

ترقیات کی کلید - تقویٰ اور اعتصام بحبل اللہ

سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے 31 دسمبر 2007ء کو قادیان دارالامان میں منعقد ہونے والے جماعت کے 116 ویں جلسہ سالانہ کے اختتامی اجلاس میں ایم ٹی اے کے مواصلائی رابطوں کے ذریعہ لندن سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرد جماعت احمدیہ عالمگیر کو پیش قیمت نصاب فرمائیں۔ حضور انور ایدہ اللہ کا یہ خطاب ساری دنیا میں براہ راست نشر ہوا۔ حضور انور نے اس نہایت درجہ اہمیت کے حامل پر معارف، بصیرت افروز اور دلنشین خطاب میں فرمایا:

”ہمیشہ یاد رکھیں جماعت احمدیہ کی ترقی کا دارومدار کسی شخص پر نہیں بلکہ تقویٰ پر چلنے والے افراد پر ہے۔ تقویٰ میں ترقی کرنے والوں کی تعداد پر ہے اور الہی وعدوں کے مطابق خلافت احمدیہ سے وابستہ ہے۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ”میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اُس دوسری قدرت کو تمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ جیسا کہ خدا کا براہن احمدیہ میں وعدہ ہے۔ اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیرو ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا“۔ (الوصیٰت، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305-306)

پس حقیقی غلبہ حقیقی پیروؤں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ حقیقی پیروؤں کے ساتھ ہے اور حقیقی پیرو وہ ہے جو تقویٰ پر چلنے والا ہے۔ پس اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ خلافت احمدیہ کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی ہر احمدی کی بقا ہے اور ایمان لانے والوں کے ساتھ اس کا دائمی ترقیات کا وعدہ ہے۔

پس اللہ تعالیٰ کا ترقیات کا وعدہ خلافت کے ساتھ وابستہ ہے اور خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ وابستہ ہے اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دائمی ترقیات کا وعدہ ہے۔

پس تقویٰ میں بڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس تعلق میں مزید مضبوطی پیدا کریں۔ دعاؤں سے اس انعام اور اللہ تعالیٰ کے احسان کی آبیاری کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے دروازے مزید واہوتے چلے جائیں۔“

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو جہاں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی تاکید کی وہاں اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی اطاعت کا بھی حکم دیا کیونکہ تقویٰ کی باریک راہوں پر چلنا عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہاں جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر تقویٰ عطا ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ منصب نبوت یا خلافت پر فائز ہو اُس مبارک وجود کے ساتھ سچی، پُر خلوص وابستگی اور اس کی کامل اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعہ اس کی دعاؤں اور روحانی توجہات سے حصہ پانے کے نتیجے میں انسان کے لئے تقویٰ کی راہوں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود ﷺ فرماتے ہیں:

”قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لئے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لئے قوت بخشتی ہے۔ اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لئے حرکت دیتی ہے۔ اور اس قدر تاکید فرمانے میں ہمیں یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کے لئے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنہ سے محفوظ رہنے کے لئے نصیحتیں ہیں۔“ (ایام الصلح، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 342 مطبوعہ لندن)

اسی طرح آپ فرماتے ہیں:

”خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے چنانچہ لِبَاسُ التَّقْوَىٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حتی الوسع رعایت رکھے۔ یعنی اُن کے دقیق و دقیق پہلوؤں پر تاہم قدر کار بند ہو جائے۔“

(ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 210 مطبوعہ لندن)

تقویٰ کے بہت سے مراتب ہیں اور بہت سی منزلیں ہیں اور حصول تقویٰ کا سفر ایک لامتناہی سفر ہے۔ قرآن مجید میں تقویٰ کے ان مختلف مراتب کا تفصیل سے ذکر ہے اور متقین کی مختلف صفات اور ان کو حاصل ہونے والی کامیابیوں اور بشارتوں اور ترقیات و کمالات کا نہایت حسین اور جامع بیان درج ہے۔

چونکہ ہر انسان کی استعداد مختلف ہوتی ہے اس لئے قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (التغابن: 17) اپنی استطاعت کے مطابق تقویٰ اختیار کرو۔ دوسری جگہ مومنوں کو یہ حکم دیا کہ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (ان عمران: 103) اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے۔ اگر ایک انسان اپنی استطاعت کی آخری حد تک تقویٰ کو حاصل کر لیتا ہے تو گویا اس نے اپنی ہمت و توفیق کے مطابق تقویٰ اختیار کرنے کا حق ادا کر دیا۔ لیکن چونکہ کسی انسان کو علم نہیں کہ اس کی استطاعت کی آخری حد کیا ہے اس لئے اس کا فرض ہے کہ وہ کسی مقام کو بھی آخری سمجھ کر وہاں رُک نہ جائے بلکہ مسلسل مجاہدہ اور ریاضت سے کام لیتے ہوئے رضائے باری تعالیٰ کی راہوں پر ثبات قدم سے آگے بڑھتا رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ چونکہ واسعٌ عَلِيمٌ ہے وہ انسان کی استعداد کو بڑھا بھی سکتا ہے اور اسے تقویٰ کی مزید رفتوں سے بھی نواز سکتا ہے۔ لیکن جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کسی انسان کے بس میں نہیں کہ وہ تقویٰ کی تمام راہوں سے خود آشنائی حاصل کر سکے اور تقویٰ کے کمال کو اپنے زور بازو سے حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس غرض سے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مبعوث فرماتا ہے جو مومنوں کو تقویٰ کی باریک راہوں کی طرف رہنمائی دیتے ہیں اور اپنے پاک نمونہ اور حسن تدابیر اور متضرعانہ دعاؤں سے ان کے لئے تقویٰ کی راہوں پر سفر آسان کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسی لئے قرآن مجید میں جہاں بھی تقویٰ اللہ اختیار کرنے کا حکم ہے وہاں ساتھ

مسلمانو! بناؤ تام تقویٰ

(منظوم انتخاب از کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام)

ہمیں اُس یار سے تقویٰ عطا ہے نہ یہ ہم سے کہ احسان خدا ہے
کرو کوشش اگر صدق و صفا ہے کہ یہ حاصل ہو جو شرط لقا ہے
یہی آئینہ خالق نما ہے یہی اک جوہر سیف دعا ہے
ہر اک نیکی کی جڑ یہ اثقا ہے ”اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے“
یہی اک فخر شان اولیاء ہے بجز تقویٰ زیادت اُن میں کیا ہے
ڈرو یارو کہ وہ بینا خدا ہے اگر سوچو، یہی دارالجزاء ہے

مجھے تقویٰ سے اُس نے یہ جزا دی
فَسُبْحَانَ الَّذِي أَخْزَى الْأَعْدَى

عجیب گوہر ہے جس کا نام تقویٰ مبارک وہ ہے جس کا کام تقویٰ
سنو! ہے حاصل اسلام تقویٰ خدا کا عشق، مے اور جام تقویٰ
مسلمانو! بناؤ تام تقویٰ کہاں ایماں اگر ہے خام تقویٰ

یہ دولت تُو نے مجھ کو اے خدا دی
فَسُبْحَانَ الَّذِي أَخْزَى الْأَعْدَى

ہی رسول پر ایمان اور اس کی باتوں کو توجہ سے سننے اور اس کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کے لئے وسیلہ اختیار کرو۔ خدا کے انبیاء و مامورین وہ وسیلہ ہوتے ہیں جن سے خدا تک پہنچنا ممکن ہوتا ہے۔

اسلام چونکہ ایک کامل و مکمل دین ہے اس لئے مومنین سے یہ توقع ظاہر کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا تقویٰ اس طرح اختیار کریں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ لیکن چونکہ یہ کام آسان نہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور اس کی نصرت و تائید کے بغیر یہ منزل سر کرنا ممکن نہیں اور اللہ تعالیٰ کی مومنوں کی بشری کمزوریوں پر بھی نظر ہے اس لئے ساتھ ہی اس نے یہ حکم دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا (ان عمران: 104) تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے نتیجے میں تمہارے لئے تقویٰ کا حصول آسان ہو جائے گا اور تم خدا تعالیٰ کی حفاظت اور اس کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ اور تم ہر قسم کی ہلاکتوں سے محفوظ رہتے ہوئے، ہر قسم کی فلاح و کامیابی اور ترقیات کو حاصل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ رسی خدا تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے اور اس سے مراد سب سے اوّل تو آنحضرت ﷺ کا وجود مبارک ہے اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء راشدین مہدیین ہیں۔ پھر اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود ﷺ کی صورت میں آسمان سے ایک جبل اللہ اتاری اور آپ کو تقویٰ کے ایک اعلیٰ مقام پر فائز فرمایا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ”طائفہ متقین یعنی تقویٰ شعرا لوگوں کی جماعت کے جمع کرنے کے لئے“ سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا۔ اور یہ اعلان فرمایا کہ:

”جو لوگ حق کے طالب ہیں وہ سچا ایمان اور سچی پاکیزگی اور محبت مولا کا راہ سیکھنے کے لئے اور گندی زینت اور کابلانہ اور غدارانہ زندگی کے چھوڑنے کے لئے مجھ سے بیعت کریں۔ پس جو لوگ اپنے نفسوں میں کسی قدر یہ طاقت پاتے ہیں انہیں لازم ہے کہ میری طرف آویں کہ میں اُن کا غمخوار ہوں گا اور اُن کا ہار ہلکا کرنے کے لئے کوشش کروں گا اور خدا تعالیٰ میری دعا اور میری توجہ میں اُن کے لئے برکت دے گا بشرطیکہ وہ ربانی شرائط پر چلنے کے لئے بدل و جان تیار ہوں گے۔“ (سبزوشتہار، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 470)

یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے وعدوں کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعد خلافتِ حقہ اسلامیہ احمدیہ کی صورت میں یہ نعمت آج بھی ہم میں جاری ہے۔ چنانچہ ہمیشہ خلفائے مسیح موعود اپنے وعظ و نصائح میں، اپنے خطبات و خطابات میں افراد جماعت کو تقویٰ اختیار کرنے اور اعتصام بحبل اللہ کی یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں کہ یہی اس جماعت کے قیام کا مقصد ہے اور یہی تمام کامیابیوں اور ترقیات کی کلید ہے۔ اور ہمارا مشاہدہ اور تجربہ یہ ہے کہ اعتصام بحبل اللہ یعنی خلافت سے سچی وابستگی کے نتیجے میں اور روحانی توجہات کے باعث تقویٰ اور طہارت اور پاکیزگی اور نیکیوں کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ اور جماعت خدا کے فضل سے ترقی کی ارفع منازل کی طرف رواں دواں ہے۔

اب جبکہ ہم عنقریب صد سالہ خلافتِ جوبلی کے نہایت مبارک سال میں داخل ہونے والے ہیں ہمارے لئے یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ ہم اپنے محبوب امام کی نصائح کو خاص اہتمام کے ساتھ اپنے دلوں میں جگہ دیں اور ان نصائح پر بہترین عمل کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کے وارث بننے چلے جائیں۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو۔

(نصیر احمد قمر)

حضرت ابو بکرؓ خلیفہ بلا فصل کی حیثیت میں

حضرت علیؓ کی حضرت ابو بکرؓ کے ہاتھ پر رضامندی سے بیعت

حضرت علیؓ کا حضرت ابو بکرؓ سے دوستانہ سلوک اور شیعہ اصحاب کے لئے لمحہ فکریہ

تحریر: مولانا قاضی محمد نذیر صاحب فاضل لائبلوری - (مرحوم)

دوسری اور آخری قسط

حدیثوں میں خلافت ابو بکرؓ کے لئے اشارات

حدیثوں میں ایسے اشارات ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت ﷺ کے معا بعد خلافت کا اہل کون ہے۔ آپؐ نے اپنی بیماری میں جس میں آپؐ نے وفات پائی۔ حضرت ابو بکرؓ کو مسجد نبویؐ میں نماز کی امامت کرانے کا حکم دیا اور مسجد میں کھلنے والی سب کھڑکیاں سوائے حضرت ابو بکرؓ کی کھڑکی کے بند کر دیں جو اس بات کے لئے اشارہ تھا کہ آئندہ حضرت ابو بکرؓ ہی امام ہونے کے اہل ہیں نہ کوئی اور۔

علاوہ ازیں ذیل کی روایات بھی حضرت ابو بکرؓ کی خلافت کی اہلیت کے بارہ میں اشارات ہیں۔

(1) عن علی رضی اللہ عنہ قال کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدخل ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما فقال یا علی ہذان سیدا کھول اهل الجنة شبا منها بعد النبیین والمرسلین۔

(مسند احمد حنبلی جلد اول صفحہ 80)

یعنی حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم ﷺ کے پاس تھا کہ اتنے میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما داخل ہوئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے علی! یہ دونوں نبیوں اور رسولوں کے بعد جنت کے ادھیڑ عمر والوں اور جوانوں کے سردار ہیں۔“

(2) عن محمد بن جبیر بن مطعم عن

ایبہ قال أتت امرأة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرھا ان ترجع الیہ قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک کانھا تقول الموت قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی تاتی ابابکر۔ (بخاری باب فضائل اصحاب النبی جلد 2 صفحہ 187 مصری)

محمد بن جبیر بن مطعم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس طالب امداد ہو کر آئی تو آپؐ نے اسے حکم دیا کہ وہ آپؐ کے پاس پھر آئے۔ وہ کہنے لگی بتائیے تو سہی اگر میں آؤں اور آپؐ کو نہ پاؤں۔ گویا وہ موت کا ذکر کرتی تھی۔ اس پر آپؐ نے فرمایا۔ اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا۔

(3) عن قتادة ان انس بن مالک حدثہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صعداً أخذوا احدفانما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔

قتادہ سے روایت ہے کہ انس بن مالک نے انہیں حدیث سنائی کہ نبی کریم ﷺ اُحد پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ میں زلزلہ آیا۔ آپؐ نے فرمایا۔ اُحد ٹھہر جاؤ۔ کیونکہ تجھ پر نبی اور صدیق اور دو شہید ہیں۔“

(صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 190)

اسی قسم کے واقعہ کی ایک اور روایت خود شیعوں کی کتب میں بھی وارد ہے۔ چنانچہ علامہ طبری حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

کنا معہ علی جبل حراء اذ تحرك الجبل فقال له قر۔ فانه ليس عليك الان نبی وصدیق وشہید۔

حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ ہم (ابو بکر اور میں) نبی کریم ﷺ کے ساتھ حراء پہاڑ پر تھے کہ پہاڑ میں جنبش پیدا ہوئی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا (اے پہاڑ) ٹھہر جا کیونکہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور ایک شہید کے سوا اور کوئی نہیں۔“

ان روایتوں میں حضرت ابو بکرؓ کو صدیق قرار دیا گیا ہے اور حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کو شہید۔ اور قرآن مجید کی آیت اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ (النساء: 70) کی ترتیب میں نبی کے بعد صدیق کا درجہ اور صدیق کے بعد شہید کا درجہ اور شہید کے بعد صالح کا درجہ بیان کیا گیا ہے۔

پس ان دونوں سنی شیعہ روایتوں میں نبیوں کے مرتبہ کے بعد صدیق کا مرتبہ رکھنے والے کو افضل قرار دیا گیا ہے بہ نسبت شہید کا درجہ رکھنے والے کے۔ حضرت ابو بکرؓ کو آنحضرت ﷺ نے خود صدیق قرار دیا ہے اور حضرت عمرؓ، عثمانؓ اور علیؓ رضی اللہ عنہم کو شہید۔

(4) عن محمد بن الحنفیہ قال قلت لابی ای الناس خیر بعد رسول اللہ۔ قال ابو بکر۔ قلت ثم من۔ قال ثم عمر وخشیت ان یقول عثمان۔ قلت ثم انت۔ قال ما انا الا رجل من المسلمین۔ (صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 189)

محمد بن الحنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ (حضرت علی رضی اللہ عنہ) سے پوچھا کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد کون آدمی سب سے بہتر ہے۔ آپؐ نے فرمایا ابو بکرؓ میں نے کہا پھر کون؟ آپؐ نے فرمایا عمرؓ اور میں ڈرا (کہ تیسری دفعہ سوال پر) وہ کہیں جواب میں عثمانؓ نہ کہہ دیں۔ اس لئے خود میں نے کہا۔ پھر آپؐ ہیں؟ آپؐ نے فرمایا۔ میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں۔“ (یہ تو آپؐ نے توضیح کے طور پر فرمایا اور نہ آپؐ بھی بزرگ صحابہ میں سے تھے۔ ناقل)

(5) عن وهب السوائي قال خطبنا علی رضی اللہ عنہ فقال من خیر هذه الامة بعد نبیہا۔ قلت انت یا امیر المؤمنین۔ قال لا، خیر هذه الامة بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر رضی اللہ عنہما وما بعدان السکينة تنطق علی لسان عمر رضی اللہ عنہ۔

(مسند احمد حنبلی جلد اول صفحہ 106)

وہب سوائی سے روایت ہے وہب نے کہا (کہ حضرت علیؓ نے اپنی خلافت کے زمانہ میں) ہمیں خطبہ دیا (اور ہم سے) پوچھا کہ اس اُمت کا بہترین آدمی اس اُمت کے نبی کے بعد کون ہے؟ وہب کہتے ہیں میں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ ہیں۔ اس پر آپؐ نے فرمایا۔ نہیں اس اُمت کا بہترین آدمی اس اُمت کے نبی کے بعد ابو بکر ہے پھر عمر رضی اللہ عنہما۔ اور ہم یہ امر بعید نہیں سمجھتے کہ سکینت حضرت عمرؓ کی زبان سے بولا کرتی تھی۔

(6) اسی طرح ابی جحیفہ خود حضرت علیؓ سے روایت کرتے ہیں۔

قال قال علی رضی اللہ عنہ خیر هذه الامة بعد نبیہا ابو بکر وبعد ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما ولو شئت لا خیر تکم بالثالث لفعلت۔

(مسند احمد حنبلی جلد اول صفحہ 106)

حضرت علیؓ نے ابو جحیفہ سے کہا کہ اس اُمت کا بہترین آدمی اس اُمت کے نبی کے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔ اور اگر میں چاہتا کہ تیسرے کا نام بھی ذکر کروں تو میں ایسا کرتا۔

یہ چھٹی روایت پانچویں روایت کو توثیق دیتی ہے اور اس کے مضمون کی تائید کرتی ہے۔ یہ دونوں روایتیں اہل سنت کے طریق سے حضرت علیؓ سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مدارج کے متعلق مروی ہیں۔ اگر شیعہ اصحاب کہیں کہ ہمیں اہل سنت کی روایات مسلم نہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ روایات تو شیعوں کے لئے ماننا بہر حال ضروری ہیں۔

کیونکہ ایک تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مدارج کے متعلق مروی ہیں۔ اگر شیعہ اصحاب کہیں کہ ہمیں اہل سنت کی روایات مسلم نہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ روایات تو شیعوں کے لئے ماننا بہر حال ضروری ہیں۔ کیونکہ ایک تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مدارج کے متعلق مروی ہیں۔ اگر شیعہ اصحاب کہیں کہ ہمیں اہل سنت کی روایات مسلم نہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ روایات تو شیعوں کے لئے ماننا بہر حال ضروری ہیں۔ کیونکہ ایک تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مدارج کے متعلق مروی ہیں۔ اگر شیعہ اصحاب کہیں کہ ہمیں اہل سنت کی روایات مسلم نہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ روایات تو شیعوں کے لئے ماننا بہر حال ضروری ہیں۔ کیونکہ ایک تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کے مدارج کے متعلق مروی ہیں۔ اگر شیعہ اصحاب کہیں کہ ہمیں اہل سنت کی روایات مسلم نہیں تو اس کے متعلق عرض ہے کہ یہ روایات تو شیعوں کے لئے ماننا بہر حال ضروری ہیں۔

دوم خود شیعہ طریق سے بھی حضرت علیؓ کی زبان مبارک سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی بہت بڑی شان بیان کی گئی ہے۔

چنانچہ شرح نہج البلاغہ میں جو شیعوں کی معتبر کتاب ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں حضرت علیؓ کی زبان مبارک سے وارد ہے۔

وکان افضلہم فی الاسلام کما زعمت وانصحہم للہ ورسولہ الخلیفۃ الصدیق و خلیفۃ الفاروق ولعمری ان مقامہما فی الاسلام لعظیم وان المصاب بہما لجرح فی الاسلام شدید فرحمہما اللہ وجزاہما باحسن ما عملا۔

جیسا تو نے (اے مخاطب خیال کیا ہے) اسلام میں سب سے افضل اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سب سے زیادہ خیر خواہ خلیفہ صدیق اور خلیفہ فاروق ہیں۔ اور مجھے اپنی عمر کی قسم ہے کہ بے شک ان دونوں (ابو بکر اور عمرؓ) کا مرتبہ اسلام میں البتہ بہت ہی بڑا ہے۔ اور بیشک ان دونوں کی وفات سے اسلام کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر رحم کرے اور ان دونوں کو ان کے عملوں کا بہتر سے بہتر بدلہ دے۔“

(شرح نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 219)

حضرت علیؓ کے اس قول سے ظاہر ہے کہ آپ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی خلافت کے قائل تھے اور ان ہر دو اصحاب رسول اللہ ﷺ کو اپنے زمانہ خلافت میں نہایت بلند مرتبہ شخصیتیں یقین کرتے تھے اور ان دونوں کی وفات کو مسلمانوں کے لئے ایک سخت دینی اور قومی صدمہ سمجھتے تھے۔ ماسوا اس کے حضرت علیؓ نے اپنی عمر کی قسم کھا کر اپنے زمانہ حیات کو اپنے اس بیان پر گواہ ٹھہرایا ہے۔ یعنی یہ بتایا ہے کہ میرے زمانہ حیات کو دیکھو جو گواہ ہے کہ میں ان کا تابع اور خیر خواہ رہا ہوں۔ میں نے ان کے خلاف کبھی بغاوت نہیں کی بلکہ انہیں اہم امور میں ہمیشہ مشورہ دیتا رہا ہوں اور ان کا خیر خواہ رہا ہوں۔ پس میری زندگی کا ان سے جو طرز عمل رہا ہے وہ گواہ ہے کہ میرے نزدیک ان دونوں کا مرتبہ اسلام میں بہت ہی بڑا ہے۔ پس اس حلیہ بیان سے ظاہر ہے کہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کے قائل تھے اور انہیں غاصب خلافت خیال نہیں کرتے تھے۔ لہذا آج کل کے شیعوں کا یہ خیال کہ یہ دونوں غاصب خلافت تھے حضرت علیؓ کے اس بیان کے صریح خلاف ہے۔

حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے بغاوت کیوں نہ کی؟

پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی یہ شان بیان کرنا اس بات کا قطعی اور حتمی ثبوت ہے کہ وہ ان دونوں کی خلافت کے قائل تھے۔ یہی امر منار الہدی کے خطبہ سے اس سے قبل ثابت کیا جا چکا ہے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکرؓ کو خلافت کا حقدار نہ سمجھتے تو ضرور ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے۔ جیسا کہ حضرت امام حسینؓ نے یزید کی بیعت نہ کی اور اس سے جہاد کر کے اپنی جان تک قربان کر دی۔ مگر باطل کے سامنے دینے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ جس شیر خدا کا بیٹا ایسا شیر نر ثابت ہووے باپ کس شان کا جری ہو سکتا ہے؟

حضرت ابو بکرؓ جب خلیفہ مقرر ہو گئے تو ابوسفیان نے حضرت علیؓ کو ان کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لئے اکسانا چاہا۔ اس وقت حضرت علیؓ نے ابوسفیان کو جو جواب دیا وہ حضرت علیؓ کے دامن خلافت کے طمع سے بالکل پاک ثابت کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکرؓ کو خلافت کا اہل سمجھتے تھے۔ چنانچہ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید شیعہ ایک روایت لائے ہیں۔

روی محمد بن عبدالعزیز قال جاء ابوسفیان الی علی فقال غلبکم علی هذا الامر اذل بیت فی قریش اما واللہ ان شئت لا ملأنھا علی ابی فضیل خیلاً ورجلاً فقال طالما غششت الاسلام واهلہ فما ضررتہم شیئاً لا حاجة لنا الی خیلک ورجلک لولا ان رأینا ابابکر لھا اهلاً کما ترکنأہ۔

(شرح نہج البلاغہ جلد اول صفحہ 74)

محمد بن عبدالعزیز سے روایت ہے کہ ابوسفیان حضرت علیؓ کے پاس آیا اور کہا کہ اس امر (خلافت) میں تم پر قریش کا ایک ذلیل ترین گھرانہ غالب آ گیا

ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ چاہیں تو میں ابی فضیل (یہ حضرت ابو بکرؓ کی پرانی کنیت تھی۔ نائل) کے خلاف اس کے گھر کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں۔ اس پر حضرت علیؓ نے ابوسفیان کو جواب دیا کہ ایک لمبے عرصہ تک تو نے اسلام اور مسلمانوں کو دھوکا دیا ہے اور انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ ہمیں تمہارے سواروں اور پیادوں کی کوئی حاجت نہیں۔ اگر ہم نے ابو بکرؓ کو امر (خلافت) کا اہل نہ پایا ہوتا تو ہم اسے اس کے موجودہ حال پر نہ رہنے دیتے۔ یعنی اس کا خوب مقابلہ کرتے۔“

حضرت علیؓ کس طرح چوتھے خلیفہ بنے؟
حضرت علیؓ کا دامن خلافت کے متعلق حرص و طمع سے ہمیشہ پاک رہا ہے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شہید ہوجانے پر جب حضرت علیؓ کو مسلمانوں نے خلیفہ مقرر کرنا چاہا اور ان پر زور دیا کہ وہ بیعت لینے کے لئے ہاتھ بڑھائیں تو ان کا اس وقت کا بیان بھی اس بات کا قوی ثبوت ہے کہ انہیں خلافت کی کوئی طمع نہ تھی بلکہ وہ مسلمانوں کا امیر بننے کی بجائے وزیر بننے کو ترجیح دیتے تھے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ فرماتے ہیں:-

دعونی والتمسوا غیری فانما مستقبلون امرأه وجوه والنوان لا تقدم له القلوب ولا تثبت عليه المعقول وان الافاق قد اغامت والمحجة قد تنكرت واعلموا ان اجبتكم ركبتم بكم ما علم ولم اصغ الي قول القائل وعتب العاتب وان ترکتوني وانا كاحدکم ولعلی اسمعکم واطوعکم لهن وليتموه امرکم فانا لکم وزيراً خيراً لکم منی امیراً۔

(نہج البلاغہ صفحہ 58-59 مطبوعہ طہران)
کہ مجھے چھوڑ دو اور خلافت کے لئے میرے سوا کوئی اور آدمی تلاش کرو۔ کیونکہ ہمیں ایسے امور پیش آنے والے ہیں جن کے مختلف پہلو اور رنگ ہوں گے جس کے مقابلہ میں نہ دل قائم رہ سکیں گے نہ عقلیں ثابت رہ سکیں گی۔ زمانہ پر ایک (ظلمتوں کا) بادل چھایا ہوا ہے۔ اور (مشکلات سے نکلنے کی) راہ مشتبہ ہو گئی ہے۔ یہ جان لو کہ اگر میں تمہاری بات قبول کر لوں (یعنی تمہارا خلیفہ ہونا قبول کر لوں) تو میں تمہیں ایسی باتیں اختیار کرنے کے لئے کہوں گا جنہیں میں درست سمجھتا ہوں۔ اس وقت میں کسی کی بات پر کان نہیں دھروں گا۔ اور نہ کسی کی ناراضگی کی پروا کروں گا۔ اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہاری طرح ایک فرد امت ہوں اور شاید میں تم سے بڑھ کر اُس شخص کی اطاعت کروں اور اس کی باتیں مانوں جس کو تم اپنے امور کا والی بناؤ اور میرا تمہارے لئے وزیر ہونا تمہارا امیر ہونے سے بہتر ہے۔“

حضرت علیؓ کا یہ بے لوث اور آپ کو حرص و طمع سے خالی ثابت کرنے والا بیان از حد قابل تعریف اور آپ کی دانائی، اصابت رائے اور حق گوئی کا ایک واضح اور روشن ثبوت ہے۔ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہوتا کہ میں سب لوگوں سے بڑھ کر خلافت کا اہل ہوں۔ یا یہ کہ میرے متعلق آنحضرتؐ نے خلافت کی وصیت کی ہوئی ہے۔ یا یہ کہ میں خلافت میں آپ کا بطور وارث حقدار ہوں تو آپ یہ کبھی نہ فرماتے کہ کوئی

اور آدمی تلاش کر لو اور مجھے چھوڑ دو۔ اور وہ شخص جس کو تم والی مقرر کرو گے میں تم سے بڑھ اس کی اطاعت کروں گا اور میرے لئے تمہارا وزیر ہونا تمہارا امیر ہونے سے بہتر ہے۔ اگر آپ اپنے تئیں خلافت یا رسول اللہؐ کا وصی یا وارث یا دوسروں سے اپنے تئیں زیادہ حقدار سمجھتے تو اس وقت مسلمانوں کو کبھی یہ مشورہ نہ دیتے کہ تمہارے لئے میرا وزیر ہونا امیر ہونے سے بہتر ہے۔ بلکہ وہ فوراً بیعت لینے کے لئے ہاتھ بڑھاتے اور یہ اعلان کرتے کہ آخر حق بہ حق دار رسید۔

اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں آنحضرتؐ نے خلافت بلا فصل کی وصیت کی ہوتی تو ایسی وصیت کی موجودگی میں وہ کس طرح اس وصیت نبویؐ کے خلاف مسلمانوں کا وزیر بننے کو امیر بننے پر ترجیح دے سکتے تھے۔ اس صورت میں تو آپ کا یہ فقرہ آنحضرتؐ کی وصیت کی صریح ناقدر دانی اور ہتک کا موجب ہے۔ جس کے مرتکب حضرت علیؓ نہیں ہو سکتے۔

نہج البلاغہ میں حضرت علیؓ کا ایک بیان بھی جو آپ نے خلیفہ ہوجانے کے بعد دیا اس سلسلہ میں نہایت قابل قدر ہے۔ فرماتے ہیں:-

واللہ ما کانت لی فی الخلافة رغبة ولا فی الولاية اربةً ولکنکم دعوتومونی الیہا وحملتومونی علیہا۔

(نہج البلاغہ صفحہ 169)
خدا کی قسم! مجھے خلافت کی کوئی رغبت نہ تھی اور نہ ولایت کی کوئی حاجت تھی۔ لیکن تم لوگوں نے مجھے اس کی دعوت دی اور اس ذمہ داری کا بوجھ میرے سپرد کر دیا۔“

حضرت علیؓ کا خدا کی قسم کھا کر یہ بے لوث بیان دینا اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ آپ نے اپنے دل کی بات کہی ہے۔ اب اگر آپ کو یہ علم ہوتا کہ میرے متعلق تو آنحضرتؐ نے خلافت بلا فصل کی وصیت کی ہوئی ہے تو آپ کبھی خلافت و ولایت سے ایسی بے رغبتی کا بیان نہ دیتے۔ کیونکہ ایسا کرنا وصیت کی ناقدر دانی ہوتا جس کے آپ مرتکب نہیں ہو سکتے تھے۔ آپ کے اس بیان کو جو آپ نے دیا ہے تفسیر پر بھی محمول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ آپ نے یہ بیان قسم کھا کر دیا ہے۔ اور یہ بیان ذوالوجہ بھی نہیں کہ اسے کوئی اور معنی بھی دیئے جاسکتے ہوں۔ اس وقت تفسیر کی آپ کو کوئی حاجت بھی نہ تھی کیونکہ آپ کو کسی قسم کا ڈرنہ تھا۔ بلکہ اس وقت تو لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آپ کو خلافت سپرد کر چکے تھے اور آپ کے سوا کسی اور شخص کو خلیفہ تسلیم کرنے پر راضی نہ ہوئے تھے۔ چنانچہ جس رنگ میں اور جس ذوق و شوق سے آپ کی بیعت ہوئی اس کا نقشہ حضرت علیؓ خود یوں کھینچتے ہیں:-

بسطنم یدی فکففتہا ومددتموھا فقبضتہا ثم تدا کاکا تم علی تداک الابل الہیم علی حیا ضہا یوم ورودھا حتی انقطعت النعل وسقطت الرداء وطی الضعیف وبلغ من سرو والناس بیعتہم ایای ان ابتہج بها الصغیر وهدج الیہا الکبیر وتحامل نحوھا العلیل وحسرت الیہا الکعاب۔

(نہج البلاغہ صفحہ 183)

کہ تم نے میرا ہاتھ (بیعت کے لئے) پھیلا یا تو میں نے اسے روک لیا۔ تم نے اسے لمبا کیا تو میں نے اسے پیچھے کر لیا۔ پھر تم مجھ پر (بیعت کے لئے) اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح پیاسے اونٹ حوضوں پر وارد ہونے کے دن ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ جوتے (تسے) ٹوٹ گئے اور چادریں گر گئیں اور کمزور پامال کئے گئے۔ اور میری بیعت کے لئے لوگوں کی خوشی اس حد تک بڑھ گئی کہ چھوٹے بھی اس پر خوش تھے اور بڑی عمر کے لڑکھڑاتے (بیعت کے لئے) چلے آ رہے تھے اور بیمار بھی دوسروں کے سہارے وہاں پہنچے اور ایسی بھیڑ ہوئی کہ ٹخنے سے ٹخنہ ٹکراتا تھا۔“

پس جب لوگوں کے آپ کی بیعت کے لئے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا تو حضرت علیؓ کے خلیفہ ہوجانے کے بعد ان کے اس قسمیہ بیان کو تفسیر پر کیسے محمول کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایسے زمانہ میں بھی آپ تفسیر کے لئے مجبور تھے تو پھر دین ظاہر کرنے کا موقع آپ کو کب میسر آ سکتا تھا؟

بات دراصل یہ ہے کہ تفسیر سے متعلق روایات تو دراصل ہماری تحقیق میں آئمہ اہل بیت پر افتراء ہیں اور یہ سب بعد کی ساختہ روایات ہیں ورنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا عمل دونوں تفسیر کے صریح خلاف ہیں۔

حضرت امام حسینؓ کا عمل تو تفسیر کے خلاف آفتاب نصف النہار کی طرح چمک رہا ہے۔ اور اس پر کوئی گرد نہیں ڈالی جاسکتی۔ کیونکہ آپ نے یزید کی حکومت کے خلاف خروج کیا اور اپنی جان دیدی مگر تفسیر پر عمل نہ کیا۔ اگر تفسیر آپ کے نزدیک دین ہوتا تو وہ اپنی جان کو اس طرح خطرہ میں نہ ڈالتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تادین بھی قائم رہے اور جان بھی بچ جائے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول اس بارہ میں یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں:-

”لا ینفع عبداً وان اجهد نفسه واخلص فعله ان یخرج من الدنیا لاقیاً ربہ لخصلة من هذه الخصال لم یتب عنہا ان یشکر باللہ فیما افترض علیہ من عبادتہ او یشفی غیظہ بہلاک نفسه او یقر بامر فعلہ غیرہ او یستنجح حاجۃ الی الناس باظهار بدعۃ فی دینہ او یلقی الناس بوجہین او یرمشی فیہم بلسانین۔“

(نہج البلاغہ صفحہ 101)
ترجمہ:- ایک مجاہد اور مخلص بندے کو یہ بات نفع نہیں دے سکتی کہ جب وہ دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کو ملنے جائے تو اس میں ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت موجود ہو جن سے اس نے توبہ نہ کی ہو (1) فرض عبادتوں میں شکر باللہ کیا۔ (2) غصے سے اپنے تئیں ہلاک کر دیا ہو۔ (3) غیر کے فعل کا اقرار کر لیا ہو۔ (4) یا دین میں بدعت کے ذریعہ لوگوں کی حاجت روائی کی ہو۔ (5) یا لوگوں کو دو چہروں کے ساتھ ملا ہو اور ان میں دوزبانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہو۔“

پانچویں بات تفسیر کے رد میں فرمائی گئی ہے جس میں انسان کو دو چہروں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے۔ اور دوزبانوں سے دوسروں سے معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ آخر تفسیر یہی ہے کہ ایک عقیدہ یا بات کا کسی خوف کے

ماتحت دوسرے کے سامنے انکا رکیا جائے اور صرف علیحدگی میں اپنے ہم خیالوں کے سامنے اس کا اعتراف کیا جائے۔ یا مصلحت وقتی کے پیش نظر دوسرے کو ایک غلط جواب دیدیا جائے حالانکہ اپنا نفس جانتا ہو کہ میں اس شخص سے غلط بیانی کر رہا ہوں۔

پس حضرت علیؓ نے جو یہ بیان قسم کھا کر دیا ہے اسے ایسے وقت تفسیر پر محمول قرار نہیں دیا جاسکتا۔ جبکہ آپ خود خلیفہ ہو کر یہ بیان دے رہے تھے۔ اس کے تو یہ معنی ہوں گے کہ معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ اور تھا اور زبان سے بلا وجہ اس کے خلاف بیان دے رہے تھے۔ ہمارا ایمان و اعتقاد تو ان کے متعلق یہی ہے کہ وہ اپنی اس پانچویں نصیحت پر ہمیشہ اپنی زندگی میں عامل رہے ہیں۔ اور انہوں نے کبھی پہلی خلافتوں میں بھی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ ان کے دل میں کچھ اور ہو اور منہ سے انہوں نے اپنے دل کے خلاف بات کا اظہار کیا ہو۔ ان کا ظاہر و باطن ایک تھا۔ دو چہرے اور دوزبانیں رکھنے والے انسان نہ تھے۔ ایسا خیال ان کے متعلق رکھنا ان کی صریح ہتک کے مترادف ہے۔

پس حضرت علیؓ کے وہ تمام بیانات اور اقوال جو اس مضمون میں درج کئے گئے ہیں ان کو تفسیر پر محمول کرنا حضرت علیؓ کی صریح ہتک ہے اور انہیں ذوقہین اور دوزبانوں سے معاملہ کرنے والے قرار دینے کے مترادف ہے۔ حضرت علیؓ تو فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسے معاملہ سے توبہ نہ کرے اور اس خصلت کو نہ چھوڑے اس کا اخلاص اور اس کے مجاہدات بھی خدا تعالیٰ کی ملاقات کے وقت اسے کوئی نفع نہیں دے سکتے۔ تو خود ناصح بن کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسے جانناز اور مخلص و دیندار صحابی کس طرح مصلحت کی خاطر قسم کھا کر غلط بیانی کے لئے تیار ہو سکتے تھے۔

بالآخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے خدا میں نے یہ مضمون شیعہ احباب کی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبہ کے ماتحت لکھا ہے تو انہیں خالی الذہن ہو کر ایک محقق اور غیر متعصب انسان کی طرح ٹھنڈے دل سے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمادے۔ اللہم امین۔

واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین

watch MTA live
audio and video broadcast
Weekly sermons in
Urdu / English

Questions & Answers
and much much more

Now you can buy
Ahmadiyya Islamic
Books, Audio / Video
on line using
Master Card or Visa

Visit our official website
www.alislam.org

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں جس عظیم رسول کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی اس میں خصوصیت سے اس کے لئے چار چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی تھیں۔

سب سے پہلی بات يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اَيْتِكَ کے ضمن میں لفظ آیت کے مختلف معانی کے حوالہ سے پُر معارف تشریحات اور اس دعا کی قبولیت کا رُوح پرور بیان۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے اور وہ مجاہدہ اس طریق پر ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے لئے آنحضرت ﷺ کا نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔

خطبہ جمعہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز فرمودہ 21 دسمبر 2007ء بمطابق 21 رجب 1386 ہجری شمسی بمقام مسجد بیت الفتوح، لندن (برطانیہ)

(خطبہ جمعہ کا یہ متن ادارہ الفضل اپنی ذمہ داری پر شائع کر رہا ہے)

اور اپنی ہستی کے ثبوت کے لئے دلائل سے پُر تعلیم تو جس نبی پر اتارے، کائنات کے اسرار و رموز جس نبی کے ذریعہ سے ظاہر فرمائے، وہ رسول، وہ آخری شرعی کتاب کو لانے والا رسول اے خدا! میری دعا ہے کہ وہ میری نسل میں سے ہو اور بنی اسماعیل کی نسل میں سے ہو اور اس کے لئے آپ نے چار چیزیں اللہ تعالیٰ سے اس عظیم رسول کے لئے مانگیں۔

پہلی بات آپ نے یہ عرض کی کہ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اَيْتِكَ جو ان پر تیری آیات تلاوت کرے۔ دوسری بات یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اَلَّذِي لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِمْ اَلْحِكْمَةُ اور تیرا کتاب کی تعلیم کے ساتھ حکمت سکھانے والا بھی ہو اور پھر چوتھی بات یہ کہ جن لوگوں میں مبعوث ہو اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کا تزکیہ بھی ہمیشہ کرنے والا ہو اور ایسی تعلیم ہو جس کے ذریعہ سے ہمیشہ تزکیہ ہوتا چلا جائے۔ اور آخر میں یہ دعا کی کہ اے خدا! اَتُوْا الْعَزِيْزَ ہے، کامل غلبہ والا ہے اور اَلْحَكِيْمَ ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ تیری جیسی عزیز ہستی ہی ایسا کامل انسان پیدا کر سکتی ہے اور تجھ جیسی حکیم ہستی ہی اُس نبی کو وہ حکمت عطا کر سکتی ہے جس سے وہ یہ تمام امور سرانجام دے سکے۔

پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ میری اس قربانی اور میری بیوی اور بیٹے کی اس قربانی کو ہم بھی تیری درگاہ میں قبول سمجھیں گے جب یہ تمام خصوصیات رکھنے والا سب نبیوں سے افضل اور تیرا پیارا ہماری نسل میں سے ہو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو۔ جس طرح تو نے یہ احسان کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی نشاندہی کر کے اس کی تعمیر ہم سے کرائی ہے تاکہ اس جگہ کو مرجع خلائق بنا دے، لوگوں کے آنے کی جگہ بنا دے۔ اسی طرح یہ بھی ہماری دعا قبول فرما کہ تیرے علم کے مطابق جو عظیم رسول مبعوث ہونا ہے جس نے آ کر آئندہ نسل انسانی کو اپنے کمال کے نمونے دکھانے ہیں وہ ہماری نسل میں سے ہو۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سورۃ بقرہ میں جس میں اس آیت کا بیان ہوا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، اسی میں آگے جا کے فرماتا ہے کہ ابراہیم نے دعا کی تھی اس رسول کیلئے جو عظیم رسول اور عظیم شریعت لانے والا رسول ہے، میں نے وہ دعا قبول کر لی اور تم میں وہ رسول بھیج دیا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ كَمَا اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰیٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ (البقرہ: 129)۔

اور پھر قرآن کریم میں سورۃ جمعہ میں اس بات کا دوبارہ ذکر کیا ہے۔ فَرَمٰیهُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمَمِ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ۔ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (الجمعة: 3)

پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تمہی میں سے رسول بھیجا ہے جو تم پر

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مَلِيْكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ۔
رَبَّنَا وَاَبْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيْهِمْ۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (البقرہ: 130)

اس کا ترجمہ ہے کہ اور اے ہمارے رب! تو ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور (اس کی) حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کر دے۔ یقیناً تو ہی کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔

یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، کل عید کے خطبہ پر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا کے ضمن میں میں نے پڑھی تھی۔ لیکن صرف اتنا ذکر ہوا تھا کہ ایک عظیم رسول کے دنیا میں آنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی سے کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم رسول آنحضرت ﷺ کی صورت میں مبعوث فرمایا جس کی زندگی اور موت، قربانیاں اور عبادتیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے لئے ہو گئی تھیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ جو انسان کامل کہلایا جو رسول بھی تھا اور جس کے مقام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افضل الرسل بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے۔

کل عید کے حوالے سے میں نے صرف قربانی کا ذکر کیا تھا کہ آپ نے قربانی کے بھی اعلیٰ معیار قائم کئے اور اپنے صحابہ میں بھی وہ روح پھونکی جس نے اپنی جان کو خدا کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹانے کی کوشش کی اور کسی بھی قسم کی قربانی سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ لیکن اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ چار باتوں کی تھی کہ میری نسل میں سے آنے والا نبی ان باتوں میں وہ معیار قائم کرے جو نہ پہلوں نے کبھی قائم کئے ہوں اور نہ بعد میں آنے والے اس تک پہنچ سکیں۔ یعنی پہلوں میں تو اس لئے یہ اعلیٰ معیار قائم نہیں ہو سکتے کہ انسانی ذہن اور روحانیت کے معیار بھی اس معراج تک نہیں پہنچ سکے تھے جن تک اللہ تعالیٰ نے انسانی ارتقاء کے ساتھ اسے پہنچانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فراست اور یقیناً الہام سے بھی نظر آ رہا تھا کہ انسان کی ذہنی علمی اور روحانی ترقی بہت دور تک جانی ہے اور ایک زمانہ آئے گا جب یہ منازل حاصل ہوں گی۔ تو آپ نے یہ دعا کی کہ اے میرے خدا! جب تیری تقدیر کے تحت وہ زمانہ آئے جب روحانی، علمی اور ذہنی جلا اور ترقی کا زمانہ ہو تو اے میرے خدا! اُس وقت روحانی ترقیات کے حصول کے لئے جو نبی تو مبعوث فرمائے، انسان کو نئے علوم سے متعارف کرانے

ہماری آیات پڑھ کر سنا تا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور اس کی حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جن کا تمہیں پہلے علم نہ تھا۔

اور پھر دوسری آیت میں فرمایا (وہی چیز دوبارہ) کہ وہی ہے جس نے اُمی لوگوں میں انہیں میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

لیکن ان دونوں آیات میں اور پہلی آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی ایک بظاہر معمولی ترتیب کا فرق ہے جو نظر آتا ہے۔ لیکن یہ فرق کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اس نے خاص حکمت سے رکھا ہے گویا قرآن کریم کا ہر لفظ اور نہ صرف لفظ بلکہ اس کی ترتیب بھی اپنے اندر حکمت لئے ہوئے ہے۔ قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی ترتیب نہیں ہے جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن کریم کی آیات پر غور کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور جب تک دل پاک نہ ہوں یہ صلاحیت پیدا بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق جو حضرت ابراہیم کی دعوت میں ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی چیز جو مانگی تھی وہ یہ تھی کہ جو تیری آیات تلاوت کرے دوسری بات انہیں تعلیم دے۔ تیسری بات اپنی حکمت دے۔ اور چوتھی بات یہ کہ ان کا تزکیہ کرے۔ تو یہ دعا کی ترتیب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اور جب اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں قبولیت دعا کی بات کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ میں نے یہ رسول مبعوث کر دیا جو تمہیں یہ باتیں سکھاتا ہے اس ترتیب میں اگلی باتوں میں ایک فرق ہے۔ پہلی بات یہ کہ آیات پڑھ کر سنا تا ہے۔ یہ الفاظ ترتیب کے لحاظ سے جو دعا کے الفاظ تھے ان کے مطابق ہیں۔ دوسری بات یہاں یہ لکھی کہ تمہیں پاک کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ دعا میں یہ تزکیہ کے الفاظ سب سے آخر میں تھے۔ کتاب سکھانے اور حکمت سکھانے کی ترتیب آگے دونوں وہی ہیں جو پہلی دعا میں تھیں۔ تو بہر حال یہ جو ترتیب میں فرق ہے اس میں بھی ایک حکمت ہے جو بعد میں انشاء اللہ بیان کروں گا۔

اس وقت پہلے میں اس بات کو لیتا ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اور خاص طور پر چار امور کی جو استناداً اللہ تعالیٰ کے حضور اس عظیم رسول کے لئے کی تھی۔ ان چار باتوں کا مطلب کیا ہے۔ آیات کیا چیز ہیں؟ کتاب کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ اور تزکیہ کیا ہے؟

سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ **يَسْئَلُوا عَلَيْهِمُ** یعنی وہ تیری آیات انہیں پڑھ کر سنائے۔ تو آیات کے مختلف معانی اہل لغت اور تفسیر نے کئے ہیں۔ اس کے معنی نشان کے بھی ہیں۔ اس کے معنی معجزات کے بھی ہیں۔ آیت کے معنی ایسی عبرت کی بات کے بھی ہیں جو دوسروں کے لئے نصیحت کا باعث بنے۔ پھر آیت کے معنی وہ بھی ہیں کہ ہر چیز جس سے دوسری چھپی ہوئی چیز کا پتہ لگے یہ بھی آیت کہلاتی ہے۔ آیت کے معنی نکلنے کے بھی ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی آیات ہیں۔ غرض اس کے بہت سے معانی ہیں۔ تو اس کا یہاں مطلب یہ ہوگا کہ وہ تعلیم جو اس پاک نبی پر اترے، اس کو لوگوں کو سنائے اور اس میں جن نشانات اور معجزات کا ذکر ہو وہ بتا کر لوگوں کے ایمانوں کو تازہ کرے اور ایسے دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرے جن سے ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو۔ اُن لوگوں کا ان دلائل کو سن کر اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہو جائے۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر بڑی تفصیل سے بیان فرمائی ہے، اس پر روشنی ڈالی ہے اور بڑے لطیف نکات پیش فرمائے ہیں جن سے میں استفادہ کر کے خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا، ہم نے آیت کے معنی میں دیکھا ہے کہ اس کے معنی نکلنے کے بھی ہیں تو **يَسْئَلُوا عَلَيْهِمُ** ایٹک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو تعلیم آنحضرت ﷺ پر اترے گی وہ ایک وقت میں نہیں اترے گی بلکہ نکلے گی۔ تو اس بارے میں جو دعا کی گئی تھی کہ **يَسْئَلُوا عَلَيْهِمُ** ایٹک اور پھر اس کی قبولیت کے تعلق میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس تعلیم کا اترنا پہلے دن سے ہی نکلنے کی صورت میں تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی اور یہ فیصلہ تھا۔ اس لئے یہی دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروائی اور اس کو قبول فرمایا تاکہ اس کو بھی ایک نشان بنا دے۔ قرآن کریم کے اس طرح نکلنے میں اترنے

کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نشان کے طور پر پیش فرمایا ہے جبکہ دشمن اس پر اعتراض کرتا ہے کہ نکلنے میں کیوں اتری ہے۔ قرآن کریم دشمن کے اس اعتراض کو یوں پیش فرماتا ہے کہ **لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً** (الفرقان: 33) یعنی اس پر سارے کا سارا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اترتا۔ دشمن کو تو یہ اعتراض نظر آ رہا ہے۔ لیکن مومن کو دعا کی قبولیت کا نشان نظر آ رہا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 23 سال کے عرصہ پر پھیل کر قرآن کریم کا اترنا قرآن کریم کی سچائی کی بھی دلیل ہے اور آنحضرت ﷺ کی سچائی کی بھی دلیل ہے کہ ایسے ایسے سخت حالات آئے، سخت جنگیں ہوئیں یہاں تک کہ خود آنحضرت ﷺ کی ذات مبارکہ کو بھی نقصان پہنچایا پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ایک یہودیہ نے زہر دینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوراً بتا دیا اور آپ نے منہ سے لقمہ نکال دیا اور زہر کا اثر نہیں ہوا لیکن بہر حال اس کی تکلیف آپ کو آخر تک رہی۔ پھر جنگ احد میں آپ کو بڑے گہرے زخم آئے۔ جنگوں میں آپ کو بڑی تکالیف پہنچیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب تک قرآن کریم کو مکمل طور پر نازل نہیں کر دیا دین کامل ہونے اور نعمت تمام ہونے کا اعلان نہیں فرمادیا آپ کی ذات پر کوئی حملہ جان لیوا ثابت نہ ہو سکا۔ آپ کی وفات طبعی طور پر ہوئی۔

پس یہ آیات کا نکلنے میں اترنا بھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عظیم رسول پر ایک عظیم تعلیم کے اترنے کا بھی نشان ہے اور یہی اس تعلیم کی خوبصورتی بھی ہے۔ اس کے نکلنے میں اترنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت کا انسان ابھی اس قابل نہیں تھا کہ ایک دم میں اس تعلیم کو سمجھ سکتا بلکہ بہت سی باتیں بعض صحابہؓ کو بھی سمجھ نہیں آتی تھیں۔ لیکن دوسرے نشانات اور معجزات دیکھ چکے تھے اس لئے ایمان کامل تھا۔ یا ان کی سمجھ تھی جتنا ان کا علم اس زمانے میں تھا۔ بعض زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی تھے لیکن ان کا ایمان کامل تھا ان نشانات کو دیکھ چکے تھے۔

یاد آ یا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کامل ہونے کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ غالباً حضرت منشی ظفر احمد صاحب کا واقعہ ہے۔ اُن کو کسی نے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے بارے میں کہا تھا یا انشاء اللہ صاحب کے بارے میں۔ بہر حال ان دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں کہہ بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان کے اعتراضات سننے ہیں جو مرزا صاحب پر کرتے ہیں اور جو تقریر کرتے ہیں اور جو وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے سنے تو نہیں لیکن وہ بھی میں سن لیتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا میرا ایمان تو اور بھی مضبوط ہوگا ان اعتراضات نے مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے تو وہ چہرہ دیکھا ہوا ہے جس نے میرے ایمان کو کامل کیا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کا علم تھا یا نہیں چہرہ دیکھ کے بھی ایمان کامل تھا۔ بہر حال بہت ساری باتیں سمجھ نہ آنے کے باوجود ان کا ایمان کامل تھا اور اس زمانے میں علم بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مستقبل کی پیشگوئیاں قرآن کریم میں بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ آج انسانی ذہن کی ترقی اور سائنسی ترقی نے انسان کو ان آیات کو سمجھنے کی نئی سوچیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر عبدالسلام صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ہر تجربہ کی بنا میں قرآن کریم کی آیات پر رکھتا ہوں۔ تو بہر حال یہ نشانات تھے جو آنحضرت ﷺ کے ذریعہ ہم پر ظاہر ہوئے اور اس زمانے میں بھی جب آنحضرت ﷺ پر آیات نازل ہوئی تھیں تو آپ کے ماننے والوں کو ان نکلنے اور ان پر عمل کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ ایک یہ بھی مقصد نکلنے میں نازل ہونے کا تھا۔

آیت کے معانی مخفی چیزوں کی علامت بنا کر ظاہر کرنا بھی ہے۔ پس آنحضرت ﷺ نے اس تعلیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جو دنیا دار کو نظر نہیں آتا، ایسے نشانات، معجزات اور علامات بتا کر جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری، ان آیات کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے وجود سے لوگوں کو روشناس کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی لوگوں پر ظاہر فرمائی جس کو لوگ بھول چکے تھے۔ ہر مذہب اور قوم ظاہری یا مخفی شرک میں مبتلا تھی اور **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** (الروم: 42) یعنی خشکی اور تری میں لوگوں میں کاموں کی وجہ سے فساد پڑا ہوا تھا۔ اور وہ کام کیا تھے؟ یہی کہ خدا کو دنیا بھول بیٹھی تھی۔ بظاہر مذہب کا لبادہ اوڑھنے والے بھی خدا کو بھلا بیٹھے تھے اور ظاہری شرک نے بھی انتہا کی ہوئی تھی۔ آج کل بھی یہی حالات ہیں۔ ان حالات کا بھی ذکر میں بعد میں کسی وقت آئندہ خطبوں میں کروں گا۔ تو آپ پر جو آیات اتریں ان کے ذریعہ سے ان لوگوں کو جو آپ کی پیروی کرنے والے تھے خدا تعالیٰ کی ذات کا ادراک پیدا ہوا۔ ان کو اس ہستی پر یقین کامل ہوا کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کوئی خدا ہے۔ ہر چیز کی پیدائش کے پیچھے کسی ہستی کا ہاتھ ہے جو خدا کی ذات ہے۔ تو آپ نے یہ ادراک پیدا فرمایا کہ اس کو پچھانا اور اس کو پچھاننے کی یہ علامات ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ نظارہ دکھا دیا ہوگا۔ تمہیں انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ جب وہ وقت آئے تو جس طرح میں نے شرک کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے اور تیری توحید کو قائم کرنے کی

Earlsfield Properties

We will manage your property at 0% commission

Guaranteed rate schemes for 3 & 5 years

Free management Service

Guaranteed vacant possession

175 Merton Road London SW18 5EF

Tel: 020-8265-6000 or 020 8877 - 0762 Fax: 020 8874 9754

کوشش کی ہے اے خدا! جب وہ زمانہ آئے جو میرے وقت سے بھی زیادہ خطرناک اور توحید کو بھلانے والا زمانہ ہے اور اُس وقت دنیا پر تو اپنی ہستی اور اپنے وجود سے دنیا کو آگاہ کرنے کے لئے رسول بھیجے تو اے خدا! وہ رسول میری نسل میں سے ہو۔ وہ دنیا کو وہ علامتیں بتائے جن کے ذریعہ تیری پہچان دنیا کو ہو۔ ایسے دلائل بتائے جن کو مان کر دنیا تیری تلاش کرے اور تو ان کو نظر آجائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وہی دیکھ سکتے ہیں جو مجھے تلاش کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: 70) اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو ضرور اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے۔ پس ملنے کے راستے دکھانے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی علامتیں بتانے والے یہی عظیم رسول ہیں جن کا نام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ والصلوة والسلام فرماتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صاف فرمایا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنکبوت: 70) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کے کھلنے کے لئے مجاہدہ کی ضرورت ہے اور وہ مجاہدہ اسی طریق پر ہو جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اس کے لئے آنحضرت ﷺ کا نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے۔ بہت سے لوگ آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سبز پوش یا گہرے پوش فقیروں کی خدمت میں جاتے ہیں کہ پھونک مار کر کچھ بنا دیں۔ یہ بیہودہ بات ہے۔ ایسے لوگ جو شرعی امور کی پابندیاں نہیں کرتے اور ایسے بیہودہ دعوے کرتے ہیں وہ خطرناک گناہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بھی اپنے مراتب کو بڑھانا چاہتے ہیں۔“

(ملفوظات جلد چہارم صفحہ 240 جدید ایڈیشن)

پس نشان دکھانا اللہ تعالیٰ نے آنحضرت ﷺ کے سپرد فرمایا ہے۔ آپ نے ہمیں ان آیات کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاریں یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لئے اس کی راہ میں کوشش اور جہاد ضروری ہے۔ پس یہ نشانی بتادی۔ اب کوشش کرنا تمہارا کام ہے۔ علامات بتادیں، دلائل دے دیئے کہ خدا ہے اور ہونا چاہئے۔ دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے لیکن اس تک پہنچنے کے لئے تمہاری کوشش ضروری ہے۔

پس اللہ تعالیٰ پیروں فقیروں کے ذریعہ سے نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ تو آنحضرت ﷺ کے بتائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے آپ کو بتائے ہوئے جو طریق ہیں ان پر عمل کرنے اور چلنے سے ملتا ہے۔ اور پھر اگر خدا تعالیٰ کی علامتوں کا پتہ کرنا ہے تو پھر معجزات ہیں جو آنحضرت ﷺ نے دکھائے۔ وہ معجزے بھی، اعجازی نشان بھی سب سے زیادہ آنحضرت ﷺ نے ہی دکھائے ہیں۔ پیروں فقیروں کے اعجازی نشان

زیادہ نہیں ہو سکتے۔ ان اعجازی نشانوں کو چھوڑ کر جو آنحضرت ﷺ نے دکھائے یہ جو نام نہاد فقیروں کے معجزات ہیں، پیروں فقیروں کے معجزات کے نام پر جو دھوکے ہیں ان کو خدا سے ملنے کا ذریعہ نہیں سمجھنا چاہئے۔ یہ خود اپنے نفس پر بھی ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آنحضرت ﷺ کے نشانات کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس اللہ اس تک خود پہنچتا ہے جو ان علامات کے مطابق جو آنحضرت ﷺ نے بتائیں اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اُس طریق کے مطابق تلاش کرتا ہے جو آنحضرت ﷺ نے اپنی آیات میں بیان کئے ہیں۔ پس اس کے مطابق ہمیں چاہئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تلاش کریں۔

پھر مفردات جو لغت کی ایک کتاب ہے اس میں وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوُّفًا (بنی اسرائیل: 60) یعنی ہم تو صرف خوف دلانے کے لئے آیات بھیجتے ہیں، سے مراد انہوں نے آیت کے ایک معنی عذاب بھی کئے ہیں جو مختلف شکلوں میں آتا ہے اور پہلے انبیاء کے وقت بھی آتا رہا ہے۔ ان سب کا اللہ تعالیٰ نے آیات کے رنگ میں ذکر کیا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس حوالے سے آیت کے یہ معنی لئے ہیں اور یہ نکتہ بیان کیا ہے کہ يَسْأَلُوا عَلَيْهْم اَيْتٰك سے یہ استنباط بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خلاف عذاب کی خبریں دے گا۔ اور آپ ﷺ کا زمانہ کیونکہ قیامت تک متوج ہے اس لئے قرآن کریم میں جو پرانے انبیاء کے واقعات بیان کئے گئے ہیں یہ تنبیہ ہے تمام دنیا کو بھی اور آپ کے ماننے والوں کو بھی کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرو۔ پس آج بھی ان آیات کی جو آپ نے بیان کیں، جو آپ پڑھا کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاریں اسی طرح یہ وضاحت پوری ہو رہی ہے کہ عذاب انہیں پر آتے ہیں یا آنے ہیں جو خدا کی خدائی پر ہاتھ ڈالنے والے ہیں، یا ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظلم و ستم میں حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ صرف نبی کو نہ ماننا عذاب کا باعث نہیں بنتا۔ گو کہ یہ بھی بڑی بد قسمتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اتانا ناراض نہیں ہوتا۔ لیکن جب انتہا سے زیادہ فتنہ و فساد اور ظلم بڑھ جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ بد قسمتی سے مسلمان جو سب سے پہلے قرآن کریم کے مخاطب ہیں وہ بھی اس کو بھول رہے ہیں اور اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ اور ان آیات سے سبق نہیں لیتے جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عقل دے اور تمام دنیا کو بھی اور ہمیں بھی ان آیات کا صحیح فہم و ادراک عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم صحیح طور پر اس کی ذات کا فہم و ادراک حاصل کرنے والے ہوں اور اس کے آگے جھکنے والے ہوں۔ باقی جو خصوصیات ہیں وہ میں انشاء اللہ آئندہ بیان کروں گا۔

ہیومینٹی فرسٹ لائبریا کے تحت فری میڈیکل کیمپ کا بابرکت انعقاد

(رپورٹ: محمد احسان احمد۔ سیکرٹری ہیومینٹی فرسٹ لائبریا)

ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب چیئرمین ہیومینٹی فرسٹ لائبریا نے اجتماعی دعا کروائی جس کے بعد دونوں ڈاکٹروں نے مریضوں کا معائنہ شروع کر دیا۔ مریضوں میں زیادہ تعداد بچوں، عورتوں اور بوڑھے لوگوں کی تھی۔ وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی لیکن اس کے باوجود لوگ صبر و سکون سے اپنی باری کا انتظار کرتے رہے۔ شام ساڑھے پانچ بجے تک ڈاکٹر حضرات بغیر کسی وقفہ کے مریضوں کو دیکھتے رہے۔ اس دوران انہوں نے چار صد سے زائد مریضوں کا معائنہ کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

علاقہ کے لوگوں نے اس کیمپ کے انعقاد پر دلی خوشی کا اظہار کیا۔ ریڈیو اخبارات میں اس کیمپ کا موثر پیرائے میں ذکر کیا۔

اللہ تعالیٰ ہیومینٹی فرسٹ کو خدمتِ خلق کے کاموں میں ہمیشہ آگے بڑھاتا چلا جائے۔ آمین۔

نیروبی (کینیا۔ مشرقی افریقہ) میں الرقیم پریس (کینیا) کے افتتاح کی بابرکت تقریب

(رپورٹ: فہیم احمد لکھن۔ مبلغ سلسلہ کینیا)

افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی مرکزی نمائندہ مکرم ملک مظفر احمد صاحب انچارج الرقیم پریس لندن تھے۔ آپ نے یادگارتخی کی نقاب کشائی فرمائی اور دعا کروائی۔ مکرم ملک صاحب نے اپنے خطاب میں جماعت کینیا کو پریس کی تکمیل پر مبارکباد پیش کی اور اس پریس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ دلائی۔

اس موقع پر پریس میں چھاپی گئی نماز با ترجمہ، دینی معلومات اور دیگر جماعتی کتب کے نمونے بھی نمائش کے لئے رکھے گئے۔ اور کینیا جماعت کے علمی، تعلیمی و تربیتی رسالے کا پہلا شمارہ بھی شائع کر کے احباب میں تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر 150 سے زائد احباب شامل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس پریس کو جماعت کے لئے اور خاص طور پر کینیا کے لئے بابرکت فرمائے۔ آمین۔

حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ کے دورہ کینیا 2005ء کے ثمرات جماعت احمدیہ کینیا اب تک سمیٹ رہی ہے اور ایک کے بعد دوسرا مبارک پھل گود میں گرتا ہے۔ اسی سلسلہ کی ایک کڑی کینیا میں احمدیہ پریس کا قیام ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ نے اپنے دورہ کے دوران جماعتی ضروریات کو دیکھتے ہوئے ازراہ شفقت کینیا میں پریس لگانے کا ارشاد فرمایا۔ اس پر کام تو اسی وقت شروع کر دیا گیا تھا۔ مشینوں کا حصول، عمارت کی تعمیر، سرکاری اجازت ناموں کے حصول پر کام ہوتا رہا۔ بالآخر 25 نومبر 2007ء کو محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس پریس کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ہوا۔ حضور انور نے ازراہ شفقت اس پریس کا نام ”الرقیم پریس“ عطا فرمایا ہے۔ پریس کی تعمیر کے لئے نیروبی مشن ہاؤس سے ملحقہ پلاٹ کا انتخاب کیا گیا اور پریس کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خوبصورت عمارت تعمیر کی گئی۔

جماعت احمدیہ ناروے کے 25 ویں جلسہ سالانہ کا بابرکت انعقاد

(رپورٹ۔ شاہد احمد ڈار افسر جلسہ سالانہ ناروے)

جماعت احمدیہ ناروے کا 25 واں جلسہ سالانہ مورخہ 28، 27، 26 اکتوبر 2007ء بروز ہفتہ اتوار منعقد ہوا۔ اس سال جلسہ سالانہ ناروے کے لئے بیت النور سے تقریباً 63 کلومیٹر کے فاصلہ پر نارٹھ کی طرف Letohallen کرایہ پر لیا گیا اور احباب جماعت کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت مہیا کی گئی۔ حضرت امیر المؤمنین نے ازراہ شفقت مکرم و محترم نعمت اللہ بشارت صاحب امیر جماعت احمدیہ ڈنمارک کو بطور نمائندہ بھیجا۔ شعبہ رجسٹریشن کے تحت احباب کا جلسہ گاہ میں داخلہ کارڈ کے ذریعہ ہوا۔

27 اکتوبر کو 11 بجے پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔

جلسہ کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز تلاوت کریم سے ہوا۔ تلاوت و نظم کے بعد Ullensaker Kommune کے میئر Mr. Harald نے اپنے خیر سگالی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ جلسہ میں شرکت کے لئے دعوت نامہ کے نہایت مشکور ہیں۔ اس کے بعد امیر صاحب ناروے مکرم زرتشت منیر احمد خان صاحب نے افتتاحی تقریر کرتے ہوئے گزشتہ جلسوں میں جگہ کے حصول کا مسئلہ اور پھر ناکافی جگہ کے متعلق بیان کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام و تسبیح مکانک کا حوالہ دیا۔

پہلے دن کی دوسری تقریر مکرم آغا بیگی خان صاحب مبلغ سلسلہ احمدیہ سوئیڈن نے ”آنحضرت ﷺ کے آداب معاشرت و سیرت“ کے موضوع پر کی۔ آپ نے مغربی معاشرہ کے تقابل میں اسلامی معاشرہ کی مثال پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اسلام میں والدین، عزیز و اقارب کے حقوق معین کئے گئے ہیں جس سے ایک حسین و جمیل گھر کا خاکہ سامنے نظر آتا ہے۔ آپ نے اولاد اور والدین کے لئے مسنون دعائیں بھی پڑھ کر سنائیں۔

اس تقریر کے بعد ان مرحومین کے لئے دعا کی گئی جو سال کے دوران ہم سے چھڑ گئے۔ مکرم چوہدری شاہد محمود کا بلوں مبلغ سلسلہ نے نام پڑھ کر سنائے۔

نمازوں اور کھانے کے وقفہ کے بعد تین بجے پہرہ اجلاس دوم زیر صدارت مکرم آغا بیگی خان صاحب مربی سلسلہ سوئیڈن ہوا۔ اجلاس کا آغاز بھی تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ تلاوت و نظم کے بعد نارویجن مہمانان کرام کا تعارف اور ان کے تاثرات کا پروگرام ہوا۔

1- سیاستدان خاتون Sissel Kjøs Nes، کامیو پیٹی سے تعلق تھا انہوں نے دعوت کا شکر یہ ادا کیا اور جماعت کے متعلق اچھے تاثرات کا اظہار فرمایا۔

2- Ola Elastuen بائیں پارٹی کے سیاستدان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے علم میں ہے جماعت احمدیہ کے لئے

پاکستان میں کافی مشکلات ہیں اور یہ ان کے علم میں ہے کہ جماعت احمدیہ پاکستان میں ووٹ کا حق بھی نہیں رکھتی۔ اس سلسلہ میں وہ اپنی پارٹی کے ذریعہ اس سوال کو نارویجن پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے۔

مکرم محمد جمیل صاحب آف ڈنمارک نے جماعت احمدیہ ڈنمارک کے قیام اور ڈینش احمدیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی قدرے تفصیل سے تاریخ بیان کی۔ اوائل کے مربیان مکرم سید کمال یوسف صاحب، مکرم سید جواد علی شاہ صاحب، مکرم محمد زکریا صاحب و دیگر کا ذکر خیر بھی فرمایا۔ عبدالسلام میڈن مرحوم کا ڈینش ترجمہ قرآن کریم ڈینش زبان میں کارہائے نمایاں میں سے ایک ہے۔

اجلاس دوم کی پہلی تقریر مکرم سید کمال یوسف صاحب سابق امیر و مشنری انچارج بلا سکینڈے نیویا نے کی۔ آپ کی تقریر کا موضوع ”اسلام اور دہشت گردی“ تھا۔ آپ نے آغاز کے طور پر فرمایا کہ آج کی دنیا میں دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ بنا کر اچھالا جا رہا ہے لیکن آنحضرت نے نہ صرف انسانوں بلکہ جانوروں اور پرندوں تک کو بلا جواز مارنے سے سختی سے منع فرمایا۔ لہذا آپ نے چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق کو واضح طور پر معین کر کے بتا دیا تاکہ انسانی حقوق سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کوئی مشکلات پیش نہ ہوں۔

نظم کے بعد مکرم شاہد محمود کا بلوں صاحب مبلغ سلسلہ ناروے نے اتفاق فی سبیل اللہ پر تقریر کی اور قرآن کریم کے حوالے پیش کئے۔ آپ نے آنحضرت کے ارشادات بھی پڑھ کر سنائے کہ خدا نے کس طرح اُس کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو برکتوں سے نوازا۔ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے حوالہ جات اتفاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں پیش کئے۔ مقرر موصوف نے صحابہ حضرت مسیح موعود ﷺ کی اتفاق فی سبیل اللہ کی نظیریں پیش کیں۔ آپ نے جماعت احمدیہ ناروے کی مالی قربانیوں کا بھی ذکر کیا جن میں جماعت کے ہر مردوزن، چھوٹے بڑے نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور خدا کے گھر بیت النصر کی تعمیر میں عملی طور پر حصہ لینے کا نمونہ پیش کیا۔

روز اول کے اجلاس کی آخری تقریر مکرم نعمت اللہ بشارت صاحب امیر و مشنری ڈنمارک نمائندہ مرکز نے کی اور نظام وصیت پر اظہار خیال فرمایا۔ آپ نے قرآن کریم اور احادیث نبویہ ﷺ کے حوالے پیش کئے اور سامعین کو بتایا کہ مسیح آخر الزمان جنت کی خوشخبریاں دیں گے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ فرمائیں گے آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الثانی کا اقتباس پیش فرماتے ہوئے بتایا کہ اس زمانہ میں جہاد کا تصور بدل چکا ہے۔ اموال کی قربانی لی جائے گی۔ قرآن کریم کی رو سے خدا تعالیٰ نے اُن کے نفوس اور اموال خرید لئے ہیں تاکہ اُن کو جنت کی خوش خبری ملے اور جنت کا

حصول ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ نے چند موصیان اور موصیات کی مثالیں پیش کر کے احباب جماعت ناروے کو نظام وصیت میں شامل ہونے کے لئے ترغیب دی۔ آپ نے محترمہ کریم بی بی کی مثال بطور خاص پیش کی جو مالی قربانی کی ایک عظیم الشان مثال ہے۔ مکرم مولانا صاحب نے احباب سے پُر زور اپیل کی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی تحریک نظام وصیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور حضور کی طرف سے دیئے گئے اہداف کو جلد از جلد پورا کریں۔

دوسرا دن مورخہ 28 اکتوبر

جلسہ کے دوسرے دن کی کارروائی مکرم محمود احمد شمس صاحب امیر جماعت احمدیہ سوئیڈن کی صدارت میں شروع ہوئی۔ تلاوت و نظم کے بعد پہلی تقریر مکرم فیصل سہیل صاحب نے ”قیام خلافت اور ہماری ذمہ داریاں“ کے موضوع پر کی۔ آپ نے خلافت راشدہ اور خلافت احمدیہ پر قدرے اختصار سے روشنی ڈالی اور قرآن کریم سے حوالے پیش کئے۔

”برکات درود شریف“ کے موضوع پر مکرم محمود احمد شمس صاحب نے اپنی تقریر میں بیان کیا کہ آپ ﷺ کی ذات کے بنی نوع انسان پر بے شمار احسان ہیں۔ اس احسان عظیم کے شکرانے کے طور پر کثرت سے آپ کی ذات پر درود بھیجنا ہمارا ایمان اور عبادات کا لازمی جزو ہونا چاہئے۔ جب اس کائنات کے خالق و مالک نے آپ پر درود بھیجا ہے تو ہم پر فرض ٹھہرتا ہے کہ ہم بھی اسی کی اقتداء کریں۔ آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود ﷺ کی محبت اور عشق رسول کے واقعات بیان کئے اور حضور کا منظوم کلام بھی پیش کیا۔

تاریخ احمدیت سوئیڈن کے متعلق مکرم نثار یوسف صاحب نے بیان کرتے ہوئے بتایا کہ 1975 کا وہ دن تاریخ ساز دن تھا جب حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے سرزمین سوئیڈن پر اپنا قدم رکھا اور جب حضور نے مسجد ناصر کا افتتاح فرمایا تو اخباروں نے شہ سرخیوں سے شائع کیا کہ سوئیڈن گوٹھن برگ میں خدا کا پہلے گھر کا افتتاح ہوا۔

مکرم نثار یوسف صاحب نے مبلغین سلسلہ و امراء مکرم سید کمال یوسف صاحب، مکرم حامد کریم صاحب، مکرم منیر الدین احمد صاحب، مکرم عبدالحمید عامر صاحب، مکرم زکریا خان صاحب اور احسان چیمہ صاحب کا تذکرہ کیا۔ پہلا سکینڈے نیویں جلسہ گوٹھن برگ میں منعقد ہوا اور مجلس شوریٰ کا انعقاد حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے 1982ء میں فرمایا۔ اور بعد ازاں آپ متعدد بار سوئیڈن میں تشریف لائے اور آپ کا دورہ

اخبارات کی زینت بنا۔ ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ آپ کے ذاتی روابط بھی قائم ہوئے جو آپ کی آفاقی شخصیت کے بہت معتقد تھے۔

اس اجلاس کی آخری تقریر مکرم زرتشت منیر احمد خان صاحب کی تھی جس کا موضوع تربیت اولاد تھا۔ مغربی معاشرہ میں رہتے ہوئے یہ ایک اہم فریضہ ہے جو والدین کے ذمہ ہے اور دجالی فتنوں کے فریب اور بہر پھیر سے جو ہمارے بچوں کو محو کرتے ہیں والدین کو چاہئے کہ تڑپ تڑپ کر تربیت اولاد کے لئے دعا کرنا اپنے اوپر فرض کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے بچے سکولوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے قدرے احساس کمتری کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ مکرم امیر صاحب نے بد عادات جو بچوں میں دوسروں کو دیکھ کر پڑتی ہیں کے متعلق نشاندہی کرتے ہوئے والدین کو ہدایت کی کہ آنکھیں کھولیں اور ان کے دیر سویر سے آنے کو محسوس کریں۔ آپ نے حضرت مسیح موعود ﷺ کے ارشادات اور خلفائے احمدیت کے بعض اقتباسات بیان فرمائے جس سے بچوں کے دلوں میں خدائے واحد کی محبت اور نماز کی پابندی قائم کی جاسکتی ہے۔

اختتامی اجلاس کی صدارت مکرم نعمت اللہ صاحب بشارت امیر ڈنمارک نے فرمائی۔ اس اجلاس میں تلاوت و نظم کے بعد بعض نارویجن مہمانوں نے اپنے تاثرات پیش کئے۔ جس کے بعد مکرم بولتاد صاحب نے ہستی باری تعالیٰ کے سلسلہ میں تقریر کی۔

مکرم نعمت اللہ بشارت صاحب نے عبودیت موضوع پر خطاب فرمایا کہ نماز باجماعت کا قائم کرنا اولین فرض ہے۔ لہذا اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے رہنا اور اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ خدائے واحد کی عبادت کس قدر ضروری ہے۔ آپ نے حضرت اقدس مسیح موعود ﷺ کے طریق عبادت اور دعا کی کئی مثالیں پیش کیں۔

مستورات کا جلسہ

اتوار کے روز لجنہ اماء اللہ نے اپنا الگ جلسہ بھی منعقد کیا۔ جس میں ”شادی بیاہ کی بد رسومات“ اور ”پردہ کی اہمیت و ضرورت“ کے موضوعات پر تقاریر ہوئیں۔

لجنہ اماء اللہ میں بہترین کام کرنے والے حلقہ جات اول دوم اور سوم آنے والی جماعتوں کو انعام دئے گئے۔ اور رمضان المبارک میں جن بچیوں نے قرآن کریم کا ایک دور مکمل کیا انہیں انعام دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ یہ جلسہ جماعت ناروے کے لئے بابرکت کرے۔ آمین

خریداران الفضل انٹرنیشنل سے گزارش

الفضل انٹرنیشنل کے ہر خریدار کو ایک AFC نمبر دیا جاتا ہے جو آپ کے ایڈریس لیبل کے ساتھ درج ہوتا ہے۔ یہ آپ کا خریداری نمبر ہے۔ براہ کرم یہ نمبر محفوظ رکھیں اور دفتر سے خط و کتابت اور رابطہ کے وقت اس نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء (مینینجر)

مسئلہ فلسطین کے سلسلہ میں

سر محمد ظفر اللہ خان پر اعتراضات کا جواب

(راجا نصر اللہ خان - ربوہ)

”اردو ٹائمز“ لندن کی 31 مئی 2007ء کی اشاعت صفحہ 10 پر پروفیسر مشتاق خان کیانی کا ایک جوابی مضمون ”پاک اسرائیل دوستی کی ضرورت“ شائع ہوا ہے جس میں مضمون نگار نے مسئلہ فلسطین کے سلسلہ میں بحث کرتے ہوئے سر محمد ظفر اللہ خان پر بھی شدید تنقید کرتے ہوئے ان کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنایا ہے جن کی تائید یا وضاحت میں کوئی ایک بھی حوالہ یا ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ حتیٰ کہ اپنے مضمون کے کالم نمبر 2 میں ”اس تاریخی حوالے“ کے الفاظ لکھنے کے باوجود پروفیسر مشتاق خان موصوف نے کسی کتاب وغیرہ کا کوئی ذکر یا حوالہ پیش نہیں کیا اور زور بیان میں سر محمد ظفر اللہ خان پر حد درجہ ظالمانہ اور غیر منصفانہ اتہامات لگاتے چلے گئے ہیں حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان کے اس عظیم سپوت اور قائد اعظم کے معتمد ساتھی سر محمد ظفر اللہ خان کے لئے ”ایک کٹر قسم کا صیہونی Zionism“ جیسے شرمناک الفاظ استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کیا اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے کہ مضمون نگار کیانی صاحب نے یہ سارا مضمون بغیر کسی ثبوت اور حوالے کے سپرد قلم کیا ہے۔ گویا سر محمد ظفر اللہ خان کے خلاف ان کی یہ تحریر سراسر بے جا اور غیر مدلل خیالات کا پلندہ اور بے سرو پا اور بے سند اور بے بنیاد الفاظ کا گورکھ دھندہ ہے جبکہ ہم اس کے مقابل پر جو بات اور دلیل پیش کریں گے وہ انشاء اللہ متوازن اور مستند و باحوالہ ہوگی۔

سر محمد ظفر اللہ خان کو کس نے رئیس الوفد

برائے اقوام متحدہ اور وزیر خارجہ مقرر کیا؟

کاش انصاف کا خون کرنے والے متذکرہ صاحب مضمون سر محمد ظفر اللہ خان کو ”صیہونیت کے قائل بلکہ حامی اور ایک فعال کارکن“ قرار دینے سے پہلے اتنا تو سوچ لیتے کہ کیا وہ معاذ اللہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے زیادہ باشعور اور بانجرب ہیں کہ قائد اعظم کو تو ان باتوں کا علم نہ ہو سکا اور انہوں نے سر محمد ظفر اللہ خان کو اقوام متحدہ میں پہلے پاکستانی وفد کا قائد مقرر کر کے بھجوایا جہاں فلسطین کا مسئلہ بھی درپیش تھا اور پھر سر محمد ظفر اللہ خان کی عمدہ کارکردگی سے متاثر ہو کر انہیں پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ بھی قائد اعظم نے خود مقرر فرمایا۔ کیا قائد اعظم خدا نخواستہ بغیر حقائق کے جانے اور سر محمد ظفر اللہ خان کو پرکھے بغیر ان کو ایسے اعلیٰ منصب پر سرفراز کر سکتے تھے؟ اگر کیانی صاحب کو معلوم نہیں کہ سر محمد ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ پاکستان جیسی اہم ذمہ داری کسی نے سونپی تھی تو ہم انہیں ماضی قریب کا ایک حوالہ بتائے دیتے ہیں اور یہ حوالہ پاکستان کے معروف اخبار روزنامہ ”نوائے وقت“ نے اپنے 18 ستمبر 2004ء کے ادارہ میں تحریر کیا ہے۔

ذرا غور سے یہ الفاظ پڑھئے:

”بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے سر محمد ظفر اللہ خان کو پاکستان کی پہلی کابینہ میں وزیر خارجہ مقرر

کیا تھا“ (اداریہ نوائے وقت مورخہ 18-09-2004)

مضمون میں 1945ء سے پہلے اور بعد کا ذکر کیانی صاحب اپنے متذکرہ مضمون کے پہلے کالم کے دوسرے پیرے میں ”مرحوم سر محمد ظفر اللہ خان جیسے تجربہ کار اور قانون دان“ کے الفاظ تحریر کر کے ذرا آگے لکھتے ہیں۔ ”1945ء تک سر محمد ظفر اللہ خان تقسیم فلسطین اور عرب سرزمین پر ایک یہودی مملکت کے قیام کے خلاف تھے۔“ فلسطین کے سلسلہ میں سر محمد ظفر اللہ خان کی کاوشوں سے متعلق کچھ ضروری وضاحت ہم سر محمد ظفر اللہ خان کی خود نوشت ”تحدیث نعمت“ سے بھی پیش کر دیتے ہیں تاکہ قارئین کرام کی معلومات میں مفید اضافہ ہو جائے:

سر محمد ظفر اللہ خان اپنی کتاب تحدیث نعمت کے صفحہ 485 پر اہل فلسطین کے لئے اپنے دلی خلوص اور درد کا ذکر کرتے ہیں:

”فلسطین کے مسئلہ سے مجھے شروع سے دلچسپی رہی ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران حکومت برطانیہ نے عربوں سے وعدہ کیا تھا کہ اگر عرب ممالک ترکی کے خلاف اتحادیوں کا ساتھ دیں تو اتحادیوں کی فتح ہونے پر تمام عرب ممالک کو آزادی حاصل ہو جائے گی البتہ دمشق، حمص اور حلب کے مغربی جانب کے علاقے کے لئے ممکن ہے کسی خاص نظام کی ضرورت پیش آئے کیونکہ اس علاقے میں فرانس کی بعض خاص ذمہ داریاں ہیں۔ یہ معاہدہ سر ہنری میکموہن اور شریف حسین کے درمیان ہوا تھا۔ جنگ کے بعد عراق اور فلسطین تو برطانوی نگرانی میں آگئے اور شام اور لبنان فرانسسی نگرانی میں۔ جب برطانیہ کی طرف سے اعلان بلفور ہوا تو شاہ حسین (موجودہ شاہ اردن کے دادا) نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ برطانیہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔“

1934ء تک صیہونیت فلسطین میں اپنے قدم جما چکی تھی اور اس کا اقتدار بڑھتا جا رہا تھا۔ عرب اراضیات بتدریج صیہونی ایجنسی کی ملکیت اور تصرف میں منتقل ہو رہی تھیں۔ ادھر جرمنی پر ہٹلر کا تصرف قائم ہو گیا تھا اور جرمنی کی یہودی آبادی پر سختی شروع ہو گئی تھی جس کے نتیجے میں جرمن یہودی فلسطین میں منتقل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بدیں وجہ صیہونی ایجنسی کی سرگرمیاں فلسطین میں تیز تر ہو رہی تھیں۔ اس سال گرمیوں میں جب میں انگلستان گیا تو میں نے وزیر ہند سر سمویل ہور سے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا فلسطین میں صیہونیت کا زور بڑھ رہا ہے اور عربوں کی حالت کمزور ہو رہی ہے۔

اس صورت حالات کی ذمہ داری دراصل حکومت برطانیہ پر عائد ہوتی ہے۔ اس لئے حکومت برطانیہ کو لازم ہے کہ وہ کوئی موثر اصلاحی اقدام کرے۔ مثلاً عرب زرعی اراضیات کا انتقال غیر عرب مشتریان کے حق میں قانوناً روک دیا جائے۔ انہوں نے فرمایا: مجھے تفصیلی حالات کا علم نہیں میں سر فلپ کنٹف لٹرو وزیرو آبادیات سے یہ ذکر کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ تمہیں بلا کر تمہارا نقطہ

نظر معلوم کریں اور تمہارے خدشات کے تدارک کے طریق پر غور کریں۔ چنانچہ دو تین دن کے اندر ہی مجھے وزیرو آبادیات کے بیکریٹری کی طرف سے اطلاع ملی کہ وزیر صاحب نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ حسن اتفاق سے سر آرتھر وانچوپ ہائی کمشنر فلسطین لندن آئے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں بھی بلا لیا ہے تاکہ وہ بھی تمہارے خیالات سے واقف ہو جائیں۔ میں نے جو کچھ وزیر ہند کی خدمت میں گزارش کیا تھا وہ کسی قدر تفصیل کے ساتھ دونوں اصحاب کی خدمت میں عرض کر دیا۔ وزیر نوآبادیات نے فرمایا تمہارا یہ کہنا تو درست معلوم ہوتا ہے کہ عرب اراضیات بتدریج یہودیوں کی ملکیت میں جارہی ہیں لیکن اس کا تدارک تو خود عرب ہی کر سکتے ہیں۔ حکومت اس بارے میں کیا کر سکتی ہے۔ میں نے کہا حکومت ایسے انتظامات قانوناً روک سکتی ہے۔ فرمایا یہ بڑا غیر معمولی اقدام ہے اور اس سے بڑا شور ہوگا۔“

..... اس ملاقات سے مجھے بڑی پابندی ہوئی میرا احساس تھا کہ سر سمویل ہور کے کہنے پر سر فلپ میرے ساتھ ملاقات پر تو رضامند ہو گئے لیکن عربوں کی مشکلات میں انہیں ان کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں.....“

(”تحدیث نعمت“ صفحہ 486-485)

1945ء اور اس کے بعد کے متعلق

مضمون نگار کا نقطہ نظر قطعاً درست نہیں

1945ء کا ذکر کرتے ہوئے کیانی صاحب یکدم سر محمد ظفر اللہ خان کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ گویا سر محمد ظفر اللہ خان 1945ء اور اس کے بعد اہل فلسطین کے ہمدرد نہیں رہے تھے اور بقول کیانی صاحب ”تقسیم فلسطین کے صیہونی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لئے بھرپور کوششیں شروع کیں۔“

(متذکرہ مضمون کالم نمبر 2)

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سر محمد ظفر اللہ خان 1945ء اور اس کے بعد اہل فلسطین اور عربوں کے مفادات کے حق میں اور زیادہ مستعد اور متحرک ہو گئے تھے۔

1945ء میں سر محمد ظفر اللہ خان کو انگلستان سے واپسی پر کئی عرب ممالک اور فلسطین کا بھی دورہ کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے کئی عرب اور فلسطین زعماء سے ملاقاتیں کیں اور مسئلہ فلسطین کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی چنانچہ سر محمد ظفر اللہ خان اپنی خود نوشت ”تحدیث نعمت“ میں وضاحت سے تحریر کرتے ہیں۔

”..... انگلستان سے واپسی کے سفر میں قاہرہ اور بیروت ہوتے ہوئے میں دمشق گیا۔ اس سفر میں السید محی الدین الحسینی برادر اکبر اخویم کریم السید منیر الدین الحسینی میرے ہمراہ تھے۔

بیروت میں السید منیر الدین الحسینی بھی مل گئے۔ میرا قیام السید بدر الدین الحسینی کے مکان پر ہوا۔“

(صفحہ 487)

”دمشق سے بیروت کے رستے جیفا گئے۔ السید محی الدین الحسینی اور السید منیر الدین الحسینی ہم سفر تھے۔ جیفا سے اوپر جبل کرل پر قریب کلبا پیر پہنچے۔ کلبا پیر سے ہم ریوٹلم گئے۔ ایڈن ہوٹل میں قیام ہوا۔ السید محی الدین الحسینی دو تین عرب زعماء کو مجھ سے ملنے کے لئے ایڈن ہوٹل لائے۔ ان حضرات نے مشورہ دیا کہ میں اپنا قیام

ولاروزمری (Villa Rosemary) میں جو ایک عرب ہوٹل ہے منتقل کر لوں۔ کہا ایڈن ہوٹل میں آزادی سے بات چیت نہ ہو سکتی اور ولاروزمری میں ہمارے لوگ بلا تکلف تمہیں مل سکیں گے اور آزادی سے بات چیت کر سکیں گے۔ چنانچہ ولاروزمری میں منتقل ہو گیا۔ تین دن وہاں ٹھہرا۔ اس عرصے میں عرب زعماء سے ملاقاتیں ہوئیں اور مسئلہ فلسطین کے مختلف پہلوؤں کے متعلق عرب نقطہ نگاہ سے واقفیت ہوئی۔ عرب اداروں کے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ عرب نقطہ نگاہ کو تفصیلی اور واضح طور پر مسٹر ہنری کیستان نے بیان کیا جو فلسطین کے وکلاء میں بہت ممتاز درجہ رکھتے تھے..... اسرائیلی سرگرمیوں کو دیکھ کر میرا تاثر یہ تھا کہ جس سرعت سے یہ لوگ اپنے پاؤں ہمارے ہیں اس کا نتیجہ عربوں کی پستی ہوگا۔ یہودی ایجنسی جو اراضیات عرب ممالک سے خریدتی جارہی تھی۔ عرب ان اراضیات سے اپنے ہی ہاتھوں مستقل طور پر محروم ہو رہے تھے۔ صنعت و حرفت کے جو شعبے اور ادارے قائم ہو رہے تھے ان سے عربوں کو کوئی ضمنی یا عارضی فائدہ پہنچتا تو ممکن تھا لیکن کسی مستقل فائدے کا کوئی امکان نہ تھا۔ خرید کردہ اراضیات اور صنعتی ادارے سب یہودی مہاجرین کے لئے وقف تھے اور نظر آ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ ساری عرب آبادی یہودیوں کی دست نگر ہو جائے گی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر بہت فکر مند اور دل گرفتہ ہوا۔“

(”تحدیث نعمت“ صفحہ 485 تا 488)

اسرائیلی سرگرمیوں پر

سر محمد ظفر اللہ خان کی دلی تشویش

”تحدیث نعمت“ کے مندرجہ بالا اقتباسات سے قارئین کرام خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سر محمد ظفر اللہ خان نے 1934ء کی طرح 1945ء میں اور اس کے بعد بھی یہودیوں کی طرف سے فلسطین میں قبضہ اور مخالفانہ سرگرمیوں کا پوری طرح ادراک کیا اور کئی فلسطینی اور عرب زعماء کے ساتھ گفتگو کی اور پوری درمندی سے اہل فلسطین کی محرومیوں اور مشکلات کو محسوس کیا۔ اس لئے کیانی صاحب کا بغیر کسی ثبوت اور سند کے اسرا غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے سر محمد ظفر اللہ خان پر یہ اعتراض دھرنہ نہ کہ وہ 1945ء اور اس کے بعد کے سالوں میں فلسطینیوں کے مفاد کے خلاف کام کرنے لگے تھے۔ فقط تعصب، بغض اور حقائق سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔

سامراج کا آلہ کار بنانے کے لئے؟؟

کیانی صاحب اس بات پر بھی بہت نالاں اور سٹخ پا ہیں کہ سر محمد ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ بنائے گئے۔ ان کے بقول ”تاکہ پاکستان ہمیشہ کے لئے سامراج کا آلہ کار اور حلقہ گوش غلام بنا رہے۔“

(متذکرہ مضمون کالم نمبر 4)

قارئین کرام ہم یہ بات نوائے وقت کے ایک ادارہ کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں اور یہ بات ویسے بھی ہر باخبر لکھا پڑھا شخص جانتا ہے کہ خود قائد اعظم نے سر محمد ظفر اللہ خان کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ مقرر کیا تھا اس لئے کیانی صاحب اور ان کے قبیل کے جو لوگ سر محمد ظفر اللہ خان کو وزیر خارجہ بنائے جانے کے رابطے انگریز یا امریکی سامراج سے ملانے کے خوگر ہیں ان کی

علیت اور دیانت کی حیثیت صفر سے زیادہ نہیں کیونکہ وہ دراصل یہ اعتراض اور کچڑا باہانے قوم حضرت قائد اعظم پر اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں پس قوم کے اس عظیم پاسبان اور نبض شناس قائد کی اصابت فکر، زیرکی، تجربے، مشاہدے اور جانچ پرکھ کے مقابل پرکینی وغیرہ ایسے معترضین اور الزام تراشوں کی کوڑی کی بھی اہمیت اور حیثیت نہیں۔

اور پھر ان معترضین اور بدخواہوں کی یہ بات کیا حقیقت رکھتی ہے اور اسے کیسے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ قائد اعظم اور صاحبزادہ لیاقت علی خان جیسے عظیم قائدین اور مدبرین کی موجودگی اور ان کے خود مختار و صائب فکر و تدبیر اور قیادت کے باوصف بقول کیانی صاحب سر محمد ظفر اللہ خان کے ”بنائے ہوئے اصولوں، ترجیحات اور خواہشات پر پاکستانی خارجہ پالیسی کی عمارت کی بنیاد رکھی گئی تھی“۔ (متذکرہ مضمون کالم نمبر 2)

قارئین کرام کیا ایسا سوچنا اور پراپیگنڈہ کرنا کیانی صاحب اور ان کے ہم خیالوں کی جانب سے قوم کے عظیم قائدین حضرت قائد اعظم اور صاحبزادہ لیاقت علی خان کی کھلم کھلا توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت اور افسوس کیا جائے کم ہے۔ یہ ان معترضین اور کج خیالوں کی طرف سے چاند پرتھوکنے کی کوشش ناکام کے سوا اور کیا ہے؟

پاکستان کی ابتدائی خارجہ پالیسی

کے متعلق ایک ٹھوس اور معتبر حوالہ

چوہدری محمد علی پاکستان کے ایک نیک نام وزیر اعظم کے طور پر معروف ہیں۔ وہ پرانے مسلم لیگی اور قائد اعظم کے ساتھی تھے۔

چوہدری محمد علی صاحب کی انگریزی زبان میں کتاب: Emergence of Pakistan یعنی ”ظہور پاکستان“ پہلی بار کولمبیا یونیورسٹی پریس سے 1967ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے صفحہ 380 پر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے متعلق ابتدائی اور اصولی موقف اور عملی اقدامات کے متعلق چوہدری محمد علی صاحب تحریر کرتے ہیں:

”مسلم دنیا کی آزادی، قوت، خوشحالی اور اتحاد کے لئے زبردست جدوجہد کرنا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک مستقل مقصد رہا ہے۔ حکومت پاکستان کا ایک اولین اقدام یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ایک خیر سگالی وفد بھیجا گیا۔ پاکستان نے فلسطین میں عربوں کے حقوق کو اپنا مقصد قرار دیا اور اقوام متحدہ میں اس نصب العین کی خاطر پاکستان کے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان سے بڑھ کر کوئی فصیح ترجمان نہیں تھا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی پالیسی پر مسلسل گامزن ہے۔ انڈونیشیا، ملائیا، سوڈان، لیبیا، تیونس، فرانس، نائیجیریا اور الجیریا کی آزادی کی خاطر پوری تگ و دوڈی گئی۔“

(Emergence of Pakistan P. 380)

پاکستانی وزیر خارجہ

بڑے مضبوط کردار کے ماہر قانون تھے

ادارہ جنگ نے اکتوبر 2002ء میں پہلے وزیر اعظم پاکستان نواز زادہ لیاقت علی خان کی یاد میں ایک خصوصی مذاکرے کا انتظام کیا، شرکاء میں سے ایک ممتاز رکن جناب شاہد امین تھے جن کا تعارف ادارہ ”جنگ“ نے

”سابق سفارتکار، تجربہ نگار اور خارجہ امور کے ماہر“ کے الفاظ میں کرایا (مطبوعہ روزنامہ جنگ مورخہ 16 اکتوبر 2002ء اشاعت خصوصی)۔ جناب شاہد امین وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

”اس زمانے میں وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان تھے۔ بڑے مضبوط کردار کے حامل تھے۔ بیوروکریسی ان کو گھما نہیں سکتی تھی..... کشمیر کے سلسلے میں انہوں نے پاکستان کا کیس بڑے مضبوط طریقے سے پیش کیا تھا جس کا اعتراف بھارت کے امور خارجہ کے ماہرین نے بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ 1949ء-1948ء میں بھارت اقوام متحدہ میں اس لئے مات کھا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس سر ظفر اللہ جیسا وزیر (ماہر) قانون تھا۔ لیاقت علی خود بھی بہت دہنگ لیڈر تھے اور سر ظفر اللہ بھی بھاری بھارم شخصیت تھے۔“

(مذاکرہ مطبوعہ روزنامہ جنگ مورخہ 16 اکتوبر 2002ء اشاعت خصوصی صفحہ 5)

فرزند اقبال جسٹس (ر) جاوید اقبال کی

چشم دید گواہی

سپریم کورٹ کے سابق جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال جو ایک زمانہ میں اقوام متحدہ میں سر محمد ظفر اللہ خان کے نائب کے طور پر فرائض انجام دے رہے تھے، کا ایک اہم بیان روزنامہ ”پاکستان“ مورخہ 28 جولائی 2001ء کو شائع ہوا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔

”سر ظفر اللہ خان نے یو این او میں اسلامی ممالک اور پاکستان کی جوشدار خدمات انجام دیں ان کا میں یعنی شاہد ہوں“۔ (بیان ڈاکٹر جاوید اقبال مطبوعہ روزنامہ پاکستان لاہور مورخہ 28-07-2001)

اب کیانی صاحب خوف خدا سے کام لیتے ہوئے بتائیں کہ کیا ہمارے پیش کردہ حوالے مستند اور مسلمہ ہیں کہ ان کی بے حوالہ اور بے بنیاد معاندانہ تحریر؟ کیا اس قدر مضبوط اور با اصول کردار والی عربوں اور پاکستان کی خدمت گزار اور لائق فائق شخصیت کو ”عداری اور منافقت (متذکرہ مضمون کالم نمبر 3) کا مرتکب قرار دینا کیانی صاحب کو زیب دیتا ہے؟ کیا کیانی صاحب کا ضمیر انکو ملامت نہیں کرتا؟؟

الزام پر الزام لگائے جانا

کیانی صاحب نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سر محمد ظفر اللہ خان پر اتہام باندھتے چلے جانا ہے۔ جہاد اور ختم نبوت کے ضمن میں کیانی صاحب نے سر ظفر اللہ خان اور جماعت احمدیہ کے متعلق جو من مانی تصریحات بیان کی ہیں وہ کیانی صاحب کا اپنا Version ہے۔ جماعت احمدیہ ان کی گھڑی ہوئی تشریحات سے ہرگز اتفاق نہیں کرتی اور اس کا زیر بحث موضوع سے کوئی تعلق بھی نہیں بنتا۔ سر محمد ظفر اللہ خان پکے اور سچے احمدی تھے اور یہ بات تو باہانے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی معلوم تھی۔ نیز سر ظفر اللہ خان کی قوم و ملت کے لئے شاندار خدمات کا اعتراف کرنے والے ہر سربراہ مملکت، ہر ذی مقدرت و ذی احترام شخصیت اور ہر باخبر اور وقیع اہل نظر و اہل قلم کو بھی سر ظفر اللہ خان کے عقیدے سے آگاہی تھی لیکن ان قابل احترام شخصیات نے تعصب، بغض اور جانبداری کو بالائے طاق رکھ کر سر محمد ظفر اللہ

خان کی بے لوث اور بے مثال خدمات و کمالات کو کھلے دل سے سراہا ہے۔ ان کے بیانات کے حوالے آگے آئیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ احمدی عقیدے کی وجہ سے سر محمد ظفر اللہ خان کے دل میں یقیناً اور بھی احساس اور جذبہ موجزن ہو گیا تھا کہ وہ ملک و ملت اور عالم اسلام کے حق میں تن من دھن سے کوشاں رہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سلسلہ احمدیہ کا ممبر ہونے کے لئے دس شرائط بیعت کو دل و جان سے تسلیم کرنا پڑتا ہے جس میں سے چوتھی شرط یہ ہے:-

نمبر 4 ”یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا۔ نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور نہ کسی اور طرح سے۔“

اور نوں شرط یہ ہے کہ:

نمبر 9: ”یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض اللہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔“

پس سر محمد ظفر اللہ خان پر یہ اتہام لگانا کہ انہوں نے اپنے عقیدے کی بنا پر مسلمانوں اور عربوں کے مفادات کو نقصان پہنچایا سراسر انصاف کا خون بہانے اور بہتان لگانے کے مترادف ہے۔ سر محمد ظفر اللہ خان جیسے اعلیٰ اخلاق اور اوصاف والے لوگوں کا یہ شیوہ اور لائحہ عمل نہیں ہوتا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

کے ی مانند ہر اک جام میں ڈھلتے رہنا

ہم نے سیکھا نہیں ایمان بدلتے رہنا

اقوام متحدہ میں قضیہ فلسطین کی کچھ تفصیل

سر ظفر اللہ خان کے قلم سے

جب قائد اعظم نے ستمبر 1947ء میں سر محمد ظفر اللہ خان اقوام متحدہ کے لئے پہلے پاکستانی وفد کا سربراہ بنا کر بھیجا تو وہاں پر مسئلہ فلسطین زیر غور تھا۔ اس کی کچھ تفصیل سر محمد ظفر اللہ خان ”تحدیث نعمت“ میں تحریر کرتے ہیں۔

”سب سے اہم مسئلہ جو اس اجلاس میں زیر بحث آیا وہ قضیہ فلسطین تھا۔ پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اقوام متحدہ کے فلسطین کمیشن نے فلسطین کی تقسیم کی سفارش کی تھی۔“

..... جب پاکستان کی طرف سے میں نے پہلی بار تقریر شروع کی تو عرب نمائندگان کو کچھ اندازہ نہیں تھا کہ میری تقریر کا رخ کس طرف ہوگا۔ پاکستان ایک دو دن قبل ہی اقوام متحدہ کا رکن منتخب ہوا تھا۔ عرب ممالک کے مندوبین ہمیں خاطر ہی میں نہیں لاتے تھے اور ہماری طرف سے بالکل بے نیاز تھے۔ میری تقریر کا پہلا حصہ تو تاریخی اور واقعاتی تھا۔ جس کے بعض حصوں سے بعض عرب مندوبین بھی ناواقف تھے۔ جب میں نے تقسیم کے منصوبے کا تجزیہ شروع کیا اور اس کے ہر حصہ کی ناانصافی کی وضاحت کرنی شروع کی تو عرب نمائندگان

نے توجہ سے سنا شروع کیا۔ تقریر کے اختتام پر ان کے چہرے خوشی اور طمانیت سے چمک رہے تھے اس کے بعد اس معاملہ میں عرب موقف کا دفاع زیادہ تر پاکستان کا فرض قرار دیا گیا۔“

”اس میں شک نہیں کہ صدر اسمبلی اور سیکرٹری جنرل اسمبلی دونوں امریکن دباؤ کے ماتحت یا ذاتی رجحان سے صیہونیوں کی تائید میں تھے اور جب تقریروں سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تقسیم کی تجویز کو دو تہائی کی تائید حاصل نہیں وہ دونوں اس منصوبے میں شریک ہو گئے کہ اجلاس جمعہ کی صبح تک ملتوی کیا جائے تاکہ اس وقفہ میں صیہونی صدر ٹرومین کے دباؤ کے ذریعے تین چار ایسے ممالک کی تائید حاصل کر سکیں جو اب تک تقسیم کے خلاف تھے۔ سہ پہر کے اجلاس میں میں نے اپنی تقریر میں مغربی طاقتوں کو پُر زور انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے اوّل عالمی جنگ کے دوران جو وعدے عربوں سے کئے تھے ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو بد عہدی کے مرتکب ہوں گے اور آئندہ عربوں کا اعتماد کلی طور پر آپ سے اٹھ جائے گا..... لیکن طاقت کا گھمنڈ اندھا اور بہرہ کر دیتا ہے۔ ہمارے احتجاج اور ہمارے انتباہ صد اصرار ثابت ہوئے.....“۔ (تحدیث نعمت، صفحہ 524)

سر محمد ظفر اللہ خان فلسطین کے معاملہ میں برطانیہ اور امریکہ کی سراسر بے انصافی، بے اصولی اور ہٹ دھرمی کو ان دردناک الفاظ میں واضح کرتے ہیں۔

”اقوام متحدہ کی بنیاد انصاف، مساوات اور حق خود اختیاری پر رکھی گئی تھی لیکن فلسطین کے معاملے میں ان تینوں اصولوں کا خون کیا گیا۔ بیٹاق اقوام متحدہ میں معاہدات کی پابندی پر زور دیا گیا ہے لیکن فلسطین کے معاملے میں برطانیہ نے جو معاہدات شاہ حسین کے ساتھ کئے تھے ان کی صریح خلاف ورزی کی گئی۔ یہ درست ہے کہ تقسیم کے متعلق رائے شماری میں برطانیہ غیر جانبدار رہا لیکن برطانیہ اعلان بالفور کے ذریعہ اسرائیل کی بنیاد رکھ چکا تھا اور فلسطین کے قضیے کی ابتداء اعلان بالفور (1917ء ناقل) سے ہوئی۔ فلسطین میں جو کچھ ہوا اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے اور فلسطین کی وجہ سے جس طرح دنیا کا امن برباد ہوگا اور نوع انسان کے ایک بڑے طبقے پر جو تباہی اور مصائب وارد ہوں گے ان کی تمام ترمذہ داری اور برطانیہ اور مسٹر بالفور اور ان کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ اور خاص طور پر صدر ٹرومین پر ہوگی۔“ (تحدیث نعمت، صفحہ 525)

اپنی کتاب ”تحدیث نعمت“ میں سر محمد ظفر اللہ خان مسئلہ فلسطین سے متعلق اپنے مفصل اور اثر انگیز بیان کو ان دو ٹوک اور حتمی الفاظ پر ختم کرتے ہیں۔

”قضیہ فلسطین کے مختلف پہلو بعد میں بھی اسمبلی (اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی۔ ناقل) کے زیر غور آتے رہے ہیں اور پاکستان کی طرف سے ہمیشہ عرب موقف

DEAN MANSON SOLICITORS

We specialise in Immigration & Nationality law; Commercial, Media & Entertainment, Conveyancing, Employment, Family & Ancillary Proceedings, Criminal & Civil Litigation

CONTACT

Muzaffar Mansoor- Ejaz Baig & Shazia Bhatti (Solicitors)
243-245 MITCHAM ROAD, TOOTING, LONDON SW17 9JQ
TEL: 020 8767 5000

EMAIL: info@dmansonsolicitors.com

Regulated by the Solicitors Regulation Authority

کی سو فیصدی تائید کی جاتی رہی ہے۔“

(”تحذیرِ نعمت“ صفحہ 526)

عرب ممالک اور اہل فلسطین کی

خدمات کا خصوصی تذکرہ

اگر بحث کا فیصلہ مستند حوالوں اور مسلم حقائق کی بنا پر کرنا ہے تو پھر ہم بار بار عرض کریں گے کہ کیانی صاحب کا سارے کا سارا مضمون بے دلیل، بے حوالہ اور حقائق کے خلاف ہے۔ جبکہ ہم گزشتہ حوالوں کے ساتھ ساتھ اب عالم عرب اور مسئلہ فلسطین کے بارے میں سر محمد ظفر اللہ خان کی لاجواب مساعی اور پیہم خدمات کا تذکرہ ایسے وقیح اور متدنس شخصیات کے متعدد بیانات اور حوالوں کی مدد سے پیش کریں گے جو معتبر اور مستقل تاریخی حیثیت رکھتے ہیں اور ان محترم شخصیات نے اپنی تحریروں اور بیانات کی کبھی تردید نہیں کی۔ ان متعدد قابل ذکر تحریروں اور مشاہدات کا عرصہ اور سلسلہ پاکستان کے قیام سے لے کر حالیہ برسوں تک پھیلا ہوا ہے اور سر محمد ظفر اللہ خان کے موقف کی حقانیت، اور ان کی راستبازی اور دیانتداری کا زبردست اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ باقی بودے اور کھوکھلے اور منانیت اور دیانت سے محروم معترضین اور مخالفین کا کیا ہے انہوں نے الزام دینے میں تو نوابزادہ لیاقت علی خان کو بھی معاف نہیں کیا۔ اس لئے منتخب و معتبر حوالوں کا بیان یہیں سے شروع کرتے ہیں:

1- کم سوادوں نے لیاقت علی خان کو بھی نہیں بخشا۔ وطن عزیز کے ایک بالغ نظر اور سینئر صحافی جناب الطاف حسین قریشی ”کوہ طور کی سیر“ کے عنوان سے اپنے مضمون مطبوعہ روزنامہ ”جنگ“ مورخہ 16 جولائی 2003ء میں لکھتے ہیں:

”اسرائیل کو تسلیم کرنے کا شوشہ وقت سے پہلے چھوڑ دیا گیا ہے اور بی بی سی اس کو ایک نیارنگ دے رہا ہے۔ بڑی ڈھٹائی سے یہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے کہ سر محمد ظفر اللہ خان، لیاقت علی خان، جنرل ضیاء الحق اسرائیل کے ساتھ روابط میں تھے اور اسے تسلیم کرنے کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مسیح اللہ قریشی جو فارن سروس میں بڑے اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں اور بہت سے واقعات کے چشم دید گواہ ہیں انہوں نے ان تمام خرافات کی تردید کی ہے اور حقائق سے پردہ اٹھایا ہے۔ انکی طرف سے انکشافات کے مطابق سر محمد ظفر اللہ خان نے اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین کی نہایت عمدگی سے وکالت کی تھی اور اسرائیل کے وجود کو ناجائز قرار دیا تھا۔ وزیراعظم لیاقت علی خان امریکہ آئے تو یہودی سرمایہ کاروں نے اسرائیل تسلیم کرنے کے عوض انہیں ایک خطیر اقتصادی اور فوجی امداد فراہم کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اس پر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری روح ہرے فروخت نہیں۔“

(”روزنامہ جنگ“ 16 جولائی 2003ء، صفحہ 6)

2- جید صحافی و مدیر جمید نظامی کا اخبار ”نوائے وقت“ جمید نظامی مرحوم ہمارے ملک کے ممتاز اور مسلم اور متدین صحافی و مدیر تھے۔ ان کا وقیح اخبار ”نوائے وقت“ قیام پاکستان سے کئی سال پہلے سے مسلم لیگ، قائداعظم اور مسلمانان ہند کے مؤقف اور تاریخ کو قائم بند اور اجاگر کر رہا تھا۔ اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین پر سر محمد ظفر اللہ خان کے مضبوط دلائل اور زبردست معرکہ کا کچھ احوال ان دنوں کے ”نوائے وقت“ میں شائع ہوا تھا۔ آئیے 12 اکتوبر 1947ء کے ”نوائے وقت“ کی دو خبروں کی سرخیاں پڑھتے ہیں:-

”سر محمد ظفر اللہ کی تقریر سے اقوام متحدہ کی کمیٹی میں سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔“

”امریکہ، روس اور برطانیہ کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔“

”فلسطین کے متعلق سر محمد ظفر اللہ کی تقریر سے دھوم مچ گئی۔“

”عرب لیڈروں کی طرف سے سر محمد ظفر اللہ خان کو خراج تحسین۔“

(نوائے وقت مورخہ 12 اکتوبر 1947ء)

اب ایک خبر کی تھوڑی سی تفصیل پڑھتے ہیں:-

”نیویارک 10 اکتوبر۔ مجلس اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں سر محمد ظفر اللہ خان رئیس الوفد پاکستان نے جو تقریر کی وہ ہر لحاظ سے افضل و اعلیٰ تھی۔ آپ تقریباً 115 منٹ بولتے رہے۔ سر محمد ظفر اللہ خان نے اپنی تقریر میں زیادہ زور تقسیم فلسطین کے خلاف دلائل دینے میں صرف کیا۔ جب آپ تقریر کر رہے تھے تو مسرت و ابہتاج سے عرب نمائندوں کے چہرے تھمتھاٹھے۔ تقریر کے خاتمے پر عرب ممالک کے مندوبین نے آپ سے مصافحہ کیا۔ اور ایسی شاندار تقریر کرنے پر مبارکباد پیش کی۔“

3- قائداعظم کا اظہارِ اطمینان و تحسین: جیسا کہ ہم چوہدری محمد علی سابق وزیراعظم پاکستان کی کتاب ”ظہور پاکستان“ کا حوالہ درج کر چکے ہیں۔ فلسطین اور تمام مسلمانان عالم کی بہتری اور آزادی کی حمایت اول دن سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون رہا ہے اور اس عظیم فریضہ اور مقصد کے لئے فرزند پاکستان سر محمد ظفر اللہ خان کو بے لوث و مکمل اور توجہ جمانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ فلسطین کے سلسلہ میں آپ نے پاکستان کے مؤقف کو کس عمدگی اور تفصیل سے اقوام عالم کے سامنے پیش کیا اس کا ذکر خود قائداعظم نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے۔ یہ حوالہ ہمیں ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک مضمون سے ملا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنے مضمون ”اسرائیل نامنظور کیوں؟“ میں تحریر کرتے ہیں:- ”25 اکتوبر 1947ء کو قائداعظم نے رائیٹر کی نیوز ایجنسی کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ”فلسطین کے بارے میں ہمارے مؤقف کی وضاحت اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کے سربراہ محمد ظفر اللہ خان نے کر دی ہے۔ مجھے اب بھی یہ امید ہے کہ تقسیم (فلسطین) کا منصوبہ مسترد کر دیا جائے گا ورنہ ایک خوفناک چپقلش کا شروع ہو جانا ناگزیر اور لازمی امر ہے۔“

(مضمون از ڈاکٹر اسرار احمد مطبوعہ ”نوائے وقت“ 12 جولائی 2003ء)

جماعت احمدیہ جاپان کے تحت

بعض تربیتی و تبلیغی سرگرمیوں کی مختصر رپورٹ

(رپورٹ: انیس احمد ندیم۔ مبلغ انچارج جاپان)

جماعت احمدیہ جاپان کی تبلیغی و تربیتی سرگرمیوں کی ایک مختصر رپورٹ پیش خدمت ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان المبارک میں باجماعت نمازیں، درس القرآن اور نماز تراویح کی توفیق ملتی رہی۔ ہفتہ اور اتوار کے روز افطاری کا بھی اہتمام کیا جاتا رہا۔ اسی سلسلہ میں 30 رمضان المبارک کو رمضان المبارک کے اختتام اور قرآن کریم مکمل کرنے کی خوشی میں ایک دعائیہ تقریب منعقد ہوئی۔

رمضان کے دوران احباب کو تلقین کی جاتی رہی کہ یہ ایام قرآن کریم کو پڑھنے اور یاد کرنے اور اس کی برکات کو سمیٹنے کے دن ہیں۔ جب جائزہ لیا گیا تو جماعت کی ایک بھاری اکثریت نے تلاوت قرآن کریم کی توفیق پائی۔ چھ سات سالہ بچوں نے بھی پندرہ بیس پارے مکمل پڑھے اور باقی احباب نے بھی ناظرہ اور ترجمہ کے ساتھ مطالعہ کیا۔

اس موقع پر ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں خاکسار نے آنحضرت ﷺ کی مبارک سیرت اور حضرت مسیح موعود ﷺ کے اسوہ کے حوالہ سے تعلیم بیان کی۔ اور ایسے تمام احباب اور بچے جنہیں قرآن کریم کا دور مکمل کرنے کی توفیق ملی ان کے لئے دعا کی تحریک کی۔ اجتماعی دعا کے ساتھ یہ تقریب اختتام کو پہنچی۔

عید الفطر کی مناسبت سے جماعت کا پیغام جاپانی قوم تک پہنچانے کی توفیق ملی۔ عید الفطر کے روز ناگوا یا نامکسری رپورٹر صبح ناشتہ کے وقت ہی مشن ہاؤس آگئیں تاکہ عید پر ہونے والی ساری تقریبات کو تفصیل سے مشاہدہ کر کے رپورٹ کیا جاسکے۔ ناگوا اور اس کے نواح میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً دو ہزار کے قریب ہے۔ جن میں سے سو کے قریب احمدی ہیں۔ ہمارا مشن ہاؤس ناگوا میں سب سے پہلا اسلامی سینٹر ہے جو 1983ء میں قائم ہوا۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کے نمائندہ کے طور پر اخبار نے جماعت احمدیہ نے عید کیسے منائی کے تحت اس کو تفصیل کے ساتھ 17 اکتوبر کے شمارہ میں تقریباً نصف صفحہ کی رپورٹ شائع کی جس میں روزہ کے مقاصد، اہمیت، جماعت کا مختصر تعارف اور عید کا دن کس طرح منایا گیا اس کی تفصیلات شائع ہوئیں۔ نمازیوں کی تصویر بھی شائع ہوئی۔ جاپانی دوستوں نے اس پر مسرت کا اظہار کیا۔ ناگوا مشن ہاؤس کے علاقہ

کے پولیس آفیسر بھی مشن ہاؤس آئے اور اس حوالہ سے تقریباً ایک گھنٹہ تبادلہ خیال کیا۔

عید سے اگلے روز مشن ہاؤس کے قریبی ہمسایوں کو رات کے کھانے پر مدعو کیا گیا۔ اس عید ملن پارٹی میں 33 جاپانی مہمان شامل ہوئے۔ کھانے سے پہلے سوال و جواب کی صورت میں اسلام، اسلامی تعلیمات اور جماعت کے حوالہ سے معلومات حاصل کیں۔ تقریب میں شامل بچوں میں چاکلیٹ کا تحفہ پیش کیا گیا جبکہ مہمان خواتین کو بھی تحائف دئے گئے اور یہ تعلقات ایک مستقل تبلیغی رابطہ کی صورت اختیار کر گئے۔

گزشتہ دنوں برما میں حکومت کے خلاف مظاہرے ہوئے جس میں ایک جاپانی صحافی قتل ہو گیا۔ جاپان ٹیلی ویژن نے اس صحافی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر ایک پروگرام پیش کیا جس کے لئے انہوں نے جماعت سے بھی رابطہ کیا۔ اس صحافی کا ذکر کرتے ہوئے پروگرام کا سارا فونکس جماعت احمدیہ کی خدمت خلق پر مرکوز ہو گیا۔ اور شمالی جاپان کے زلزلہ کے دوران جماعتی خدمات کو سراہا گیا اور احمدی وائٹیرز کو کام کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ جاپانی قوم کے لئے یہ بات اس لحاظ سے اہم اور غیر معمولی تھی کہ انہیں ایک طرف غیر ملکی نظر آ رہے تھے جن کے ہاتھوں بے گناہ انسان قتل ہوئے اور دوسری طرف جماعت احمدیہ کا کردار پیش کیا گیا کہ مذہب، قوم اور رنگ و نسل کا کوئی امتیاز کئے بغیر خدمت خلق کے میدان میں کوشاں ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب تصرف ہے کہ اس پروگرام کو خاص طور پر اس جاپانی صحافی کے لئے ترتیب دیا گیا تھا لیکن پروگرام میں نمایاں طور پر خدمت خلق کے میدان میں جماعتی خدمات کا اعتراف کیا جاتا رہا اور اس حوالہ سے اسلام کا چہرہ دنیا کو دکھایا جاتا رہا۔

قارئین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاپان میں مؤثر رنگ میں اسلام و احمدیت کا پیغام پہنچانے کی توفیق دے اور ہماری ناچیز مساعی کو اپنے فضل سے قبول فرماتے ہوئے شیریں پھل عطا فرمائے۔

الفضل انٹرنیشنل مین

اشتہار دے کر

اپنی تجارت کو فروغ دیں۔

(مینینجر)

ہفت روزہ الفضل انٹرنیشنل کا

سالانہ چندہ خریداری

برطانیہ: تیس (30) پاؤنڈز سٹرلنگ

یورپ: پینتالیس (45) پاؤنڈز سٹرلنگ

دیگر ممالک: پینسٹھ (65) پاؤنڈز سٹرلنگ

(مینینجر)

قائم شدہ 1952	
خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ	
خالص سونے کے اعلیٰ زیورات کا مرکز	
شریف جیولرز رپوہ	
ریلوے روڈ	6214750
اقصی روڈ	6214760
6212515	6215455
پروپرائٹر۔ میاں ضیف احمد امران	
Mobile: 0300-7703500	

اسلام کے حسین معاشرہ کی تشکیل میں افراد کا کردار

(حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ)

معاشرہ پر امن ہو یا پر آشوب، فرد اس کی تشکیل میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔..... ایک عمارت کی تعمیر میں جس طرح عمدہ اینٹوں کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے اسی طرح اسلام کے نزدیک اچھے معاشرہ کی تعمیر و تشکیل میں افراد کے اعلیٰ کردار اور اوصاف کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک بہت وسیع مضمون ہے جس پر قرآن کریم میں اول سے آخر تک بحث اور رہنمائی موجود ہے۔ اسلام جو اعلیٰ اخلاق اور اوصاف معاشرہ میں پیدا کرنا چاہتا ہے ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

مسابقت فی الخیرات

اسلام نے الہی تعلیم کے مطابق انسانی خواہشات کی تہذیب و تعدیل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ابھارا بھی ہے تاکہ مکمل توازن اور اعتدال قائم کیا جاسکے۔ ایسے توازن کے بغیر معاشرتی امن کا حصول ناممکن ہے۔ اسلام ایسی خواہشات کو فروغ دیتا ہے جن کی تکمیل کسی فرد کی مالی حیثیت پر منحصر نہ ہو اور ہر حیثیت کے لوگ ان خواہشات کو بلاخرچ یا بہت معمولی خرچ سے پورا کر سکیں۔ دوسروں سے ممتاز دکھائی دینا اور عوام کے معیار زندگی سے بلند ہونا ایک طبعی جذبہ ہے۔ تاہم دوسروں سے آگے نکلنے کا یہ طبعی رجحان اگر مناسب اور جائز حدود سے تجاوز کر جائے اور بے لگام ہو جائے تو ایک غیر صحتمند رجحان اور جنون کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر حسد یا ناجائز ذرائع کے استعمال سے مسابقت کی کوشش ایسی برائیاں ہیں جو آزاد اور صاف ستھرے مقابلہ کی روح کے لئے زہر قاتل کا حکم رکھتی ہیں۔ ایسی برائیوں کے ہوتے ہوئے مسابقت کا مفید جذبہ الٹا سارے معاشرہ کو بیمار کر دیتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال کھیلوں کے مقابلوں کے دوران نشہ آور ادویات کا استعمال ہے۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر صنعتی اور تجارتی مقابلوں میں اس کی بہت ہی بری اور گھناؤنی مثالیں ملتی ہیں جہاں انصاف نام کی چیز نہیں ملتی۔ یاد رہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کے ناجائز ذرائع ترقی یافتہ اقوام کے اختیار کردہ ناجائز ذرائع سے مختلف ہوتے ہیں۔ تیسری دنیا کے ممالک میں فوری اقتصادی فوائد حاصل کرنے کے لئے ناجائز ذرائع بلا تکلف اور بکثرت استعمال کئے جاتے ہیں مثلاً بدعنوانی، ملاوٹ، بدعہدی، فراڈ اور دھوکہ بازی وغیرہ۔ یہی وجہ ہے کہ تمام شعبہ ہائے زندگی میں مذہبی اور اخلاقی تعلیم کو بروئے کار لانے کی اشد ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس تعلیم کے فقدان سے نہایت خطرناک نتائج نکلنے کا خطرہ ہے۔

مسابقت سے متعلق مختلف مقابلوں کے سلسلے میں اسلام نے تفصیلی ہدایات دی ہیں۔

یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ خود مسلمان ممالک میں جہاں اسلامائزیشن اور اسلامی بنیاد پرستی کا اس قدر چرچا رہتا ہے وہاں بھی صنعت و تجارت اور اقتصادی

تعلقات کو اسلامی طرز پر ڈھالنے کی کوئی سنجیدہ کوشش شاذ و نادر کے طور پر ہی دکھائی دیتی ہے۔ قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیت میں مسابقت کے طبعی جذبہ کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے:

وَلِكُلِّ وَجْهَةٌ مِّنْهُ مَوْجِبَةٌ
فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ
جَمِيعًا۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

(سورۃ البقرہ آیت نمبر: 149)
ترجمہ:- اور ہر ایک کے لئے ایک مطمح نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے۔ پس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ۔ تم جہاں کہیں بھی ہو گے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔

یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اس مختصری آیت میں حکمت کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ آیت ہر میدان اور ہر قسم کے مقابلہ کے لئے راہنما اصول مہیا کرتی ہے۔ آخری مقصد تو نیکی کا حصول ہے اور یہی دراصل سب سے اعلیٰ و ارفع مقصد ہے۔ اس لئے نیکی ہی کو مقابلوں کا مقصد بالذات ہونا چاہئے۔ پس اس مختصری آیت کے ذریعہ ہر قسم کے ناجائز ذرائع اور ہیرا پھیری سے مسابقت کی کوشش کو کلیہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔

اگر وقت اجازت دیتا تو ہم تفصیل سے اور وضاحت کے ساتھ یہ جاننے کی کوشش کرتے اور اسلامی تعلیم سے نظائر پیش کرتے کہ جملہ مقابلوں کو کس طرح صحتمند، صاف ستھرا اور شفاف رکھا جاسکتا ہے۔ بہت کم لوگ یہ شعور رکھتے ہیں کہ قلب و ذہن کا حقیقی اطمینان دراصل نیک ہونے میں ہے نہ کہ ناجائز ذرائع سے کام لے کر کوئی بڑا معرکہ سراسر انجام دینے میں۔ ایسے لوگ نہ تو معاشرہ سے اور نہ ہی اپنی ذات سے کبھی مطمئن ہوتے ہیں۔ سرسری نظر سے دیکھنے والوں کو ایسے لوگ بظاہر بڑے تیس مارخان اور خوش و خرم دکھائی دیں گے مگر اندر سے ان کی فتح اور کامیابی بہت کھوکھلی ہوا کرتی ہے۔

پاکستان کے ایک مرحوم ارب پتی کے ایک دوست نے مجھے یہ حیران کن اور دکھ بھری کہانی سنائی کہ ایک مرتبہ اس نے اپنے دوست کے سامنے اس کی عظیم الشان کامیابیوں کی تعریف کی تو بجائے خوش ہونے کے اس نے جو فوری رد عمل دکھایا وہ بڑا ہی حیران کن تھا۔ اس نے اپنا گریبان کھولا اور اپنے ہاتھ کو اس طرح حرکت دی جیسے وہ اپنے ناخنوں سے جانور کے پنچے کی طرح اپنا سینہ چاک کرنا چاہتا ہے۔ اس نے چیختے ہوئے کہا کہ میں اس کامیابی پر لعنت بھیجتا ہوں اگر کوئی میرا سینہ چیر کر دیکھ سکے تو اسے اندر صرف ایک بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے دکھائی دیں گے۔

اس تلخ حقیقت کا کچھ لوگ تو اعتراف کر لیتے

ہیں مگر کچھ نہیں کرتے لیکن فطرت انسانی کو کون شکست دے سکتا ہے۔ ایک شخص دولت کا انبار تو لگا سکتا ہے اور تعیش کے ذرائع تک رسائی بھی حاصل کر لیتا ہے لیکن یہ افسوسناک حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے کہ شاید ہی چند ایک امیر لوگ ایسے ہوں گے جنہیں حقیقی راحت اور اطمینان میسر ہو۔ ان کی حالت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے:

وَيَلْبَسُ لِكُلِّ هُمْزَةٍ لُّمَزَةً الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَدَهُ۔ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ۔ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ
فِي الْحُطَمَةِ۔ وَمَا اَذْرَكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ نَارُ اللّٰهِ
الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلٰى الْاَفْوَادِ۔ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ
مُؤَصَّدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔

(سورۃ العنکبوت آیات 10 تا 12)
ترجمہ:- ہلاکت ہو ہر غیبت کرنے والے سخت عیب جو کے لئے جس نے مال جمع کیا اور اس کا شمار کرتا رہا۔ وہ گمان کیا کرتا تھا کہ اس کا مال اسے دوام بخش دے گا۔ خبردار! وہ ضرور حطمتہ میں گرا جائے گا۔ اور تجھے کیا بتائے کہ حطمتہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی آگ ہے بھڑکانی ہوئی جو دلوں پر لپکتی گی۔ یقیناً وہ ان کے خلاف بندرگھی گئی ہے ایسے ستونوں میں جو کھینچ کر لمبے کیے گئے ہیں۔

جب تک انسان کے اس فطری جذبہ کی تسکین نہیں ہوتی کہ وہ نیک بنے، نیک اعمال بجالائے اور پاکیزہ زندگی بسر کرے اسے سچا اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔

اعزہ و اقرباء کے ساتھ محبت

ایک مربوط خاندانی نظام اور سماجی امن کے قیام کے لئے اعزہ و اقرباء سے محبت و اخوت، صلہ رحمی اور حسن سلوک کی ضرورت کا ذکر کیا جا چکا ہے یہاں اس کا ذکر اس لئے کیا جا رہا ہے تاکہ فرد کے کردار کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کیا جائے۔ دراصل فرد کا کردار معاشرہ میں وہی مقام رکھتا ہے جو کسی عمارت کی تعمیر میں اینٹ کا ہوتا ہے۔ اینٹ کو بہتر بنانے بغیر عمارت کو بہتر نہیں کیا جاسکتا۔

خدمتِ خلق

اسلام نے اس امر پر زور دیا ہے کہ انسان کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی چاہئے کہ وہ دوسروں کی خدمت کر کے خوش محسوس کرے نہ کہ دوسروں سے خدمت لے کر۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے مندرجہ ذیل حصہ میں یہی بیغام دیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ۔

(سورۃ ال عمران آیت نمبر: 111)
ترجمہ:- تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدہ کے لئے نکالی گئی ہو۔ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔

اس آیت میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسروں پر بلاوجہ فوقیت نہیں دی گئی۔ کسی مرد یا عورت کے محض مسلمان ہونے سے خود بخود کوئی نیکی نہیں نکالا جاسکتا کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ کُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ کا خطاب دوسرے کی خدمت کر کے ہی حاصل کیا جاسکتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے والے ہوں۔

نیر کے معانی بہتر اور بہترین دونوں کے ہیں۔ ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ نے خیر کے معنوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا۔

”اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر والا ہاتھ دینے اور خرچ کرنے والا ہے اور نیچلا ہاتھ مانگنے اور لینے والا ہے۔“ (صحیح البخاری، کتاب الزکاۃ

باب لاصدقة الّا عن ظہر غنی۔ و صحیح مسلم کتاب الزکاۃ، باب بیان ان الید العلیا خیر من الید السفلی)

قرآن کریم اور احادیث میں عظمت کردار کے اس پہلو پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرامؓ نے اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے عظمت کردار کے نئے اور ارفع معیار قائم کئے۔ انہیں بس ایک ہی دھن تھی اور وہ یہ کہ دوسروں کی خدمت کریں۔ دوسروں سے خدمت لینے میں تو وہ ایک گونہ عار محسوس کرتے۔

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم سات، آٹھ یا نو افراد آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول کے ساتھ ایک عہد نہیں کرو گے؟ حضرت عوفؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ ہی عرصہ قبل حضور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت کی تھی چنانچہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم تو پہلے ہی عہد کر چکے ہیں۔ اس پر آنحضرت ﷺ نے اپنا سوال دوہرایا اور ہم نے وہی جواب دیتے ہوئے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اب آپ ہم سے کون سا عہد لینا چاہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور یہ کہ تم پیچھوتے فرض نمازیں ادا کرو گے اور اللہ کی اطاعت کرو گے اور کسی سے کچھ نہیں مانگو گے۔ حضرت عوف بن مالکؓ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ان اصحاب میں سے کسی سوار کے ہاتھ سے گھوڑے کا چابک بھی گر جاتا تو وہ کسی سے یہ بھی نہیں کہتا تھا کہ یہ چابک اٹھا کر مجھے دے دو۔

(صحیح مسلم، کتاب الزکاۃ، باب کراهۃ المسئلة للناس)

خدمتِ خلق پر جو اتنا زور دیا گیا ہے تو یہ کوئی محض خشک زاہدانہ تعلیم نہیں ہے بلکہ انسانی رویوں میں لطافت اور شائستگی پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے تاکہ اس میں اعلیٰ اقدار کا ذوق پروان چڑھے۔ اگر ایک بار اس قسم کا اعلیٰ ذوق پیدا کر دیا جائے تو آسانی یہ تربیت بھی کی جاسکتی ہے کہ انسان خدمت ہی میں لذت محسوس کرنے لگے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کے احسانات اور رحم و کرم کا منتظر رہے۔

مخلوقِ خدا کی خدمت نصف ایمان ہے۔

THOMPSON & CO SOLICITORS

Consult us for your legal requirements such as Immigration & Nationality, Conveyancing & Employment, Welfare Benefits, Personal Injury, Family & Ancillary Proceedings, Wills & Probate, Criminal Litigation.

Contact:
Anas A.Khan, John Thompson Solicitors
1st floor 48 Tooting High Street
London SW17 0RG
Tel: 020 8333 0921+020 8767 5005
Mobile: 0780-3298065 Fax: 020 8871 9398

اسلام کا موقف بھی یہی ہے کہ نیکی بجائے خود ایک انعام ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جو منطق اور دلائل سے بالا ہے۔ اسے صرف محسوس کیا جاسکتا ہے۔

رضائے باری تعالیٰ کا حصول

اسلام انسانی کردار میں محض اعلیٰ اقدار پیدا کرنے پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ یہ شعور بھی پیدا کرتا ہے کہ اصل اہمیت اس بات کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی شخص کی نیکیوں کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اس امر پر زور دینے سے اس انسانی خواہش کا بھی سدباب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی نیکیوں کو سراہیں لیکن ایک حقیقی مومن کے لئے تو اتنا یقین ہی کافی ہے کہ اس کے اچھے اور بُرے تمام اعمال خیر اور بصیر خدا کی نظر میں ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْخِي لَهَا۔ يَوْمَئِذٍ يُصْذَرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ (سورة الزلزال آیات 5 تا 9)

ترجمہ:- اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے وحی کی ہوگی۔ اس دن لوگ پراگندہ حال نکل کھڑے ہوں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائی جائیں۔ پس جو کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اور جو کوئی ذرہ بھر بھی بدی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔

یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ تعلیم اصلاح معاشرہ کی طرف ایک اہم قدم ہے اور نمود و نمائش اور فخر و مباہات کا واحد اور موثر علاج بھی یہی ہے۔

صدقہ و خیرات کے وسیع تر معنوں میں آنحضرت ﷺ نے مندرجہ ذیل اعمال کو ایسی نیکیوں میں شامل فرمایا ہے جن کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ انسانی اعضاء میں سے ہر عضو کا ہر روز صدقہ دینا واجب ہے۔ دو افراد کے مابین انصاف کرنا صدقہ ہے۔ کسی شخص کو سوار ہونے میں یا اس کا سامان چڑھانے میں مدد دینا بھی صدقہ ہے۔ راستہ میں سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔

(بخاری و مسلم)
عدی بن حاتمؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے اور پھر اس میں سے جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ درخت لگانے والے کی طرف سے صدقہ ہے۔ اور اگر اس میں سے کچھ چوری کر لیا جاتا ہے یا اس میں سے لے لیا جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ (صحیح البخاری۔ کتاب المزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه) ابن ابی حاتمؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا آگ سے بچو خواہ آدھی کھجور صدقہ میں دے کر۔ اور اگر اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اچھی بات کہہ کر۔

(صحیح البخاری۔ کتاب النادب۔ باب طيب الكلام) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا اگر ایک شخص کے پاس کچھ نہیں ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرے

اور اپنی کمائی میں سے کچھ خیرات بھی دے۔ اگر وہ کام نہیں کر سکتا تو وہ کسی ضرورت مند بے بس کی مدد کرے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے چاہئے کہ دوسروں کو نیکی کی ترغیب دے۔ اور اگر وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتا تو اسے چاہئے کہ وہ بدی کے ارتکاب سے بچتا رہے۔ یہ بھی صدقہ ہے۔

(صحیح البخاری۔ کتاب الزکاة۔ باب: علی کل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف)

ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ یہودی کے منہ میں لقمہ ڈالنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا باعث ہے۔

لوگوں کے دکھ درد سے ہمیشہ باخبر رہنا اسلام دوسروں کے دکھ درد کا شعور اور احساس پیدا کرتا ہے۔ چونکہ یہ پہلو قبل ازیں سماجی، اقتصادی اور سیاسی امن کے ضمن میں زیر بحث آچکا ہے اس لئے یہاں اس پر مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔

محبت و شفقت کا وسیع دائرہ

اسلام انسانی محبت اور محبت کی اس صلاحیت کو صرف بنی نوع انسان تک محدود نہیں رکھتا بلکہ اسے ساری مخلوق خدا تک پھیلا دیتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ وہ آخری مذہب ہے جو کسی ایک قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لئے نازل ہوا ہے۔ عام طور پر یہی توقع کی جاتی ہے کہ آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکات کو تمام بنی نوع انسان کے لئے نور اور رحمت کا منبع قرار دیا جائے گا۔ لیکن آدمی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم آنحضرت ﷺ کو رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قرار دیتا ہے یعنی آپ ﷺ نہ صرف بنی نوع انسان بلکہ تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں (سورة الانبياء آیت 109)۔ عربی میں عالم کے معنی ایک جہان یا سارے جہان کے ہوتے ہیں لیکن یہاں العالمین کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عالم کی جمع ہے۔ اس لحاظ سے یہاں اس لفظ سے مراد ایک جہان نہیں بلکہ تمام جہان ہیں۔ ممکن ہے ایک متشکک اتنے بڑے دعویٰ کی صداقت کا قائل نہ ہو سکے لیکن اگر مقام نبوت کی آفاقی جو آنحضرت ﷺ کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، کا گہرا عرفان نصیب ہو جائے تو انسان پر رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کے مقام و مرتبہ کی عظمت کھل جاتی ہے۔

تخلیق انسانی کا مقصد

قرآن کریم کے نظریہ کے مطابق اگر یہ کائنات محض بے جان اور بے شعور مخلوقات پر مشتمل ہوتی تو تخلیق کائنات کا فعل ہی لغو و برباد اور لغو ٹھہرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک باشعور مخلوق نہ ہوتی تو خالق کا عرفان کے نصیب ہوتا۔

تخلیق کائنات کا مقصد دراصل ایک ایسے شعور کی تخلیق تھا جسے رفتہ رفتہ ترقی اور وسعت دے کر ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانا تھا تاکہ تخلیق کا اصل مقصد حاصل کیا جاسکے۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی مقصد نہیں ہے۔ اس کی پوری وضاحت ایک الگ تفصیلی بحث کی محتاج ہے جس کی آج کے خطاب میں گنجائش نہیں ہے البتہ

آسان لفظوں میں مختصراً یوں کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کائنات کی علت غائی ایک اعلیٰ درجہ کی باشعور سستی کی پیدائش ہی تھی جو نہ صرف اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے حسن کامل کے سامنے جو تمام کائنات میں جلوہ گر ہے سر تسلیم خم کرے بلکہ بنی نوع انسان کی اس حقیقی مقصد کی طرف راہنمائی بھی کرے یا کم از کم ان لوگوں کے لئے اس راہ پر چلنا ممکن بنا دے جو واقعی اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ دیر کے لئے فرض کر لیا جائے کہ تخلیق کائنات کا کوئی مقصد نہیں تو اسی لمحہ پیدائش کائنات کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے ایک سادہ سی مثال دی جاسکتی ہے۔ ایک پھل دار درخت لگانے، اس کی آبیاری، دیکھ بھال اور تراش خراش کا مقصد اس درخت کا پھل ہی تو ہے۔ اگر پھل نہ ہو تو درخت بھی نہ ہو۔ اگر مقصد کا حصول نہ ہو تو پودا لگانے اور اس کی دیکھ بھال اور پرورش کی تمام تر کوششیں فضول اور بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے درخت کا وجود جس میں جڑیں، تن، شاخیں، پتے اور کوئٹیں سب شامل ہیں پھل ہی کا مرہون منت ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ درخت کے یہ سب حصے پھل سے پہلے وجود میں آئے پھر بھی یہ درخت کی علت غائی یعنی پھل ہی کے ممنون ہیں۔ یہ علت غائی اور مقصد ہی کا فیض ہے جس کی وجہ سے تخلیق کا عمل جاری و ساری ہے۔ تخلیق کے اس مقصد و مقصد یعنی انسان اور باقی کائنات کے باہمی تعلق کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم کر کے حیرت ہوتی ہے کہ اسلام صرف اللہ تعالیٰ اور انسان کے تعلق ہی کا احاطہ نہیں کرتا بلکہ انسان کے حیوانات اور جمادات سے تعلق پر بھی محیط ہے۔ اس لفظ نگاہ سے کائنات کی ہر چیز مقدس بن جاتی ہے اس لئے نہیں کہ وہ انسان سے اعلیٰ ہے بلکہ اس لئے کہ خالق کائنات نے خاص طور پر اسے براہ راست یا بالواسطہ انسان کے لئے پیدا کیا ہے۔ اس لحاظ سے کائنات میں کوئی شے بھی فضول، بے معنی اور الگ تھلگ نہیں رہتی۔ حتیٰ کہ کرۂ ارض سے بعید ترین فاصلوں پر واقع ستاروں کا وجود بھی با معنی اور با مقصد ہو جاتا ہے اور تخلیق کے منصوبہ میں ان کا مقام واضح ہو جاتا ہے۔

یہی وہ نکتہ ہے جسے قرآن کریم نے بار بار مختلف زاویوں سے بیان کیا ہے جس کی چند مثالیں درج ذیل ہیں۔
وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا۔ وَاللَّيْلُ إِذَا تَغَشَّاهَا۔ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا۔ وَالْأَرْضُ وَمَا طَخَّاهَا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔

(سورة الشمس آیات 2 تا 11)
ترجمہ:- قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ اور دن کی جب وہ اس (یعنی سورج) کو خوب روشن کر دے۔ اور رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے اور آسمان کی اور جیسے اُس نے اُسے بچھایا۔ اور ہر جان کی اور جیسے اس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ پس اس کی بے اعتدالیوں اور اسکی پرہیز گاریوں (کی تیز کرنے کی صلاحیت) کو اس کی فطرت

میں ودیعت کیا۔ یقیناً وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس (تقویٰ) کو پروان چڑھایا۔ اور نامراد ہو گیا جس نے اسے مٹی میں گاڑ دیا۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ۔ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (سورة الجاثية آیت 14)

ترجمہ:- اور جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں ہے اس میں سے سب اس نے تمہارے لئے مسخر کر دیا۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے یقیناً کھلے نشانیاں ہیں۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي السِّلٰهَةِ لِئَلَّا يَبَدِّلَ عِلْمًا وَلَا يُغَيِّرَ عِلْمًا وَلَا يَهْدِيَ وَلَا يَكْتُمُ مِّنْهُنَّ (سورة لقمان آیت 21)

ترجمہ:- کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے اور اس نے اپنی نعمتیں تم پر ظاہری طور پر بھی پوری کیں اور باطنی طور پر بھی۔ اور انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارہ میں بغیر کسی علم یا ہدایت یا روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ (سورة القين آیت 5)

ترجمہ:- یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ارتقائی حالت میں پیدا کیا۔

قرآن کریم کی بہت سی دیگر آیات یہاں تک کہ بعض چھوٹی سورتیں بھی سب کی سب اسی مضمون کے لئے وقف ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس پر تمام مخلوقات نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں یہاں تک کہ بعید ترین ستاروں نے بھی اس عالم صغیر یعنی انسان پر اپنے اثرات ڈالے ہیں مگر انسان اور باقی کائنات کے مابین یہ تعلق غلام اور آقا کا نہیں بلکہ آقا اور غلام کا ہے۔ آقا اپنے ان غلاموں کے آگے سر نہیں جھکاتے بلکہ غلام ان کی خدمت میں کمر بستہ رہتے ہیں۔ پس انسان اس ساری کائنات کا آقا ہے لیکن غلام ہے صرف اس ذات کا جو اس ساری کائنات کی خالق و مالک ہے۔ اب دیکھئے کہ اسلام کا یہ فلسفہ دیگر کئی مذاہب کے فلسفوں سے کس قدر مختلف ہے جو صرف بتوں کی عبادت ہی نہیں سکھاتے بلکہ نیچر کی عبادت کی کئی شکلیں بھی ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان مذاہب کی تعلیمات کے مطابق تو یوں لگتا ہے جیسے سورج، چاند، ستارے، درخت، بجلی، طوفان، سمندر یہاں تک کہ گائے، سانپ اور پرندے ایک پہلو سے انسان سے بھی اعلیٰ مقام اور مرتبے پر فائز ہیں۔ انسان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو معبود تسلیم کر کے ان کی عبادت کرے کیونکہ بقول ان کے ان سب کو انسان پر ایک قسم کی فضیلت حاصل ہے۔ مختصر یہ کہ انسان کو مخلوقات میں سب سے نچلے درجہ کی مخلوق قرار دے کر اسے ہر اُس چیز کا مطیع اور خادم بنا دیا جاتا ہے جو محض اس کی خدمت کے لئے پیدا کی گئی تھی۔

نظام کائنات کا جو عرفان اسلام نے عطا فرمایا

باقی صفحہ نمبر 16 پر ملاحظہ فرمائیں

الفصل ڈائجسٹ

(مرتبہ : محمود احمد ملک)

اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصہ میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کئے جاتے ہیں۔ ”الفضل ڈائجسٹ“ کی ویب سائٹ کا پتہ یہ ہے:

<http://www.alislam.org/alfazal/d/>

براعظم آسٹریلیا

آسٹریلیا دراصل لاطینی لفظ Australis سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ”جنوبی زمین“۔ یہ براعظم ایک بڑا جزیرہ ہے اور رقبہ کے لحاظ سے دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ اس کی لمبائی 4025 کلومیٹر اور چوڑائی 3700 کلومیٹر ہے۔ کل رقبہ 7,682,300 مربع کلومیٹر ہے جس کا دو تہائی صحرا ہے۔ آبادی ایک کروڑ 88 لاکھ (2000ء) ہے۔ دار الحکومت کینبرا کی آبادی 4 لاکھ ہے۔ یہاں کی آبادی کا 80 فیصد عیسائی ہے۔ اہم صنعتوں میں فولاد، ایلومینیم، گاڑیاں، پارچہ بانی وغیرہ شامل ہے۔ کئی اہم معدنیات بھی پائی جاتی ہیں۔ قومی فضائی کمپنی ”Qantas“ آسٹریلیا میں ایئر لائنز ہے۔ ملک میں 441 ہوائی اڈے اور 6 بڑی بندرگاہیں ہیں۔

آسٹریلیا کو خوش بختی کی سر زمین بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے غالباً تسمانیان آباد ہوئے جو 40 ہزار سال قبل جنوبی ایشیا سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ 10 ویں صدی عیسوی میں پہلا مسلمان یہاں تجارت کی غرض سے پہنچا اور 14 ویں صدی میں مسلمان آسٹریلیا کے شمالی ساحل کی طرف آباد ہونا شروع ہوئے جس پر عرب تاجروں کو کنٹرول حاصل تھا۔

آسٹریلیا میں سب سے پہلے سیاحت یورپی اقوام نے 17 ویں صدی عیسوی میں کی۔ 18 ویں صدی عیسوی کے شروع میں ولندیزی یہاں آئے اور انہوں نے اسے نیو ہالینڈ کا نام دیا۔ 20 اپریل 1770ء کو کیپٹن جیمز کک نے برطانیہ کی طرف سے آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر قبضہ کیا۔ اس وقت یہاں مختلف وحشی قبائل آباد تھے۔ 1786ء میں برطانوی آبادکاروں نے نیو ساؤتھ ویلز کے مقام پر پہلی آبادی قائم کی۔ پھر برطانیہ نے اپنی تجارتی چوکیاں قائم کرنی شروع کیں اور فوجی اور حکومتی افسر یہاں آباد کئے اور 1819ء میں پورے براعظم پر قبضہ کر لیا۔ 1830ء میں برطانیہ نے یہاں آبادی بڑھانے کے لئے بغیر کسی ویزہ کے آباد ہونے کی اجازت دیدی۔ 1851ء میں وکٹوریہ میں سونا دریافت ہوا جس سے تارکین وطن بڑی تعداد میں یہاں آئے۔

1876ء میں برطانیہ نے تسمانیان باشندوں کو یہاں سے نکال کر یورپی، برطانوی اور آئرش نسل کے لوگوں کو آباد کیا۔ یکم جنوری 1901ء کو دولت مشترکہ آسٹریلیا کا قیام عمل میں لایا گیا اور سر ایڈمنڈ ہارٹن آسٹریلیا کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1902ء میں یہاں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملا اور 14 مئی 1907ء کو ملک کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ 1911ء میں شمالی علاقہ کے سوا تمام ریاستیں وفاق میں

شامل ہو گئیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران تین لاکھ آسٹریلیوی فوجیوں نے برطانیہ کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی آسٹریلیا نے برطانیہ کے شانہ بشانہ جنگ میں حصہ لیا۔

آسٹریلیا ایک فیڈریشن ہے جہاں آئینی بادشاہت اور پارلیمانی جمہوریت قائم ہے۔ ملکہ الزبتھ دوم ریاست کی سربراہ مملکت اور مسیح افواج کی سپریم کمانڈر ہیں۔ ملکہ کی نمائندگی گورنر جنرل کرتا ہے۔ حکومت کا سربراہ اور انتظامی اختیارات کا مالک وزیر اعظم ہے۔ قومی اسمبلی 147 اور سینیٹ 76 ارکان پر مشتمل ہے۔

آسٹریلیا کے قدیم باشندے

روزنامہ ”الفضل“ ربوہ سالانہ نمبر 2006ء میں مکرم خالد سیف اللہ صاحب کا آسٹریلیا کے قدیم باشندوں یعنی ایبورجینی (ABORIGINES) کے بارہ میں ایک مضمون شامل اشاعت ہے۔

یہ لوگ کم از کم چالیس ہزار سال سے یہاں رہ رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے بھی اپنی کتاب "Revelation, Rationality, Knowledge & Truth" (الہام، عقل، علم اور سچائی) میں ان باشندوں کے مذہب اور خدا کے تصور پر اپنی اور دوسروں کی تحقیق درج فرمائی ہے۔ نیز 18 نومبر 1994ء کو آپ نے ایک سوال و جواب کے پروگرام میں آدم کی حقیقت، اس کے ارتقائی مراحل اور آسٹریلیا کے قدیم لوگوں کے سماجی اور مذہبی حالات پر خوب روشنی ڈالی تھی۔

ایک تحقیق کے مطابق انسان افریقہ میں پیدا ہوا۔ وہاں سے عرب میں آیا اور وہاں سے 56 ہزار سال قبل بحیرہ ہند کے ساحل کے ساتھ چلتے چلتے انڈونیشیا سے ہوتے ہوئے آسٹریلیا پہنچا۔ بعد میں (تیس چالیس ہزار سال قبل) انسانوں کا دوسرا گروپ یورپ کی طرف پھیل گیا۔ مذہب کی تاریخ کے مطابق قریباً 6155 قمری سال پہلے وہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جو ہمارے نبی کریم ﷺ کے جد امجد تھے۔ انہی کو خدا نے عربی زبان سکھائی، ابتدائی شریعت دی اور انہی کیلئے مکہ میں خدا کا پہلا گھر تعمیر ہوا۔

ایک جدید تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ چودہ ہزار سال قبل امریکہ اور برازیل میں آسٹریلیا کے ایبورجینی نسل کے لوگ آباد تھے۔ جب آسٹریلیا کے پروفیسر کیمینٹ ریگ نے 1908ء میں حضرت مسیح موعودؑ سے ملاقات کی تو حضورؑ سے انسان کی ابتدا کے بارہ میں بھی سوال کیا۔ چونکہ بائبل تو آدم سے انسانیت کا آغاز بتاتی ہے جس کو صرف چھ ہزار سال کا ہی عرصہ گزرا ہے جبکہ سائنسی شواہد اس کے خلاف ہیں کیونکہ انسان اس عرصہ سے بہت پہلے کا زمین پر آباد ہے۔ چنانچہ پروفیسر صاحب نے حضورؑ سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ جو دنیا کے مختلف حصوں امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، کیا یہ اس آدم کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت مسیح موعودؑ نے فرمایا: ”ہم اس بات کے قائل نہیں اور نہ ہی اس مسئلہ میں ہم توریث کی پیروی کرتے ہیں کہ چھ

سات ہزار سال سے ہی جب سے یہ آدم پیدا ہوا تھا، اس دنیا کا آغاز ہوا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہ تھا اور خدا کو یا معطل تھا اور نہ ہی ہم اس بات کے مدعی ہیں کہ یہ تمام نسل انسانی جو اس وقت دنیا کے مختلف حصوں میں موجود ہیں یہ اسی آخری آدم کی نسل ہے ہم تو اس آدم سے پہلے ہی نسل انسانی کے قائل ہیں جیسا کہ قرآن شریف کے الفاظ سے پتہ لگتا ہے۔ خدا نے یہ فرمایا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً (البقرہ: 31)۔ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی۔ پس امریکہ اور آسٹریلیا وغیرہ کے لوگوں کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس آخری آدم کی اولاد میں سے ہیں یا کسی دوسرے آدم کی اولاد میں سے ہیں۔“

1989ء میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الرابع نے آسٹریلیا کے دورہ پر تشریف لائے تھے تو آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے لیڈر برنم برنم بھی ایک گروپ کے ساتھ حضور کو ملنے آئے تھے۔ وہ ایبورجینی اس نسل کے نمائندہ تھے جنہیں مسروقہ نسل (STOLEN GENERATION) کہا جاتا ہے۔ وہ ان ہزاروں

بچوں میں سے ایک تھے جن کو حکومت نے ان کے والدین سے زبردستی چھین کر مختلف اداروں اور چرچوں کی کفالت میں دیدیا تھا۔ برنم برنم 1936ء میں پیدا ہوئے تھے ابھی پانچ ماہ کے تھے کہ گورون نے زبردستی ان کی والدہ کی گود سے انہیں چھین لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں انسان نہیں بلکہ حیوان سمجھا جاتا تھا۔ رات کے وقت ان کے سامنے بے حیائی کے کام کئے جاتے تھے۔ ان بچوں سے ان کی طاقت سے بڑھ کر سخت کام لئے جاتے، بھوکا رکھا جاتا، علاج کی سہولت سے بھی محروم رکھا جاتا۔ چنانچہ بہت تھے جو وقت سے پہلے مر جاتے۔ برنم برنم 1997ء میں وفات پا گئے۔

ہزاروں سال پہلے ایبورجینی مختلف قبائل میں بٹے ہوئے تھے۔ چھ سو سے زائد زبانیں بولی جاتی تھیں۔ نہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ تھا نہ کوئی مشترک زبان تھی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود وہ سبھی یہ مانتے تھے کہ کائنات کی ایک طاقت ہے جو رویا کے ذریعہ ہم سے رابطہ رکھتی ہے۔

یورپین اقوام نے ان سے ملک چھینا۔ جہاں تک ہو سکا ان کو ختم کیا۔ وہ اپنے اپنے قبیلہ کے رسم و رواج کے پابند تھے۔ جنگوں میں جو کچھ ملتا اسے کھا کر اپنی بھوک مٹاتے۔ بیاہ، شادی اور موت کی رسومات بھی ان میں تھیں۔ باوجود نیم برہنہ رہنے کے ان میں عقبت کا ایک معیار تھا۔ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو چھوتے تو ان کو سزا دی جاتی۔ یہ لوگ نہ تو شراب سے آشنا تھے نہ نشوں کے عادی تھے نہ کوئی جوئے کی لت انہیں تھی لیکن اب ان کا

مذہب عیسائیت تھا۔ چرچ جتنی سے تھی گمرانی کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا مذہب ان میں نفوذ کرنے نہ پائے۔ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں کچھ نہ ملے تو پتروں کو ہی سونگھ کر نشہ کی عادت پوری کرتے ہیں۔ جو وظیفہ حکومت سے ملتا ہے وہ اکثر جوئے اور نشہ کی نذر ہو جاتا ہے۔ پھر خرچ پورا کرنے کیلئے ڈاکے ڈالتے ہیں۔

ایک ایبورجینی جو احمدی ہو گیا، اس کے دوستوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں احمدی ہو کر کیا ملا؟ کہنے لگا میں اب صاف ستھرا رہتا ہوں کیونکہ نماز پڑھتی ہوتی ہے۔ باقاعدہ شادی

کر کے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ نہ میں شراب پیتا ہوں نہ کوئی اور نشہ کرتا ہوں۔ جو ابھی نہیں کھیلتا۔ کام کر کے کھاتا ہوں۔ میرے پاس پیسے بچتے ہیں اس لئے میں نے اپنا مکان بھی قسطوں پر خرید لیا ہے۔ (گو یا اس نے احمدی ہونے کا دنیا ہی میں فائدہ اٹھالیا اور آخرت کا فائدہ الگ ہے)۔

کیپٹن جیمز کک

کیپٹن جیمز کک 28 اکتوبر 1728ء کو یارکشائر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا جو ساحل سمندر پر واقع تھا۔ وہیں جہازوں اور کشتیوں کو دیکھ دیکھ کر اس کے دل میں سمندر کے سفر کا شوق پیدا ہوا اور وہ ایک بحری جہاز پر ملازم ہو گیا۔ بہت جلد اس نے جہاز چلانا سیکھ لیا اور پھر کئی دریاؤں اور سمندروں کے سروے کئے اور ساحلی علاقوں کے چارٹ اور نقشے تیار کئے۔ اس کی قابلیت کی شہرت ایسی تھی کہ اسے بحری فوج میں ایک اچھے عہدے کی پیشکش کر دی گئی۔ وہ خود بھی یہی چاہتا تھا۔ یہاں اس نے بہت جلد اپنی قابلیت کا سکھہا لیا۔ بحری فوج کے افسران نے اسے دریائے سینٹ لارنس کے سروے کا کام سونپا۔ جیمز کک نے یہ کام بڑی خوش اسلوبی سے انجام دیا اور اس کے اس کارنامہ کے باعث برطانیہ نے کیوبک کا شہر فتح کر لیا۔ کچھ عرصے بعد اسے نیوزی لینڈ کے ساحلی علاقہ کے نقشے اور چارٹ تیار کرنے کے کام پر لایا گیا اور اس نے یہ کام بھی نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا۔

1758ء میں اسے ایک اور اہم کام کے لئے منتخب کیا گیا۔ جغرافیہ دانوں کا خیال تھا کہ بحر الکاہل کے جنوب میں ایک ایسا براعظم موجود ہے جس کی دولت کی کوئی حد نہیں۔ حکومت برطانیہ نے اس براعظم کا پتہ چلانے کی مہم جیمز کک کو سونپی اور یوں جیمز کک 25 اگست 1768ء کو اپنی زندگی کی سب سے اہم مہم پر روانہ ہو گیا۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ بالآخر اس براعظم تک پہنچ گیا جو آج آسٹریلیا کہلاتا ہے۔ جیمز کک نے اس براعظم کا نام نیو ساؤتھ ویلز رکھا اور وہاں برطانیہ کا پرچم لہرایا۔ یوں یہ نیا براعظم برطانوی تسلط میں آ گیا۔

آسٹریلیا دریافت کرنے کے بعد بھی جیمز کک نے کئی سفر کئے۔ ان سفروں میں اس نے براعظم انٹارکٹیکا کا چکر لگایا اور کرس آئی لینڈ، ایسٹرن آئی لینڈ اور ہوائی کے جزیرے دریافت کئے۔ اپنے آخری سفر کے اختتام پر جب وہ جزیرہ ہوائی سے روانہ ہونے لگا تو 14 فروری 1779ء کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک مقامی باشندے نے بھلا مار کر جیمز کک کو ہلاک کر دیا۔

روزنامہ ”الفضل“ ربوہ کے سالانہ نمبر 2006ء میں مکرم ڈاکٹر ریاض اکبر صاحب نے اپنی ایک خوبصورت نظم میں آسٹریلیا کے ابتدائی احمدیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا:

ہم آن ملے ہیں متوالو، بس دیر تھی کل یا پرسوں کی
اب بوجھ ہمارے کاندھوں پر، تم ٹھکن اتارو رستوں کی
یوں وقت کا آگے پیچھا کیا، رندوں کا جانا آنا کیا
یہ مے بھی وہی ساتی بھی وہی مستی بھی وہی لے مستوں کی
تم شہر میں ساروں سے پوچھو تم رات میں تاروں سے پوچھو
کہ گیت تمہارے ہونٹوں کے وہ آج بھی ہم دہراتے ہیں
تم پریم ڈگر کے راہی تھے ہم بھی تو ایک مسافر ہیں
تم ٹھنڈے ٹھنڈے گھر جاؤ، ہم پیچھے پیچھے آتے ہیں

Friday 18th January 2008

00:10	Tilaawat, Dars-e-Malfoozat, & MTA News
01:10	Al Maa'idah
01:30	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Recorded on 26 th February 1997.
02:40	The Inside Story of 1953: discussion programme hosted by Syed Hameedullah Nusrat Pasha with guests Dabeer Ahmad Peer and Mirza Sultan Ahmad.
03:45	Friday Sermon delivered by Hadhrat Khalifatul Masih V on 27 th May 2005.
04:55	Tarjamatul Qur'an Class: In depth explanation of Qur'anic verses by Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra). Recorded on 15 th October 1997.
06:05	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News
07:00	Gulshan-e-Waqfe Nau (Atfal) with Huzoor, recorded on 7 th April 2007.
08:00	Le Francais C'est Facile: Lesson no. 109.
08:25	Siraiki Service: a discussion in Siraiki on the life and character of the Holy Prophet (saw).
09:10	Urdu Mulaqa'at with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Urdu speaking guests. Session no. 63, recorded on 22 nd December 1995.
10:25	Indonesian Service
11:25	Seerat Sahaba Rasool (saw)
12:00	Tilaawat & MTA News
13:00	Live Friday Sermon delivered by Hadhrat Khalifatul Masih V from Baitul Futuh.
14:30	Dars-e-Hadith
14:45	Bengali Reply to Allegations: a Bengali discussion programme replying to various allegations made against the Ahmadiyya Jama'at.
15:55	Friday Sermon [R]
17:05	Spotlight: an interview with Naseer Turabi.
18:05	Le Francais C'est Facile: lesson no. 109. [R]
18:30	Arabic Service: Arabic discussion programme about the true concepts of Islam, hosted by Muhammad Sharif.
20:35	MTA International News Review Special
21:10	Friday Sermon [R]
22:25	MTA Variety: a documentary on the history of Cordoba, Spain.
22:50	Urdu Mulaqa'at: Session no. 63 [R]

Saturday 19th January 2008

00:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA Jamaat News
01:00	Le Francais C'est Facile: lesson no. 109
01:30	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Recorded on 4 th March 1997.
02:35	Spotlight: an interview with Naseer Turabi.
03:40	Friday Sermon: recorded on 18/01/08.
04:55	Urdu Mulaqa'at: Session no. 63
06:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News
07:15	Gulshan-e-Waqfe Nau (Atfal) Class with Huzoor. Recorded on 2 nd July 2006.
08:10	Qur'an Quiz
08:30	Friday Sermon: rec. 18/01/08 [R]
09:30	Muharram: a discussion programme with Imam Ata-ul-Mujeeb Rashed talking about the importance of Muharram.
10:05	Indonesian Service
11:00	French Service
12:00	Tilaawat & MTA News
13:05	Bangla Shomprochar
14:05	Intikhab-e-Sukhan
15:05	Gulshan-e-Waqfe Nau (Atfal) [R]
16:05	Seerat Sahabiyat: Discussion on the topic of the Character of Hadhrat Sayeda Nawab Mubarika Begum Sahiba (ra). Part 3.
16:50	Qur'an Quiz
17:10	Question and Answer Session with Hadhrat Mirza Tahir Ahmad Khalifatul Masih IV (ra) in Urdu. Recorded on 10/02/1984.
18:00	Muharram: discussion programme [R]
18:30	Arabic Service: Arabic discussion programme about the true concepts of Islam, hosted by Muhammad Sharif.
20:40	International Jama'at News
21:10	Gulshan-e-Waqfe Nau (Atfal) [R]
22:15	Muharram: discussion programme [R]
22:50	Friday Sermon: rec. 18/01/08 [R]

Sunday 20th January 2008

00:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News
01:10	Qur'an Quiz
01:30	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Recorded on 5 th March 1997.
02:30	Seerat Sahabiyat: a programme about the Life and Character of Hadhrat Sayeda Nawab Mubarika Begum Sahiba (ra). Part 3.
03:30	Friday Sermon: rec. 18/01/08
04:30	Question and Answer Session

05:30	Muharram: discussion programme.
06:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News
07:00	Gulshan-e-Waqfe Nau (Nasirat) with Huzoor, recorded on 29 th December 2004.
08:10	MTA Travel: a visit to Fes, Morocco.
08:35	Learning Arabic: lesson no. 7
08:55	Huzoor's Tours: programme documenting Huzoor's visit to Denmark.
09:00	MTA Variety: a documentary on Space Shuttles.
10:00	Indonesian Service
11:00	Spanish Service: Spanish translation of Friday sermon delivered by Hadhrat Khalifatul Masih V on 9 th March 2007.
12:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News
13:00	Bengali Reply to Allegations: discussion programme replying to various allegations made against the Ahmadiyya Muslim Jama'at.
14:00	Friday Sermon: Rec. 18 th January 2008.
15:05	Gulshan-e-Waqfe Nau (Nasirat) [R]
16:05	Learning Arabic: lesson no. 6 [R]
16:25	Huzoor's Tours [R]
16:55	Question and Answer Session with Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV (ra). Recorded on 28 th June 1996.
18:30	Arabic Service: Arabic discussion programme about the true concepts of Islam, hosted by Muhammad Sharif.
20:30	MTA International News Review
21:05	Gulshan-e-Waqfe Nau (Nasirat) [R]
22:05	Learning Arabic: lesson no 7 [R]
22:25	Huzoor's Tours [R]
22:45	MTA Travel: a visit to Fes, Morocco [R]
23:10	Jihad: discussion programme with Dr Hameed-ullah Nusrat Pasha.

Monday 21st January 2008

00:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA Jamaat News
01:00	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Recorded on 6 th March 1997.
02:05	Friday Sermon: rec. 18 th January 2008.
03:10	MTA Variety: Space Shuttles
03:50	Question and Answer Session with Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV (ra). Recorded on 28 th June 1996.
05:20	Jihad: Discussion programme
06:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News
07:00	Children's Class held with Huzoor. Recorded on 5 th March 2005.
08:00	Le Francais C'est Facile: lesson no. 85
08:25	Medical Matters: skin diseases
09:00	Rencontre Avec Les Francophones: A weekly studio sitting with French speaking friends with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra). Session no. 25, Recorded on 30/03/1998.
10:05	Indonesian Service
11:00	Ghazwat-e-Nabi (saw)
12:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News
13:10	Bangla Shomprochar
14:10	Friday Sermon: rec. 01/12/2006.
15:15	Bustan-e-Waqfe Nau [R]
16:15	MTA Variety: speech on the topic of "the eloquence of the Holy Qur'an"
16:50	Rencontre Avec Les Francophones [R]
17:55	Medical Matters
18:30	Arabic Service
19:35	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Recorded on 11 th March 1997.
20:35	MTA International Jama'at News
21:10	Bustan-e-Waqfe Nau [R]
22:10	Friday Sermon [R]
23:20	MTA Variety [R]

Tuesday 22nd January 2008

00:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News Review
01:00	Le Francais C'est Facile: lesson no. 85
01:30	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Recorded on 11 th March 1997.
02:30	Friday Sermon: rec. 1 st December 2006.
03:25	Rencontre Avec Les Francophones
04:25	Ghazwat-e-Nabi (saw)
05:20	MTA Variety: speech on the topic of "the eloquence of the Holy Qur'an"
06:00	Tilaawat, Dars-e-Malfoozat & MTA News
07:05	Bustan-e-Waqfe Nau with Huzoor recorded on 28 th April 2006.
08:20	Question and Answer Session with Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV (ra). Recorded on 29 th June 1996.
09:40	Islamic Reformation and Revival: a discussion on Islam in the modern world with host Dr Muhammad Iqbal.
10:30	Indonesian Service
11:30	Sindhi Service
12:20	Tilaawat, Dars & MTA News
13:30	Bangla Shomprochar

14:30	Jalsa Salana Holland 2004: Second day address delivered by Hadhrat Khalifatul Masih V on 5 th June 2004.
14:55	Islamic Reformation and Revival [R]
15:50	Bustan-e-Waqfe Nau [R]
17:05	Question and Answer session [R]
18:30	Arabic Service
20:35	MTA International News Review Special
21:15	Islamic Reformation and Revival [R]
22:10	Bustan-e-Waqfe Nau [R]
23:25	Jalsa Salana Holland 2004 [R]

Wednesday 23rd January 2008

00:00	Tilaawat, Dars & MTA News
01:05	Learning Arabic: lesson no. 8
01:30	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Recorded on 12 th March 1997.
03:05	Islamic Reformation and Revival
03:55	Question and Answer Session
05:20	Jalsa Salana Holland 2004.
06:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News Review
07:05	Gulshan-e-Waqfe Nau (Atfal) Class with Huzoor, recorded on 9 th September 2006.
07:55	Zikre Hadhrat Masih Maud (as) : discussion programme on the advent of the Promised Messiah (as) as mentioned in the Holy Qur'an.
08:20	Ken Harris Oil Painting: learning how to paint an Oil painting.
08:55	Question and Answer Session with Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV (ra). Recorded on 2 nd November 1996.
10:05	Indonesian Service
11:00	Swahili Muzakarah
12:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News
13:15	Bangla Shomprochar
14:15	From the Archives: Friday sermon delivered by Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra), recorded on 17 th May 1985.
15:30	Jalsa Salana Speeches: speech delivered by Mustafa Sabit on the occasion of Jalsa Salana UK 1986.
16:00	Gulshan-e-Waqfe Nau (Atfal) [R]
16:50	Ken Harris Oil Painting [R]
17:15	Question and Answer session [R]
18:30	Arabic Service
19:30	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Recorded on 13 th March 1997.
20:35	MTA International Jamaat News
21:05	Gulshan-e-Waqfe Nau (Atfal) [R]
22:00	Jalsa Salana Speech [R]
22:30	Hamari Kaaenaat
22:55	From the Archives[R]

Thursday 24th January 2008

00:00	Tilaawat, Dars-e-Hadith & MTA News Review
01:25	Liqaa Ma'al Arab: A sitting with Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra) and Arabic speaking guests. Session no. 260, recorded on 13 th March 1997.
02:25	Philosophy Of Islam
02:50	Hamaari Kaaenaat
03:20	Ken Harris Oil Painting
03:45	From the Archives: 17 th May 1985.
04:55	Husn-e-Biyan: Quiz Programme
05:30	Jalsa Salana Speeches
06:00	Tilaawat, Dars-e-Malfoozat & MTA News
06:40	Gulshan-e-Waqfe Nau (Nasirat) Class with Huzoor, recorded on 23 rd January 2005.
07:50	English Mulaqa'at: A question and answer session with Hadhrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih IV (ra) and English speaking friends. Recorded on 24 th April 1994.
09:00	The Inside Story of 1953: discussion programme hosted by Syed Hameedullah Nusrat Pasha.
10:00	Indonesian Service
10:55	Friday Sermon: recorded on 27 th May 2005.
12:00	Tilaawat & MTA News
13:00	Bangla Shomprochar: Friday Sermon delivered on 11 th January 2008.
14:00	Tarjamatul Qur'an Class: In depth explanation of Qur'anic verses by Hadhrat Khalifatul Masih IV (ra). Rec. 15/10/1997.
15:05	English Mulaqa'at [R]
16:10	Inside Story of 1953 [R]
17:20	Friday Sermon: delivered on 27/05/05. [R]
18:30	Live Arabic Service: Arabic discussion programme, hosted by Muhammad Sharif.
20:30	MTA International News Review
21:00	Tarjamatul Qur'an Class: rec. 21/10/1997.
22:05	Inside Story of 1953[R]
23:05	Gulshan-e-Waqfe Nau (Nasirat) [R]

*Please note MTA2 will be showing French service & German service at 16:00 GMT & 17:00 GMT

حاصل مطالعہ

دوست محمد شاہد - مؤرخ احمدیت

بندہ مومن کی پر شوکت تبلیغ کا مثالی رنگ

سیدنا حضرت مصلح موعودؑ کی ایک سنہری وصیت جو ہر احمدی بالخصوص دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مبشرین اسلام اور مریدان احمدیت کے لئے مینارہ نور ہیں

حضرت مصلح موعودؑ فرماتے ہیں:

”جب کوئی شخص ایک عزم اور ارادہ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ میں کوشش تو کروں ممکن ہے بعض لوگوں کو میں نکال لاؤں تو وہ آگ کے اندر داخل ہو کر بعض لوگوں کو واقعہ میں بچا لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو یقین ہو کہ لوگوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اور پھر وہ اپنی کوششیں جاری رکھتا ہے تو اس کی تبلیغ بہت زیادہ موثر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یقین سے خالی دل لے کر جاتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے تو اس کی تبلیغ میں کیا اثر ہو سکتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگ تبلیغ کے لئے جاتے ہیں مگر ان کا دل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں نے ماننا ہی نہیں۔ اس طرح جب وہ لوگوں پر بدظنی کرتے

ہیں اور اپنے خدا پر بھی بدظنی کرتے ہیں تو ان کی تبلیغ میں کوئی برکت نہیں رہتی اور وہ خالی ہاتھ گھر واپس آجاتے ہیں۔ آخر کیا فرق ہے انبیاء کی تبلیغ اور دوسرے لوگوں کی تبلیغ میں۔ کیا فرق ہے اولیاء کی تبلیغ اور دوسرے لوگوں کی تبلیغ میں۔ کیا فرق ہے مومنوں کی تبلیغ اور دوسرے لوگوں کی تبلیغ میں۔ فرق یہی ہے کہ مومن جب بولتا ہے تو اس یقین اور وثوق سے بولتا ہے کہ میں دنیا کو بلا دوں گا۔ میرے سامنے اگر پہاڑ بھی آئے تو میں اسے اڑا دوں گا۔ اور جو مخالف میرے سامنے ہے اس کی مجال نہیں کہ میرے ہاتھ سے جاسکے۔ وہ میرا شکار ہے جو کہیں نہیں جاسکتا۔ میں اس کی بدی کا چولہ پھاڑ دوں گا اور اس کی حقیقی نیکی جو اس کی فطرت میں مرکوز ہے نکال کر باہر رکھ دوں گا۔ لیکن دوسرا جب تبلیغ کرتا ہے تو دل میں یہ بھی کہتا جاتا ہے کہ میں یونہی تبلیغ کر رہا ہوں ورنہ اس نے ماننا تو ہے نہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب کا اثر دوسرے شخص کے قلب پر بھی چاڑھتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے کہ یہ بے شک تبلیغ کر لے میں نے اس کی بات نہیں مانتی۔ لیکن دل کے اندر سے نکلی ہوئی بات اسے ماننے پر مجبور ہوگی وہ اسے قبول کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ گویا واقعات کو رسول کریم ﷺ نے ایسے رنگ میں پیش کیا کہ جس میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ تو اس یقین اور وثوق نے حضرت عمرؓ کی حالت بالکل بدل ڈالی۔

اسی طرح تاریخوں میں آتا ہے کہ ایک شریار اور مفسد شخص تھا جو جو مسلمان کہلاتا تھا مگر اسلامی احکام پر ہمیشہ ہنسی اور تمسخر اڑاتا رہتا۔ لوگ اسے بہت سمجھاتے

مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ کئی سال کے بعد ایک دفعہ لوگوں نے اسے دیکھا کہ وہ حج کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر لوگ اس کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ تو حج پر ہنسی کرتا اور محول اڑایا کرتا تھا مگر آج تو خود حج کرنے کے لئے آ گیا۔ یہ تغیر تیرے اندر کس طرح پیدا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا بے شک آپ لوگ مجھے سمجھایا کرتے تھے مگر ہدایت کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ گلی میں سے ایک شخص گزرا جو نہایت ہی دردناک لہجہ میں یہ آیت پڑھتا جا رہا تھا کہ اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ (الحديد: 16) کہ کیا مومنوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھر جائیں۔ معلوم نہیں اُس کے دل کی اس وقت کیا کیفیت تھی اور اس کے اندر کس قدر سوز اور درد بھرا ہوا تھا کہ میں یہ آیت سنتے ہی تڑپ اٹھا اور میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے حج کے لئے چل پڑا۔ تو صداقت اور یقین سے جو تبلیغ کی جاتی ہے اس میں اور دوسری باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہی وہ باتیں ہیں جو دوسرے کے قلب کو بالکل صاف کر دیتی ہیں۔

رسول کریم ﷺ ایک دفعہ ایک جنگ سے واپس تشریف لائے تو ایک دشمن جس کے دورشنہ دار مسلمانوں کے ہاتھوں لڑائی میں مارے گئے تھے اس نے اپنی تلوار لی اور رسول کریم ﷺ کے تعاقب میں چل پڑا۔ ایک جنگ میں جب اسلامی لشکر پہنچا تو تمام لوگ آرام کرنے کے لئے ادھر ادھر منتشر ہو گئے۔ صحابہؓ گور رسول کریم ﷺ کا ہمیشہ پہرہ رکھتے تھے مگر

اس وقت انہوں نے خیال کیا کہ یہاں جنگ میں کون دشمن آنے لگا ہے اور سب ادھر ادھر درختوں کے نیچے سو گئے۔ رسول کریم ﷺ نے بھی اپنی تلوار ایک درخت کی شاخ میں لٹکا دی اور آرام کرنے کے لئے اُس درخت کے نیچے سو گئے۔ وہ شخص جو تعاقب میں تھا اسی موقع کا منتظر تھا۔ وہ جھٹ ایک جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور رسول کریم ﷺ کی تلوار اُس نے اٹھالی۔ آہٹ پا کر رسول کریم ﷺ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے جب آپ کو جاتے دیکھا تو تلوار سونت کر کہنے لگا بتا اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول کریم ﷺ نے لیٹے لیٹے ایک اطمینان اور یقین سے فرمایا کہ اللہ۔ اللہ کا لفظ لوگ ہزاروں دفعہ استعمال کرتے ہیں مگر کون ہے جس کے الفاظ میں وہ اثر ہے جو رسول کریم ﷺ کے الفاظ میں تھا۔ آپ نے جس یقین اور وثوق سے یہ لفظ استعمال کیا وہ تلوار سے زیادہ تیزی کے ساتھ اس کے دل میں اتر گیا۔ اور اس کا ایسا اثر اس پر پڑا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول کریم ﷺ نے فوراً تلوار اٹھ کر پکڑ لی اور پھر اس کے سر پر تلوار کھینچ کر فرمایا: بتا اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا آپ ہی رحم کریں تو کریں۔ آپ نے فرمایا اے نادان! تو نے پھر بھی سبق حاصل نہ کیا۔ کم از کم مجھ سے سن کر ہی تو کہہ دیتا کہ اللہ مجھے بچائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یا تو وہ رسول اللہ ﷺ قتل کرنے کے لئے آیا تھا اور یا وہ وہیں مسلمان ہو گیا۔“

(خطبات محمود جلد 18 صفحہ 667-671)

بقیہ: اسلام کے حسن معاشرہ کی تشکیل میں افراد کا کردار از صفحہ نمبر 13

ہے اس کے مطابق انسان مخلوق ہے اور باقی ساری کائنات اس کی خادم ہے اس لحاظ سے ساری کائنات میں انسان ہی اپنے خالق کے احسانات کا سب سے بڑھ کر مورد ہے۔ پس اسے سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کا شکر گزار اور احسان مند بھی ہونا چاہئے جس کی خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو مخر کر دیا ہے۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ کر انسان ہر دوسری غلامی سے رہائی پالیتا ہے۔ انسان ساری کائنات کے شعور اور ضمیر کی علامت اور اس کی تجسیم ہے۔ جب انسان خالق کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے تو گویا ساری کائنات خالق کے حضور سجدہ ریز ہو جاتی ہے اور جب انسان اپنے خالق کی طرف رجوع کرتا ہے تو گویا کل کائنات اپنے خالق کی طرف لوٹتی ہے۔ اسلام کے نزدیک اسی مقصد کے حصول اور اس کے مطابق انسانی زندگی کو ڈھالنے میں حقیقی اور کامل امن پوشیدہ ہے۔ اس سارے فلسفہ کو قرآن کریم کی اس آیت میں جسے مسلمان بکثرت دہراتے رہتے ہیں نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے:..... اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ

رَجِعُونَ (سورة البقرة آیت: 157) جمہ: ہم یقیناً اللہ ہی کے ہیں اور ہم یقیناً اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔

بہت کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں لوٹنے سے جسمانی طور پر نہیں بلکہ روحانی طور پر لوٹنا مراد ہے اور یہ آیت صرف امر واقعہ کو بیان نہیں کرتی بلکہ انسان کو اس کا مقصد حیات بھی یاد دلاتی ہے۔ جیسے Salmon مچھلی کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک کہ وہ ان سمندروں کی طرف واپس نہ لوٹ جائے جہاں اس نے جنم لیا تھا بالکل ایسے ہی انسان کا دل کبھی اطمینان نہیں پاسکتا تا وقتیکہ وہ روحانی طور پر اپنی پیدائش کے منبع و ماخذ تک نہ لوٹ جائے۔ مندرجہ ذیل آیت کے یہی معنی ہیں: اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔

(سورة الرعد: آیت 29) ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سنو! اللہ ہی کے ذکر سے دل اطمینان پکڑتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی امن نصیب نہیں ہو سکتا

اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی امن نصیب نہیں ہو سکتا یہی وہ راز ہے جس کو جانے بغیر نہ تو انسان کو اطمینان قلب نصیب ہو سکتا ہے اور نہ ہی معاشرہ میں امن و سکون کی ضمانت دی جاسکتی ہے حقیقی امن اور اطمینان تک لے جانے والا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے جس کے نتیجے میں اس کی مخلوق کا سچا احترام دل میں پیدا ہو سکتا ہے۔ مخلوق جس قدر اعلیٰ درجہ کی ہوگی اسی قدر وہ خالق کے فریب تر ہوگی اور اس کا تعلق اپنے خالق سے اتنا ہی مضبوط تر ہوگا۔ انسان ایک عظیم تر اور اعلیٰ تر مقصد کے ساتھ دوسرے انسانوں کا احترام کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی اپنے خالق کے احترام کی وجہ سے اس پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کے باعث وہ انسانیت کا احترام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خلاصہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو اس کی مخلوق کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر درمیان سے اللہ تعالیٰ کی محبت نکال دی جائے تو دفعتاً انسانی تعلقات کا سارا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نہ ہونے سے جو خلا پیدا ہوگا اسے پُر کرنے کے لئے فوراً انسان کی آنا سامنے آ جائے گی یہ ایک نادانی کی بات اور بے حد جاہلانہ فلسفہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بغیر رہ سکتا ہے۔

بالآخر دہریت کا نتیجہ صرف یہی نہیں نکلتا کہ

بقول شخصے خدا مر جاتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں اچانک ہزار ہا جھوٹے خدا زندہ ہو جاتے ہیں۔ ہر وہ ذات جو شعور رکھتی ہے آن واحد میں اپنے زعم میں خدا بن جاتی ہے۔ انا اور انتہا درجہ کی خود غرضی طاقت پکڑ لیتی ہے اور اس کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ ایسے افراد پر مشتمل معاشرہ بھی ہمیشہ انا پرست اور خود غرض رہتا ہے بے لوث ہو کر دوسروں کیلئے نفع رسا بننے کی کوئی منطق ہی باقی نہیں رہتی۔ ایک رجم و کریم خدا کی شکل میں کوئی بیرونی حوالہ ہی باقی نہیں رہتا جو تمام انواع کی مخلوقات کو باہم متحد رکھنے اور یکجا کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اسلام کا کوئی اور فلسفہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کئے بغیر کوئی فرد حقیقی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا اور حقیقی اطمینان کے بغیر معاشرہ امن و آشتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ قیام امن کے لئے تمام ایسی کوششیں جن کا محرک ذاتی اغراض ہوں یقیناً ناکام اور بے نتیجہ رہتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ موجود نہیں تو پھر امن بھی نہیں اور اس حقیقت کا شعور ہی دراصل دانائی کا کمال ہے۔

(”اسلام اور عصر حاضر کے مسائل کا حل“ صفحہ 299-314 مطبوعہ بیو کے 2005ء)

