

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
ہفت روزہ بدر قادیان
مورخہ ۱۷ ظہور ۱۳۷۴ھ

صبر آزماسفر

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ اب اس دور میں داخل ہو چکی جس میں اس کے قبول کرنے والوں کی تعداد ہر سال ہزاروں سے نکل کر لاکھوں میں داخل ہو چکی ہے۔ الحمد للہ تم احمدیہ اور ہر سال ہی جلسہ سالانہ لندن کے موقع پر وہ نظارہ لاکھوں کے سامنے آجاتا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید نے نہایت شان کے ساتھ سورۃ النصر میں فرمایا ہے۔
اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِیْ دِیْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا هُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لِحَسْبِ اللّٰهِ كَانَ تَوَّابًا (النصر)
ترجمہ۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی تو تو لوگوں کو دیکھے گا کہ اللہ کے دین میں لوگ توجہ سے داخل ہو رہے ہیں۔ اس وقت تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پائیزگی بیان کرے گا۔ اس میں مشغول ہو جانا اسی طرح اس ضمن میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کی کوتاہیوں پر خدا سے بخشش طلب کرنا اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔

دنیا کی ہر وہ آنکھ جس نے جلسہ سالانہ لندن کے موقع پر عالمی بیعت کا نظارہ کیا ہو گا مذکورہ آیات ربانی کی صداقت کی گواہی سے کہ کس طرح کالے گورے اور مشرقی و مغربی کلمہ شہادت پر ہر پڑھ کر اللہ کے دین میں شامل ہو رہے تھے اور اس سال یہ تعداد محض اور محض اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ سال کے مقابلہ میں دو گنی سے زائد یعنی آٹھ لاکھ پچاس ہزار دو سو چوبیس تھی۔ اور ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت آقا امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الرابع ایده اللہ تعالیٰ کی دعا سے کہ اللہ تعالیٰ ہر سال اس تعداد کو دینی میں تبدیل کرنا چاہئے اور ہمیں اپنے مولا سے کامل امید ہے کہ جس طرح اس نے امیر المؤمنین کی دعاؤں کو اس رات شریف قبولیت عطا کرتے ہوئے بیعت کنندگان کی تعداد کو دو گنا سے زیادہ کھایا انشا اللہ آئندہ سال ۹۶ء میں دنیا کی آنکھ لاکھ لاکھ کو سولہ لاکھ میں تبدیل ہوتے ہوئے غرور دیکھے گی۔ حضور پروردگار کی طرف سے ایسی ایسی بشارتیں مل رہی ہیں جو اسلام و احمدیت کی صداقت کے روشن دلائل ہیں۔ چند سال قبل حضور نے ایک روایا دیکھی جسکی تفسیر حضور نے فرمائی کہ آئندہ اللہ تعالیٰ فریسی بولنے والے علاقوں میں احمدیت کو ترقی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اس سال جلسہ لندن کے موقع پر دنیا نے اس خواب کی تعبیر کو سیرج کی طرح روشن دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام بیعت کرنے والوں کا تفسیر فریسی بولنے والے ممالک کے افراد تھے۔

ہر سال بیعت کرنے والوں کی تعداد میں ہوتے والے یہ غیر معمولی اضافہ جہاں مومنین کی جماعت کے لئے سامان خوشی و مسرت ہے وہاں ہماری

ذمہ داریوں بھی دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہم لوگ جو اس الہی سلسلہ میں پہلے سے شامل ہیں ہم سب کا فرض ہے کہ آئے والے نئے مہمانوں کے لئے احمدیت کے اس روحانی گھر کو ہر لحاظ سے صاف اور خوشگوار بنائیں تاکہ آئے والے ہماری نیک تربیت سے متاثر ہو کر خود بھی احمدیت کی ان روحانی روایات میں روح بس جائیں۔ جو کہ ہمیں سیدنا حضرت آندس مسیح پاک علیہ السلام بجا آپ کے صحابہ اور تابعین سے ورثے میں ملی ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین ایده اللہ تعالیٰ نے اپنے گزشتہ سال کے خطبہ جمعہ میں جو کہ حضور نے جلسہ سالانہ لندن ۱۹۹۴ء کے معاً بعد ارشاد فرمایا تھا تمام دنیا میں مومنین کے تربیتی مراکز قائم کرنے اور بیعتوں کے بعد تمام سال ان مراکز کی سرگرمیاں جاری رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا۔

علامہ اس کے ایک خاص بات اس ضمن میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب بھی الہی سلسلے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اور جس قدر تیزی سے وہ ترقی کرتے ہیں اس قدر تیزی سے شیطانی طاقتیں بھی آسے دبانے کے لئے سامنے آجاتی ہیں۔ انبیاء کی تاریخ سے یہی بات ثابت ہے۔ اور چونکہ ہم مشیل مسیح کی جماعت میں اسی لئے ان تکالیف کا آنا بھی لازم ہے جو کہ حضرت مسیح امدان کی جماعت کے ابتدائی افراد کو دیکھی و سنی پڑیں وہ الگ بات کہ اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے تو مسیح قمری کی جماعت میں ہونے کے طفیل بھی تکالیف کو اپنے ناچیز بندوں پر کم کر دے۔ سیدنا حضرت امیر المؤمنین مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ڈاکٹر مارٹن کلاک کے مقدمہ قتل کے موقع پر جبکہ مولوی اور پادری اکٹھے ہو کر زور مار رہے تھے کہ کسی طرح حضور علیہ السلام کو بچائیں ہو جائے فرمایا تھا ہے

پر مسیح بن کے میں بھی دیکھتا روئے صلیب گرنے ہوتا نام احمد جس پر میرا سب ملتا

یعنی میں چونکہ مسیح کا مشیل ہوں مجھے بھی مسیح کی طرح ان مولویوں اور پادریوں کی مخالفت پر صلیب کا منہ دیکھنا چاہیے تھا لیکن چونکہ میرا نام اپنے آقا حضرت احمد علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہے جس کا میں غلام ہوں اس لئے صلیب پر چڑھنے سے بچ گیا۔ اس حقیقت یہی ہے کہ چونکہ ہم مشیل مسیح کی جماعت میں اس لئے جس طرح حضرت مسیح امدان کی جماعت کو یہودیوں سے سخت تکالیف اور ڈک پہنچے ہیں بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن اگر ان تکالیف میں سمجھ کر رہے اور امید ہے کہ آئندہ بھی رہے گی تو یہ صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی برکت کے نتیجہ میں ہے۔ پس ترقیوں کے اس دور کے نتیجہ میں ضروری ہے کہ شیطان اپنا پھرا اٹھائے۔ ہماری راہوں میں ڈکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے بلکہ اگر بس چلے توڑنے کی کوشش بھی کرے۔ اس کے لئے حضرت امیر المؤمنین ایده اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شیطان کے تمام ہتھیاروں کا مقابلہ صبر اور دعا ہے۔ تمہاری ہتھیاروں سے کیا جانتے ہیں دو ہتھیار ایسے ہیں کہ نہ صرف شیطان کے ہتھیاروں کو توڑنے کے لئے کافی ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لئے اُسے ہتھیاروں کو توڑ دین گے۔ (باقی صفحہ پر)

بانی یوبیرز
YUBA
QUALITY FOOT WEAR
کلیتہ ۱۲۶
ٹیلیفون نمبر
43-4028-5137-5206

طالبان دعوت
ط ط ط
الویرلز
AUTO TRADERS
۱۶ میسٹرو لین کلیتہ ۷۰۰۰۱

ارشاد نبوی
بِقَوْلِ الْمَشَافِئِ
(بزرگوں کی تنظیم کردہ)
(منجانب)
یکے از اراکین جماعت احمدیہ

خطبہ جمعہ

صفات تعالیٰ پر غور کرنا اور کئے رہنا ہمارے لئے انتہا ضروری ہے

اور اس غور کے نتیجے میں درحقیقت ہم اپنی جنت بنا رہے ہونگے

خطبہ جمعہ ارشاد فرمودہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابعیہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز بتاريخ ۱۲ ہجرت ۱۴۱۴ھ بمقام مسجد فضل لندن

خطبہ جمعہ کا یہ متن ادارہ بدرافضل انٹرنیشنل کے شکر یہ کے ساتھ شائع کر رہا ہے۔

تشہد و تَعَوُّذ اور سورۃ فاتحہ کے بعد حضور نے درج ذیل آیت قرآن
تلاوت فرمائی۔
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (الحشر: ۲۳)

صفات باری تعالیٰ کا جو مضمون شروع ہوتا ہے یہ بعض پہلوؤں سے
آسان ہے۔ بعض پہلوؤں سے مشکل اور جو مشکل پہلو ہیں ان کی حاصل
انتہا کوئی نہیں وہ لامتناہی سلسلہ ہے۔ مثلاً صفت ربوبیت کو ہمیں
ہر چیز جو کائنات میں کسی نہ کسی ذریعے سے زندہ رہ رہی ہے وہ
اول طور پر صفت ربوبیت کا مظہر بھی ہے اور اس کی واقف بھی
ہے۔ ادنیٰ سے ادنیٰ کثیرا، زندگی کی ادنیٰ قسم کو لے لیتے اس کا رب
سے واسطہ ہے لیکن وہ چیز اس واسطے سے جو رب کو سمجھ رہی
ہے رب وہاں ختم تو نہیں ہو جاتا۔ رب تو اس پہلو سے شروع
ہوتا ہے بلکہ اس سے آگے بھی شروع ہے اور اس کو یہ بھی نہیں
پتا کہ مجھ سے ادنیٰ کون سی حالتیں ہیں جو ربوبیت کی محتاج ہیں
اور پھر جوں جوں آگے ترقی ہوتی چلی جاتی ہے ربوبیت زیادہ
شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے۔ ادنیٰ دنیا میں بھی ربوبیت کا
یہی مظہر ہے روحانی دنیا میں بھی یہی مظہر ہے اور وہ خیرا جو حضرت محمد
رسول اللہ پر ربوبیت سے جلوہ گر ہوا جس نے یہ فرمایا "الْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ" تمام تر تعریف کو ربوبیت کے ساتھ اکٹھا کر دیا اور
تمام جہانوں کا رب قرار دے کر تمام تعریف کو اکٹھا کیا۔
اس پہلو سے صرف الحمد کے ربوبیت کے تعلق کو ہی آپ دیکھیں
تو ایک لامتناہی مضمون ہے جو سدا ختم ہی ہونے میں نہیں آسکتا گا۔
اس لحاظ سے آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے اور جب میں وقت کافی
کے خیال سے تیز گزرنے کی کوشش کرتا ہوں تو لوگوں کی طرف سے
مجھے بھلے علماء کی طرف سے بھی یہ خطا ملتی ہے کہ آپ کا مضمون کچھ
تو دماغ میں سے گزرا کچھ نہ گزرا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم
CONCENTRATE نہیں کر سکے اپنے آپ کو پوری طرح۔
یعنی غور کرتے کرتے کسی پہلو میں اٹکے ہیں تو دوسرا پہلو گزر گیا۔ اس
لئے آہستہ بیان کریں۔ اب اگر آہستہ بیان کیا جائے تو پھر یہ ساری
عمر ایک ہی سلسلہ جاری رہے گا۔ اور ضرورت کی باتیں جو وقتاً فوقتاً
پیش آتی ہیں ان سے کلمتہ صرف نظر کرنا ہو گا۔ اس لئے کوشش
میں کر رہا ہوں ذہنی طور پر کوئی ایسی تمہیب دے لوں کہ کچھ
نہ نئے آپ کے سامنے رکھ دوں اور باقی انہی نمونوں پر غور کر کے

آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے علم چاہیں اور خود ہی یہ مفرطے کرنا
شروع کریں۔
"عالم الغیب والشہادۃ" کی بات چہری تھی۔ اب آپ دیکھیں قرآن
کریم میں لفظ غیب انجاس (۴۹۱) دفعہ استعمال ہوا ہے اور قرآن کریم کا
یہ اسلوب ہے کہ اگر جہ ایک ہی لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہے مگر کسی
نہ کسی کسی پہلو سے کوئی نہ نیا جلوہ رکھتا ہے، کوئی نیا رنگ لکھتا ہے
اور اس تعلق سے کبھی خدا تعالیٰ کے اسم پر اس آقا کو غور کرنے کا
موقع ملتا ہے، کبھی مخلوقات کے اوپر غور کرنے کا اور ان کی اپنے کسی
کا تصور باندھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور چاروں طرف غیب کا لفظ استعمال
ہوا ہے۔ جمع میں "علام الغیوب" اور جہاں غیب کا ہے وہاں عموماً "عالم
الغیب" ہے جہاں غیوب کا ہے وہاں "علام الغیوب" سے معنی غیب
زیادہ ہیں تو علم بھی بہت زیادہ چاہئے۔ اور مخالفہ صفت استعمال
ہوتی ہے غیر معمولی غیب کا علم رکھنے والا ہے اور غیب ایک نہیں
ہے کئی غیب ہیں۔
اب یہی مضمون آپ دیکھ لیں غیب ایک نہیں ہے کئی ہیں۔
اس پر غور کریں تو عقل درط حیرت میں ڈوب جاتی ہے اور غیب
کا سفر ہمارے علم کے مطابق اپنے تصور سے بڑے ہو رہی نہیں
سکتا، ناممکن ہے۔ کیونکہ ہر غیب کے یکے ایک اور غیب ہوتا
ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں آپ جہالت کی بات سوچ لیں۔ ہم
شش جہات کی بات کرتے ہیں دراصل وہ تین جہات ہیں
اور گو ایک جہت کہتے ہیں یکے کو ایک جہت تین جہات ہیں
اور چوتھی جہت وقت کی ہے تو چار جہات کے اندر ہم محدود
ہیں۔ چار جہات سے باہر کا تصور حساب دان کرتے ہیں۔ حسابی
رو سے اگر TWO DIMENSIONAL WORLD ہو تو کیا ہوگا FIVE
DIMENSIONAL ہو تو کیا ہوگا اور یہاں تک تو بہر حال
ان کا غور اور مدبرانہ نہیں پہنچا چکا ہے یا اس کا تصور باندھ سکتے ہیں
کہ اس کائنات میں اسی وقت اور اسی SPACE، اسی مکانیت میں
ایسے بھی جہان ہو سکتے ہیں جن کی DIMENSIONAL مخالف
ہوں اور ان کا ہم سے کوئی دور کا بھی تعلق نہ ہو ایک ہی جگہ
رہتے ہوئے۔ اب اسی پر غور کریں تو آپ کو حضرت اقدس
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت پر کالی یقین پیدا ہوتا
ہے۔ ادنیٰ بھی آپ کی حقانیت پر شبہ باقی نہیں رہتا۔ اس زمانے
میں جب کہ وقت کا مکان کا تصور بالکل اور تھا، اس زمانے میں آپ

ہر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جنت ایسا ہے جہاں نہ عرضہا
 السماوات والارض کہ اس کا دائرہ زمین و آسمان پر پھیلا ہوا ہے۔
 کوئی چیز بھی جسے آپ کائنات کہتے ہیں وہ جنت کے دائرے سے
 باہر نہیں ہے۔ اب یہ سوال کہ جنت کا دائرہ زمین و آسمان پر محیط
 ہے صحابہ سمجھ نہیں سکے اور ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر
 جہنم کہاں ہوگی۔ آپ نے فرمایا وہیں۔ لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو
 جس خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو یہ DIMENSIONS
 کا شعور اس وقت عطا کیا تھا جب کہ تمام عالم کی عقل کل ہی اس شعور
 کے قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی حیرت انگیز بات ہے۔ عرب کا
 ایک ان پڑھا انسان جس کی ساری قوم ان کی ہمدرد رہی تھی اس میں سے
 ایک شخص اٹھا ہے اور اس پر ایسا کلام نازل ہوتا ہے جو اسے
 غیب کی خبریں دیتا ہے اور غیب کی خبروں کی حکمتوں سے آگاہ فرماتا
 ہے اور کئی قسم کے غیب اس میں موجود ہیں اس خبر میں۔ یہ ایسی
 خبر دی گئی ہے جس سے آپ کے ننانے کے تمام انسان غیب میں
 تھے یا یہ خبر ان سے پردہ غیب میں تھا اور آپ کو عطا کی گئی
 اور جس چیز کی خبر عطا کی گئی وہ غیب درغیب کی خبر ہے کہ تم جس
 دنیا کو سمجھتے ہو، ہم جانتے ہیں اس میں سے اکثر کو تو جانتے ہی نہیں
 ہیں اس کا جو عمومی تصور باندھتے ہو اس سے بھی پرے اور چیزیں
 ہیں۔

تو غلام الغیوب کا جو لفظ ہے اس نے بتایا کہ غیبوں کے
 بھی جہان ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا جہان ابھرتا چلا جاتا ہے تو سورج
 کی کوئی آخری حد رہا باقی نہیں رہتی۔ اب یہ مضمون کوئی صحیح حکم شاید
 علمی حکم کی باتیں ہیں ہاں غلط بات ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جس
 کا مذہب کی حقیقت سے بنیادی تعلق ہے اور جسے سمجھنے بغیر مذہب
 کی عرض و غایت پوری ہو ہی نہیں سکتی یعنی کچھ نہ کچھ حصہ ہم پاسکتے ہیں
 جسے ایک کیرا اپنے رب کو جانتا ہے۔ لیکن جس مقام پر ہمارا شعور
 پہنچا یا گیا ہے ہمارے لئے جو ربوبیت کی مختلف جہتیں کھول دی گئی
 ہیں۔ ان پر غور نہ کرنا تو نسبتی لاف سے کھڑا بننے کے مترادف
 ہے اور جو نوک پھر کھڑا بننے پر ان کا ذہن پھر کھڑا دل والا ہونا شروع
 ہو جاتا ہے ان کو رزق سے صرف اتنی نسبت ہے کہ کھایا پیٹ بھر اور
 سوئے اور یاد دنیا کے عیشوں میں مبتلا ہوئے اور وہ ہاتھ جس نے رزق
 دیا ہے اس ہاتھ کی لمس تک کو نہیں پہچان سکتے۔

تو اس لئے جو صفات باری تعالیٰ کا مضمون ہے یہ کوئی شخص
 غیبی خبر نہیں ہے، یہ حقیقت میں خدا سے تعلق باندھنے کے لئے
 تھا غی ضروری ہے۔ جس عظمت کا خدا حضرت اقدس محمد رسول اللہ
 پر ظاہر ہوا وہ آپ تک محدود رہنے کی خاطر ظاہر نہیں ہوا بلکہ رحمت لانا
 امین کا مطلب ہے اس خدا کے جلوے تمام جہانوں کے لئے میسر
 زیاد دئے گئے، کسی جہان کے لئے بھی کوئی سمجھ نہیں سکتی، کسی قسم کی
 چیز تک نہیں رکھی گئی، کل عالم کے لئے دعوت عام دے دی گئی،
 خدا جلوسہ گرا ہوا ہے اور اس کو دیکھو۔ تو اس پر غور کئے بغیر اس
 کی صفات کا سطر کے بغیر کبھی خدا اپنی پوری شان کے ساتھ نہیں تو سمجھ
 نہ سکو اس شان کے نونے کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے جو محمد رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم پر ظاہر فرمائی گئی۔ اور حقیقت میں ہم
 اس دنیا میں صفات باری تعالیٰ میں جتنا سفر کرتے ہیں ویسی ہی اپنے
 لئے جنت بناتے ہیں۔ جنہیں بھی ہے شمار میں اور غیب میں ہیں۔
 جنتوں میں بھی بہت سے غیوب ہیں اور جنت نام سے یہ صفات
 باری تعالیٰ کا اس کے سوا کوئی جنت نہیں ہے۔

پہلے عالمی لادریہ ہمارے خدا ہیں حضرت یحییٰ موعود
 صلیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو اس میں بہت گہرے علوم بیان فرما
 دئے گئے اور فاد خلوی عبادی و ادخلی جنتی

اس میں بھی جو میری جنت فرمایا گیا ہے وہ دراصل جنت کی وہ اعلیٰ
 تر صورت کا نام ہے جو خالصہ صفات باری تعالیٰ سے بنتی ہے
 اس میں دوسرے کی خواہش کا کوئی دخل نہیں۔ راضیہ مرفیہ
 (الجزء ۲۹) ہو کر داخل ہو سکتی ہیں؟ میری جنت میں۔ اور یہاں وہ جنت
 نہیں ہے جس میں فرمایا "مما یشدھون" (المزلات ۴۳) ان کو
 وہ چیزیں بھی ملیں گی جس کی وہ اشتہا کرتے ہیں۔ اشتہاء اس کے
 معنی ہے ہاں کوئی نہیں کہ مرفیہ رہیں۔ راضیہ اس بات پر جس پر خدا
 راضی ہے۔ اس کے بعد اپنی خواہش کہاں باقی رہی کچھ بھی باقی نہیں
 رہتا۔ تو اس لئے اس مضمون کو اگر شہر ظہیر کھول کھول کر بیان کیا جائے
 تو ایک ہی چھوٹی سی شاخ پر کھڑے ہو کر ایک لہذا زندگی کا وقت
 اور اس کا سطر لے لیا جاسکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے
 یہ بہر حال کچھ نمونے ہیں جو دینے ہوئے تاکہ ان رستوں پر چل کر آپ
 غور کریں اور صفات باری تعالیٰ کو کوئی آسانی ایسا مضمون نہ سمجھیں جو
 اوپر ہے۔ وہ ایسا مضمون ہے جو زمین پر اترتا ہے اور انبیاء کے
 ذریعے اترتا ہے۔

جس عظمت کا خدا حضرت اقدس محمد رسول اللہ
 پر ظاہر ہوا وہ آپ تک محدود رہنے کی خاطر ظاہر
 نہیں ہوا بلکہ رحمتہ للعالمین کا مطلب ہے
 اس خدا کے جلوے تمام جہانوں کے لئے میسر
 ہر دے گئے

حضرت یحییٰ نے جو عالمی لادریہ کہ اسے خدا جو آسمان پر ہے زمین پر
 بھی اتر۔ وہ حقیقت میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم
 کی ذات میں پوری ہوئی ہے۔ آپ کے جلوے کے ساتھ پوری
 ہوئی ہے۔ وہ جو آسمان پر خدا تھا گویا زمین پر اتر آیا اور وہ صفات
 سے اترتا ہے۔ وہ کوئی جسمانی سفر لے کر کے تو نہیں آتا، کوئی وقت لگا
 کر تو نہیں پہنچتا وہ صفات کے ساتھ اترتا ہے۔ پس جو اترتا ہوا
 کو دیکھ نہ سکتیں دیکھیں تو اس کو سمجھ نہ سکیں اور اس پر غور کرنے کی
 توجہ پورا نہ ہو۔ اندھی زندگی ہے اور اندھی زندگی کے متعلق فرمایا
 گیا ہے کہ "من کان فی ہذہ اعمیٰ فسطویٰ الاخرۃ اعمیٰ" کہ
 جو اس دنیا میں اندھا رہا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ مومن
 تو اندھا نہیں ہوتا مگر مومن کی دیکھنے کی طاقتوں میں فرق ہے اور وہ
 بروز عرفان کے ساتھ وہ فرق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان
 کیا ہے جو کافر ہے وہ تو کھانا ہے اللہ کی دین اور ایک لمحہ کے لئے
 بھی نہیں سوچتا کہ دینے والا ہاتھ کون سا ہے۔ مومن الحمد للہ گہر کر،
 شکر کر کے روٹی کھاتا ہے۔ اور ایک تعلق ربوبیت سے قائم کر لیتا ہے
 جو با شعور تعلق ہے لیکن وہ روٹی کیسے آئی، ربوبیت کیا معنی رکھتی ہے
 اس کی تفصیل یہاں درنہاں اس کی کیفیات اصل جنت تو وہاں سے
 شروع ہوتی ہے تو دروازے پر کھڑے ہو جانا اور جنت میں داخل
 نہ ہونا یہ تو بڑے نقصان کا سورا ہے۔

پس اس پہلو سے اس مضمون کو جو میں شروع کر چکا ہوں اسے
 آپ کوئی ثانوی ذوق مضمون نہ سمجھیں کہ اہل علم کی باتیں ہیں وہ سوچتے
 رہیں جس پر سیدھا سادہ پیغام ملنا چاہئے۔ سیدھا سادہ پیغام یہ ہے
 کہ اس کا کھوج رکھنا چاہئے اس کے پیچھے چلا جائے اس کی افاعت
 کی جائے اور وہ یہ ہے "عالم الغیب والشہادۃ" پہلی بات ہے
 عالم الغیب سے شروع کی گئی اور غیب کے چکر میں ڈال کر ایک
 ایسا سفر شروع کر دیا جس کی غیب کے تعلق ہی میں کوئی انتہا نہیں اور

ایک ایسا مضمون عطا فرمایا جو پہلے کبھی کسی مذہب کو عطا نہیں کیا گیا۔ جہاں تک میری تحقیق کا تعلق ہے، مجھے ایک عرصہ پہلے اس بات کی جستجو ہوئی کہ دیکھو غیب کا مضمون دوسرے مذاہب میں بھی ملتا ہے کہ نہیں تو ہمیں نظر نہیں آیا۔ کم سے کم میری آنکھوں سے تو وہ ظاہر رہا۔ اگر کسی کو علم ہو کہ جس طرح قرآن کریم نے غیب کے مضمون کو اٹھایا ہے اور اس پر روشنی ڈالی ہے کسی اور مذہب میں یہ تصور موجود ہے تو دکھائے۔ یہ جیسا کہ نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ دیکھوں۔ اگرچہ تو نسبتاً ادنیٰ حالت میں پایا جائے گا۔

اسلام نے جو غیب کا مضمون بیان فرمایا ہے یہ تو رفعتوں کی انتہا ہے اور پہلی بات جو انقلابی اس میں دکھائی دیتی ہے اس پر آب کو میں غور کی دعوت دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ توحید کے لئے حقیقت میں غیب پر ایمان لانا از بس ضروری ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی شرک کے مذاہب ہیں یا جو مذاہب شرک میں تبدیل ہوئے وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ ظاہر جو چیز سامنے ہو اس پر ایمان لا سکتے تھے۔ اس لئے ان کا ظاہر تھا جس پر وہ ایمان لاتے تھے اس ظاہر کا سمجھنے ایک سایہ بتاتا تھا جسے وہ سمجھتے تھے وہ غیب میں ہے لیکن ایمان نہیں لا سکتے تھے اس پر جب تک سامنے ظاہر طور پر بت دکھائی نہ دے۔ کوئی درخت، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی سمندر، کوئی طوفان یہ چیزیں ان کے لئے ظاہری عبادت کے لئے تھیں اور اس کے پردے میں وہ سوچتے تھے کہ کچھ اور بھی ہو گا اور اس کے سوا کچھ اور ان میں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس لئے اس کی صفات اسی سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکیں جتنی ظاہر کی صفات تھیں۔

اب اسی پر آپ غور کر کے دیکھیں کہ جنہوں نے سورج کی پرستش کی ہے ان کی دیوالی کہاں پڑھ لیں ان میں سورج کی بھی تمام صفات کا بیان نہیں ہے سورج کی صرف چند صفات ان کو نظر آتی ہیں اور وہی ان کے دیوتا کی جلوہ گری ہے بس تو ایمان ظاہر لائے ہیں غیب پر ایمان لائے ہی کوئی نہیں۔ خدا تعالیٰ نے پہلی دفعہ یہ نیا پیمانہ کر کے انسان کے دماغ کو بیدار کیا ہے کہ غیب پر ایمان لاؤ گے تو پھر ظاہر کی سمجھ آئے گی ورنہ آئے گی ہی نہیں۔ اور ذات باری تعالیٰ غیب نہیں ہے، غیب میں ہے۔ اب ان دو چیزوں میں فرق ہے اللہ تعالیٰ کا نام غیب نہیں ہے۔ اللہ کا نام حاضر بھی نہیں ہے یا ہو تو میرے علم میں نہیں۔ حاضر ہونا تو ممکن ہے مگر غیب خدا کا نام نہیں ہے۔ اللہ کا نام ظاہر ہے اور باطن ہے وہ ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن میں بھی ہے اور باطن کا مطلب ہے غیب کے پردوں میں۔

تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہاں غیب کی تعریف فرمائی وہاں اللہ کو غیب قرار نہیں دیا بلکہ یہ فرمایا ہے کہ "عالم الغیب" کا مطلب یہ ہے اپنے ناموں کو، اپنی صفات کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ ہر غیب کا وہ واقف ہے اور اس کی صفات کا ایک بہت ہی عظیم حصہ جس کو ظاہر کے مقابل پر کوئی ایسی نسبت ہے جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ غیب ہے خدا جس پر قدم رکھنا ہے اور ہمیں اس پر ایمان لانے کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ ایمان کیوں فرمائی ہے غیب پر ایمان لانا اس کے متعلق قرآن کریم کی وہ آیات جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ انہی اس آیات میں جو لفظ غیب کے مضمون پر روشنی ڈال رہی ہیں مختلف پہلوؤں سے۔ ان میں سے بعض ایسی آیات ہیں جن کا ان لوگوں سے بھی تعلق ہے اس لئے ان کو نکال بھی دیں تو اکثر وہ صفات ہیں جو خدا تعالیٰ کے علم غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ ضروری اس لئے ہے کہ فائدہ سے بھی غیب میں منہمک نہ رہیں اور خطرات بھی غیب میں منہمک نہ رہیں۔

ایک آئس برگ جو سمندر میں ڈب ہوا ہوتا ہے ابرو کا تودا بعض دفعہ ایک چھوٹا پہاڑ ہے جو ڈب ہوا ہے اس کا عرفی نام ہے

سمندر کی سطح سے باہر دکھائی دیتا ہے باقی نیچے ہے۔ جن کو پہنچا ہوا اس کو ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ بعض دفعہ چھوٹا سا ٹکڑا باہر دیکھا دیتا ہے چھوٹی پہاڑ یا ٹیلہ سمجھ لیا ڈوبا ہوا ہے اور ایک بڑا پہاڑ سمجھ لیا اس کا اندر ہوتا ہے جو جہازوں کے پرچھے اور دیتا ہے۔ تب ٹکڑے ٹکڑے بڑے جہاز اس سے عرقا ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے جہاز جن کے تعلق تو مول نے دعویٰ کے تھے، خود انگلستان نے ایک ایسا جہاز بنا یا تھا جس پر دعویٰ تھا کہ آج تک اس سے زیادہ کا لڑ جہاز کبھی نہیں بنایا گیا، پہلے سفر میں ہی آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا کچھ تھی اس کا باقی نہ رہا۔ تو وہ ذات جو چھپی ہوئی ہو، اس کے منہ نہیں، اس کی ایسی فرسٹا ظاہر ہونا جو اس سے گہرا دے سمجھیں جو اس کے ساتھ تصادم پیدا کر دے۔ نہایت ہولناک نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ یہ لاعلمی نہایت خطرناک نتائج پیدا کر سکتی ہے اور فوائد بھی ہوتے ہوں اور آپ کو علم نہ ہو تو آپ ان سے استفادہ کر سکیں گے۔ تو ہمارے لئے منہمک پہلو سے بھی اور مثبت سے بھی عالم غیب پر غور ضروری ہے اور اس پر جوں جوں آپ غور کرتے جیتا جیتے پردے اٹھتے ہیں غیب سے اور ان کے پیچھے اور غیب دکھائی دے لیتے لکھتے ہیں کچھ بھی کچھ ہے ایک لامتناہی سفر ہے۔

اب آپ دیکھ لیں کہ غیب کے تعلق میں جب تک ہم زندہ ہیں اور باشعور ہیں ہم سمجھتے ہیں سب کچھ دکھائی دے رہا ہے جہاں تک زمانہ بحیثیت زمانہ اکثر غیب میں ڈوبا ہوا ہے۔ شعور جب جھوٹے کے لئے ابھرتا ہے ایک ان کا تو اس کی زندگی کے ساتھ ایک عالم وجود میں آتا ہے جیسے پھلی بعض دفعہ ماس لینے کے لئے ذرا سی اور پر اچھلتی ہے اور پھر ڈوب جاتی ہے۔ وہ چند لمحے جن میں گریوں میں خصوصاً جب پانی میں کسیون کی کمی ہو جائے تو پھلیاں سطح پر بھرتی ہیں اور منہ مار کر واپس چلی جاتی ہیں وہ چند لمحے اس کی زندگی کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ نسبت ہمارے غیب کے شعور یا عالم وجود کے شعور کو عالم غیب سے ہے۔ ایک ذات ابھرتا ہے اور دراصل اس کے ساتھ ایک جہان ابھرتا ہے اور وہ چند لمحے جو اس نے شعور کے گزارے اس کو اور کچھ دکھائی دیتا ہے اور اس سے جہانوں کا نام عالم رکھا گیا۔ عالم کا مطلب ہے جس کو معلوم کیا جائے، اس کا علم ہو تو عالم کا وجود ہی علم سے تعلق رکھتا ہے اور عالم یہ وہ غیب سے اچھلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اچھلتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کے پیدا ہونے کے ساتھ ایک عالم پیدا ہوتا ہے اور ہر آدمی کے مرجانے کے ساتھ ایک عالم مرجانے کے ساتھ ہے، ہرگز اس کے ساتھ ایک عالم مرجانے کے ساتھ ہے۔

قرآن کریم نے ان مضامین کو مختلف جگہوں پر بہت ہی لطیف انداز میں بیان فرمایا ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ آیات پر شہ کر آپ پیچھے سے آگے گزر جائیں گے۔ جب حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا تو اس وقت قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے یہ لکھ دیا ہے اب بنی اسرائیل پر کہ ان کے بعد یہ سلسلہ یوں سمجھا جائے گا کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے سب کو قتل کر دیا۔ اب یہ کیسے قتل کر دیا سب کو۔ امر ذائقہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ایک کل عالم کا تصور لے ہو گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اس طرح ہے۔ جب ایک مرتا ہے تو وہ عالم ساتھ فرماتا ہے اور عالم وہ چیز ہے جو خدا نے پیدا کی ہے اور ہماری ذات کی خاطر، ہمارے شعور کی خاطر وہ آئینے میں جن کے رہتے ہیں ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے ایک بامقصد ایک منصوبے کے ساتھ ایک چیز کو پیدا فرمایا، اور ہر وجود کے ساتھ ایک عالم وابستہ ہے اور اس عالم کو کوئی شخص وارد سے تو ایک آدمی نہیں مراد اس کے بہت سے جلوے جو دیکھے جا رہے تھے اب دکھائی نہیں دے رہے۔ اسی بات پر غور کر سکتے ہوئے بعض فلسفیوں نے یہ بھی کہا کہ دراصل علم ہی ہے

لیکن پھر تم نے غیب کی دنیا میں ڈوب جانا ہے اور وہاں رحمان خدا یحیثیت رحیم تمہارا منتظر ہو گا۔ اب جو جواب دہی ہے وہ دراصل رحیم کے سامنے ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا ہے "عالم الغیب والشہادۃ" ساتھ فرمایا "ھو الرحمن الرحیم" وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔

رحمان کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جہاں جہاں قلم اٹھایا ہے یا لب کشائی فرمائی وہاں اس مضمون پر درپردہ دیا کہ رحمان ذات ہے جو درحقیقت بن مانگے دینے والی یعنی عدم سے اس طرح پیدا کرنے والی کہ اس کا مطالبہ کرنے والا ابھی تھا ہی کچھ نہیں اور کامل طور پر غیب پر رحمان کی حکمرانی ہے۔ غیب سے جو رونما ہوتا ہے وہ غیب کے سہارے سے اس کے امر سے رونما ہوتا ہے۔ رحمان کے سہارے اور رحمان کے امر سے رونما ہوتا ہے۔ اس کے بعد رخصت ایک اور رنگ میں پھر ساتھ دیتی ہے اور وہ حاضر کی دنیا میں رحیمیت بن جاتی ہے۔ رحمان تو وہ جس نے سب کچھ دے دیا اس کے بعد حاضر دنیا میں اس کے اور بھی معنی ہیں یہاں اس وقت اس کی تفصیل نہیں جاؤں گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس تعلق میں یہ سمجھ لیں کہ غیب سے جہاں سے آپ ابھرے۔ آپ نے کب مطالبہ کیا تھا کہ اے خدا مجھے پیدا کر اور اے خدا میری یہ یہ ضرورتیں ہیں یہ پیدا کرنا اور جب میں اور میری جنس ترقی کر جائیں تو اس زمانے کی ضرورتیں بھی ہیں مہیا ہونی شروع ہو جائیں جب تک ہماری عقلی تیل کا استعمال نہ جانتی ہو تیل سے شک نظروں سے اوجھل رہے۔ جب ایسی مشینیں سوچنے کی طاقت پیدا ہو جائے اور بنا لے کی طاقت پیدا ہو جائے جو تیل کے بغیر تیل ہی نہیں سکتیں تو پھر ہمیں تیل بھی عطا کر دینا اور پھر اے خدا جب یہ خطرہ ہو کہ تیل ختم ہونے والا ہو گیا ہے اور انسانی سوچ ایسی مشینیں بھی ایجاد کرے یا ان کی صلاحیت رکھتی ہو کہ انا تک انرجی سے فائدہ اٹھا سکے تو پھر اس پر ایم کے راز روشن کرنا اور وہ دھاتیں مہیا کرنا جو ایم کی انرجی کو ترقی دینے کے لئے ضروری ہیں اور زمین ان بھاری دھاتوں کو پھر اچھال دے اس کے لئے، کیا یہ سب مطالبے آپ میں سے کسی نے کئے تھے؟ ہم میں سے کسی نے کئے ہیں، جو ہے ہی نہیں وہ غیب میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ تو ایسا غیب ہے کہ اپنے باپ کی شادی سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تھا تو کہاں تھا؟ کیا تھا میرا؟ تو کائنات میں زمین کے پیدا ہونے سے پہلے وہ کیا سوچ سکتا تھا؟ کیا مانگ سکتا تھا لیکن رحمان خدا ہے جس کی غیب پر کامل راجح دہا ہے۔ اس پہلو سے بھی اس کا توجیہ سے بڑا گہرا تعلق ہے اولاً تو یہ کہ ظاہر کی عبادت نہیں کرنی اصل غیب ہے غیب کی عبادت کرو گے تو پھر ہمیں حقیقت میں توجیہ کے متھے سمجھ آئیں گے۔ غیب میں جو ہے اس کی عبادت کرو۔ اور خدا کی ذات کی شناخت کوئی انسان خود کر ہی نہیں سکتا مگر جو عرفان اس نے ہمیں بخشا ہے اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی ذات کا عرفان جتنا عطا بھی کیا گیا ہے اس کا کروڑوں حلقہ بھی وہ لوگ نہیں سمجھتے جن کو عطا کیا گیا ہے اور اکثر غیب ہی غیب ہے۔ تو ذات کا سفر کرنا ہو تو غیب کو اہمیت ہے اور غیب میں ڈوبنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر دوسرے پہلوؤں سے اپنے آغاز اور اپنے انجام کی بات سوچیں تب غیب پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس کے بغیر آپ کو درحقیقت غیب کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جب حضرت رخصت کے ساتھ غیب کا تعلق سوچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عالم غیب پر اس کی بلا شرکت غیرے راجح دہا ہے۔ کوئی اور نہیں ہے جو غیب کا علم رکھتا ہو۔ اس کے سوا کوئی اور نہیں ہے جو غیب میں کچھ عطا فرما سکتا ہو، کچھ پیدا کر سکتا ہو، ہر پہلو سے غیب کا تصور آپ کو لاتنا ہے، جہاں ان میں سے چلنا ہے جس پر غور کریں تو غیب و غریب، اپنے سے سزا مطالب آپ

اور کچھ بھی نہیں۔ اگر علم نہ ہو تو ہر چیز ختم ہے۔ وہ اس دلیل کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو ہم سب جو انسان ہیں ہمارا ایک شعور ہے عالم کا۔ اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی شعور باقی نہ رہتا۔ کوئی نہ رہتا تو جیسا عالم تھا ویسا نہیں۔ اس کا ہونا اس کی حرکات، اس کی مختلف جہتوں سے آپس میں ٹکرانا، یا تعلقات قائم کرنا اور ان کے اثرات پیدا ہونا یہ ساری چیزیں وہ فلسفے کہتے ہیں کہ ہماری سوچ سے تعلق رکھتی ہیں اور ہم نہ ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ عالم ختم ہو گیا۔ مگر قرآن کریم اس مضمون کو سورہ فاتحہ ہی میں توڑ رہا ہے "الحمد للہ رب العالمین" تم ہو یا نہ ہو، ایک زاویے سے ایک رب ہے جس کا ہر عالم سے تعلق ہے تمہارے مشن سے عالم نہیں مٹ سکتے گا۔ کیونکہ تمہارے مشن سے اگر کوئی عالم مٹتا ہے تو ایک بہت محدود عالم مٹتا ہے۔ ایک ایسا عالم مٹتا ہے جس کے ظاہری کچھ نقوش تمہارے ذہن میں ہیں اس سے زیادہ ہمیں کوئی علم نہیں اس عالم کے ساتھ جو بے انتہا غیب وابستہ ہیں ان کا ہمیں کوئی تصور نہیں ہے جو ان کے زمانہ آگے بڑھتا ہے عالم کا شعور پھیلتا چلا جا رہا ہے اور جو تصور پھیلتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ابھی ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا اور عالم کا ایک لاتنا ہی طور پر زیادہ حصہ ہے جو ہماری نظر سے غائب ہے۔ تو رب العالمین نے یہ بتا دیا کہ واسطہ نہیں ہے عالم جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کو کس موت سے کوئی نقصا نہیں پہنچے گا کیونکہ جو اس کی کنجھ کو جانتا ہے جو اس کے غیب کو جانتا ہے جو اس کے حاضر، اس کے شاید کو جانتا ہے وہ خدا موجود ہے اور اسی کے تعلق سے وہ عالم قائم ہے تو تمہارے مرنے سے کیسے مٹ سکتا ہے مگر تم جب ایک دوسرے کو مارتے ہو تو انسانی سطح پر جو عالم ابھرتے ہیں وہ ایک ابھرے ہوئے عالم کو ڈبو دیتے ہیں اور چونکہ تم مالک نہیں ہو، رب نہیں ہو اس لئے جو اب وہ ہو گے۔ تو درحقیقت یہ زندگی کے جتنے ادوار ہیں یہ سب نئے عالم لے کر آتے ہیں۔ ایک آج کی نسل کو اگر آپ سو سال دے لیں جیسا کہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک سوچ پر فرمایا کہ آج سے سو سال تک کوئی بھی وہ نہیں رہے گا جو آج یہاں ہے، سب فنا ہو جائیں گے، یعنی اس میں ایک یہ بھی پیش گوئی تھی کہ جو بچہ آج پیدا ہو گا وہ سو سال سے زیادہ عمر نہیں پائے گا۔ جو اس سے پہلے تھے وہ پا سکتے تھے چنانچہ بعض صحابہ کی عمر سو سے اوپر ہوئی لیکن اس فرمان سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اب سو سال میں ایک پورا عالم بدل گیا یعنی عالم ایسا بدلا کہ تمام جو عالم کو سمجھنے والے تھے ہر ایک کی سوچ میں ایک عالم تھا اس سب کا مجموعہ بدل گیا۔ عالم کے پسند و پسند کا قطرہ قطرہ بدل گیا اور اس کے باوجود عالم اپنی جگہ قائم تھا لیکن اس کی سوچ بدل گئی، اس کی کیفیات بدل گئیں اور ان میں پھر ایسے ہی لوگ تھے جو با شعور تھے جو اللہ سے تعلق رکھتے تھے ان کی سوچوں میں عالم کا کچھ اور ہی مطلب تھا۔ کچھ دہریہ اور دنیا دار اور بکڑے ہوئے اہل کتاب بھی تھے جن کے ہاں عالم کی کوئی اور تصویر تھی تو حقیقت میں ہر زمانے کو انسان ایک عالم کی سوچ لے کر پیدا ہوتا ہے، ایک عالم کی سوچ لیکر مر جاتا ہے اور وہ خود غیب سے آتا ہے اور غیب میں داخل ہو جاتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ جس کا آغاز غیب ہو، جس کا انجام غیب ہو، وہ غیب پر غور ہی نہ کرے؟ آخر آیا کہاں سے اور کیوں آیا ہے اور کدھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "ان اللہ وانا الیہ راجعون" (البقرہ: ۱۵۷) کہ جس غیب سے تم ابھرے ہو وہ عدم نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے اللہ موجود تھا اور اللہ کی قدرت سے تم وجود میں آئے ہو اس کی طاقتیں لے کر اس کے امر کے ساتھ، جس تمہیں عطا کرے ان کو لیکر آئے جو لیکن پھر آگے جو اب دہی ہے اور تم نے واپس اس غیب میں ڈوبنا ہے جس غیب سے ابھرے ہو اور وہاں بھی وہی خدا موجود ہو گا۔ تو تم وقتی طور پر غیب سے شاید کی دنیا میں ابھرتے ہو

کے سامنے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ فقہر اتنا سر دست میں یہ بات کہہ کر رحیمیت سے اب اس کا تعلق جوڑتا ہوں۔

صفات پاری تھائی کو کوئی آسمانی ایسا مضمون نہ سمجھیں جو اوپر ہے۔ وہ ایسا مضمون ہے جو زمین پر اترتا ہے اور انبیاء کے ذریعہ اترتا ہے

دودھ کی طرف اٹھتا ہے اور جانوروں کے بھول کا بھی یہ حال ہے۔ تو سارے رحمانیت کے تقاضے ہیں جن میں سوچوں کا کوئی دخل نہیں۔ مگر جب انسان کی سطح پر پہنچ کر رحمانیت سے با شعور تعلق قائم ہوتا ہے اور ایک سوچ بنتی ہے اور اس کے نتیجے میں تقاضے پیدا ہوتے ہیں پھر رحمانیت وہ جلوہ دکھاتی ہے جو حاضر جلوہ ہے، یہ شہادت کا جلوہ ہے۔ عالم شہادۃ میں ہر انسان روزانہ یہ استطاعت رکھتا ہے، خدا کی دی ہوئی استطاعت کے ساتھ ظاہرات ہے یہ استطاعت رکھتا ہے کہ جب بھی کوئی کام ایسا کرے جو رحمانیت سے متصادم نہ ہو تو ضرور رحیمیت کا جلوہ دیکھے۔ اور جس طرح رحمانیت کافر اور مومن میں فرق نہیں کرتی اس پہلو سے رحیمیت بھی کافر اور مومن میں فرق نہیں کرتی کیونکہ رحمانیت ہی کی ایک صورت ہے رحیمیت جو عالم شہادۃ سے خصوصیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اب آپ یہ مغزب دنیا کے رائٹنس دالوں کو دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے، کون سا نیا تیر چلایا ہے۔ جو کچھ کیا ہے صرف یہ ہے کہ اللہ کی رحمانیت کے جلووں کو جہاں جہاں آتا وہاں پیردی کی ان کی اور ان تقاضوں کو پورا کیا جو وہ جلوے تقاضے کرتے تھے۔

آپ نے اپنی جنت خود بنائی ہے اور یہ جنت اللہ کے احکام سے بنتی ہے

ایک بچے نے بھاب کے ذریعے ڈھکنے کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کا عام آدمی سوچے گا کہ اس میں کونسی رحمانیت ہے لیکن بھاب میں جو طاقتیں پوشیدہ تھیں ان تک اس وقت تک انسان کی نظر نہیں تھی۔ بھاب اٹھتی تھی ہر جگہ سے کبھی دھند بن کر اٹھ رہی ہے، کبھی چیزیں گرم ہو رہی ہیں، یا ابل رہتی ہیں اور بھاب اٹھ رہی ہے، کسی کو کیا پتہ تھا کہ جہاں جہاں آتا وہ جہاں سے ہر چیز کے اندر اس کے غیب میں خزانے رکھے ہوئے ہیں اور یہ غیب پر ایمان ہو تو ان خزانوں کی تلاش زیادہ با شعور طور پر ہوگی لیکن اگر تلاش نہ بھی ہو، غیب پر ایمان نہ بھی ہو، تو وہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں اور سچائی کے ساتھ جو دیکھتی ہیں اس کی پیردی کرتی ہیں، رحیمیت ان کو محروم نہیں رکھتی۔ پس اس بچے کو خیال آیا کہ بھاب اس کو بند کرتے ہیں یہ بھاب جو اٹھ رہی ہے تو اس کا ڈھکنے زور سے بند کریں اس کے وہ کپڑا اور پٹا رکھ کے کچھ تاکہ ہاتھ نہ جلے دبا یا لیکن وہ زور سے پھر باہر نکل گئی۔ پھر اس نے کہا اچھا اتنی طاقت در ہے میں اس کے اوپر بیٹھتا ہوں تو پٹا وغیرہ رکھ کر اوپر بیٹھا تو کچھ دیر کے بعد اس کو اچھا اچھا کر بھاب پھر بھی نکلنے لگ گئی۔ اس نے اور پھر رکھ دئے، جو کچھ اس کا بس چلا اس نے کر دیکھا مگر وہ بھاب تکلفاً بند نہ ہوئی اس پر اس کو انجن کا خیال آیا اور پھر رائٹنس دالوں نے اس علم سے کہ بھاب میں تو بہت طاقتیں پوشیدہ تھیں اس کا استعمال کرنا شروع کیا اور ریلوے انجن اسی سے ایجاد ہوا۔ اب آپ دیکھیں ایک بلیبے عرصے تک اسی بنا پر کہ خدا کی رحمانیت کو پہچانا اور اس کے عقلی تقاضے پورے کئے رحیمیت نے ساتھ دیا اور نہیں چھوڑ رہی ہر انجن جو روزانہ روانہ ہوتا ہے کہیں سے، اس کا ہر لمحہ جو چھک چھک چھک بھاب کی آواز آرہی ہوتی ہے رحیمیت کے کیت کا رہا ہوتا ہے۔ اور رحیمیت میں یہ دائمی ساتھ کے معنی پائے جاتے ہیں۔ دفا کے معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک چیز ایسی ہے جو ساتھ لگا جائے اور پھر چھوڑے نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مضمون پر بہت ہی پیار سے انداز میں مختلف پہلوؤں سے روشنی ڈالی ہے اور خلاصہ یہی کہ رحیمیت دراصل وہ عالم شہادۃ میں رحمانیت کی جلوہ گری کا ایک انداز ہے۔ ہے رحمانیت ہی مگر وہ جو آپ کی کچھ کوششیں، آپ کی نیت، آپ کے کچھ عمل سے تعلق باندھ دیتا ہے اور یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ضرور جزاء

رحیمیت کا مطلب ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو بہت ہی لطیف معنی اور بار بار کئے ہیں اتنے کہ ذہن میں خوب موجود ہو جائیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو اعمال کی جزاء مترتب کرنے والا ہے۔ آپ نے رحمان خدا سے جو کچھ پایا اس کا حساب دینا ہوا اور اگر اس کو استعمال کر کے آپ رحمان خدا کے قریب ہوتے ہیں تو ہر اس قدم کی جو خدا کی اس سمت ہیں، رحمان کی طرف اٹھتا ہے اس کی جزاء رحیمیت دیتی ہے۔ اب ایک نئی عطا ہے یہ۔ رحمانیت سے فائدہ اٹھانا زیادہ سے زیادہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ آپ کو شکر گزاروں میں رکھے لے کہ ہاں تم نے کچھ شکر گزاری کا حق ادا کیا، پتہ کریا کہ ہاں کوئی نفاذ دینے والا جو تمہارے مانگے بغیر نہیں وہ کچھ عطا کر گیا ہے کہ تمہاری ساری تسلیں بھی اس کو استعمال کرتی رہیں اور آئندہ ظاہر ہونے والی چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں تب بھی وہ رحمانیت نے جو خزانے بھر دئے ہیں ان کو ختم نہیں کر سکتیں، یہیں نتیجہ نکلتا ہے۔ جزاء کہاں سے آگئی اس میں۔ اس میں تو کوئی جزاء والی بات نہیں ہے۔ آپ کسی کو کوئی کھانا تحفہ دیا مرغ کا روٹ دیا تو آپس ہاں میں نے پہچان لیا ہے مرقا ہے یہ۔ تو آپ کہیں جزاء اللہ تم نے کہاں سردی سے خوب پہچانا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ مگر جو رحمان سے تعلق جوڑتا ہے بعض دفعہ ایک سادہ آدمی کی اس بات پر بھی خوش ہو سکے اس کو جزاء دیتا ہے کہ اچھا تم نے کہاں کر دیا واقعہ میں تمہیں ایک اور بھی چیز دینا ہوں انسانوں میں تو شاذ کے طور پر یہ صفت دکھائی دے گی مگر رحیمیت ہر بار ہم سے یہی سلوک کرتی ہے۔ آپ رحمانیت کو پہچانیں اور اس کے تقاضے ادا کرنے کی اس طرح کوشش کریں کہ جو کچھ خدا نے بن مانگے آپ کو دیا ہے اس سے لذت یا با ہوتے وقت اس کو یاد کریں تو ہر قدم پر رحیمیت جزاء لیکر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اگر آپ نہیں پہچانتے تو سزا آپ کے اس تعلق سے از خود ظاہر ہوگی کیونکہ اپنا بھلائی تو جو نہ جانتا ہو وہ اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ بے انتہا خزانے ہیں جو پردہ غیب میں ہیں۔ جو رحمانیت کے تعلق میں ہمارے لئے اس صورت میں موجود ہیں کہ ہم اگر اٹھ بڑھائیں اور اللہ توفیق دے تو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ انسانی تاریخ بتا رہی ہے جب بھی انسان نے ضرورت کے وقت ان سمٹوں میں یا تھ بڑھایا جہاں خدا نے خزانے رکھے تھے تو وہاں تک اس کی رسائی ہوئی۔ تقدیر الہی کو، اذن الہی کو دخل تو ہے اور آخری فیصلہ وہی کرتی ہے لیکن بڑھانے والا یا تھ بھی ضرور بڑھانا چاہئے اس کے بغیر خدا تقاضے رحیمیت کا جلوہ نہیں دکھاتا۔ رحمانیت کا جلوہ تو اس کے بغیر بھی ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ اب ہمیں ہر لمحہ رحمانیت کی ان معنوں میں ضرورت ہے کہ آکسیجن خدا نے نفاذ میں رکھ دی ہے اور مناسب مقدار میں رکھی ہے اگر زیادہ ہوتی تو ہمیں ہلاک کر دیتی۔ وہ آکسیجن سوچے بغیر ہر وقت استعمال کر رہے ہیں ہاتھ بڑھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض ہاتھ تقاضوں پر بڑھتے ہیں سوچوں سے کوئی تعلق نہیں۔ پیا سے کا ہاتھ پانی کی طرف بڑھنے کا، بکری کا گھنٹہ بھوکے ہو تو گھاس کی طرف جائے گا، بچے کا گھنٹہ دال کے

دینی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے گمراہی کو آگ کو دیکھا اس کی طاقت کو بھی محسوس کیا۔ بھاپ کو دیکھا، اس کی طاقت کو کسی حد تک محسوس کیا لیکن غلط استعمال کی باتیں سوچیں انہوں نے گھر بھونکے، بچوں کو ابلتے ہوئے پانیوں سے جلا دیا، انبیاء کو آگ میں ڈالنے کی کوشش کی اور یہاں انہوں نے رحیمیت سے یارجمینت سے اس طرح ٹکری کہ اس کی غلط طرف آگے اور وہی آگ ہے جو پھر ان کو بھسم کر گئی۔ وہی ابلتے ہوئے پانی تھے جو ان کی چھاتیوں میں چھالے ڈال گئے اور اس طرح رحیمیت نے منفی اثر بھی دکھایا اور جبراء اور سزاکا ایک مضمون مرتب ہوا۔

تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "عالم الغیب والشہادۃ" وہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہادہ کا بھی عالم ہے اور یاد رکھو تم غیب سے ابھرے تھے اور شہادہ میں آگئے ہو۔ "صوارحمان الرحیم" وہ رحمان بھی ہے جس نے تمہیں غیب سے اچھا کر عالم شہادہ میں ڈال دیا، نکال دیا اور عالم شہادہ میں تمہیں جس طرح ستارے اچھا کرے ہیں تمہیں اچھا کر دیا اور پھر یاد رکھنا وہ رحیم ہے اور رحیمیت کا مضمون آگے جاری رہے گا، یہاں ختم نہیں ہو جائے گا۔ پھر جب تم عالم غیب میں جاؤ گے تو پھر ایک رحیم خدا تمہارا حساب لینے والا وہاں کھڑا ہو گا اور اس کو "مالک یوم الدین" فرمایا ہے۔ تو غیب سے نکلے ہو اور غیب میں پھر اچھا کر کے جاؤ گے اور اس میں عرق ہو کر ہمیشہ کے لئے خود غائب نہیں ہو سکتے۔ جس کو خدا نے غیب سے اٹھا دیا ہے وہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے بغیر پھر کبھی غائب نہیں ہو سکتا۔ اور خدا اسے غائب ہونے دے گا یہاں تک کہ رحیمیت اس کے ساتھ ساتھ چلے گی۔ رحیمیت سے تعلق ٹوٹے گا تو سزا پائے گا، رحیمیت سے تعلق قائم رکھیے گا تو جزا پائے گا۔ اور "مالک یوم الدین" ایک ایک ذرے کا حساب دینے والا موجود ہو گا اور وہاں سے پھر ایک نیا عالم غیب شروع ہو جاتا ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس عالم کے متعلق فرمایا کہ کوئی آنکھ نہیں ہے جس نے دیکھا ہو، کوئی کان نہیں جس نے سنا ہو ایک اور عالم غیب بنا گیا پھر۔ تو ایک غیب سے اچھا لے گئے، ایک شہادہ میں داخل ہوئے کچھ شہادہ سے اچھا لے گئے غیب میں ڈوبے اور ایک اور شہادہ میں داخل ہو گئے جو اس وقت پردہ غیب میں ہے۔ تو خدا تعالیٰ کی صفات پر غور کرنے سے انسان کو اپنی کنہی، اپنی وجہ پیدائش کا علم ہوتا ہے، اپنی زندگی کے مقاصد کا علم ہوتا ہے اور شقائق باللہ کا مضمون روشن ہوتا ہے۔ آپ دس کروڑ دفعہ بھی پڑھیں عالم الغیب والشہادۃ، اگر غور نہیں کرتے تو اس ذکر کو حقیقت میں ذکر نہیں کہا جا سکتا۔ ذکر وہ ہے جو تبدیلیاں پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ "تعمیر منہ جلود"

(الزمزم ۲۴)

ایسا ذکر، ایسی تلاوت جس سے انسان کے جسم پر لڑی جاری ہو جائے، یہ ذکر خانی زبان سے وہ اثر دکھایا نہیں سکتا۔ بس صفات باری تعالیٰ پر غور کرنا اور کرتے رہنا ہمارے لئے ہے انہما ضروری ہے اور اس غور کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا درحقیقت ہم اپنی جنت بنا رہے ہوتے۔ کیونکہ مرنے کے بعد جس عالم غیب کی میں نے بات کی ہے اس عالم غیب میں خدا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہر چیز اللہ وہاں سے باہر ہے۔ جنت میں شیطان کو جو داخل ہونے کی اجازت نہیں یا کسی غیر اللہ کو اجازت نہیں اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ دراصل جنت خدا کے وجود ہی سے بنتی ہے۔ اگر غیر اللہ کا وجود داخل ہو تو باقی جنت کو بھی وہ جہنم بنا دے گا۔ اگر خدا کے سوا کوئی اور تصور پیدا ہو تو ساری کائنات میں خدا برپا ہو جائے گا۔ یہ وہی مضمون ہے جو دراصل جنت کو بنانے میں مدد دیتا ہے۔ پس آپ نے اپنی جنت خود بنانی ہے

اور یہ جنت اللہ کے اسماء سے بنی اور اسماء الہی پر غور کے نتیجے میں آپ کے اندر جو روحانی تبدیلیاں پیدا ہوگی اور بعض اوقات ایسا ہوگا جیسے زلزلہ طاری ہو گیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ذکر کہلاتی ہیں اور یہی وہ ذکر ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ولذکر اللہ اکبر" (التکووت: ۴۶) عبادت تو لازم ہے جو عبادت کرے گا اگر وہ تغافل ظاہری پورے کرتا ہے تو اس کی عبادت ہوگی۔ لیکن بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ عبادت سب سے افضل ہے یعنی ظاہری عبادت جس کو الصلوٰۃ کہا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے "ولذکر اللہ اکبر" اللہ کا ذکر جس کے لئے کسی خاص طرز کی ضرورت نہیں ہے یعنی فرض کے علاوہ ہے وہ ذکر جو مستقل جاری ہے اور عبادت میں بھی جب تک ذکر داخل نہ ہو عبادت زندہ نہیں ہو سکتی۔ تو "ولذکر اللہ اکبر" کا مطلب یہ ہے کہ اصل سب کچھ، جو کچھ بھی ہے وہ ذکر میں ہے جیسے اللہ اکبر ہم کہتے ہیں تو استعمال تو کرنے ہیں ذرا ہیجان پیدا کرنے کے لئے نعرہ بازی کے شوق میں لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اور ذکر اللہ اکبر دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس کی کبریائی کو سمجھنے کے لئے اس کی صفات پر غور ضروری ہے اور جوں جوں ان صفات پر غور میں آپ آگے بڑھتے ہیں آپ کے اندر سے ایک خدا کے وجود کا تصور ابھرتا ہے اور آپ کا خدا اتنا ہی ہے کسی کا کم خدا ہے کسی کا زیادہ ہے اور بظاہر سب کا ہے۔ تو یہ جو خدا کی صفات میں یہ مضمون ہوتا ہے کہ "الغیب" (۱ بقدرہ ۱۸۶) میں قریب بھی ہوں اور پھر یہ کہ میں سب سے زیادہ دور بھی ہوں، اتنا بلند تر ہوں کہ وہاں تک کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو کتاب مبین ہے۔ کھلی کھلی ہے اور ایسی کتاب ہے جو "مکنون" ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اس تک کوئی پہنچے ہی نہیں سکتا۔ تو سارے مضمون میں دراصل تضادات نہیں ہیں بلکہ مختلف پہلو ہیں۔

پس خدا تعالیٰ ایک شخص کے لئے ایک چیز، ایک وجود کے طور پر تعلق جوڑتا ہے مگر اتنا ہی جوڑتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ اور جس صفت میں آپ اپنا تعلق بڑھائیں گے اس صفت کے اعتبار سے خدا آپ پر مزید روشن ہوتا چلا جائے گا اور بلند تر اور بڑا ہونا چلا جائے گا عظیم تر ہونا چلا جائے گا۔ پھر ایک اور صفت پر آپ غور کریں تو اسی پہلو سے خدا تعالیٰ نے جلووں کے ساتھ آپ کو پھیلتا ہوا اور عظمتیں اختیار کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اتنا ہی ہے جو ہے وہ، جس کی کنہی کو ہم نہیں جانتے مگر ہر انسان کے لئے اتنا ہو جاتا ہے جتنا اس میں طاقت ہے جتنا اس میں استطاعت ہے۔ تو ہر انسان کا ظاہری عالم بھی الگ ہے اور الہی عالم بھی الگ الگ بنتا ہے۔ ایک خدا ہونے ہونے بھی درحقیقت وہ ہر انسان کے ایک الگ خدا کے طور پر اس میں ظاہر ہو رہا ہے لیکن ہے ایک ہی۔ تو یہ کوئی فلسفی کی باتیں نہیں ہیں یہ وہ حقائق ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان فرمایا اور حضرت احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف تعبیثوں اور مثالوں میں ہم پر روشن فرمایا ہے۔ عالم الغیب پر ایمان لانا اس لئے بھی ضروری ہے کہ اس سے انسان کو اپنے مستقبل پر، اپنی کوششوں پر یقین پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ جو کچھ میرے سامنے ہے بس وہی کچھ ہے تو مزید کوششوں کے لئے توجہ ہی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ جن کو آپ بظاہر بے ایمان سمجھتے ہیں ان کو اگر فائدہ پہنچا ہے تو لاشعوری طور پر یہ عالم الغیب بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یقین ہو چکا ہے کہ غیب میں بہت کچھ ہے اور اتنے سے خدا کو جان کر جو عالم الغیب ہے اس کے ایک حصے سے متعارف ہو کر انہوں نے اتنے خزانے پائے ہیں کہ وہ لامتناہی نظر آتے ہیں، ساری دنیا پر حکومت کر گئے ہیں۔ تمام دنیا کی دولتیں سمیٹ چکے ہیں۔

اور اس مضمون کو قرآن کریم انہی معنوں میں بیان فرما رہا ہے کہ غیب (باقی صفحہ نمبر ۱۷ اور ۱۸ پر)

قسط نمبر ۲

جواب ہو تو ایسا

(سید رشید محمد سونگڑوی - جمشید پور)

۱۔ قبر تک کہاں ہے

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہدی کا ایک منصب کاسر صلیب تھا۔ چنانچہ قمر اسلام کے امتیاء کے لئے کسری صلیب کو نافذ فرمایا تھا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہر دم اس فکر میں رہتے تھے کہ ہمارا اور نصاریٰ کو جلد فیصلہ ہو جائے۔ اس عرض کے لئے آپ نے زندگی بھر جہاد کیا اور آخری تقریر (۲۵ مئی ۱۹۵۷ء بمقام لاہور) میں فرمایا تھا کہ عیسائی کو مرنے دو کہ وہ اس میں اسلام کی حیات ہے۔ ایسا ہی عیسائی مومنین کو بچانے عیسائی خیریا کو آنے دو کہ اس پر اسلام کی عظمت ہے۔

(تاریخ احمدیت جلد سوم صفحہ ۵۲۶ طبع دوم محفوظات جلد دوم)

محمد اسلام کے کچھ نادان دوست جو علماء کبھی تھے وہ بہر صورت یہ سچ نامہری کی حیات جسمانی کے ذریعہ قابل توجہ بلکہ عجیب و غریب اور نامعقول دلائل دے رہے تھے یا عقول مطابقت کرتے تھے چنانچہ ایسا کبھی ایک واقعہ خالد احمدیت حضرت مولانا ابو العطاء جالندھری ۱۹۰۴ - ۱۹۷۷ء کے ساتھ پیش آیا تھا جب آپ مبشر اسلامی کی حیثیت سے حیفہ فلسطین میں کام کر رہے تھے۔ ایک غیر احمدی عالم شیخ عبداللطیف احموی اپنے چند شاگردوں کے ساتھ اچانک احمدیہ دارال تبلیغ میں آئے اور اعلان کیا: "آپ وفات پیمے کے تامل ہیں" بتائیں ان کی قبر کہاں ہے، اس پر حضرت مولانا ابو العطاء نے فرمایا: "منا سمجھ گیا کہ بعض مجاہد کے لئے آئے ہیں تحقیق مقننہ نہیں ہے" اس لئے تم نے کہا کہ جناب عالی ہمیں ان کی قبر سے کیا سروکار ہے کیا ہم نے اس قبر کی عبادت کرنی ہے اس پر شیخ صاحب نے اپنے شاگردوں کی طرف مہینہ نظر سے

دیکھا اور مجھے کہا کہ نہیں ہمیں اس سوال کا جواب عین مطلوب ہے میں نے پھر کہا۔ جب قرآن مجید نے حضرت یسح کی وفات کا ذکر فرمایا ہے تو ہمارے لئے یہ کافی ہے ہمیں وفات تک پر ایمان لانا چاہیے قبر ان کی کہاں ہے اس کا علم ضروری نہیں آئیے میں قرآن پاک سے وفات تک ثابت کر دیتا ہوں اس پر شیخ صاحب اور تیز ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں یسح کی قبر کی نشاندہی کریں ہم اور کوئی بات کرنا نہیں چاہتے۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے کہ کیا میں نے یہ نہ کہا تھا کہ قادیانی مبلغ اس سوال کا جواب نہ دے سکے گا۔

پھر اپنے طلباء سے پوچھا کہ تم نے تحلیل شہر دیکھا ہے۔ وہاں نبیوں کی قبریں دیکھی ہیں انہوں نے استنباط میں جواب دیا۔ شیخ صاحب نے کہا کہ وہاں یسح کی قبر ہے۔ طلباء نے کہا کہ نہیں۔ اس پر استاد نے کہا راذن ھو عسی فی السماء یرزقہ کہ جب ماننا چاہیے گا کہ مسیح آسمان پر زندہ ہیں۔ پھر شیخ نے مجھے کہا کہ آپ کو ضرور بتانا چاہیے کہ یسح کی قبر کہاں ہے۔ ہم ادب بات نہ کریں گے۔ جب بات اس مرحلہ تک پہنچ گئی تو میں نے کہا اگرچہ یہ ضروری سوال نہیں اور قرآن مجید کے اعلان وفات یسح کے بعد ہم پر قبر کی نشان دہی کی ذمہ داری نہیں ہے لیکن آپ کی ضد توڑنے کے لئے میں کہتا ہوں۔

راتِ قبر در عیسیٰ فی جنب قبر نوح کہ حضرت یسح کی قبر حضرت نوح کی قبر کے پہلو میں ہے اس پر شیخ بھی اور شاگرد بھی میرے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئے اور پوچھ گئے ایسا قبر نوح کو نوح کی قبر کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ یسح کی قبر کے دائیں جانب وہ اور

حیران ہوئے۔ میں نے طلباء سے پوچھا کہ کیا تحلیل میں تم نے نوح کی قبر دیکھی ہے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا۔

رَاذَنْ ھُوَ عَسَىٰ فِی السَّمَآءِ ۙ یُرَٰقُ تَبِ ھُوَ نُوْحٌ ۙ ھُوَ آسْمَانٌ ۙ ۲۶۱-۲۶۲

تب پھر نوح بھی آسمان پر زندہ ہوں گے۔ اب اس الزامی جواب پر شیخ عبد اللطیف احموی بھی ششدر رہ گئے۔

۲۔ خاتم النبیین کی تشریح اور مولانا قاسم نانوتوی

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا عقیدہ جماعت احمدیہ مسلمہ کے عقیدہ کے مطابق یہ تھا کہ بالفرض بعد زما نہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی بند کچھ فرق نہیں آئے گا۔ اپنی تصنیف "توحید برائے انسان" میں لکھتے ہیں۔ مگر اب دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ اس عقیدہ سے فرار کے لئے پھر قاسم کے عقیدہ میں کھینچ رہتے ہیں۔ جس قدر شرافت سے جماعت احمدیہ کی طرف ان کو سمجھایا جاتا ہے ویسا تو کوئی نہ سمجھتا ہے۔ چنانچہ دیوبندی علماء اس فقرہ کے لفظ "بالفرض" سے سہارا لینے کی کوشش کرنے پر بریلوی عالم محنت گرفت کرتے ہیں چنانچہ کتاب "چراغ سنت" کے مصنف دیوبندی کے ایسے ہی عذر کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب میں لکھتے ہیں "مولوی قاسم کی عبارت یہ ہے۔ بالفرض بعد زما نہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی ہے کچھ فرق

نہیں آئے گا۔ خود مجھے بالفرض اگر نبی پیدا ہو تو حضور کی خاتمیت میں فرق آئے گا یا نہیں اگر آپ کہیں نہیں آئے گا تو غلط ہے کیوں اس لئے کہ

(۱) بالفرض اگر مصنف چراغ سنت کی دور تک نہیں نکال دی جائیں تو پھر بھی ان کی بیانی میں کچھ فرق نہیں آئے گا؟

(۲) بالفرض اگر مصنف چراغ سنت کے سر کو جسم سے جدا کر دیا جائے تو پھر بھی ان کے زندہ رہنے میں کچھ فرق نہیں آئے گا؟

(۳) بالفرض اگر مصنف چراغ سنت اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو پھر بھی ان کے نکاح میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

(۴) بالفرض اگر مصنف چراغ سنت زنا کریں تو پھر بھی ان کی پاکدامنی میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

تو جناب فرمائیے فرق آئے گا یا نہیں۔ تو اعتراض ان نظموں پر ہے کہ فرق نہیں آئے گا اور یہی مولوی قاسم کہتے ہیں۔

بالفرض حضور کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

تو فرض کا لفظ ان تمام مثالوں میں موجود ہے۔ جو قابل اعتراض نہیں ہے قابل اعتراض لفظ یہ ہیں کچھ فرق نہیں آئے گا۔

ہم کہتے ہیں اور ساری دنیا کا انسان کہتے ہیں کہ بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمیت محمدیہ میں فرق آئے گا کیونکہ اس صورت میں حضور آخری نبی ہیں رہیں گے اور مولوی قاسم کہتے ہیں بالفرض حضور کے بعد نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ در سالہ رضوان یکم فروری ۱۹۵۷ء۔ بحوالہ مقام خاتم النبیین ص ۶۸-۶۹

(۳)

نبوت کی نعمت کے لئے دعا

جماعت احمدیہ کے بعض مخالفین ختم نبوت کے عقیدہ کی تشریح جو کرتے ہیں اسے ایک شاعر نے اس طرح پیش کیا ہے۔

تھو کفر کے آج دریا بہا دو صداقت شرافت کو یکسر مٹا دو

فقیروں کو پیروں کو کچھ نہ کہو تم بنے جو بنی اس کو ایسی سزا دو مدھر جائے لوگ اس پر پتھر چلائیں خلاف اس کے ایک آگ ایسی لگا دو کسی کو نہ سننے دو تم اس کی باتیں اگر کچھ کہے شور فوراً مچا دو بنی بنید حال آتے رہیں گے سبق قیمتی یہ جہاں کو بڑھا دو جو دنیا میں شیطان کا بول بالا نبوت کی کھڑکی پہ تالے لگا دو جو وہاں آئیں سر آنکھوں پر آئیں بنی آئیں تو ایک فتہ اٹھا دو اس عقیدہ کے جواب میں ایک احمدی شاعر نے لکھا کہ فیضانِ خداوند بھی ہوتے ہیں کبھی بندہ جو نہ کیا حق نے اسے کھول لیا ہے نے شرکِ کفری بندے نے شرکِ جہلم بند اللہ پر ایک قسم کی سب راہیں کھلی ہیں ایک بند ہے ان پر تو فقط راہ بنی بند ان سادہ سزا جوں سے کوئی اتنا تو چھے فیضانِ خداوند بھی ہوتے ہیں کبھی بندہ جب تک کہ تسلیم ہے تو ان کی بدولت رویتا ہے، شہادہ چنانچہ عالمِ نازل بند کیوں کو شریعتی میں ہوا بندہ توحید جب نشہ بول کی ہا نہیں نشہ لہو بند کیوں مصلحتی فیضان کو بندہ ہوا آپ کوئے

اب تک نہیں دنیا میں اگر لکھی بند کا فریب کنادہ ہوا اگر تیرے کو ہے حیرت ہوئی کس لئے رحمت کی لگی بند شیطان کی راہزنی باقی ہے اب تک کس وقت ملائک کی ہوا راہزنی بند مغضوب کی فالین کی آمد ہے مسلسل الہت علیہم کی ہوئی کب سے رہی بند عینا فہ جب احمدی عالم نے ایک نیر: حمدی مناظر کو سمجھایا کہ سورۃ الفاتحہ کی دعا سے فیضانِ نبوت حاصل ہوتا ہے تو اس نے عجیب و غریب استدلال کرتے ہوئے کہا: "آپ نے اھدنا المصراط المسقیم سے اجرائے نبوت ثابت کیا ہے؟ اگر اس کا شکر ہے تو کل عھد اللہ سے ثابت نہ کر سکتے ہیں جناب اس آیت کے اگر یہی معنی ہیں کہ اے اللہ ہم کو بنی بنا دے تو پھر خود مھنور صلح بنی بن کر یہ دعا کیوں مانگتے رہتے کیا ان کو اور بنی بنا تھا عورت خشنش مشکل جنون پاگل مراثی، مسلسل بول رہا والا۔ بچہ سمی اس آیت کو پڑھتے ہیں کیا ان کو بنی بنا ہے۔" حنا کرا یاد گیر۔ یاد کار یاد گیر مدد

اس پر احمدی عالم نے جواب دیا۔ "آپ نے لکھا ہے کہ عھدنا المصراط المسقیم کی دعا تو عورتیں وغیرہ بھی پڑھتی ہیں تو اگر یہ دعا قبول ہوگی تو کیا عورتیں بھی بنی بن جائیں گی؟ ہمیں اس عقل و دانش پر حیرت آتی ہے کیا آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ شادی شدہ جوڑا اولاد کے لئے دعا کرتا اور وہ آپ نے بھی بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا مانگی ہوگی کہ اے خدا مجھے کچھ دے تو کیا ہے

آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی کا جائے خود آپ کے پیٹ سے کچھ پیدا ہو جائے؟ بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت صرف ظاہر ہوتی ہے نہ اس کا حصول اور عمل ہے۔ مناظرہ راہ کمر۔ یاد کار یاد کار مدد

بہت سے غیبی حقائق

کا علم وہ اصل خزائن کا علم ہے تو اس غیب کے علم کو کوئی معمولی بات نہ سمجھو۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا "قل لا اهلک لنفسی نفعاً ولا ضرراً الا ما شاء اللہ"

(الاعراف: ۱۸۹)

تو ان سے کہہ دے کہ ذاتی طور پر تو میں اپنے لئے نہ کوئی ذرہ بھر بھی فائدہ کا سامان رکھتا ہوں نہ نقصان کی طاقت رکھتا ہوں مگر وہی جتنا خدا مجھے عطا فرماتا ہے اور اگر تم غیب کی بات کرتے ہو تو "ولو کنت اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر" (الاعراف: ۱۸۹)۔ اگر میں غیب کا علم رکھتا تو بے شمار دولت اکٹھی کر سکتا تھا۔ اب غیب کا دولت اور خزانے سے کیا تعلق ہے۔ یہ ایک مضمون ہے جس کے متعلق اب تو وقت نہیں مگر آئندہ پھر انشاء اللہ جب میں شروع کروں گا تو زیادہ نسبتاً تفصیل سے بتاؤں گا۔

اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "ولا اقول لكم غیبی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب" (الانعام: ۵۱)۔ تو کہہ دے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں "ولا اعلم الغیب" اور میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا۔ تو حقیقت میں غیب کا علم اور خزانے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اور مغربی دنیا کے سائنس دانوں نے جتنی جھنجھوکی ہے، غیب میں کی ہے۔ اور جتنا وہ غیب زیادہ گہرا تھا جتنا ہی ان کی جستجو نے ان کے لئے زیادہ فواید مہیا کر دئے ہیں۔ ایک چیز کا دنیا میں کس کو علم نہ ہو اب کتنے پن کا علاج ہے یہ غیب بھی ہے۔ اگر آپ کو کامل یقین ہو کہ خدا کے ہاتھ ہر بیماری کی ایک دوا ہے اور کتنے پن کا فروغ علاج ہے اور آپ غیب میں جستجو کرنا کر اس کے خواہش کے تابع جتنا بڑا غیب ہے اتنا ہی اس کو دریافت کرنے والا کھو گیا زیادہ امیر ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ بے انتہا امتیاز میں برتی جاتی ہیں انڈسٹریل SECRET کے لئے۔ ان کے سائنس دان غیب کی خبر معلوم کرتے ہیں اور اس کو خوب چھپا کے رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے دولت ہی دولت ہے۔ یہ راز پتہ لگ گیا باقیوں کو تو وہ مدد سے کھینچا جائیگا

تو غیب کا علم ہی خزانے کا علم ہے۔ اس بات سے محرومی آپ کو خزانے سے محروم رکھے گی۔ پس اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا کوئی صعوبت یا نہ، کوئی ذہنی جھک نہیں ہے، یہ زندگی کا اشد ترین ضرورت ہے۔ روحانی بقا اس کے بغیر حقیقت میں ممکن ہی نہیں ہے اگر ہے تو معمولی صحت زندگی ہے۔ ساری زندگی کی منازل اور پریشانی ہوتی ہیں۔ ایسے اس پہلو سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ساری عمر تو اب صرف اس نظر پر بیان نہیں ہو سکتی بات۔ لیکن جو بھی بات بیان ہوگی آئندہ کس اور حوالے سے بھی انشاء اللہ اس میں دراصل صفات الہی کی جھلکیوں کے بغیر جان ہی نہیں پڑ سکتی۔ خلاصہ زندگی کا اور روحانی زندگی کا صفات الہی ہیں۔ پس باقی انشاء اللہ آئندہ غیبی حقائق خدا نے جو توفیق عطا فرمائی۔

سیاتویں مجلس مشاورت بھارت بمابین ۲۹ دسمبر ۱۹۹۵ء

سیدنا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی منظوری سے مطلع کیا جاتا ہے کہ جمعہ ۲۹ دسمبر ۱۹۹۵ء کو منعقد ہوگی۔ جماعتیں اپنا تجاویز مجلس والد میں منظوری کے بعد ۳۱ اکتوبر تک سیکریٹری مجلس مشاورت کے نام بھیجوا دیں۔ نیز شہر کے ناخداگان کا بھی اجلاس عام میں انتخاب کر کے ۳۱ نومبر تک منتخب نامزدوں کے اسرار سے بھی اطلاع دیکر مضمون فرمادیں (سیکرٹری مجلس مشاورت بھارت)

چندہ وقف جدید

وقف جدید کے سال رواں ۱۹۹۵ء میں آٹھ ماہ گزر چکے ہیں لیکن تاحیان بعض جماعتوں کی طرف سے وعدہ جبات موصول نہیں ہوئے ہیں اس لئے بذریعہ اعلان ہذا متعلقہ عہدیداروں سے درخواست ہے کہ وہ وعدہ جبات کی فہرست جلد دفتر کو بھیجیں اور سابقہ اپنی اپنی جماعتوں کے ذمہ جھنڈے چندہ وقف جدید قابل موصول ہے اسے وصول کر کے دفتر وقف جدید تاحیان کو ارسال فرمادیں۔

ایسے افراد جماعت یا ایسے نو مہایمین جو اب تک وقف جدید کی تحریک میں شامل نہیں ہیں انہیں بھی حسب توفیق شامل کرنے دفتر کو مطلع فرمادیں۔ اللہ تعالیٰ جمل عہدیداران جماعت اور افراد جماعت کو اس کی توفیق دے۔ آمین (ناظم وقف جدید)

بقیہ صفحہ نمبر ۱۰

ممالک ہیں جہاں پانی کا مسئلہ ہے تو دنیا کی اکثر آبادی پانی کے مسئلے سے دوچار ہے اور یہ بظاہر ترقی یافتہ اہل دنیا پانی کا ذکر ہی نہیں کرتی اور قرآن کتیب ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر اس آغاز کی بحث کی ابتدائی تعلیم کا نقشہ مکمل نہیں ہو سکتا جہاں سے مذہب سفر کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی اپنی صورت پر موجود ہے ذریعہ جہاں سفر کا اختتام کرتا ہے اس سے بہت پہلے مذہب اپنے سفر کا آغاز اس منزل سے کر چکا ہے جو انسانی سوچ کی آخری منزل ہے۔ اور انسانی سوچ کی آخری منزل بھی نامکمل ہے اس میں جو کچھ ضروری چیزو شامل ہی نہیں ہے

تشریف النفس پروردگاریوں اور عیسا شیوں کی نکاح کا مسئلہ

ابن دوسرت نے کہا:

سورة البقرہ کی ۲۳ ویں آیت
 اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِیْنَ هَادُوْا
 وَالنَّصٰرَیۡہِ وَالشَّہِیۡتِیۡنَ مِنْ
 اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَالیَومِ الْاٰخِرِ وَکَیۡلَ
 صَالِحًا فَاَقْبَلُوْهُمۡ اَۡجْرَہُمْ عِنۡدَ
 رَبِّہِمۡ وَلَا خَوْفٌ عَلَیۡہِمۡ
 وَکَیۡلَ ۝۲۳

یعنی جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہیں صابی ہیں اور عیسائی ہیں ان میں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال بجالائے کسی کو دکھ نہ دے گا۔ شرفاویں سے ہو اللہ تعالیٰ ان کا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی وہ جہنم میں جا نہیں گئے اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہودی عیسائی اور صابی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن بہت شریف النفس ہیں کسی کا گالی نہیں دیتے کہ نہیں کہتے بلکہ عیب کا مطلب ہے مانتے نہیں لیکن وہ شریف ہیں تو کیا ان کی نجاست ہو جائیگی۔

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے سائل سے دریافت فرمایا شرافت کا فیصلہ کون کریگا جو باعتراف کیا گیا کہ اللہ فیصلہ فرمائے گا حضور نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں جس کو آپ شریف النفس سمجھتے ہیں اس کو تو حال یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے فَلَا تَزُوا الْعٰمِکَ صَوۡاۡعِلۡمَ مِّنَ الْتَقٰی (سورہ النجم: ۲۳)

تم اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے کہ اپنے وجود اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا اعلان کر سکو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زیادہ مستحق ہے اور کون نیک۔ جب انسان اپنے حال سے بے خبر ہے اور فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں رکھتا تو دوسری فتویوں اور دوسرے لوگوں پر فتوے جارہا کر دینا اچھی بات نہیں۔

حضور انور نے فرمایا قرآن کریم نے جو مضمون بیان فرمایا ہے وہ اتنا کامل ہے کہ اس میں کسی رخنے کا کوئی سوال ہی نہیں رہا۔ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ کی دونوں آیات میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر شروع کیا اور پھر اللہ اور یوم آخرت پر نذر دیا جہاں پر کامل ایمان لانا ہے اور آخرت میں پھینکا لانا ہے۔ وہ آیتوں کے درمیان چکا گیا ہے اس سے براہی سزاورد ہوئی نہیں سکتی اور عمل صالح میں اس بات کی تاکید فرمائی کہ اگر سچا ایمان لانا ہے تو عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح میں خدا کا پیغام جب بھی آئے قبول کرنا شامل ہے قرآن کریم نے ہر جگہ عمل صالح کی جو تعلیم کی ہے اسکو ایمان کے ساتھ ماننا ہوا ہے اور کوئی شخص جو خدا کی آواز سنتا ہے اور اس کو قبول نہیں کرتا وہ نہ ایمان لائے والوں میں شمار ہوگا نہ عمل صالح والوں میں شمار ہوگا۔ پس اس مضمون کی بہت باریکیاں ہیں وہ اگر سرری نظر سے آتے ہیں تو اس آیت سے اس کا ثبوت ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

اِنَّ الَّذِیۡنَ عٰمَلُوا الْاِسْلٰمَ (آل عمران: ۲۰)
 دوسری جگہ فرمایا مَنْ يَّبْتَغِ عِیۡلَہٗمۡ دِیۡنَہٗمۡ یَقْبَلۡہٗمۡنَا (آل عمران: ۶۱) وہ ان اسلام کا معنی بھی وہ اصل سچی و نرواری اور سیدوگاہے اور وہ ان آیات کے منافی نہیں بلکہ ان کے مضمون پر مزید روشنی ڈالتے ہیں جس شخص خدا کی نظر میں ایسا ہو کہ اس نے اپنی توفیق اور اہلیت کی مطابق جس چیز کو بھی خدا سے بھلا ہے اسکو قبول کیا ہے اب بتائیں خدا کو کیا تھا ہے کہ اسکی اپنی صفات کو جس طرح وہ بیان کرتا ہے ان صفات کے لئے خدا کو کیا تھا ہے کہ اسکو عذاب سے توڑی وہ کہہ رہا ہے اور دوسری جگہ فرماتا ہے لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا وَّلَا جَسَدًا (البقرہ: ۲۸۶)

اللہ کسی کوئی کی توفیق سے بڑھ کر عذاب نہیں دیکھا۔ منہ نہیں دیکھا اور پھر نہیں ڈال دیکھا پس یہاں تو یقین کھول کر بیان فرما دیں۔ ان توفیقات کے اندر جو شخص رہتا ہے وہ منہ نہیں دیا جائے گا بشرطیکہ جس پر ایمان لانا ہے اس پر سچا ایمان لانا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت میں جزا کا تصور آتا ہے۔ یہ یقین رکھتا ہے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں ان پر باز پرس

ہوگی ایسا آدمی دونوں جہانوں میں جکرا گیا ہے۔ اس بے چارے کو اگر غلطیاں کرتا بھی ہے تو فوراً غلطیوں کا اعتراف اور توبہ و استغفار میں لگ جاتا ہے اور نفس لوامہ کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ پس جس انسان پر یہ حالات

صادق آئیں اس کے متعلق یہی فتویٰ ہو سکتا ہے "فلا خوف علیہم ولا ھد یحزنون" ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کوئی غم کریں گے۔ (باقی)

بقیہ اداریہ

اب جب ہم میدان جہاد میں کود ہی پڑے ہیں اور ہر سال یہ میدان وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہمیں دشمن کی ہر گالی پر ہر ڈنگ پر ہر مار اور ہر وار ہر پیلے سے بڑھ کر صبر کا نمونہ دکھانا ہے۔ پہلے سے بڑھ کر اپنے سولہ کے حضور انور کی بارش برسانی ہے۔ تاکہ آسمان سے ان کے فضلوں کی بارشیں ہم پر نازل ہوں۔ اور تمام دنیا خدا کے فضلوں کی بارش کے نتیجہ میں سرسبز و آباد ہو جائے ہر طرف حقیقی اسلام ہو ہر طرف حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کے جھنڈے کترے ہوئے ہوں۔ یہ سفر لمبا ہے، صعوبتوں سے بھرے عکس ہے کہ کچھ تھک جائیں پریشان ہو جائیں لیکن ان سب کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے۔ صبر کا دامن جہاں غیروں کے لئے وسیع کرنا ہوگا وہیں اپنی بوجھ صبر سے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ سیدنا حضرت اقدس مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے اس توفیق میں کیا خوب فرمایا ہے۔

کام مشکل ہے بہت منزل مقصود ہے دور
 لے کرے اہل وفا سست کبھی کلیم نہ ہو

اللہ ہم سب کو اپنے پیارے آقا کی راہنمائی میں اس عظیم روحانی جہاد میں صبر و استقامت کے ساتھ دوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اس ضمن میں حضور انور نے درج ذیل دعا کی طرف بھی توجہ دلائی ہے جس کا پڑھنا ہر مومن کے لئے ضروری ہے۔

سُبْحٰنَکَ اللّٰہُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِکَ اللّٰہُمَّ اِخْتَصِمُوْا
 لَی اللّٰہُ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے لے اللہ تو میرے گنہوں کو بخش دے۔ آمین۔

(مفسر احمد خاں)

تقریب نکاح اور خصمانہ۔ لندن ۲۱ جولائی سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ نے مسجد فضل لندن میں بعد نماز عصر عزیمت الشکر بنت مکرم عبدالوہاب بن آدم صاحب امیر مبلغ پنجاب گھانا نکاح مکرم عبدالحمید بن مکرم عبدالکیم صاحب آف نیشا گورکھا سے کیا تھا پڑھایا۔ بعد ازاں محمود ہال میں رخصتانہ کی ایک تقریب منعقد ہوئی اور ہفتہ کے روز بعد وہ پھر محمود ہال ہی میں دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا۔ ہر دو تقریبات میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ نے ازراہ شفقت شرکت فرمائی اور عاکروائی۔ اللہ تعالیٰ یہ رشتہ جان نہیں کیلئے دینی و دنیاوی ہر لحاظ سے بابرکت فرمائے۔ آمین

NEVER BEFORE
 THIS COMFORT THIS DURABILITY AND SOLIGHT
 Soniky
 HAWAII
 A Treat for your feet
 NEW INDIA RUBBER WORK
 34, A DEBNDRA CHANDRA DEY ROAD CALCUTTA-15

مسلم ٹیلی ویژن اجمیر کے پروگرام ملاقات سے

جلسہ سوال و جواب

مسلم ٹیلی ویژن اجمیر انٹرنیشنل کے پروگرام "ملاقات" مورخہ ۱۷ جنوری ۱۹۹۵ء میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے بعض عمومی سوالات کے جوابات دئے۔ علم و عرفان سے معمور یہ دلچسپ سلسلہ سوال و جواب ادارہ الفضل انٹرنیشنل کے شکر یہ کے ساتھ افادہ احباب کے لئے ذیل میں پیش کر رہا ہے۔ اسے مکرم یوسف سلیم ملک صاحب مرتب کیا ہے۔ فخر الہذا حسن البرزاد (ادارہ)

جس میں آدم کی طرف جو اشارہ فرمایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی امتیازی تعلیم نہیں۔ تمام دنیا کے مذاہب اگر سچے ہوں تو اس غرض کے لئے جدوجہد کریں کہ ان کے دائرہ میں نہ ان سان بھوکا رہے نہ پیٹا رہے نہ بے چھت رہے اور نہ بغیر کیڑوں کے۔ تو یہ جو کمیونٹیوں کی طرف سے روٹی کپڑا اور مکان کا محاورہ چلا ہے یہ آج انہوں نے اپنی طرف سے ترقی یافتہ محاورہ بنا لیا ہے۔ اسلام اس کو آغاز کی تعلیم بتاتا ہے اور یہ لوگ ایک چیز کو MISS بھی کر گئے ہیں اور وہ یانی ہے اور یہ بہت اہم بات تھی کیونکہ اکثر غریب قوموں کا مسئلہ یانی کا مسئلہ بھی ہے۔ صرف خوراک کا نہیں ہے۔ سارا افریقہ گندے پانی کی وجہ سے مصائب کا شکار رہے اور بیماریوں میں مبتلا رہے اور ہندوستان میں بکثرت بیماریاں گندے پانی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں اور بھی کئی غریب (باقی سلسلہ شمار

نظر معاشرہ کے آغاز کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اور یہ عدل کا ذکر ہے اور اس کے بعد اسلامی تعلیم ترقی کرتے کرتے احسان اور ایثار ذی القربی میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ مگر احسان ہو یا ایثار ذی القربی ہو، عدل کی بنیاد اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔ اس کو "قیمہ" کہا جاتا ہے اس بنیاد کے اوپر ہی مسلم تعمیرات ہوتی ہیں اس کے بغیر تعمیر ممکن ہی نہیں۔ پس یہ وہ بنیادی تعلیم ہے

نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام میں تجارتی ہے ہی۔ قرآن کریم فرماتا ہے: "بیتھا کتب قیمہ" (القیسۃ: ۲۷) وہ تمام تعلیمات جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں جو اپنی ذات میں قیمہ ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو دور کرنے کی کوئی وجہ نہ ہو اور اپنی ذات میں اس میں ٹھہراؤ پایا جاتا ہو اور دار پایا جاتا ہو وہ تمام تر تعلیمات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اور قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جب کبھی کسی پرانے نبی کی تعلیم کا ذکر کرتا ہے اگر اس کے منسوخ ہونے کا اعلان نہ کرے تو وہ تعلیم جاری ہوگی اس لئے یہ تعلیم قرآن کی تعلیم ہے ورنہ یہ تعلیم آپ کو کسی گزشتہ کتاب میں دیکھائی نہیں دیتی۔ بائبل میں بھی نہیں ہے جہاں سے آدم کا ذکر چلا ہے۔ قرآن نے اسی تعلیم کا ذکر کیا ہے جس کو اپنایا ہے یا اگر کسی تعلیم کو رد کیا ہے تو دلیل سے رد کر دیا ہے پس یہ دراصل ان فی جنت

جنت نظر معاشرہ کی بنیادی تعلیم

سورہ طہ کی آیت ۱۹، ۲۰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "ان لک الاتجور فیہا ولا تعری انک لا تعلمو فیہا ولا تظہرو" یقیناً اس جنت میں تیرے لئے مقدر ہے کہ تو بھوکا نہ رہے اور تو نہ گانا نہ رہے اور نہ تو پینا نہ رہے اور نہ دھوپ میں جلے۔ اور تفسیر صغیر کے حاشیہ میں لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب سے پہلی تعلیم ہے جو آدم کو ملی تھی یعنی تیری حکومت کا قانون ایسا ہو کہ اس کا اس طرح نتیجہ نکلے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مغربی ممالک میں جو سوشل سیکورٹی اور BENEFIT SYSTEM ہے یہ اسلام میں کسی وقت جاری ہوا تھا یا جاری ہونا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ عملی طور پر اس کا نفاذ کہاں پایا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں آیتیں مل کر ایک مضمون نکلیں کہ وہی ہے اس لئے ایک کو دو مہری سے الگ

بقیہ خلاصہ خطبہ جمعہ نمبر اول

یہ بے مثل اعزاز اس وقت تک قائم رہے گا جب تک ہم ایمان میں ترقی کرتے رہیں گے۔ حضور نے فرمایا جو خالصتہً للہ قربانی کرتے ہیں ان کے مال بڑھاتے جاتے ہیں بھی وہ چندوں میں اور بڑھتے ہیں حضور انہوں نے چندوں میں سست اجاب کو توجہ دالی کہ آج وہ جو خدا کے انصال کے عمل کھارے ہیں دراصل اپنے آباؤ اجداد کی قربانیوں کے نتیجہ میں کھارے ہیں۔ اس لئے لازم ہے کہ آج وہ بھی قربانیوں کے اس سلسلہ کو جاری رکھیں تاکہ نبی فیض ان کی اولاد میں بھی جاری رہے اس لئے اگر اور نہ سہی تو اپنی اولادوں پر رحم کر کے مالی قربانیوں میں آگے بڑھیں۔

طالب دُعا: محبوب عالم ابن محترم حافظ عبدالمنان صاحب مرحوم

M/IS NISHA LEATHER
SPECIALIST IN: LEATHER BELTS, LEATHER LADIES
AND GENTS BAGS, JACKETS, WALLETS ETC.

19A, JAWAHAR LAL NAHRU ROAD
CALCUTTA - 700081

C.K. ALAVI RABWAH WOOD INDUSTRIES

MAHDI NAGAR, VANIYAMBALAM - 679339
(KERALA)

TIMBER LOGS SAWN SIZE

TEAK POLES & WOODEN FURNITURE

Star CHAPPALS
WHOLESELLERS OF HIGH QUALITY LEATHER
& RUBBER CHAPPALS

105/661, OPP. BLOCK NO 7, FAHIMABAD COLONY, KANPUR - I
PIN - 208001

Ph-26-3287

PRIME AUTO PARTS.

HOUSE OF GENUINE SPARES

AMBASSADOR & MARUTI

P. 48, PRINCEP STREET

CALCUTTA 700072

पवित्र कुर्आन

दुआ

अल्लाह किसी पर भी उस की शक्ति से अधिक कोई जिम्मेदारी नहीं डालता । जो उस ने अच्छा काम किया हो वह उस के लिए (लाभदायक) होगा और जो उस ने बुरा काम किया होगा वह उसी पर (विपत्ति बन कर) पड़ेगा । वे यह भी कहते हैं कि हे हमारे रब्व ! यदि हम से कभी कोई भूल हो जाए अथवा हम गलती कर बैठें तो हमें दण्ड न दीजियो । हे हमारे रब्व ! और तू हमारे ऊपर (उस प्रकार) जिम्मेदारी न डालियो जिस प्रकार तू ने उन लोगों पर डाली थी, जो हम से पहले हो चुके हैं हे हमारे रब्व ! और इसी प्रकार हम से वह बोझ न उठवाना जिस के उठाने की हमें शक्ति नहीं और हमें क्षमा कर एवं वरुश दे और हम पर दया कर, क्योंकि तू हमारा स्वामी है । अतः इन्कार करने वाले लोगों के मुक़ाविले में हमारी सहायता कर ।

निस्सन्देह आसमानों तथा ज़मीन की सृष्टि में और रात-दिन के आगे-पीछे आने में बुद्धिमानों के लिए अनेक निशान हैं ।

(वे बुद्धिमान) जो खड़े और बैठे तथा अपने पहलुओं पर लेटे अल्लाह को याद करते रहते हैं और आसमानों तथा ज़मीन की सृष्टि के बारे में सोच-विचार से काम लेते हैं (तथा कहते हैं कि) हे हमारे रब्व ! तूने यह (संसार) व्यर्थ पैदा नहीं किया । तू (ऐसे निरुददेश्य काम करने से) पवित्र है । अतः तू हमें (नरक की) आग के अज़ाब से बचा और हमारे जीवन को भी निरुददेश्य बनने से बचा ।

अभिमान

हज़रत अब्दुल्ला सुपुत्र मसूद (उल्लाह उन से राजी हो) वर्णन करते हैं कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लअम ने फ़रमाया कि वह व्यक्ति जिस के दिल में कण मात्र भी अभिमान होगा वह स्वर्ग में दाख़िल नहीं हो सकेगा एक व्यक्ति ने निवेदन किया कि हे अल्लाह के रसूल ! मनुष्य चाहता है कि उस का कपड़ा हो, उस का जूता अछा हो (ता कि वह अछा लगे) । आप ने फ़रमाया कि यह अभिमान और घमंड करना नहीं क्योंकि अल्लाह तो स्वयं रूपवान और सुन्दर है और वह सुन्दरता को पसंद करता है । फ़रमाया "अभिमान यह है कि मनुष्य सच्चाई का इन्कार करे लोगों को तुच्छ और जलील समझे ।"

(मुस्लिम शरीफ़ किताबल ईमान भाग 1 पृष्ठ 430)

विश्व के धर्म

"वे सभी सिद्धान्त जिन पर मुझे क़ायम किया गया है उनमें से एक यह है कि खुदा ने मुझे सूचित किया है कि संसार में नवियों और पैग़म्बरों के द्वारा जितने धर्म फैल गए हैं और मज़बूती पकड़ गए हैं और पृथ्वी के एक भाग पर छा गए हैं तथा एक आयु पा गए हैं और एक युग उन पर वीत गया है, उनमें से कोई धर्म भी मौलिक रूप से झुठा नहीं और न उन नवियों में से कोई नवी झुठा है ।"

(रुहानी ख़ज़ायन भाग-12, पृष्ठ 256 तोहफ़ा कैसरिया)

"यह सिद्धान्त अत्यन्त प्यारा और शक्तिप्रद और मैत्री की नींव डालने वाला और चारित्रिक [अवस्थाओं को सहायता देने वाला है कि हम उन सभी नवियों और पैग़म्बरों को सच्चा समझ लें जो दुनिया में आए, चाहे भारत में प्रकट हुए अथवा फारस में चीन में प्रकट हुए अथवा किसी अन्य देश में ; और खुदा ने करोड़ों हृदयों में उनकी प्रतिष्ठा और महानता बिठा दी और उन के धर्म की जड़ क़ायम कर दी ।"

(रुहानी ख़ज़ायन भाग-12, पृष्ठ 256 तोहफ़ा कैसरिया)

अहमदिया सम्प्रदाय का भविष्य

"मैं पूर्ण निश्चय से कहता हूँ कि मैं सत्य पर हूँ और खुदा तआला के फज़ल से इस क्षेत्र में मेरी विजय है । जहाँ तक मैं दूर-दर्शी दृष्टि से काम लेता हूँ तो मैं पूरे संसार को अन्ततः अपनी सच्चाई के बढ़ते हुए क़दमों के नीचे देखता हूँ और निकट है कि मैं एक महान विजय पाऊँ क्योंकि मेरी वाणी के समर्थन में एक अन्य वाणी बोल रही है और मेरे हाथ मज़बूत करने के लिए एक और हाथ चल रहा है, जिनको दुनिया नहीं देखती, किन्तु मैं देख रहा हूँ । मेरे अन्दर एक दैवी आत्मा बोल रही है जो मेरे शब्द-शब्द और अक्षर-अक्षर को जीवन देती है । आसमान पर एक जोश और उवाल पैदा हुआ है कि जिसने एक पुतली की तरह इस मुश्त-ए ख़ाक (मिट्टी भर मिट्टी का पुतला) को खड़ा कर दिया है प्रत्येक वह व्यक्ति जिस पर तीबा (प्रायश्चित्त) का द्वार बन्द नहीं, निकट के भविष्य में देख लेगा कि मैं अपनी तरफ से नहीं हूँ । क्या उन नेत्रों में ज्योति है जो सत्यव्रती को नहीं पहचान सकतीं ? क्या वह भी जिन्दा है जिसको इस आसमानी आवाज़ (ईश्वरीय ध्वनि) का अनुभव नहीं ?"

(रुहानी ख़ज़ायन भाग-3 पृष्ठ 403 इज़ाला औहाम)

"निश्चयपूर्वक समझो कि यह खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौदा है खुदा इसको कदापि नष्ट नहीं करेगा । वह राजी नहीं होगा जब तक कि उसको पूर्णता की चरम सीमा तक न पहुँचा दे वह सिंचाई करेगा और उसके चारों ओर वाड़ लगाएगा और आश्चर्यजनक उन्नति देगा । क्या तुमने कुछ कम जोर लगाया ? अतः यदि यह मनुष्य का कार्य होता तो कभी का यह वृक्ष काटा जाता और उसका लेश मात्र भी शेष न रहता ।"

(रुहानी ख़ज़ायन भाग-11, पृष्ठ 64 अन्जाम-ए-प्राथम)

रसूले करीम का स्त्रियों से सद्व्यवहार

स्त्री जाति से सद्व्यवहार का आपको विशेष ध्यान था आपने संसार में सर्व प्रथम स्त्री को सम्पत्ति का अधिकारी और स्वत्वों में भागीदार बनाया । अस्तु पवित्र कुर्आन में लड़कें और लड़कियाँ, पिता और माता की सम्पत्ति के भागीदार नियत कर दिए गए हैं । इसी प्रकार [माताएं तथा पत्नियाँ, पुत्रों तथा पतियों की सम्पत्ति के भागीदार बनाए गए हैं तथा कुछ परिस्थितियों में वहने भी अपने भाइयों की सम्पत्ति की भागीदार नियत कर दी गई हैं ।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

इस्लाम से पूर्व किसी भी धर्म ने स्त्री जाति के इस अधिकार की इस प्रकार स्पष्ट रूप में स्थापित नहीं किया। इस्लाम की शिक्षानुसार एक स्त्री अपने धन की स्वामिनी है और उसके पति को अधिकार नहीं कि पति होने के नाते उसके धन में हस्तश्रेय करे स्त्री अपने धन पर पूर्ण रूप से सर्वप्रकार के अधिकार रखती है। हज़रत पैगम्बरे इस्लाम स्त्री जाति का इतना आदर किया करते कि अरब लोग जो इस शिष्टाचार से सर्वथा अनभिज्ञ थे, यह बात देखकर विस्मित होते थे। हज़रत उमर का कथन है कि मैंने स्त्री कभी मेरी बात काटती तो मैं उसको डांट दिया करता था और कहा करता था कि अरब लोगों ने कदापि स्त्री को यह अधिकार नहीं दिया कि पुरुषों को उनके कार्यों में सम्मति दें। यह सुनकर मेरी स्त्री कहा करती 'जाओ', जाओ, हज़रत रसूले करीम की धर्म पत्नियों तो उनको उनके कार्यों में परामर्श दिया करती हैं और वह कभी उनको नहीं टालते, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? हज़रत उमर कहते हैं, मैं उसको कहा करता कि हज़रत 'आयशा' तो हज़रत रसूले करीम की बहुत लाडली हैं, उनके विषय में कुछ मत कहो, शेष रही तुम्हारी बेटी तो यदि वह ऐसा करती है तो इस घृष्टता के कारण किसी दिन दंड पायेगी। एक दिन जब किसी कारणवश हज़रत रसूले करीम ने कुछ दिन घर से बाहर रहने और अपनी स्त्रियों के पास न जाने का व्रत धारण कर लिया और मुझे भी इस की सूचना मिली तो मैंने कहा, देखो, जो मैं कहा करता था, अन्ततः वही हो गया। मैं अपनी पुत्री 'हफ़सा' के घर गया तो वह रो रही थी। मैंने पूछा, 'हफ़सा' रोने का क्या कारण है? क्या रसूले करीम ने तुम्हें 'तलाक' दे दी है? हफ़सा ने कहा पिता जी! यह तो मुझे विदित नहीं, परन्तु हज़रत रसूले ख़ुदा ने किसी कारण कुछ समय के लिए घर न आने का व्रत धारण कर लिया है। हज़रत उमर ने कहा कि 'हफ़सा'! क्या मैं तुम्हें वार-म्बार नहीं समझाया करता था कि तू हज़रत आयशा की बराबरी करना छोड़ दे। हज़रत आयशा तो हज़रत पैगम्बरे ख़ुदा की अति प्रिय हैं। तुमने वही किया जिसकी मुझे आशंका थी 'यह कह कर मैं हज़रत रसूले करीम की सेवा में गया। उस समय आप एक खुर्दरी चटाई पर विश्राम कर रहे थे। आपके शरीर पर कुर्तान था और आपके वक्षःस्थल तथा पृष्ठ भाग पर चटाई के चिन्ह पड़े हुए थे। मैं आपके समीप बैस गया और सविनय निवेदन किया, हे परमात्मा के रसूल यह कौन और किसरा का क्या अधिकार है कि वह तो सुख ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करें और परमात्मा का रसूल कष्ट उठाए। हज़रत पैगम्बरे इस्लाम ने कहा, उमर! यह सत्य नहीं है इस प्रकार का भोग-विलास का जीवन परमात्मा के रसूलों के लिए नहीं होता, यह सांसारिक राजाओं का ही चलन है तब मैंने वह समस्त वृत्तान्त आपको सुनाया जो मेरी स्त्री तथा पुत्री के साथ हुआ था। हज़रत रसूले करीम मेरी बात सुनकर हंस पड़े और कहा, 'उमर' यह सत्य नहीं है कि मैंने अपनी स्त्रियों को तलाक दे दी है। मैंने तो केवल एक विशेष कारण से कुछ दिनों के लिए अपने घर से बाहर रहने का व्रत धारण किया है।

(बुख़ारी)

स्त्री जाति के मनोभावों का आप विशेष ध्यान रखते थे। एक बार नमाज़ (उपासना) पढ़ते समय आपको किसी बालक के रोने का स्वर कर्णगोचर हुआ तो आपने नमाज़ शीघ्र ही समाप्त कर दी और कहा कि एक बालक के रुदन का स्वर सुनाई दिया, मुझे ख़याल आया कि इसकी माता व्याकुल हो रही होगी, अतः

मैंने नमाज़ शीघ्र समाप्त करा दी ताकि उसकी माता तुरन्त जाकर बालक को सम्भाल सके (बुख़ारी)

जब हज़रत पैगम्बरे इस्लाम किसी ऐसी यात्रा पर जाते जिसमें स्त्रियां भी होती तो आप सदैव धीरे-धीरे चलने की आज्ञा देते। एक बार ऐसे ही अवसर पर जब कि सिपाहियों ने अपने घोड़ों की बागें और ऊंटों की नुकेले उठालीं तो आपने कहा शीशों की रक्षा करो, शीशों की रक्षा करो। भाव यह कि स्त्रियां साथ हैं। यदि तुम इस प्रकार ऊंटों तथा घोड़ों को दौड़ाओगे तो स्त्रियों को भूकोरों से कष्ट पहुंचेगा। एक बार युद्ध-क्षेत्र में किसी गड़बड़ के कारण घोड़े भयभीत होकर भाग पड़े हज़रत रसूले करीम भी घोड़े पर से गिर पड़े और कुछ स्त्रियां भी गिर पड़ीं। एक मसल मान जो हज़रत रसूले करीम के पीछे आ रहा था, तुरन्त अपने घोड़े से नीचे उतर कर यह कहते हुए आप की ओर लपका कि हे परमात्मा के रसूल मैं मृत्यु का आलिगन करूँ, परन्तु आपकी आयु दीर्घ हो। हज़रत पैगम्बरे इस्लाम के पैर रिकाव में फंसे हुए थे। आपने शीघ्र अपना पैर रिकाव से निकाला और सहचारी से कहा मुझे छोड़ दो और स्त्रियों की सहायता करो। हज़रत पैगम्बरे इस्लाम ने, जब कि आप मृत्यु शैया पर थे, सब मुसलमानों को एकत्र करके जो भाषण दिया उसमें एक बात यह भी कही कि स्त्रियों के साथ सहानुभूति तथा दया का व्यवहार करना आप बहुधा कहा करते थे कि जिसकी घेटियां हो, यदि वह उनकी भली प्रकार शिक्षा-दीक्षा दे तथा यथोचित उनका भरणपोषण करे तो परमात्मा उसको नरक की यातनाओं से सुरक्षित रखेगा।

(तिर्मिजी)

अरब लोगों में एक कप्रथा थी कि स्त्री से तुच्छ अपराह हो जाने पर भी उसको शारीरिक दंड दिया जाता था। हज़रत पैगम्बरे इस्लाम कहा करते थे कि स्त्रियां परमेश्वर की दासियां हैं, तुम्हारी नहीं, अतः इनको दंड न दिया करो। परन्तु चूंकि स्त्रियां उस समय तक सुशिक्षित और दीक्षित न हो सकी थीं, उन्होंने हज़रत रसूले करीम के इन शब्दों में अर्थ न समझे और पुरुषों का मुहाविला करना आरम्भ कर दिया और इस प्रकार घर में गृहयुद्ध छिड़ गया। हज़रत उमर ने हज़रत रसूले ख़ुदा की सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि, आपने हमें स्त्रियों को दंड देने से रोक दिया है जिससे उनको बड़ा साहस हो गया है। इस परिस्थिति में हमें आज्ञा मिलनी चाहिए कि हम उनको मार पीट कर ठीक कर लिया करें। उस समय तक स्त्री जाति के साथ व्यवहार करने के सम्बन्ध में परमात्मा की ओर से किसी विस्तृत और स्पष्ट आदेश का प्रकाश नहीं हुआ था। हज़रत रसूले करीम ने कहा कि यदि कोई स्त्री मर्यादा भंग करती है तो उसको दंड दे दिया करो। उसका परिणाम यह हुआ कि पुरुषों ने परिस्थिति के औचित्य-प्रनौचित्य पर ध्यान रखने के स्थान पर स्त्रियों के साथ वही पुराना क्रूरता का व्यवहार करना आरम्भ कर दिया। अब स्त्रियों की बारी आई। उन्होंने हज़रत पैगम्बरे इस्लाम की सेवा में उपस्थित होकर पुरुषों की शिकायत कर दी। हज़रत रसूले करीम ने सहचारियों से कहा, जो लोग अपनी स्त्रियों के साथ सद्व्यवहार नहीं करते परमात्मा उनसे प्रसन्न नहीं है। तत्पश्चात् स्त्रियों के अधिकार निश्चित हुए और आपकी कृपा दृष्टि से स्त्री जाति ने प्रथम बार स्वतन्त्रता का सांस लिया। (क्रमशाः) (अबू दाऊद भाग 1)