

روزہ اور تقویٰ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ○ البقرة: ۱۸۳

یوں تو اسلام تقویٰ اور پرہیزگاری کا علمبردار ہے تاہم انسان سے گناہ کا سرزد ہو جانا اس کی عادت سے بعید نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اپنا رحم و کرم فرماتے ہوئے کچھ ایسے امور مقرر کر دیے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے ان گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ انہیں امور میں سے ماورِ رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ روزوں کی باقاعدہ ادائیگی سے انسان میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی روح پیدا ہو جاتی ہے اور ایسا روزہ دار یقیناً "لعلکم تتقون" کا مصداق بن جاتا ہے۔

انسان کی کامیابی و فلاح تقویٰ پر موقوف ہے، تقویٰ سے نجات ہوگی۔ جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ تقویٰ ہے۔ اسلام کی پر تعلیم کا مقصد ہر عمل کے قالب میں تقویٰ کی روح پیدا کرنا ہے۔ اس لیے تقویٰ کے فضائل، تقویٰ کی حقیقت، تقویٰ کے لغوی و شرعی معانی، تقویٰ کے فوائد و منافع کا علم ہر انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کو اس کی طرف رغبت پیدا ہو، اس لیے روزہ کے باقی فوائد ذکر کرنے سے قبل تقویٰ کی حقیقت اور اس کی فضیلت اور اس کے مراتب و درجات کتاب و سنت کی روشنی میں کسی قدر بیان کیے جاتے ہیں۔

تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟

تقویٰ اصل میں "وقوی" ہے۔ عربی زبان میں اس کے لغوی معنی "بچنے، پرہیز اور لحاظ کرنے" کے ہیں لیکن شریعت کی اصطلاح میں "یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حاضر و ناظر

ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر و شر کی تیز — اور خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں خدا کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت اور اس کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات کہ تقویٰ اصل میں دل کی اس کیفیت کا نام ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت سے ظاہر ہے جو ارکان حج کے بیان میں ہے۔

وَمَنْ يَعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا
سورہ دل کی پرہیزگاری ہے۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے اور وہ سبلی کیفیت (پسنا) کے بجائے ایجابی اور ثبوتی کیفیت اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ خیر کی طرف دلوں میں تحریک پیدا کرتا ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم سے ان کو معمور کرتا ہے۔

ایک اور آیت کی یہ ہیں ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَخْضَوْنَ آصْوَابَهُمْ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَمْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۗ

بے شک جو لوگ اپنی آوازا اللہ کے رسول کے
آگے پست رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے
قلب کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا
ہے۔ ان کے لیے معافی ہے اور اجر عظیم ہے۔

تقویٰ کو قلب کی چیز قرار دینے سے قرآن مجید کا عشا اخلاص، یقین اور اعتماد علی اللہ، اس کے عذاب کا خوف، اس کی ناخوشی کا اندیشہ اور اس کی رضا و خوشنودی کی اہمیت بتاتا ہے۔

وَسَيَجْزِيهَا اللَّهُ فِي يَوْمٍ مَّالَهُ
يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ
تُجْبَرُ بِهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ
الْأَعْلَىٰ ۗ وَسَوْفَ يُرْضَىٰ لَهُ

اور اس آگے ایسا شخص دور رکھا جائے گا جو بڑا پرہیزگار
ہو جو اپنا مال اس عرض سے دینا ہے کہ پاک ہو جائے اور
بجز اپنے عایشان پر وہ لوگاری رضا جوئی کے کہی ہی اس کا
مقصود ہے اس کے ذمے کسی کا احسان نہ تھا کہ اس کے
ذمے سے اس کا بدلہ آتا نہ مقصود ہو اور عزت و خوش ہو جاگا۔

لے الحج پلے لے الحجرات پلے لے ایل پلے

دل کو جب تقویٰ کے لیے مرکز قرار دیا گیا ہے تو اس کا بہام بھی دل میں ہی ہوتا ہے۔

فَالْتَمَعْنَا نَجْوَرَ هَا وَتَقَوْلَانَا لَمْ يَمُورَ اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی۔

فجور تو ظاہر ہے مگر گناہ نگاری اور نافرمانیوں کی بڑ ہے۔ ٹھیک اسی طرح تقویٰ تمام نیکیوں کی بنیاد اور اصل الاصول ہے اور دونوں بندہ کو فطرۃً ووجہت میں۔ اب بندہ اپنے عمل اور کوشش سے ایک کو چھوڑتا ہے اور دوسرے کو اختیار کرتا ہے مگر دونوں بہام ربانی ہیں۔ بہام کا مرکز دل ہے تو تقویٰ بھی دل میں ہوا اور دل تمام اعضاء و جوارح کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر—تمام عقائد و اعمال، معاملات و اخلاقیات میں دل پہ ہے حدیث میں آتا ہے:

ان الله لا ينظر الى صوركم و ان الله لا ينظر الى قلوبكم و اما لكم و لكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم

اللہ تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں پر نہیں ہے، اس کی نظر تو تمہارے دلوں اور اعمال پر ہے۔

جب تمام اعمال اور عقائد کا دار و مدار دل پر ہی ہے تو دل کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے:

الا و ان في الجسد مضمضة اذا جزوا ربه و جسمه في احد كذا ہے، اگر وہ درست ہو

صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت گیا تو تمام جسم درست ہو گیا اور اگر وہ بگڑ گیا تو تمام

فسد الجسد كله و هي القلب و جسم بگڑ گیا اور وہ بگڑا دل ہے۔

پس دل کی اصلاح یہ ہے کہ اس میں تقویٰ پیدا کیا جائے۔ جب دل میں تقویٰ ہو گا تو تمام اعمال درست ہو جائیں گے صحابہ کرامؓ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا:

التقوى ههنا و نيشير الى صدره تقوى یہاں ہے اور آپ کا اشارہ قلب کی طرف تھا

آپ کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ دین میں جو چیز مطلوب ہے وہ صرف اعمال کی ظاہری صورتیں اور شکلیں نہیں ہیں بلکہ ان کے ساتھ خدا ترسی، اخلاص و ولایت بھی مطلوب ہے۔ حقیقی نیکی وہ ہے جو طولاً ہر سے گذر کر قلب کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ عبادت ہو، اخلاص ہو یا خدا کے قانون کی اطاعت ہو۔ صرف ادائیگی فرض یا ظاہری پابندی اور خانہ پرستی مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہر کام مخالفۃً خدا کی

لے الشمس پیلے لے بخاری

نوشنودھی کے لیے کیا جائے۔ روزہ سے بھی یہی چیز حاصل ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک نفسی خاموشی عبادت ہے جو ریا اور نمائش سے بری ہے جب تک خود انسان اس کا اظہار نہ کرے دوسروں پر اس کا راز افشاء نہیں ہو سکتا اور یہی چیز تمام عبادات کی جڑ اور اخلاص کی بنیاد ہے۔

ماریج تقوئے

روزہ رکھنے سے جب دل میں تقویٰ پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا اثر انسان کے عملہ حرکات و سکنات اور اعمال

واقوال میں پیدا ہوگا:

عبادات: عبادات میں تقویٰ یہ ہے کہ فرائض الہی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ چھوڑنے سے اجتناب کیا جائے۔

اعتقادات: اعتقادات میں تقوئے یہ ہے کہ شرک و کفر و بدعت سے بچا جائے۔

معاملات: غیروں کو نقصان نہ پہنچائے اور ان سے بددیانتی نہ کرے۔ اپنے آپ کو بچائے۔

معاشرت: اپنے آپ کو مخلوق خدا کے حقوق کی حق تلفی سے دور رکھے۔

تمدن: مشابہت کفار سے بچے۔

اقتصادیات: اسراف، تبذیر، فضول خرچی سے پرہیز کرے۔

سیاسیات: امیر شریعت کی نافرمانی اور عدوان سے بچے۔

اکلے و شربے: کھانے پینے میں حرام اور مشتبہات سے دور رہے۔

ان مذکورہ ماریج کی طرف قرآن و سنت اور آثارِ صحابہ میں صریح بیانات اور واضح ارشادات موجود

ہیں مثلاً:

اتق المعاصم تکن عبد الناس محاصم سے بچو۔ لوگوں میں سب سے بڑے عابد ہو جاؤ

ایک حدیث میں یوں آتا ہے:

ان الحلال بین و الحرام بین و بے شک حلال اور حرام دونوں واضح ہیں اور ان

بینہما مشتبہات لا یعلمھا کثیر من دونوں کے درمیان کچھ غیر واضح چیزیں ہیں جن کو

الناس فمن اتقى المشتبہات اکثر لوگ نہیں جانتے پس جو مشتبہ چیزوں سے بچا

استبرأ لدينه و عرضه و من . اس نے اپنا دین اور اپنی عزت بچالی اور جو مشتبہات

وقع فی المشتبهات کما عی یرعی
حول الحسی یوشک ان یواقعه لہ
میں پڑ گیا تو اس کا حال اس پر واضح کی طرح ہے
جو چراگاہ کے پاس ہی اپنا گلا چرارہا ہے۔ عین ممکن ہے
کہ چراگاہ کے در اس کا گلا چلا جائے۔ سنو! ہر بادشاہ
کی اپنی مخصوص چراگاہیں ہوتی ہیں۔ سنو! زمین میں
خدا کی לנו چراگاہ اس کے حرام ہیں۔

یہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہے:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا
كَذَلِكَ يَتَّبِعُ اللَّهُ أُمَّتَهُ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝

یہ اللہ کی حدود ہیں۔ خبردار! ان کے پاس بھی نہ
پھسکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کو بطور امت
بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے

حضرت ابن عمرؓ کا قول ہے:

لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى
يدع ما حاك في الصدر

بندہ تقویٰ کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچتا
جب تک کہ اسے بھی نہ چھوڑنے جو دل میں کھٹکے۔

خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لا يبلغ ان يكون من المتقين حتى
يدع ما حاك به صدره

بندہ پرہیزگاروں میں اس وقت تک شمار نہیں ہوتا
جب تک اس اندیشہ سے کہ کہیں اس سے کوئی غلط
کام سرزد ہو جائے اس چیز سے بھی دور نہ رہے جس
میں کوئی مضائقہ نہیں۔

والبصہ بن مجہد بیان فرماتے ہیں کہ

”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے والبصہ! تم نیکی اور گناہ کی حقیقت پوچھنے
آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں! یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اپنا پنجہ برابر کیا اور
اس کو میرے سینے پر مارا اور فرمایا اپنے نفس سے پوچھو اور اپنے دل سے سوال کرو۔ تین دفعہ
یہ فرمایا کہ ”تقویٰ وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو جائے اور گناہ وہ ہے جو دل کو کھٹکے اگرچہ

لہ بخاری ۱۰ البقرہ ۲۱۰ ریاض الصالحین بحوالہ ترمذی۔

لوگوں نے اس کے جواز کا فتوے دے دیا ہو۔

تقوے کی بہترین تفسیر جو میری نظر سے گزری ہے وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب نے بیان کی ہے: "حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا: تقوے کے کتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا امیر المؤمنین آپ کو کبھی کسی ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں اور راستہ تنگ ہو؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا، "بارہ! انہوں نے پوچھا تو ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا: میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں اور سچتا ہوا چلتا ہوں کہ دامن کانٹوں میں نہ الجھ جائے۔" حضرت ابی نے کہا بس اسی کا نام تقوے ہے۔"

زندگی کا یہ راستہ جس پر انسان سفر کر رہا ہے۔ دونوں طرف افراط و تفریط، خواہشات اور میلاناتِ نفس اور زنجیبات، گمراہیوں اور نافرمانیوں کی خاردار جھاڑیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس راستہ پر کانٹوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا اور اطاعتِ حق کی راہ سے ہٹ کر بداندیشی و بد کرداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا، یہی تقویٰ ہے اور یہی تقوے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں یہ ایک مفکر و دوا ہے جس کے اندر خدا ترسی و راست روی کی قوت بچنے کی خاصیت ہے مگر فی الواقع اس سے یہ قوت حاصل کرنا انسان کی اپنی استعداد پر موقوف ہے۔ اگر آدمی روزے کے مقصد کو سمجھے اور جو قوت روزہ دینا ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہو اور روزہ کی مدد سے اپنے اندر خوفِ خدا اور اطاعتِ امر کی صفت کو نشوونما دینے کی کوشش کرے تو یہ چیز اس میں اتنا تقوے پیدا کر سکتی ہے کہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی سال کے باقی گیارہ مہینوں میں وہ زندگی کی سیدھی شاہراہ پر دونوں طرف خاردار جھاڑیوں سے دامن بچائے ہوئے چل سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے روزے کے تانچے (ثواب) اور منافع (اجر) کی کوئی اڑتہ نہیں لیکن اگر وہ اصل مقصد سے غافل ہو کر محض روزہ نہ توڑنے ہی کو روزہ رکھنا سمجھے اور تقویٰ کی صفت حاصل کرنے کی طرف توجہ ہی نہ کرے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال میں بھوک پیاس اور رت جگے کے سوا اور کچھ نہیں پاسکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنه آدمي كابرئيل خدا کے ہاں کچھ نہ کچھ بڑھتا ہے ایک
بعشر امثالها الى سبع مائة ضعف نیکی دس گنا سے سات سو گنا تک پھلتی پھولتی ہے۔

قال الله تعالى ان الصوم فانه لي
مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ مستثنیٰ ہے وہ میری
دانا اجزی بہ مرضی پر موقوف ہے جتنا چاہوں اس کا بدلہ دوں۔

یعنی روزے کے معاملہ میں بالیدگی و افزونی کا امکان بے حد و حساب ہے۔ آدمی اس سے تقویٰ حاصل
کرنے کی جتنی کوشش کرے اتنا ہی وہ بڑھ سکتا ہے۔ صفر کے درجے سے لے کر اوپر لاکھوں، کروڑوں، اربوں
گئے تک وہ جاسکتا ہے بلکہ بلا نہایت وہ ترقی کر سکتا ہے۔ پس یہ معاملہ چونکہ آدمی کی اپنی استفادہ اخذ و تہل
پر منحصر ہے کہ روزہ سے تفسرے حاصل کرے یا نہ کرے اور کرے تو کس حد تک کرے۔ اس وجہ سے آیت مذکورہ
بالا میں یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنے سے تم یقیناً متقی بن جاؤ گے بلکہ لعلکدہ کا لفظ فرمایا جس کا صحیح مطلب یہ
ہے کہ توقع کی جاتی ہے یا ممکن ہے کہ اس ذریعے سے تم متقی بن جاؤ۔

شیخ الاسلام مولانا ابوالوفار ثناء اللہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں۔ آپ نے نصف صدی تک اسلام
کی وہ خدمات جلیلہ سرانجام دی ہیں کہ جس کی نظیر برصغیر کی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ آپ نے برصغیر میں تمام
مسلم دشمن طاقتوں اور مسلمانوں میں جنم لینے والے فتنوں کا اس خوش اسلوبی و عمدگی سے مقابلہ کیا کہ آپ کے
مخالف بھی آپ کی عظمت و بزرگی کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اس سلسلہ میں آپ کی خدمات کسی ایک میدان
تک محدود نہ تھیں بلکہ تالیف و تصنیف، درس و تدریس اور تقریر و مناظرات کے تمام میدانوں میں اپنے تاریخی
کارنامے سرانجام دیے۔

برصغیر کے نامور اہل حدیث مورخ مولانا ابوبکر علی نادوی نے انہیں معرکہ آرائیوں کی داستان
نقوش ابوالوفار میں قلم بند کر دی ہے۔ کتابت و طباعت عمدہ مضبوط جلد۔ عمدہ گرد پوش۔ سفید کاغذ صفحات
۳۷۵۔ قیمت مجلد ۵ روپے ہر اہل حدیث مکتبہ سے دستیاب ہے۔

ادارہ ترجمان السنۃ، ایکٹ روڈ انارکلی لاہور