

اخبار احمدیہ

● بفضلہ تعالیٰ سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز لندن میں بجز عافیت ہیں۔ احباب کرام پیار سے آقا کی صحت و سلامتی و رزاقی عمر اور مقاصد عالیہ میں معجزہ انہ فائز المرامی کیلئے دعائیں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ حضور انور کا ہر آن حافظ و ناصر و نگہبان رہے اور روح القدس سے آپ کی تائید و نصرت فرمائے۔ آمین۔

● مورخہ ۲ فروری کو لندن سے بذریعہ فیکس یہ اطلاع ملی ہے کہ۔ محترم ڈاکٹر مرزا مبینہ صاحب لندن کی رپورٹ کے مطابق محرم محترمہ حضرت انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی طبیعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہتر ہے۔ خون کی کمی کا وجہ سے عمر تمہرہ صوفیہ کو آج سنوں دیا جا رہا ہے۔ احباب درود سے دعائیں جاری رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محترمہ صوفیہ کو شفا کا طے عاجل عطا فرمائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
مَدَنیہ دہلی و فیصل آباد اور کراچی
وَعَدَائِدُ السَّاعِدِیْنَ الْمُسْتَخِرِیْنَ

POSTAL REGISTRATION NO. P/GDP-23.

شمارہ ۶

ہفت روزہ قادیان

جلد ۴۱

ایڈیٹر۔
مینیر احمد خادم
نائبین۔
قریشی و محمد فیصل اللہ
محمد نسیم خان۔

شرح چہرہ
سالانہ ۱۰۰ روپے
بیرونی ممالک۔
بذریعہ ہوائی ڈاک۔
۲۰ پائونڈ یا ۴ ڈالرز
بذریعہ جبری ڈاک۔
دس پائونڈ یا ۲ ڈالرز

ہفت روزہ قادیان - ۱۴۳۵۱۶

THE WEEKLY 'BADR' QADIAN-143516

۶ برسین ۱۶ سالہ ۶ فروری ۱۹۹۲

انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں!

نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو!!

ارشاد انبیاء علیہم السلام

”اصل تقویٰ جس سے انسان دھویا جاتا ہے اور صاف ہوتا ہے اور جس کے لئے انبیاء آتے ہیں وہ دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ کوئی ہوگا جو قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کا مصداق ہوگا۔ پاکیزگی اور طہارت عمدہ شے ہے۔ انسان پاک اور مطہر ہو تو فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ کوئی چور چوری نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور کوئی زانی زنا نہیں کرتا مگر اس حالت میں کہ وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسے بکری کے سر پر شیر کھڑا ہو تو وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتی، تو بکری جتنا ایمان بھی لوگوں کا نہیں ہے۔ اصل جڑ اور مقصود تقویٰ ہے۔ جسے وہ عطا ہو سب کچھ پاسکتا ہے۔ بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ انسان صفائے اور گہرائی سے بچ سکے۔ انسانی حکومتوں کے نظام گناہوں سے نہیں بچا سکتے۔ محکام سادہ ساتھ تو نہیں پھرتے کہ ان کو خوف رہے۔ انسان اپنے آپ کو اکیلا خیال کر کے گناہ کرتا ہے۔ ورنہ وہ کبھی نہ کرے۔ اور جب وہ اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے اسی وقت وہ دہریہ ہوتا ہے۔ اور یہ خیال نہیں کرتا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ورنہ اگر وہ یہ سمجھتا تو کبھی گناہ نہ کرتا۔ تقویٰ سے سب شے ہے۔ نماز روزہ زکوٰۃ وغیرہ سب اسی وقت قبول ہوتا ہے جب انسان متقی ہو۔“

(ملفوظات جلد ۱ صفحہ ۲۵۱، ۲۵۲)

”جب تک انسان تقویٰ میں ایسا نہ ہو جیسے اونٹ کو سوئی کے ناکے سے نکالنا پڑے اسی وقت تک کچھ نہیں ہوتا۔ جس قدر زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ بھی توجہ فرماتا ہے۔ اگر یہ اپنی توجہ معمولی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی معمولی توجہ رکھتا ہے۔“

(ایضاً صفحہ ۳۶۰)

”جو لوگ نری بیعت کر کے چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ ان کو نفس نے دھوکا دیا ہے۔ دیکھو، طبیعت جس وزن تک مریض کو دوا پلانی چاہتا ہے اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے۔ مثلاً وہ چاہتا ہے کہ دس تولہ استعمال کرے اور یہ صرف ایک ہی قطرہ کافی سمجھتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پس اس حد تک صفائی کرو اور تقویٰ اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوع کرنے والوں پر رحم کرتا ہے۔ انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے غیر میں شدت رکھ دیتا ہے۔ اور پھر اس کو ہر شے سے نجات دیتا ہے۔ نہ صرف نجات بلکہ یَسْرِدْفُہُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِب۔ پس یاد رکھو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے رهایی دیتا ہے۔ اور انعام و اکرام بھی کرتا ہے۔ اور پھر متقی خدا کے ولی ہو جاتے ہیں۔ تقویٰ ہی اکرام کا باعث ہے۔ کوئی خواہ کتنا ہی کھلا پڑھا ہو وہ اس کی عزت و تکریم کا باعث نہیں اگر متقی نہ ہو۔ لیکن اگر ادنیٰ درجہ کا آدمی باطل آدمی ہو مگر متقی ہو وہ معزز ہوگا۔“

(ایضاً صفحہ ۳۶۱، ۳۶۲)

بیت
تذکرہ
مفت روزہ دیکھو قادیان
۶ مئی ۱۹۹۲ء

اہل ہند کی خوش قسمتی!

۴۴ سال کی طویل اور صبر آزما سب آئی کے بعد خلیفہ المسیح کی ہندوستان میں آمد یقیناً ایک معجزہ سے کم نہ تھی۔ پنجاب اور عمومی طور پر ہندوستان کے حالات اس قابل نہیں تھے کہ سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفہ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز جماعت احمدیہ کے دائمی مرکز قادیان تشریف لاسکتے۔ لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور حضور پر نور کی دعاؤں نے اس سفر مبارک کو کامیاب بنایا۔ اور اسی طرح سرزمین ہند کو پیارے امام بہام کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا۔

جلسہ سالانہ۔ مجلس شوریٰ اور دیگر تقریبات میں حضور پر نور کے روح پرورد خطاباً نے پورے ایک ماہ تک نہ صرف دنیا بھر سے آئے ہوئے اجاب جماعت کے دلوں کو گرمائے رکھا بلکہ غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس آب حیات سے اپنی روحانی تشنگی کو بجھایا۔ جلسہ سالانہ میں تشریف لانے والے چوبیس ہزار سے زائد بھائیوں نے حضور پر نور سے طاقات کا شرف حاصل کیا۔ خصوصی طاقاتوں کے علاوہ راستوں میں، بہشتی مقبرہ میں اور سیر کے دوران اور مساجد میں ہر شخص بس ہی چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ حضور پر نور کی قربت کا شرف اُسے حاصل ہو جائے۔ اپنے تو اپنے غیر بھی ای پڑا اور روحانی چہرے کو لمحہ بھر دیکھنے کے لئے راستوں میں رگ جلتے۔ سواروں سے نیچے اتر جاتے اور جلتے ہوئے بے اختیار کہتے کہ کئی مذہب رہنا دیکھے ہیں لیکن ایسا پرکشش باوقار اور سکرانا ہوا روحانی معصوم چہرہ جو ایک آسمانی فرشتے سے کسی طرح بھی کم نہیں، آج پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے۔

اپنے اس مبارک دورہ ہند میں حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ نے اہل ہند کو اسلام کی سنبھری تعلیمات کی روشنی میں امن و اتحاد، صلح و رشتہ اور اتفاق و یکجا شدت کے زندگی بخش پیغام سے نوازا۔ اہل وطن کو آپ نے محبت و پیار سے رہنے کی تعلیم دی۔ آپ نے اپنے ایک انٹرویو میں جو ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ ہوا فرمایا کہ مذہب تو بہت دور کی بات ہے پہلے انسان کو انسان بنانا نہایت ضروری ہے۔ آج کا سماج انسانیت کی حسین قدروں سے غافل ہو چکا ہے۔ لڑائی جھگڑے، فتنہ و فساد، قتل و خون اور فرقہ پرستی انسان کو انسان سے دور کرتی چل جا رہی ہے۔ تمام مذاہب کے ماننے والوں کو حضور نے یہ پیغام دیا کہ وہ انسان اور انسانیت سے پیار کرنا سیکھیں۔

حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے درد بھرے دل نے یہ بھی محسوس فرمایا کہ ۴۴ سال سے آزاد ہندوستان میں جہاں امن و اتحاد دن بدن کم ہوتا چلا جا رہا ہے وہاں آج بھی اس ملک کی آبادی کا اکثر حصہ خاص طور پر دیہی علاقے تعلیم، صحت اور دیگر بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ چنانچہ آپ نے جماعت احمدیہ ہندوستان کو توجہ دلائی کہ مختلف صوبوں میں ایسے جامع پروگرام بنائے جائیں جن سے تمام اہل ہند کو بھلا لانا مذہب و ملت یکساں فائدہ پہنچیں۔ یاد رہے قبل ازین جماعت احمدیہ افسریت کے بیشتر ممالک میں ایسے پروگراموں پر عمل کر رہی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اب حضرت امام جماعت احمدیہ کی ہندوستان میں آمد کے اس مبارک موقع پر انشاء اللہ اہل ہند کی تقدیر بھی بدلے گی۔ اور جہاں ہم سب حضور پر نور کے روحانی نور سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں اس ملک سے عنقریب جہالت کے اندھیرے دور ہوں گے۔ اور ہمارے معصوم بچے اور بچیوں جن کے دلوں میں اس ملک کا روشن مستقبل ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوں گے۔ اور حضور کی دعاؤں کے نتیجے میں اس ملک سے بیماری، اغلاس اور مہوگ کا خاتمہ ہوگا۔ امن و امان کا قیام ہوگا۔ اور انسان، انسان سے پیار کرنا سیکھے گا۔!!

پس آئے اہل وطن! تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہاری امیدوں کا سونچا تمہاری سرزمین پر تشریف لایا۔ اس موقع پر ہم اپنی ہریان حکومت کے بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کریں، جس نے ہمارے پیارے امام کی ہندوستان آمد کے تمام انتظامات کو آج تک جی پائیہ تکمیل تک پہنچایا اور دنیا کے سوا مد سے زائد ملکوں میں بسنے والے احمدیوں کی دلی دعاؤں سے حتمہ پایا۔!!

یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ حضرت خلیفہ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی قادیان واپسی احمدیت کی صداقت کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آج سے چوالیس سال قبل جب حضرت خلیفہ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ عنہ حالات کے پیش نظر ہجرت فرما کر ربوہ پاکستان تشریف لے گئے تھے، قادیان میں تین صدیہ جاہل و جاہلین جنہیں تاریخ احمدیت میں درویشان قادیان کا خطاب دیا گیا ہے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر قادیان کے مقدس مقامات کی حفاظت کا عزم دل میں لے کر یہاں ٹھہر گئے۔ جن حالات میں وہ یہاں رہے ہیں، ان کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دی جاسکتی تھی۔ ان دنوں سارا پنجاب انسانوں کی ایک بچی ہوئی کھیتی کی طرح موت کی تیز و جارح درانیتوں سے کشتا چلا جا رہا تھا۔ ایسے حالات میں چند لوگوں کا یہاں رہنا اور نہ صرف مقدس مقامات کی حفاظت بلکہ تدریجی طور پر ترقی کرتے چلے جانا ایک معجزہ سے کم نہیں تھا۔ جبکہ مخالفین احمدیت جو قادیان کے ارد گرد بڑا سا بی مولوی محمد حسین صاحب بناوٹی کے مریدوں کی شکل میں، امرتسر میں مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسر اور ان کے مریدوں کی شکل میں اور دیگر مختلف جگہوں گورداسپور، پٹھانکوٹ وغیرہ میں تھے، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔

ادھر یہ متاثر درویشان دن رات بڑھتا گیا۔ اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی مہجود علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ پیشگوئیوں کے مطابق حضرت مرزا طاہر احمد خلیفہ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا مبارک "سُورِلِ حَدِّ قَادِيَانِ"

ہوا۔ اور آپ کے مبارک قدموں سے قادیان کی مبارک زمین اور بابرکت ہوئی۔ اور آج اس مبارک اور مقدس زمین کا ایک ایک چپہ پکار پکار کر احمدیت کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ فَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰمْ ذٰلِكْ۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص، صحت نیت اور سچی نگرانی سے اپنے پیارے امام کی نصیحتوں پر عمل کرنے اور بنی نوع انسان کی بے لوث خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
وَبِاللّٰهِ التَّوَكُّلُ۔!!

(میر احمد خادم)

صد شکر مجھ پہ ان کی ہوئی نظر التفات
سننے لگے وہ پیار سے سیری ہر ایک بات
پہلے تو تھا دلِ حزن بے چین و بے قرار
بتی نہ تھی سکون سے سیری کوئی بھی رات
میں کیا تھا، میرا نام بھی آنجان سا ہی تھا
نظر کرم انہیں کی ہے تھا ما جو میرا ہاتھ
جس پہ ہوئی نگاہ کرم وہ سنور گب
کوئی بھی رنگ و نسل ہو کوئی ہو ذات پات
امید کی کرن نظر آئی ترے کھیل
گزرے گی اطمینان سے اب تو مری جہا
میں گائرن ہوں، آرزو وصل حبیب ہے
امید ہے خدا سے کہ آخر بے گی بات
ذات کرم پر ہی توکل ہے جب مرا
غالب کبھی نہ آئیں گے مجھ پہ تفکرات
آنکھوں سے دُور ہیں مگر دل سے نہیں جدا
پوری کروں گا ان کی میں ساری توقعات
چوں و چرا جس میں پرشکن تک نہ آئے گی
مجھ سے کریں وہ روز و شب جتنے مطالبات

مجھ کو خلیق بھائی ان کی ہر اک ادا
جو تاج بھی ہیں جمع حسن و جمالیات
(خلیق بن فائق گورداسپوری)

دار نہ کہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسا عظیم واقعہ ہے جس کو ریکارڈ ہونا چاہیے تاکہ ان لوگوں کے متعلق پہلے ظہر میں جو کچھ تکلیف دہ باتیں جماعت کی تاریخ میں درج ہوئی ہیں ان کا ازالہ بھی جماعت کی تاریخ میں درج ہو جائے، جیسا کہ حضرت اقدس خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ سے غلطیاں ہوئیں۔ ان میں سے میں ایسے تھے جو عظیم کردار کے مالک تھے۔ بہادر بن کربا بابت کو توڑ کر وہ وقتی طور پر آخر صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ناراضگی سے بچ سکتے تھے مگر انہوں نے سببانی کو قربان نہیں کیا۔ صاف گوئی سے کام لیا اور اس ناراضگی کو قبول کر لیا جس کے بعد ان کی زندگی ایک لمحے عرصہ تک جہنم کا نمونہ بنی رہی یعنی اذیت کے لحاظ سے جہنم کا نمونہ ویسے تو وہ ان کے لئے ایک روحانی جنت تیار کرنے والی زندگی تھی اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے انتظار فرما کر خدا تعالیٰ کی طرف سے کب ان کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے اور اس انتظار میں ایک سے زائد حکمتیں پوشیدہ تھیں مگر ایک خصوصیت کے ساتھ ایسی حکمت ہے جس کا میں جماعت کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔

پہلے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم اس عرصہ میں خود ان کے لئے یہ حد ذکر شروع کر رہے تھے اور بار بار کنکھوں سے ان لوگوں کو دیکھتے تھے اور ان آنکھوں میں بھی ان لوگوں نے نفرت نہیں دیکھی جن کے لئے سزا کا اعلان تھا بلکہ ہمیشہ محبت دیکھی

حضرت کعب بن روایت کرتے ہیں

کہ میں تو ان آنکھوں کے سہارے زندہ تھا جو کبھی کبھی میری طرف اٹھتی تھیں۔ جب بھی میں نے ان کو دیکھا ان میں محبت دیکھی بھی ایک دن بھی نفرت نہیں دیکھی اور وہی نسبت کے صدر تھے جو میری زندگی کا سہارا بنے ہوئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا ایک عظیم کردار اس دور میں ظاہر ہوا کہ آپ فیصلے اپنے ذاتی خیالات اور رجحانات کی بنیاد پر نہیں کرتے بلکہ کلیۃً رقائے باری تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں اور تمیز و تفریق اور اذیت محسوس کرتے رہے اور ان کو اس سے پہلے نہ معاف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہو۔ دوسرے یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی معافی کے نتیجے میں ان لوگوں کی ہمیشہ کے لئے ایسی بریت نہیں ہو سکتی تھی جیسا کہ وحی الہی کے نتیجے میں ان کی بریت ہوئی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی ناراضگی ایک عام آدمی کی سنی ناراضگی نہیں تھی۔ عام بزرگوں والی ناراضگی ہی نہیں تھی ختمہ و علیٰ ناراضگی ہی نہیں تھی آپ خلیفہ اللہ تھے اور آپ کی ناراضگی اس شخص کے لئے جس سے آپ ناراض ہوں دینا اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کے لئے ہلاکت کا موجب بن سکتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف پر نظر ہے اور انبیاء کی بھی براہ راست اس طرح دلوں پر نظر نہیں ہوتی جیسے خدا تعالیٰ کی نظر ہوتی ہے۔ انبیاء کو براہ راست حکم انسانی کی ذراست سے بہت زیادہ روشن اور لطیف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود وہ دلوں کا حال کلیتہً نہیں جانتے پس خدا تعالیٰ کی طرف سے اعلان کا انتظار فرمنا ان کی بات کو نظر رکھتا ہے کہ آپ ان کی ایسے کامل بریت چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیش کے لئے ان لوگوں کا نام عزت اور رحمت کے ساتھ یاد کیا جاتا رہے اور ان کے کہ ایسے انبیاء و ائمہ کے طور پر جن کے اوپر دروغ تو سچا لگا لیکن نہیں کہا جاسکتا کہ کامل طور پر دھوکا کھاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے گناہ کا گناہ گناتے ہوئے ہی اپنی رحمت اور مغفرت کے جذبہ سے ان کو معاف کیا ہے یا اس گناہ کے ناز کو دھو ڈالا ہے یا کا اہم سمجھا ہے۔ جب خدا کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی تو اس میں یہ شریعت باقی نہیں رہے۔ ان مشایخوں کا کوئی اسکاٹہ بھی نہیں تھا خدا تعالیٰ نے دلوں پر نظر رکھا اور ہمیشہ کے لئے یہ اعلان فرمایا کہ ان کو معاف کیا جاتا ہے۔ ان کے دل منافق ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ عن الذنوب کم من الذنوب اللہ وہ شخص جو گناہ سے بچتا تو بڑھتا ہے اس کے متعلق ارشاد ہے کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے کھس گناہ نہ کیا ہو۔ پس اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی بخشش یعنی دفعہ خدا تعالیٰ کی بخشش کے لئے ایک دعائے جا بجا کرتی تھی اور یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عرصہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے اس تکلیف میں گزارا ہے کہ دل چاہتا تھا کہ معاف فرمادیں لیکن خدا پر معاملہ چھوڑ چکے تھے اور وہ عرصہ مسلسل ان لوگوں کے لئے دعائے رہا ہوا تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرمادیا اور

تاریخی لحاظ سے وہ ہمیشہ کی زندگی پاس گئے

اس سلسلہ میں ان کے اپنے دل کی بھی یہ کیفیت تھی۔ چنانچہ حضرت کعب بن روایت کرتے ہیں کہ جب نبی محمد بنہ جلا توڑا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم سے صبح کی نساہت کے وقت دعا مانگنے کی خبر ہو کر ان کی طرف دوزخ سے چلے جا رہے تھے کہ ان کو اطلاع کر کے

لیکن کسی ایک بلند آواز والے نے نیادہ حکمت اور ہوشیاری سے کام لیا۔ ایک پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اس نے بلند آواز سے یہ کہنا شروع کیا کہ اے فلاں اور فلاں! اے فلاں اور فلاں! خدا کے رسول نے تمہاری معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسی عظیم آواز تھی کہ کبھی کسی اور آواز نے زندگی بھر دل پر ایسا اثر نہیں کیا۔ ہمیشہ اس کے کہ پنجابہر پہنچتے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی خدمت میں معافی دینے کے لئے دوڑے اور حاضر ہو کر یہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ! آپ نے معاف کیا ہے یا خدا نے معاف کیا ہے۔ اپنی طرف سے ہماری بخشش ہوئی ہے۔ یا اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی وحی نازل ہوئی ہے۔ خدا کی طرف سے معافی دی گئی ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میرا دل السار مئی ہوا جیسے کبھی کوئی دکھ خیرس نہ کیا ہو تو اس خاص موشی اور اس دیر میں یہ بھی ایک حکمت تھی۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کی براہ راست معافی کا تعلق ہے یہ واقعات خداوند اور اس کے طور پر تاریخ میں نمونہ کے طور پر مثالوں کے طور پر ہوا کہ تھے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں ایسے نہیں ہوتے بلکہ انبیاء کی زندگی میں بھی ہیں۔ سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے دور کے کسی اور نبی کے دور میں ایسا واقعہ نہیں پڑھا کہ خدا تعالیٰ نے کسی کو یا خدا تعالیٰ کے رسول نے کسی کو سزا دی ہو اور اللہ تعالیٰ نے پھر براہ راست اس کو معاف فرمایا ہو۔

بریت اور معافی کے یہ جوہی واقعات

ہیں جو صرف حضرت اقدس خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کے دور میں ظاہر ہوئے۔ بریت کے معاملہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بریت وحی کے ذریعہ ہوئی اور وہاں ہی انتظار اللہ حکمت ہی تھی جو میں بیان کر رہا ہوں اور معافی کے معاملہ میں بھی حضرت کعب بن اور ان کے ساتھیوں کی معافی وحی کے ذریعہ ہوئی اور کسی نبی کے زمانہ میں یہ واقعہ نہیں پڑا لیکن اس پہلو جو سبق مناسب ہے وہ سبق دہرایا جاسکتا ہے پہلے بھی تاریخ اس سبق کو دہراتی رہی، آئندہ بھی دہرائی رہے گی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے براہ راست معافی کی طرف سے شرح صدر کا انتظار کرتا رہے اور اس عرصہ میں دعا کرتا رہے تو بعید نہیں کہ جب ہی کامل معافی پر راضی ہو تو وہ معافی خدا کی طرف سے ہی ہو اور ضروری نہیں کہ وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس معافی کا اعلان کرے مگر اوقات شرح صدر کے ذریعہ اور دل کو نرم اور طام کر کے اپنی طرف سے معافی کا اعلان فرمادیتا ہے۔ پس ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی جماعت کو اللہ تعالیٰ ان محکوموں سے محفوظ رکھے اور اگر خدا خواستہ کوئی شخص ان کو کھاسنہ تو وہ بھی ایسے ہی نیک نمونے دکھائے اور جب اُسے معافی ملے تو خدا کی طرف سے معاف ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کے دل صاف اور پاک کیے جائیں۔ اس ضروری اعلان کے بعد جو عمر میں کے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے اب میں دایسے اس مضمون کی طرف لوٹتا ہوں یعنی

دعوت الی اللہ کا مضمون

جس کے متعلق خطبات کا ایک سلسلہ شروع ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک ذمہ الی اللہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی کی ذات میں دوسری ذمہ اور ذات میں دوسری ذمہ لینا ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے متعلق کرنی بھلائی کی بات سوچنا جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کوئی ایسی تعریف کرنا جو واقعہ اس شخص میں پائی جاتی ہے، یہ بھی ذاتی تعلقات قائم کرنے کا اور کسی کی ذات میں دوسری ذمہ لینے کا ایک ذریعہ ہے مگر ایک ذات میں دوسری ذمہ لینے کا ایک رجحان ہوا کرتا ہے اور وہ رجحان خدا واد رجحان ہوتا ہے لیکن اُسے مزید صقل کیا جاتا ہے اور مزید ترقی دی جاتی ہے جہاں پر اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم میں یہ خدا اور جہان اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا تھا۔ اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو رحمتہ للعالمین فرمایا گیا۔ رحمتہ للعرب و رحمتہ للعجم یا رحمتہ للعالمین نہیں فرمایا بلکہ رحمتہ للعالمین جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر ایک قوم، دوسری قوم اور رحمت کے ساتھ دوسری قوم پر ہر شخص کی بھلائی کے متعلق آپ کے جذبات طبعی طور پر اٹھتے تھے اور ان میں کسی کو بخشش یا نرا دے کو دخل نہیں ہوا کرتا تھا اور خود ہر ایک سے رحمت کے سلوک کو دل چاہتا تھا اور یہ مثال ہمیں انسانی رشتوں میں سب سے زیادہ دل آویزوں کے رشتے میں دکھائی دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومنہ پر رحمت فرمائی کہ اگر تم میں سچا ایمان ہے تو ایمان کی اصل علامت یہ ہے کہ تمہیں خدا اور رسول سے اپنے ہر عزیز اور قریبی سے زیادہ محبت

ہر اور زیادہ دل تعلق قائم ہو جائے، اگر یہ نہیں تو تمہیں چہ ایمان کا پتہ نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔

اس مضمون پر غور کرتے ہوئے مجھے

رحمتہ للعالمین کا حقیقی مفہوم

مجھ آیا۔ بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہرگز جبر کسی کو یہ نہیں فرما سکتا کہ تم فلاں شخص سے اپنے رشتے داروں سے زیادہ محبت کرو۔ یہ بالکل بے دلیل بات ہے اور غیر فطری بات ہے۔ لیکن اگر خدا کے علم میں ہو کہ وہ شخص کسی سے اپنے عزیزوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہے اور جتنی اس کے قریب تر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں ان سے بڑھ کر ان سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک غیر معمولی شفقت کا سلوک ہو گا کیسا شفقت! متفکر کو بتا دے کہ دیکھو یہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ تمہارے قریب ترین عزیز اور اقرب اور مال اور باپ اور دوسرے رشتے داروں سے کسی محبت تم سے نہیں اتنی اس لئے ہلکے جزا سے **إلا الحسنان** الا الحسنان۔ یہ دائمی قانون ہے جو یہاں بھی اطلاق پانا چاہیے اور تمہیں بھی جو با اس وجود سے ویسی ہی محبت کرنی چاہیے جیسے یہ تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ سارا مضمون اس ہدایت کے اندر داخل ہے کہ اگر تم خدا اور رسول سے اپنے مال اور قرباء سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے تو تمہیں ایمان کا علم ہی کوئی نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے۔ دراصل یہ حضرت اقدس ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی رحمت کی گواہی تھی اور رحمتہ للعالمین کا لقب اس پہلے سے ایک عبرت انگیز لقب ہے اور ایسا بے مثل لقب ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے بانی، کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ کے متعلق آپ ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ لقب درج نہیں پائیں گے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب شان ہے کہ اس شان میں خدا کا کوئی دوسرا نبی کسی علاقے کا کسی قوم کا کسی زمانے کا فرک نہیں ہے۔ اور یہ وہ شان ہے جو تبلیغ کے لئے بڑی ضروری ہے۔ اسی لئے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرور عالمی ذمہ داریاں کی گئیں کہ آپ سارے عالم کے لئے گہری رحمت اپنے دل میں رکھتے تھے۔ ایسی گہری اور سچی رحمت جس سے بسا اوقات ماوی کے دل بھی نا آشنا ہوتے ہیں اور ہر حال سے بڑھ کر جی نزع الہی سے خدا تعالیٰ کی مخلوق سے آپ محبت کرنے والے تھے اور تبلیغ کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں جو دراصل کام آتی ہے۔ معنوی دلچسپی کے ذریعے ہی بڑھ کر اور ایک کوشش کر سکتے ہیں اسے کو وہ میں اختیار کرنے چاہئیں لیکن اگر وہ سچے ہوں جیسا کہ میں نے مثال دی ہے یہ ایک معنوی طریق ہے کہ کسی شخص کی خوبی معلوم کرو، اس کی تعریف کرو لیکن وہ سچی یہ کوئی طبی طریق نہیں ہے۔ طبی طریق وہ ہے کہ انسان رحمت ہو جائے۔ یہ دوسرا انسان فطرتاً اور طبعاً اس کے دل میں نرمی پائی جائے، شفقت پائی جائے، ایثار کا جذبہ پایا جائے۔ اس کی بھلائی کا مستلشی رہے۔ جہاں کسی کو دکھ دیکھے اس کا دکھ محسوس کرے اور ایسا دکھ مشائخ کی خاطر اس کی مدد کرے۔ یہ وہ نفسیاتی حقیقت ہے کہ اگر محبت کم لوگ سمجھتے ہیں کسی کا دکھ سمجھ کر اس کی مدد کرنا بڑا مشکل کام ہے اور اس لئے لوگ ایسے مشکل کام پر یا تمہیں نہیں ڈالتے یا اتنا ڈالتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ تمہارا جو ہے جسے انہی ان برداشت نہیں کر سکتا۔ غارت کہا ہے۔

کون ہے جو تمہیں سچے حاجت مند

کس کی حاجت روا کرے کوئی

اگر کوشش کر کے بند و جہد کر کے متعلق کو استعمال کر کے انسان لوگوں کے دکھ بٹانے کی کوشش کرے اور ان کی حاجت روائی کی کوشش کرے تو ایسا کام ہے جو انسان کے سین میں نہیں ہے۔ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اگر فطرتاً لوگوں کا دکھ خود بخود اس کا دکھ بن جایا کرے، لوگوں کے غم اس کے غم ہو جائیو، لوگوں کی تکلیفیں اس کی تکلیف بن جائیں تو ایسی تکلیف دور کرنے کی کون کوشش نہیں کرتا، اپنے غم دور کرنے کے لئے کون کوشش نہیں کرتا، وہ تو ایک فطری تقاضا ہے۔ اس کوشش میں لذت ہے اس کوشش میں بوجھ نہیں ہوتا۔ پس ایسے لوگ جو فطرتاً دوروں کے ہو جاتے ہیں اور طبعاً ان کے دکھوں کو اپنا لیتے ہیں اگر چہ آپ میری طرف سے دیکھیں تو ان کو بہت زیادہ بوجھوں کے تلے دبا ہوا محسوس کریں گے جو زیادہ بھلے جا رہے ہیں اور جنت سے انہی دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایسے مشکل کام انجام دیا ہے۔ کیسے انہوں نے بڑے بڑے بوجھوں کو اٹھانے کے لئے مگر وہ نہیں جانتے کہ انہی میں یہی ہے کہ وہ بوجھ ان کے ہوتے ہیں ان کے اپنے بن جاتے ہیں۔ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم کے اندر جو بوجھ اٹھانے کی صلاحیت موجود تھی، اسی کے متعلق قرآن کریم کے فرمایا ہے کہ: **انما عنقنا الامانہ علی السموات والارض والجال قانین ان یحفظنہا وواشفقن منها وحملاہا الانسان انہ کان ظلوماً جبہولاً** (سورۃ الاحزاب: ۷۲) کہ دیکھو ہم نے ایک بہت بڑا بوجھ

شریعت کا بوجھ

سارے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی اور ان کو سنبھالنے کا بوجھ ان کے لئے بڑی نمونے قائم کرنے کا بوجھ، ان کے دکھ بانٹنے کا بوجھ زمین و آسمان اور پہاڑوں کے سامنے رکھے کہ کون ہے جو ان بوجھوں کو اٹھانے کے لئے سامنے آتا ہے مگر ہر ایک نے انکار کر دیا۔ **واشفقن** مٹھا اور یہ سارے ان بوجھوں کے تصور سے ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ **وحملاہا الانسان**، کون آگے آیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان کا تھا جو ان بوجھوں کو خوب شناخت کرنے کے بعد ان کو سمجھنے اور ان کی حقیقت سے آشنا ہونے کے بعد انہوں میں آگئیں ڈال کر آگے بڑھا اور ان بوجھوں کو اٹھالیا۔ کیوں ایسا ہوا، **انہ کان ظلوماً جبہولاً**۔ اس لئے کہ وہ اپنے نفس پر بہت ظلم کرنے والا تھا اور اپنے نفس پر ظلموں کے نتیجے میں وہ معمول بھی تھا یعنی اس کو پھر کوئی پرواہ نہیں تھی کہ مجھ پر کیا گزر جاتی ہے۔

یہاں نفس کے جس ظلم کی بات ہو رہی ہے یہ وہی ظلم ہے جس کا میں رحمت کے سلسلہ میں تعارف کروا رہا ہوں۔ جب انسان دوسرے کے ظلموں کو اپنا غم بنا لیتا ہے اور طبعاً بنا ہے تو وہ سارے ظلم جو دنیا پر ہو رہے ہیں وہ اپنی جان پر کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام ظلم ہے۔ دوروں پر ظلم کرنے والا نہیں بلکہ دوسروں کے ظلم خود سہیر لینے والا۔ جو ظلم ساری دنیا کی طرف سے بعض مظلوموں پر توڑے جاتے ہیں ان ظلموں کا نشانہ اپنے وجود کو بنا لینے والا، اپنے دل کو بنا لینے والا۔ یہ وہ ظلم ہے جس کا میں نے چارہ ہی کوئی نہیں سوا ہے اس کے کہ آگے بڑھے اور ساری دنیا کے بوجھ اٹھانے کیونکہ وہ بوجھ پہننے ہی اس کا دل اٹھا چکا ہے تو شریعت کے مفہوم کے سوا بھی اس کے معنی ہیں۔ شریعت کا بوجھ اٹھانا اپنے اندر ایک بڑا مضمون رکھتا ہے لیکن ظلموں کے لفظ سے بہت چلا کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور اذیت کے لحاظ سے ایک ایسے درجہ گام کو پہنچے ہونے سے جہاں بہت کم غم ان کی نظر پہنچتی ہے اور طبعاً اور فطرتاً آپ لوگوں پر ہونے والے ظلموں اور سختیوں اور دکھوں کو از خود اپنا لیا کرتے تھے اور اس لئے آپ ان کے لئے غم نہ رہتے تھے پس

یہ وہ جذبہ ہے جو تبلیغ کے لئے ضروری ہے

اور کامیاب دعوت الی اللہ کے لئے لازم ہے کہ انسان اس قسم کی طرز عمل اختیار کرے پس میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے طبعاً اور فطرتاً ہر شخص کو یہ جذبہ دیا ہوا ہے لیکن یہ جذبہ بعضوں میں چمک جاتا ہے، بعضوں میں چمکتا نہیں اور اگر اس جذبے کے تقابلاً کو آپ نظر انداز کرتے رہیں تو رفتہ رفتہ دل پتھر ہونے لگتا ہے اور بعض دفعہ ایسے لوگ پھر پہچانتے ہی نہیں جاتے۔ آدمی یقین ہی نہیں کر سکتا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے رحمت اور اذیت عطا فرمائی تھی کیونکہ بد اعمالیوں کی وجہ سے بار بار جرائم کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگنے لگ جاتے ہیں اور فطرت کی سجائی دنیا کے گرد فبا سے اٹ جاتی ہے پھر وہ آہستہ آہستہ گد و فبا کی تہیں ہم جم کر سخت ہونے لگتی ہیں۔ اگر کوئی چینی میں گھر نہ لکھتے ہیں ان کے اوپر ایسے گھر مٹانے شروع ہو جاتے ہیں یعنی نہیں جو آہستہ آہستہ سخت ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ سمجھ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ **ESSILAZ** ہو جاتی ہیں پتھر بن جاتی ہیں ان کی تھوڑی زندگی میں یہ سارے ادوار گزر جاتے ہیں اور بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بنی نوع انسان میں یہ جذبہ ہی نہیں ہے حالانکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحاظ سے کوئی استثنا نہیں تھی کہ آپ کو تو رحمت و اذیت دے دیا اور سارے بنی نوع انسان کو پتھر دل عطا کر دیئے یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل امتیاز مافی زرتا۔ پھر یہ کہتے کہ خدا نے آپ کو تو نرم دل دے دیا تھا باقی لوگوں کو نہیں دیا۔ اس میں لوگوں کا کیا تصور اور آپ کا کیا شرف۔ مذہب کو دل اپنی کیفیت کے لحاظ سے پیدا ہونے کا ایک ہی جیسے ملتے ہیں۔ یعنی لوگ ان دنوں کہ خوبوں کو چمکتے ہیں اور بعض ان خوبوں پر مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہاں تک کہ خوبیاں مٹ جاتی ہیں اور غمناک قسم کے پتھر

دل جیسے کھردار ہو جاتے ہیں۔ آپس

جماعت احمدیہ کو اس بات پر کافی یقین ہونا چاہیے

کو خدا تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ صلاحیت خیر بخشی ہے کہ لوگوں کے غم کو اپنا لیں۔
 مال بچنے کے غم کو کیوں اپنائی ہے اگر اس کے اندر یہ صلاحیت نہ ہوتی۔ باب۔ اپنی اولاد
 کے غم کو کیوں وہ باپ جو نرم دل رکھتے ہیں اپنی اولاد کے غم کو کیوں اپناتے ہیں بوجہ
 بہن بھائی ایک دوسرے کے غم کو اتنا حسوس کرتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کتنا
 گہرے تڑپ کا رشتہ ہے جو جب انسانی رشتوں میں یہ مثال سامنے آتی ہے تو
 حافضہ پتہ چیتا ہے کہ ہر انسان کو فطراناً یہ صلاحیت خیر عطا کی گئی ہے فرق صرف
 یہ ہے کہ رشتوں کے دائرے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خونی رشتوں سے بڑھ
 کر باہر نکل کر انسانی کے ساتھ تعلقات کو قائم کرنے اور اس سلسلہ میں اپنے
 نفس کو تربیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ انسان کی ذہنی
 بوجہ صلاحیتیں پھرا جاگ رہتی لگتی ہیں اور جو چیز فطراناً عطا ہوئی ہو وہی ہے لیکن
 غفلت کی وجہ سے وہ غفلت ہی لگتی ہے اس کے تقویٰ پھر خدا کے فضل سے ابھر سکتے
 لگتے ہیں اور انسان کے اندر رحمت کا جذبہ بڑھتا رہتا ہے۔ ایسا شخص جو رحمت
 کے اس جذبہ کو نظر انداز کرتا ہے نہ سخت دل رہتا ہے نہ لگ جاتا ہے یہاں تک
 کہ ایسے سفاک لوگ ہی دیکھے جاتے ہیں جو اپنے پیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں
 کو نفرتوں کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اپنے گھر میں ایک جہنم بنا دیتے ہیں بجائے اس
 کے کہ وہ گھر رحمت اور سکین کے موجب بنیں ان گھروں میں ہر سینے میں ناگ
 بھڑک رہی ہو جاتی ہے اور بعض ایسے بد نصیب لوگ ابھی تک اگھریوں نہیں سمجھی
 وہ بھڑک رہے ہیں۔ بڑے بڑے دردناک غم لگتے ہیں کہ جہیں تو کچھ سمجھ نہیں
 آتی کہ کہاں جائیں کیا کریں۔ ان کے ساتھ بچپن سے جو غم ہوتے ہیں انہیں دیکھتے اور
 پھر بڑے ہو کر جاری طرف ان غموں کے رُخ پھیرے گئے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتے
 کہ باپ ہوتا کیا ہے اور وہ کیسے باپ نہیں جو بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں
 کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ شاذ و شاذ خضاس مضمون کے بھی آتے ہیں اور میں حیران
 رہ جاتا ہوں کہ اس احمدیت کا کیا فائدہ جس احمدیت کے نتیجے میں ایک انسان

انسان بھی نہیں سکے۔ اس کو دہم سے کہ اس نے وقت کے مامور کو پہچانا اور
 قبول کیا کیونکہ جو شخص وقت کے مامور کو پہچانے اور قبول کرے اس کے اندر اتنی
 پاک تبدیلیاں لازماً ہونی چاہئیں کہ وہ جانور سے انسان بنا شروع ہو جائے اور
 رفتہ رفتہ اس کے اخلاق ترقی کریں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر روحانیت کا کوئی سوال
 ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روحانیت کا مضمون تو بہت بڑا مضمون ہے۔ یہ لطیف فضائل
 کا مضمون ہے جو نفس زمین کی سطح پر بھی چلنا نہیں جاتا بلکہ سچ میں دھنسا رہا ہے اس کے
 متعلق یہ خیال کرنا کہ یہ روحانی پرندہ بن کر آسمان روحانیت پر پرواز کر لے گا یہ تو بالکل ناگوار
 اور باہوں والی باتیں ہیں۔ اس لئے حقیقت شناس نہیں۔ ایسے اعلیٰ اخلاق کا نورد کھانیں
 اگر شروع میں طلب نہیں تو جبراً ان اخلاق کو اختیار کریں کہ رفتہ رفتہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں
 بیدار ہو جائیں جن صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھا ہے، آپ کو وہ عطا فرمائی
 ہوئی ہیں۔ اور ہر شخص کو عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ سفر کے رُخ کی بات ہے۔ اگر آپ نرمی اور
 رحمت اور شفقت کی سمت میں سفر اختیار کرنا شروع کریں گے تو رفتہ رفتہ یہ سفر آگے بڑھتا
 چلا جائیگا اور آپ کے اندر حیرت انگیز پاک تبدیلیاں پیدا کرنا چلا جائیگا۔ آپ انہوں کے بھی
 منظور نظر ہوتے چلے جائیں گے غم کے ہی منظور نظر ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ کو
 دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ آپ کو ان میں دلچسپی ہے اپنی ذات کے لئے نہیں جان
 کی ذات کی خاطر اور ہر ایک آپ کے دل کی کیفیت ہوگی، آپ یہ نہیں سمجھیں گے
 کہ آپ کسی برا احسان کر رہے ہیں بلکہ آپ جانتے ہوئے گئے کہ یہ احسان اپنی ذات پر ہے
 ماحول کا دکھ آپ کو لگتا ہے۔ اگر کوئی اور دکھ نہیں مٹتا۔ یہ تو آپ کو جہنم نصیب ہوا ہے
 ہو سکتا تو یہ عجیب رشتہ قائم ہوتا ہے جو مذہبی تعلیم کے سوانحی تصور سے بالکل بیخبر

نہایت اعلیٰ درجہ کی پاک تعلیم

ہے جو قرآن کریم میں ملی ہے۔ جو حضرت خیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی
 صورت میں ہم پر ظاہر ہوئی ہے اور ہمارے دل و دماغ کو اس نے روشن کر دیا ہے
 اس لئے نئے زاویوں سے ہمیں انسانیت کی تعلیم دی اور نئے زاویوں سے ہمیں انسانی
 خلق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پس یہ رُخ اختیار کریں یعنی خدا داد صلاحیتوں

کو چمکانے اور متصل کرنے اور لطیف تر بنا سنا کار خیر اختیار کریں تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ
 کے فضل کے ساتھ آپ کو وہ مقام عطا ہو جائیگا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں دنیا
 کتاب کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ ان کے من اعظم ہیں اور آپ اس طرح دنیا کی طرف
 دیکھیں گے کہ گویا آپ نے کوئی آسمان نہیں کیا بلکہ جو بھی احسان کر رہے ہیں اپنی ذات
 پر کر رہے ہیں اور اگر کوئی جزا ملی رہی ہے تو خدا کی طرف سے حسین کی انکسوں کی
 صورت میں مل رہی ہے۔ یہ وہ اعلیٰ درجہ کا مرتبہ ہے جس کے نتیجے میں ایک داعی الی اللہ
 کی آواز میں ایک غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، غیر معمولی کشش پیدا ہو جاتی ہے
 ایسا شخص خود بخود ہی باتیں کرے تو اس کے زیادہ پاک اثرات ظاہر ہوتے ہیں ورنہ
 ان خصوصیتوں کے بغیر انسان جتنی چاہا کیوں ہے کام لیں۔ جیسی چاہے تشریحیں
 کرے اس کو ہدایت دینے کی توفیق نہیں مل سکتی۔ پس

اس مضمون کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں

صَدَقَ بِقَوْلِهِ اللَّهُ فَلَا مَصْضَلَّ لَهُ. اصل ہدایت خدا کی طرف سے آتی ہے اور اس
 مضمون کا اس سے بڑا کبھی تعلق ہے اللہ میں کو ہدایت دیتا ہے اس کو کس طرح ہدایت دیتا
 ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہدایت دی اور دوسروں کی ہدایت کا موجب
 بنا دیا۔ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ان طریقوں کو اختیار کرنے کے نتیجے میں آپ کو ہدایت
 دینے کی صلاحیتیں عطا ہوئیں۔ پس وہ ہدایت خدا کی طرف سے تھی لیکن جو حضرت محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم کے قریب کے قریب کے سعادت پائی آپ کے ذریعہ خلائق کو ہدایت
 دی لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیشہ یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وَمَنْ يُؤْمَلِكُمْ فَلَا يَحْزَنُ
 لَهُ. اگر اللہ کسی کو رسوا اور گمراہ کرنے کا نیکو کر لیتا ہے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے
 سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا بہترین طریقہ ہی ہے کہ انسان خود ہدایت یافتہ ہو
 اللہ تعالیٰ سے راہنمائی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کرے۔ اخلاق فاضلہ کے
 اتنی صفات پر فائز ہو لیکن اس کے باوجود بعض بد نصیب ایسے ضرور ہوں گے جن میں
 ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی کیونکہ خدا کے بتائے ہوئے طریقوں سے وہ اتنا
 اور بہت بچکے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر ہدایت قبول کرنے کا مادہ ہی باقی نہیں رہتا۔
 حضرت یحییٰ بن یسوع علیہ السلام نے اس مضمون کو سمجھتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو
 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اندھے ہو جاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو
 مارنے رہتے ہیں جہاں حق کے مقابل پر یعنی نیک لوگ اپنی صلاحیتوں کو ترقی دیتے
 چلے جاتے ہیں ان پر وہی مضمون صادق آتا ہے کہ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِنْ دَرَجَاتٍ
 وَ شَخْصِيَّ بَلَّغَ لَهَا اور نام اور ہا جس نے اپنی خدا داد صلاحیتوں کو دفنانا شروع کر دیا اور
 زمین میں گھارنے لگ گیا جائے اس کے کہ نشوونما دینا اور ترقی دینا یہاں تک کہ ان کی آنکھوں
 کا نور مٹا جاتا رہا۔ وہ دیکھنے سے عاری ہو گئے۔ فرمایا: ایسی صورت میں جب ایک انسان
 دیکھنے سے عاری ہو جائے تو ایک صورت چھوڑ کر ہزار صورت چمکا کر کہہ لے گا کہ میں نابینا کو کچھ دکھائی
 نہیں دیکھا پس ہدایت در طریقہ مضمون ہے لیکن جہاں تک آپ کی ذات کا تعلق ہے آپ
 کو ملتا تو چاہیے۔ اگر آپ نہیں چکس گئے تو مضمون ایک اور رنگ میں ظاہر ہو گا کہ دیکھنے
 والوں کی آنکھیں تو ہیں لیکن نور ہی نہیں چمکا تو وہ بیچارے کیا کرتے۔ پس

جہاں تک ایک صوری کی ذات کا تعلق ہے

اُسے ضرور چمکانا چاہیے۔ اُسے ضرور روشن ہونا چاہیے۔ اسے ایسا بنا چاہیے کہ اگر کوئی
 آنکھ رکھتا ہو تو پھر کم سے کم وہ آنکھ والا ضرور ہدایت پاسکے اور پھر خدا سے دعا کرتے رہنا
 چاہیے کہ لے اللہ تعالیٰ! ہمیں دیدہ و درعطا کر۔ ایسے روشن ضمیر انسان عطا کر جو اس روشنی
 سے فائدہ اٹھائیں جو تونے میں عطا فرمائی ہے۔ پس اس رنگ میں تمام مہدی داران کو چاہیے
 کہ اپنے نفس کا بھی محاسبہ کریں اور اپنے نہ ہدایت کو چمکائیں اور جو داعی الی اللہ ہیں ان پر
 نظر رکھیں۔ بعض دفعہ ان کو خود اپنے ذہن تقاضے نظر نہیں آتے گے۔ بعض بار خدائے ان کی
 اپنی فکر سے اوچھل رہیں گی لیکن اگر دعوت الی اللہ کا سیکرٹری بیدار بھڑے ہو اور ان باتوں
 کو جو میں بیان کر رہا ہوں سمجھ کر داعی الی اللہ کی تربیت کا پروگرام بنائے تو اسے مزید
 دلچسپی ملنی پڑے گی اور وسیع دلچسپی ملنی پڑے گی اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس دعوت
 الی اللہ کرنے والے میں کیا کیا کرداریاں ہیں اور بیدار رہتے رہتے اس کو سمجھنا ہو گا اس
 کو بتانا ہو گا کہ میاں تم اپنے گھر میں ہی اچھے اخلاق کے نہیں ہو تو تمہاری ماہر کون سے گا
 اپنی حالت کچھ بہتر بناؤ۔ کچھ لوگوں کے مرغوب نظر بننے کی کوشش کرو۔ کچھ اپنے اندر
 کشش پیدا کرو اور کشش تھی پیدا ہوگی جب تم لوگوں میں دلچسپی ہو گے، اگر دلچسپی
 (باقی دیکھیں)

جنتیہ کی اتالیقی منزل

پہلی اقوام ہندو کی تلمیذی

مکرم مولانا دوست محمد صاحب شاہد - نورج احمدیت ربوہ

سیدنا حضرت مصلح موعودؑ نے ۱۹۲۲ء کی دہائی کے آغاز میں کافر نس کے دوران قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت ۱۰۵ کی روشنی میں اسلامی ایک آف نیشنز (یو۔ این۔ او) کا عظیم الشان انکشاف کر کے دانشوران معزز کی تحریک میں ڈال دیا۔ قرآن مجید اس عالمی تنظیم کا حقیقی اور دائمی مرکز قرار دیا گیا۔

کعبہ کو قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ان اذکے بیعتیہ وضع لنا سورۃ لکنی یومئذ یبکونہ قباۃ کافکہدی للعاہلین ذیہو ایضے بیتت متناہ ابراہیم علیہ السلام و ذلک کان ایما ذلک علی الناس بحکم النبوت و من اشتطاح الیہ سبیلہ فہو من کفر فوات اللہ عنہ فکونوا علیہ ینہ

(آل عمران آیت ۹۷-۹۸)

سب سے پہلے کفر جو انسانوں کی عبادت کے لئے بنایا گیا مگر میں ہے وہ بہت مبارک اور تمام جہانوں کے لئے موجب ہدایت ہے۔ اس میں کئی روشن نشانات ہیں یعنی مقام ابراہیم ہے جو اس میں داخل ہو وہ امن میں آجاتا ہے۔ اور اللہ نے ان لوگوں پر اس کفر کا رنج فرغ کیا ہے جو اس کی توفیق پائیں۔ اور جو انکار کرے تو (وہ یاد رکھے کہ) اللہ تمام جہانوں سے بے پروا ہے۔

اسی آیت سے قطعی طور پر ثابت ہے کہ قرآنی یو۔ این۔ او کی مرکزی زبان عربی ہے۔ چنانچہ حضرت باقی سلسلہ عالیہ احمدیہ فرماتے ہیں۔

”جبکہ بیت اللہ تمام عالم کے لئے ہدایت پانے کا ذریعہ ہوا تو اس میں صاف اشارہ ہے کہ وہ ایسے مرکز پر واقع ہے جس کی زبان تمام دنیا کی زبانوں سے شاکت رکھتی ہے اور یہی ام اللسنت ہونے کی حقیقت ہے۔“

(منزل الرحمن ص ۵۷ حاشیہ) قرآنی ایک آف نیشنز کے عاثر میں امن قائم اور رنج کے ساتھ مقام ابراہیم کا نہایت گہرا اور دائمی تعلق ہے۔ علامہ سر اقبال فرماتے

ہیں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے مگر وہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور مولانا مودودی لکھتے ہیں۔

”رنج کے پورے فائدے حاصل کرنے کے لئے ضروری تھا کہ کفر اسلام میں کوئی ایسا ہاتھ ہوتا جو اس عالم کی طاقت سے کام لیتا کوئی ایسا دلی ہوتا جو ہر سال تمام دنیا کے جسم میں خون سماج دوران رہتا کوئی ایسا دارغ ہوتا جو ان ہزاروں لاکھوں خدا داد قاصدوں کے واسطے سے دنیا بھر میں اسلام کے پیغام کو پھیلا سکتا ہو شش کرنا اور کچھ نہیں تو کم از کم اتنا ہی ہوتا کہ وہاں خالص اسلامی زندگی کا ایک مکمل نمونہ موجود ہوتا۔ اور ہر سال دنیا کے مسلمان وہاں سے دینداری کا تازہ سبق لے لے کر پلٹتے۔ مگر اسے انہوں نے کو وہاں کوئی کچھ بھی نہیں۔ مدت پائے دراز سے عرب میں جہالت پروریا پارہی ہے۔ ناخلاق حکمران اپنے دین کے مرکز میں رہنے والوں کو ترقی دینے کے بجائے صدیوں سے پیغم گرانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اہل عرب کو علم، اخلاق، تمدن ہر چیز کے اعتبار سے پستی کی انتہا تک پہنچا کر پھینکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ سرزمین جہاں سے کبھی اسلام کا نور تمام عالم میں پھیلا تھا آج اسی جہالت میں پہنچ گئی ہے جس میں وہ اسلام سے پہلے مدت تھی۔ اب نہ وہاں اسلام کا علم ہے نہ اسلامی اخلاق ہیں نہ اسلامی زندگی ہے۔ لوگ دور دور سے ہنسی گہری عقیدتی لئے ہوتے جسم پاک کا سفر کرتے ہیں مگر اس عظیم مہم کو پہنچنے تک ہر طرف ان کو جہالت، گندمی، طمع، بیچاری، دنیا پرستی، بد اخلاقی

بد اخلاقی اور عام باشندوں کی پوری گری ہوئی حالت نظر آتی ہے تو ان کی توقعات کا سارا تلمس پاش پاش ہو کر رہ جاتا ہے۔“

(منہیات طبع، مہتمم ۱۹۵۵)

جماعت احمدیہ میں جلسہ سالانہ اور نظام خلافت جیسے روحانی النسی ٹیوشنرز قرآن ایک آف نیشنز اور یو این او کے معرض وجود میں ماننے کے لئے ہی قائم کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت اقدس بانی سلسلہ احمدیہ نے ۷ دسمبر ۱۸۹۲ء کو بذریعہ خط فرمایا۔

”اس جلسہ عمومی النسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں یہ وہ امر ہے جس کی خالص تاکید حق اور اصلاح سے مگر اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے۔ اور اس کے لئے قومیں تیار کی ہیں جو منقریب اس میں آئیں گی۔ کیونکہ یہ اس قدر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات آہونی نہیں۔ منقریب وہ وقت آتا ہے بلکہ نزدیک ہے کہ..... خدا تعالیٰ اس امت واسطہ کے لئے بین بین کا راہ زمین پر قائم کر دے گا۔ وہی راہ جس کی قرآن لایا تھا۔ وہی راہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو سکھائی تھی۔ وہی ہدایت جو ابتداء سے صدیق اور شہید اور صلحاء پاتے رہے۔ وہی ہو گا۔ ضرور یہی ہو گا۔ ضرور یہی ہو گا۔ جس کے کان سننے کے ہوں نصیہ۔ مبارک وہ لوگ جن پر سیدنا راہ کھولی جائے۔“

مجموعہ اشتہارات، جلد اول ص ۱۲۰-۱۲۱

ناشران شکر الاسلامیہ ٹیڈ رلوہ سکاؤتس، نورپوری سٹیٹ

حضرت مولانا سید محمد علی صاحب

میں خود تہ تیغ (خلافت احمدیہ) کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”خدا تعالیٰ نے چاہتا ہے کہ ان تمام مروجوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں کیا یورپ اور کیا ایشیا۔ ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔“

(انصیت، طبع اول ص ۱۷ روحانی خزائن جلد ۱ ص ۴۰۷)

سیدنا حضرت مصلح موعودؑ نے ۱۹۲۲ء میں اپنے مشہور عالم لیکچر (ویجیلے) میں واضح الفاظوں میں بتایا۔

”اسلام کے نزدیک حکومت اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ اس کو لوگ اپنے مشترک حقوق کی نگرانی سپرد کرتے ہیں۔ اس مفہوم کے صواب اسام میں اور کوئی مفہوم اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق نہیں۔ اور سوائے نیابتی حکومت کے اسلام اور اس حکومت کا قائل نہیں۔ قرآن کریم نے اس مفہوم کو ایک نہایت ہی عجیب لفظ کے ساتھ ادا کیا ہے اور وہ لفظ ”امانت“ ہے۔ قرآن کریم حکومت کو امانت کہتا ہے (نہ آیت ۵۹) یعنی وہ اختیار لوگوں کے کسی شخص کو دیا ہو۔ نہ وہ جو اس نے خود پیدا کیا ہو۔ یا بطور وارثہ کے اس کو مل گیا ہو۔ یہ ایک لفظ ہی اسلامی حکومت کی تمام کیفیات کو بیان کرنے کے لئے کافی ہے۔

..... ہم لوگوں کے نزدیک ہی طریق حکومت حقیقی ہے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ جوں جوں لوگ احمدیت میں داخل ہوتے چلے جائیں گے اپنی مرضی سے بلا کسی جبر کے خود اس طریق حکومت کی عمده کی کو تسلیم کریں گے۔ اور بادشاہ بھی ملک کے فائدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے موروثی حقوق کو خوشی سے ترک کر دیں گے۔ اور اپنے حق کو اسی حد تک محدود رکھیں گے جس حد تک ملک کے دوسرے افراد کے حقوق محدود کئے گئے ہیں۔

چونکہ حضرت مسیح موعودؑ نے خود انسانی نے صرف روحانی خلافت دیکر چھوڑا تھا۔ اس لئے آئندہ یہاں تک ہوتے کہ آپ کی خلافت اس وقت بھی جسک بادشاہتیں اس مذہب میں داخل ہوں گی

مسئلہ تقدیر!

از قلم محترم بشارت الرحمن صاحب دیکل التعليم بلوچہ

مسئلہ تقدیر ان مسائل دینیہ میں سے ہے جن کا اجمعی طرح سے سہو لینا ایک مومن کیلئے از بس ضروری ہے کیونکہ یہ امر ایمانیات میں شامل کیا گیا ہے ایمان کے ارکان میں سے۔

اَشْهَدُ بِاللّٰهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْفِرْدَوْسِ عَلَيْهِ وَ شَرِيحَةِ وَ الْبَيْتِ لِعِدِّ الْهُمُوتِ -

یعنی ایک مومن اپنے ایمان کا اعلان اس طرح کرتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور تقدیر پر۔ اجمعی تقدیر پر بھی اور بری تقدیر پر بھی اور مرنے کے بعد بھی جو اٹھنے پر بھی۔ اب جو امر ہماری ایمانیات میں شامل ہے اس کا سمجھنا ہمارے لئے از بس ضروری ہے کیونکہ اجمعی طرح سے سمجھ لینے اور ذہن نشین کر لینے کے بغیر ہم کسی حقیقت کی مقننیات پر کما حقہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے اور فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔

لیکن یہ مسئلہ تقدیر ہے۔ بہت ہی مشکل اور اس بارہ میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام تقدیر کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے یعنی لوگ اسی مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے ہلاک ہوئے اور میری امت میں سے بھی ایک طبقہ کے ساتھ ایسا ہی ہو گا۔

ذکورہ بالا دونوں حقائق کو ملائے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنے ستمی خیالات کو بنا کر اس مسئلہ پر بحث کرنے کا نتیجہ گمراہی ہے۔ ہاں اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو سب سے پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر ہماری ایمانیات میں شامل ہے۔

مسئلہ تقدیر ان مسائل میں سے ہے جنہیں بعض دفعہ بہت ہی غلط طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کی وفات پر کہا جاتا ہے کہ وہ امر نکلا ہوا تھا ایسا ہی ہونا تھا یہ باتیں ایسے رنگ میں کہی جاتی ہیں کہ گویا خواہ کچھ ہوتا یہ واقعہ بہر حال ضرور ہو کر رہتا

تھا حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت بانی سلسلہ عالیہ محمدیہ (اللہ تعالیٰ کی لاکھوں برکات و سلام ہوں آپ پر) کا ایک ارشاد ہمارے سلسلہ کے مشائخ میں شائع ہو چکا ہے کہ حضور ایک قبرستان کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ بہت سے لوگ جو یہاں دفن ہیں وہ حکیموں ڈاکٹروں اور اعلیٰ کے غلط علاج کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں۔ اگر انہیں صحیح علاج پیش آجاتا تو وہ زندہ رہتے اور زیادہ مہربان پاتے۔ یہ درست ہے کہ جو کچھ بھی ازلی سے ہوا جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ بھی ابد تک ہو گا وہ ازلی سے اللہ تعالیٰ کے (جو عظیم و جمیع ہے) علم میں ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ علم ازلی وقوع میں آنے والے امور میں دخل نہیں دیتا بلکہ یہ علم واقعات کے تلخ ہے جو کچھ بھی کائنات میں وقوع پذیر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشاء سے اس کے بنائے ہوئے قوانین قدرت یا قانون شریعت کی اتباع یا خلاف ورزی کے نتیجے میں ہوتا ہے خدا تعالیٰ کا ازلی علم ان ہونے والے واقعات کے تابع ہے چونکہ خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے اندازوں اور قوانین کے نتیجے میں ایسے واقعات رونما ہونے والے تھے اور اللہ تعالیٰ قادر مطلق اور عظیم اور جمیع ہے اور خدا تعالیٰ کے علم کے لحاظ سے ماضی حال اور مستقبل میں کوئی فسرق نہیں۔ خدا تعالیٰ کو ازلی سے ان واقعات کا علم تھا۔

پس ازلی علم ”معلوم“ کے تابع ہے معلوم علم کے تابع نہیں۔ یعنی یہ کہا غلط ہے کہ یہ نہ خدا تعالیٰ کا علم یہ تھا اس لئے اس علم کی وجہ سے آج کوئی واقعہ رونما ہوا ہے۔ اس واقعہ کے باعث میں اللہ تعالیٰ کا ازلی علم یہ تھا کہ ان ان اسباب کی وجہ سے فلاں دن یہ واقعہ ہو گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے ازلی علم کا کوئی راز تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر وہ اسباب اور وجوہات پیدار ہوتے تو یہ واقعہ رونما ہوتا۔

اس صورت میں ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ازلی علم ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ رونما نہیں ہو گا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے دو قسم کے علم کا ذکر مختلف آیات میں ملتا ہے۔

(۱) علم ازلی - یہ ماضی حال اور مستقبل پر محیط ہے اور اس معنی میں غیر مؤثر ہے کہ اس علم کی وجہ سے کسی بھی مخلوق پر کوئی جزا یا سزا مرتب نہیں ہوتی۔ یہ علم واقعات کے تابع ہے اس علم ازلی کی کوئی فہرست ہمارے پاس نہیں ہے۔ جزا و سزا اور جزا یا اعمال صادر ہو چکنے کے بعد مرتب ہوتی ہے۔ جو جس کو اس لئے جہنم میں نہیں ڈالا جائیگا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پیدائش سے کوڑوں اور اربوں سال پہلے اس کے جہنمی ہونے کا علم تھا۔ اس علم نے مجبور کر کے اسے جہنم میں بنایا۔ جہنمی وہ اپنے اعمال و افکار کی وجہ سے بنا۔ اگر اس کے اعمال و افکار جنتیوں والے آتے تو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی بھی ان کے مطابق ہی ہوتا پس ظاہر ہوا کہ یہ ”علم ازلی“ ہونے والے واقعات کے تابع ہے۔ علم ازلی کی وجہ سے واقعات رونما نہیں ہوتے بلکہ اپنے دیگر موجبات کی وجہ سے صادر ہوتے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ کو اپنے قدرت کا اثر کی وجہ سے ان واقعات کے رونما ہونے کا علم پہلے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ علم اللہ تعالیٰ کو نہ ہوتا تو اس قدر کی قدرت کا علم پر حریف آتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نقص ماننا پڑتا اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوری اور نقص سے پاک ہے۔ ماضی حال اور مستقبل اس کے سامنے برابر ہیں۔ وہ ہر زمانے کا یکساں ایک ہی طرح کا علم رکھتا ہے۔

(۲) اللہ تعالیٰ کا دوسرا علم - علم و قورہ کہلاتا ہے۔ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم اس واقعہ کے ہوجانے کے بعد علم وقوع کہلاتا ہے اور یہ علم مؤثر ہے اور اس پر انسانوں کے لئے جزا و سزا مرتب ہوتی ہے۔

قرآن کریم میں جہاں علم وقوع کا ذکر ہے وہاں علم کے معنی ظاہر کرنے کے بھی کیے جا سکتے ہیں مثلاً حسب ذیل آیت میں علم وقوع کا ذکر ہے۔

وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (العنکبوت ع)

وَلِيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (العنکبوت ع)

یعنی اللہ تعالیٰ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کا امتحان لینگا اور حقیقی مومنین کو بھی ظاہر کر دیگا۔ اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔

پس جب کوئی واقعہ ظاہر ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کو ہم علم وقوع کا نام دیتے ہیں اور یہ علم وقوع مؤثر ہے اور نتائج پیداکرتا ہے۔

یہ بات ظاہر ہے کہ لیعلمن اللہ کے اصل معنی تو یہی ہیں کہ ضرور اللہ جان لے گا۔ مگر کیونکہ یہ علم وقوع مؤثر ہے اس لئے ہم اس کا ترجمہ ”ظاہر کر دے گا“ بھی کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ”ظاہر کرنا“ ”جان لینا“ کا ایک نتیجہ ہے اور ہم معنی کرتے وقت نتیجہ سے نسبت رکھنے والے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔

تقدیر الہی کے بارے میں بہت بڑی غلطی جو عوام الناس میں پائی جاتی ہے۔ یہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کی وجہ سے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت اس کے الٹ ہے۔ اور واقعات کے اپنے دیگر اسباب اور موجبات کے تحت سرزد ہونے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کا علم ازلی۔ ان کے مطابق ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا اثر کی وجہ سے تمام ہونے والے واقعات کا پہلے سے علم رکھتا ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں؟ اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ واقعات اللہ تعالیٰ کا منشاء اور حکم سے پائے کے بنائے ہوئے قوانین کی اتباع میں رونما ہوتے ہیں۔ ہمساری دنیا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا واقعات کے رونما ہونے میں ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو دعا قبول فرماتا ہے تو اس کا اذن ہوتا ہے کہ ایسا امر ہو جائے تو ایسے ہی آجاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ جب کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایسا ہو جائے تو وہ ہونے لگا ہے اور بالآخر ہوجاتا ہے۔ دعا اور اس کی قبولیت کا قانون اللہ تعالیٰ کے تو نہیں شرعی میں شامل ہے۔ الفرض دنیا میں جو واقعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں۔

اسباب و قوانین کے عمل یا رد عمل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ کے خاص اذن سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ جیسا کہ فسر یا انجیل سے مراد تمام امور خدا تعالیٰ کے طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے پیرا کہ وہ اسباب و وجوہات اور قوانین کے عمل یا رد عمل سے پیدا ہونے والے نتیجہ کو ہی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ازلی علم اس رونما ہونے والے واقعہ کے تابع ہے کیونکہ بعض وجوہات اور اسباب کی بناء پر ایسا واقعہ ہونا تھا۔ اس لئے خدا تعالیٰ کا علم ازلی بھی اسی کے مطابق تھا۔

اگر یہ وجوہات و اسباب پیدا نہ ہوتے تو یہ نتیجہ رونما نہ ہوتا اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا علم ازلی بھی اس کے مطابق ہوتا تاکہ وہ نتیجہ رونما نہیں ہوگا اس کی ایک مثال اس طرح دی جاسکتی ہے کہ

ایک پہاڑی کی چوٹی کی طرف دو بالمقابل اطراف سے سڑکیں آرہی ہیں چوٹی پر کھڑا ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ ایک تیز رفتار کار چوٹی کی شرفی جانب سے فراتے بھرتی آرہی ہے اور

دوسری کار مغربی جانب سے پہلی تیز رفتار کار سے بھی بڑھ کر تیز رفتار رہتی ہے۔ اگرچہ وہ چوٹی پر کھڑا شخص اپنے ایک ساتھی کو کہتا ہے کہ ابھی دو منٹ کے بعد چوٹی پر نیچے سے آنے والی کاروں کی بڑے دھماکے سے ٹکڑے ہوگی۔ پھر اس کا ساتھی کیا دیکھتا ہے

کہ آئینے سامنے سے دونوں کاریں چوٹی پر نمودار ہوئیں۔ اور باہم ٹکرائیں۔ اب یہ ٹکراؤ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ چوٹی پر کھڑے ہونیوالے شخصوں نے غلطی اندازہ سے ایسا یقین کر لیا تھا اور اپنے ساتھی کو بتا دیا تھا کہ دو کاروں کی ٹکرائے والے ہیں۔ کیونکہ بعض وجوہات کی وجہ سے اس ٹکرائے پر حال

معرضی طور پر آتا تھا اس لئے چوٹی پر کھڑے آدمی نے دونوں کاروں کی برقر رفتاری کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا تھا کہ ٹکرائے ہوگی گویا اس شخص کا علم ہونے والی ٹکرائے کے تابع تھا مگر اس لئے نہیں ہوئی تھی کہ اس شخص کو پہلے سے علم ہو چکا تھا۔

یہی حال تمام واقعات کا ہے۔ قدر یعنی تقدیر تو اس کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حواس کو محدود کر دیا ہے۔ اس لئے انسانی حواس سے اس شخص کو پہلے سے علم ہو چکا تھا۔

یہی حال تمام واقعات کا ہے۔ قدر یعنی تقدیر تو اس کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی حواس کو محدود کر دیا ہے۔ اس لئے انسانی حواس سے اس شخص کو پہلے سے علم ہو چکا تھا۔

چیز کے بارے میں تخمینہ لگایا۔ لفظ تقدیر عربی زبان میں اسم مصدر ہے جو اسم مفعول کے معنی میں بھی آسکتا ہے۔ پس تقدیر کے معنی ہوتے

وہ نتیجہ جو اسباب اور قوانین کی روشنی میں واضح نظر آتا ہو۔ انگریزی میں اس کا ترجمہ

CALCULATED RESULT کے الفاظ سے کیا جاسکتا ہے۔

اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی پیش گوئی یا پیش گوئی جماعت میں حساب میں کسور ملتف کے سوالات حل کیا کرتے تھے۔ کتاب کا سرا رصفہ مختلف ہندسوں و رقم ضربی تقسیموں جمع اور تفریق کے نشانات خطوط و حدانی یعنی بریکٹوں اور دھماکے دھماکے وغیرہ علم حساب کی علامات سے بھرا ہوتا تھا

مثلاً۔
264 x 17 = 4488
264 x 176 = 46368

ہمارے صفحے پر پچھلے پورے اس سوال یا پورے ایک صفحے پر پچھلے پورے ان رقم پر کھڑے جس ضرب تقسیم اور جمع تفریق کا عمل کرنے کے بعد آخری جواب صفر (0) بازاں آگیا ہوتا تھا۔

ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آخری نتیجہ "صفر" یا ایک ان تمام رقم اور علامات کے باہم عمل اور رد عمل کا نتیجہ ہے۔

بلو سے صفحے پر پچھلے پورے اس سوال میں جس کا جواب صفر (0) ہوتا تھا اگر ہم صرف ایک علامت یا صرف ایک رقم بدلی دیں تو لازمی طور پر جواب بھی بدل جائیگا بلکہ کسی رقم میں سے صرف ایک ہندسہ بھی کم و بیش کر دیں تب بھی جواب بدل جائیگا۔ بالکل ایسی حال

اللہ تعالیٰ کے مختلف قوانین کے تحت ہونے والے واقعات اور اذکار کے رد عمل کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار بیماری کہ وہ قوانین قدرت قوانین شریعت پھر دعاؤں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اور بیماری ہونے والے خاص احکام

خداوندی یا خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے بعض امور۔ ان سب کے باہمی عمل یا رد عمل کے نتیجے میں جو آخری جواب اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے سامنے آتا ہے اسے تقدیر کہتے ہیں۔ یعنی مختلف قسم کی

CALCULATIONS کے نتیجے میں آخری

CALCULATED RESULT کی تقدیر کہتے ہیں۔ جو خدا تعالیٰ کے اذن سے ظاہر ہوتی ہے۔ علم حساب کی کسور ملتف میں جس طرح صرف ایک رقم یا ایک ہندسہ یا حسابی علامات جمع تفریق تقسیم اور ضرب کی علامات میں سے صرف علامت بھی اگر سوال میں سے کم و بیش ہو جائے تو آخری جواب بدلی جائیگا۔ یہی حال تقدیر یا آخر میں نکلتے ہوئے اس نتیجے یا جواب کا ہے جو مختلف قوانین خداوندی اسباب اور وجوہات کے عمل یا رد عمل سے معرضی طور پر آتا ہے اگر ایک پھوٹا سا

سبب بھی بدل جائے تو آخری نتیجہ یا تقدیر الہی میں بھی کچھ تبدیلی ہو جائے گی۔ اب اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے جو حضرت بانو سلسلہ احمدیہ کے زمانہ میں معرضی طور پر آئی۔ آپ کے رفیق نواب محمد علی خان صاحب کا بیٹا عبدالرشید خان قادیان میں آپ کے زمانے میں سخت بیمار ہو گیا۔ یہ بیماری خدا تعالیٰ کے طبعی قوانین کے نتیجے میں پیدا ہوئی جہاں اللہ تعالیٰ کے بعض قوانین کے تحت ایک بیماری پیدا ہوتی ہے جسے خدا نے شافی کے قوانین شفاء کے تحت بعض ادویہ سے اس بیماری سے شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض پیدا نہیں کیا جس کے ساتھ اس کا شفا پیدا نہ کیا ہو سوائے موت کے۔

بعض دفعہ ناقص محکم رکھنے والا کوئی شخص غلط دوائی استعمال کرتا ہے تو بیماری سے شفا حاصل نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ بڑے بڑے حکماء اور ڈاکٹر صاحبان صحیح دوائی تجویز کرنے میں غلط کر جاتے ہیں اور مرض کو مرض سے شفا حاصل نہیں ہوتی۔

پھر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی دعا قبول کر کے بیماری کو دور کر دیتا ہے یا علاج کرنے والوں کو صحیح علاج کرنے کی توضیح عطا فرمادیتا ہے۔ گویا بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ایک روحانی ذریعہ ہے۔ اور صحیح دوائی استعمال کرنا ایک جسمانی

ذریعہ ہے۔ مذکورہ بالا واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ اپنے ایک رفیق کے بیٹے کی بیماری

میں شدت دیکھ کر حضرت بانو سلسلہ احمدیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں محو ہوئے اور دوسری طرف ایک کھانے زمانہ طیب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب بیمار کے ظاہری و جسمانی علاج میں مصروف ہوئے گویا اس بیمار کو اپنی اس بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لئے ظاہری و باطنی دونوں طرح سے چھوٹی کے ذرائع حاصل تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ دعا میں یعنی روحانی تدبیر میں محو تھا اور ایک کھانے زمانہ طیب جسمانی تدبیر کر رہا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ

"ہلاکت مقدر ہے تقدیر مشریم ہے" یعنی باوجود تیری دعاؤں کے اور باوجود ایک ماہر طبیب کے علاج کے اس بیماری کا نتیجہ ہلاکت یعنی موت ہے۔ حضرت بانو سلسلہ احمدیہ کو جب مذکورہ بالا الہام ہوا تو چونکہ آپ راہ سلوک کے رازوں سے واقف تھے تو آپ کے سامنے یہ امر آیا کہ اگر ظاہری علاج اور دوسرا کام نہیں کر رہے تو ایک اور ذریعہ بھی تو موجود ہے جسے شفا عبت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ حضور میرے اعزاز کے طور پر میری خاطر ایسا کر دیں۔ اور اجازت یافتہ شفا عبت لازماً منظور ہوا کرتی ہے۔ اس حالت میں آپ کے (حضرت بانو سلسلہ کے) منہ سے کچھ نصیحت کا حالت میں یہ الفاظ نکلے کہ "یا الہی اگر یہ دعا کا مرتبہ نہیں تو میں شفا عبت کرتا ہوں۔ اس کا موقع تو ہے"

اس وقت حضرت بانو سلسلہ سے ایک بھولی ہو گئی بالکل اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ آپ بھولی گئے کہ شفا عبت کرنے سے پہلے اذن خداوندی کا حصول ضروری ہے۔ لہذا آیت کریمہ "و کون ہے جو اس کے حضور شفا عبت کرے نہ کہ اس کے اذن کے؟"

جہاں آپ کے منہ سے یہ مذکورہ بالا الفاظ نکلے تو بڑے جلال سے وحی الہی آپ پر نازل ہوئی جس کا مفہوم یہ تھا کہ "کوئی ہے جو اس کے حضور شفا عبت کرے بغیر اس کے اذن کے؟" اور یہ وحی ایسے جلال سے ہوئی کہ آپ کا بدن کانپ گیا اور آپ پر سخت خوف اور ہیبت غاری ہوئی کہ آپ نے بلا اذن شفا عبت کی ہے۔

اس کے بعد آپ پر سخت کی حالت وارو ہو گئی مگر اللہ تعالیٰ کی وحی کی آواز چند

میں شدت دیکھ کر حضرت بانو سلسلہ احمدیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں محو ہوئے اور دوسری طرف ایک کھانے زمانہ طیب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب بیمار کے ظاہری و جسمانی علاج میں مصروف ہوئے گویا اس بیمار کو اپنی اس بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لئے ظاہری و باطنی دونوں طرح سے چھوٹی کے ذرائع حاصل تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ دعا میں یعنی روحانی تدبیر میں محو تھا اور ایک کھانے زمانہ طیب جسمانی تدبیر کر رہا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ

"ہلاکت مقدر ہے تقدیر مشریم ہے" یعنی باوجود تیری دعاؤں کے اور باوجود ایک ماہر طبیب کے علاج کے اس بیماری کا نتیجہ ہلاکت یعنی موت ہے۔ حضرت بانو سلسلہ احمدیہ کو جب مذکورہ بالا الہام ہوا تو چونکہ آپ راہ سلوک کے رازوں سے واقف تھے تو آپ کے سامنے یہ امر آیا کہ اگر ظاہری علاج اور دوسرا کام نہیں کر رہے تو ایک اور ذریعہ بھی تو موجود ہے جسے شفا عبت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ حضور میرے اعزاز کے طور پر میری خاطر ایسا کر دیں۔ اور اجازت یافتہ شفا عبت لازماً منظور ہوا کرتی ہے۔ اس حالت میں آپ کے (حضرت بانو سلسلہ کے) منہ سے کچھ نصیحت کا حالت میں یہ الفاظ نکلے کہ "یا الہی اگر یہ دعا کا مرتبہ نہیں تو میں شفا عبت کرتا ہوں۔ اس کا موقع تو ہے"

اس وقت حضرت بانو سلسلہ سے ایک بھولی ہو گئی بالکل اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ آپ بھولی گئے کہ شفا عبت کرنے سے پہلے اذن خداوندی کا حصول ضروری ہے۔ لہذا آیت کریمہ "و کون ہے جو اس کے حضور شفا عبت کرے نہ کہ اس کے اذن کے؟"

اور یہ وحی ایسے جلال سے ہوئی کہ آپ کا بدن کانپ گیا اور آپ پر سخت خوف اور ہیبت غاری ہوئی کہ آپ نے بلا اذن شفا عبت کی ہے۔

اس کے بعد آپ پر سخت کی حالت وارو ہو گئی مگر اللہ تعالیٰ کی وحی کی آواز چند

میں شدت دیکھ کر حضرت بانو سلسلہ احمدیہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں محو ہوئے اور دوسری طرف ایک کھانے زمانہ طیب یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب بیمار کے ظاہری و جسمانی علاج میں مصروف ہوئے گویا اس بیمار کو اپنی اس بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لئے ظاہری و باطنی دونوں طرح سے چھوٹی کے ذرائع حاصل تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک محبوب بندہ دعا میں یعنی روحانی تدبیر میں محو تھا اور ایک کھانے زمانہ طیب جسمانی تدبیر کر رہا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ

"ہلاکت مقدر ہے تقدیر مشریم ہے" یعنی باوجود تیری دعاؤں کے اور باوجود ایک ماہر طبیب کے علاج کے اس بیماری کا نتیجہ ہلاکت یعنی موت ہے۔ حضرت بانو سلسلہ احمدیہ کو جب مذکورہ بالا الہام ہوا تو چونکہ آپ راہ سلوک کے رازوں سے واقف تھے تو آپ کے سامنے یہ امر آیا کہ اگر ظاہری علاج اور دوسرا کام نہیں کر رہے تو ایک اور ذریعہ بھی تو موجود ہے جسے شفا عبت کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی مقرب بندہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے کہ حضور میرے اعزاز کے طور پر میری خاطر ایسا کر دیں۔ اور اجازت یافتہ شفا عبت لازماً منظور ہوا کرتی ہے۔ اس حالت میں آپ کے (حضرت بانو سلسلہ کے) منہ سے کچھ نصیحت کا حالت میں یہ الفاظ نکلے کہ "یا الہی اگر یہ دعا کا مرتبہ نہیں تو میں شفا عبت کرتا ہوں۔ اس کا موقع تو ہے"

اس وقت حضرت بانو سلسلہ سے ایک بھولی ہو گئی بالکل اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ آپ بھولی گئے کہ شفا عبت کرنے سے پہلے اذن خداوندی کا حصول ضروری ہے۔ لہذا آیت کریمہ "و کون ہے جو اس کے حضور شفا عبت کرے نہ کہ اس کے اذن کے؟"

اور یہ وحی ایسے جلال سے ہوئی کہ آپ کا بدن کانپ گیا اور آپ پر سخت خوف اور ہیبت غاری ہوئی کہ آپ نے بلا اذن شفا عبت کی ہے۔

اس کے بعد آپ پر سخت کی حالت وارو ہو گئی مگر اللہ تعالیٰ کی وحی کی آواز چند

منٹ کے بعد سنا کی دی کہ "تجھ شفاعت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے" تب آپ نے بیمار کی صحت و عافیت کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیمار کو صحت عطا کر دی۔ اور ان کے بعد ایک لمبے عرصہ تک یہ بیمار زندہ رہا۔ ربوہ کے زمانے میں نواب عبدالرحیم صاحب کئی دفعہ مالیر کوٹھ (انڈیا) سے اپنی سوتیلی والدہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ سے ملاقات کے لئے ربوہ آیا کرتے تھے۔ خاکسار بھی ان سے ملا کرتا تھا۔ اور حضرت بانی سلسلہ کے مبارک ایام کی باتیں سنا کرتا تھا۔

یہ واقعہ جو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، مسئلہ تقدیر پر خوب روشنی ڈالتا ہے۔

لیکن اللہ تعالیٰ کے بعض فیصلے یا بعض تقدیریں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی دعا یا شفاعت کی بدولت بدل دیتے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کام عجیب و غریب ہیں۔ کوئی ان کی کٹھن تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی شان عجیب ہے۔

"وہ اپنے کاموں سے پوچھا نہیں جاسکتا۔ جبکہ لوگ پوچھے جاسکتے ہیں" (الانبیاء: ۲۲)

قرآن و سنی میں مسئلہ تقدیر "مسئلہ جبر و قدر" کے نام سے اُمت مسلمہ میں تھکے اور نزاع کا باعث بنا رہا ہے۔ کچھ لوگ جبری کہلاتے تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان تقدیر کے فیصلوں سے مجبور ہے اور ان کا توڑ کر ہی نہیں سکتا۔

طاقت میں ہرگز نہیں۔ تب وہ کمزور انسان بنے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ اے خدا! ہم سب تیری ہی عبادت کریں گے یعنی تیرے اخلاقی کردار کو اپنائیں گے مگر یہ امر درحقیقت ہم سے بس نہیں نہیں۔ لہذا ہم اس مقصد کے حصول کے لئے تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اور صرف تجھ سے ہی کرتے ہیں۔ کیونکہ یہی معلوم ہے کہ تیرے علاوہ اور کوئی اس امر میں قدرت نہیں رکھتا۔

یہاں سنا گیا ہے کہ اگر ایک امر میں آزادی ہے تو صرف ایک دائرے کے اندر۔ اس لئے باہر نہیں۔ مثلاً ایک شخص اچھی غذا اور ورزش کے ذریعہ اپنے جسم پر گوشت پرست چرمھا کر تو مند اور توی ہو سکتا ہے مگر وہ کبھی ایک لائق کی جسامت کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح انسان صحیح علاج کے ذریعہ کسی بیماری سے شفا پا سکتا ہے لیکن وہ ہزار ہا دواؤں اور علاجوں کے باوجود فوت سے نجات نہیں پاسکتا۔ کیونکہ انسان کے لئے نماز ایک اہل تقدیر خداوندی ہے۔ جس سے کوئی شخص بھی باہر نہیں نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی۔ کیونکہ ہر انسان پر نعمت کا وارہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی اہل اور غیر اہل سنت ہے۔

تقدیر کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے مشاء اور اس کے جاری کردہ احکام و قوانین کے مطابق اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ اور حکم۔ اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بعض وجوہات کے پیش نظر اپنے پختہ سے پختہ فیصلہ کو بھی بدل دیا کرتا ہے۔ بعض دفعہ ہم پورے عزم کے ساتھ اپنے فیصلوں کا اعلان کر دیتے ہیں۔ لیکن بعد میں بعض وجوہات کی بنا پر ہمیں بدل دیتے ہیں۔ جب ہم ایسا کر سکتے ہیں تو خدا تعالیٰ کیوں ایسا نہیں کر سکتا جو یہ شان رکھتا ہے کہ

اس کے مقابلے پر دوسرے لوگ قدرتی کہلاتے تھے۔ یہ لفظ قدرتی اپنے اندر منفی مفہوم رکھتا ہے یعنی قدرتی وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ تھا کہ "لا قدر" یعنی جبری تقدیر کوئی نہیں۔ انسان محض اپنے کئے کا پھل پاتا ہے۔

اصل حقیقت ان دو انتہائی عقیدوں کے درمیان درمیان ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ہزار ہا بلاؤں اور ظاہری دباؤں ہلاکت کے سانچوں اور مختلف قسم کے دشمنوں نے انسانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ اور بسا اوقات انسان اپنے آپ کو مخالف حالات میں مجبور پاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دشمنوں اور ہلاکت کے سانچوں سے بچ کر نکل جانے کے لئے راستہ ہی پیدا کئے ہیں۔ اور ایک انسان اپنے عزم اور محنت اور سب سے بڑھ کر اپنے قادر مطلق آسمانی آقا کے حضور گڑ گڑانے کے ذریعہ سے ان سلامتی کے رستوں پر چل کر دارالسلام تک پہنچ جاتا ہے۔

پس انسان نہ پورے غور پر آزاد ہے نہ پورے طور پر مجبور بلکہ حقیقت ان دونوں کے درمیان درمیان ہے۔

(باقی)۔

آئیے مسئلہ تقدیر کے ضمن میں ہم اس واقعہ پر ذرا مزید تبصرہ کریں۔ پہلے میاں عبدالرحیم خان کے بارے میں حضرت بانی سلسلہ کو الہام ہوا کہ "ہلاکت مقدّم ہے اور تقدیر مبرم ہے"۔ مگر پھر ہلاکت کے ان اسباب و وجوہات کے مقابل پر ایک اور چیز باذن خداوندی آگئی تو خدا تعالیٰ نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔

خلاصہ کلام یہ کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے مشاء اور اس کے جاری کردہ قوانین ظاہری و باطنی کفایت صادر ہونے والے فیصلہ کو کہتے ہیں۔ اور یہ فیصلہ بعض حالات پیش آمدہ کے تحت بدل بھی سکتا ہے۔

ہاں بعض خدا تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیریں کبھی بھی نہیں بدلا کرتیں۔ انہیں سنت اللہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ "اے مخاطب! تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاسکتا اور نہ کبھی تو سنت اللہ کو ملتے ہوئے دیکھے گا" (فاطر: ۲۲)

اس مسئلہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور طرح بھی حل کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کہ خدا کا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو غیبی طور پر بتائے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ یعنی تیرے اخلاقی کردار کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔

مذکورہ اعلان کے ذریعہ ایک اور کمزور اور عاجز انسان اپنے ان عظیم عزم کا اظہار تو کر دیتا کہ میں نے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا کا عہد بننا ہے۔ لیکن حقیقت یہ مقصد اس قدر بلند اور عظیم ہے کہ اس کا حصول ایک کمزور اور بے کس انسان کی

اب دیکھیں کہ اس مذکورہ دعا یا مناجات کا پہلا حصہ انسان کے آزاد اور کم از کم اپنے ارادہ کوئی میں آزاد ہونے کا اظہار کرتا ہے اور اس مناجات کا دوسرا حصہ انسان کی مجبوری اور بے بسی پر دلالت ہے۔ پس حقیقت دو انتہائی لفظوں کے درمیان درمیان ہے کہ انسان نہ پورے طور پر آزاد ہے نہ صرف اپنی خواہش کے اظہار اور ارادے میں ہی آزاد ہے مگر وہ مجبور اور بے بسی بھی ہے کہ بخشنے اللہ تعالیٰ کی مدد کے اس ارادہ کو عملی جامہ نہیں

یہ امر بھی واضح رہے کہ ۲۹ رمضان المبارک کو منعقد ہونے والی اجتماعی خصوصی دعا کے تقریب کے لئے حضور انور ایسے مجاہدین تحریک جدید کے نام طلب فرمائیں جنہوں نے سال رواں کا مکمل چندہ تحریک جدید ۲۹ رمضان المبارک سے قبل ادا کر دیا ہو۔ تاکہ ان کے لئے دعا کی جائے۔

ہذا اجاب جماعت سے گزارش ہے کہ جلد از جلد نمایاں اضافہ کے ساتھ چندہ تحریک جدید ادا کر کے حضور انور کی دعاؤں کے مستحق بنیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اجاب جماعت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وکیل المال تحریک جدید قادیان

ضروری اعلان بسلسلہ دورہ انسپکٹران بیت اللہ

جلد جماعت ہائے احمدیہ ہندوستان کی آگاہی کے لئے تحریر ہے کہ نظارت ہذا کے انسپکٹران اپنے پروگرام کے مطابق تشخیص بجٹ ۱۹۹۲-۹۳ کے سلسلہ میں دورہ کر رہے ہیں۔ اس امر کا خیال رکھیں کہ سیدنا حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا ہندوستان کی جماعتوں کے تعلق سے یہ تاثر ہے کہ اگر وہ باشریح لازمی چندہ ادا کریں تو صدر انجمن احمدیہ قادیان کی تمام ضروریات کو پورا کر سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے ہر جماعت کے عہدیداران کو غور کرنا چاہیے کہ ان کی جماعت میں کوئی دوست برسر روزگار ایسا نہ ہو جو لازمی چندہ کے بجٹ میں شامل ہونے سے رہ گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام افراد جماعت کو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے مشاء مبارک کے مطابق لازمی چندہ با شرح ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔

پروگرام دورہ انسپکٹران تحریک جدید

چندہ تحریک جدید میں نمایاں اضافہ و عمدہ جہات وصولی کے لئے دفتر تحریک جدید کے انسپکٹران ہندوستان کی جماعتوں کا دورہ ماہ فروری ۱۹۹۲ء سے شروع کر رہے ہیں۔ اجاب جماعت احمدیہ بھارت و جلد عہدیداران جماعت، مبلغین و معلمین کو ام سے درخواست ہے کہ انسپکٹران صاحبان کے ساتھ مخلصانہ تعاون فرما کر نمونہ فرمائیں۔ جماعتوں کو علیحدہ خطوط سے اطلاع دی جا رہی ہے۔

یہ امر بھی واضح رہے کہ ۲۹ رمضان المبارک کو منعقد ہونے والی اجتماعی خصوصی دعا کے تقریب کے لئے حضور انور ایسے مجاہدین تحریک جدید کے نام طلب فرمائیں جنہوں نے سال رواں کا مکمل چندہ تحریک جدید ۲۹ رمضان المبارک سے قبل ادا کر دیا ہو۔ تاکہ ان کے لئے دعا کی جائے۔

ہذا اجاب جماعت سے گزارش ہے کہ جلد از جلد نمایاں اضافہ کے ساتھ چندہ تحریک جدید ادا کر کے حضور انور کی دعاؤں کے مستحق بنیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اجاب جماعت کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وکیل المال تحریک جدید قادیان

اعٹھارہواں آل اٹلیسہ سالانہ اجتماع

جند مجالس خدام الاحمدیہ بھارت کی اطلاع کے لئے تحریر ہے کہ اعٹھارہواں آل اٹلیسہ سالانہ اجتماع مورخہ ۱۰ فروری ۱۹۹۲ء کو کیرنگ میں منعقد ہو رہا ہے۔ اجتماع میں شرکت کرنے کے خواہشمند احباب، حجرہ صاحبان مورخہ ۱۲ فروری کی شام تک کیرنگ پہنچ جائیں۔ جملہ احباب جماعت احمدیہ سے اجتماع کی کامیابی کے لئے دعا کی درخواست ہے۔

قائد علاقائی مجلس خدام الاحمدیہ اٹلیسہ

"اختیار بیکار کو بند چشمہ نہ بنائیں بلکہ جاری کریں اور ڈوسٹر تک پہنچائیں"

مجلس مشاورت کے موقع پر ایک دوست نے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عرض کیا کہ صرف چند لوگ اختیار بیکار کو ترتیب کے ساتھ محفوظ رکھتے ہیں۔ لیکن اکثر گھر میں پڑھنے کے بعد ضائع ہو رہے ہیں۔ سیدنا حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا "پڑھنے کے بعد اس کو RECIRCULATE کرنا چاہیے۔ اور قرابا ان فیہ عام کو بند چشمہ نہ بنائیں بلکہ جاری کریں اور ڈوسٹوں تک پہنچائیں۔" پس خسر بیداران بیکار سے درخواست ہے کہ اگر وہ بیکار کی فائل محفوظ نہیں کر سکتے تو پڑھ لینے کے بعد اس پر بچے کو کسی لائبریری یا اپنے زیر تبلیغ دوستوں تک پہنچانے کا انتظام کریں۔ اس سلسلے میں مقامی سیکرٹری تبلیغ سے بھی تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے۔

صدر نگران اور ڈیکار

اعلان برائے قائدین مجالس خدام الاحمدیہ

جملہ قائدین مجالس خدام الاحمدیہ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی اولین فرصت میں بحیثیت نام برائے سال ۱۹۹۱ء پر کر کے دفتر خدام الاحمدیہ بھارت، قادیان میں بھجوا دیں۔

مہتمم تجدید مجلس خدام الاحمدیہ بھارت

ارشاد نبویؐ

لَا تَمْنُوا الْمَوْتَ

(موت کی آرزو نہ کرو)

— (منجانب) —

یکے ازارالین جماعت احمدیہ بمبئی

مصلح موعودؑ

ہفت روزہ بیکار کا اگلا شمارہ ۱۳ اور ۲۰ فروری کی اشاعت انشاء اللہ عزمیہ میدان مصلح موعودؑ نمبر ہوگا۔ قارئین مطلع رہیں۔ (آء اے)

تھامس اور معیاری زیورات کامرکز

السیر

جیولری

پروپرائیٹرز۔

پتہ:۔ خورشید کاٹھ مارکیٹ، حیدری ناٹھ ناظم آباد کراچی۔ فون۔ ۲۲۹۲۳۳

سید شوکت علی اینڈ سنز

روایتی زیورات جدید فیشن کے ساتھ

شریف جیولری

اقصی روڈ۔ راجہ۔ پاکستان

PHONE: 04524 - 649.

پروپرائیٹرز۔

حنیف احمد کامران حاجی شریف احمد

بہترین ذکر لاء اللہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمد للہ ہے۔ (ترجمہ)

C.K. ALAVI RABWAH WOOD INDUSTRIES
MAHDI NAGAR, VANIYAMBALAM-679339.
(KERALA)

TIMBER LOGS SAWN SIZE

TEAK POLES & WOODEN FURNITURE

PHONES:-

OFF. 6378622

RESI. 6233399

SUPER INTERNATIONAL

(PLEASE CONTACT FOR IMPORT AND EXPORT GOODS OF ALL KINDS)

PLOT NO. 6, TARUN BHART CO-OP. SOCIETY LTD.
OLD CHAKALA, SAHAR ROAD.

(ANDHERI EAST) BOMBAY-800099.

QURESHI ASSOCIATES

MANUFACTURERS - EXPORTERS - IMPORTERS
HIGHLY FASHION LADIES MADE-UP

OF 100% PURE LEATHER, SILK WITH SEQUENCES
AND SOLID BRASS NOVELTIES/GIFT ITEMS ETC.

MAILING } 437B/4 B, MURARI LAL LANE
ADDRESS } ANSARI ROAD, NEW DELHI-110002 (INDIA)

PHONES:- 011-3263992, 011-3282643. FAX:-

91-11-3755121

طالبان دعوا:-

ط ط ط ط
الوٹریڈرز

AUTO TRADERS

۱۴ مینگولین، کلکتہ، ۷۰۰۰۰۱

قادیان میں مکان و بلاسٹ وغیرہ کی خرید و فروخت کے لئے طے:-
نعیم احمد ڈار { احمدیہ
احمد ط ط ط { چوک
پراپرٹی ڈیلر { قادیان

"ہماری اعلیٰ لائسنس یافتہ کارخانہ میں ہیں"

— (کشتی نوبت) —

پیش کرتے ہیں:-

آرام دہ، مضبوط اور دیدہ زیب

ریبرٹس، ہوائی چلی تیز ویر،

پلاسٹک اور کینوس کے جوتے۔

Starline

NEW INDIA RUBBER
WORKS (P) LTD.

CALCUTTA-700015.

YUBA
QUALITY FOOT WEAR

آل انڈیا لائسنس یافتہ کارخانہ

(پیشکش)

پانی پور پیمز کلکتہ ۷۰۰۰۱۹

فون نمبر:-

۲۳-۲۰۲۸-۵۱۱۳۶-۵۲۰۱