

بوی

روزنامہ

ایڈیٹی

رٹن دین توڑ

The Daily

ALFAZL

RABWAH

فیضان ۱۲

قیمت

نمبر ۲۹۲

۱۶ دسمبر ۱۹۶۶

۶ صبح ۱۲:۳۵ ۳ رمضان ۱۳۸۶

جلد ۵۵

انجمنکراچی

۱۵ دسمبر ۱۹۶۶ء کو سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثالث ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی صحت کے متعلق آج صبح کی ڈاکٹری اطلاع نظر ہے کہ "نام طبیعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابھی بے یکن قارورہ کے ٹیکٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ گردوں میں ابھی سوزش ہے احباب جماعت خاص ڈیور اور التزام سے دعائیں جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کو اپنے فضل سے صحت کاملہ و جاہل عطا فرمائے آمین اللہم آمین

۱۰ محرم ۱۳۸۶ء صاحبہ محترمہ صاحبزادہ مرزا مظہر احصاحب کا ڈھاکہ میں ۱۴ دسمبر کو ایریشن ہوا جو بفضلہ تعالیٰ کامیاب رہا ہے۔ اب اب جماعت خاص ڈیور اور ڈیور سے بلا التزام دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو صحت کاملہ و جاہل عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین

۔۔ لاہور۔ محرم میں غلام محمد صاحب اختر ناظر دیوان کے عزیز نے عزیز پشتر صاحب اختر بھنگا سے لاہور آئے ہوئے تھے کہ وہاں انہیں سوجا ہو گیا وہ بیمار ہوا مایعاً ڈیجا رہیں۔ احباب جماعت خاص ڈیور سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے شفا لے لے کال و جاہل عطا فرمائے آمین

ارشادات عالیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے

اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر و نہی میں سچا ایمان ہے

حضور سے دریافت کیا گیا کہ سفر کے لئے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ

نے فرمایا کہ۔

"قرآن کریم سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنَ مَّرِيضًا أَوْ سَافِرًا فَجِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِهِ أُخْرِجُوا عَنْهَا" یعنی مریض اور مسافر روزہ نہ رکھے۔ اس میں امر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جس کا اختیار ہو رکھ لے جس کا اختیار ہو نہ رکھے۔ میرے خیال میں مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور جو عذر عام طور پر اکثر لوگ رکھ لیتے ہیں اس لئے اگر کوئی تعالٰیٰ سمجھ کر رکھ لے تو کوئی ہرج نہیں مگر عِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِهِ أُخْرِجُوا عَنْهَا کا پھر بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔"

سفر میں تکالیف اٹھا کر جو انسان روزہ رکھتا ہے تو گویا اپنے زور بازو سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اس کو اطاعت امر سے خوش نہیں کرنا چاہتا یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت امر اور نہی میں سچا ایمان ہے۔"

دلقوطات جلد اول (۲۹۲) (۲۹۳)

درخواست دعا

حضرت سیدہ بشریٰ بیگم صاحبہ محترمہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابعی

بندہ تعالیٰ ۱۲ دسمبر ۱۹۶۶ء کو میری عزیز ترین اہل قریبی بی بی صاحبہ بیگم صاحبہ کی تقریب رخصتہ عمل میں آئی۔

میں حضرت اقدس سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کے حوالہ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیجیے اسے میرے فلسفہ دور دعا دیکھو تو

تمام احباب جماعت و بزرگان سلسلہ عالیہ کی خدمت میں نہایت عاجزانہ دعا کی درخواست کرتی ہوں کہ آپ تمام بزرگ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انھیں اور مجھ اپنے فضل و کرم سے روزہ کسبت نہایت روشن اور قابل رشک بنائے۔ عزیز دین کو دیر پر قدم رکھنے والی رند کے ساتھ اپنا رشتہ نہایت مضبوط بنانے والی اور اس کے احکام چلنے والی ہو۔ خدا تعالیٰ عزیزہ کے وجود کو سلسلہ کے لئے اپنے دونوں خاندانوں کے لئے باعث رحمت و برکت بنائے وہ ہر قسم کی آرزائش سے ہمیشہ نا آشنا رہے۔

موسے تجھ سے ہی میری یہ التجا ہے کہ تو اس کا ہاتھ اس کا ساتھ نہ چھوڑو۔ تو ہی ہر گام پر اس کی راہبری فرماؤ۔ یہ مصوم اور ایمان محض ہے۔ تو اس پر دینی و دنیوی افعال و رحمت اور برکات کی موسلا دھار بارش برس تا رہو۔ میں مقوم ہوں۔ تو مجھے اس کی طرقت سے ہمیشہ سکون دہائیان کی دولت سے نوازتا رہو۔ دراصل میری بیانات ہی وہ خوب صورت سہارا ہے جس کے سلسلے باقی قدم کچھ ایچ اور بے سنی ہے۔ سچے سے اسے تجھی کو سنا ہے اور اب وہ تیرے ہی حوالے ہے۔

صہر آیا

روزنامہ الفضل دیوبند

مورخہ ۱۶ دسمبر ۱۹۶۶ء

اسلام پر اہتمام کس طرح پیدا ہو سکتا ہے

ماہنامہ ترجمان القرآن کے اشادات نگار مولوی عبدالحمید صاحب مدنی شمارہ دسمبر ۱۹۶۶ء میں رقمطراز ہیں کہ

”اسلام سے وابستگی کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اس کے عوام اور خواہں کو اس کے اہل علم اور اہل دانش کو اس کے سیاست دانوں اور ماہرین معیشت کو اور اس کے ارباب اقتدار کو اس دین پر پورا پورا اہتمام ہو اور اپنے دل میں اس امر کا یقین رکھتے ہوں کہ ان کی اور ان کی قوم کی بستی کا راز صرف اس دین حق کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا ہی نہیں بلکہ اس اسلام پر اہتمام کی جگہ اس کے متعلق اپنے عقیدتی اور اس کے متعلق کے بارے میں مختلف قسم کے سببوں کو اس کی تعلیمات کے متعلق کئی قسم کے شبہات نظر آتے ہیں؟“

ترجمان القرآن (۱۹۶۶ء)

ان سطور میں مدنی صاحب نے جو ہوتا چاہئے اور جو ہے کا تقابل کر کے یہ امر واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نئی زمانہ مسلمانوں کو دین اسلام پر وہ اہتمام نہیں دیتے جو ایک عیسائی مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے تاکہ مسلمان ان برکات و نعمات کا حامل بنے جو اسلام کا مقصد ہیں۔ مدنی صاحب نے اپنے ان اشادات میں اس امر کو کافی عرصہ سے ساتھ بیان کی ہے۔ چنانچہ اس امر کی مزید وضاحت آپ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔

”امت مسلمہ کے اندر آج جو ہم نے گناہ اور انتشار پایا جاتا ہے اور جسے اتحاد، تنظیم اور اخوت کے خفاک ٹکٹ اور اتفاق کی برکتوں کے بڑے دھڑبڑ وغضابھی دور نہیں کر سکے۔ اس کا وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول نہیں کیا۔“

ماہنامہ ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۶۶ء (۱۵)

یہ تو درست ہے کہ آج کے مسلمان کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ اس کو دین اسلام پر اہتمام نہیں رہا۔ اور اس نے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب اپنی فلاح کے لئے ادھر ادھر دیکھتا ہے اور اس زمانہ میں مغربی اقوام نے جو نئی نئی ترقیوں شروع کر رکھی ہیں۔ ان سے اپنے مرض کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ مسیحیوں کی موجودہ ترقیوں سے مدنی صاحب نے اس نکتے سے موجودہ مسلمان کے عوام پر یہ تنقید کی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں۔

”آج میں مختلف اطراف سے اسلام کے بارے میں عجیب و غریب نعرے سنائی دے رہے ہیں۔ کہیں اسلامی موشلام کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں اسلامی آمریت کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ کہیں اسلام کو جیو جیو جانے کی کوششوں کی جا رہی ہیں۔ الغرض اسلام اس دور میں عمل حرامی کی نازک منزلوں سے گزر رہا ہے۔ اگر یہ صورت حال پھر مدت تک قائم رہی۔ تو اس دین کا اس بڑی طرح سے علیحدہ کر دیا جائے گا کہ ایک عام آدمی کے لئے دین حق کی پہچان مشکل ہو جائے گی۔ جو لوگ اسلامی موشلام کا قہر لے کر اپنے ہیں۔ اور اسی میں ملت اسلامیہ کی نجات دیکھتے ہیں۔ وہ فہم و فراست کے حصول کے باوجود اتنا سادہ سی حقیقت سمجھنے سے قاصر ہیں کہ ان دوران میں ان نظاموں کے درمیان کس طرح جوڑ قائم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ حقائق اپنے اس دعوے میں غصے میں توہیران کے بارے میں کم سے کم جو بات سمجھی جاسکتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے فریب میں مبتلا ہیں۔ ایک ایسا فریب جس کا شکار ایک معمولی عقل و دھم کا مالک بھی نہیں ہو سکتا۔ اس دعوے سے ان لوگوں کی اسلام اور موشلام دونوں کے بارے میں جہالت اور نااندرت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ حضرات فی الحقیقت جان بوجھ کر یہ؟“

حدیث النبی

الصِّيَامُ رَجْتَةٌ

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام رجۃ فلا یرفق ولا یجھد وان امرؤ قاتلہ او شامتہ فلیقل الذنائب مئرتین وانذی نفسی بیدہ لخلوت فم الصائم اطیب ہذا اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشموتہ من اجل الصیام وانما اجزی بہ والحسنۃ بعشر امثالہا۔

ترجمہ۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روزہ (غذاب الہی کے لئے) سیر ہے۔ لہذا روزہ دار کو چاہئے کہ غش بات نہ کہے۔ جہالت نہ کرے اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے۔ تو وہ دو مرتبہ گنہگار ہے۔ ”اس روزہ دار کو ہر قسم کے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان سے کہ روزہ دار کے لئے کہ خوشبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ عمدہ ہے (اللہ تعالیٰ فرماتے) کہ روزہ دار اپنا گھانا پینا اور اپنی خواہش میرے لئے چھوڑ دینا ہے۔ روزہ میرے سہاگنے ہے اور میری اس کا بدلہ دوں گا۔ ہر نیک کار کو اب دو گنا ملتا ہے۔ لیکن روزے کا اس سے زیادہ ملے گا۔“ (بخاری کی تصحیح)

۴۴ کہ رہے ہیں تو پھر یہ پوری امت بیک پوری انسانیت کو دھوکا دے رہے ہیں۔
ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۶۶ء (۱۵)

آپ صحیح مسلم کی مثال دے کر فرماتے ہیں۔

”اجتمعی مل“ کی جس ترکیب سے یہ قوم کو اُتوہانے کا عزم رکھتے ہیں۔ وہ بالکل ایک اخلاقی تصور ہے جس کے معنی اسلام اور موشلام میں بالکل الگ الگ ہیں ان دونوں نظاموں کے درمیان اسلامی فرقہ ہے۔ اور ان کے درمیان کی چیز بھی قدر مشترک کی حیثیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ ان دونوں نظاموں کی بنیادی اقدار ایک دوسرے سے یکسر جدا گانہ ہیں۔ اسلام کا سارا نظام خیرت اول سے لے کر نیکوئی تک خدا پرستی کی بنیاد قائم ہے۔ خدا پرستی کو یہ تصور دین حق میں اس طرح محض رسم اور تکلف کے طور پر موجود نہیں جس طرح کہ کسی ثقافتی شریا کسی سماج کے انہماک کے وقت قرآن مجید کی تہمت لگ جاتی ہے یہاں خدا پرستی کے معنی یہ ہیں کہ اسلام کا پورا نظام ادنی اقدار کے بجائے ان اخلاقی اقدار پر قائم ہے۔ جو میں ہر ایک قافلے سے اس کے رسول کی وساطت سے ملے ہیں۔ انہماکیت میں امداد کی طرح فیصلہ کن چیز اس کی معاشی اور مادی انا دیت ہے۔ اس کے برعکس اسلام میں آخری وحی اور قطعی میساج خدا کی رضا اور اس کی ناراضگی ہے۔ اسلام میں سارے انفرادی اور اجتماعی مسائل کو اخلاقی بنیادوں پر حل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس انہماکیت اور اشتراکیت میں سارے معاملات کو عیب اور پریشی کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔“

ماہنامہ ترجمان القرآن، دسمبر ۱۹۶۶ء (۱۵)

یہ تو بالکل ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خدا پرستی کا مذہب جو آج مسلمانوں کے دلوں سے مفقود ہو چکا ہے اگر صرف اس کو کس طرح پیدا کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں اسلام کے اصولوں پر از سر نو ایمان کس طرح لایا جائے۔ انہوں نے یہ ہے کہ یہی چیز تھی جس پر غور کرنا ضروری تھا۔ لیکن مدنی صاحب نے یہی کوشش چھوڑ دی ہے۔ بلکہ ان کی غلطی ہی جان لینے سے بے ہوش تو نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ صحت حاصل کرنے کے لئے بھی طبیب دوا تجویز کرے۔ اس لئے سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ کیا اسلام نے ایمان بابت یا جذبہ خدا پرستی کی تجدید دیا، کے لئے بھی کوئی نسخہ تجویز کیا ہے یا نہیں؟ (دقائق)

مومنوں کا فرض ہے کہ وہ رمضان کے بابرکت ایام زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائی کی خوش گزریں

رمضان المبارک کے روزوں میں شریعت نے کئی حکمتیں رکھی ہیں

(ترجمہ فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ)

پیدا کرتے ہیں۔ پھر سارا عالم اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے۔

یہی حال عبادتوں کا ہے

اور جس طرح قانون قدرت میں ایک ترتیب اور ربط موجود ہے۔ اسی طرح عبادتوں میں بھی ربط ہے۔ مگر یہ بات صرف شریعت اسلامیہ ہی کو حاصل ہے۔ باقی شرائع میں نہیں۔ ان میں غنا۔ زکوٰۃ اور روزہ کی کم کی عبادتیں ہیں مگر ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں۔ وہ ایسا ہی ہیں جیسی کوئی کوئی انٹینس۔ لیکن شریعت اسلامیہ کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اس کا ہر حکم اپنے اندر حقیقت رکھتا ہے۔ پھر سارے کے سارے احکام مل کر اپنے اندر حقیقت رکھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال

نماز اور روزہ

ہے نماز اپنی ذات میں ایک سبق رکھتی ہے اور روزہ بھی اپنی ذات میں ایک سبق رکھتا ہے مگر پھر نماز اور روزہ مل کر ایک اور سبق رکھتے ہیں۔ اگر نماز نہ ہوتی صرف روزے ہوتے تو یہ سبق رہ جاتا۔ اور اگر روزے نہ ہوتے صرف نماز ہی ہوتی تو یہ سبق بھی رہ جاتا۔ بے شک روزے کے اپنی ذات میں مفید ہیں اور نماز اپنی ذات میں مفید ہے جس طرح اسلام کی ساری عبادتیں اپنی ذات میں مفید ہیں لیکن نماز اور روزہ مل کر ایک نیا سبق دیتے ہیں جس کی طرف سے اس موقع پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔

نماز کا اصل مقام طہارت ہے

جسے وضو کی حالت کہتے ہیں۔ اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص وضو کر کے نماز کے لئے بیٹھ جائے وہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔

نہیں ہوتے کہ لوگ حرام چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے بلکہ اکثر اس لئے ہوتے ہیں کہ لوگ حلال کو بھی ترک کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ بہت ہی کم ہیں جو ناجائز طور پر کسی کا حق نہ ہائیں۔ مگر وہ لوگ دنیا میں بہت زیادہ ہیں جو لڑائی اور جھگڑے کو پسند کریں گے مگر اپنا حق چھوڑنے کے لئے کبھی تیار نہیں ہوں گے۔ سیکڑوں پائل اور نادان دنیا میں ایسے ہیں جو اپنا حق حاصل کرنے کے لئے دنیا میں عظیم الشان فتنہ و فساد پیدا کر دیتے ہیں اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتے کہ

دنیا کا امن

تباہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ ذاتی قربانی کریں تو دنیا سے جھگڑے اور فساد مٹ سکتے ہیں اور دنیا میں خوش گوار امن قائم ہو سکتا ہے۔ پس رمضان کا مہینہ ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم صرف حرام ہی نہ چھوڑو بلکہ خدا تعالیٰ کے لئے اگر ضرورت پڑ جائے تو حلال یعنی اپنا حق بھی چھوڑ دو تاکہ دنیا میں نیکی قائم ہو اور خدا کا نام بلند ہو۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ

اسلامی عبادتیں

اپنے اندر کوئی قسم کے سبق رکھتی ہیں۔ بعض سبق ایسے ہوتے ہیں جو ہر عبادت سکھاتی ہے اور بعض سبق ایسے ہیں جو ساری عبادتوں کی مجموعی حالت سے پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے اسی طرح خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ عالم میں ہمیں یہ نقشہ نظر آتا ہے کہ اس کا ہر فرد اپنے اندر ایک حقیقت رکھتا ہے پھر وہ افراد مل کر اپنے اندر حقیقت رکھتے ہیں۔ پھر وہ سے زیادہ افراد مل کر ایک حقیقت

کے کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہیں پا سکتا کیونکہ حقیقی محبت جو خدا دلانے سے تعلق نہیں رکھتی اور وہ خارجی ہوتی ہے۔ بلکہ حقیقی محبت مستقل سے تعلق رکھتی ہے۔

یہی وجہ ہے

کہ جب یا۔ و فر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کی ایک بیوی نے چمن سے ایک رتہ اس لئے لٹکا رکھا ہے کہ جب نماز پڑھتے پڑھتے آئیں اور لٹکا آنے لگے تو اس کا سہارا سے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ کوئی عبادت نہیں۔ عبادت وہ ہے جسے انسان اپنا حق سے اور اللہ کے اور جس کے نتیجے میں ایسا حال پیدا ہو جو اس کے دوام اور استقلال کو قطع کرنے کا موجب بن جائے۔

اسی طرح

روزوں کا ایک اور فائدہ

یہ ہے کہ اس کے ذریعہ مومنوں کو ایک مہینہ تک اپنے باطنی حقوق کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے۔ مشق کرائی جاتی ہے۔ انسان گیارہ مہینے حرام چھوڑنے کی مشق کرتا ہے مگر بارہویں مہینہ میں وہ حرام نہیں بلکہ حلال چھوڑنے کی مشق کرتا ہے۔ یعنی روزوں کے علاوہ دوسرے ایام میں ہم یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے ہم کس طرح حرام چھوڑ سکتے ہیں مگر وہ روزوں کے ایام میں ہم یہ نمونہ دکھاتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے لئے کس طرح حلال چھوڑ سکتے ہیں اور اس میں کوئی مشق نہیں کہ

حلال چھوڑنے کی عادت

پیدا کیے بغیر دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اکثر فساد اس لئے

پھر روزوں سے اس رنگ میں بھی روحانیت ترستی کرتی ہے

کہ جب انسان خدا تعالیٰ کے لئے کھانا پین ترک کرتا ہے تو اس کے منہ پر ہوتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اس کی راہ میں منہ کو تیار ہے اور جب وہ اپنی بیوی سے مخصوص تعلقات منقطع کرتا ہے تو اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی نسل کو بھی برباد کر دینے کے لئے تیار ہے۔ اور جب وہ روزوں میں ان دونوں اقسام کے نمونے پیش کر دیتا ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی فائز کا مستحق ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تعلق ہونے اور روحانیت کے مضبوط ہوجانے سے وہ شخص ہمیشہ کے لئے گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر رمضان کے ذریعہ استقلال کی عادت بھی ڈالی جاتی ہے کیونکہ یہ نیکی متواتر ایک عرصہ تک چلتی ہے۔ انسان دن میں کئی کئی مرتبہ کھانے کا عادی ہوتا ہے۔ غرابا اور امر اور شہری اور دیہاتی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عام ایام میں کئی دفعہ کھاتے ہیں مگر رمضان میں تمام کھانے کھٹ کھٹ کر صرف دو بن جاتے ہیں۔ اسی طرح جہاں دوسرے ایام میں وہ ساری رات سوئے رہتے ہیں۔ وہاں رمضان کے ایام میں انہیں تہجد اور سحری کے لئے اٹھنا پڑتا ہے اور دن کو

قرآن کریم کی تلاوت

میں اپنا کافی وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ عرصہ رمضان کے ایام میں اپنی عادت کی بہت کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے اور یہ قربانی ایک دن نہیں دو دن نہیں بلکہ ستر تہجد اور تہجد تک یعنی ناکہ کرنی پڑتی ہے۔ پس روزوں سے استقلال کا عظیم الشان سبق ملتا ہے اور حقیقت یہی مستقل قربانیوں

نماز اس حالت کا انتہائی مقام ہے اور نہ مل
نازموں کی وہ تہی کی کیفیت ہے جو وضو سے
خلق رکھتی ہے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ
وضو کی کیا حقیقت ہے
وضو کے ذریعہ جو فضل ہم کرتے ہیں وہ اس
وقت تک جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی
پیز جسم سے خارج نہ ہو خواہ وہ پیشاب
یا خانہ کے رنگ میں خارج ہو خواہ مرد و عورت
کے تعلقات کے ذریعہ سے خارج ہو یا اور
ایسے رنگوں میں خارج ہو جن سے طہارت
کو نقصان پہنچتی ہو۔ غرض وضو کا مدار کسی
چیز کے جسم سے نہ نکلنے پر ہے۔

اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں

کہ نماز کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے
کہ کوئی چیز جسم سے خارج نہ ہو۔ لیکن
روزہ کی طہارت کا مدار اس امر پر ہے
کہ کوئی چیز جسم کے اندر داخل نہ ہو۔
یہ تشک روزہ میں مرد و عورت کے
تعلقات سے بھی روکا گیا ہے مگر یہ اس لئے
ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان کی کل
توجہ اور طرف نہ ہو۔ ورنہ روزہ کا اصل
مدار کسی چیز کے جسم میں داخل نہ ہونے پر
ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہ روزہ کا
مدار اس امر پر ہے کہ کوئی چیز جسم میں
داخل نہ ہو۔ اگر صرف نماز نہ ہی ہوتی اور
وضو صرف ظاہری صفائی ہوتا تو کہا جاتا
کہ اس سے مرد صرف ہاتھ منہ اور پاؤں
کا دھونا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ ہوتا
اور کوئی چھوٹی موٹی چیز کھائی جاتی تو کہا
جا سکتا تھا کہ روزہ سے مرد فاقہ کرانا
ہے لیکن جسم سے کچھ خارج ہونے سے
وضو کا باطل ہو جانا اور کسی چیز کے جسم
میں داخل ہونے سے روزہ کا ٹوٹ جانا
بتا تا ہے کہ کسی چیز کے خارج ہونے کا نماز
سے اور کسی چیز کے اندر داخل ہونے کا
روزہ سے تعلق ہے۔ اور ان دونوں کو
ملا کر

یہ لطیف بات نکلتی ہے

کہ انسان طہارت میں اس وقت تک کامل
نہیں ہو سکتا جب تک وہ دو احتیاطیں
نہ کرے۔ یعنی بعض چیزیں اپنے جسم سے
نکلنے نہ دے۔ اور بعض چیزیں داخل نہ
ہونے دے۔ اگر ہم ان دو باتوں کا لحاظ
رکھیں کہ بعض کو داخل نہ ہونے دیں تو
طہارت کامل ہو جاتی ہے۔ نماز اور روزہ
سے مجموعی طور پر انسان کو یہ گمراہ کیا
گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ امر تو نظر رکھنا
چاہیے کہ بعض چیزوں کے جسم سے نکلنے

کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے انکو
نکلنے نہ دے اور بعض چیزوں کے جسم
میں داخل ہونے کی وجہ سے وہ ناپاک
ہو جاتا ہے انہیں داخل نہ ہونے دے

اب سوال یہ رہتا ہے

کہ وہ کونسی گندری چیزیں ہیں جن کا
نکلنا روحانیت کے لحاظ سے مضر ہوتا
ہے۔ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ گند
کا نکلنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ کیا ایسے
گند بھی ہیں جن کا نہ نکلنا اچھا ہوتا ہے
اس کے متعلق ہمیں قرآن کریم اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات
سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض گند
ایسے بھی ہیں جن کا نہ نکلنا ہی اچھا
ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کی طبیعت میں خفہ
نیا دہ ہے اگر کسی موقع پر اسے سخت
غصہ ہو گیا مگر وہ اسے نکلنے نہیں دیتا
تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے **والسکھین
الغیظ کہ نیک اور متقی انسان کو بھی
غصہ آ جاتا ہے مگر وہ اسے روک لیتا
ہے۔ جیسے نماز کے وقت اس بات
کا لحاظ رکھ لیتا ہے کہ اس وقت اس
چیز میں ظاہر نہ ہوں جو وضو کو باطل
کر دیں۔**

بعض کیفیتیں ایسی ہوتی ہیں

کہ وہ روک دینے سے نہ نکلتی ہیں۔
اور اگر انہیں نکلنے کے لئے آزاد چھوڑ
دیا جائے تو بڑھ جاتی ہیں۔ غصہ بھی
ایسی کیفیت ہے جس سے ہے ہمارے
ہاں محاورہ بھی ایسی ہے۔ کہتے ہیں کہ
اب تو آپ نے غصہ نکال لیا ہے
اب جائے دو۔ یعنی کافی کلچور یا
مار پیٹ کے ذریعہ سے

غصہ کا اظہار کر لیا ہے

لیکن اگر وہ اسے دبا لیتا اور روک لیتا
ہے تو وہ اس کے لئے نیکی ہو جاتی
ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی کے
دل میں کوئی بُرا خیال پیدا ہو مگر
وہ اسے روک لے اور اس پر عمل
نہ کرے تو یہ اس کے لئے نیکی ہو جاتی
ہے۔ غرض قلب کے بعض ایسے حالات
ہوتے ہیں کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا جائے
تو طہارت باطل ہو جاتی ہے لیکن
اگر ان کو دل ہی میں رکھیں تو نیکی
بن جاتی ہے۔ یہ سب تو نماز سے حاصل
ہوتا ہے۔

دوسری چیز یہ ہے

کہ کوئی چیز جسم میں داخل نہ ہونے دیجیے
اسکی مثال چھوٹا استہزاء ریح خوری
اور نفیث وغیرہ کی باتیں ہیں ان کا نہ
سنتنا بھی نیکی ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسی باتیں
روحانیت سے عاری کر دیتی ہیں پس
اخلاقاً ناقصانہ مکمل کرنے کے لئے ان
دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری
ہوتا ہے کہ بعض قسم کے گندوں کو
باہر نہ نکلنے دیا جائے اور بعض کو اندر
نہ داخل ہونے دیا جائے۔ روزہ ہمارے
لئے یہ سبق رکھتا ہے کہ ہم ان تمام
ناپاک اور گندری باتوں سے بچیں
جن کو اپنے اندر داخل کرنے سے
ہماری روحانیت باطل ہو جاتی ہے۔
اور ہم اللہ تعالیٰ کے ترسے محروم ہو
جاتے ہیں۔

اس سوال کا جواب کہ روزہ صرف
رمضان کے مہینہ میں ہی کیوں رکھو گئے
جاتے ہیں سارے سال پر ان کو کیوں
نہ پھیلا دیا گیا ہے کہ جب تک

تو امر اور نسل

نہ ہو صحیح مشق نہیں ہو سکتی۔ ہر مہینہ میں
اگر ایک دو دن کا روزہ رکھ دیا جائے تو
اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔
ایک وقت کے کھانے میں تو بعض اوقات
سیر وغیرہ کے باعث دیر ہو جاتی ہے
یا بعض اوقات اور مصروفیتوں کے باعث
بلو نہیں لیا جا سکتا مگر کیا اس سے بھوک
اور پیاس کو برداشت کرنے کی عادت ہو جاتی
ہے حکومت بھی فوجیوں سے متواتر مشق
کراتی ہے یہ نہیں کہ ہر مہینہ میں ایک دن
ان کا مشق کے لئے رکھے

تو جو کام کبھی کیا جائے اس سے مشق
نہیں ہو سکتی مشق کے لئے مسلسل کام کرنا
نہایت ضروری ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ
نے پورے ایک ماہ کے روزے مقرر فرمائے
تاکہ مومنوں کو خدا تعالیٰ کے لئے بھوکا
پیاسا رہنے اور رات کو جاگتے گئے لئے
اٹنے اور دن کو ذرا بھی اور ملاوت قرآن
کرنے کی عادت ہو اور ان کی روحانی
صلاحیتیں ترقی کریں۔

غرض رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے
خاص برکات اور خاص رحمتیں
لے کر آتا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے
انعام اور احسان کے دروازے ہر وقت
ہی کھلے رہتے ہیں اور انسان جب چاہے

ان سے حصہ لے سکتا ہے۔ صرف مانگنے کی دیر
ہوتی ہے ورنہ اس کی طرف سے دیر نہیں
لگتی کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے بندہ کو کبھی نہیں
چھوڑتا۔ یا بندہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر
بعض دفعہ دوسروں کے دروازہ پر جلا جاتا
ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس
بدر کے بعد ایک عورت کو دیکھا کہ وہ پیشانی
کے عالم میں ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ اسے
بو بچ بھی نظر آتا وہ اسے اٹھا کر اپنے گلے
سے لگا لیتی اور پیار کر کے چھوڑ دیتی۔ آخر
اسی طرح کشاکش کرتے کرتے اسے اپنا بچہ
دل گیا اور وہ اسے لے کر اطمینان کے ساتھ
بیٹھ گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے صحابہؓ کو مخاطب کر کے فرمایا اس
عورت کو اپنا بچہ ملنے سے اتنی خوشی
نہیں ہوئی جتنی اللہ تعالیٰ کو اپنے گم شدہ
بندہ کے ملنے سے خوشی ہوتی ہے۔ سو

اس رحیم و کریم ہستی سے تعلق

پیدا کرنا کوئی مشکل امر نہیں۔ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ
کی گھڑی ہو سکتی ہے اور ہر لمحہ قربیت دعا
کا لمحہ بن سکتا ہے۔ اگر یہ دیر ہوتی ہے
تو بندہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن
یہ بھی اس کے احسانات میں سے ہی ہے۔
کہ اس نے رمضان کا ایک مہینہ مقرر
کر دیا تاکہ وہ لوگ جنہوں نے وہ نہیں آج سکتے
ان کو ایک نظام کے ماتحت اٹھنے کی
عادت ہو جائے۔ اور ان کی غفلتیں
ان کی بلائیت کا موجب نہ ہوں۔

پیس

یا درھو

کہ روزے کوئی مصیبت نہیں ہیں اگر یہ
کوئی ذلہ کی چیز ہوتی تو ان کو کبھی نہ
تھا کہ میں گد میں کیوں پڑوں لیکن بسکٹ
اور پربت یا جاکھا ہے روزے دکھوں سے
بچانے اور گناہوں سے محفوظ رکھنے اور
اللہ تعالیٰ کی لقا حاصل کرنے کا ایک
ذریعہ ہیں۔ اور گو بظاہر یہ بلا لگنے کا
باعث معلوم ہوتے ہیں کیونکہ انسان فاقہ
کرنا ہے۔ جگنا ہے۔ بے وقت کھانا کھاتا
ہے جس سے معدہ خراب ہو جاتا ہے
اور پھر ساقہ ہی اس کے یہ احکام بھی ہیں
کہ

صدقہ و خیرات زیادہ کرو
اور غرباء کی پرورش کا خیال رکھو۔ ملکی ہی
قرابانیاں ہیں جو اسے خدا تعالیٰ کا محبوب
بنا تی ہیں اور یہی قرابانیاں ہیں جو قومی
ترقی کا موجب بنتی ہیں۔

(الفضل ۱۲ فروری ۱۹۶۶ء)

بہسی محبت و اخوت کی اہمیت

اسے بے قرار رکھنے کے ذرائع

مکرم آغا سیف اللہ خالصاحب مدنی سلسلہ احمدیہ مقیم خانپور ضلع راجستھان

جماعتی اتحاد اور استحکام کے لئے بہسی محبت و اخوت ایک ضروری امر ہے۔ یہ وہ زندہ اور درخشاں بیج ہے جو ہر نسل کے لئے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ جسے مخالفین بعد سرت دباس دیکھتے ہیں اور دشمنان حال سے "لو کانوا مسلمین" کا اظہار کرتے ہیں اور حجرت (۲) مگر باوجود بڑی کوشش اور متعدد دنیوی تدابیر کے اس عظیم اثر کو حاصل نہیں کر سکتے جو نعمت ربانی کی صورت میں مایوس خدا کی آرزو پر لیک لکھنے والوں میں قائم ہوتی ہے۔ جب لوگ اپنی اذیت و الشقاق کے باعث تباہی و بربادی کے کنارے ہوتے ہیں۔ حرص و ہوا کے بندے بن کر حنفیوں اور حنفیوں کو بھول جاتے ہیں۔ رنگ و نسل اور ذمی عصیت کے فتنے اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے کسی مامور کے ذریعہ اپنی محبت و مروت سے پرمساکہ شدہ کی بنا ڈالتا ہے۔ جس میں ہر طرف تحسین و تحسین ہیما سلام (ابراہیم ۲۱) کے مطابق امن و سکون اور خفا و سلامتی کا نظارہ ہوتا ہے اور ایک ہی لڑی میں منگ مامور ربانی کے روحانی فرزندوں میں بد بگائیت اور لگاؤ پایا جاتا ہے۔ جو باہمی تعلقات اور معاشرتی امور میں آئندہ نسلوں کے لئے ہمیشہ ناز اور مشعل راہ ثابت ہوتا ہے۔

موجودہ زمانہ میں حضرت سید محمد علیہ السلام کی طیفیل ہر نے از عمر نو فضل ہزارہ اور صحابہ کرام کے روحانی ورثہ کے طور پر اسلامی اخوت و مسادرت کو پایا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ اسے برقرار رکھیں اور دل و جان سے اسے فروغ دینے کی ہر محنت سہی کریں۔ اسکے نتیجہ میں ہمیں اپنی زندگی میں روحانی سرت و شادمانی حاصل ہوگی اور انشاء اللہ جامعہ رنگ میں بھی ہماری جسد میں مضبوطی ہوگی اور ہم خدا تعالیٰ کے ان پاک انسانوں کے مستحق شہر میں گئے جو کسی قوم کی مبنی و سرفرانی کا سبب ہوتے ہیں حضرت سید محمد علیہ السلام

اس بارہ میں جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-
"میں دوسری مسئلے کے کر آیا ہوں اول خدا کی توحید اختیار کرو اور دوسرے آپس میں محبت اور مہر دوی ظاہر کرو وہ لڑو دکھاؤ کہ غیروں کے لئے کرامت ہو۔ یہی دلیل تھی جو صحابہ میں پیدا ہوئی تھی۔ کنتم اعداء خالف بین قلوبکم۔ یاد رکھو یہ ایک اعجاز ہے۔"
(مفوظات جلد دوم صفحہ ۴۹-۵۰)

اس جماعتی اخوت کو زندہ جاوید بنانے کے لئے ضروری ہے کہ ہم میں آیش اور قربانی کی روح ہو اور پھر ہمارے جذبات محبت اپنی مشا و کے مطابق ہوں اور اپنے بھائیوں سے ہمارا رویہ اور برتاؤ اللہ کی محبت فی اللہ کی بنا پر ہو۔ لوگوں کے ساتھ ذاتی منفعت یا مادی فوائد کی خاطر خوشامد کے اظہار کبھی قیامت نہیں لیکن نہیں تسلیم اور اسلامی اخوت ایک مقدس روحانی تحفہ ہے۔ چرچا کی ہر قلب میں عنایت الہی سے سدا فرزندوں میں ہے۔

خدا کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کو جو محبت اللہ باہمی تعلقات محبت کو فروغ دیتے اور سمجھتے ہیں۔ ان کی ابدی مسرتوں اور دائمی لذتوں سے پُرانی وارفع زندگی کی نشات دی ہے اور خدایا ہے کہ ایسے افراد کو قیامت اللہ تعالیٰ کی شفقت و رحمت کے سایہ تلے ہوں گے

دبا ب مابا ہر اللہ فی اللہ جامع ترمذی خدا نے رحمان اور اللہ کے بندوں سے محبت رکھنا مومن کا ثبوت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے

"قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللعین النعیجۃ ثلاث ہر اذ قالوا یا رسول اللہ لمن قال لله ولکنانہ ولا لئانہ"

المسلمین و عاصمتہم
رحما ص ترمذی باب ما جا فی النعیجۃ
ترجمہ: رسول اللہ نے تین دفعہ فرمایا کہ لو کہیں
جزیرہ ایسی ہے جہاں نہ پوچھا یا رسول اللہ
کس کے لئے آپ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے
لئے۔ اس کی کتاب کے لئے مسلمانوں کے مکہ مکرمہ
اور ذمہ دار افراد کے لئے اور عام مسلمانوں
کے لئے۔

جب نصیحت کی آپ نے تلقین فرمائی تو
اس کے حصول کا ایک معین اور آسان اصول
یہی بتا دیا اور فرمایا۔
"ہمیشہ اپنے بھائی کے لئے
دہی اور روٹی جو اپنے
لئے چاہتے ہو۔"

(بخاری کتاب الایمان)
بلاشبہ ہر انسان اپنے لئے بھلائی
بہبودی۔ نیک مشہرت اور اچھے اوصاف
کا نامک ہونا پسند کرتا ہے۔ پس چاہئے کہ
ہم اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو
برونے کار لاتے ہوئے اپنی اور افسرد
جماعت کی غیر ضروری کے لئے کام کریں۔
اور جو جب فرمان نبوی ایک دوسرے
کی عزت و ناموس اور جان و مال کے اپن
نہیں اور باہمی مزاج بہبود کی خاطر نہ
صرف مفید و بھرا مادی وسائل سے کام
لیں بلکہ خدا کے عزوجل کی یادگاہ میں ایک
دوسرے کے لئے دعا کے غیر بھی کرتے ہیں
جو فرزند اپنے بھائی کے لئے دعا میں کرتا
ہے خدا اسکی دعاؤں کو شرف قبریت بخش
ہے۔ (جامع ترمذی)

باہمی تعلقات اخوت میں رخصت کا
سب سے بڑا موجب بھرتا ہے جس کا نتیجہ
چہانت اور عدم عرفان ہیں اور اس کے
نتیجہ میں نفس پرستی اور دوسرے
کی عیب گوئی جیسے اخلاق ذلیلہ ہیں یہ
دعا ایسی عادت ہے جس کی وجہ سے
انسان تمام شرعیات اور عافیت۔ ایثار
عہد۔ صلہ رحمی۔ مروت اور شفقت
علی خلق اللہ سے عاری ہو جاتا ہے۔
دوسرے لوگ بھی ایسے انسان کو لغت
و حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہیں اور
انجام کار اس سے طماننت قلب کی نسبت
چشمں جاتی ہے اور وہ حسد و بغض کی آگ
میں مبتلا ہے۔ لیکن جو شخص باوجود صحابہ
و عاہل بیت و فضیلت ہونے کے لوگوں کے
ساتھ تواضع اور کساری سے پیش آتا
ہے۔ دوسرے سائے میں باہم محبت سدا کرتے

کا سبب بنتا ہے۔ ایسے انسان پر اللہ کا
خاص فضل نازل ہوتا ہے اور وہ اسے مبنی
و سر فرانی سے نوازتا ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں:-

"ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی
ہوتا ہے۔ وہ دوسرے سے جانت
کرتا ہے نہ ہی محبت کرتا ہے
مذہبی مصیبت کے وقت اپنے
بھائی کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے (سوم)
ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان
عزت اور مال کی رعایت لازم
ہے۔ (بخاری امر بین القریب)
انسان کی بربادی کے لئے جو امر
کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بغیر
جانے۔

دبا ب ما جا فی شفقتہ المسلم علی المسلم
جامع ترمذی
مومن ایک دوسرے کی مانند باہمی مقبوط
و ربط رکھتے ہیں جو خوشی غمی میں ایک دوسرے
کے شریک رہتے ہیں۔ یقیناً وہ شخص بڑا ہی
مہارک اور قابل عزت ہے جو اپنے بھائی
کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر ٹرپ اٹھتا
ہے اور پھر اپنی توفیق کے مطابق شخص مذکورہ
مدد کرتا ہے۔ ایسے شخص کے لئے نعمت ازبدی
کی بشارت ہے۔

(جامع ترمذی)
(باقی)

کیا آپ جانتے ہیں؟

کہ ہر طفل کے لئے رکبیت فادم کرنا
ضروری ہے جو بچے مجلس اطفال الاطریہ
میں نئے مشا لی ہوتے ہیں یا اس سے پہلے فادم
رکبیت پڑھیں کیا۔ قائدین مجالس ان سے
یہ فادم جلد پڑھ کر اور مرکز کو بھجوا دیں۔

آہستہ اطفال مجلس خدام الاحمدیہ کرنا

مگر سید اساتذہ کی ضرورت

سکول میں ایک ہی ایسی ہی ٹرینڈ۔ دو
ایسی ہی اور دوسرے ہی ٹیچرز کی ضرورت ہے
خواہ شہد احباب فرد امیڈ پریڈیکٹ کے معاش
کے ساتھ اپنی درخواستیں بھیج دیں۔
(ایڈیٹورس تعلیم الاسلام کالج کراچی)

بچوں کے چندہ وقف جلید کی ادائیگی کی نیت را بھی سست! ایسے بزرگ ہیں مجلس خدام الاحمدیہ

