طرف سے لیکن اس کا امکان ہوتا ہے تو یہ سوچنا چاہئے کہ ہم نے کیا گناہ کئے ہیں اور معافی مانگنا چاہئے اور ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہئے اس لیے کہ جب تک زندگی باقی ہے توبہ کا موقع باقی ہے، زندگی ختم ہونے کے بعد قصہ ختم ہے، توبہ کا موقع اس وقت تک ہے جب تک کہ آدمی کو سکرات کی کیفیت نہ شروع ہو جائے، جب فرشتے آجاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں، لیکن سکرات سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ موقع دیا ہے انسانوں کو کہ تم مرنے سے پہلے توبہ کر لو اور اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے، ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جب توبہ صدق دل سے کی جائے لیکن توبہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ایک تو اس کو افسوس ہو صحیح طور پر اپنے گناہ پر ملامت ہو طبیعت میں کہ اے اللہ! ہم نے بہت بڑا قصور کیا ہے، بڑا افسوس ہے ہمیں، بڑا افسوس ہے کہ ہم سے یہ قصور ہوا، اور دوسری بات یہ کہ عزم کرے کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے اور اگر کر رہا ہے تو اسی وقت چھوڑ دے، یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی، پھر

اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے، قبول ہی نہیں کرتا بلکہ خوش بھی ہوتا ہے اور حدیث شریف میں مثال آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص صحراء میں سفر کر رہا ہے جہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی کھانا پانی کی جگہ نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، سارا کھانا پانی اس کا اونٹ کے اوپر ہے، راستہ میں وہ ٹھہرتا ہے اور سو جاتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ کھو گیا ہے، اونٹ غائب ہے اور سب کچھ غائب ہے، اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، سب جگہ دیکھا مگر کہیں نظر نہیں آیا، اس نے سوچا کہ اب ایسی جگہ چلا گیا کہ پھر نہیں مل سکتا، تو وہ یہ سوچ کر کہ اب ہم مرجائیں گے، اب بچنا نہیں ہے کیونکہ یہاں کھانا پانی کچھ نہیں ملے گا، اس کے بعد وہ مایوس ہو کر لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹ کھڑا ہے اور اس کا سارا سامان موجود ہے تو خوشی کے مارے منہ سے اؤل فول نکل گیا اور بول اٹھا کہ اے اللہ! تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، تیرا بڑا احسان ہے، زبان اس کی لڑکھڑا گئی، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا وہ شخص خوش ہوا اپنا سامان دیکھ کر، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے توبہ کریں اور کہا بھی ہے کہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ بندے توبہ کریں، تو اللہ نے توبہ کرنے کا زندگی بھر موقع دیا ہے، اور ایک تو ہم کو یہ سوچتے رہنا چاہئے کہ ہم سے کیا خطائیں ہوتی ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کی ناراضی کی جو خطائیں ہیں ان سے ہم بچیں، ان کو چھوڑ دیں اور شکر گزار بندے بنیں، شکر گزار بندے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنے احسانات کئے ہیں اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کریں، اس کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں، ایک تو وہ ہم پر احسان کر رہا ہے، ہم کو دے رہا ہے اور ہم ہیں کہ گویا اس کو چڑھا رہے ہیں اور اس کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں

دنیا کے کسی آدمی کے ساتھ کوئی آدمی اگر ایسا کرے تو وہ اسے دو ہاتھ مارے گا لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ معاف کر رہا ہے اس خیال سے کہ یہ شاید توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ وہ سارے گناہوں کو دیکھتا ہے اور موقع دیتا ہے فوراً سزا نہیں دیتا، لیکن بعض وقت تنبیہ کے لیے سزا دیتا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ذہن کو ٹھیک کر لو، دیکھو تم غلطی کر رہے ہو اگر تم اپنی غلطی سے باز نہ آؤ گے تو بھگتو گے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ رحم ہے کہ وہ ہم کو آخرت کے عذاب اور پکڑ سے بچانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ اگر آدمی گناہ کرے گا، گناہ سے توبہ نہیں کرے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی اور اگر توبہ کر لے گا تو آخرت کی پکڑ سے بچ جائے گا۔ تو رمضان شریف خاص طور پر اللہ کی خصوصی نعمت ہے اور اجر اللہ اس میں ستر گناہ کر دیتا ہے تاکہ بندے کو موقع ملے کہ وہ اچھے کام کرے اور اس کا اس کو بہتر سے بہتر اجر ملے یہ اللہ کی مزید رحمت ہے کہ عام دنوں میں نیکی کرنے کا ثواب کا اجر اس میں ستر گنا دیتا ہے، اور اس میں بھی کہ آدمی گناہ کرنے کا جب ارادہ کرتا ہے تو اس وقت تک گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک کہ گناہ نہ کر لے، اگر گناہ کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے، آپ دیکھئے اللہ کی رحمت کا حال کہ آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو نہیں لکھا جاتا ہے جب وہ کر لیتا ہے تو گناہ لکھا جاتا ہے وہ بھی ایک گناہ لیکن نیکی کا ارادہ کرے تو ایک نیکی اسی وقت لکھی جائے گی، صرف ارادہ پر۔ اور جب کرے گا تو دس نیکیاں لکھی جائیں گی، یہ اللہ کی رحمت کا حال ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بندے مصیبت سے بچ جائیں، کسی طرح وہ آخرت میں نجات پا جائیں، کسی طرح وہ صحیح کام کریں، اور اس کے لیے صرف ترغیب ہی نہیں دی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع زیادہ سے زیادہ عطا فرمایا ہے اور رمضان اس کا بہترین موقع ہے کہ اس میں اجر ستر گنا بڑھ جاتا ہے، اب

اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو بڑی محرومی کیا بڑی بے عقلی کی بات ہوگی کہ اللہ نے گویا ہماری دعوت کر دی ہے جیسے ایک عام کھانا ہوتا ہے اور ایک دعوت کا کھانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ میں گویا ہماری دعوت کر دی ہے، اب ہم دعوت میں بھی شریک نہ ہوں، ہم دعوت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ہماری بے عقلی ہے، عام کھانا ہوتا ہے ایک آدمی کے لیے اور ایک دعوت ہوتی ہے تو یہ دعوت ہے اللہ کی طرف سے کہ نیکی کر خوب پاؤ، نیکی کرو خوب لوٹو، یہ لوٹنے کا موقع ہے اور اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کا ہے، اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے اس چیز کا کہ ہمارے بندے زیادہ سے زیادہ اس چیز سے فائدہ اٹھائیں اللہ کی رحمت حاصل کریں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں اور اس کے بعد دوسرے عشرہ میں مغفرت کے، یعنی گناہوں سے معافی کے مستحق ہوں اور تیسرے عشرہ میں کسی طرح آگ سے نجات پا جائیں، کسی طرح جہنم سے نجات پا جائیں، تو آپ سوچئے! کہ اس رحمت کی کوئی حد ہے کہ جو عذاب ملنے والا ہے، گناہوں کی وجہ سے اور جو عذاب طے شدہ ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ عذاب نہ ملے، بندے اس سے بچ جائیں، اور ان کو بچانے کی طرح طرح کی تدابیر اللہ نے کر رکھی ہیں، ایک تو یہ امر ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرو، لوگوں تک حق بات پہنچاؤ، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرو تا کہ لوگ نیکی اختیار کریں اور برائی سے بچیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کبھی رمضان کے ذریعہ سے، کبھی حج کے ذریعہ سے اور مختلف طریقے سے اجر کو بہت زیادہ کر دیتا ہے تا کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اس کے نتیجے میں دب جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”ان الحسنات یذہبن السيئات“ کہ نیکی چھوٹی برائیوں کو خود مٹا دیتی ہیں، یعنی آدمی کوئی چھوٹی غلطی کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہو سکتی ہو اور پھر کوئی بڑی نیکی کرتا ہے تو اللہ

تعالیٰ اس کے بدلہ اس کی غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے، نیکی خود معاف کر دیتی ہے بہت سے گناہوں کو، اس لیے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہئے عام دنوں میں بھی اور رمضان میں بھی، یہ تو ایک دعوت ہے کہ اس میں لوٹ لے آدمی جتنا لوٹ سکتا ہو، لٹائی جا رہی ہیں نیکیاں اور اللہ تعالیٰ اس مہینہ میں شیاطین کو بند کر دیتا ہے، مہینہ بھر کے لیے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ شیطان کے چکر میں نہیں آتے ہیں، جب کہ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے، تو رمضان میں شیطانوں کو اللہ بند کر دیتا ہے کہ تم اس مہینہ میں ہمارے بندوں کو نہیں بہکا سکتے ہو، تو اس طریقہ سے مختلف شکلیں اللہ نے پیدا کی ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اپنے کو برائی سے بچانے کی اور آخرت میں اپنے لیے نعمت حاصل کرنے کے ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اللہ نے روزہ ایسا نہیں بنایا کہ آدمی مسلسل بھوکا رہے اس میں یہ ہے کہ دن میں تو آدمی نہیں کھاتا ہے، رات میں کھاتا ہے کہ آدمی اپنی خواہشوں کے مطابق جو چاہے کھائے، دن میں پرہیز کرے، لیکن صرف کھانے سے ہی پرہیز نہیں ہے بلکہ غیبت سے، جھوٹ بولنے سے اور ان چیزوں سے بھی پرہیز بتایا گیا ہے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اگر آدمی ان چیزوں سے نہیں بچتا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برے کاموں سے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی بھوکا رہے، یہ تو بھوکا رہنا ہی ہے کہ روزہ اللہ کے یہاں روزہ کہلائے گا ہی نہیں، روزہ تو یہ ہے کہ آدمی برائیوں سے بھی پرہیز کرے، جو اس کی عادت پڑ گئی ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے اور دنیا کی بیہودہ باتیں کر رہا ہے ان سب سے پرہیز کرنا ضروری ہے، روزہ فقہ کے لحاظ سے اور مسئلہ کے لحاظ سے تو ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ روزہ مقبول ہونا مشکل ہے، تو آدمی کھانا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن دوسری

مصعبیوں میں مبتلا رہتا ہے، جھوٹ بولنے میں اور غیبت وغیرہ میں تو اس سے اس کا روزہ خراب ہو جاتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ منظور کرے گا یا نہیں کرے گا یہ اس کا معاملہ ہے لیکن یہ تمبیہ کر دی گئی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بلاوجہ بھوکے رہیں، آپ تو بھوکے ہی رہے اس لیے کہ آپ نے وہ عمل تو کیا نہیں جو اللہ کو مقبول و پسندیدہ ہو، تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہئے، دوسرے یہ کہ جتنے نیکی کے کام ہو سکتے ہیں، جن کے کرنے کی اللہ تعالیٰ استطاعت دے وہ کرنے چاہئیں، نیکی میں ایک تو اہم نماز ہے، نماز کا اہتمام کرنا چاہئے اور تلاوت کرنا چاہئے، قرآن مجید کا اس مہینہ سے خاص تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن مجید اسی مہینہ میں اتارا آسمان دنیا پر، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جیسی ضرورت پڑی اتارا، تو اس مہینہ کو قرآن مجید سے بڑی مناسبت ہے، تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہئے، قرآن مجید سننا بھی چاہئے اور پڑھنا بھی چاہئے، اپنے اوقات کو قرآن مجید پڑھنے سے اور سننے سے بھر دینا چاہئے، اور قرآن مجید کی تلاوت خود ایک عبادت ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو اب آپ سوچئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا کتنی نیکیاں حاصل کر سکتا ہے اور ہر حرف پر ہر لفظ پر نہیں ہر حرف پر نیکی ہے، اور فرمایا کہ ”آلَم“ میں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے اور میم تیسرا حرف ہے، آلم جہاں کہا آدمی نے صدق دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھ کر تو اس کو ۳۰ نیکیاں مل گئیں۔ ۳۰ نیکیاں اسی وقت مل گئیں جب اس نے آلم ادا کیا، لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ کے لیے جو کر رہا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہو، اور اس کو ثواب کی نیت سے کر رہا ہو جو ثواب اللہ نے رکھا ہے تب اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کھیل تماشہ میں کہتا ہے یا جی کہیں اور لگا ہوا ہے تو اس کا معاملہ

مختلف ہے، تو اس میں کر سکتا ہے تو تلاوت کرنی چاہئے، نوافل پڑھنا چاہئے، اللہ نے اس میں خاص طور پر ترویج رکھی ہے کہ آدمی اس میں بیس رکعت پڑھتا ہے، بعض لوگ ۱۰ رکعت پڑھتے ہیں لیکن اس میں جتنی نمازیں پڑھ سکتا ہے نوافل کے طور پر، ترویج میں، رات کو تہجد میں پڑھنا چاہئے، جتنی نیکیاں آدمی حاصل کر سکتا ہے وہ کرے اور جہنم کی آگ سے اپنے کو بچانے کی فکر کرے۔ اس لیے کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ گناہ ہیں کہ اگر ہم ہر تھوڑی دیر بعد توبہ کریں تو شاید کام چلے، گناہ بہت زیادہ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہئے کہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا تو ہمارا کہاں ٹھکانا ہے؟ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ڈھیل دیدے لیکن آخرت کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دے دیتا ہے، اس لیے ہم کو جو نیکی کے مواقع ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور رمضان میں جھوٹ سے، غیبت سے، دھوکا دہی سے اور جو کھلے ہوئے گناہ ہیں ان سے بہر حال بچنے کی پوری کوشش کرنا چاہئے، اگر عادت ہے تو عادت کو بدلنا چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ غریبوں کی مدد کرنا، دوسروں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، دوسروں کی مدد کرنا، یہ نیکی کے کام ہیں جو زیادہ سے زیادہ اس مہینہ میں کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس میں جو نیکی لکھی جائے گی وہ ۱۰ گنا ہے، تو ایسا موقع سال بھر نہیں آتا، یہ ایک مہینہ کا موقع ہوتا ہے، اس لیے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ اس مہینہ میں گویا بالکل اپنے کو مصروف کر لیتے ہیں، عبادت میں، اللہ کی یاد میں، ذکر میں اور جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو بہت افسوس کرتے ہیں کہ اتنا عظیم موقع اور ایسی نعمت کا موقع ہمارے ہاتھ سے جاتا رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہم کو عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم کو اس نے پھر یہ موقع عطا فرمایا کہ جس میں ہم تھوڑا بھی کام کریں گے تو وہ بہت سے بہت ہوگا، اس لیے ہمیں اس

سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور مہینہ کی قدر کرنا چاہئے، روزہ تو ہر حال میں رکھنا چاہئے اور اللہ کی رضا کی نیت اور ثواب کی امید رکھنا چاہئے، اس میں جو چیزیں ممنوع ہیں ان سے پورا پرہیز کرنا چاہئے تاکہ روزہ رکھیں تو روزہ کا فائدہ بھی ہو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم کو بھوکا تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں یہ بھوکا نہ رہا اور کچھ نہ سمجھا جائے، تو اس کی کوشش کرنا چاہئے کہ ہمارا روزہ، روزہ سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ روزہ تسلیم کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ رکھیں، بھوکے رہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف بھوکا تسلیم کیا جائے، روزہ دار نہ تسلیم کیا جائے، تو جب ہم پرہیز کریں گے گناہوں سے، بری باتوں سے اور ان غلط باتوں سے جو ہر وقت کرتے ہوتے ہیں ان سے پرہیز کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، جو اول ہیں ان کو بہت پابندی کے ساتھ اور نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے تو اس مہینہ کا جو فائدہ ہم کو پہنچ سکتا ہے پہنچے گا، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی صحیح بات کے اختیار کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کوتاہیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

مسلمانوں کی عید - شیطان کا روزہ

مسلمانوں کو اسلام نے دو عیدیں عطا کی ہیں، ایک عید الفطر دوسری عید الاضحیٰ یہ عیدیں اور تہوار حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے پر اہل مدینہ نے تہواروں کو دیکھ کر مسلمانوں کو پروردگار عالم کے حکم سے ان کی ضرورت اور خصوصیات کا لحاظ رکھتے ہوئے بتائے تھے، اس وقت سے یہ مسلمانوں کے تہوار ہیں جن کو تمام دنیا کے مسلمان جو دنیا کے مختلف علاقوں اور ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنے رسول پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کا پابند مانتے ہیں، خوشی و مسرت کے دن کی حیثیت سے اختیار کرتے اور مناتے ہیں، دنیا کے تمام ملکوں اور قوموں میں اپنے حالات و خصوصیات کے لحاظ سے تہوار ہوتے ہیں، ہر قوم کے تہوار میں اس قوم کے مذہبی واقعات یا زراعتی موسموں کی تبدیلی کے ساتھ ایک ربط ملتا ہے، اور اس طرح ہر قوم کا تہوار اس کی اپنی مذہبی اور دنیاوی ثقافت کا مظہر ہوتا ہے، جس میں اس قوم کے قومی احساسات اور دینی تصورات کی جھلک ملتی ہے اسی لیے تہوار ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس میں قوم کے سب خاص و عام یکساں طریقہ سے حصہ لیتے ہیں اور اس طریقہ سے ان تصورات سے اپنی وابستگی کا ثبوت دیتے ہیں، جو تہوار کے پس منظر میں ہوتے ہیں۔

مسلمانوں میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کے مشترک دینی اور ملی تصورات کا مظہر ہیں، مسلمانوں کے مشترک تصورات خدائے واحد کی بندگی اور اس کی اطاعت

کے احساس سے وابستہ ہیں، اس بندگی اور اطاعت کے احساس کو ان کی مسرت و خوشی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، چنانچہ مسلمانوں کی یہ عیدیں بیک وقت اطاعت خداوندی کا رمز اور سرور و شادمانی کا موقع ہیں، عید الفطر ایک ماہ کے روزوں کے اختتام پر آتی ہے اور عید الاضحیٰ خدا کے حضور میں نذرانہ بندگی پیش کرنے کی علامت کے طور پر انجام پاتی ہے اس طرح دونوں دن اطاعت خداوندی اور اس کے لیے اپنی مثالی کارکردگی کے انجام دینے پر مسرت اظہار کے دن ہوتے ہیں۔

اسلام نے مسلمانوں کو دنیا و دین دونوں کو جمع کرنے کی تلقین کی ہے، دنیا کے وہ تقاضے جو انسانی فطرت کا نتیجہ ہیں، ان کو پورا کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی گئی ہے بلکہ اگر ان کے پورا کرنے میں یہ احساس شامل رکھا جائے کہ ان کے پورا کرنے کی ہم کو ہمارے خدا نے اپنی خوشی کے ساتھ اجازت دی ہے اور ہمارے رسول برحق نے اس اجازت کو خدا کی مرضی کی اجازت بتایا ہے تو ان دنیاوی تقاضوں کو پورا کرنے میں بھی وہ ثواب ملتا ہے جو عبادت میں ملتا ہے، اس طرح ایک مسلمان کو خوشی منانے کی اجازت ملنے پر خوشی منانے پر بھی ثواب ملتا ہے، اس کو اپنی دنیاوی ضرورت کو خدا کی اجازت کی بنا پر پورا کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، چنانچہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ان میں اچھا لباس زیب تن کرنا اور مسرت کا اظہار کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو مدنظر رکھتے ہوئے کرنے پر ثواب ملتا ہے، پھر دونوں عیدوں کے پس منظر میں جو مذہبی محرک پایا جاتا ہے وہ ان دونوں عیدوں کو صرف ثواب کا موقع ہی نہیں بلکہ ان دنوں کو جسم مذہبی موقع بنا دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں ہم خرمادہم ثواب کہ ایک طرف تو اچھا لباس پہننا پسندیدہ کھانے کھانا، ایک دوسرے سے مسرت و لطف کا اظہار کرنا، جشن کی شکل میں سب کا عید گاہ جانا، دو گانہ ادا کرنا اور واپس آنا اور عید کی مبارک باد

دینا، ملنا اور پُر لطف طریقہ سے کھانا کھانا، کھلانا ملتا ہے، دوسری طرف مذہبی طریقہ سے طہارت و صفائی کرنا سنجیدہ طریقہ سے اور دعاؤں کے ساتھ عید گاہ جانا اور وہاں سب کامل کر اپنے پروردگار کے سامنے سر بسجود ہونا، امام و خطیب سے نصح سننا، اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا اور اپنے پروردگار کا شکر بجالانا ملتا ہے۔

عید الفطر میں اپنے پروردگار کا شکر کہ اس نے مہینہ بھر کے روزوں کا جو حکم دیا تھا اس حکم کو بجالانے کی توفیق ملی، کسی نے اگر کچھ روزے چھوڑ دیئے تو اس لیے کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اجازت ہے کہ بیمار ہو یا سفر پر ہو تو آئندہ کے لیے روزہ مؤخر کرتے ہوئے عام دنوں کی طرح کھاپی سکتے ہو، لیکن سر بازار نہیں بلکہ ذرا نظروں سے بچ کر تاکہ روزہ کی جو عمومی و مجموعی فضا ہے وہ خراب نہ ہو۔

ایک ماہ کی ایک خاص کارکردگی پوری کی ہے اس کا ثواب بھی ملے گا اور خوش ہو اور خوشی کا اظہار بھی کرو، اب رہ گئے وہ لوگ جو بلا عذر محض کوتاہی میں یہ فرض روزے نہیں انجام دے سکے ان کو عید الفطر یہ احساس دلاتی ہے کہ ان سے کوتاہی ہوئی کہ سب بھائی بند تو اچھی کارکردگی انجام دے کر سرخرو ہوئے، اور یہ اس سرخروئی سے رہ گئے اب یہ اپنے پروردگار سے عفو و معافی کے طالب ہوں، اور اس کی تلافی قضاء کی صورت میں کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کی طرف سے عطا کئے ہوئے خوشی کے اس موقع میں شریک رہیں، خوشی کا دن ہے اور پروردگار کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے اس کو لیں اور اس سے اپنے کو محروم نہ کریں۔

عید کا دن خوشی اور کھانے پینے کا دن خود پروردگار عالم کی طرف سے بنایا گیا ہے اس لیے اس کے بھی خلاف کرنے کی اجازت نہیں، عید کے دن کوئی روزہ رکھنا چاہے تو بذات خود روزہ رکھنا اچھا اور نیکی اور عبادت کا عمل ہے لیکن عید کے دن وہ حرام ہے کیونکہ

جب پروردگار یہ کہتا ہے کہ کھاؤ پیو اور خوش ہو، ایسے میں بندہ کے لیے کیسے اس کی اجازت ہو سکتی ہے کہ نہیں، ہم صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں گے روزہ رکھیں گے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ عید کے دن شیطان روزہ رکھتا ہے، لیکن اس کا روزہ اپنے پروردگار کو خوش کرنے یا اس کے حکم کی اطاعت میں نہیں ہوتا، وہ اس رنج و غم میں ہوتا ہے کہ کتنی کثرت سے آدمیوں نے اپنے پروردگار کی زبردست اطاعت کر دکھائی کہ پورے ایک مہینے، دن میں بھوکے پیاسے رہے اور کتنے بشری تقاضوں کو دن کے حصہ میں روکے رکھے رہے، ایسی زبردست اطاعت اور کارکردگی انجام پاگئی لہذا اس افسوس میں شیطان کچھ کھاتا پیتا نہیں گویا روزہ رکھتا ہے اور خوشی کے اس موقع پر غم مناتا ہے۔

روزوں کی کارکردگی واقعی ایک اعلیٰ کارکردگی ہے جس کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر عمل کا اجر تو اس طرح دیا جائے گا جیسا مقرر کیا گیا ہے، لیکن روزہ کا اجر میں خود خاص طریقہ سے اپنی طرف سے دوں گا، لہذا شیطان کا عید کے دن روزہ رکھنا اور غم کرنا بجا ہے کہ اس کے شکار سے کتنے انسان نہ صرف یہ کہ بچ نکلے بلکہ اس کی تدبیر و کوشش کو برباد کر گئے اور روزہ داروں کی خوشی بھی بجا ہے کہ انہوں نے اپنے کو شیطان کے نرنے سے بچالیا اور اپنے پروردگار کو راضی و خوش کیا، وہ اپنے پروردگار کی عظمت اور وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہوئے عید کے روز نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، ”اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد“ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہر طرح کی ستائش اور خوبی اسی کے لیے ہے، اور اس طریقہ سے وہ شیطان کے روزے کو اور بھی سخت اور تکلیف کا روزہ بنا دیتے ہیں۔

عید الفطر ایک ماہ کے تربیتی نظام سے گزرنے کی خوشی کا نام ہے

عید الفطر مسلمانوں کا ایک ایسی مسرت کا دن ہے جو اپنے میں مسرت کے کئی پہلو رکھتا ہے، اس دن کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دن ماضی کی کسی شخصیت کے کسی مسرت یا فکر اور پریشانی کے واقعہ سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ عید کرنے والوں کے خود اپنی مسرت کے اسباب سے تعلق رکھتا ہے، حالیہ مدت میں ان کو جن احساسات سے سابقہ پڑا وہ اس مسرت کے پیچھے کارفرما ہوتے ہیں، عید کے اس دن سے قبل پورے ایک ماہ انہوں نے روزے رکھے، یہ روزے ایک ماہ تک مسلسل صبح سے شام تک کھانے پینے کو یکسر موقوف کرتے ہیں، چنانچہ یہ روزے رکھنے والوں کو بھوک پیاس کی زحمت کے احساسات سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے، اور اسی طرح ایک خوش حال اور معاشی فراخی رکھنے والے کو بھی اس انسانی تقاضہ کے پورا نہ ہونے کے عملی احساس سے گزرنا ہوتا ہے جو عموماً وسائل معاش کی کمی رکھنے والے کو پیش آتا ہے، اس طرح وسائل معاش میں فراخی رکھنے والے کو بھی اس کا اندازہ و تجربہ ہوتا ہے کہ وسائل سے محروم اور معاشی تنگی سے گزرنے والے اشخاص پر ضبط و برداشت کی کیا کیفیت گزرتی ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ دن کے دس بارہ گھنٹے بالکل کھانے پینے کی ہر چیز سے مطلق انقطاع کے بعد روزہ دار کو جب کھانے پینے کا موقع ملتا ہے تو صرف یہی نہیں کہ اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ انسانیت کی ایک یہ تسکین بھی ہوتی ہے کہ ہم نے دیگر انسانوں کی تکلیف کا تجربہ کیا، اس

موقع کے لیے روزہ داروں کو ان کے مذہب کی طرف سے نصیحت بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی بھوک پیاس کے اس انسانی تقاضہ کو پورا کرنے میں شریک کرنے کی کوشش کریں، اس میں اس طرح اس بات کی تھوڑی مشق بھی ہوتی ہے کہ محرومی سے گزرنے والے کی محرومی کو محسوس کیا جائے، اور اس کے ساتھ ہمدردی قابل عمل ہو تو وہ کی جائے۔ ایک ماہ تک روزانہ کھانے پینے سے مطلق پرہیز کے ایک قابل ذکر وقفہ سے گزرنا ایک ایسا شعور پیدا کر دیتا ہے جس سے انسان کو انسانی زندگی کی اس صعوبت کا خاصا تجربہ ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں نرمی اور گداز پیدا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کے لیے یہ عمل ایک تربیتی کورس بھی بن جاتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے روزہ کا عام انسانی پہلو، اس کے علاوہ اس کا سب سے اہم پہلو ہے اس کا مذہبی پہلو کہ روزہ دار نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل تکلیف اٹھا کر بھی کی، اس سلسلہ میں ہر مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس محرومی و برداشت پر عمل وہ اپنے کسی دنیاوی فائدہ کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے پروردگار کی رضامندی کی طلب میں کرے، اس سے اس کو اپنے رب کی خوشنودی بڑے پیمانہ پر حاصل ہوگی، اور روزہ کا اصل پہلو یہی بتایا گیا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ سخت سے سخت موسم میں اور ضرورت کی حالت میں بھی روزہ دار خوشی خوشی باسانی روزہ رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اپنے رب کی خوشنودی کی واقعی فکر ہوتی ہے۔

ان دونوں باتوں کی وجہ سے روزہ دو اچھے پہلوؤں پر مشتمل ہو جاتا ہے ایک تو یہی پہلو یعنی اپنے رب کی اطاعت اور خوشنودی کی طلب میں کچھ تکلیف برداشت کرنا، اور دوسرا اسی طرح کی محرومی سے گزرنے والے انسانوں کی تکلیف کا احساس کرنا، اور ایسوں کی کوئی مدد ہو سکے تو مدد کا جذبہ محسوس کرنا، ظاہر ہے کہ یہ ایسے عظیم عمل ہیں جن میں دو اچھے اور اہم پہلو پائے جاتے ہیں، ۲۹-۳۰ دنوں تک برابر روزانہ کامیابی کے ساتھ گزرنے پر جو بھی سرور حاصل ہو وہ کم نہیں، وہ اس پورے مرحلہ سے گزر کر جب عید کے دن یہ دیکھتا ہے کہ ۳۰ دنوں تک کی وہ پابندی اب نہیں رہی، اور یہ کہ اس

کو یہ دن خوش ہونے بلکہ مسرت کے اظہار کے لیے بطور انعام دیا گیا ہے، اور اس کو اس کا موقع دیا گیا ہے کہ وہ آج اپنی خوشی اور اپنے رفقاء اور اعزہ کے ساتھ اس سہولت کی بحالی کی مسرت حاصل کرے، اس کا مسرت کا یہ حصول اس کے لیے ایک طرف ایک جشن کی شکل میں بھی ہو، اور دوسری طرف دینی نقطہ نظر سے اس کے لیے انعام ہو، چنانچہ عید کے روز اس کی اس خوشی کا اظہار صرف انفرادی ہی نہیں ہوتا بلکہ انفرادی کے ساتھ ساتھ یہ اجتماعی بھی ہوتا ہے، انفرادی لحاظ سے اس کو اپنے محدود دائرے میں مسرت اور سہولت کا احساس ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر اس مسرت اور حصول سہولت کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ مسرت کی عملی شکل حاصل ہوتی ہے، اور یہ عملی شکل پورے آب و تاب کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ بستی کے سارے لوگ دو گانہ پڑھنے کے لیے ایک جگہ مل کر جمع ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار مسرت کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے گھر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شیرینی سے تواضع اور خاطر کر کے اس مشترکہ مسرت کا اظہار کرتے ہیں، جب اجلے اور نئے کپڑوں میں ملبوس بوڑھے، جوان اور وہ بچے جو اپنے ماں باپ کی محبت و شفقت کے نتیجے میں اچھے اچھے خوشنما لباس میں پھولوں کی طرح اپنے بڑوں کے ساتھ عید گاہ میں جمع ہوتے ہیں، تو ایک عجیب بہار کا منظر نظر آتا ہے، ایک مہینہ کے تربیتی نظام سے گزرنے کی خوشی، پھر اس ماہ سے جو روحانی فائدے ہوئے ان کی خوشی، اور اس کی شب قدر جو اپنی چھوٹی سی مدت میں برسہا برس کی برکتیں سینٹے ہوئے ہوتی ہے اس سے گزرنے کی خوشی، اور اس ماہ کے اس خاص مرحلے سے گزر کر گویا نیا سال شروع کرنے کی خوشی، رمضان کی اس عید کے دن سب اکٹھا ہو جاتی ہے، اور اس میں مسرت کی وہ مقدار محسوس کی جاتی ہے جو سال کے دوسرے ایسے مسرت کے موقعوں پر نہیں محسوس ہوتی، اور اس کا جو اظہار انفرادی اور اجتماعی دونوں شکلوں میں ہوتا ہے اس کا ”عید مبارک“ کے لفظ سے ایک دوسرے کے سامنے اظہار کیا جاتا ہے۔

قادیانیت

تحلیل — و — تجزیہ

مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندویؒ

صفحات: ۱۹۶

قیمت صرف: ۱۰۰ روپے

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ

تحفہ گجرات

گجرات کے مختلف مقامات پر کی گئی اہم تقاریر جس میں موجودہ حالات اور عصری مسائل میں علماء اور مدارس کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور کچھ مشاہدات سفر پیش کئے گئے ہیں۔

حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی
(صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ)

صفحات: ۸۰

قیمت صرف: ۵۰ روپے

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ