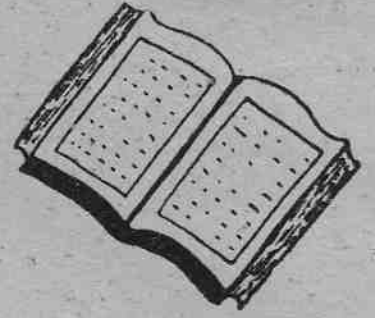


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے
قر ہے چاند اور روں کا ہمارا چاند قرآن ہے



فروری ۱۹۶۷ء



المُفْقَانُ

قرآنی حقائق بیان کرنے والا

تعلیمی، تربیتی اور نسبی مجلہ

مدیر مسئول

ابوالعطاء جالندھری

تفہیماتِ بانہ

محترم مولانا ابوالعطاء صاحب جالندھری مدیر الفرقان و سابق مبلغ بلاد عربیہ کی اس الجواب
تصنیف میں ان تمام اعتراضات کا مفصّل اور تسلی بخش جواب دیا گیا ہے جو مخالفین احمدیت کی طرف سے
کیے جاتے ہیں۔ سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایڈیشن نے اس کتاب کے متعلق فرمایا تھا:-
”اس کا نام میں نے ہی تفہیماتِ بانہ رکھا ہے (طباعت سے پہلے) اس کا ایک حصہ میں نے
پڑھا ہے جو بہت اچھا ہے۔ اس کتاب کے لئے کئی سال سے مطالبہ ہوا تھا۔ کئی دوستوں نے
بتایا کہ عشرہ کاملہ میں ایسا مواد ہے کہ جس کا جواب ضروری ہے۔ اب خدا کے فضل سے اسکے
جواب میں اعلیٰ لٹریچر تیار ہوا ہے۔ دوستوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسکی

اشاعت کرنی چاہیے“ (الفضل ۱۲ جنوری ۱۹۳۱ء)

اب اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن یکصد صفحات اور بعض قیمتی حوالہ جات کے اضافہ کے ساتھ شائع
ہوا ہے۔ اس انتہائی مفید کتاب کا ہر احمدی گھرانہ میں موجود ہونا ضروری ہے۔

ضخامت آٹھ سو صفحات۔ قیمت مجلہ اعلیٰ سفید کاغذ گیارہ روپے؛ مجلہ اخباری کاغذ

آٹھ روپے۔ کتابت و طباعت عمدہ؛



مکتبہ الفرقان ربوہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جلد ۱۷
شمارہ ۲

ماہنامہ الفرقان
فروری ۱۹۶۷ء

دوا لقمہ ۱۳۸۶ ہجری قمری
تسلیخ ۱۳۲۶ ہجری قمری

فہرست مضامین

۳	ایڈیٹر	• الوہیت مسیح کے خلاف ایک اشعائیلی دلیل
۴	"	• آیت هُوَ الَّذِي بَنَىٰ لَهُنَّ آطْفَارَهُنَّ کی تفسیر
۶	"	• بہار اللہ کی الوہیت پر بہائیوں کا اعتقاد
۸	"	• جناب مولوی صدر الدین صاحب کے سوال کا جواب
۹	جناب ڈاکٹر خلیل احمد صاحب ناصرا میریکے	• عیسائی دنیا کے جدید رجحانات
۱۳	تین دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلام (مانوڈ)	• قرآن مجید کی شانِ عظیم (نظم)
۱۴	جناب مولانا امجد احمد صاحب فاضل بمبئی	• اقتباسات (بلا تمبرہ)
۱۷	جناب شیخ لائق احمد صاحب طاہر	• اسلام میں غلامی کا تصور معقولات و کلام
۲۰	جناب ڈاکٹر رابعہ نذیر احمد صاحب ظفر	• مذہبی جماعتوں کا طرز امتیاز (سادہ اور غربت کی زندگی)
۲۳		• مسئلہ صحت اور طبی اسلامی

قواعد و ضوابط

- (۱) سالانہ چندہ پاکستان و بھارت - - - - - پچھ روپے
- دیگر نمائندگان - - - - - تیرہ شلنگ
- (۲) چندہ پیشگی آنا لازمی ہے ورنہ وی پی طلب فرمائیں! - - - - -
- (۳) تاریخ اشاعت بالعموم ہر انگریزی ماہ کی دس تاریخ مقرر ہے - - - - -
- (۴) ذمہ دار نام میسنجر الفرقان ربوہ ارسال فرمائیں! - - - - -

(ذیل یا کتب)

ابوالعطاء جمال ندوی
عطاء الکریم شاہد، بی۔ اے
عطاء الحجیب، اشد، ایم۔ اے

الوہیت مسیح کے خلاف ایک واضح نحمدہ دلیل و اوتھریٹ

پادری صاحبان خدا را غور کریں !!

خدا کے عاشقوں کے لئے رخصت موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے لیکن علماء یہود کی مجوزہ موت عوام یہود کو خطرناک طور پر گمراہ کرنے والی تھی اسلئے حضرت مسیح تخت بے چین مضطرب تھے آپ نے اس موت سے بچنے کے لئے نہایت عاجزانہ دعائیں کیں۔ لکھا ہے :-

- (۱) ”پھر وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو کر اور بھی ہسودی سے دعا مانگنے لگا اور اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا تھا“ (لوقا ۲۲)
- (۲) ”اور پطرس اور یعقوب اور یوسا کو اپنے ساتھ لیکر نہایت حیران اور بے قرار ہونے لگا اور ان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور جاگتے رہو۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کے دعا مانگنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی بچھ سے مل جائے“ (مرقس ۳۳-۳۵)

- (۳) ”اور پطرس اور زبیدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیکر غمگین اور بے قرار ہونے لگا۔ اس وقت اس سلطان سے کہا میری جان نہایت غمگین ہے یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو۔ پھر تھوڑا آگے بڑھا اور

اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق انبیاء علیہم السلام کو مختلف ابتلاؤں میں سے گزرنا پڑتا ہے تا ان کے اعلیٰ مقام کا خلوق کو پتہ لگے اور ان کے صدق و وفا کے بلند معیار سے دنیا آگام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدوں کو اس لئے آفات اور بلاؤں میں مبتلا نہیں کرتا کہ وہ انہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے بلکہ اسلئے کہ ان کا درجہ اور ان کی شان اور بھی بلند ہو۔

اناجیل سے ثابت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالفانہ یہودی شروع سے آپ کے قتل کے دیے تھے حضرت مسیح ان سے پھلتے رہتے تھے چنانچہ ایک جگہ لکھا ہے ”انہوں نے اس کے مارنے کو پتھر اٹھائے مگر سوج چھپ چھپکے ہیکل سے نکل گیا“ (روحانہ ۱۱) آخر ایک موقعہ حضرت مسیح کیلئے ایسا آیا کہ وہ یہود کے نرغے میں آگئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ نبی شدید ترین ابتلا میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ یہودی اپنے خبیث بائبل کے ماتحت مسیح کی صلیبی موت کے لئے کوشاں تھے کیونکہ ان طرح وہ اپنے عوام کو حضرت مسیح سے متنفرد کرنے میں پوری طرح کامیاب ہو جاتے تھے۔ بائبل میں لکھا تھا کہ ”مسیح کی صلیبی موت اس کے جھوٹا اور ملعون ہونے کی دلیل ہے۔ یہودی حضرت مسیح کو صلیب پر مار کر نہایت گونا گونا گوتے تھے کہ آپ (نمود بائبل) مضطرب اور لعنتی تھے

منہ کے بل کر کرید دے مانگی۔ اسے میرے باپ اگر
ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے مل جائے تاہم جیسا میں چاہتا
ہوں ویسا نہیں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔

(نئی ۲۶
۳۹-۳۷)

(۴) اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے
پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور
انتہائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا۔
اور خدا ترسی کے سبب اس کی تہی گئی۔

(عبرانیوں ۵)

ان حوالہ جات سے حضرت مسیح کی عاجزی اور
بے بسی بھی ظاہر ہے۔ پھر حضرت مسیح کا اللہ تعالیٰ قادر
مطلق سے دعائیں کرنا بھی نمایاں ہے۔ پھر یہ بھی مفکود
ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کی دعا کو موت سے بچنے
کے لئے تھی ان کی خدا ترسی کے سبب سے سن لی۔ گویا حضرت
مسیح صلیبی موت سے بچائے گئے۔

یہ واقعات مجموعی طور پر حضرت مسیح کی الوہیت کی
تردید میں ایسی ہی واضح دلیل ہیں جن کا کوئی شخص انکار نہیں
کر سکتا۔ اگر حضرت مسیح خود خدا تھے تو وہ قادر مطلق خدا اپنے
بچائے جانے کے بارے میں دعائیں کیوں کرتے تھے؟ یہ
دعائیں اور یہ سالے واقعات حضرت مسیح کی الوہیت کے
خیال کی منہ بولتی تردید ہیں۔

ان بیانات سے یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت
مسیح کی دعا کو سن کر ان کو موت سے بچا لیا تھا۔ پس صلیبی موت
کا عقیدہ مہر امر بے بنیاد اور بے حقیقت ہے اس لئے
عیسائیوں کا عقیدہ کفارہ بھی محض بے ثبوت خیال ہے۔

یہود نے اپنے نبی کے باعث شور مچا دیا کہ ہم
نے مسیح کو جو مدعی رسالت تھا صلیب پر مار دیا ہے
لہذا وہ لعنتی اور جھوٹا ہے۔ عیسائی اس وقت نہایت
ضعف کی حالت میں تھے وہ دب گئے۔ کچھ واقفان امر
نے خاموشی میں مصلحت سمجھی۔ ایک ہوشیار یہودی عالم نے
موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ایک خواب بنا کر عیسائیت
کا جامہ اوڑھ لیا اور عیسائیوں کو صلیبی موت ماننے پر تیار
کر کے کفارہ کے عقیدہ کا مفکر چھوڑ دیا اور انہیں عجیب
نمٹھے میں مبتلا کر دیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ واقعہ صلیب حضرت مسیح کی الوہیت
کی نہایت کھلی اور واضح تردید ہے۔ صلیبی موت سے مسیح کو
بھی وہ ایک عاجز بندہ اور مدعی نبی ثابت ہوتے ہیں
خدا مرگہ ثابت نہیں ہو سکتے۔ اور اگر بعض مجالس میں
کا خیال صحیح ہو تب بھی قابل خورد ہے کہ اتنی عاجزانہ دعاؤں
کے باوجود یہ شخص صلیب پر مارا گیا اسے خدا قرار دینا
کہاں کی عقل ہے؟ خدا تو الٰہی القیوم ہے وہ
موت اور فنا سے پاک ہے۔ جو وجود مر جاتا ہے وہ
کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔

یادری صاحبان سے درخواست ہے کہ وہ خدا
خود سہرا میں کہ ان حالات میں ان کا حضرت مسیح
کو خدا ٹھہرانا کیونکر درست ہو سکتا ہے؟ و ما
علینا الا البلاغ العبین +

اعلان
عیسائیوں کے سوالات کے جواب
کے لئے ادارہ الفرقان کو لکھیے!

هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ

سوال۔ آیت هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ کا کیا مطلب ہے؟

الجواب۔ یہ آیت قرآن کریم میں دو جگہ

حضرت لوط علیہ السلام کے قول کے طور پر منقول ہے۔

(۱) وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ

قَبْلِهِ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَقَوْمِ

هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْعِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ

ذَشِيذٌ ۚ ترجمہ۔ اس کی قوم کے لوگ اس کے پاس

دوڑتے ہوئے آئے بیشتر ازیں بھی وہ لوگ بدکاریوں

کے مرتکب ہوتے تھے۔ حضرت لوط نے کہا اے میری قوم!

میری بیٹیاں تمہارے لئے زیادہ پاک ہیں تم اللہ سے

ڈرو اور مجھے میرے بھانوں کے سامنے یا ان کے

بارے میں رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی دانا اور سمجھدار

آدھا نہیں (سورہ ہود ۷۸)

(۲) وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْعِي فَلَا تَفْضَحُونِ ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ ۚ قَالُوا أَوْلَٰئِكَ

نَهْكَ عَنِ الْعُلَمَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي

بَنَاتِي كُنْتُمْ قَاعِلِينَ ۚ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي

سَكْرَتِهِمْ يَسْمَهُونَ ۚ ترجمہ۔ شہر کے لوگ

خوش خوش آئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ میرے

بھان ہیں تم مجھے رسوا نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو مجھے ذلیل مت

کرو۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے آپ کو لوگوں کے بدلے

میں روکا نہ تھا تب حضرت لوط نے فرمایا کہ میری بیٹیاں

ہیں اگر تم کرنے والے ہو۔ تیری عمر کی قسم وہ اس وقت

اپنے نشہ میں بہک رہے تھے۔ (سورہ الحجر ۶۷-۶۸)

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط جن

قوم کی اصلاح کے لئے مامور ہوئے تھے وہ ایک خاص

بدی میں مبتلا تھی حضرت لوط مقدور بھران کی اصلاح میں

کوشاں ہے انہوں نے بار بار اور ہر رنگ میں ان بدکار

لوگوں کو سمجھایا اَتَا تُونَ الذُّكُورَانَ مِنَ الْعَالَمِيَّةِ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۚ (الشعرا ۱۶۵-۱۶۶) کہ

تم یہ کیا کرتے ہو کہ اپنی بیویوں کو جو تمہارے رب نے

تمہارے لئے پیدا کی ہیں چھوڑ کر لوگوں سے جبراً ارتکاب

کرتے ہو، تم لوگ اللہ سے سجاؤ ذکر رہے ہو؟ حضرت لوط

علیہ السلام کے وعظ سے یہ لوگ اور برا فروتن ہو گئے

اور انہیں ہر طرح تنگ کرنے لگے۔

جب اس قوم پر عذاب کا مقدر وقت آ گیا تب حضرت

لوط تک اس خبر کے پہنچانے اور انہیں وہاں سے ہجرت

کرنے کی ہدایت دینے کے لئے فرشتے یا فرشتہ سیرت

آیت ھو لاء بناقی کا یہ مفہوم نہایت واضح اور ایسا ہے
سیاق و سباق کے عین مطابق ہے۔ بائبل کے محرف بیانیوں جو
بھیانک صورت پیش کی گئی تھی کہ حضرت لوط نے کہا کہ "میری دو
بیٹیاں ہیں جو مرد و اطفال نہیں مری ہوئیں انکو تو ہمارے پاس
لے آؤں اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان کو" (بیٹا ۱۹)۔
بعض لوگوں نے قرآن پاک کے مطربیان کو اسکے تابع کرنا چاہا ہے
جو امر غلط طریق ہے۔ یہ بائبل بیانی نہایت غیر معقول ہے
نبی کا تو بہت بلند مقام ہوتا ہے یہ بات تو عام مومن بلکہ غیر
کافر بھی نہیں کہہ سکتا۔

سیدنا حضرت نذیر آج الشان رضی اللہ عنہ نے آیت
قرآنی ھو لاء بناقی ھت اطھر لکھ کی تفسیر کرتے ہوئے
مذکورہ بالا معنوں کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔

"یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت لوط بیٹیاں
ان لوگوں کی بیویوں کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ
میری بیٹیاں یعنی تمہاری بیویاں جو تمہارے گھروں
میں موجود ہیں ان سے تعلق تمہارے لئے بہت
پاکیزہ ہے اسے چھوڑ کر تم کن بدکاریوں میں مبتلا
ہو رہے ہو۔ گویا حضرت لوط چونکہ عمر ہو چکے
تھے عام عمارت کے مطابق ان لوگوں کی بیویوں
کو اپنی بیٹیاں قرار دیتے ہیں" (تفسیر کبیر جلد ۱
سورہ ہود آیت ۷۹)

پس اگرچہ آیت ھو لاء بناقی ھت اطھر لکھ
کے دوسرے مناسب معنی بھی بیان کئے گئے ہیں قرآن مجید
کی آیات کی روشنی میں ہمارے ذکر کردہ معنی نہایت واضح
اور موزوں ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب *

ايران کے پاس پہنچے تو شہر کے نصیحت لوگ انہیں بھی تنگ
کرنے کے لئے آگے حضرت لوط نے اس وقت بھی ان کو
وہی بات سمجھانے کی کوشش کی جو وہ ساری عمر سمجھاتے
ہے تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کو تقویٰ اور خدا ترسی سے
کام لینے کی ہدایت کی اور ساتھ ہی بتایا کہ تمہاری بیویاں موجود
ہیں تعلقات زوجیت کیلئے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے۔
گویا حضرت لوط نے اپنے جملہ ھو لاء بناقی ھت اطھر
لکم میں اپنے پہلے وعظ ماحلق لکم درکم من ازواجکم
کا ہی اعادہ فرمایا ہے۔ وہ قوم کے بزرگ تھے۔ قوم کی
عورتیں انکے لئے بمنزلہ بیٹیوں کے تھیں۔ انہوں نے اپنے
مقام شفقت کے لحاظ سے درد بھرے انداز میں ان
لوگوں کو نصیحت کی اور ان لوگوں کی بیویوں کو اپنی بیٹیاں
قرار دیا۔ بناقی (میری بیٹیاں) کی اضافت اس صورت
میں مجازی اضافت ہے۔ امام ابن حبان لکھتے ہیں۔

"(ھو لاء بناقی) الأحسن ان تكون

الامناة مجازية ای جنات قرہی ... اذ

النبي ينزل منزلة الاب لقومه۔"

کہ بہتر یہی ہے کہ ھو لاء بناقی کی اضافت مجازی
قرار دی جائے یعنی قوم کی بیٹیاں مراد لی جائیں گویا کہ
نیا پنی قوم کیلئے بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے (البحر المحیط جلد ۱ ص ۲۲۷)
اہل عرب میں بلکہ ساری قوموں میں بزرگ اور عمر رسیدہ لوگ
نوجوان مردوں عورتوں کو بیٹے اور بیٹیاں ہی کہتے ہیں۔ اسی
بنابر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد
میں ایک باب قول الرجل للصغير يا بختی کے عنوان سے
قائم فرمایا ہے۔

بہاء اللہ کی الوہیت پر بہائیوں کا عقائد

بہائیوں کا رسالہ بہائی میگزین لوگوں کو بہائی بننے کی دعوت دیتا ہے مگر بہاء اللہ کی شریعت جسے ناسخ قرآن مجید قرار دیا جلتا ہے، کو چھپا رہا ہے۔ علاوہ ازیں بہاء اللہ کے اصل دعویٰ کو بھی لوگوں کے سامنے رکھنے سے گریز کرتا ہے۔ بہائی لوگ درحقیقت بہاء اللہ کو الوہیت کے مقام پر مانتے ہیں۔

ہم مقدمہ و تحقیق کے بعد علی و عبد البصیرت اس پر تم میں کہ جناب بہاء اللہ نے اسی طرح خدائی کا دعویٰ کیا ہے جس طرح عیسائی صاحبان حضرت مسیح کی طرف دعویٰ الوہیت منسوب کرتے ہیں۔ بہائی لوگ بہاء اللہ کو اسی طرح مقام الوہیت پر مانتے ہیں جس طرح عیسائی لوگ حضرت مسیح کو مقام الوہیت پر مانتے ہیں۔ اس میں ہر کو فرق نہیں کسی بہائی کو آج تک ہمارے اس بیان کو رد کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔

یہ بات بہائیوں کے مسلمات میں داخل ہے کہ نبوت رسالت کا دور صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا۔ آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئیگا۔ اسی بنا پر وہ لوگ بہاء اللہ کو نبی یا رسول نہیں کہتے بلکہ مستقل خدائی ظہور مانتے ہیں۔

یہ الفاظ ہمارے نہیں بلکہ خود مولوی محفوظ الحق صاحب علی ایڈیٹر بہائی میگزین کے ہیں انہوں نے ۱۹۲۵ء میں خود لکھا کہ۔

”اہل بہاء دور نبوت کو ختم جانتے ہیں۔

امت محمدیہ میں بھی نبوت کو جاوی نہیں سمجھتے۔

ہاں خدا کی قدرت کو ختم نہیں جانتے اس لئے

خدا کی قدرت کے نئے ظہور کو تسلیم کرتے ہیں

جو نبوت سے آگے ایک نئی شان رکھتا ہے اور یہ دور نبوت کے ختم ہونے کا کھلا اعلان ہے اسی لئے اہل بہاء نے کبھی نہیں کہا کہ نبوت ختم نہیں ہوئی اور موجودگی ادیان نبی یا رسول ہے بلکہ اس کا ظہور مستقل خدائی ظہور ہے“ (ذکر کتب ہند دہلی ۲۲ جون ۱۹۲۵ء)

لئے واضح الفاظ کے بعد بھی اگر بہائی صاحبان کہیں

کہ وہ بہاء اللہ کو مقام الوہیت پر نہیں مانتے تو اسے سچائی پر محمول نہیں کیا جاسکتا۔ ہم نے بہائیوں سے بار بار مطالبہ کیا ہے کہ وہ ماہ لاملتیار بتلائیں جو عیدائوں کے عقیدہ دربارہ مقام مسیح اور بہائیوں کے عقیدہ دربارہ مقام بہاء اللہ میں ہے؟ مگر آج تک کسی بہائی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیا کوئی ہے جو ایمان داری سے اس کا واضح جواب دے؟

ہم نے الفرقان (نومبر ۱۹۶۶ء) میں ایک واضح مقالہ زیر

عنوان ”بہاء اللہ کا دعویٰ الوہیت“ شائع کیا ہے، بہائی

رسالہ اس کے جواب میں خاموش ہے البتہ فروری ۱۹۶۷ء کے

بہائی میگزین میں ہمارے ٹریکیٹ (موجودہ مسیحیت کا تعارف)

کا ایک اقتباس جس میں حضرت مسیح کی توحید کی واضح تعلیم کا

ذکر ہے درج کرتے ہوئے فاضل مدبر رسالہ نے لکھا ہے کہ:-

”حضرت مسیح کی تعلیم توحید مسلم ہے اسی نقطہ

نگاہ سے اہل بہاء مسیحیت کے اصول اور حضرت

بہاء اللہ کے اصول کو ایک مانتے ہیں۔ حضرت

اور بہائیت کا مکمل انسانی من خدا کے ظہور کے لحاظ سے
ایک ہی عقیدہ ہے۔ اسی جگہ لکھا ہے کہ :-

”حضرت عیسیٰ ایک وسیلہ تھے اور عیسائیوں
نے آپ کے ظہور کو خدا کی آمد یقین کرنے میں بالکل
صحیح رویت اختیار کیا۔“

اب فرمائیے کہ لفظ ”وسیلہ“ کے نیچے بہاد اللہ کا
دعویٰ الوہیت کیونکر چھپ سکتا ہے؟ جب بہائیت عیسائیوں
کے عقیدہ دربارہ الوہیت مسیح کو بالکل صحیح رویت مانتی
ہے اور اسی طرح کے مقام الوہیت پر بہاد اللہ کو جانتی ہے
تو کونسا حق ہے جو بہائیوں کے مخالفین آجائے گا؟
قرآن مجید میں عیسائیوں کے اس عقیدہ کو کفر قرار دیا گیا ہے
مگر بہائی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کا عقیدہ بالکل صحیح ہے۔
بہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجیسا

یاد رکھیے کہ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ بہاد اللہ نے اپنی
انسانیت سے انکار کیا ہے یا بہائی اسے انسان نہیں کہتے
بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح عیسائی مسیح کی انسانیت اور الوہیت
کے قائل ہیں اسی طرح بہائی بہاد اللہ کی انسانیت اور
الوہیت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ بہاد اللہ کے
متعلق یوں ہے کہ :-

”آپ کی زندگی اور تعلیمات میں بشری
اور الہی عناصر کے درمیان کوئی صاف خط
نہیں کھینچا جاسکتا۔“

ہم چاہتے ہیں کہ بہائی لوگ اس بارے میں صاف
طور پر فیصلہ کرنے کے لئے آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود
سامان پیدا فرمائے۔ آمین +

عیسیٰ ایک وسیلہ تھے حضرت بہاد اللہ بھی تقار الہی
کا وسیلہ ہے۔ خدا کے انسانی شکل میں منصف شہود
پر ظاہر ہونے سے ہی وسیلہ مطہریت مراد ہے نیز کہ
خود حضرت بہاد اللہ خدا ہیں۔“ (ص ۲۴)

جو اب اگر ارش ہے کہ حضرت مسیح کی تعلیم توحید تو مسلم ہے
مگر آج کی مسیحیت کی تعلیم توحید تو مسلم نہیں آج کی مسیحیت حضرت مسیح
کو ابن افترا مانتی ہے اور مسیح کی الوہیت پر ایمان دیتی ہے۔ جتنا
عبدالہماد نے جب عیسائیوں کو کہا تھا کہ ”مسیحیت کے اصول اور
حضرت بہاد اللہ کے احکام ایک ہیں اور ان کے طریقے بھی ایک
ہیں“ تو ان کی مراد حضرت مسیح کی توحید نہ تھی بلکہ موجودہ مسیحیت کا عقیدہ
الوہیت مسیح مراد تھا جس میں بہائیت اور مسیحیت کا مسلک ایک
ہے۔ خود بہاد اللہ کا اپنا قول یوں ہے کہ :-

”رب الافواج ابدی باپ دنیا کے بنانے اور
بچانے والے کی آمد جو تمام انبیاء کے بیانات کے مطابق
آخری ایام میں واقع ہوئی ہوئی ہے اس سے سوا اسکے
اور کچھ مراد نہیں کہ خدا انسانی شکل میں منصف شہود
پر ظاہر ہو گا جس طرح اس نے اپنے آپ کو سیورج
ناصری کی شکل (جسم) کے ذریعہ ظاہر کیا تھا
اب وہ اس مکمل ترا اور روشن تر ظہور کے ساتھ آیا
ہے جس کے لئے سیورج اور تمام پہلے انبیاء لوگوں
کے قلوب کو تیار کرنے آئے تھے۔“ (بہاد اللہ

اور جہر جدید اذو طبع دوم ض ۲۸۱-۲۸۱)

اس پورے اقتباس کو پڑھ کر قارئین کرام فوراً
فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بہائی لوگ اسی طرح بہاد اللہ کو خدا مانتے
ہیں جس طرح عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں مسیحیت

جناب مولوی صدیق صاحب کے سوال کا جواب

محترم چودھری محمد ظفر احمد خان صاحب نے سالانہ جلسہ کی تقریر میں فرمایا کہ۔
"تاریخ اسلام اس امر کی بولتی ہوئی دلیل ہے کہ
مسلمان ہمیشہ اسی دور میں ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار
رہے جس دور میں ان پر کسی طاقتور خلیفہ یا امیر کی حکومت
تھی۔" (وائے وقت، ۲۰ جنوری ۱۹۶۷ء)

اس حقیقت کا تو مولوی صدیق صاحب امیر
غیر مبایعین انکار نہ کر سکے لیکن اپنے خلاصہ میں اخبار نے
جو یہ مشائخ کیا کہ چودھری صاحب موصوف نے مسلمانوں کو تلقین
کی تھی کہ وہ ایک خلیفہ یا امیر کے زیر قیادت مجتمع ہو جائیں اس پر
"امیر غیر مبایعین نے بطور امیدوار اپنے نام کے ساتھ "امیر
جماعت احمدیہ لاہور" لکھ کر جناب چودھری صاحب سے ایک
"سوال" اخبار کے پہرے مکاتیب میں شائع کر دیا۔ انکا سوال
یہ ہے کہ چودھری صاحب جس خلیفہ یا امیر کو امت کے اتحاد کا
ذریعہ بنانا چاہتے ہیں کیا وہ خلفاء راشدین کے طریق پر اپنے
آپ کو عوام کے سامنے جو ابدہ سمجھے گا؟ "اس سوال" سے طلب
سعدی صرف یہ ہے کہ سامنے مسلمان مجھ صدیق صاحب کی طرف توجہ
ہوں میں اپنے آپ کو عوام کے سامنے جو ابدہ سمجھنے کا اقتدار
کرونگا۔ جناب امیر غیر مبایعین یہ واضح ہے کہ ان کا مقصد
تو کبھی پورا نہ ہوگا۔ ہاں یاد رہے کہ خلفاء راشدین نے ازراہ
تواضع و فروتنی کسٹت بخیر کدھی فرمایا اور ان
ذمت قفو مؤتی بھی فرمایا ہے مگر سمجھدار مومن ہمیشہ
انہیں امت کے بہترین فرد مانتے رہے ہیں اور انہوں نے
ان کی اطاعت سے کبھی سر مو انحراف نہیں کیا۔ دلی محبت اور
واہمانہ انداز میں ان کی ہر بات میں تعمیل کرتے رہے ہیں۔
جناب مولوی صاحب! خلفاء راشدین عوام کے سامنے نہیں
اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ابدہ ہوتے ہیں۔ اللہ اور رسول نے
عوام کو خلفاء کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم تو بار بار دیا
ہے مگر قرآن و حدیث میں یہ کہیں نہیں آیا کہ خلفاء عوام کی اطاعت
کیا کریں یا ان کے سامنے جو ابدہ ہی کیا کریں۔ اگر خلفاء کا یہ مقام

ہوتا تو حضرت ابو بکرؓ کے مشورہ کے خلاف اپنی رائے کے مطابق
شکر اسامہ کو روانہ نہ فرماتے۔ اگر خلفاء عوام کے سامنے جو ابدہ
ہوتے تو حضرت عثمانؓ باغیوں کے مطالبہ عزل پر تسلیم خم کرتے
مگر ایسا نہیں ہوا اس خلفاء راشدین کو "عوام کے سامنے جو ابدہ"
سمجھنے کا نظریہ برگزنا اسلامی نظریہ نہیں اس قسم کی "خلافت غیر مبایعین"
کو ہی مبارک ہو۔ جناب مولوی محمد علی صاحب مرحوم نے سالانہ
میں اس مغربی نظریہ کے ماتحت خلافت احمدیہ روگردانی کی تھی مگر
تین سال کے عملی تجربہ کے بعد انہوں نے خطبہ جمعہ میں اعلان کر دیا کہ۔
(اللہ) کوئی جہاد نظام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ہی ناممکن۔
اسلئے ہمارا سب پہلا فرض ہے کہ نظام قائم کریں اور وہ
دہی اصول ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام کو قائم کیا پھر
کہتا ہوں کہ نظام کی بنیاد ایک ہی بات پر ہے کہ تمہارا
دا طبعوا منوا اور اطاعت کرو جب تک یہ روح نہ
پیدا ہو جائے جب تک تمام افراد جماعت ایک آواز نہ حرکت
میں نہ آجائیں جب تک تمام اطاعت کی ایک سطح پر نہ آجائیں
ترقی محال ہے۔"

(ب) آپ (مخبر) صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میری اطاعت
کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی
کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور جس نے امیر کی اطاعت
کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے
میرے نافرمانی کی۔ یہ آدھ بند اصول جو آپ نے اتحادی
کے لئے قائم کیا اور جو نظام کی رٹھ کی ہڈی ہے۔ جو
کر کے دیکھ لیجئے اس کے بغیر کوئی نظام رہ سکتا ہی نہیں
یہی اصول تھا جس نے حضرت ابو بکرؓ،
حضرت عمرؓ اور عثمانؓ کے زمانہ میں مسلمانوں
پر فتوحات کے دروازوں کو کھولی دیا تھا۔

(اخبار پیغام صلح، ۲۴ فروری ۱۹۶۷ء ص ۱)

اب مولوی صدیق صاحب کیا فرماتے ہیں؟

عیسائی دنیا کے جدید رجحانات

یونائیٹڈ پریس یا یٹیرین پریس کا نیا مجوزہ دستور!

(محترم جناب ڈاکٹر ظلیل احمد صاحب نامہ پر پروفیسر آف ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس - لائل آباد لینڈ یونیورسٹی)

میں زیادہ مقبول ہوئی وہ پریس بائی ٹیرین کہلاتی۔
چرچ آف انگلینڈ کے برخلاف یہ فرقہ مشہور پروٹسٹنٹ
نیڈر جان کالون (Calvinism) کے
خیالات کا ترجمان تھا۔ اس کے معتقدین کا اعتقادی
عقیدہ یہ تھا کہ چرچ کے پادری ممبران کی آراء کے ساتھ
منتخب ہونے چاہئیں اور اس کی مرکزی اتھارٹی پوپ
یا آرچ بشپ کی بجائے ایک کمیٹی کے ہاتھ میں ہونی
چاہیے جس کے اراکین چرچ کے پادریوں اور عام
ممبران دونوں پر مشتمل ہوں۔ اس کمیٹی کو روایتی بنیادوں
پر پریس بائی ٹری کہا جاتا ہے۔

سکاٹ لینڈ سے یہ فرقہ انگلینڈ، ویلز، کینیڈا،
آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور شمالی متحدہ امریکہ کے علاوہ
دنیا کے دیگر کئی ممالک میں پھیل گیا۔ آج اس کے پیرو
میلین کی تعدادیں پائے جاتے ہیں۔ ایشیا اور افریقہ
کے بعض ممالک جن میں پاکستان اور ہندوستان بھی
شامل ہیں، میں ان کے تبلیغی مشن اور تعلیمی مراکز بھی قائم
ہیں۔ مثلاً سیانگوٹ کانرے کالج جس میں واقف المرحوم
نے تعلیم پائی اسی فرقہ کا قائم کردہ ہے۔

کتاب مقدس الہامی ہے یا بعض روحانی علماء
کے اپنے خیالات و تصورات کی ترجمان، یہ ایک سوال ہے
جو چرچ کی تاریخ میں مسلسل موضوع بحث رہا ہے۔ چونکہ
بائبل کے صحائف مختلف زمانوں میں ایسے مصنفین نے
لکھے جن میں سے بعض کی شخصیات اب تک صحیح طور پر
مجسّم نہیں ہو سکی اور چونکہ نئے اور پرانے عہد ناموں
کے موجودہ مجوسے بھی بعض افراد کے ذوقی انتخاب کا
نتیجہ ہیں۔ اسلئے کتاب مقدس کے الہامی ہونے پر عیسائی
دنیا میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہو سکا۔ بنا بریں علماء مسیحیت
میں اس امر پر بھی اختلاف رہا ہے کہ بائبل کتیبہ
واجب الایمان اور قابل تمسّل ہے یا مجزوا۔

(۲)

یونائیٹڈ پریس بائی ٹیرین پریس (Unitarian
Psalmsbyterian Church) عالم عیسائیت
کے زیادہ مشہور اور بااثر فرقوں میں سے ہے۔ سولہویں
صدی کے دوران میں جب پروٹسٹنٹ تحریک برطانیہ
میں پھیلنے شروع ہوئی تو اس کی جو شاخ سکاٹ لینڈ

سولہویں صدی کے دوران میں اس امر کی ضرورت تھی کہ پوریج کو منظم طور پر چلانے کے لئے نہ صرف اس کا دستور اساسی مدقن کیا جائے بلکہ اس کے عقائد کو واضح اور یقین انگیز بنایا جائے تاکہ وہ سب ممبران کی رہنمائی کر سکے۔ چنانچہ اسی غرض کے لئے جو مسودہ با اتفاق رائے تسلیم کیا گیا اسے **ڈیسٹ منسٹر کنفیشن (Westminster Confession)** کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس دستور میں بائبل کے متعلق مندرجہ ذیل الفاظ میں پوریج کے عقیدہ کو بیان کیا گیا ہے۔

”کتاب مقدس کی اٹھارہویں جس کی بنا پر اس پر ایمان لانا اور اس کی اتباع کرنا لازمی ہے وہ نہ کسی ایک شخص کی شہادت پر مبنی ہے نہ پوریج کی تصدیق پر بلکہ کلیتہً خدا تعالیٰ پر جو ذات برحق ہے اور کتاب مقدس کا مصنف۔ اس لئے اس کتاب کو اس وجہ سے تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ خدا کا کلام ہے“

تقریباً پانچ سو سال تک پریس بائی ٹیر این پوریج کے معتقدین کے لئے یہ دستور اساسی جس میں بائبل کو الہامی کلام کہا گیا تھا جزو ایمان رہا۔ لیکن آخر کار سولہویں صدی کی سائنٹیفک تنقید کے سامنے نہ ٹھہر سکا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زٹھائے پوریج اس بات پر مجبور ہو گئے کہ وہ مرکزی طور پر اس عقیدہ پر نظر ثانی

کریں۔ چنانچہ یونائیٹڈ پوریج کی جنرل اسمبلی کے اجلاسوں میں کئی برس کے غور و خوض کے بعد گزشتہ سال ایک تازہ مسودہ تیار کیا گیا جس کو ”سلسلہ 1974ء کی کنفیشن“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر اس مسودہ کی پریس بائی ٹری کی دو تہائی کمیٹیوں نے توثیق کر دی تو پھر مئی 1975ء میں منعقد ہونے والی جنرل اسمبلی میں پاس ہو کر تمام ممبران کے لئے دستور اساسی کے طور پر قابل تعمیل قرار پایا جائے گا۔ اس نئے مسودہ کے ذریعہ سے سولہویں صدی میں جاری کردہ **ڈیسٹ منسٹر کنفیشن** میں اس قدر بنیادی تبدیلی جو پوریج کی گئی ہے کہ بعض ممتاز ممبران کی رائے میں پوریج کی ساری تاریخ میں ایسے انقلابی تغیر کی مثال نہیں ملتی۔

(۳)

”سلسلہ 1974ء کی کنفیشن“ کی تبدیلیوں کی روشنی میں بائبل پر عقیدے میں بنیادی اور انقلابی ترمیم کر دی جائے گی۔ اور مئی 1974ء کے بعد پریس بائی ٹیر این پوریج کے لئے اس کی پوزیشن خدا تعالیٰ کے الہامی کلام کی نہ رہے گی۔ نئے مسودہ کی رُو سے۔

”اگرچہ صحائف مقدس روح القدس کی رہنمائی میں تفویض ہوئے ہیں لیکن پھر بھی وہ انسانوں کا کلام ہیں۔ ایسے انسانوں کا کلام جو محاورات زبان، اظہار خیال کی مختلف اشکال اور اپنے زمانہ اور مقام میں وہ صحائف لکھے گئے کے ادبی اسلوب سے متاثر

کے لئے ہر ممکن جدوجہد کرے گی۔ ہزاروں ہزار ڈالروں کے خرچ سے ایسی کمیٹی نے وسیع پیمانے پر اس مقصد کیلئے پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے۔ ۲۷ دسمبر ۱۹۶۶ء کے نیویارک ٹائمز میں کمیٹی کی طرف سے ایک صفحے بھر کا اشتہار مجوزہ مسودہ کے خلاف شائع ہوا ہے جس میں اراکین کمیٹی پر خرچ کے مستحقین کو اپیل کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں :-

”کیا آپ اس بات کے لئے تیار ہیں کہ بائیسل پر خدا کا سچا اور بے خطا کلام ہونے کے عقیدے کو رد کر دیں؟ کیا صحائف مقدسہ الہامی راہ نما ہیں یا انسانی غیر معتبر مسودات؟“

پریس بائی ٹیر این لے کمیٹی کے اراکین کی پریشانی طبی ہے۔ ایک طرف ان کو یہ نظر آتا ہے کہ بائیسل میں کم و بیش تین ہزار مقامات ایسے ہیں جہاں پر انبیائے اسرائیل کے حوالے سے مزعومہ خدا کا کلام پیش کیا گیا ہے اور پھر نئے پھر نئے جہد نامے کے مطابق حضرت مسیحؑ نے متواتر اور بار بار ان انبیاء کے الہامات کو نہ صرف برحق تسلیم کیا بلکہ اپنے زمانے کے لوگوں کو ان کی طرف توجہ دلائی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مسیحؑ بھی ان تمام طفونظات کو خدا تعالیٰ کا سچا کلام سمجھنے میں غلطی پر تھے یا نہیں؟“

(۴)

پریس بائی ٹیر این لے کمیٹی کے ”دلائل سے پر امر تو بدیہی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بائیسل کے متعلق

تھے۔ ایسے انسان جو زندگی تا تاریخ اور جو کائنات کے متعلق ان نظریات کا انعکاس کرتے ہیں جو اس زمانہ میں مروج تھے۔ اسلئے پر خرچ کا فرض ہے کہ وہ اس تاریخی اور ادبی تقسیم کے ساتھ ہی ان کی طرف توجہ کرے۔“

سولہویں صدی کی ویسٹ منسٹر کنفیشن اور

۱۹۶۶ء کی مجوزہ کنفیشن میں فرق بالکل برابری اور تین ہے۔ سابقہ دستور بائیسل کو نہ صرف کلیتہً خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ بلکہ کسی انسان یا چرچ کی دستبرد سے پاک قرار دیتا ہے۔ نیا مسودہ اس کو ایسے انسانوں کی تصنیف قرار دیتا ہے جو اپنے زمانہ کے رسم و رواج اور خیالات سے بہر حال متاثر تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسی تصنیف کی اتھارٹی مشکوک اور کمزور ہو کر رہ جائیگی اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پریس بائی ٹیر این عیسائی اس فیصلہ میں چرچ کی طرف سے بالکل آزاد ہوں گے کہ بائیسل کے کسی حصہ کو چاہیں تو تسلیم کریں اور چاہیں تو رد کر دیں کیونکہ عین ممکن ہے کہ بائیسل کے کسی ایک حصہ کو ایک بھر ”رد و ارج“ زمانہ سے متاثر قرار دینے سے دوسرے حصے کو کوئی دوا اور ٹھیکہ نہ ہو۔ یہ صورت حالات اس قدر انقلاب انگیز ہے کہ چرچ کے بعض متاثر اور با اثر ممبران طبی طور پر نہایت پریشان اور فکر مند ہو گئے ہیں چنانچہ بعض ایسے اراکین نے ایک تنظیم پریس بائی ٹیر این لے کمیٹی (Presbyterian Lay Committee) کے نام سے قائم کی ہے جو نئے مسودہ کی توثیق کو روکنے

موجودہ تبدیلی کے نتیجے میں پریچ کو اپنے تمام بنیادی عقائد بشمولیت عقیدہ الوہیت مسیح پر نظر ثانی کرنی پڑیگی۔ اور واقعہً بھی اس نئے دستور کے مسودہ میں بعض امور کے متعلق ابھی سے پریچ کے نظریات میں تبدیلی کی جا رہی ہے۔ مثلاً روایتاً پریچ کے ارباب عمل و عقد کے لئے کبھی بھی یہ منہ سب نہیں جانا گیا کہ وہ دینی امور کے علاوہ دوسرے معاملات میں جو معاشی اور سیاسی زندگی سے متعلق ہوں اپنے نظریات کا اظہار کر کے دخل اندازی کریں۔ خود حضرت مسیح علیہ السلام کا ارشاد بائبل میں مذکور ہے کہ "جو قیصر کا عقد ہے وہ قیصر کو ادا کرو اور جو خدا کا حق ہے وہ خدا کو" حضرت مسیح علیہ السلام کے ایسے ہی فرماؤں کی روشنی میں ویسٹ منسٹر کنفیڈیشن نے یہ قانون نافذ کیا تھا کہ۔

"ججائیں کلیسا اور دوسری مذہبی

کونسلیں کوئی ایسا معاملہ جو مذہبی

نہ ہونے اپنے ہاتھ میں لیں نہ اس کے

متعلق کوئی فیصلہ کریں۔ انہیں ایسے

عوامی امور میں جو حکومت کے وابستہ

ہیں کوئی دخل اندازی نہ کرنی چاہیے۔"

لیکن اس کے بالکل متضاد ۱۹۱۶ء کی کنفیڈیشن کی کلیسا

کو پورے زور و ترغیب دی گئی ہے کہ۔

"ہر زمانہ اور ہر مقام میں بعض ایسے

مسائل اور بحران پیدا ہوتے ہیں جن

میں خدا کا منشا ہیہ ہوتا ہے کہ پریچ

سرگرم عمل ہو۔"

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دستور جدید کے مسودہ کے یہ عوام قابل ستائش ہیں مگر اس میں بھی کلام نہیں کہ ہرگز وہ دستور باقی بالخصوص ویسٹ منسٹر کنفیڈیشن کے بنیادی اصولوں کے بالکل متضاد ہیں۔

(۵)

موجودہ قرآن کی روشنی میں اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ برٹش بائی بیٹری اس کے گہری مجوزہ دستور کو مئی ۱۹۶۷ء میں منعقد ہونے والی جنرل اسمبلی سے رد کر دے۔ اس میں کامیاب ہونے کی شام میگزین اپنے ایک حالیہ شیور (۶ فروری ۱۹۶۷ء) میں لکھتا ہے کہ اس وقت تک پچیس برس بائی بیٹری مجلس کلیسا اس مجوزہ مسودے پر وائے شادی کر چکی ہیں اور اب تک صرف دو مجلس نے اسے رد کیا ہے۔ ان اعداد سے ظاہر ہے کہ اس مسودے کی قبولیت کے امکانات نہایت قوی ہیں۔ اور

قرآن مجید کی شانِ عظیم

نورِ فرقان ہے جو سب سے اول اجلی نکلا
 پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا
 حق کی توحید کا مرجھای چلا تھا پودا
 ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفیٰ نکلا
 یا الہی! تیرا فرقان ہے کہ اک عالم ہے
 جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا
 سب جہاں چھان چکے ساری دکائیں دکھیں
 مئے عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا
 کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ
 وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں بکتا نکلا
 پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقان
 پھر جو سوچا تو ہر اک لفظ مسیحا نکلا
 ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور
 ایسا چمکا ہے کہ صد نیر بھینسا نکلا
 زندگی اسیوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں
 جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل اعلیٰ نکلا
 جلنے سے آگے ہی یہ لوگ تو جل جاتے ہیں
 جن کی ہر بات فقط جھوٹ کا پتلا نکلا
 (ادریں اردو)

حقیقت تو یہ ہے کہ بائبل کے متن کا مسئلہ صرف
 اس پرچ تک ہی محدود نہیں۔ جناب پوپ کی تحریک
 افریقا کی سرکس کے نتیجے میں حال ہی میں پریسٹنٹ اور
 کیتھولک علماء کی ایک مجلس کی تشکیل عمل میں آئی
 ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کا ایک ایسا متن
 تیار کیا جائے جو ہر دو گروہ کے عیسائیوں کے لئے
 قابل تسلیم ہو۔

عیسائی دنیا میں یہ تمام تحریکیں دور رس اور
 وسیع الاثر انقلابات کا پیش خیمہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے
 کہ ان مجوزہ تبدیلیوں کے پیش نظر عیسائیت کے
 روایتی عقائد کی بنیادیں تک ہل جائیں گی۔
 آدھا ہے اس طرف احرار اور پورے مزاج
 بعض پھر چلنے لگی مردوں کی ناگہ زندوار

مرکزى برىتى لائبريرى الفرقان نمبروں کی ضرورت

قادیان کی مرکزى لائبريرى کے لئے ہمارا الفرقان
 ربدہ کے نمبر و جہز ذیل نمبروں کی شدید ضرورت ہے جو دوست
 دے سکیں وہ رسالے دفتر الفرقان ربدہ میں پہنچا کر منوں
 فرمائیں۔ (۱) شمارہ ۵۳ - اگست، ستمبر، نومبر
 (۲) شمارہ ۵۴ - دسمبر
 (۳) شمارہ ۵۵ - نومبر
 عبداللطیف مکانہ

انچارج احمدیہ مرکزى لائبريرى قادیان

اقتباسات

ہمارے پاس "فیض الاسلام پبلسنگ پریس" راولپنڈی شہر کے مملوہ دو خطوط زیر عنوان (۱) "پیس جہا بیکرڈ" (۲) "یا حشر علی العباد" پیسے میں نر تیسرا ٹریکٹ "مسئلہ ارتداد" کے نام سے پریس کا چھپا ہوا ہے مسئلہ ارتداد جناب ملک ظفر احمد صاحب کو پر حکیم شاہ نواز راولپنڈی کا لکھا ہوا ہے اور دونوں خطوط جناب عبدالرحمن خان صاحب راولپنڈی کے قلم سے ہیں جو انہوں نے جناب اکوٹا قندیش صاحب سیکرٹری انجمن احمدیہ اشاعت ہلام لاہور نام جون اور جولائی ۱۹۶۶ء میں لکھے تھے۔ ان مملوہ خطوط رکھا ہوا ہے یہ خط کا تغیر شکل ہے کوئی صاحب اسے یا اسکے کسی ہمنام کو استعمال کرنے کے مجاز نہیں۔ اس کی پابندی میں ہم صرف احباب کتب خانہ کے چند اقتباسات میں ان کی معلومات میں اضافہ کی خاطر درج کرتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب انہیں استعمال کرنا چاہے تو وہ خط لکھنے والے فریاض صاحبان سے اجازت لیکر لے سکتے ہیں۔ ہاں یہ ذکر کرنا مناسب ہے کہ اگر کوئی صاحب ان اقتباسات کی وجہ سے ان خطوط کو مکمل طور پر چھپانا چاہے تو یہ ہمارے پاس بھی محفوظ ہیں۔ (ایڈیٹور)

(۱)

بھوٹ بولنے کے عادی

"مجلس معتدین نے اپنے ایک کالج کا نام لاہور احمد کالج" تجویز کیا تھا لیکن مولوی صدر الدین صاحب نے اپنے چند مشوروں کے مشورہ سے اس کالج کا نام قوم کے فیصلہ کے خلاف "مشیدہ طور پر" لوشورٹی سے "کالج" منظور کروا لیا۔ قوم کے نیک دلوں نے اس سے کیا ہوا؟ جس پر تحقیقات شروع ہوئی کہ ایسا کس نے کیا؟ جب مولوی صدر الدین صاحب استفسار کیا تو جناب صاحب لاہوری کا اظہار کیا اور کہا معلوم نہیں یہ کیسے ہوا؟ بعد میں مزید تحقیقات پر انکشاف ہوا کہ یہ کھیل جناب ہی نے کھیلا ہے۔ گویا مولوی صاحب کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ یہ بھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اس بات پر ہر قصد فی ثبوت پوری جیسے موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔" (مسئلہ ارتداد صفحہ ۱۱)

(۲)

اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کر لیا

"مولوی صدر الدین صاحب نے اختیارات اور اقتدار کی ہوس میں صرف اپنے آپکو ہی ذلیل و رسوا نہیں کیا بلکہ سارے قوم کو شرمسار کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ ایک بار مولوی صاحب موصوف نے جناب میاں غلام حیدر صاحب کو یہ لکھ کر اپنا بھانڈا آپ ہی پھوڑا تھا کہ "آپ کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی زحمت نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا نتیجہ خراب ہے تم جو ہا میگا جو میرے لئے روح فرسا ہو گا۔ جو لوگ اختیار و اقتدار کے بھوکے ہیں وہ بھوکے کو کیوں ٹھکرا سکتے ہیں؟" یہاں ہی وہ سنگدل اور ظالم لوگ جو حضرت امیر شہید رحمۃ اللہ علیہ پر "بولی قرآن ٹرسٹ" کے قہقہہ کو بات بات پر اچھالے رہتے ہیں۔ "کیا کوئی جو ایسا ایسی بولہوسی کا؟" اگر ایسے شخص کو حضرت مولانا عبدالحی صاحب یاد تھی نے "بھیرا" کا نام دیا ہے تو بخدا غلط نہیں ہے کیونکہ انہوں

مردوم و منغور تو اپنی وفات سے قبل تاب ہو کر مرز ہو گئے تھے۔ لیکن آپ ان تمام حقائق کی روشنی میں اپنے لئے کیا سوچتے ہیں۔ کیا یہی کہ آپ بھی مولوی صدر الان صاحب کے ہوس کے مجال میں پھنس گئے ہیں اور ہر مجھ والا احمدی یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ایک مکھی کی مانند — ایک مکملی کے مجال میں پھنس چکے ہیں اور پڑے بھنسنے رہے ہیں اور بس —!“ (خط ۱۱ ص ۵۷)

نے پارسائی اور امارت کے بھیس میں مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بھڑوں کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ ان کو تو جیرنے پھاڑنے کی ہی پڑی رہتی ہے۔ ویسے ہی بات بھی یہی ہے کہ اقتدار کے بھوکے لوگ کبھی بھی ایسا نڈارتا بت نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ان کے درو فلکو لالچی کینہ پرور اور ضدی وغیرہ ہونے پر حضرت خواجہ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصدیق کی مہرین ثبت کر ہی دی ہوئی ہیں۔

اور یہی ہوس اقتدار ہی تو تھی جس نے مولوی صاحب موصوف کو اتنا اندھا کر دیا کہ اپنے سرتی اور حسن ایراد کو آخری سانس بھی حین سے زینے دیں اور ساری قوم میں انرا اور تفرنے کی ایسی آگ پھیلائی۔ کہ بالآخر ان کی جان لے ہی لی۔ سلسلہ ہذا کے قریباً سب احمدی میری زندگی کا ایک تاریک ورق“ اور حضرت امیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دنوں کے سرکلر سے پوری طرح واقف ہیں۔ مجھ مزید حوالے دینے کی ضرورت نہیں۔“

(خط ۱۱ یا حصرۃ علی العباد ص ۶)

(۴)
خرا بیوں کا منبع
”اب مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ صدر انجن کے بارے میں بھی عرض کروں۔ پہلے تو خیر حضرت امیر رحمۃ اللہ علیہ کی وفات حضرت آیات کے بعد — اس انجن کا کھر آگ کشاں کشاں چل ہی رہا تھا۔ مگر اب تو آپ جیسے ہر بانوں کی موجودگی میں سب کچھ علی الاملان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وصیت اور منشاء کے خلاف ہی ہو رہا ہے۔“
آخر اس کا ذمہ وار کون ہے؟

کیا میں یہ سوال کرنے پر حق بجانب نہیں کہ صدر انجن کی پاکیزہ زمین پر وہ کون ایسی خرابی ہے جو اب پیدا نہیں ہو سکتی۔ معافی چاہتا ہوں، اگر گنوا نے لگوں تو بدکاری جیسی خرابیاں ان میں نمایاں ہوں گی اور اگر آپ مزید بضد ہوں تو برا سے خدا جناب سائید صاحب سے حلف اٹھا کر بیان لیجئے (اس بات کی ذمہ داری ہمارے معتقد جناب ملک

(۵)
اپنے گھر کے پوپ کو دکھائیں

”آپ (یعنی ڈاکٹر امجد بخش صاحب) جہاں کہیں تقریر کرتے ہیں یا خط لکھتے ہیں تو ہمیشہ یہی زور ہوتا ہے کہ جماعت ربوہ کا خلیفہ پوپ ہے۔ اسی حضرت ڈاکٹر صاحب! آپ کے اپنے گھر کا پوپ آپ کو نظر نہیں آیا؟ جو خود اپنے شیش محل میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر برساتے ہیں۔ میں تو اب یہ فکر ہے کہ حضرت ڈاکٹر غلام محمد صاحب

ظفر اللہ خان صاحب یو دمی طرح لینے کو تیار ہیں (خیال نہ ہے۔۔۔ محرم برائید و صاحب انجن کی کسی پارٹی سے متعلق نہیں ہیں۔۔۔)

اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ذہنی عقل احمدی ذرا تلخ نوائی سے کام لے اور آپ سے ہی نہیں تمام معتقدین صدر انجن سے بار بار۔۔۔ یہ سوال کرے کہ آخر ان خرابیوں کا منبع کیا ہے۔ اور کون ہے۔۔۔ لیجئے ڈاکٹر صاحب! آپ تو شاید اب سب کچھ بھول چکے لہذا بطور یاد دہانی عرض کئے دیتا ہوں۔۔۔

اول۔۔۔ وہ لوگ جنہوں نے معتقدین قوم کا لبادہ اوڑھ کر بدکاری جیسے معاملات کو دنیاوی محفلوں کی نذر کر دیا۔

دوم۔۔۔ وہ شخص بھی جو بقول مولانا یعقوب خان صاحب مستمہ قائل امیر رحمۃ اللہ علیہ ہے وہ شخص جو بقول جناب مولانا عبداللہ صاحب و دیار تھی بھیر یا ہے اور اب گو سفید حضرت مسیح موعودؑ میں گھسا بیٹھا ہے اور کسی بولنے والی بھیر کو زندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ شخص جو بقول خواجہ کمال الدین

رحمۃ اللہ علیہ لالچی، یا لباز، کینہ پرور اور احمق اور غلو اور نہ جاننے اس قسم کے کن کن صفات کا حامل ہے صاف کیجئے! پھر دہراتا ہوں کہ یہ القابات ناپسند کی اپنی جانب سے نہیں بلکہ ایسے بزرگوں کی طرف سے عطا ہو چکے ہیں، جن کی بزرگی ہماری جماعت میں مستحکم ہے۔ کیا آپ ان صفات کے حامل شخص کو نہیں جانتے۔۔۔ اگر آپ کا جواب نفی میں ہو تو اس کے سوا اور کیا عرض کروں۔۔۔ "لعنۃ اللہ علی الکاذبین"

اور اگر جواب اثبات میں ہو تو خدا را مجھے اتنا تو بتائیے کہ آخر وہ کونسی قانونی شق ہے یا کونسا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وصیت کا حصہ ہے جس کی رو سے ایک قاتل، انسان نما بھیر یا، یا لباز، لالچی، کینہ پرور اور دروغ گو شخص ہمارے اس خدائی اور نیک کار و بار میں محض شامل ہی نہیں بلکہ ایک پاکیزہ مقام پر "دھبہ" بن کر بیٹھا ہے" (خط عاشر چہ باید کہ "ص ۵-۶)

(۵)

احمدیوں کے ایمانوں پر ڈاکہ

"جناب میاں (محمد) صاحب دعوت نے بھی تم کو کبھی یہ لکھ دیا تھا کہ میں مولوی صدیق الدین صاحب کے ساتھ ملکر احمدیوں کے ایمانوں پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا" (خط ۱۲ ص ۱۰)

اسلام میں خدا کا تصور بمقابلہ دیگر مذاہب

(جناب مولوی سمیع اللہ صاحب فاضلہ بمبئی)

علمائے ربانی نظر آتے ہیں جو عقیدہ توحید پر زور دیتے چلے آئے ہیں۔

تورات، انجیل، وید اور گیتا ان تمام کتب میں ایک ایسے وجودِ مطلق کا ذکر پایا جاتا ہے جو تمام عالم کا خالق و پروردگار ہے اور جو اپنے وجودِ مطلق میں ازلی وابدی ہے۔

کیر صاحب کی پو تو ربانیوں میں اور حضرت بابائناک کے پاک شبدوں میں اس قدر مطلق کی پرستش پر زور دیا گیا ہے

انیسویں صدی کے ہندو مصلحوں میں سے رام موہن رائے نے توحید الہی پر فارسی زبان میں ایک کتاب لکھی۔

برہمنیاج، تھیوسافٹ سوسائٹی اور رام کرشن مشن سبھی اس وجودِ مطلق پر ایمان رکھتے ہیں۔

تندیل توحید

اس سے ظاہر ہے کہ اگرچہ آج کسی مذہبی پیشوا کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے، یا ایک خدا کی جگہ سے خداؤں کی پرستش کی جاتی ہے مگر توحید کی تندیل ابھی تک محفل عالم میں فروزاں ہے اور خدا کے بندے ابھی تک

میرا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان کے بانیوں نے اپنے پیروؤں کے سامنے ایک ایسے خدا کا تصور پیش کیا تھا جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل، یگانہ اور بے ہمتا ہے۔ مگر اسلام کے سوا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں خدا کا یہ تصور زیادہ دنوں تک باقی رہا ہو۔ ہر مذہب میں داخلی و خارجی وجود کی بنا پر عقیدہ توحید کی عکس اجرام، عناصر اور اجسام کی پرستش نے لے لی اسلئے میں اس مضمون میں سب سے پہلے عقیدہ توحید کی ہمہ گیری اور قبولیت عامہ پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اور پھر ہر مذاہب پر چاہتا ہوں کہ مذاہب عالم میں توحید کی جگہ شریک کیسے لے لی۔ خدا سے وعدہ لا شریک لہ کی جگہ غیر خدا کی عبادت کیسے ہونے لگی اور وحدانیت کے چمن زار میں شرک و بت پرستی کے خارزار کیسے اُگ آئے؟

مذاہب عالم میں وجودِ مطلق کا تصور

واضح ہو کہ جب ہم دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام مذاہب میں ایک ایسے وجودِ مطلق کا تصور پایا جاتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل، یگانہ اور بے ہمتا ہے۔

اسی طرح ہم کو ہر قوم میں کچھ ایسے جوگی، گمانی اور

میش کیا تو وہ لوٹ کر مسلمان ہو گئے جی کہ آج ان فرقوں میں سے کوئی ایک بھی عیسائی نہیں ہے۔

ہندو جوگی | اسی طرح سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہندو جوگیوں کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ موقد ہوتے ہیں اور وہ "پریشتر" کے سوا سبھوں کو مہیچ بکھتے ہیں۔ (سنانت دھرم)

آپ کے علاوہ وہ مسلمان علماء، صوفیاء، سیاح اور سیاست دان جنہوں نے ہندو مذہب کا مطالعہ کیا اور ہندو پنڈتوں اور گیانیوں کی صحبت میں رہے ان کا بھی یہی قول ہے کہ "ہندو جوگی" موقد ہوتے ہیں۔

(۱) عبد الکریم جلی (۲) عبد الکریم شہرستانی (۳) ابوزیجان البیرونی (۴) شہنشاہ ابر کے وزیر ابو الفضل (۵) حضرت مجدد الف ثانی (۶) حضرت نظام الدین اولیاء (۷) حضرت مولانا اسماعیل شہید اور (۸) حضرت مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی "یہ تمام بزرگ متفقہ طور پر کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے مذہب کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے اور ہندو جوگی موقد ہوتے ہیں۔

عبد الکریم شہرستانی | الملک والنحل میں لکھا ہے کہ ہندو برہمن سورج کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن خاتمے پر کہتے ہیں :-

اے سورج! اگر قرآن تعریفوں کا مستحق نہیں تو میری یہ تعریفیں اس وجود کو پہنچیں جو درحقیقت ان کا مستحق ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی | حضرت مجدد الف ثانی

اپنے ظرف و قابلیت کے مطابق اس چراغ سے اپنے گھروں کو اجالا کر رہے ہیں۔

عیسائی بادشاہ اور توحید | سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کے متعلق فرمایا کہ روم کے تحت پرستاروں کے عہد سے اب تک جتنے بادشاہ بیٹھے ان میں چھ بادشاہ موقد تھے۔ (انجام آتھم)

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوبات بھی شاہد ہیں کہ آپ کے عہد میں روم کے علاوہ مصر اور ایتھوپیا کے عیسائی بادشاہ بھی خدا کو داسد و یگانہ مانگتے ہوئے بادشاہ روم دل سے تو آپ کی دعوت پر ایمان لے آیا مگر سلطنت کی حرص میں اس نے ٹھوکر کھائی۔ مرقوس شاہ مصر اور نجاشی شاہ ایتھوپیا (جلسہ) نے خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک آتش پرست باپ کے بیٹے تھے مگر عرفوان مشاب میں ہی عیسائی ہو گئے تھے۔ وہ ایک ایسے عرصے تک عیسائی راہبوں کی صحبت میں رہے۔ ان کی یہ شہادت ہے کہ وہ بن بن عیسائی راہبوں کی صحبت میں رہے وہ سب موقد تھے۔

فرقہ قتل و ربیون | قرآن مجید میں کہیے عیسائی عقیدہ توحید پر ایمان تھا بسے آتیں اور رہبان۔ ان کے علاوہ ایک فرقہ "ربیون" تھا یہ سارے فرقے موقد تھے اور یہ ان کے سامنے اسلام نے اپنے خدا کا تصور

جیسے عیسائیوں کے رہبان، یہود، یونان
کے اشرافی، ایران کے اصحابِ ظلمت
نور اور ہندوستان کے جوگی، مگر
خدا کے قدس کی جناب میں ان کا
ایک مضبوط مقام اور ایک ٹھوس
بنیاد ہے۔

یونان کے فلسفی

یونانی فلسفیوں میں سے سقراط اور ان کے
شاگرد گستیو ذون دونوں موجد تھے۔ یونان کے سالک
اشراقی عقیدہ توحید پر ایمان رکھتے تھے۔

غرض ان تمام شواہد سے یہ بات پایہ ثبوت کو
پہنچ جاتی ہے کہ خدا کی وحدانیت کی تعلیم ہر مذہب میں
پائی جاتی ہے اور ہر مذہب کے بانی نے اپنے ماننے والوں
کو توحید الہی ہی کی طرف بلایا تھا۔

عقیدہ توحید کا مشرکانہ تہذیب کے تصادم کا اثر

مگر دنیا کے تمام توحید پرست مذاہب کو ایسے معاشرے
یا نظام فکر کا مقابلہ کرنا پڑا جس میں ذاتی یا صفاتی شرک
کی تعلیم پائی جاتی تھی۔ اس تصادم یا اختلاط کا نتیجہ یہ ہوا
کہ وقتاً فوقتاً عقیدہ توحید دوسرے عقائد سے
متاثر ہوتا گیا اور وہ خدا جن کو بانی مذہب نے ذات و
صفات میں بے مثل و لا شریک قرار دیا تھا آہستہ آہستہ
بہت سے اجرامِ اعراض اور دیوتاؤں کو اس خدا کی صفات
میں شریک و سہم سمجھ لیا گیا۔

رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب ۲۵۹ میں مذکور زیادہ خواجہ
محمد سعید جامع علوم عقلیہ و نقلیہ کو لکھتے ہیں کہ:-
”ہندوستان کے بعض شہروں میں
ابھی تک انوار انبیاء ظلمات شرک
میں بھی مشعل کی طرح روشن ہو رہے ہیں۔
ہندوؤں کے مذہبی علماء نے خدا
کی ذات و صفات اور اس کی تزیین
و تقدیس کے متعلق جو لکھا ہے وہ چراغ
نبوت کے اقتباس میں“

مولانا اسماعیل شہید رح | اسی طرح مولانا اسماعیل
شہید نے العیقات

میں لکھا ہے کہ:-

و سِرًّا اِنَّهٗ مَارَمِنْ مَذْهَبِ
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ غَفِيرَةٌ مِّنَ
الْعُقَلَاءِ وَلَا سِيَّمَا اصْحَابِ
الْغَيْبِ كَرِهِيَ اَتِيَّتَيْنِ النَّصَارَى
وَالْيَهُودَ وَاَشْرَاقِيَةَ الْيُونَانِ
وَاَصْحَابِ الظُّلْمَةِ وَالنُّوْدَعْنَ
الْفُوسِ وَاَجْرِكِيَةَ الْهِنْدِ اِلَّا
وَلَهٗ قَامَ رَاسِخٌ فِي حَفْظِ
الْقَدْسِ وَاَصْلٌ مَّسْنُونٌ فِيهَا
ترجمہ:- اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی ایسا
مذہب نہیں جس پر عقلمندوں کے ایک
جم غفیر نے اجتماع کر لیا ہو۔ خصوصاً
امور غیبیہ پر ایمان رکھنے والے اصحاب

رومی اور ڈراوڈی تہذیب

عیسائیت جب اپنے وطن سے نکلی تو اس کو
یورپ میں رومی، لاطینی اور مصری تہذیب سے واسطہ پڑا۔
اور جب آریہ دھرم ہندوستان میں داخل ہوا تو یہاں اس
کا ڈراوڈین تہذیب سے تصادم ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا
کہ عیسائیت رومی، لاطینی اور مصری تہذیبوں سے متاثر
ہوئی اور آریہ دھرم ڈراوڈین تہذیب سے متاثر ہوا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو خدائے
واحد و یگانہ پر ایمان لانے کی تعلیم دی تھی۔ آپ کی تعلیم
ابھی تک انجیل یوحنا میں موجود ہے کہ:-

”ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ
خدائے واحد و یکتا کو اور یسوع مسیح
کو جسے تو نے بھیجا ہے نہیں“۔ (۱۶)

اس آیت میں صاف طور پر خدا کو واحد اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا رسول قرار دیا گیا ہے۔

مگر جب پطرس نے روم میں اور پولوس نے
غیر اقوام میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کی اور مشرک و
بت پرست اقوام عیسائیت میں داخل ہونے لگیں تو خدا
کا وہ تصور جو حضرت عیسیٰ نے پیش کیا تھا وہ اس پر قائم
نہ رہ سکا۔

عیسائیت اور آفتاب پرستی

عیسائیوں کے عقیدہ تو حید میں جو بنیادی تبدیلی
آئی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کے پیغمبر

تھے انہیں رومی عقیدے کے مطابق آفتاب کا اوتار
مانا گیا جو عموماً دیوتاؤں میں سب سے بڑا دیوتا سمجھا جاتا ہے
اور جب حضرت عیسیٰ کو آفتاب کا اوتار تسلیم کر لیا گیا
تو اب عبادت کے لئے دن بھی وہ منتخب کیا گیا جو آفتاب
کا دن کہلاتا ہے یعنی اتوار یا سنڈے۔ دونوں کے
معنی ”یوم آفتاب“ کے ہیں۔ سنت جو یہودی شریعت
میں عبادت کا دن تھا سلطانین اعظم کے حکم سے اس کی
جگہ اتوار کو دی گئی۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ کی جائے قرار آسمان کو
قرار دیا گیا۔ اس لئے پرانے علم ہیئت میں خواہ وہ طلبیوں
کا ہو یا فیثا نورث کا آسمان کو خصوصاً جو تھے آسمان
کو آفتاب کا مقام تسلیم کیا گیا ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ
بھی آفتاب ٹھہرے تو ان کو بھی آسمان پر ہی مقام
کہنا چاہیے تھا۔

غرض حضرت عیسیٰ جو خدا کے پیغمبر تھے اور جنہوں
نے ایسے خدا کا تصور پیش کیا تھا جو اپنی ذات و صفات
میں واحد و یگانہ ہے خود وہ عیسائی آفتاب کے اوتار
ٹھہرائے گئے اور خدا کی بجائے اب ان کی اسی طرح
پرستش ہونے لگی جیسے آفتاب کی ہوا کرتی تھی۔

ترکیب کوئی یا تشلیت کا تخیل

بلکہ اب عیسائیت میں تو حید کی جگہ تشلیت نے لے لی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں جہاں جہاں عیسائیت پھیلی
وہاں ”تشلیت“ ایک مقدس علامت سمجھی جاتی تھی۔ رومی
اور یونانی ”بتکدوں“ میں تین تین بت ہوا کرتے تھے۔

اسی لئے عیسائیت کو بھی تین اجزا سے مرکب مانا گیا۔
یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس سے۔ اسی طرح تریورتی
کا تختہ روم، یونان اور ہندوستان کے مذاہب کے
عیسائیت میں بھی آگیا اور خدا کا وہ تصور جو حضرت عیسیٰ
نے پیش کیا تھا باقی نذرہ سکا۔

آریہ دھرم | یہی حال ہندوستان میں آریہ دھرم
کا ہوا۔ آریہ جب وسط ایشیا یا
اور کسی جگہ سے ہندوستان آئے تو اس وقت وہ
ایک نرا کارا ایشور یعنی بے مثال خدا کے سوا اور
کسی کو مستحق پرستش نہیں سمجھتے تھے۔

پنڈت مشند رلال الہ آبادی نے "گیتا اور
قرآن" کے نام سے ایک معلقوںات افزا کتاب لکھی ہے
وہ اس کتاب میں خدا کی صفت "وحدہ لا شریک لہ"
کے متعلق لکھتے ہیں کہ۔

ویدوں کا **दाकामपुनोपप** اور
اسلام کا **وحدہ لا شریک لہ** دونوں کے ٹھیک ایک
ہی معنی ہیں۔ وہ ایک ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں۔
پھر وہ گیتا کا ایک شلوک نقل کرتے ہیں جس کا
ترجمہ یہ ہے۔

دیوتاؤں کے پاسک دیوتاؤں کو
پہنچتے ہیں اور ایشور کے پاسک
ایشور کو۔ (۹/۲۵)
اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ۔
اسلئے گیتا کی بار بار اور ہا شدوں
میں تعلیم رہے کہ اور سب دیوتاؤں

کو چھوڑ کر صرف ایک ہی ایشور کی پوجا
کرنی چاہیے۔" (۹/۲۵-۲۸)

لیکن جب یہ موحد قوم ہندوستان میں داخل ہوئی تو یہاں
اس کو ڈراویدین قوم سے واسطہ پڑا۔ سیاسی تصادم کے
بعد جب امن کی نفاذ قائم ہوئی تو حاکم و محکوم اور شاہ و
مفتوح کے درمیان تہذیب و ثقافت کا تبادلہ ہونے لگا۔

موجوہو ڈارو اور ہرپا کے آثار ۱۹۲۱ء اور ۱۹۳۳ء

کے درمیان موجوہو ڈارو اور ہرپا کی جو کھدائی ہوئی تو
وہاں کے آثار قدیمہ میں جو چیزیں ملیں ان سے معلوم ہوا کہ
ڈراویدی قوم کے ہاں خدا کا جو تصور تھا وہ سکا "خدا کا
تصور تھا۔ یعنی وہ نادیدہ خدا اور غیر مرئی وجود کی پرستش
نہیں کرتے تھے وہ پرستش کرتے تھے تو درختوں کی یا جانوروں
کی۔ جانوروں میں بیل، آٹھی، ہرن، بیتیہ اور مگر خاص تھے
اور درختوں میں جیسٹل کا درخت مقدس مانا جاتا تھا۔

اب یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ وہ موحد قوم جس
کے سامنے اس کی مذہبی کتاب برگ وید نے خدا و وحدہ لا شریک
کا تصور پیش کیا تھا، ڈراویدین تہذیب سے کس قدر
متاثر ہوئی۔ آج سائے در اڈین دیوتاؤں کو ہندو جاتی
بھی اپنا دیوتا مانتی ہے۔

اسی طرح کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں جو
برہما، شنو، وشنو۔
برہما، شنو، وشنو، ان میں سے شنو اور وشنو ڈراویدین دیوتا
تھے اور ان کے مجسموں کی پرستش کرتے تھے۔ بعد المجید ساک
نے بھی ان دونوں کو غیر ویدی دیوتا قرار دیا ہے۔

دیکھئے (مسلم ثقافت ہندوستان میں ص ۱۷)

آریوں اور ڈراوئیڈوں کے اختلاط کا نتیجہ نکلا کہ آہستہ آہستہ آریوں نے بھی ریشہ اوروشنو کے مجسموں کی پوجا شروع کر دی اور آج تو ان دونوں دیوتاؤں کی پرستش کا پورے بھارت میں وہ زور شور ہے کہ کہیں کہیں رام اور کرشن سے زیادہ ان دونوں دیوتاؤں کی پرستش ہوتی ہے۔

البتہ برہما جو آریوں کا دیوتا تھا اور جن کو وہ خانی و معبود کے معنوں میں بولا کرتے تھے ابھی تک شرو اوروشنو کی طرح اس کی پرستش نہیں ہوتی اور شاید پورے بھارت میں برہما کا ایک ہی مندر ہے۔ یہ بھی اس بات کا ایک ثبوت ہے کہ آریوں کے ہاں دیوتاؤں کا تصور ضرور تھا مگر وہ ان کے مجسموں کی پرستش نہیں کرتے تھے لیکن جب آریوں کی تہذیب ڈراوئین تہذیب سے متاثر ہوئی تو ان میں بھی اجسام پرستی آگئی۔

برہما کا تختیل

آریوں میں برہما کا تختیل ہے اس جگہ اس کا ذکر دیکھنا سے خالی نہ ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دنیا کے وجود و عدم وجود کا تعلق برہما کی ذات سے ہے۔ برہما کا ایک دن ایک ہزار "ہائیگوں" لگ بھگ چار ارب سالوں کا ہوتا ہے اور اتنے ہی سالوں کی ایک رات ہوتی ہے۔ برہما کے دن میں دنیا موجود ہوتی ہے اور رات میں معدوم۔ لیکن اس طرح کے چودہ دن اور چودہ راتیں گزر جانے کے بعد خود برہما بھی فنا ہو جاتا ہے اور "ہستی مطلق" سے

نئے برہما کو پیدا کرتی ہے۔ فکر و تختیل کی پرلینڈ پر وادی شاید ہی کسی دوسرے مذہب میں پائی جاتی ہو۔

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب "نیم دعوت اور سانچہ مہم"

وغیرہ میں اس بات کی خوب وضاحت فرمائی ہے کہ پہلے دید میں عنہرا اجرام اور اجسام کی پرستش کی مانعیت تھی مگر جوں جوں آریوں میں یہ بدعتیں پھیلنے لگیں اور ان چیزوں کی پرستش کا زور بڑھتا گیا ویسے یہ شلوک حذف کئے جانے لگے اور ان کی جگہ ایسے منتر لکھ دیئے گئے جن سے اجرام، عناصر اور اصنام کی پرستش کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ تو یہ فرما کر شکر میں دنیا سے گزر گئے ۱۹۳۱ء سے جب موہنجو ڈارو اور ہڑپا کی کھدائی شروع ہوئی تو یہ راز منکشف ہوا کہ یہ دراصل ڈراوئین تہذیب سے اختلاط کا نتیجہ ہے۔

بدھ تہذیب

ڈراوئین تہذیب کے بعد ویدک تہذیب کا ایک اور زبردست تہذیب سے تصادم ہوا اور وہ ہے "بدھ تہذیب"۔

آج سے پچیس سو سال پہلے صوبہ بہار کے مگدھ دیش سے ایک زبردست مذہبی تحریک اٹھی تھی۔ اس کے بانی کا نام "سدارتھ" تھا جسے عرف عام میں "بہاتا گوتم بدھ" کہتے ہیں۔

معلم اخلاق

جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق وہ خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر اور ایک بلند پایہ معلم اخلاق تھے مگر کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر مہاتما گوتم بدھ کی تعلیمات سے خدا کا تصور بہت جلد مٹ گیا۔ میں اس وقت اس نامعلوم وجہ کا پتہ لگانا نہیں چاہتا مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گوتم بدھ کے ماننے والوں نے ان کو ہی "وجود مطلق" کا درجہ دے دیا۔ اور اس کے بعد ان بھوں نے ان کے ایسے ایسے مجسمے بنائے جن سے شان الوہیت ظاہر ہوتی ہو۔ پہلا مجسمہ قندھار کے سنگتراشوں نے بنایا۔ اس صنعت گری میں ان کتابوں اور روایات سے مدد لی گئی جن میں گوتم بدھ کا علیہ اور مرتبہ و منصب نہایت مبالغہ آمیز الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے سنگتراشوں نے اور بھی عقیدت کا جوش اور فن کی ندرت دکھائی۔ یہ فن یوں ہی ترقی کرتا گیا حتیٰ کہ آج گوتم بدھ کے وہ مجسمے "فن سنگتراشی" کا کامل نمونہ سمجھے جاتے ہیں۔ آجنگا کے وہ غار جنہیں دیکھنے کے لئے ستیاچ دور دور سے آتے ہیں میں نے بھی وہ غار دیکھے ہیں، مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد سے۔ بمیل کے فاصلے پر وہ غار واقع ہیں۔ واقعی سنگ تراشی کا صنعت ساتھ ہی فن کی باریکی دیکھنے والوں کو درطہ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔

غرض جب گوتم بدھ کے ماننے والوں کو ان کی تعلیمات میں "وجود مطلق" کا پتہ نہیں ملا تو انہیں ہی

"وجود مطلق" سمجھ کر ان کے مجسمے بنائے گئے اور ان کی پرستش شروع کر دی گئی۔

بھارت کی تاریخ میں ہم گوتم بدھ کے بعد اصنام پرستی کا جو زور دیکھتے ہیں اس کی نظیر پچھلی تاریخوں میں نہیں ملتی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کا سب سے محبوب مشغلہ اور معرزیہ پیشہ بت تراشی اور مجسمہ سازی ہی تھا۔

اجنٹا اور ایٹورا کے مجسمے

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ "ویدک تہذیب بدھوں کی بت پرستی سے خراب متاثر ہوئی بلکہ ایک ایسا وقت آیا کہ بدھوں اور آریوں نے بت پرستی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش شروع کی۔ آجنگا کے بعد جب کوئی شخص ایٹورا کی سیر کرتا ہے تو اس پر حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اجنٹا بدھوں کی یادگار ہے تو ایٹورا ہندو آریوں کی۔ دونوں بت سازی و بت پرستی میں ایک ہی طرح مشغول تھے۔ ہندوستان کے شہر مورتھباد شاہ حضرت مالگیر کا مزار ایٹورا سے متصل غلہ آباد میں واقع ہے۔ میں جب ایٹورا کی سیر کر کے اس مورتھباد شاہ کی آخری خواب گاہ کے پاس آیا تو اس وقت میرے دل میں جذبات کا ایک تلاطم تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہندو گنہ اور بت شکن تھا مگر یہ کیا بات ہے کہ جس علاقے کا وہ و امرد فرما رہا تھا، جہاں وہ عہد شہزادگی سے عہد سلطانی کے آخری ایام تک رہا اس جگہ شرک و بت پرستی کی ایسی ٹھوس یادگار قائم رہی جیسا وہ اسے شانے

پر تادرنہ ہو سکا حالانکہ وہ سب سے بڑا بندوگش اور
بہت شکن بادشاہ تھا؟

درجہ بدرجہ شریک

ابن خنفر سے تاریخی جائزے کے بعد ہم اس
نتیجے پر پہنچے ہیں کہ رگ وید کا وہ خدا جس کو ویدہ لائٹریک
کہا گیا تھا اور توحید کی تعلیم دیا گئی تھی پہلے تو یہ اجرام و
عناصر پرستی سے متاثر ہوئی اور پھر اجسام پرستی سے متاثر کہ
آج رگ وید کے ماننے والے اسی کو کئی یا کئی یا کئی کا ذریعہ
سمجھتے ہیں۔

سیدنا حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام

اور وید اور اس کے رشی

مگر قربان جائے سیدنا حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام
پر کہ ہر گلی کو چھے میں شرک و بت پرستی کی گرم بازوی
دیکھنے کے باوجود آپ وید کو منزل من اشدا اور اس کے
رشیوں کو مقدس مانتے ہیں۔ (پیغام صلح)

پھر یہ جو دیوتا ہیں جنہیں آپ کل قابل پرستش سمجھا
جاتا ہے جیسے وید کے فتیس دیوتا۔ گیارہ زمین کے
گیارہ آسمان کے اور گیارہ فضا کے۔ ان کے متعلق
آپ لکھتے ہیں کہ :-

"اسی طرح تحقیق کی نظر سے یہ بھی

سچ ہے کہ جس قدر اجرام فلکی و عناصر

ارضی بلکہ ذرہ ذرہ عالم کا محسوس و

مشہود ہے یہ سب براعبار مختلف

خاصیتوں کے جو ان میں پائی جاتی ہیں
خدا کے نام ہیں اور خدا کی صفات
ہیں۔ اور خدا کی طاقت جو ان کے
اندروں پر مشیدہ طور پر جلوہ گر ہے اور
یہ سب ابتدا میں اسی کے گلے تھے جو
اس کی قدرت نے ان کو مختلف رنگوں
میں ظاہر کر دیا۔ (نیم دعوت ص ۵۹)

وید میں تو تینتیس ہی دیوتاؤں کے نام ہیں مگر ابھل
مشہور ہے کہ دیوتا تینتیس کروڑ ہیں۔ اگرچہ اس میں بہت
مبالغہ معلوم ہوتا ہے مگر جب ہم قرآن کریم کی آیت
کریمہ مَا يَعْلَمُ حُنُودَ ذَاتِكَ إِلَّا هُوَ پڑھتے ہیں
تو اس تعداد پر بھی کوئی حیرت نہیں ہوتی۔

سیدنا حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام نے نیم دعوت
میں عینوں طبقات کے چار دیوتاؤں کی کسی تشریح فرمائی
ہے۔ آپ نے وید کے چار دیوتاؤں آکاش، سورج،
چاند اور پرتھوی کو ان چار صفات الہیہ کا مصداق
ٹھہرایا ہے جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں آیا ہے اور واقعی
آپ کا یہ کلام بڑا معرفت افزا ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ آکاش صفت رب العالمین کا مظہر ہے، سورج صفت
رحمان کا اچانہ صفت رحیم کا اور زمین صفت مالک
یوم الدین کا۔

وید میں دیوتاؤں کا کس طرح ذکر آیا
ورن دیوتا ہے۔ یہ بات واضح کرنے کیلئے

ورن "دیوتا کے متعلق اٹھرو وید کے چند منتروں کا
تجزیہ سنا تا ہوں۔ اس سے معلوم ہو گا کہ "ویدتوں"

تلاوت فرمائیے جن میں یہی مضمون اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

(۱) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا
فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ
مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ
اِلَّا هُوَ رَاِبِعُهُمْ وَاَلَا خَمْسَةٌ
اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَاَلَا فِى
مِنْ ذٰلِكَ وَاَلَا اَكْثَرُ رَاٰى
هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَا كَانُوْا
ثُمَّ يَنْتَبِهُنَّ بِمَا عَمِلُوْا
يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّ اللّٰهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝

ترجمہ۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان

تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں
اور زمین میں ہیں۔ جہاں تین آدمی
کانا پھوسی کرتے ہیں تو وہاں چوتھا
خدا موجود ہوتا ہے۔ یا پانچ آدمی
کانا پھوسی کرتے ہیں تو وہاں پھٹا
"خدا" موجود ہوتا ہے۔ اس سے کم
ہو یا زیادہ مگر خدا ان کے ساتھ ہوتا
ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر ان کو
قیامت کے دن ان کے اعمال
سے آگاہ کرے گا۔ اللہ ہر چیز کا
جاننے والا ہے۔" (جہاد لٹریچر)

(۲) لَيَمْعُشْرَ الْجِنِّ وَالْاَرْنَبِ

نے خدا نے واحد کا تصور کس طرح پیش کیا ہے۔

"ورن" آقائے اعلیٰ دیکھتا ہے
گو یا وہ نزدیک ہے۔ جب کوئی شخص
کھڑا ہوتا یا جاتا ہے یا چھپتا ہے
یا وہ بیٹھے جاتا ہے یا اٹھتا ہے۔
جب دو آدمی کانا پھوسی کرتے ہیں
تو بھی شاہ ورن کو اس کا علم ہوتا ہے۔
اگر کوئی آسمان سے پرے جاگ

جانا چاہے تو بھی شاہ ورن سے نہیں
بچ سکتا۔ اس کے جاسوں آسمان دنیا
کی طرف بڑھتے ہیں اور ہزار آنکھوں
سے اس کی زمین کی نگرانی کرتے ہیں۔

شاہ ورن سب کچھ دیکھتا ہے جو
زمین و آسمان کے درمیان اور اس
کے پرے ہے۔ اس نے انسانوں
کے پاک پھپکانے تک کا شمار کیا
ہے جیسے ایک کھلاڑی پانسہ پھینکتا
ہے ویسے ہی وہ سب چیزوں کا فیصد
کو دیتا ہے۔ (ماہر وید ۴-۱۶)

۱-۱۵ بحوالہ نگار "خدا نمبر"

سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے بھی اپنی "تقریر" "مستی باری تعالیٰ" میں
ورن دیوتا کے متعلق وید کے مذکورہ بالا شروں کا ترجمہ کیا

آیات قرآنیہ

اسی کے ساتھ قرآن مجید کی ان آیات کی بھی

تصور پیش کیا تھا وہ تو دل و دماغ سے اوجھل ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ایسے فلسفے نے لے لی جس کے مطابق کائنات کی وسعت اور موجودات کی کثرت میں خدا کی ہستی اسی طرح گم ہو گئی جس طرح "میلے ٹھیلے" میں کوئی بچہ گم ہو جاتا ہے۔

ادویت واد

ایشور کے اس فلسفے کو "ادویت واد" کہتے ہیں یعنی رُوح اور خدا میں کوئی دوئی نہیں۔ خدا رُوح ہے اور مادہ خدا۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا ہر جگہ ملوہ کر ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں خدا موجود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالم کی ہر چیز قابل پرستش ہو گئی اور خدا کا کوئی علیحدہ وجود باقی نہ رہا۔

غیر خدا کی پرستش کرنے والے اس فلسفے کی بنا پر کہتے ہیں کہ ہم غیر خدا کی نہیں بلکہ خدا کی ہی پرستش کرتے ہیں۔ یہ جتنے اجرام، عناصر یا اجسام و احصام ہیں ان سب میں خدا موجود ہے اسلئے یہ سب خدا ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ خود وہ بھی تو خدا ہے۔ تو کیا ایک خدا دوسرے خدا کی پرستش کر رہا ہے؟ یا جب دو انسان آپس میں لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو کیا اس وقت یہ کہنا درست ہو گا کہ وہ خدا آپس میں لڑ پڑے اور ایک خدا نے دوسرے خدا کو قتل کر دیا۔ یا مرد اور عورت جب آپس میں محبت سے ملتے ہیں اور خواہ مخواہ محبت کا ظہور ہوتا ہے تو کیا اس وقت یہ کہیں گے کہ دیکھو دو خدا آپس میں انہار محبت کر رہے ہیں؟

إِن اسْتَدَّ اجْتِمَاعُ تَنْفَعُ وَا
مِنْ اَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَ
الْاَرْضِ فَاَنْفَعُ وَا هَلَا
تَنْفَعُ وَا اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۝
ترجمہ۔ اے بن وائس! اگر تم زمین و آسمان
کی حد سے نکل سکتے ہو تو نکلو مگر جہاں
جاؤ گے وہاں خدا کی بادشاہی
پاؤ گے۔ (رحمن)

اقترو ویدک کے مذکورہ بالا مترادف اور قرآن کریم کی آیات پر غور کیجئے معلوم ہو گا کہ ویدک کے رشی توحید کے گیت گایا کرتے تھے مگر غیر ات زمانہ کے باعث ان کی اس آواز پر دوسری آوازیں غالب آ گئیں۔

ایشور کی تعلیم

بدھت تہذیب کے بعد ویدک تہذیب کو جن قسری تہذیب یا فلسفے سے متصادم ہونا پڑا وہ "ایشور" کی تہذیب یا فلسفہ ہے۔ ویدک ادب میں ایشور کی وہی حیثیت ہے جو اسلام میں وجودی تصوف کی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام میں توحید کی ایسے واضح انداز میں تعلیم دی گئی ہے کہ وجودی صوفیاء کا فلسفہ اسلام کے عقیدہ توحید پر غالب نہ آسکا لیکن ویدکی توحید کی تعلیم ایسے واضح رنگ میں نہیں تھی اسلئے "ایشور" کا فلسفہ ویدک تعلیم، تہذیب اور فلسفے پر غالب آ گیا۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ویدک استوار میں خدا کا جو

کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے بھی ہیں جو ہر عقیدے کے منکر ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے۔
(جو الہکم ثقافت از سالک صاحب مدظلہ)

صدر ہند کی تقریر

ابھی ہم لوگوں نے یہ خبر نہایت حیرت سے پڑھی کہ ۳۰ نومبر ۱۹۶۶ء کو نئی دہلی میں ہمارے صدر ہند ڈاکٹر رادھا کرشنن نے "ادویت ودیا آشرم" کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے فرمایا کہ:-

"جب تک لوگ اس بنیادی حقیقت کو تسلیم کریں کہ دنیا میں لائق پرستش ایک ہی خدا ہے اس وقت تک اس ودیا پر ریسرچ جاری رہنا چاہیے۔"
(روزنامہ انقلاب بمبئی ۲۱ نومبر ۱۹۶۶ء)

ہمارا جگ وٹھویا کا مندر

تو دوسری طرف یہ خبر آئی کہ ہمارا مشرکے ایسا نگر میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک ایسا مندر بنا لیا گیا ہے جس کی نظیر پورے ہمارا شہر میں نہیں تھی۔ یہ مندر ہمارا جگ وٹھویا" کا ہے جو ادویت واد کے بڑے پرچارک گزرے ہیں اور جو انسان کو ذات پات اور مذہب کی تفریق سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ آج اس مندر میں خود "وٹھویا ہمارا جگ" کی مورق کی پوجا ہو رہی ہے۔ ۲۳ نومبر ۱۹۶۶ء کو اس کا افتتاح ہوا۔ اس موقع پر

ایسی طرح جو دہریے ہیں وہ اس فلسفے کی بنا پر کہیں گے کہ جب ہم خود خدا ہیں تو اپنے سوا کسی دوسرے پر ایمان لانے کے کیا ہے؟

ہندو مذہب کا مہم ہونا

یہی وجہ ہے کہ جب سے ہندو مذہب کا مہم ہونا پیشہ کی تعلیم نے فروغ پایا ہے ہندومت یا ہندو مذہب ایک مہم سے ہی بن کر رہ گیا ہے، اس کی کوئی منطقی تعریف ممکن نہیں اس فلسفے کا ماننے والا خدا پرست بھی ہو سکتا ہے خود پرست بھی اور منکر خدا بھی۔ چنانچہ ہندوؤں میں ساکھ نامی جو فرقہ ہے اس میں ہر مذہب خیال کے لئے گنجائش ہے۔

بارہویں صدی عیسوی کے شہور مسلمان سیاح ادیبی نے اپنی کتاب "فرہة الاشفاق" میں ہندو فرقوں کی کیا خوب تفصیل دی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:-

"ہندوستان کی بڑی بڑی قوموں

کے ۴۲ فرقے ہیں بعض خالق کائنات

کے وجود کو مانتے ہیں لیکن پیغمبروں کے

منکر ہیں بعض دونوں کے منکر ہیں۔

بعض پتھر کی شفاعت کے قائل ہیں۔

بعض پتھر کو پوجتے ہیں بتوں اور لکھن

سے بچرے ہوئے ہیں۔ بعض آگ کے

پجاری ہیں۔ بعض آفتاب کی عبادت

کرتے ہیں اور اس کو کائنات کا خالق

وہادی تصور کرتے ہیں بعض درختوں

کے آگے بکھتے ہیں بعض سانپوں کی پوجا

فلسفے کی بنیاد پر ویدک تہذیب کو دوبارہ زندہ کرنے کے لئے بدھوں کے مقابل زبردست مورچہ لگائے ہوئے تھا۔ اور یہ تاریخ کی عجیب قسم ظریفی ہے کہ ایک طرف "شکر اچاریہ" کے حملے کی تاب نہ لا کر ہاتھ گوتھ بدھ کے ماننے والے ہندوستان چھوڑ کر برا اور جاپان کی طرف بھاگ رہے تھے تو ٹھیک انہیں دنوں ایک فتح نصیب ظفر موج اور تازہ دم فوج شمال مغرب کی طرف سے ہندوستان میں داخل ہو رہی تھی جن کے پاس اپنا ایک نظام فکر "تھا جو یقیناً "ادویت داد" سے زیادہ مستحکم و مضبوط تھا۔

لیکن اس کے باوجود فلسفہ ویدانت کی تاثیر نفوذ کی صلاحیت دیکھئے کہ اس فلسفے نے مسلمانوں کے ایک طبقے پر بھی بڑا اثر کیا اور وہ "وجودی صوفیاء" کا طبقہ ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابوالحسن منصور علاج ہندوستان آئے تھے۔ یہاں جوگیوں کی صحبت میں رہے اور یہ فلسفہ لیکر یہاں سے گئے۔ لیکن دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ مسلمان صوفیاء میں یہ فلسفہ "یونانی لٹریچر" سے آیا۔ کچھ بھی ہو یہ امر ظاہر ہے کہ مسلمان اس فلسفے کے کبھی ایسے متاثر نہیں ہوئے کہ انہوں نے خدا کی صفت "وحدہ لاشریک لہ" سے انکار کیا ہو۔

فلسفہ ویدانت

یہ فلسفہ کیا ہے؟ اور اس کے اجزائے ترکیبی

وزیر اعلیٰ بہار شکر کی دھرم پنچی اور سار لادوی برلا "وٹھو باہاراج" کے بت کی پرستش کرتی دکھائی گئی ہیں۔ غرض یہ کہ ویدانت کے باعث "ہندومت" بالکل ایک مبہم سا مذہب ہو گیا ہے۔ اس کی کوئی معین تعریف ناممکن ہے۔

ویدانت کی اہمیت

لیکن انپنڈ کا یہ فلسفہ جو "ویدانت" کہلاتا ہے اس نے وید سے بھی زیادہ ہندوؤں کے ذہن، علم اور طبیعت پر اثر ڈالا ہے۔ آج ایسے ہندو بہت کم ہوں گے جنہیں وید کا خدا یاد ہوگا۔ آج اس قوم کے سارے فلسفے "فلسفہ ویدانت" کے گرد جکڑ لگاتے ہیں اور سارے ادارے اسی فلسفے کو پھیلانے میں مصروف ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسفہ ویدانت نے ہندو سماج کے لئے آہنی قلعہ کا کام دیا ہے۔ اگر ان کے دور اندیش اور دانشور علماء نے فلسفہ ایجاد نہ کیا ہوتا تو ہندو سماج کا شیرازہ کب کا منتشر ہو گیا ہوتا۔ شکر اچاریہ، رامانج، اور راماننداس فلسفے کے زبردست داعی گذرے ہیں۔ ان تینوں نے معمولی اختلافات کے ساتھ اس فلسفے کی ترویج و اشاعت میں زندگی کھپا دی۔

شکر اچاریہ اور محمد بن قاسم

جن دنوں محمد بن قاسم اپنے جوانوں کے ساتھ ہندوستان میں داخل ہو رہے تھے شکر اچاریہ اسی

فصل الامر مقسوماً بايأيه وآيانا
فكنا فيه الواناً و اعياناً و ازمانا
ترجمہ۔ اگر ہم اور وہ نہ ہوتے تو جو ہوا وہ نہ ہوتا
بے شک ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارا مولیٰ ہے
اور ہم اس کے عین ہیں جب ہم اپنے کو انسان
کہتے ہیں۔ انسان کو حجاب نہ بنا تجھ کو خدا
نے برہاں دیا ہے پس ہمارے اور ان کے
درمیان امر مقسوم ہو گیا ہے۔ پس ہم اسکے
الوان، اعیان اور ازمان ہو گئے ہیں۔

کیا ہیں؟ ذرا اس پر غور کر لینا چاہیے۔ تاہم معلوم ہو کہ
عقیدہ توحید اور اس فلسفے کے درمیان کتنی موافقت
یا مغائرت پائی جاتی ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں اس جگہ
اس فلسفے کے سب سے بڑے داعی شیخ محی الدین ابن
عربی رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات پیش کر دوں۔ آپ
فصوص الحکم کے ”کلمہ اسماعیلیہ“ میں فرماتے ہیں:-
فلا تنظر الى الحق وتعيبه عن الخلق
ولا تنظر الى الحق وتكسوه صوي الخلق
وفزه وشبهه وكن في مقعد اصدق
وكن في الجمع ان شئت وان شئت ففي الفرق

شمس تبریز

اگر اس جگہ میں آپ کو دوسرے وجودی صوفیاء
و شعراء کے اقوال سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔
یہ چند اشعار شمس تبریز کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں:-

اے قوم بچ رفتہ کجا تید کجا تید
معشوق ہمیں جاست کجا تید کجا تید
معشوق تو مسایہ تو دیوار دیوار
در باد یہ برگشتہ چرا تید چرا تید
آناں کہ طلبگار خدا اند خدا اند
جاہت بطلب نیست شما اید شما اید

سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام

چنانچہ جب یہ سلسلہ سیدنا حضرت مسیح موعود
علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ:-
”وجودی مذہب حق سے دور چلا گیا

ولا يلقى عليك الوحي

في غيره ولا تسلق

ترجمہ۔ خدا کو مخلوق سے الگ کر کے مت دیکھو۔
نہ خدا کو لباس غیرت پہنا کر دیکھو۔ اس
کی صفات تشبیہی و تنزیہی پر ایمان رکھو۔
اور مقام صدق میں کھڑے ہو جاؤ۔ اور
اگر تم چاہو تو مقام جمع میں ہو جاؤ یا مقام
تفریق میں۔ اگر تو اس کا غیر ہے تو نہ تجھ پر
اس کی وحی آسکتی ہے نہ اس سے ملاقات
ہو سکتی ہے۔

پھر وہ ”کلمہ عیسویہ“ میں فرماتے ہیں:-

فلولاہ ولولانا لما كان الذي كانا
فانا عبد حقاً وان الله مولانا
وانا عينه فاعلم اذا ما قلت اناسنا
فلا تحب بانسان فقد اعطاك برهاننا

ادنیٰ، اوسط اور اعلیٰ۔ اور فرمایا ہے کہ انسان
 "عرفانِ توحید کے کسی مقام پر پہنچ جائے وہ آلائش
 عیدیت سے پاک نہیں ہو سکتا۔ آپ کی اس تحریر سے
 یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وجودیوں کے احوال خود فراموشی
 کی ایک کیفیت کا نام ہے شیخ سعدی کا یہ شعر کہ
 بچوں روئے خوب او آید بیاد م
 فراموشم شود موجود و معدوم
 آپ نے اس خط میں نقل فرمایا ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فلسفہ خود فراموشی کے
 سوا کچھ نہیں۔ اب تک وجودی صوفیاء کے جو حالات
 معلوم ہو سکے ہیں وہ اس پر شاہد ہیں۔

مولانا رومی نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ
 کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا
 کہ میں ہی خدا ہوں میری عبادت کرو۔ جب جذب و
 دلدادگی کی یہ کیفیت دور ہو گئی تو مریدوں نے ان سے
 کہا کہ آپ نے ابھی یہ کہا اور یہ کہنا روا نہیں۔ تو
 انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اگر میں پھر ایسا نعرہ
 لگاؤں تو مجھے فوراً قتل کر دو۔ خدا تو جسم و جسمانیات
 سے پاک ہے اور میں جسم خاکی والا ایک ادنیٰ وجود۔
 مجھ کو خدا سے کیا نسبت اسلئے جب میں ایسی بات کہوں
 تو مجھ کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ مگر یہ کہنے کے بعد
 پھر وہی استغراق و محویت کا حال طاری ہوا اور وہی
 نعرہ لگایا۔

یہ قصہ نقل کرنے کے بعد مولانا رومی اس کو ایک
 عاشقانہ کیفیت قرار دیکر کیا خوب کہتے ہیں۔

ہے۔ اس نے صفاتِ الہیہ کے سمجھنے
 میں ٹھوکر کھائی۔
 (ملفوظات جلد ۱۵۱)

پھر آپ نے توضیح مرام میں فرمایا کہ:-
 "اگر میں صاحبِ نصوص کی طرح
 یہ تو نہیں کہتا کہ خلقِ الاشیاء
 وهو عینہا مگر یہ ضرور کہتا ہوں
 کہ خلقِ الاشیاء وهو کعبینہا
 هذا العالم کمصباح ممرود
 من قوادیر و ماد الطاقۃ
 العظمیٰ یجری تحتہا ویفعل
 ما یرید۔ ویخیل فی عیون
 قاصرة کانتھا و یحسبون
 الشمس والقمر والنجوم
 مؤثرات بذاتھا ولا مؤثر
 الاھو" (۵۵)

آپ نے محض ایک حرف "کاف" کا اضافہ کر کے
 پورے فلسفہ وحدۃ الوجود کی اصلاح فرمادی ہے۔
 اس سے ظاہر ہے کہ وجودی صوفیاء نے معرفت کا
 ایک باریک نکتہ سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔

وحدۃ الوجود پر آپ کا ایک خط

تینا حضرت سید موعود علیہ السلام کا "وحدۃ الوجود"
 پر ایک خط بھی ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ
 نے اس میں توحید کے تین مدارج بیان فرمائے ہیں۔

اَلْاِنَارِ لَعْنَةُ اللّٰهِ دَرْعَقَب
اِیْنَ اِنَارِ رَحْمَتِ حَقِّ اَسْمَعِب

شعراء کے قلبی واردات

اگر میں وجود صوفی قیاد کے ان احوال کی شعراء کے قلبی واردات کے وضاحت کروں تو اس مسئلے کے سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ شاعری کیا ہے؟ خود فراموشی کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ ایک اچھا شاعر اس وقت تک اشعار نہیں کہتا جب تک اس پر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ "شعر گوئی" اور پیرزے اور "شعر فہمی" اور پیرزے۔

سقراط اور شعراء

سقراط کے ذکر میں آتا ہے کہ جب ان پر یونان کی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا تو انہوں نے سر دربار شعراء سے مطالبہ کیا کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اشعار کے مطالبہ بیان کرے۔ مگر وہ اس کے معقول معنی نہ بیان کر سکے۔ اس پر سقراط نے کہا کہ،

"شعراء میں اشعار کہنے کا لگا اسی

طرح ہوتا ہے جیسے فوہ دین جوہر۔

وہ اشعار کہتے ہیں مگر ضروری نہیں

کہ ان میں اپنے کہے ہوئے اشعار

سمجھنے کی صلاحیت بھی ہو۔ جیسے

طاؤس اپنے پروں کی خوبصورتی

قوس قزح اپنے رنگوں کی دلغری کی

عشق آمد عقل اور آوارہ شد

صبح آمد شمع اوبے پیارہ شد

عقل سایہ حق بود حق آفتاب

سایہ را با آفتاب اور چرتاب

اسی طرح مولانا رومی نے اپنی مثنوی اور اپنی کتاب "فیہ منافیہ" میں "انا الحق" کی جو توجیہ کی ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود فراموشی کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔

اس فلسفے پر مولانا رومی نے جو کچھ لکھا وہ بہت اہم ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنی مثنوی میں عقیدہ "توسید" اور "فلسفہ وحدۃ الوجود" کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ خود انہوں نے اپنی مثنوی کی ابتدا بحر و فراق کے درد انگیز احوال سے کی ہے اور فرقت زدہ بافسری کا دلنگار نامہ سنایا ہے۔

از نیستان چوں مرا بر بیدہ اند

از فیرم مرد و زن نالیدہ اند

ہر کے کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار و وصل خویش

مگر اس کے باوجود وہ مطلقاً "انا الحق" کا نعرہ

لگانا ساقی تو سید سمجھتے ہیں۔ وہ فرعون اور منصور

کے انا کا مندرق بتاتے ہوئے لکھتے

ہیں

گفت فرعون انا الحق گشت پست

گفت منصور انا الحق و برت

ہوتا ہے۔ اگر وہی باتیں کھول کھول کر کہی جائیں تو اس میں وہ لطف نہیں رہتا اور نردل اس انداز بیان پر رقص کرتا ہے

وجودی صوفیاء اور مشاہدہ حُسن

ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مشاہدہ حُسن کے وقت انسان میں استغراق و محویت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خود فراموشی کی حالت ہوتی ہے۔ انسان اپنی اس حالت سے بے انتہاء محفوظ ہوتا ہے اور عالمِ واقعگی میں وہ باتیں بھی کہہ دیتا ہے جو شرعاً ناجائز اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں مگر یہ کیفیت بالکل عارضی ہوتی ہے۔ اس لئے جب ہم یہ کیفیت دور ہونے کے بعد وجودی صوفیاء سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی توحید کیا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ چنانچہ حضرت بائید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا۔

او تمزہ از تن و من با تم

چوں چنین گویم بر باید گشتتم

لیکن وہ صوفیاء جنہوں نے یہ مسئلہ فلسفیانہ رنگ میں ہمارے سامنے پیش کیا ہے ان کے خیالات کا نقطہ مرکزی "شوق وصال" ہے۔ وجودی صوفیاء جو اس مقام کے طالب ہوتے ہیں ان کے غور و فکر کا انداز کچھ ایسا ہوجاتا ہے کہ وہ کائنات و خالق کائنات کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خالق و مخلوق کے درمیان معانفت ہوگی تو راستہ حجت کیسے قائم ہوگا۔ حجت ہم جنس سے ہوتی ہے نہ غیر جنس سے۔

تعریف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح شعراء اپنے اشعار کے معانی بیان نہیں کر سکتے۔ (نگار پاکستان اگست ۱۹۶۷ء)

اس کی وجہ یہی ہے کہ شاعری بھی استغراق و خود فراموشی کی کیفیت کا نام ہے۔ شاعر اپنے خیالات کی تضمین ضرور کرتا ہے لیکن خود نہیں سمجھتا کہ ان الفاظ کے معانی میں کتنی گہرائی ہے۔ البتہ اس قاعدے سے سیدنا حضرت سید مودود علیہ السلام کا کلام مستثنیٰ ہے اسلئے کہ آپ کا شمار زمرہ شعراء میں نہیں ہوتا۔ آپ خود فرماتے ہیں

کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق
اس ڈھب کوئی سمجھے بس دعا یہی ہے

خود فراموشی کی کیفیت

یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خود فراموشی کی کیفیت صرف شعراء پر ہی طاری نہیں ہوتی بلکہ اشعار سننے والوں پر بھی یہی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اشعار سننے والا نہیں کہہ سکتا کہ آخر یہ الفاظ سن کر کیوں اس پر بے چینیا بے خودی یا انفعال کی کیفیت طاری ہو رہی ہے۔ درحقیقت ان احوال کے لئے الفاظ کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم آلاتِ موسیقی جیسے بانسری، ساز اور ستار پر محض فصل بہار کی دھن اور موسمِ نزاں کا ماتم سن کر اسی طرح متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں تک انسان کے ذوق و وجدان اور شعور و جمالیات کا تعلق ہے وہ رمز، اشارے اور کنائے سے زیادہ محفوظ

شیخ محی الدین ابن عربی کے اس قول کا یہی مطلب ہے
ولا یخلق علیک الوحی فی غیرہ ولا تعلق
انسان حیوان کے ساتھ رشتہ و محبت قائم نہیں کر سکتا۔

محبت الہی

دوسری طرف اسلام اس بات پر زور دیتا ہے
کہ خدا اور بندہ مومن کے درمیان ایسی محبت ہونی
چاہیے کہ اس کی مثال دنیوی رشتوں میں بھی نہ پائی جاتی
ہو۔ یہ رشتہ محبت اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب
خدا اور بندے دونوں ہم جنس ہوں۔ اگر غیر جنس ہونگے
تو ان کے درمیان اعلیٰ کیا ادنیٰ اور بے کی محبت بھی قائم
نہیں ہو سکتی۔ وجودی صوفیاء کے تمام اقوال و ملفوظات
کی بنیاد اسی خیال پر ہے ورنہ جہاں تک عقیدہ توحید
اور اعمال صالحہ کا تعلق ہے ان کی شخصیت مثالی ہوتی
ہے۔ وہ اس فلسفے پر ایمان رکھنے کے باوجود خدا کو اپنا
آقا اور مولا سمجھ کر پوسے بوسے اور عبادت
کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ باقی رہیں ان کی
اخلاقی تعلیمات وہ تو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے
وجودی صوفیاء کو غلطی خوردہ قرار دینے کے باوجود ان کا
یوراپورا ادب و احترام ملحوظ رکھا ہے۔ آپ فرماتے
ہیں :-

وجودی صوفیاء کا احترام

”میں یہ بات کھول کر کہہ رہا ہوں

کہ ہمارا یہ حق نہیں کہ ہم انکو (وجودی
صوفیاء کو) سہرا کی نظر سے دیکھیں۔
نہیں نہیں وہ اہل عقل تھے۔ بات یوں
ہے کہ معرفت کا ایک باریک اور
عمیق راز تھا۔ اس کا رشتہ ہاتھ
سے نکل گیا۔ یہی بات تھی اور کچھ
نہیں۔ خدا تعالیٰ کے اعلیٰ تصرفات
پر انسان ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ
یا تک الذات ہے۔ انہوں نے
انسان کو ایسا دیکھا اور ان کے منہ
سے ایسی بات نکلی اور ذہن ادھر
منتقل ہو گیا۔

پس یہ امر بجز در دل یا در کھوکھو
یا دھفیکہ انسان صفائے باطن سے
ایسے درجہ پر پہنچتا ہے جیسا کہ ہماری
نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اس مرتبہ
اعلیٰ پر پہنچے کہ جہاں اسے اقتداری
طاقت ملتی ہے لیکن خالق اور مخلوق
میں ایک فرق ہے اور نمایاں فرق
ہے اس کو کبھی دل سے دور نہ کرنا
چاہیے۔“ (ملفوظات جلد اول)

ویدک توحید کو جن سخت جان حریفوں سے مقابلہ
کرنا پڑا انہوں نے ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی
اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کو انہیں
ناموافق حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ ہر مذہب میں

موجود ہوتا ہے اور لوہا آگ کی حرارت سے گرم ہو کر آگ کی مانند ہو جاتا ہے۔ مگر کبھی جانتے ہیں کہ آئینہ اور آفتاب اور لوہا اور آگ الگ الگ وجود ہیں۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے کو رب العالمین کہا ہے یعنی عالم کا پروردگار یعنی قاعدے کے مطابق مضاف و مضاف الیہ میں مغایرت کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی رب اور عالم اسی طرح غیر ہیں جس طرح آئینہ اور آفتاب لوہا اور آگ۔ مگر عالم میں خدا کی صفات اخذ کرنے کی ویسی ہی قابلیت ہے جیسے آئینے میں آفتاب کی اور لوہے میں آگ کی صفت قبول کرنے کی قابلیت پائی جاتی ہے۔ لیکن ویدانتی ہندو اور بودی مونیار اس تعلق کو اور ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو حقیقی ایک ہی ہے۔ اور وہ تمام عالم میں اسی طرح سمایا ہے جس طرح برف میں پانی ہوتا ہے۔ ہم سب دریائے وجود کے قطرے ہیں۔ اسی طرح ہر ذی روح پر خدا کا اطلاق درست ہے۔

شیخ محبت اللہ نجیب آبادی اور داراشکوہ

ایک مرتبہ شیخ محبت اللہ آبادی اور شہزادہ داراشکوہ میں اس موضوع پر بڑی دلچسپ خط و کتابت ہوئی۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب داراشکوہ نے یہ بتایا کہ یہ جتنے معبود ہیں سب خدا ہی ہیں۔ اس موضوع پر داراشکوہ کی تصنیف "مراکز" قابل مطالعہ ہے۔ یہ ایران سے شائع ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو گا کہ فلسفہ ویدانت

توحید کی جگہ لینے کے لئے پہلے شرک پیدا ہوا۔ پھر "فلسفہ شرک" اور فلسفہ شرک میں سب سے زبردست فلسفہ ویدانت ہی کا فلسفہ ہے۔ مسیحیوں کی تخلیق کی بنیاد بھی اسی پر ہے۔ "مقدس" یوں ہی بہت بڑے ویدانتی عالم تھے اور اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے جو "حلول شخصی" کا قائل ہے۔ البتہ ان کے نیپال میں ذرا اضطراب پایا جاتا ہے اسلئے وہ جناب یسوع مسیح کا کوئی ایک منصب متعین نہیں کر سکے کبھی انہیں خدا کہا تو کبھی خدا کا بیٹا۔

اسلام میں خدا کا تصور

اب مجھے یہ بتانا ہے کہ ان مذاہب کے مقابل پر اسلام نے خدا کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ تو واضح ہو کہ توحید کی امانت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کی ہے۔ اگر اس وقت اس امانت کا کوئی محافظ ہے تو محض مذہب اسلام۔ شرک ذاتی ہو یا صفاتی، اصلی ہو یا حقیقی، اسلام شرک کی ان تمام اقسام کا مخالف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لیس کسٹلہ شیخ و مخلوقات میں کوئی چیز خدا کی مانند نہیں ہے۔ یہ عالم خدا کے نور سے روشن ضرور ہے جیسا وہ کہتا ہے **وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا**۔ یا یہ کہ **اللَّهُ نُورٌ وَالسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ نور ربانی کا الگ وجود نہیں۔ اس کا وجود الگ اور مستقل ہے۔ آسمان و زمین جو اس نور سے روشن ہیں تو ویسے ہی جیسے آئینہ نور آفتاب سے

وسیلہ کہتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق ہر چیز میں صفت الہی کی جلوہ گری ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے

کس قدر ظاہر ہے نور اس مجدد الانوار کا

بن رہا ہے سارا عالم اپنے نسب البصا کا

جانور کو کل دیکھ کر میں سخت بے کل ہو گیا

کیونکہ کچھ کچھ تھا نشان اس میں جمال یا کا

چنانچہ ہم "انفس و آفاق" یعنی امرار کائنات

اور "خواجہ نفس" کو خدا شناسی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں

یہ جو کہا گیا ہے کہ ہے

کہیں ہو کے گل کھل رہے لال لال

کہیں ہو کے بیل پھرے ڈال ڈال

اگر اس کا یہ مطلب ہے تو ہم اس کو عارفانہ شعر کہیں گے
ورنہ مشرکانہ۔

موجودات کا سجدہ عبودیت

پھر اسلام کا دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی

ہر چیز خدا کی تسبیح و تقدیس میں لگی ہوئی ہے اس لیے ان

میں سے کوئی چیز قابل پرستش نہیں۔ پرستش محض اس ذات

واحد کی ہونی چاہیے جس کے آگے سارا عالم سرسجود

ہے۔ قرآن مجید نے مختلف پیرائے بیان سے ان دونوں

تعلیمات پر بے حد زور دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے:-

رَبِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَ اِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (بارہ ع)

آریوں اور عیسائیوں میں ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایک
حلقے میں بھی کتنا مقبول تھا رڈاکر اقبال نے ٹھیک
کہا ہے

تخم الحاد سے کہ اکبر پرورد

باز اندر فطرت دارا دمید

گاندھی جی کے ایک قول پر تبصرہ

میں اس جگہ جہاں گاندھی جی کے ایک قول پر بھی

تبصرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے ایک مرتبہ

"ینگ انڈیا" میں لکھا کہ:-

"خدا کا کوئی شریک نہیں اور اس

کے سوا کچھ موجود نہیں۔ اور یہی حقیقت

تم اسلام کے کلمہ میں دیکھتے ہو جس پر

زور دیا گیا ہے"

گاندھی جی کا یہ کہنا کہ "اس کے سوا کچھ موجود نہیں"

یہ ویرانت کا عقیدہ تو ہے اسلامی عقیدہ نہیں۔ کلمہ

اسلام "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ہے۔ لاہ وجود الا اللہ

نہیں ہے۔ صوفیاء ہر چند اس کا ورد کریں مگر یہ

اسلامی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔

قرآن مجید نے کائنات اور خالق کائنات کے

درمیان ایک حد فاصل قائم کی ہے۔ ویرانت کا یہ

نظریہ کہ خدا اور روح میں دوئی نہیں، آتما اور پرما آتما

ایک ہی ہیں، اسلام اس کو غلط قرار دیتا ہے۔ اسلام

عوان نفس کا قائل ضرور ہے مگر وہ اس کو منہا ئے

مقصود قرار نہیں دیتا بلکہ اس کو معرفت رب کا ایک

کہ آسمان وزمین کی پیدائش اور دن
رات کے اختلاف میں عقلمندوں
کے لئے نشانیاں ہیں۔

اسی طرح اسلام اس بات پر بہت زور دیتا ہے
کہ کائنات کی تمام چیزیں خواہ وہ اجرام ہوں یا عناصر
و اجسام دل و جان سے خدا کی تسبیح و پاکی بیان کرتی رہتی
ہیں۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے :-

۱- تَسْبِيحٌ لِّهِ السَّمَوَاتُ وَ
الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ
مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ
وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
(نوحی امراۃیل ۵)

یعنی ساتوں آسمان اور زمین اور جو

ان میں (بسنے والے) ہیں۔ خدا کی تسبیح

کرتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز اس کی

تعریف کرتی ہوئی تسبیح کرتی ہے لیکن

تم ان اشیاء کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔

۲- يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ،

وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ (تنباق)

یعنی زمین و آسمان میں ہر چیز میں ہیں

خدا کی تسبیح کرتی ہیں۔ بادشاہت اور

تعریف اسی کو سزاوار ہے اور وہ

ہر چیز پر قادر ہے۔

اس جگہ ایک اور آیت پر ضرور غور کر لینا چاہئے
جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان اور غیر ذوی العقول کے
علاوہ دیوتا اور دیویاں بھی خدا ہی کی عبادت کرتی ہیں اور
یہ کہ مشرکانہ عقائد فریخت و خوشحالی کے زمانے میں پھلتے
پھوٹتے ہیں۔ جب انسان بے فکر ہو کہ سمندر خیال کو ادھر
ادھر دوڑاتا ہے اور اسے ٹھوکر میں کھانے میں لطف
آتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے :-

وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَ
الْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُشْرِكُونَ
وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْإِنْسَانَ
أَشْنِينَ إِنَّهُ هُوَ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ
آبَائِكُمْ فَارْهَبُوا لَهُ وَلَهُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ
الْدِّينُ وَإِصْبَاءُ أَقْبَارِ اللَّهِ
تَتَّقُونَ ۝ وَمَا يَكُومُنَ نِعْمَةٍ
فِي يَدَيْهِ إِلَّا تَعْلَمُهَا ۝ ثُمَّ
الضُّرُّ قَالِيهِ تَجْتَرُونَ ۝ ثُمَّ
إِذَا كُفِّرُوا الضُّرُّ إِذَا قَرَّبُوا
بَيْنَكُمْ بَيْنَهُمْ يُشْرِكُونَ ۝ (۱۳)

دیکھئے یہ آیات کیسے بلیغ انداز میں ویدانتی نظریے

کی تردید کر رہی ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز قابل پرستش

نہیں بلکہ ہر چیز خدا کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔

ایک اور طرز استدلال

یہی بات قرآن مجید نے ایک اور طریق سے منسوخ

کرائی ہے۔ وہ کہتا ہے ہُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ
مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (بقرہ) کہ اس نے زمین
کی تمام چیزیں تمہارے فائدہ کے لئے پیدا کی ہیں۔ نہ
اسلئے کہ اسے انسانوں! تم ان کی عبادت شروع کر دو۔
غرض کلام اللہ اپنے حکیمانہ انداز میں بار بار
یہ بات بیان کرتا ہے کہ موجودات کی کسی چیز میں الوہیت
کی صفت نہیں پائی جاتی۔ قابلِ عبادت ایک ہی ذات ہے
جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل و یگانہ ہے۔

قرآن مجید نے خصوصیت کے ساتھ سورج اور
چاند کا ذکر کیا ہے اسلئے کہ ان دونوں اجرام میں لوگوں
کو سب سے زیادہ خدا کی صفات نظر آتی ہیں۔ وہ
صاف کہتا ہے :-

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ آيَاهُ
تَعْبُدُونَ ۝ (نجم سجدہ ۱۹)

یعنی سورج اور چاند کو سجدہ مت
کرو۔ اللہ کے آگے ہی سجدہ کرو جس
نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے۔ اگر تم
خدا کے عبادت گزار ہو۔

ایک جگہ اللہ تعالیٰ چند نعموں کا نام بتام ذکر کرتا
ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب صفات الوہیت سے عاری
ہیں۔ ان تمام آیات میں ویرانت کے نظریے پر کاری
ضرب لگائی گئی ہے۔ غور کیجئے ان آیات پر :-

أَشْرَأُ يَتَمُّ الشَّمْسُ وَالْعُرَى

وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةِ الْآخِرَى ۝
الْكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ۝
تِلْكَ إِذْ أَسْمَعُ ضِغِيْرِي ۝
إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيْتُوهَا
أَفْتَمُّ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَشْرَكَ
اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ
الهُدَى ۝ (النجم)

یعنی اسے لوگوں! کیا تم نے لات و
عزیز اور تیسرے منات پر غور کیا؟
کیا تمہارے لئے توڑ کے ہوں گے
مگر اللہ کے لئے لڑکیاں؟ یہ تو نہایت

بھونڈی تقسیم ہے۔ یہ صرف نام میں جو
تم نے اور تمہارے باپ دادا نے
رکھ لئے ہیں اللہ نے ان کے بارے میں
کوئی حکم نہیں اتارا۔ یہ لوگ نفسِ ظن
اور ہوائے نفس کی پیروی کر رہے
ہیں۔ اب ان کے پاس ان کے رب
کی طرف سے ہدایت آگئی ہے۔

ان آیات کے سیاق و سباق پر غور کیجئے تو
معلوم ہو گا کہ ان میں "ادویت واد" کی تردید کی جارہی
ہے۔ فلسفہ ویرانت اشباحِ ظن اور ہوائے نفس
کے سد کچھ نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے
کہ ویرانتی فلسفہ عقیدہ توحید کے بعد پیدا ہوتا ہے اور

قرآن مجید میں اس مضمون کی بہت سی آیات ہیں۔ جن کا حاصل یہ ہے کہ اسلام خدا کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ ایسا خدا ہے جو اپنی ذات و صفات میں بے مثل، یگانہ اور بے ہمتا ہے۔ وہ "وہ" و "مقدس" کے قول کے مطابق یہ ہے۔ اور انجیل یوحنا کے قول کے مطابق وہ خدا ہے واحد و برحق ہے۔

قرآن مجید میں خدا کی پچاسی صفات بیان کی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ چند تشبیہی صفات ہیں وہ مرتبہ ہم کو سمجھانے کے لئے ہیں۔ جیسے خدا کا ہاتھ یَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، خدا کا پہرہ - وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ان صفات کے متعلق ہم حضرت امام مالک کی طرح کہتے ہیں کہ الیہ معلومۃ والکیفیۃ مجهولۃ والایمان بہا واجب۔ یا یہ کہ ہاتھ سے مراد خدا کی قدرت اور وجہ سے مراد خدا کا دین و عزت ہے۔

طریق عبادت

اس جگہ بعض کم فہموں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جب خدا بے مثال ہے تو اس کی عبادت کیسے کی جاسکتی ہے اور اس خدا کو ہم کیسے پاسکتے ہیں؟ تو واضح ہو کہ اسلام کے نزدیک خدا کو پانے کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں :-

دعا، تدبر و فکر، عبادتہ و ریاضت
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم

اس کی حیثیت ہر مذہب میں زہرا کو بدعت کی سی ہوتی ہے۔ اس فلسفے کی بنا پر جن لوگوں نے انسان کو "ابن اللہ" کا مقام دیا خدا نے انہیں بھی غلط کار بنایا ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ :-

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ
الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ
يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ ۝ (اخلاص)

خدا کا تصور اثباتی رنگ میں

اس کے علاوہ قرآن مجید نے مثبت انداز میں خدا کا جو تصور پیش کیا ہے وہ یہ ہے۔

وَاللَّهُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۝ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
(بقرہ)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ
الْقَيُّومُ (بقرہ)
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (اخلاص)

اسی طرح بعض مذاہب میں دیویوں اور دیوتاؤں کو خدا کی بیٹی یا بیٹا بنانے کا جو عقیدہ پایا جاتا ہے اس کی وہ سورۃ اخلاص میں تردید کرتا ہے اور دوسری جگہ کہتا ہے کہ :-

مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا (۱۱)
خدا نے کسی کو اپنی بیوی، اپنی بیٹی یا
بیٹا نہیں بنایا۔

دکھائیں گے :

اسلام میں نماز کے اہتمام کا جو حکم دیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ نماز راہِ خدا میں دُعا، تفکر و تدبیر اور مجاہدہ و ریاضت کا ایک کامل نصاب ہے۔

نماز کے علاوہ اسلام نے مسلمانوں کو اور جتنے احکام دیئے ہیں ان میں خدا کی توحید، عظمت اور کبریائی کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام میں کوئی مقام ایسا نہیں آتا کہ انسان خدا کی پرستش کرتے کرتے غیر خدا کی پرستش کرنے لگے۔

اسلام کو یہ برکت محض اسلئے حاصل ہوئی ہے کہ اس نے خدا کا جو تصور پیش کیا ہے وہ عوامین شرک سے بالکل پاک و صاف ہے۔ وہ خدا کو واحد یگانہ اور بے مثل کہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت رُوسے زمین پر کوئی خدا کا صحیح تصور پیش کرتا ہے یا توحید کی امانت کسی کے سینے میں محفوظ ہے تو وہ صرف اسلام ہے تو یہ کہا جاسکتا ہوگا :

تقییات ربانیہ

اس جامع اور مفید کتاب میں اختلافی مسائل کے دلائل جمع کر دیئے گئے ہیں اور غیر احمدی علماء کے جملہ اعتراضات کے جواب دیئے گئے ہیں۔ صرف معدود نسخے باقی ہیں۔ حجم ۸۲۵ صفحے سائز ۲۶x۲۰۔ قیمت سفید کاغذ گیارہ روپے اخباری کاغذ آٹھ روپے علاوہ محصول ڈاک۔ (میںخبر الفرقان ربوہ)

تم مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ پھر فرمایا اُجیب دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَا یعنی تب دُعا کرنے والا مجھ سے دُعا کرتا ہے تو میں اس کی دُعا کا جواب دیتا ہوں۔

پھر وہ کہتا ہے :-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ (۱۱)

جو اللہ کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب! تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ تیرا عذاب پاک ہے۔ پس تو ہم کو عذابِ جہنم سے بچا۔

اسی طرح وہ فرماتا ہے کہ :-

وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَإِقِينَنَا
لنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا إِنَّ اللَّهَ
لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ - (۳۱)

جو ہمارا عرفان حاصل کرنے کے لئے مجاہدہ کرے گا ہم اس کو اپنا راستہ

مذہبی جماعتوں کا طرہ امتیاز

سادہ اور غربت کی زندگی

(مکرم لئیق احمد صاحب طاہر شاہد)

باگ ڈور آپ کو سونپ دیں گے لیکن حضورؐ نے ان چیزوں کو پریشہ کے برابر بھی حیثیت نہ دی۔

ہجرت کے بعد قوعات کے نتیجے میں کہ وڑوں روپیہ کا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیشمال و دولت میں سے بھی اپنے لئے کچھ نہ رکھا اور حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت کے مطابق بعض اوقات حضورؐ کے گھروں میں دو دو ماں تک آگ نہ جلتی بلکہ جو ہدیہ دودھ یا کھجور وغیرہ کی صورت میں حضورؐ کی خدمت میں پیش کیا جاتا اسی پر بسراوقات ہوتی۔

لباس کی یہ حالت تھی کہ ہمارے اس غنوار نبیؐ نے اپنی جان کو نہایت مشقت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ نے بڑے الحاح سے گزارش کی کہ حضورؐ! ذرا اپنے جسم مہلک پر تو نظر دوڑا ایسے پٹائی پر بیٹھنے کی وجہ سے جسم پریشان پڑ گئے ہیں آپ اپنے لئے کوئی نرم بستر بنا لیجئے حضورؐ! قصر و کسریٰ جیسے دشمنان دین تو نرم گدیوں پر آرام کرتے ہیں لیکن آپ جو کون و مکان کے شہنشاہ ہیں اس قدر تکلیف برداشت فرما رہے ہیں۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا انسان

ہمارے سید و مولا حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت و تونگری پر غربت اور فقر کو ترجیح دی ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس دنیا سے آپ و گل کی ایک ایک چیز ہمارے حضورؐ کے لئے پیدا کی۔ حدیث قدسی میں ہے لَوْلَا لَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكُ کہ اگر سرور کونین کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں یہ زمین آسمان ہی پیدا نہ کرتا لیکن ہمارے حضورؐ نے اس نبوی مال و زر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ بلکہ "الْفَقْرُ فَخْرِي" کا طرہ امتیاز اپنے لئے پسند فرمایا۔ آپ کو معلوم تھا کہ دنیا کی رنگینیاں امت کو برباد کر دیں گی اسی لئے آپ نے یہ اسوہ حسنہ پیش فرمایا کہ خدا کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو نبوی مال و مال سے دستکش ہو کر دولتِ رھانے الہی سے مالا مال ہو جاؤ اور اپنے نفسوں میں ایسا خفا پیدا کرو کہ یہ دنیا کی حقیر چیزیں نہیں اپنی طرف مائل ہی نہ کر سکیں۔

اہل مکہ نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ اپنے دعویٰ نبوت سے دستبردار ہو جائیں تو ہم دنیا جہاں کی دولت آپ کے قدموں پر بچھا ور کر دیں گے دنیا کی حسین ترین دوشیزا میں آپ کی تندرکیں گے عرب کی

اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم ہمیشہ روٹی کھانے کھاؤ اور اس دنیا سے کچھ تعلق نہ رکھو بلکہ یہ کہتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے محض خدا کی خاطر اور اس کے دین کی خاطر سادہ زندگی بسر کرو۔ اس کی نہاد سے فائدہ بھی اٹھاؤ مگر نہ اس قدر کہ خدا کو بھول کر اس کی نعمتوں میں ہی غرق ہو جاؤ۔ دنیا کی رنگینیاں انسانی قلب پر رنگ لگا دیتی ہیں اور انسان مشقت برداشت کرنے سے ہی چڑا نے لگتا ہے اور دوسری طرف اسلامی عبادت اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ انسان پر مشقت زندگی بسر کرے تاہر حال میں خدا تعالیٰ پر اس کی نظر رہے۔ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج اور قربانیاں وغیرہ سب یہی سبق دیتی ہیں کہ خدا کو پانے کے لئے پہلے خود موت قبول کرنی پڑتی ہے اور یہی موت ہر جان سے دائمی زندگی میسر آتی ہے۔

اس زمانہ میں جبکہ مادیت زوروں پر ہے دنیا میں ہونے والے سعادت کے سامان اس کثرت سے ہیں کہ انسان بہت جملہ ان کا شکار ہو سکتا ہے۔ مومنوں کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگی میں انہیں نہیں لکھنے چاہئے میں اور بائیس میں سادگی اختیار کریں مسیحا حضرت فضل عمر فرماتے ہیں:-

”اب میں اس تحریک (ٹوکیٹیا) کی بعض دوسری باتوں کو لیتے ہوں۔ میں نے جماعت کو سادہ زندگی اختیار کرنے کو کہا ہے اور سادہ زندگی بسر کرنا عین نہیں نقل ہے یعنی جو چاہتے

کی مثال اس دنیا میں اس مسافر کی سی ہے جو کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لئے سستانے کے لئے ٹھہر گیا ہو اور پھر آگے روانہ ہو جائے۔

ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام تکالیف محض امت کی غمخواری میں برداشت کیں۔ آپ کا درد مند دل مسلمانوں کے درد و غم کو دیکھ کر تڑپنے لگتا تھا۔ بسلا اس حالت میں آپ کس طرح عین سے زندگی بسر کر سکتے تھے۔ کیا کوئی ماں میں کائنات جگر زخموں سے پور پور ہوا درد و الم سے گراہ رہا ہو سکھ کا عین سو سکتی ہے؟ یہی حالت ہمارے حضور کی تھی بلکہ اس سے بھی بہت بڑھ کر کیونکہ کسی ماں کے دو چار بچے ہی اس کو بے چین کرنے کا موجب بنتے ہیں لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاکھوں کوڑوں مسلمانوں کا درد بٹانا پڑا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

عَزَّوَجَلَّ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
خَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفًا رَحِيمًا

(قرآنی آیت ۱۲۹)

یعنی تمہاری تکالیف میں رسول پر بہت شاق گزرتی ہیں اور یہ تمہاری غیر خواہی کا بہت خواہاں ہے اور مومنوں سے بہت ہربانی اور رحمت کا سلوک کرتا ہے۔

حضور کی امت میں سے کوڑوں لوگوں نے فقر کو اپنا سرمایہ فخر بنا لیا اور سادہ زندگی بسر کی۔

بننے کا ہوتا ہے۔ سادہ زندگی کی وجہ سے کئی نیک تحریکات ہوتی ہیں جن میں انسان حصہ لے سکتا ہے۔“

(تقریر جلسہ سالانہ ۲۶ دسمبر ۱۹۲۵ء)

اگر ہم سادہ زندگی اختیار کریں تو دین کی خاطر زیادہ قربانی کر سکیں گے لیکن اگر ہم مغربی تمدن کی اتباع میں خود بھی پر تکلف زندگی بسر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم خدا کے دین کے لئے باوجود خواہش کے کچھ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہمارا مذہبی تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں غربت و امارت کا امتیاز مٹانا چاہیے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ کہ اشتراکیت اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آپس میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ فرماتے ہیں:-

”مذہبی جماعتوں میں کبھی غربت و امارت کا امتیاز نہیں ہوتا اور اگر ہو تو وہ مذہبی جماعت نہیں کہلا سکتی۔۔۔۔۔ یہ نقص بھی دور ہو سکتا ہے جب امارت اور غربت کے ظاہری امتیاز کو ہم مٹادیں۔۔۔۔۔ غربت اور امارت کے امتیاز کو جب تک ہم نہ مٹادیں اس وقت تک جماعت متحد طور پر کام نہیں کر سکتی مثلاً ایک کھانا کھانے اور سادہ لباس پہننے میں یہ بھی حکمت ہے۔ گداور بھی اس میں حکمتیں ہیں مگر ایک حکمت یہ بھی ہے

اختیار کرے اور جو چاہے نہ کرے مگر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس کے بغیر جماعت میں قربانی کا صحیح مادہ کسی صورت میں پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ روحانیت کا اعلیٰ مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ اور اگر تم سمجھو کہ اس کے بغیر تم روحانیت کا مقام حاصل کر لو گے تو یہ نفس کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔“ (تقریر جلسہ سالانہ فرمودہ ۲۶ دسمبر ۱۹۲۵ء)

حقیقت یہ ہے کہ پر تکلف زندگی نہ صرف دین کو بلکہ دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ عموماً غربا ہی دین کی خدمت کے لئے آگے آتے ہیں اور بھاری قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ حضورؐ فرماتے ہیں:-

”یاد رکھو انبیاء کے امتدادی زمانہ میں پر تکلف زندگیاں انسان کے ایمان کو تباہ کر دیا کرتی ہیں اس لئے جہاں تک ہو سکے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تمہارا رویہ اچھے کاموں میں خرچ ہو۔ تم اپنی جائیدادیں بڑھاؤ غریبوں کی ہمدردی کرو، اشاعتِ احمدیت کرو مگر کھانے پینے اور پہننے میں بننے کے سے عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ مومن کی سادگی کی وجہ سے تمہارا وہی حال ہونا چاہیے جو ایک

ہے کہ ان باتوں کے پیچھے پڑیں۔
(رپورٹ مجلس مشاورت ۱۹۶۶ء
صفحہ ۳۲-۳۳)

خدا تعالیٰ ہم احمدیوں کو توفیق دے کہ ہم اسلام
کی خدمت کرنے کے لئے سادہ زندگی بسر کر سکیں،
اور سیدنا حضرت فضل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی خواہش کے مطابق اسلام کی جنگِ عظیم میں
اپنے اموال اور نفوس قربان کر دیں۔
امین اللہم آمین ۶

نقدم نظر

نئی کتابیں

نوٹ: یہ تصروف کے لئے دو کتابوں کا انا ضروری ہے۔
۱۔ **بہارِ ہدایت** - محکم مولوی عبدالرحمن صاحب مئیر
نے بہارِ ہدایت کے نام سے مفید مجموعہ شائع فرمایا ہے۔
پورے چار صد صفحات کی اس کتاب میں مولف نے بہت بڑوں
اور اصحاب کے واقعات جمع کر دیئے ہیں جو انہیں دورانِ تبلیغ
پیش آنے والے مجموعی طور پر یہ کتاب قابلِ دید ہے کاغذ اخباری
ٹائٹل خوشنما قیمت پانچ روپے۔ طے کا پتہ (۱) رحمانیہ منزل
بلاک جی ڈیرہ غازیخان (۲) گرین لینڈ بلک سٹریٹ گوہاڑا روڈ۔
۲۔ **اسلامی نماز** - نماز کے مسائل اور طریق پر مشتمل ایک
مفید رسالہ محکم مولوی محمد رحیل صاحب ہدایم نے لکھی ہے
شائع فرمایا ہے۔ بہت سی ضروری معلومات اس میں جمع کر دی
گئی ہیں۔ ربوہ کے تمام مکتبوں کے علاوہ مکتبہ احمدیہ حیدرآباد
کراچی سے مل سکتا ہے۔ (باقی پھر)

کہ اس طرح امارت اور غربت کا
امتیاز جاتا رہتا ہے۔

(تقریر جلسہ سالانہ ۲۶ دسمبر ۱۹۶۵ء)

ایسی طاقت مجتمع رکھنے اور مغربی تمدن سے محفوظ
رہنے سے متعلق حضورؐ فرماتے ہیں:-

”عزیمت کے حملہ کی ایک

صورت پُر تکلف زندگی بھی ہے

اس سے وہ ہمارے اندر گھن

لگا رہا ہے۔ اور ہم جس قدر اس

سے دور ہوں گے اسی قدر اپنی

طاقت کو بچا سکتے ہیں۔ کپڑوں کا

اچھا ہونا اور سر کا بنانا بھی ایک

عدتک جانتے ہے۔ مگر رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفائی

اور قلبی صفائی کا کیا لطیف رنگ

میں مقابلہ کیا ہے۔ فرمایا کئی لوگ

ایسے ہوتے ہیں جن کے سر کے

بال بکھرے ہوتے ہیں اور ان

کے پھروں پر مٹی پڑی ہوتی ہے

لیکن اگر وہ کسی بات پر قسم کھالیں

تو خدا تعالیٰ انہیں صبر کرنا عبتک

اُسے پورا نہ کرے تو ہمارے

لئے خصوصاً ایسے وقت ہیں جبکہ

جنگِ عظیم کے لئے ہم تیار ہی

کر رہے ہیں ایسا موقع کہاں

مسئلہ صحت اور طب اسلامی

(ہومیوپیتھک ڈاکٹر جناب راجہ منڈیر احمد صاحب ظفر)

تین بنیادی اصولوں کا خلاصہ

سوہرہ۔ طب اسلامی کی اس گہرائی اور گہرائی سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کے لئے ضروری ہے کہ کسی بھی مریض کو لا علاج قرار دیا جائے بلکہ تحقیق و تجسس کی بنیاد اس یقین پر ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج اس نے پیدا نہ کیا ہو جیسا کہ حدیث "مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا لَأَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً" میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

مروجہ طریقہ ہائے علاج کا جائزہ

اب مذکورہ بالا تینوں بنیادی اصولوں کی روشنی میں آج کل کے مروجہ طریقہ ہائے علاج کا ایک سرسری جائزہ لینے سے واضح ہو جائیگا کہ ان میں سے کون کونسا طریقہ علاج کس حد تک طب اسلامی کے اصولوں کے مطابق یا مخالف چل رہا ہے۔

مشہور مشہور طریقہ ہائے علاج جو آج کل ایلوپیتھیکی رائج ہیں ان میں سے ایلوپیتھیکی (طب مغرب) سر فہرست ہے۔ جہاں تک طب اسلامی کے پہلے اصول کا تعلق ہے کہ اس کی بنیاد واضح اور ٹھوس قوانین فطرت پر مبنی چاہیے۔ یہ طریقہ علاج اس کوئی پروردگار نہیں کرتا۔ بلکہ ایلوپیتھیکی کی بنیاد علاج بالہند کے اصول

گزشتہ بحث میں میں نے کہا تھا کہ آج کل مسئلہ صحت نے جو سنگین صورت اختیار کر لی ہے اس کا حل صرف اور صرف طب اسلامی پیش کرتی ہے۔ جہاں تک مجھے علم ہے "طب اسلامی" کی جامع و مانع تعریف آج تک کسی نے نہیں کی تاہم گزشتہ بحث سے یہ بات ثابت ہے کہ طب اسلامی کم از کم ان تین بنیادی اصولوں پر قائم ہونی چاہیے۔

ارٹیکل :- یہ کہ علاج معالجہ کا سارا ڈھانچہ مضبوط، محکم اور پائیدار قوانین قدرت پر قائم ہو۔ گویا طب اسلامی کا اصل الاصول (اسلامی نظام حیات کے دیگر تمام شعبوں کی طرح) اصلہا ثابت ہے یعنی اس کی جڑ اور بنیاد ثابت اور رائج ہونی چاہیے۔

دوسرے یہ کہ اسلامی طب میں ارتقاء کا زبردست رجحان پایا جانا چاہیے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور سنت سے ثابت ہے اس کی وسعت قرعہا فی السبأ کا منظر پیش کر رہی ہو اور اس کا دوام ثبوتی آگے لہا کل حین یا ذن ربہا کا مصداق ہو۔

جیسے تجربہ کا ہاتھ جل گیا تو وہ اسے دوبارہ آگ کے قریب رکھ کر آہستہ آہستہ اسے پیچھے کھینچ رہا تھا۔ ہاتھ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوا۔ اگلے کم پوٹے اور جلد تھوڑے سے موسم میں ٹھیک ہو گئی۔ یہ علاج طبعی میلان کی بجائے تجربہ اور عقل کی روشنی میں کیا گیا تھا۔ علاج بالہندہ تھا علاج بالمثل تھا۔

چند سال ہوئے شدید گرمی کے موسم میں ایک مریض کو دیکھنے کا اتفاق ہوا جو ڈبل نمونیا میں مبتلا تھا۔ شدید گرمی میں ربوہ جیسے مقام پر ڈبل نمونیا کا کیس سمجھیں کچھ نہ آتا تھا۔ مریض تو بے ہوش پڑا موت کا انتظار کر رہا تھا لیکن اس کے اقربا نے بتایا کہ اسے گرمی لگ گئی تھی اسلئے روت کے ذریعہ اس کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ مرنا تو ہر ایک نے ہے اور وہ مریض بھی مر گیا لیکن کاش وہ اپنے علاج سے مرنے کی بجائے اپنی بیماری سے مرنا ہوتا۔

یہ تو خیر فوری اور شدید امراض میں علاج بالہندہ کے نقصانات کا سرسری تذکرہ تھا پرانی اور نئے امراض میں علاج بالہندہ سے جس قدر نقصان دنیا کو پہنچا اور پہنچ رہا ہے اگر اس کے اعداد و شمار جمع کئے جائیں تو مجھے یقین ہے کہ نئی نوع انسان سے سچی ہمدردی رکھنے والے معالج آئندہ کیلئے پورانے مریضوں کا علاج بالہندہ طریق سے کرنا چھوڑیں۔ قبض کی مثال ہی لے لیں اگر کوئی ایسا شخص جس کا نظام ہضم بالکل درست اور صحیح کام کر رہا ہو تو قبض اور قلعہ میں کھا کر وقتی طور پر قبض میں مبتلا ہو جائے اور اسے کوئی مسہل دوا دی جائے تو گو ایک قسم کی بیماری (قبض) کے

پر ہے یعنی ایک قسم کی بیماری کو دور کرنے کیلئے دوا دینے کے ذریعہ اس بیماری کے برعکس اور مخالف ایک اور بیماری یا کیفیت جسم انسانی میں پیدا کی جاتی ہے مثلاً امہال دور کرنے کیلئے قبض پیدا کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں۔ اور قبض کو دور کرنے کیلئے امہال پیدا کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں۔ اسی طرح گرمی کے اثر سے پیدا ہونے والی امراض میں مریض کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی امراض میں مریض کو گرمایا جاتا ہے۔

جہاں تک علاج بالہندہ کے اصول کا تعلق ہے اس کی افادیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا لیکن طب مغرب نے سن رنگ میں اور جس حد تک اس کا استعمال کیا ہے اور کر رہا ہے اسے کسی صورت بھی جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔ "علاج بالہندہ" کا اصول ایک عام ذہن کو بظاہر بہت دلکش لگتا ہے لیکن تجربہ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ اس اصول کا اس کثرت سے جائز و ناجائز استعمال محض انسان کی عملت پسندی کا نتیجہ ہے۔ اِنَّ الْاِنْسَانَ كَانَ فَجُوْرًا۔

انسان کی یہ ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ وقتی سکون اور فائدہ کی خاطر مستقبل کے بڑے بڑے فوائد اور خطرات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ زید کا ہاتھ جل گیا اس نے فوراً اسے ٹھنڈے پانی میں ڈبو کر تسکین حاصل کر لی۔ یہ رد عمل فوری سکون حاصل کرنے کا نتیجہ تھا۔ بعد میں جب جلے ہوئے ہاتھ پر پھالے ابھرے اور جلد گلنے لگی تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ زید کے

بعد دوسری قسم کی بیماری (اسہالی) میں مبتلا ہو کر بالآخر وہ محتیا ہو جائیگا لیکن پرانی قبض میں یہ نسخہ کامیاب نہیں ہوگا بلکہ اس قبض کو بڑھا دینگا۔ آپ پرانی قبض کے کسی مریض سے پوچھ دیکھیں اسکی بیماری کے مستقل صورت اختیار کرنے کی وجہ عموماً یہی ہوگی کہ اسکی قبض کو دور کرنے کے لئے بار بار مسهل اور ملین ادویات استعمال کی گئیں نتیجہ وہ ان کا اسقدر عادی ہو گیا کہ بغیر دوا یا حقنہ کے اس کو رفع حاجت ہونا مشکل ہو گیا۔ قریباً یہی حال علاج بالہندہ کا تمام پرانی امراض میں ہے۔

نتیجہ اچھے ہوں یا بُرے لیکن علاج بالہندہ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مغربی طب کم از کم با اصول تو رہتی ہے۔ اس طب کی تباہ کاریاں وہاں بہت زیادہ نمایاں ہیں جہاں یہ علاج بالہندہ کے اصول کو بھی نظر انداز کر کے بروہ طریقہ اختیار کرنے لگ جاتی ہے جس سے کم از کم مریض اور اس کے لواحقین کو کچھ تسلی ہو خواہ اس کے نتیجہ میں مرض لاعلاج اور مریض قریب المرگ ہی کیوں نہ ہوتا چلا جائے۔ مثلاً ہر قسم کے اعصابی درد اور گردے اور پیٹے وغیرہ کی دردوں میں اسپرین اور مارفیا وغیرہ قسم کی مسکن ادویات کا استعمال کسی بھی اصول کے ماتحت نہیں آتا لیکن اسکے باوجود اس قسم کی سکون آور ادویہ کا استعمال ڈنکے کی چوٹ کیا جاتا ہے۔ مرض بڑھتا ہوتا ہے مریض اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جاتا ہے مگر سکون آور دواؤں کے ذریعہ درد اور احساس مرض کو مسلسل دبا یا جاتا ہے حتیٰ کہ مریض بالکل لاعلاج ہوجاتا ہے اور انجام موت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

درد اور احساس مرض کو ٹاننا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ستم ظریف شکستہ سڑک پر لگے ہوئے خطرے کے نشان کو وہاں سے ہٹا کر مسافروں کو رباور کرانے کی کوشش کرے کہ اب کوئی خطرہ باقی نہیں رہا۔ اگر خطرہ دور کرنا ممکن نہ ہو تو مسرج بھنڈی کا ہٹا دینا خطرے کے علم و احساس کو تو کم دے گا لیکن مسافروں اور گاڈیوں کی تباہی کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے۔ درد اور احساس مرض قدرت نے خطرے کے نشان کے طور پر ہر بیماری کے ساتھ لگا دیا ہے۔ یہی تکلیف وہ احساس مریض کو علاج کرنے پر مجبور کرتا اور معالج کے علاج میں رہنمائی کرتا ہے۔ پھر مسکن ادویات کے اس اندھا دھند استعمال کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟

(باقی)

تحریک جدید آپ کی محبوب تحریک

کیونکہ

اس کے ذریعہ دنیا بھر میں تبلیغ اسلام ہو رہی ہے۔

ماہنامہ تحریک جدید

آپ کا محبوب ماہنامہ ہے کیونکہ یہ آپ کو ہر فی حالک

میں تبلیغ اسلام کی تفصیل سے آگاہ کرتا ہے

سالانہ چندہ صرف پڑھ روپیہ یعنی دو آنے فی کاپی۔ !!

اسے خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی پڑھائیے

(میلیننگ ایڈیٹر)

رَشِيدٌ أَيْ لَكَ كَلْبٌ

بلحاظاً

خوبصورتی، مضبوطی، تیل کی بچت

اور

افراطِ حرارت

دنیا بھر میں

بہترین ہیں

اپنے شہر کے ڈیلر

سے

طلب فرمائیں

رَشِيدٌ أَيْ نَدْبُ بَرَادِرِ

ٹرنک بازار سیالکوٹ

الْفِرْدَوْسُ

انارکلی میں

لیڈیز کپڑے کے لئے

اپ کی اپنی

دکان ہے

الفردوس

۸۵- انارکلی - لاہور

عمارتی لکڑی

ہمارے ہاں

عمارتی لکڑی - دیار، کھیل، پرتل، پھیل

کافی تعداد میں موجود ہے

ضرورت مند اصحاب

ہمیں خدمت کا موقع دیکر مشکور فرمائیں!

★ گلوب ٹمبر کارپوریشن

۲۵- نیو ٹمبر مارکیٹ لاہور، فون ۶۲۶۱۸

★ سٹار ٹمبر سٹور

۹- فیروز پور روڈ - لاہور

★ لائپور ٹمبر سٹور

راجپاہ روڈ - لائپور، فون ۳۸۰۸

مفقید اور موزوں دوائیں

تریاق اٹھرا

اٹھرا کے علاج کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کی
بہترین تجویز جو نہایت عمدہ اور اعلیٰ اجزاء کے ساتھ
پیش کی جا رہی ہے

اٹھرا بچوں کا مردہ پیدا ہونا یا پیدا ہونے
کے بعد جلد فوت ہو جانا یا پھوٹی عمر میں فوت ہونا یا لاغر
رہنا، ان تمام امراض کا بہترین علاج ہے۔

قیمت سے پندرہ روپے

نورِ نضر

اولادِ نرینہ کے لئے حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کی بہترین
تجویز جس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لڑکا
پیدا ہوتا ہے۔

مکمل کورس سے پچیس روپے

بشد نادرانہ طبع
خوار و خاریں گویا بازار ربوہ

مثلاً ۱۸۵۲ء میں نعمت اللہ ولد چوہدری گوہا قوم اور انہیں پیشہ تجارت عمرہ سالی قیمت ۲۸ روپیہ اور ۱۹ سال کی ریلوے ڈاکخانہ پر وہ ضلع جھنگ صوبہ مغربی پاکستان

بقائے ہوش و جاوش با جبرہ کراہ آج بتاریخ ۲۶ صیقل و صیت کرتا ہوں میری موجودہ جائیداد جس کی قیمت سے ایک مکان واقع محلہ دارالین ریلوے ہے اور اس وقت اس کی قیمت ۲۲۰۰/- روپیہ ہے۔ اس کے علاوہ روٹی جائیداد نہیں ہے۔ اس کے برعکس قیمت بجز صد روپے احمدیہ پاکستان ریلوے کرتا ہوں۔ اگر میں اپنی زندگی میں

کوئی رقم خزانہ صدر انجمن احمدیہ پاکستان ریلوہ میں لکھ جاتا ہوں تو اس کے بدلے میں کوئی جائیداد کی قیمت حصہ دیتے

کر دے مہا کر دی جائیگی۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

ثابت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد کوئی جائیداد پیدا کروں تو اس کی اطلاع مجلس کارپوریشن کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس پر میری وفات پر میری وصیت

تردید عیسائیت

کے سلسلہ میں ان کتب کا مطالعہ آپ کے لئے بے حد مفید ثابت ہوگا۔

قیمت ۰۶۲

● مباحثہ مصر

عیسائیت کے بنیادی عقائد پر جناب مولانا ابوالعطاء صاحب بشر اسلام اور مشہور عیسائی پادری ڈاکٹر فلپس کے مابین فیصلہ کن مباحثہ

قیمت ۱۰۵۰

● تحریری مناظرہ

الوہیت مسیح کے بارہ میں جناب مولانا ابوالعطاء صاحب ناضل اور مشہور عیسائی پادری عبدالحق صاحب کے درمیان تحریری مناظرہ۔ جس میں دو دو پرچے لکھے جانے کے بعد پادری صاحب نے مزید کچھ لکھنے سے انکار کر دیا۔

قیمت ۱۰۲۵

● الفرقان کا عیسائیت نمبر

عیسائیت کے مختلف عقائد پر اہم قلم حضرات کے تحقیقی مقالات کا نامور مجموعہ

قیمت ۱۰۲۵

● مباحثہ مصر کا انگریزی ترجمہ

سلسلہ عالیہ احمدیہ کی جلد کتب ہمارے مکتبہ سے مل سکتی ہیں۔

فہرست کتب مفت طلب فرمائیں

مکتبہ الفرقان - ربوہ

ماہنامہ "الفرقان" اور احباب کا فرض

● حضرت امام جماعت احمدیہ خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ کا ارشاد ہے۔

"میرے نزدیک الفرقان جیسا علمی رسالہ تیس چالیس ہزار بلکہ ایک لاکھ تک چھپنا چاہیے اور اس

کی بہت وسیع اشاعت ہونی چاہیے" (الفضل ۵ جنوری ۱۹۶۷ء)

● حضرت میرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔

"رسالہ الفرقان بہت عمدہ اور قابل قدر رسالہ ہے اور اس قابل ہے کہ اس کی اشاعت دنیا بھر

زیادہ وسیع ہو کیونکہ اس میں تحقیقی اور علمی مضامین چھپتے ہیں اور قرآن کے محاسن پر بہت عمدہ طریق پر بحث کی جاتی

ہے۔ ایک طرح سے یہ رسالہ اس غرض و غایت کو پورا کر رہا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مد نظر یہ رسالہ

ریویو آف ریلیجز اور وائیڈیشن کے جاری کرنے میں تھی حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی درخواست

بڑی گہری اور خدا کی پیدا کردہ آرزو پر مبنی ہے کہ اگر ایسے رسالہ کی اشاعت ایک لاکھ ہو تو پھر بھی دنیا کا جو وہ ضرورت

کے لحاظ سے کم ہے۔ پس منجیر اور مستطیع احمدی اصحاب کو یہ رسالہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ تعداد میں خود بخود دینا چاہیے

بلکہ اپنی طرف سے نیک دل اور سچائی کی تڑپ رکھنے والے غیر احمدی اور غیر مسلم اصحاب کے نام بھی جاری

کرانا چاہیے تاکہ اس رسالہ کی غرض و غایت بصورت احسن پوری ہو اور اسلام کا آفتاب عالم کتاب اپنی پوری شان کے

ساتھ ساری دنیا کو اپنے نور سے نواز کرے۔ (حاکسار میرزا بشیر احمد ربوہ ۱۱/۱۱)

(الفضل ۱۰ ارجوانی ۱۹۶۷ء)

رسالہ کا سالانہ چند لاکھ چھ روپے ہے!

مینجر الفرقان ربوہ