

المنیہ

قادیان ۳ ماہ ہجرت - آج صبح کی ڈاکر سی اطلاع منظر ہے کہ حضرت ام المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ کی طبیعت خدا کے فضل سے بہتر ہے۔ کچھ انتڑیوں میں خراش ہے اجاب دوائے صحت کھیں۔ حضرت ام المومنین مدظلہا العالی کی طبیعت ویسی ہی ہے اجاب دوائے صحت جاری رکھیں۔ جناب سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب جو دہلی کے جلسہ کے بعد بعض اہم امور کی سرانجام دہی کے لئے دہلی ٹھہر گئے تھے۔ اب تشریف لے آئے ہیں۔

Digitized by Khilafat Library Rabwah

33
کتابت
روزنامہ
المنیہ
قادیان
پنجشنبہ
یوم

جلد ۲۲ | ۲۲ ماہ ہجرت ۱۳۲۲ | ۱۰ جمادی الاول ۱۳۲۲ | ۱۹ مئی ۱۹۰۴ | نمبر ۱۰

روزنامہ افضل قادیان ۱۰ جمادی الاول ۱۳۲۲

موقوفات حضرت ام المومنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ

(مترجم مولوی محمد رفیق صاحب مولوی فاضل)

فرمودہ ۶ اپریل بعد نماز مغرب
تین قسم کے آدمی

نسر مایا :-

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین قسم کے آدمی ہمارے پاس آکر بیٹھتے ہیں۔ ایک تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے فرمایا۔ ان کی مثال اس آجی زمین کی طرح ہوتی ہے جو نرم ہو۔ پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی قابلیت رکھتی ہو۔ اور پھر اچھی چھٹی آگ لگتی ہو جب بارش نازل ہوتی ہے۔ تو وہ زمین بارش کے پانی کو میٹھ لیتی اور اسے اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ پھر اس زمین سے کھیتی بھکتی اور لوگوں کے کام آتی ہے۔ گویا وہ خود بخود بیانی بیہوشی ہے۔ اور پانی لوگوں کیلئے بھی غذا مہیا کرتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مثال اس زمین کی طرح ہوتی ہے۔ جو سخت ہو۔ لیکن اپنے اندر نشیب رکھتی ہو۔ جب پانی گرتا ہے تو وہ اس زمین میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور گویا زمین خود پانی نہیں پیتی۔ لیکن چونکہ وہ پانی کو جمع کر لیتی ہے۔ اس لئے وہ پانی جانور پیتے ہیں۔ آدمی استعمال کرتے ہیں۔ اور اپنے کھیتوں کو اس پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ گویا وہ جو زمین کی تعلیم کو محفوظ

مگر شخص ادنیٰ طور سے سمجھ سکتا ہے کہ دوسری مثال اس شخص کی ہے۔ جو معلم تو ہے۔ مگر عامل نہیں۔ وہ دین سیکھتا ہے۔ اس کے احکام سنتا ہے۔ اس کی تعلیموں سے واقفیت رکھتا ہے۔ مگر خود درندہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ خدا اور اس کے رسول کی باتیں دوسروں تک پہنچاتا رہتا ہے۔ پس وہ بھی ایک مفید وجود ہے۔ گویا ذاتی طور پر وہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لیکن بہر حال وہ دوسروں تک ان نیک باتوں کو پہنچا دیتا ہے۔

تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین قسم کے آدمی بیان فرمائے ہیں۔ جہاں تک اس گروہ کا تعلق ہے جو نہ آپ دین کو سمجھتا ہے۔ اور نہ دوسروں کو دین کی باتیں پہنچاتا ہے۔ وہ نہایت ہی بدتر اور خدا تو اپنے غضب کے شیعے ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں یہ سخت ہی نہیں آتی کہ وہ دین کی طرف توجہ کریں۔ قرآن کریم میں اسی قسم کے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وکافین من آیتہ فی المسجوات والا رض یترعون علیہا وہم عنہا معرضون (یوسف ۷) وہ اللہ تعالیٰ کے نشانات اور اس کی آیات پر پردا ہی نہیں آتی اور وہ اعراض سے کام لیتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی آیات ہی اعراض کرنے والے اعراض کی صورت میں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اندھا ہوتا ہے جسکی وجہ سے خواہ اس کے سامنے

کیسے ہی خوبصورت نظارے پیش کئے جائیں وہ ان سے کوئی حظ نہیں اٹھاتا۔ اور نہ اس کے دل میں ان کے متعلق کوئی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ خوبصورت نظاروں کو دیکھنے کیلئے لوگ بعض دفعہ مشرق و مغرب تک سے چل کر پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اسی مقام پر ایک سادھے کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو اسے وہ لہجہ ہی احساس پیدا نہیں ہوگا۔ حالانکہ دوسرے لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ وہ دور دور سے ان نظاروں کو دیکھنے کے لئے آئیں گے۔ ان کا نوٹ لیں گے۔ ان کیفیت کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ شاعر اپنے شعروں میں ان کا ذکر کریں گے۔ لیکن ایک اندھا دماغ کو لڑکھا تو اسے ذرا بھی احساس پیدا نہیں ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ وہ ہم عنہا معرضون۔ اس کی زد و جود ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اندھا ہو۔ اور اسے نظر ہی نہ آئے۔ کہ اس کے سامنے کیا چیز ہو۔ اور یا بھروسہ اتنا خود پسند ہو کہ اسے اپنی بدشکلی اور بد صورتی ساری دنیا سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہو۔ ایسا شخص بھی خوبصورتی کی پروا نہیں کرتا کیونکہ گو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ مگر روحانی لحاظ سے اس کی آنکھوں میں کھجکا بن پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یا بھروسہ حافی نقطہ نگاہ سے اُسے ویسا ہی مرض ہوتا ہے۔ جسے دنیا میں بعض لوگوں کو ہوتا ہے۔ کہ وہ بلوچوں کی نظر رکھنے کے سرخ رنگ کو سبز رنگ یا سرخ رنگ کو سرخ رنگ دیکھتے ہیں۔ ہونہ جبر ہی مگر ایسی نظر یہ آرا ہوتا ہے۔ کہ وہ سرخ رنگ ہے۔

یا ہوتا سرخ رنگ ہے۔ مگر انکی آنکھیں اُسے سبز دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ ریلوے کی ملازمتوں میں اس کا خصوصیت خیال رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ خطرہ ہوتا ہے۔ کہ ایسے شخص کو اگر سبز جھنڈی دکھائی گئی۔ تو وہ سرخ نہ سمجھے۔ یا سرخ دکھائی گئی۔ تو وہ سبز نہ سمجھے۔ اس وجہ سے ریلوے کی ملازمتوں میں اس امر کا خصوصیت سے امتحان لیا جاتا ہے۔ انگریزی زبان میں ایسے لوگوں کو کلا بلائٹڈ کہا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سرخ کو سبز یا سبز کو سرخ یا سیاہ کو سفید یا سفید کو سیاہ دیکھیں گے۔ اور یہ نقص بھی ایسا ہے۔ جو انسان کو حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتا۔ پس اعراض کی دوری وجہ یہ ہوتی ہے۔ کہ انسان خود پسند ہوتا ہے۔ اور خود پسندی میں شخص کو کہتے ہیں۔ جو روحانی طور پر کلا بلائٹڈ ہو۔ یعنی رنگ کا اندھا ہو۔ اسے چیز تو ضرور نظر آتی ہے مگر بگڑی ہوئی شکل میں۔

بچپن میں ہم ایک تھیل کھیل کرتے تھے۔ اور وہ یہ کہ ایک ٹکڑی شیشہ لے کر اس میں آدمی کی شکل دیکھتے۔ ایسے شیشہ میں جب شکل دیکھی جاتی ہے۔ تو مختلف زاویوں سے پتلا موٹا نظر آتا ہے۔ موٹا پتلا نظر آتا ہے۔ لمبا چھوٹا نظر آتا ہے اور چھوٹا لمبا نظر آتا ہے۔ اس طرح بڑی بد صورت اور بڑے ہیبت شکنیں اس شیشہ میں دکھائی دیتی ہیں۔ اسی طرح اس شخص کی نظر تو ہوتی ہے۔ مگر وہ ایسی خراب ہوتی ہے یا وہ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لو۔ کہ وہ اتنا خود پسند ہوتا ہے۔ کہ اسے اپنی ادنیٰ حالت اس قدر اچھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کے مقابلہ میں خواہ کسی ہی سچائی پیش کی جائے وہ اسے نظر نہیں آتی۔ اور بعض دفعہ یہ خود پسند تو نہیں ہوتا۔ مگر اپنے کسی دوست یا محبوب کی صحبت میں اس قدر ناجائز ٹکڑوں سے کام لیتا ہے۔ کہ اس کی بڑی سے بڑی بات بھی اُسے اچھی نظر آتی ہے۔ اور ناجائز صحبت اُسے اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔

فرق ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی خود پسندی کی وجہ سے یا ناجائز دوستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کر لیتے ہیں۔ اور یا پھر وہ ایسے اندھے ہوتے ہیں۔ کہ ان کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہوتا۔ کہ وہ خوبصورتی اور حسن کو دیکھ سکیں۔ یہ گروہ اس قسم کا ہوتا ہے۔ جو بعض دفعہ مومن کہلانے والوں میں بھی موجود ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جب منافق آکر بیٹھے۔ تو قرآن کریم میں ذکر آتا ہے۔ کہ وہ اس طرح لاتین پھیلا کر اور ٹیک لگا کر بیٹھتے۔ کیوں معلوم ہوتا۔ کا نھہ خشک مسندہ گو یا وہ بڑے بڑے شہرہ ہیں جو دیوار سے لگا دئے گئے ہیں۔ لیکن وہ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے۔ اور اپنے خیالات میں ہی محو رہتے تھے۔ میں نے خود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زندگی میں اُن لوگوں کو جو بعد میں بیخانی ہو گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت میں ایسی حالت میں بیٹھے دیکھا ہے۔ کہ باوجود اس کے کہ میں اس وقت بچہ تھا۔ لیکن بھر بھی مجھے انکا اس طرح بیٹھنا بہت ناگوار معلوم ہوتا۔ جب وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مجلس میں آئے۔ تو اُن میں سے بعض اپنی ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ جاتے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کوئی بات فرماتے تو وہ اپنی رانوں پر اس طرح بار بار لا تھہ مارتے۔ کہ گویا یہ کیا باتیں ہیں۔ ان سے بڑی بڑی باتیں تو انہیں خود معلوم ہیں۔ بچپن کی حالت میں ہی مجھے اُن کا یہ طریق عملی سخت بُرا لگتا تھا۔ اور دل پر یہ اثر ہوتا تھا۔ کہ گویا وہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں ان باتوں کے سننے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم تو پہلے ہی ان کو خوب سمجھتے ہیں۔ ان باتوں کے ہم پر عیب نہیں ڈالا جاسکتا۔ بیشک ان کے دلوں میں یہ خیالات اس وقت نہیں آتے ہونگے۔ کیونکہ آخر وہ مومن تھے۔ لیکن ان کی کیفیت اور ان کے بیٹھنے کے وقت سے دل پر یہی اثر ہوتا تھا۔ تو ایسے لوگ نیکیوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ بھی ایک ضروری بات ہے کہ انسان جب

کوئی بات سننے تو توجہ سے سنے۔ اپنے دل میں خشمیت اللہ پیدا کرے۔ دین کی باتوں کی طرف رغبت اور شوق کا اظہار کرے۔ اور روحانی حسن کو دیکھنے کی کوشش کرے۔

بہت لوگوں کے گمراہ ہونے کی ایک وجہ

بہت لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کہ جب انہیں کوئی نصیحت کرو۔ تو وہ اپنا نقطہ نگاہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ جب کوئی شخص دوسرے کے متعلق سمجھتا ہے کہ وہ میرا استاد ہے۔ تو لازماً اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا نقطہ نگاہ ترک کرے۔ اور دوسری نقطہ نگاہ اختیار کرے۔ جو اُس کے استاد کا ہے۔ جب تک انسان اپنی بات کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو۔ وہ دوسرے کی بات کس طرح قبول کر سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا۔ کہ انسان اندھا دھند ماننا چلا جائے میں جو کچھ کہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سوچ سمجھ لے۔ کہ ظالم شخص میرا استاد بننے اور مجھے دینی باتیں سمجھانے کا اہل ہے یا نہیں۔ پھر جب وہ فیصلہ کر لے۔ کہ وہ اہل ہے۔ تو اس کے بعد اس کا یہ کام نہیں کہ وہ کہے مجھے جب تک ظالم باتیں دلائل معلوم نہ ہوں گے۔ میں اُسے ماننے کیلئے تیار نہیں۔ جب وہ اُسے ہر لحاظ سے اپنے سے بہتر سمجھتا ہے۔ اُس کا علم اپنے علم سے زیادہ جانتا ہے۔ اُس کا تقویٰ اپنے تقویٰ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اس کا مقام اپنے مقام سے اونچی خیال گرا ہے۔ تو پہلا حق اسکو دینا چاہئے۔ اور دوسرا حق اپنے پاس رکھنا چاہئے لیکن عام لوگوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلا حق آپ لیتے ہیں اور دوسرا حق اُس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی مثال مسیح زین کی ہوتی ہے۔ کہ جب پانی اُس پر گرتا ہے۔ تو وہ اُسے روکتی نہیں۔ اس طرح اس شخص کی حالت ہوتی ہے کہ چاہے دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے استاد کا مقام دیا ہو۔ وہ جب کوئی بات کرتا ہے۔ تو یہ اُس کے دل پر اس طرح گرتی ہے۔ کہ گویا میں سزاوار اختیار کر کے اور ترجمہ کے طور پر

اس بات کو سن لیتا ہوں۔ ورنہ مجھ سے بہتر اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے۔ جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ فرمایا ہے۔ کہ تم اپنے آپ کو مسطح زمین کی طرح مت بناؤ۔ کہ دینی تعلیم کا پانی اس پر گرے۔ اور تم اسے قبول کرنے سے محروم رہ جاؤ۔

**نیک باتیں تمہارا ہتھیار
کے دوسروں تک پہنچانی جائیں**

دوسری قسم کا انسان جو روحانی پانی کو جمع کر کے دو سردوں تک پہنچا دیتا ہے۔ مگر خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تیسری قسم کے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ ہر حال بہتر ہے۔ کیونکہ وہ دین کی طرف رغبت کا اظہار کرتا ہے۔ جہاں تک دماغ کا تعلق ہے۔ اس کے متعلق یہ ضرور کہا جائیگا۔ کہ وہ دین کی طرف رغبت رکھتا ہے اور اُس کا وجود ہی نوع انسان کے لئے مفید ہے لیکن چونکہ خود اس کا دل صاف نہیں ہوتا۔ اس لئے دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ تعلیم اُس کے اپنے اندر داخل نہیں ہوتی۔ وہ ایک چیز کا چھانچھا تو سمجھتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں اٹھا سکتا، یا اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے کہ سستی اور غفلت کی عادت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ یا اس کی طبیعت میں موقع کے مطابق اٹھنے اور بلندی کی طرف قدم بڑھانے کی اُمتگ نہیں ہوتی۔ وہ ایک حد تک ہی چل سکتا ہے۔ اس سے زیادہ چلنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ یہ دو مرض ایسے ہیں۔ جو اسے عمل سے محروم کر دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس کا دماغ ماننا ہے کہ یہ باتیں اچھی ہیں اور وہ نہ صرف ان کو یاد رکھتا ہے۔ بلکہ دوسروں کو بھی سناتا ہے۔ اور گو وہ خود عمل نہیں کرتا۔ مگر کسی دوسرے لوگوں کے لئے قوت عمل کا موجب بن جاتا ہے۔ اسلئے اس کی حالت تیسری قسم کے لوگوں کے اچھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اسکی دماغ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور خود اسکی ذات کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ لیکن اسکی فہم سستی ہوگی

کہ اس نے وہی فائدہ نہ اٹھایا۔ بہر حال ایسے لوگ بھی دین کے لئے مفید ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حجۃ الوداع میں تقریر کی۔ اور فرمایا۔ اے لوگو! تم جو میری باتیں سن رہے ہو۔ تمہارا فرض ہے۔ کہ تم میری ان باتوں کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ کیونکہ کوئی سنیے والے ایسے ہوتے ہیں۔ جن میں خود عمل کی قابلیت نہیں ہوتی۔ لیکن دوسرے لوگ ان سے سن کر عمل کر لیتے ہیں۔ اور اس طرح چیز بھی حقہ فرم ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے عمل کرتا ہوتا ہے۔ وہ عمل بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اہم اصول ہے۔ کہ جو نیک باتیں سنی جائیں۔ انہیں نقد اور اہتمام کے ساتھ دوسروں تک پہنچایا جائے۔ پس جو لوگ یہاں آتے ہیں۔ ان کا فرض ہے۔ کہ وہ دوسروں تک ان باتوں کو پہنچائیں۔ آخر سب لوگوں کو تو یہ موقع نہیں مل سکتا۔ کہ وہ یہاں آئیں اور باتیں سنیں۔ ایسی صورت میں جو لوگ یہاں آتے ہیں انہیں چاہیے۔ کہ جب وہ واپس اپنے گھروں میں جائیں۔ تو اپنے بیوی بچوں اور دوسرے عزیزوں کو یہ باتیں سنھنایا کریں۔ کہ فلاں نے یہ بات کی۔ اور اس پر یہ بات کہی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ کہ ہر آدمی چار پانچ یا سات آدمیوں تک یہ باتیں پہنچا دے گا۔ پھر اگر وہ پانچ سات آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ہدایت پر عمل کریں۔ اور اگے ان میں سے ہر شخص پانچ سات اور آدمیوں کو وہ باتیں سنھناتا اور وہ پانچ سات آگے اور لوگوں تک۔ باتیں پہنچائیں۔ فائدہ بیوی کو باتیں سنھناتے۔ بیوی اپنی سہیلیوں اور ہمسایوں تک باتیں پہنچاتی۔ کہ میرے میاں رات کو مسجد میں گئے تھے۔ اور وہاں یہ یہ باتیں ہوئیں۔ آگے وہ عورتیں بھی تک باتیں پہنچیں۔ اپنے اپنے گھروں میں خاوندوں کو وہ باتیں سنھنائیں۔ اور اسی طرح روزانہ کیا جائے۔ تو دیکھو بغیر اس کے کہ وہ اس مجلس میں آئیں۔ اپنی اپنی جگہ۔ بیٹھے ہوئے یہاں کی تمام باتیں ان کے کانوں تک پہنچ سکتی ہیں۔

بہر وقت فائدہ اٹھانے کیلئے تیار رہنا چاہیے

پھر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے۔ کہ ایک دفعہ انسان بات سنھناتا ہے۔ تو اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ دوسری دفعہ سنھناتا ہے۔ تو اثر نہیں ہوتا۔ لیکن کوئی موقع ایسا بھی آجاتا ہے۔ جب ایک بات اس کے کانوں میں پڑتی اور اس کو یوں لگتا جاتی ہے۔ کہ اس کے دل کا تمام رنگ اتر جاتا ہے۔ اور اس کے قلب کی سیاہی دور ہو جاتی ہے ایک شخص کے متعلق ذکر آتا ہے۔ کہ وہ ایسی جگہ رہتا تھا۔ جہاں صلحاء و اقیانہ رہتے تھے۔ مگر کبھی اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے محلہ میں ایسے ایسے صوفیاء اور فائدہ دلہا ہر قسم۔ جو ساری ساری رات قرآن کریم پڑھنے میں گزار دیتے۔ مگر اس کی حالت یہ تھی۔ کہ وہ ہمیشہ لہو و لعاب میں مشغول رہتا اور کبھی نیک باتوں کی طرف توجہ نہ کرتا تھا ایک دفعہ وہ کسی گلی میں سے گذر رہا تھا کہ اس نے سنا۔ کہ کوئی شخص اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے جب وہ اس مکان کی کھڑکی کے قریب پہنچا۔ تو اس کے کانوں میں بیدار پڑی۔ کہ الحمد للہ ان اللذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذكر اللہ کیا مومنوں کے لئے ابھی وقت نہیں آیا۔ کہ ان کے دل خدا تعالیٰ کی طرف جھک جائیں۔ اور اس کی خشیت ان کے دلوں میں پیدا ہو۔ یہ آیت اس کے بالکل مناسب حال تھی۔ وہ مومن تھا۔ وہ روزانہ قرآن کریم سنھناتا تھا۔ مگر اثر نہ ہوتا تھا۔ چونکہ اچانک یہ ایک فقرہ اس کے کانوں میں پڑا۔ آگے چلے کی بات اس کے ساتھ دھمیں کہ اس مضمون مشتبہ ہو جاتا۔ اس لئے جو نہی اس کے کانوں میں یہ آواز آئی۔ کہ اللذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذكر اللہ۔ اسے یوں معلوم ہوا۔ گویا خدا آسمان سے بول رہا ہے۔ وہ اسی وقت حج حج مار کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جیسا کہ ہوش آیا۔ تو اس کا دل بالکل صاف ہو چکا تھا۔ اور تمام رنگ دور ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ وہ

حج کرنے کے لئے گیا۔ تو اسی شہر اور اسی محلہ کا ایک صوفی اُسے ملا۔ جو اس علاقہ کو کسی وجہ سے چھوڑ چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پہنے لگا۔ ہیں تم بھی حج کرنے کے لئے آگئے۔ میں نے تو تمہارے دکھ کی وجہ سے محلہ کو ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیونکہ تم تمام رات لہو و لعاب میں مشغول رہتے۔ اور میری عبادت میں خلل واقع ہوتا تھا۔ اب یہ کیا ہوا۔ کہ خود تم ہی حج کرنے کے لئے آگئے ہو۔ اس پر اُس نے یہ قصہ سنایا۔ کہ کس طرح وہ ایک گلی میں سے گذر رہا تھا۔ کہ یہ آواز اس کے کانوں میں پڑی اور اس کے دل کا تمام رنگ دور ہو گیا۔ تو دیکھو۔ سا قراتر ان سن کر اس پر اثر نہ ہوا۔ لیکن ایک دن ایسا آیا۔ جب وہ آرام سے جا رہا تھا۔ کہ ایک کھڑکی کے قریب پہنچ کر کمرے کے اندر سے ایک شخص کی یہ آواز آئی۔ کہ السلام یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذكر اللہ۔ اور اُسے ایسا معلوم ہو۔ کہ صور اسرائیل پھونکا گیا ہے۔ اُس کے آسمان کھل گئے۔ اور اسی جگہ اُس نے اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ جب بڑی بڑی کوششوں سے اصلاح نہیں ہوتی۔ مگر پھر ایک ایسا وقت آجاتا ہے۔ جب اُسے معلوم ہوتا ہے۔ کہ اب خدا تعالیٰ کے ساتھ اس کی تار پلائی گئی ہے۔ اور سبھی کا گرنٹ اُسے پہنچنے لگ گیا ہے۔ پہلے اس کا روحانی بھائی سے تعلق ٹھاٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مگر پھر وہ وقت آتا ہے۔ جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ پس کسی کو کیا پتہ کہ اسکی اصلاح کا اللہ کی طرف سے کون سا وقت مقرر ہے۔ اُسے چاہیے۔ کہ وہ ہر دینی بات کو سننے پھر اللہ تعالیٰ جس وقت چاہے گا۔ اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔

یاد رکھو تو میں اسی طرح بنتی ہیں۔ کہ وہ نیک باتیں سنکر دوسرے تک پہنچاتی ہیں۔ اور پھر وہ لوگ اور لوگوں تک ان باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ باتیں ہر شخص کے کان تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہر شخص کے دل میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ اور ہر شخص اپنی اپنی استعداد کے مطابق

ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ بیٹھے بیٹھے صحابی بن گئے تھے۔ حالانکہ رات دن وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ رات دن وہ آپ کی باتیں سنتے اور پھر صبح اور ارادہ کے ساتھ انہیں لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا۔ کہ کسی کئی دن وہ باتیں سنھنے کے باوجود اپنے اندر کوئی خاص تبدیلی محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن کسی دن کوئی ایک بات سنھنے اور ان کی روح جست لگا کر کہیں کی کہیں پہنچ جاتی۔ اور ان کا قلب ایک آن میں کئی روحانی منازل طے کر جاتا۔ پھر وہ روحانی باتوں کو سنھنے اور ان پر کوئی خاص اثر نہ ہوتا۔ مگر پھر کوئی بات ان کے کانوں میں ایسی پڑتی۔ کہ وہ پہلے مقام سے اتر کر اور زیادہ بلند مقام پر جسا پہنچتے۔ ہم نے حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مجالس میں بھی یہی بات دیکھی ہے۔ بعض دفعہ بڑے بڑے زور کی تقریریں ہوتیں اور لوگوں پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ لیکن بعض دفعہ آپ ایک چھوٹا سا فقرہ فرماتے۔ تو لوگ رونے لگ جاتے۔ صرف سورج کا نور کافی نہیں ہوتا۔ آنکھوں کی مینائی بھی اُس کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ جب آنکھوں میں مینائی ہو۔ اور دل کی کھڑکی کھلی ہو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کے نور کو دیکھ لیتا ہے۔ بلکہ اس وقت سورج تو کیا ایک جگہ کی روشنی بھی اُسے نظر آنے لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر آنکھوں میں مینائی نہ ہو۔ تو ایسے شخص کو اگر تم سورج کے سامنے بھی کھڑا کرو گے۔ تو اسے کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ پس روحانی انوار حاصل کرنے کیلئے دل کی کھڑکی کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ مگر دل کی کھڑکی بہر وقت کھلی نہیں رہتی۔ کسی وقت کھلتی اور کسی وقت بند ہو جاتی ہے۔ انسان کا اہل کام یہی ہے۔ کہ وہ بہر وقت روشنی کے سامنے رہے۔ قطع نظر

سونے کی گولیاں
 سونے کی گولیاں آپ کے جملہ امراض کے لئے مفید ہیں۔ مگر اس کی پانچ گولیاں طبعیہ عجائب گھر قادیان

اس سے کہ اس کے دل کی کھڑکی کھلی ہو، یا بند ہو۔ جب وہ ہر وقت روشنی کے سامنے رہیگا۔ تو کسی وقت اس کے دل کی کھڑکی کھل جائے گی۔ اور نور کی کرن اس میں داخل ہو جائے گی اس وقت وہ رُوحانیت کے مدارج طے کرتے ہوئے کہیں کا کہیں جلیپے گا۔ پھر اس کے دل کی کھڑکی بند ہو جائے گی۔ اور گونور اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ مگر وہ اونچے لیول پر آجائے گا۔ اس کے بعد پھر کوئی وقت ایسا آئیگا۔ جب اس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوگی۔ اور وہ نور کو جذب کر کے پہلے مقام سے بھی اونچا ہو جائیگا۔ اس طرح قدم قدم چل کر وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھ جائیگا۔ پس اصلاح آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ رُوحانی ترقی تدریج کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کیلئے ایک لمبی کوشش اور جدوجہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر وہ شخص جو ارادہ لگا کر بڑھنا چاہتا ہے۔ اسے کوئی ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اور وہ قرب حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ارادہ لگا کر دریا میں اپنے آپ کو ڈال دے اور فرض کر لے۔ کہ جب ایک گز تک اتنا پانی ہے۔ تو دو گز تک اتنا ہوگا۔ تین گز تک اتنا ہوگا۔ چار گز تک اتنا ہوگا۔ تو وہ یقیناً دریا میں ڈوب کر مر جائے گا۔ کیا دریا کوئی ارادہ سے بنایا کرتا ہے۔ کہ انسان پہلے سے اندازہ کرنے لگ جائے۔ کہ جب ایک جگہ اتنا پانی ہے۔ تو دوسری جگہ اتنا پانی ہوگا۔ اسی طرح رُوحانیت اور سلوک کے مدارج طے کرنے میں ارادہ سے کام نہیں چلتا۔ کہ انسان یہ کہے۔ کہ میں آج اس مقام پر ہوں۔ تو کل اس مقام پر پہنچ جاؤں گا۔ اور اتنے دنوں تک خدا کا قرب حاصل کر لوں گا۔ رُوحانی میدان میں تو بسا اوقات اس و اس سال کی نمازوں اور روزوں سے کچھ نہیں بنتا۔ اور بسا اوقات ایک قدم کا سبحان اللہ کہنا اسے کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے۔ پھر خالی انسانی کوشش اور انسانی جدوجہد و انہی کے حصول کیلئے کافی نہیں ہوتی۔ بلکہ ضروری یہ ہوتا ہے کہ اسکی عبادتیں

اور اس کی قربانیاں ملاو اعلیٰ کی عبادتوں اور ان کی تسبیح و تمجید کے متوازی آجائیں۔ جب تک دونوں متوازی نہیں آتے۔ اس وقت تک کوئی رُوحانی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس رُوحانیت میں ترقی حاصل کرنے کے لئے نبی نوح انسان اور ملاو اعلیٰ کا متوازی آنا ضروری ہے۔ جب تک یہ نہ ہو۔ ملاو اعلیٰ خواہ کس قدر تسبیح کرتے رہیں۔ اور انسان خواہ کس قدر عبادتوں سے کام لیتے رہیں۔ کوئی تغیر پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی ہی بات ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں انسان کی آئین جب فرشتوں کی آئین کے ساتھ مل جاتی ہے۔ تب دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کسی کو کیا پتہ کہ وہ کونسا وقت ہوگا۔ جب اس کی تسبیح اور فرشتوں کی تسبیح۔ جب اس کی آئین اور فرشتوں کی آئین میں متوازی ہو جائیگی اور یہ کہیں کا کہیں جلیپے گا۔ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے۔ جب انسان ہر وقت فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا رہے۔ اس جدوجہد کے دوران میں اس پر کوئی وقت ایسا بھی آجائے گا۔ جب اس کی روح ملاو اعلیٰ کی ارواح کے متوازی آجائے گی۔ اور اس کے نفس کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور وہ یہی کہے کہ جب تک انسانی ارواح اور ملاو اعلیٰ کی ارواح متوازی نہ ہوں۔ اس وقت تک رُوحانی تکمیل حاصل نہیں ہوتی۔ نہ انسان کی تسبیح اسے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اور نہ ملاو اعلیٰ کی تسبیح کوئی مفید نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ جیسے نہ نرے بچے پیدا ہوتا ہے اور نہ مادہ کے بچے پیدا ہوتا ہے۔ نر اور مادہ دونوں آپس میں مل جائینگے۔ تب بچے پیدا ہوگا۔ اسی طرح آسمان کے وجود نر کی حیثیت رکھتے ہیں اور انسانی رُوح مادہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ جب یہ رُوحانی نر اور رُوحانی مادہ آپس میں مل جائیں گے۔ تب اسکے اندر رُوحانیت پیدا ہوگی

بے عمل ہونے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا ہوا ہے۔ دوسرا اگر وہ جس کا رسول کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ وہ بھی ایک مفید گروہ ہے۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں۔ کہ ہم تو بے عمل ہیں۔ ہمارا وجود کس کام کا۔ حالانکہ یہ کہنا ان کی غلطی ہوتی ہے۔ وہ بے عمل ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اس کا بڑا فائدہ یہ ہے۔ کہ وہ نیک بائیں دوسروں تک پہنچا دیتا ہے۔ اب یہ لازمی ہوتا ہے کہ جب یہ نیک بائیں دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ تو نیک بائیں پہنچانے کا ثواب اسے بھی حاصل ہوگا۔ اور پھر جب اس کی پہنچائی ہوئی بائیں سنکر کوئی شخص اس پر پیدا ہوگا۔ جو نجات پا جائیگا۔ تو اس کے نیک اعمال کا ثواب اس کو بھی مل جائے گا۔ اور یہ بھی نجات پا جائے گا۔ پس یہ درجہ کو نظر اہر ناقص اور ادنیٰ نظر آتا ہے۔ مگر اس میں انسانی نجات کے امکان بہت حد تک موجود ہیں۔ کیونکہ جب کوئی شخص اسکے ذریعہ ہدایت پا جائیگا۔ تو اس کے اعمال کا ثواب اس کو بھی ملیگا۔ اور یہ بھی نجات حاصل کر لے گا۔

خود عمل کرنے اور دوسروں کو عمل کرنے کی نصیحت کرنا اسے

ان دو کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا درجہ بیان فرمایا ہے۔ وہ تو نور علی نور ہے۔ کہ انسان دین کی باتوں کو مستحکم ہے۔ سمجھتا ہے۔ ان پر غور و فکر کرتا ہے۔ اور پھر نہ صرف خود عمل کرتا ہے۔ بلکہ دوسروں کو بھی عمل کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ گویا وہ آپ بھی یانی پیتا ہے۔ اور دوسروں کے لئے بھی ایک کھیتی چھوڑ جاتا ہے۔ پھلتی صرف اس وقت ہی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ بلکہ اس کا بیج دنیا میں محفوظ رہتا ہے۔ اور دوسرے سال اسی کھیتی کا بیج پھر اور لوگوں کو فائدہ پہنچا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض کھیتیاں ایسی ہند گی۔ جن کے بیج قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ اور ہمیشہ اور ہر زمانہ میں اسکے بیج کے ذریعہ لاکھوں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ دیکھو دنیا میں جو اعلیٰ فصل ہو۔

اس کا بیج ہمیشہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی اعلیٰ جانور ہو تو اسکے لطف کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یوں روزانہ گزرم پیدا ہوتی ہے۔ روزانہ جواری کی فصلیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب کسی گندم یا کسی جواری کی کھیتی اسی اعلیٰ نکل آتی ہے کہ اس کا دانہ اور دانوں سے خصوصیت اور امتیاز رکھتا ہو۔ تو لوگ اس کے بیج کو محفوظ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں۔ یہ نئی قسم کی گندم یا نئی قسم کی جواری پیدا ہوگئی ہے۔ اور پھر اس کا بیج ہمیشہ قائم رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح عالم رُوحانیت میں جب کوئی شخص خاص کمالات یک پیدا ہوتا ہے تو اس کی کھیتی قیامت تک چلتی چلی جاتی ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک نیا رُوحانی بیج پیدا کیا۔ تو اس کے متعلق فیصلہ کر دیا۔ کہ یہ بیج قیامت تک محفوظ رہیگا اور اس کے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کھیتیاں پیدا ہونگی۔ یا اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے۔ تو خدا تعالیٰ نے فیصلہ فرمادیا۔ کہ اب تجھ سے جدا ہو کر کوئی شخص ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایسی ہی بات ہے۔ جیسے بعض بچوں کے متعلق کہا جاتا ہے۔ کہ ان کو محفوظ کر لہ۔ پہلے تب بیج اس کے مقابلہ میں ردی اور ناکارہ ہو گئے ہیں۔ تب اُنہی بچوں کو بویا جاتا ہے۔ اور اُنہی سے کھیتیاں لگتی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا فرض ہوتا ہے۔ کہ وہ کوشش اور جدوجہد سے کام لے کر خدا تعالیٰ کے قرب میں بڑھتے رہیں۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کس کی محبت کو قبول فرمائے۔ اور پھر یہ فیصلہ کر دے۔ کہ اس کے بیج کو محفوظ کر لو۔ نہ سہی ساری دنیا کے لئے۔ نہ سہی ساری اقوام کے لئے۔ مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کسی ملک۔ دنیا کی کسی قوم یا دنیا کے کسی حصہ کے متعلق اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے کہ اس میں نہ

اسی شخص کا روحانی بیج قائم رہے۔
 بالعموم سادات میں بڑے بڑے بزرگ
 ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے
 کہ بعض قوموں میں اگر کوئی بزرگ پیدا
 ہوتے ہیں۔ تو پھر سیکڑوں سال تک
 اسی قوم سے بزرگ پیدا ہوتے چلے
 گئے۔ پس نہ سہی ساری دنیا کے لئے
 لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 کسی خاص قوم یا کسی خاص علاقہ یا کسی
 خاص ملک کے لئے اس کے روحانی
 بیج کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کرنے اور
 قیامت تک اس کے بیج سے روحانی
 کھیتیں تیار ہوتی رہیں۔ اور چونکہ
 یہ وہ پہلا شخص ہوگا۔ جس سے ایک
 اعلیٰ درجہ کی روحانی کھیتی کا آغاز ہوا
 اور تمام آنے والی نسلوں کا جد ہوگا
 اس لئے خدا تعالیٰ ان سب کے
 اعمال کا ثواب اس کو قیامت تک
 دیتا جلا جائے گا۔ پس یہ حدیث
 اپنے اندر بہت بڑا سبق رکھتی ہے۔
 مومن کو کوشش کرنی چاہئے۔ کہ اول
 تو اسے پہلا مقام حاصل ہو۔ اور اگر
 پہلا مقام حاصل نہ کر سکے۔ تب بھی
 وہ ہمت نہ مارے۔ بلکہ دوسرے
 درجہ میں کھڑے ہو کر لوگوں تک
 کی باتیں پہنچانا رہے۔ تاکہ کوئی اور
 شخص پیدا ہو جائے۔ جو اس کی وجہ
 سے دین کو لیکر کھڑا ہو جائے۔ اور
 اس طرح اس کے اعمال کا ثواب رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق
 اس کو بھی ملتا رہے۔

ناجائز ہے۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام پر لوگوں نے یہ اعتراض
 کرنا تھا کہ آپ کی ولادت روحانی نا جائز
 ہے۔ آپ نے افتراء کے کام لیا ہے۔
 خدا تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر کھڑا نہیں
 کیا۔ اور دوسرے آپ کو ابن مریم ابراہیم
 ہونیکے لحاظ سے بھی کہا گیا ہے۔ رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت
 ماریہ کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ جس کا
 نام آپ نے ابراہیم رکھا۔ اور جو کچھ عرصہ
 کے بعد وفات پائی۔ آپ نے اس کی وفات
 پر فرمایا کہ لو عاش ابراہیم لکان
 صدیقاً نبیاً۔ اگر ابراہیم زندہ رہتا تو
 ضرور نبی بنتا۔ اور اس ابراہیم کی والدہ
 کا نام احادیث میں ماریہ آتا ہے۔ جو
 درحقیقت قبیلہ زبان میں مریم کا تعلق ہے
 دوسری طرف ہم حضرت مسیح موعود علیہ
 الصلوٰۃ والسلام کے الہامات کو دیکھتے
 ہیں۔ تو ان میں ہمیں آپ کا ایک نام ابراہیم
 بھی نظر آتا ہے۔ جو ماریہ کا ایک تو وہ ابراہیم
 تھا۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
 بیوی حضرت ماریہ یعنی مریم سے پیدا
 ہوا۔ اور ایک ابراہیم آپ ہیں۔ پس
 آپ کو جب ابن مریم کہا گیا تو اس کا مطلب
 یہ تھا۔ کہ اے وہ جو رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت ماریہ قبیلہ کا
 بیٹا ابراہیم ہے۔ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو عاش ابراہیم
 لکان صدیقاً نبیاً۔ اگر ابراہیم زندہ
 رہتا۔ تو ضرور نبی بنتا۔
 اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک عجیب
 سلسلہ جاری کیا ہوا ہے کہ جب دشمن کی
 طرف سے اللہ تعالیٰ کے کسی نبی پر کوئی
 اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرے
 وقت اسی کا کوئی ہمنام کھڑا کر کے اس اعتراض
 کو رد کر دیتا ہے۔ جیسے حضرت مسیح موعود علیہ
 الصلوٰۃ والسلام نے تحریر فرمایا کہ پہلا آدم آیا
 اور اسے شیطان نے جنت سے نکال دیا۔
 مگر یہ آدم اس لئے آیا ہے کہ شیطان کو
 ہمیشہ کے لئے ہلاک کرے۔ پہلا مسیح آیا۔
 اور اسے دشمنوں نے صلیب پر لٹکا دیا
 مگر یہ مسیح اس لئے آیا ہے۔ تاکہ
 صلیب کو توڑ کر رکھ دے۔

اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ لو عاش ابراہیم
 لکان صدیقاً نبیاً۔ اگر ابراہیم زندہ
 رہتا۔ تو ضرور نبی بنتا۔ تو دشمن کہہ سکتا
 تھا۔ کہ آپ نے نعوذ باللہ یونہی ایک عوی
 کر دیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے۔ کہ اگر
 وہ زندہ رہتا تو ضرور نبی بنتا۔ اس پر
 اللہ تعالیٰ نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا۔
 اور فرمایا۔ تو ابراہیم بھی ہے اور ابن مریم
 بھی۔ یعنی علاوہ ابراہیم ابوالخلیل ہونے
 کے تو ابراہیم بن مریم بھی ہے۔ یعنی تو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
 اس بیٹے کے مشابہ بھی ہے۔ جو حضرت
 ماریہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ اور ہم مجھے
 نبوت کے عہدہ پر فائز کرنے ہیں۔
 پس آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابن مریم
 قرار دے گئے۔ تاکہ ماریہ یعنی مریم کے
 بیٹے ابراہیم کی وفات پر رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا تھا۔
 کہ لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً
 نبیاً وہ پورا ہو۔ اور دنیا کو اللہ تعالیٰ
 یہ دکھائے۔ کہ جو ابراہیم کا مثیل پیدا
 ہوا۔ جب وہ نبی بن گیا۔ تو کیا اگر اصل
 ابراہیم زندہ رہتا تو وہ نبی نہ بنتا۔ وہ
 بھی ضرور نبی بن جاتا۔
 پس ابن مریم کے نام سے ایک
 اشارہ اس امر کی طرف بھی ہے۔ کہ تو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے
 کا مثیل ہے۔ جو مریم یعنی ماریہ قبیلہ
 کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اور جس کا نام
 ابراہیم رکھا گیا تھا

کا مطلب یہ ہے۔ کہ اے خدا ہم سے کوئی
 ایسا عہد نہ لے جس کو ہم بعد میں توڑیں۔
 جیسا کہ پہلے لوگوں سے تو نے عہد لے اور
 پھر انہوں نے وہ عہد توڑ دئے۔ عہد
 لینے والا تو اسی لئے عہد لیتا ہے کہ لوگ
 اس کو پورا کریں۔ آگے اگر کوئی قوم اس
 کو توڑ دیتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی
 ناراضگی کا مورد بن جاتی ہے۔ پس
 دوسرے الفاظ میں اس دعا کا یہ مطلب
 ہے۔ کہ خدا یا ہم سے جو بھی تو عہد لے۔
 ہمیں تو نیک عطا فرما۔ کہ ہم اس عہد کو توڑیں
 جیسا کہ پہلے لوگوں نے اس کو توڑ دیا۔ بلکہ
 ہمیشہ اس عہد کے مطابق اپنا دستور العمل لیں۔
 عرض کیا گیا۔ کہ دنیا ولا تخمّلنا ما
 لا طاقت لنا کا کیا مفہوم ہے۔
 حضور نے فرمایا۔ ایک تو نبی عہد ہوتے
 ہیں۔ اور ایک تو نبی صاحب ہوتے ہیں۔
 دنیا ولا تخمّلنا ما لا طاقت لنا کا
 مفہوم یہ ہے۔ کہ ایسے ابتلاء اور مصائب
 مشکلات ہم پر نہ آئیں جنکو ہم برداشت نہ کر سکیں۔
 پیدا فقرہ میں تو یہ کہا گیا تھا۔ کہ
 شریعت کے احکام جو تو نے نازل فرمائے
 ہیں۔ اور وہ دین کی ذمہ داریاں جو ہم
 پر ڈالی گئی ہیں۔ ایسا نہ ہو۔ کہ ہم ان احکام
 پر عمل کرنے اور ان ذمہ داریوں کو ادا
 کرنے کی اسی طرح قاصر رہیں جس طرح
 پہلے لوگ قاصر رہے۔ اور دوسرے فقرہ کا
 یہ مطلب ہے۔ کہ لوگ جب مخالفت کیجئے
 اور ہماری ایذا رسانی کی کوشش کریجئے۔
 تو ایسا نہ ہو۔ ہم مشکلات کے مقابلہ کی
 طاقت کھو بیٹھیں۔ اور ہمارا قدم پس
 جائیں پس لا تخمّلنا ما لا طاقت لنا
 بہہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال۔ جس کے
 اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ طلب
 یہ کہ جو مشکلات آئیں انکو برداشت کرنے کی
 ہمیں اپنے فضل سے طاقت عطا فرما۔
 درحقیقت یہ دعا مانگنے کا یہ لطیف طریق
 ہوتا ہے۔ کہ ایسے الفاظ دعا میں استعمال کئے
 جائیں۔ جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی نیت
 بھڑک اٹے۔ اور وہ اپنے بندے کی
 لئے کھڑا ہو جائے۔ اگر یوں ہماری
 خدا یا جو ابتلاء اور آزمائشیں آئیں
 ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو کوئی

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ابن مریم کیوں کہا گیا
 فرمایا۔ کل ایک شخص نے سوال کیا
 تھا۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
 کو ابن مریم کیوں کہا گیا ہے۔ میں نے
 اس کا ایک جواب بھی دیا تھا۔ لیکن
 رات کو جب میں لیٹنے لگا۔ تو یکدم خدا تعالیٰ
 نے میرے دل میں ڈالاکہ حضرت مسیح موعود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ابن مریم دو منوں
 میں کہا گیا ہے۔ ایک تو اس لئے کہ جیسے
 حضرت مسیح کی ولادت پر بعض لوگوں نے
 اعتراض کئے تھے۔ کہ وہ نعوذ باللہ

دینا ولا تخمّلنا ما لا طاقت لنا
 علی الذین من قبلنا کا مطلب
 حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا
 کہ اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ دینا
 ولا تخمّلنا ما لا طاقت لنا
 علی الذین من قبلنا۔
 حضور نے فرمایا۔ اصرار اس عہد
 کو کہتے ہیں جس کو کوئی شخص توڑ دے۔
 اور فائز عہد میں کمزوری دکھا کر سزا
 کا مستحق ہو جائے۔ پس لا تخمّلنا
 اصراراً کما حملتہ علی الذین من قبلنا

ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو کوئی
 خدا یا جو ابتلاء اور آزمائشیں آئیں
 ہمیں ثابت قدم رکھ۔ تو کوئی

لیکن اللہ تعالیٰ کی غیرت کو خبر نہ گانے والی نہیں ہوگی۔ اس کے مقابل میں اگر یہ کہا جائے کہ خدایا تو مجھ پر ایسی آزمائشیں نہ لگائیں جو تاب نہ آسکے۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی غیرت کو خبر نہ گانے والی ہوگی۔ اور دوسری دعائیہ نبوت جلد قبول ہوگی۔ کیونکہ خدا کیے گا۔ اگر میں نے یہ دعا نہ سنی تو میری طرف ایک عرب منسوب ہو جائے گا۔ لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مگر یہ کہہ کر خدایا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں اس پر جھکاؤ کھائوں۔ خدایا تعالیٰ کی غیرت کو انہما میں جھکاؤ کا حتمی پیمانہ ہے کہ تو میرا یہاں جو نہ ڈال۔ جس کو ہم آگے نہ سکیں کیونکہ ان الفاظ کے ذریعہ یہ کہتا ہے کہ خدایا اگر ایسا تو نقص میری طرف ہی نہیں تری طرف ہی ہوگی منسوب ہوگا۔ اس طرح بندہ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو خبر نہ گانے والا نہیں اس سے مدد حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دعا ایک نہایت ہی لطیف طریقہ ہے جو اس جگہ اختیار کیا گیا ہے

مصلح موجود اور امام اور کصیب بنی السماء

مصلح سے عرض کیا گیا کہ مصلح موجود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جو یہ امام ہے کہ اور کصیب بنی السماء قبیلہ ذبیہ ظلمات در عدا و بندق۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور نے فرمایا۔ ایک تو ظلمت یعنی اندھیرا ہے جو عورت، تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے میں انسان چلنے والے کے رستہ نظری میں آتا۔ دوسری چیزیں ساری ہیں۔ اور لوگوں کو کھینچنے میں یہ بھی شری چیز ہے۔ لیکن اللہ کے ساتھ جو تکہ برق پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں ظلمت کے خلافت حرکت کے واقعہ قیام کا پہلا بھی ہوتا ہے اور یہی تو قیام چمک اور روشنی ہوتی ہے ان الفاظ میں درحقیقت ایک تدریج کی طرف اشارہ ہے۔ ظلمت، اندھیرا، اور عدا یعنی چیز ہے جس میں خیر کوئی پہل نہیں ہوتا۔ اور علامتی چیز ہے جس میں خیر کوئی پہلا ہوا ہوتا ہے۔ اور برق ایسی چیز ہے جو خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ پس ان الفاظ میں تدریجی ترقی کی طرف اشارہ ہے اور بتایا ہے کہ وہ ادنیٰ حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف جاسے گا۔ جس میں خیر زیادہ ہے یا محض خیر ہی خیر ہے۔ شکر اس میں کوئی پہلو نہیں۔ اس امام میں جس ظلمت کا ذکر ہے وہ بشر اول کی دعوت سے ظاہر ہوگی۔ اور دوسرا حصہ جس میں رعد اور برق کا ذکر

آتا ہے۔ وہ مصلح موعود کے متعلق تھا۔ اور بتایا یہ گیا تھا کہ ظلمت پہلے نمبر پر ہے ظلمت اور لوگوں کو دوسرے نمبر پر ہے۔ اور برق تیسرے نمبر پر ہے۔ سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا اصل میں لوگوں نے اس امام پر غور نہیں کیا۔ اور یہ نہیں سوچا کہ اللہ اول کے آئے پر جو ظلمت پیدا ہوئی تھی اس کا موجب بھی درحقیقت مصلح موعود ہی تھا۔ صرف فرق یہ ہوا۔ کہ مصلح موعود کے آئے سے پہلے ظلمت آئی اور اس کے جاسے کے بعد رعد اور برق آئے۔ اور یہ کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا پس یہ ظلمت بھی مصلح موعود کی ہی ہوگی سے وابستہ تھی۔ اگر اس وقت بعض لوگوں کو اجلا آیا تو اس کا موجب بشر اول کی دعوت نہیں تھی۔ بلکہ مصلح موعود کی ہی ہوگی کی وجہ سے ہی اس وقت بعض لوگوں کو اجلا آیا تو معلوم ہوا کہ یہ پیشگوئی مصلح موعود کے متعلق ہی تھی۔ اور بتایا جیسے گیا تھا کہ اس میں ظلمات بھی ہیں اور رعد اور برق بھی۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات قیامت تک یوں سے ہوتے رہیں گے

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض الہامات کا ذکر تھا کہ حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بقوم العزیز نے فرمایا :- حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا ہے۔ وہ قیامت تک ظلمت زمانوں میں پورا ہوتا چلا جائے گا۔ مگر ہماری جماعت کے بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ تو زور دے کر تمام الہامات اسی زمانہ پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے لوگوں نے یہ غلطی کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا اسے یا تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چسپاں کر دیا اور پھر قیامت پر چسپاں کر دیا۔ درحقیقت زمانہ میں جس قدر لوگ آئے وہ اندھیرے میں رہے۔ اور انہیں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کہ وہ کیا کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تو گزر چکا۔ اور

قیامت ابھی آئی نہیں۔ پھر ہمارے لئے اس کلام کا کھینچا فائدہ ہوا۔ پس وہ اسی طرح اس زمانہ میں حیران و پریشان پھرتے رہے جس طرح ایک کارکن دریا میں تیر رہا جو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اس غلط فہمی کا انزال فرمایا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی خدا کا کلام ہے۔ جیسے کھینچے لوگوں کے لئے خدا کا کلام تھا اور آئے اس کی آیات سے اپنے زمانہ کے حالات کے مطابق استدلال کرنا شروع کر دیا اس کا نتیجہ ہوا کہ قرآن سے لوگوں کو گناہ پیدا ہو گیا۔ اور انہوں نے کہا کہ قرآن تو بڑی عجیب کتاب ہے اس میں ہمارا بھی ذکر ہے۔ ہمارے زمانہ کا بھی ذکر ہے۔ دین کا تائید کرنے والوں کا بھی ذکر ہے مخالفوں کی کوششوں اور ان کی ناکامی و ناکامی ہونے سے۔ ان کی روحوں کو حالتی زندگی سرخا رہ گئیں۔ اور وہ بھی اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ سمجھنے لگے لیکن اس خیال سے کہ قرآن یا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے متعلق تھا۔ یا قیامت پر اس کی آیات چسپاں ہوتی ہیں۔ درمیانی زمانہ والے لوگوں کو خدایا تعالیٰ کے کلام اور اس کے رسول سے ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ قرآن کے دلوں سے جاتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کم ہو گئی۔ یہی غلطی ہے جو جماعت احمدیہ کے بعض افراد سے ہو رہی ہے چنانچہ ان کوئی لڑا لڑا آئے وہ شروع سے لے کر شریک زبیبوں سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں کو اس پر چسپاں کر دیتے ہیں۔ اسی طرح مخالفوں سے ان کوئی جھگڑا پیدا ہوتا وہ تمام الہامات جن میں جھگڑوں کی خبر دی گئی ہے انہیں کھینچ کر اس جھگڑے پر لگائے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ کئی لڑا لڑے ہیں جو انہیں گے کئی جھگڑے ہیں جو پیدا ہوں گے۔ کئی تغیرات ہیں جو رونما ہوں گے۔ اور اپنے اپنے وقت پر امام پورا ہوتا چلا جائے گا۔ پس ہمیشہ وہ بات نہیں چھوڑنی ہے جو واضح زمین ہو۔ اگر اس سے الہامات ہم نے اپنے زمانہ پر لگانے تو اگلے زمانوں میں آئیں گے اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ان الہامات سے بھگانہ ہو جائیں گے جس طرح انہوں نے ان الہامات سے بھگانا نہیں سیکھا۔ اور انہیں وہ ایک سوکھی ہوئی شئی کی طرح نظر آئے لگے گا

کیونکہ ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا کر دیا گیا کہ قرآن کی باتیں یا تو پوری ہو چکی ہیں یا قیامت کی پوری ہوں گی۔ اسی طرح آئے والے لوگوں کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تمام الہامات پورے ہو چکے ہیں یا قیامت پر چسپاں ہوتے ہیں پس ان الہامات کو رہتے ہوئے وہ گناہ زمانہ کے لوگ ان کو اپنے اوپر چسپاں کر کے نہیں اور ہر زمانہ کے لوگوں کے ایمان میں ناگہ پیدا ہوتی ہے۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو امام ہوا کہ اسے وردا جیڈ ٹو ٹو گزرتے تو مسیحا احمدی کہتے تھے کہ اللہ امام ہم پر چسپاں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہمارا ایک بیٹا اور دو بیٹیاں ہیں۔ ہم اس وقت بھی کہتے کہ جب تک اس امام کو اپنے اوپر لگاؤ۔ ہمارا کیا حرج ہے۔ اگر ہمارا ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ایسی تھیں کہ کسی کو ان کا پتہ ہی نہیں لگا سکتا تھا۔ جب تک۔ انسان سے اللہ تعالیٰ ان کی خبر نہ دیتا۔ اور ہمارا اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے تو جب تک اس امام کو اپنے اوپر لگاؤ۔ ہمارا اس میں کیا حرج ہے۔ تو یہ الہامات ایمان کو تازہ کرنے والے ہیں۔ اور ہر زمانہ کے لوگوں اس بات سے محتاج ہوتے ہیں کہ ان کے ایمان تازہ ہوں۔ عموماً کام کام یہ ہونا چاہیے۔ کہ جو واضح اور روشن الہام ہوں وہ لے لے اور باقی چھوڑ دے۔ اگر اس سے امام ہم اپنے اوپر چسپاں کر لینگے تو ہمیں اسے لے لے لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں سے زیادہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے الہامات کو چلنے والے اور کون ہو سکتا تھا۔ جو اس زمانہ میں ہوتے اور آپ کی صحبت میں رہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے محروم ہو جائینگے اور اس کی محبت ان کے دلوں میں نہیں رہے گی۔

شباکن
 طبریا کی کامیاب دوا ہے
 کوشن کے اختتام بد کا شکار ہونے سے بچنے کے لئے
 اگر آپ اپنا یا اپنے عزیزوں کا خانا خانا
 چاہیں تو شباکن استعمال کریں۔
 قیمت کچھ دوسرے جگہ پر اس قرص ۱۳
 دواخانہ خدمت خلق قادیاہ

