

ISSUE NO.1 | 2019/20

AN-NUSRAT

LAJNA IMA'ILLAH UK MAGAZINE

Love
FOR ALL
Hatred
FOR NONE

LOVE WITH ISLAM AND ITS FOUNDER

ISLAM AUR BANIE ISLAM SE ISHQ

AINA KAMALATE ISLAM, PAGE 224, 1893

*We wearied our mind by searching all around;
No Faith did we find like as the Faith of Muhammad.
There is no religion that can show such signs,
This fruit we ate only from Muhammad's orchard.
We have experimented with Islam by our own self;
It is light-pure light. Awake and see as we announce.
We looked at other Faiths, there was no light in them;
If we concealed the truth, would someone point it out!
We are tired of saying these things time and again;
We sent our invitations darting in all directions.*

*No one came to test it-not a soul,
We challenged every adversary to come against us.
They keep slumbering under blankets of neglect
And do not wake-though we tried a hundred times.
They are all burning in enmity and malice;
They do not give up, however hard we tried.
Come, O people! 'Tis here you'll find the light of God,
Lo! We told you a way to satisfy yourself.
Today, these lights are blazing in this humble one;
We've tinged our heart with lights of every hue.*

*Ever since we got this light from the Messenger's20 light,
We joined our self with that of the Person of God!
May Thy peace and blessing be on Mustafa, sans end;
From him we obtained this light, O God Almighty.
My soul has always had affinity with Muhammad's soul;
We fed that wine-cup to the heart-filled to the brim.
We saw no one better than him in this world;
Indeed we alienated our heart from all strangers.
We stand accused in the eyes of the strangers, ever since
We placed his love in the bottom of our heart.*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AN NUSRAT

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

I bear witness that there is none worthy of worship except Allah. He is One and has no partner. And I bear witness that Muhammad (saw) is His servant and His Messenger.
I affirm that I shall always be ready to sacrifice my life, property, time and children for the cause of faith and nation. I shall always adhere to truth and shall always be prepared to make every sacrifice for the perpetuation of the Ahmadiyya Khilafat, InshAllah.

CONTENTS

Guidance from Holy Quran	02
Hadith	03
Writings of the Promised Messiah (peace be upon him)	04
Editorial	05
Team	06
Address by Hazrat Khalifatul Masih V (may Allah be his Helper)	07
Love of Allah- Naila Farhat	12
‘Love for All, Hatred for None’ – a utopian vision or an achievable goal? – Shahana Nasir	16
Gift of True Love – Sadia Nasir Ahmad	22
In loving the material, we are losing the spiritual – Iffat Mirza	23
The Truth about Love and Kindness – Maryam Khalil	28
Love Your Neighbour: Become a Neighbourhood Champion – Nabeela Shah	31
Recipe: No Bake Banana Oat balls – Sameera Mirza	35
Short story – The Young Thief and His Mother – Seema Khalil	37
How to write a good article	40

GUIDANCE FROM HOLY QURAN

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٢﴾

Say ‘If you love Allah, follow me: *then* will Allah love you and forgive you your faults. And Allah is Most Forgiving, Merciful.’

(3:32)

The verse is most important in as much as it pertains to the attainment of the love of God which is considered by Islam to be the highest goal of human life. It constitutes an open and unqualified challenge to mankind, particularly to Christians, who claim to be under the direct leadership of the “son of God”, while they and the Jews both call themselves “the children of Allah and His beloved ones” (5:19). The verse emphatically declares that the goal pertaining to the attainment of Divine love is now impossible of achievement except by accepting Islam and following the Holy Prophet Muhammad. Those who seek to love God and attain to His nearness must follow the guidance of the Prophet of Islam, which will make them the beloved ones of God, This is the only door now left open for the attainment of Divine love; and as God loves only pure souls, such men as sincerely follow Islam and act upon its teachings, will be purified by Him and have their faults forgiven them.

<https://www.alislam.org/quran/five-vol/Five-Volume-Commentary-Vol-2.pdf> volume 2 p.474

HADITH

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ
وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
لَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْبِرَّ لَا
يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ
أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي

(بخارى كتاب الايمان باب حلاوة الايمان)

Hadith No. 378

Anas relates that the Holy Prophet said: Whoever possess three qualities tastes through them the sweetness of faith: one, that he should love Allah and His Messenger above all else; two that he should love someone solely for the sake of Allah; and three, that he should abhor reverting to disbelief, after Allah has rescued him from it, as he would abhor being thrown into the Fire

(BOKHARI AND MUSLIM)

(GARDENS OF THE RIGHTEOUS PAGE 84)

<https://www.alislam.org/library/books/GardensRighteous.pdf>

BE ALLAH'S ALONE

The Promised Messiah (peace be upon him) states:

“Whenever I receive so many letters requesting me to pray for worldly objects, I feel sorry. Very few write to pray for attaining nearness to Allah and no more. There are others who write in a cheating way: first they would request to pray for their being absorbed in Allah’s worship and mention many spiritual objects, and then they would bring in their worldly desires and request for their fulfillment. I at once realise their object. Don’t they know that Allah is Omniscient and is aware of the real intention of every man. To adopt that attitude is to deceive God. It must be got rid of. It behoves you that you devote yourselves wholly to Allah. If you give preference to Allah’s will, then know for certain that your worldly lives will also become honourable. Allah has a jealousy for His servants. He personally looks after them and saves them from all evils. I certainly know and declare that if the seed of love and sincerity that was sown in the hearts of the Sahaba is also sown in your hearts, Allah will shower on you His grace! None would be able to put you in grief. Remember, if a person has strong and unbreakable ties with God, what would he care about the hostility of others!”

(MALFOOZAT VOL. 8, PG. 84-85)

<https://www.alislam.org/malfoozat/be-allahs-alone/>

WRITINGS OF THE
PROMISED MESSIAH (PEACE BE UPON HIM)

EDITORIAL

FROM THE EDITOR

Assalamo alaikum Readers,

When we first started planning for this issue of Annusrat, we decided that our theme would be **“Love”**. At that time, there existed no coronavirus, no global pandemic, and life was carrying on as normal. We didn’t know that we were about to be catapulted into a future where so many are dying, so many are fearful, so many are sacrificing their lives and so many have been separated from their loved ones.

The world has come to a standstill and we have realised in our hearts how truly insignificant and powerless we are without the mercy of Allah.

There is no doubt that in these difficult times our Love of Allah and our connection with the Almighty is the one thing that will get us through these difficult and trying times.

Life has changed and so have our priorities. We have suddenly realised what truly matters. We have time to love again, to heal rifts to make connections and give time to the people that we love. We understand that we took them for granted and now we realise how much love we have in our hearts for them.

That love is being shown to us every day with communities coming together, neighbours offering help and supporting those NHS workers who are putting their lives at risk for us. We are using social media to connect with those we love rather than scrolling through reams of triviality. The world stands still - but it is also giving us time; time to heal and love and learn what really matters again.

Under the supervision of
PRESIDENT LAJNA IMA'ILLAH, UK
Dr. Fariha Khan
SECRETARY ISHA'AT
Mrs. Lubna Sohail

EDITOR

Qanita Qureshi

SUB-EDITORS

Munavara Ghauri
Nabeela Shah
Amber Rashid Zafar

EDITORIAL BOARD

Reem Ibrahim
Ayesha Fakhar
Tayyaba Ahmed
Saiha Maaz

PROOF-READERS

Maryam Khalil
Kunval Qureshi
Salma Amini
Anusha Ahmad
Humda Bilal
Ruhana Hamood
Fauzia Shaikh

SUBSCRIPTION

Affiya Sami

DESIGN

Atia tul Saboor Bhatti

PROOF-READERS (CONTENT ACCURACY)

Munavara Ghauri
Yasmeen Ahmad
Farida Ahmed

PHOTOGRAPHS COURTESY OF:

Makhzan-e-Tasaweer, Lajna Ima'illah UK

PUBLISHED BY:

Isha'at (Publications) Department - Lajna
Ima'illah UK 2020

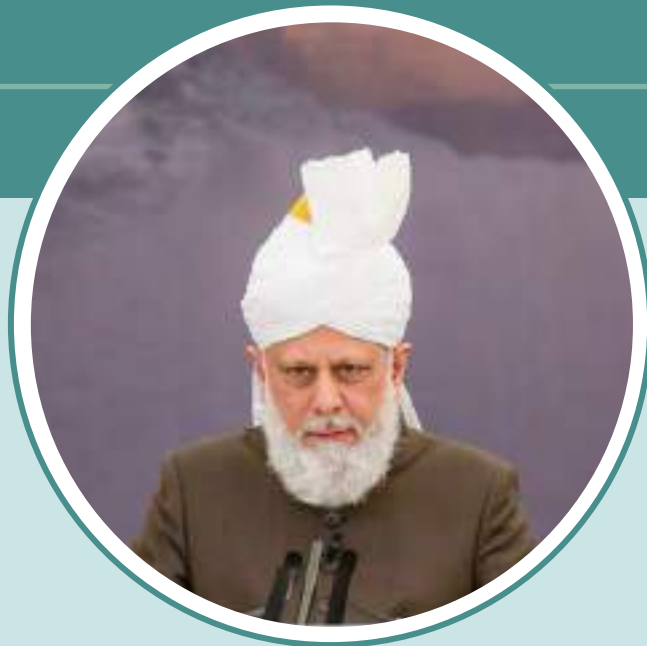
LAJNA IMA'ILLAH HEADQUARTERS UK

Unit B, Endeavour Place, Coxbridge, Business Park, Farnham,
GU105EH

THE TEAM

PLANTING TREES OF LOVE

On 11th April 2017, the Supreme Head of the Ahmadiyya Muslim Community, His Holiness, Hazrat Mirza Masroor Ahmad^{aba} inaugurated the Baitun Naseer Mosque in Augsburg, Germany. A special reception was held in which more than 130 dignitaries and guests attended. The highlight of the event was the keynote address delivered by the Head of the Ahmadiyya Community. His Holiness mentioned the purpose of constructing mosques and highlighted the important Islamic teaching of fulfilling the rights of mankind. His Holiness explained with reference to the founder of Islam – the Holy Prophet^{sa} – that one of the major responsibilities of a Muslim is to fulfil their dues to God Almighty, but equally important is that one should serve God’s creation and eliminate the difficulties faced by the majority of the people in this world. His Holiness then highlighted the huge humanitarian work carried out by the community in some of the most remote parts of Africa under the charity organisation Humanity First.

This speech has been translated from the Urdu, and The Review of Religions takes responsibility for all errors in translation

After reciting *Tashahhud*, *Taawwuz* and *Bismillah*, Hazrat Khalifatul Masih V^{aba} said:

‘All respected guests – *Assalamo Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barkaatohu* (may the peace and blessings of Allah be upon you). May Allah the Almighty always bestow you with peace and security. As one of the esteemed guests just said in his remarks, we have been commanded, in the portion of the Holy Qur’an that has just been recited, to perform virtuous deeds in parallel with offering prayers. True piety involves serving humanity, taking care of the impoverished, looking after orphans and doing other similar good deeds. Thus, when we construct a mosque, we do it with the hope and expectation that we will act upon the aforementioned teachings. Where we aim to fill mosques for the purpose of worship, there we also intend to conduct the task of serving humanity.

This is the fundamental teaching that an Ahmadi Muslim always keeps in view. In poor countries of the world we serve humanity on this basis. Whilst we construct mosques on the one hand, we build schools and hospitals on the other. In fact, we have built model villages in remote areas of poor countries, to provide water and electricity where there had been no facilities and where the locals could never previously imagine having access to them.

I have always said, by way of example, that here in the developed countries we do not truly value water, in spite of the fact that there are signs in hotels and other places asking people to conserve water and utilise it appropriately. However, we get a real sense of the value of water when we visit the far-off regions of Africa, where village children are unable to go to school, to attain an education, because of poverty. And not only are they deprived of an education, but they also have to walk for miles with buckets on their heads to fetch filthy water from ponds so that at home they can use this water for cooking and drinking. When you then install water pumps or hand pumps in these areas, and provide clean drinking water to people, their excitement is a sight to behold. They are overjoyed and their happiness knows no bounds. Here in the West, in Europe and in Britain as well, people win lotteries and sometimes they win millions of dollars or pounds or Euros, and are ecstatic and jump with joy as a result. However, if you could understand the feelings of destitute children who are able to get clean drinking water at their doorsteps, you would realise that for them, this is equivalent to winning millions of Euros in a lottery. In short these are the feelings in our hearts, and this is why, where we invite people towards Allah, there we will also carry out the work of serving all humanity.

And this is why Allah the Almighty sent the founder of the Ahmadiyya Muslim Community, in accordance with the prophecies of the founder of Islam, the Holy Prophet^{sa}, to further these very aims. Indeed, the founder of Islam had said that there would be a time when the majority of Muslims in the world would have forgotten the true teachings of Islam. At such a time a person would be sent by Allah the Almighty who would revive and re-establish the true teachings of Islam and spread these true teachings throughout the world. And this is what we have learned from the founder of the Ahmadiyya Muslim Community.

He declared that extremism, terrorism and wars based on jihad have nothing to do with Islam. True Islam means connecting man with God, connecting oneself with God, and the founder of the Ahmadiyya Muslim Community said that this was the purpose of his advent. The second purpose of his coming was that mankind fulfil the rights of one another. These two principles are the basis of the teachings of the Ahmadiyya Muslim Community. The caliphate of the Promised Messiah^{as} [Founder of the Ahmadiyya Muslim Community] continues to further these same teachings.

There is one caliphate that has become infamous in the world, called *Daesh*. They have spread disorder and chaos in the world. They commit terrorism not only in the West, but even in their own countries such as in Iraq, Syria and other Muslim nations. Thousands and thousands of people have been massacred for no reason whatsoever. This is not a caliphate, because it does not operate upon the true teachings of Islam. Indeed, it cannot be a caliphate at all, since it was not formed in the manner prophesied by the Founder of Islam^{sa}. The true caliphate was destined to appear after the advent of the divinely commissioned Promised Messiah^{as}, and would continue the mission that the Promised Messiah^{as} had been sent to the world for by God the Almighty: to connect mankind with God and for mankind to fulfil the rights of one another. And so, this is the fundamental difference between the true caliphate and the false caliphate. We should always remember this. Thus, a non-Muslim should have no reason to fear or hold any misgivings about the true teachings of Islam.

The mayor of this area mentioned that they planted a tree here in the mosque. Trees are planted to beautify the surroundings, to grow fruit and also to make the environment greener and more pleasant. These days there is a lot of emphasis on climate change and pollution, therefore a lot of plantation is taking place. However, aside from physical trees, we endeavour to plant trees of love. ***We wish to plant trees that not only beautify the area, keep the atmosphere clean and bear fruit, but trees that will also bear fruits of love.***

From us, our neighbours should receive only love and affection and the fulfilment of their rights. Thus, a tree has a physical identity, but this tree also has a spiritual identity for which we keep in mind and which every Ahmadi should keep in mind.

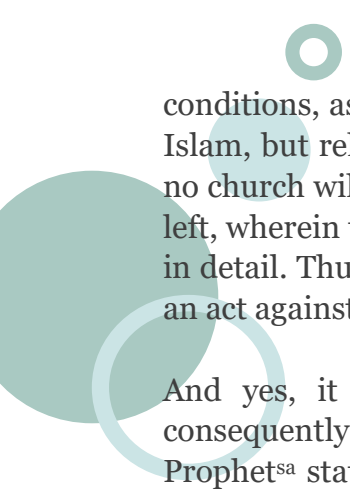
The honourable MP, Mrs Kamm, if I am pronouncing her name correctly, also spoke well on this matter and I thank her for that. She said that ‘people live here with mutual cooperation and understanding. After the construction of this mosque, this atmosphere of compassion and understanding will only increase, God Willing.’

Wherever there are any disturbances in the world, we always raise our voice against it. Everywhere there is terrorism in the world, we raise our voice against it. It is our aim that instead of disagreeing and opposing one another, people should live together in mutual love and harmony.

Different religions exist in the world today. In fact, we as Muslims believe that God Almighty sent messengers to every nation, who carried His message to them. And every nation’s messenger came with the message to worship God Almighty and to spread virtuous deeds. And this is the very essence of the teachings of Islam and we believe the Holy Qur’an has expanded on this in great detail. People assume that the Qur’an contains teachings about jihad and terrorism, and this is the reason why Muslims become terrorists. But actually, the teachings of the Qur’an consist mainly of peace, love and harmony. And where there is some discussion of jihad, one should remember that jihad comes with certain conditions. One thing that needs to be understood is that the real meaning of jihad is striving to end evil. This is the true meaning of jihad and this is what the Ahmadiyya Community are doing.

There was a time when the Muslims were persecuted. We believe that the Holy Prophet^{sa} never committed any injustices against anyone, but that only when others had committed atrocities and injustices against him, God Almighty commanded the Holy Prophet^{sa} to retaliate and he was given permission to reply to their actions. And even this permission was granted with certain

conditions, as it is written in the Qur'an that these cruel people wanted to eradicate not just Islam, but religion altogether. And the Qur'an clearly states, 'If you do not stop them, then no church will be left, no synagogue will be left, no temple will be left and no mosque will be left, wherein the name of Allah is oft commemorated.' This has been explained in the Qur'an in detail. Thus, it is not possible that a true Muslim, who attends the mosque, could commit an act against any other religion.

And yes, it is the case that when the Muslims were attacked, they retaliated and consequently wars were fought. This is why, on returning from one of these battles, the Holy Prophet^{sa} stated: 'We are returning from a lesser jihad – which was forced upon us – to a greater jihad, where we will spread the teachings of love and harmony, the teachings of the Qur'an and where we will live with mutual love and respect.'

So these are the teachings of the true Islam which the Ahmadiyya Community practises and it is this Islam that every Muslim needs to accept. Indeed, the founder of Islam, the Holy Prophet^{sa} told the Muslims that in the future, when a man would appear who would explain the true teachings of Islam, they were to accept him. Therefore, the motto of the Ahmadiyya Muslim Community 'Love for All, Hatred for None' is not a new teaching; it is in fact part of the fundamental teachings of Islam that are found in the Holy Qur'an. The Muslim clerics distort these teachings and present them in a warped manner to achieve their own vested interests. Muslims do not take the opportunity to find out for themselves what the true teachings of Islam are and understand that it is the corrupt leadership that has led them on to this path. True Islamic leadership is the one that appeared in accordance with the prophecy of the Founder of Islam^{sa}, and now, through the effort of the Ahmadiyya Community it is advancing further.

These are the fundamental teachings of Islam and the reason for building the mosque. Therefore, if our neighbours previously had any reservations, they should now have been resolved as the purpose of a mosque, aside from the worship of God Almighty, is to ensure the rights of others are fulfilled and to spread the message of peace and love. The very name of Islam means peace and serenity. We firmly believe – irrespective of the fact that another person belongs to a different faith or no faith at all – that our God is the Lord of All the Worlds, which means he is the Lord of all people. He grants every provision to every person who believes in a faith, whilst at the same time He also grants every provision to those who do not believe in any religion. Since it is our belief that everyone will be held accountable after they pass from this world, therefore we do not have the right to pass any judgement about anyone. It is, however, our duty to spread the true message, to spread a message of love and harmony and to invite people to come towards God Almighty. This is what we are doing and God willing, what we shall continue to do.

I hope that having built this mosque, the Ahmadi residents here will work even harder in this regard, and that whilst attending the mosque and fulfilling their dues of worship, they will also fulfil the rights owed to their neighbours, their friends and associates. I hope they will greet you all with more love and affection than before and I am certain that this will be the case. May Allah enable them to act in this manner.

Thank You.'

LOVE *of* ALLAH

BY NAILA FARHAT—NEWCASTLE

Allah says in the Holy Quran:

“He is Allah, the Creator, the Maker, the Fashioner. His are the most beautiful names. All that is in the heavens and the earth glorifies Him, and He is the Mighty, the Wise.” (59:25) ¹

A unique part of the beautiful religion of Islam is the special love generated within the heart of a believer by the magnificent and perfect attributes of Allah the Exalted. It is through the blessing of these perfect attributes that mankind is delivered each day from hardship and ignorance into the spiritual sanctuary of success. In times of great desperation, anguish, suffering, heartbreak and sadness, ‘Bani Adam’ (mankind) raises its hands and supplicates to the only One deserving of all Praise.² In turn, When the supplicant senses that overwhelming feeling that his prayers have been answered or when he is delivered from the anguish of hardship his heart swells with love for Him who has answered his prayers.

So, what is Love? The universal meaning ascribed to Love is to have an intense feeling of deep affection. To love someone means to be prepared to make sacrifices for them knowing or hoping that you will get the same commitment in return. With worldly love it is safe to say that it’s a two-way street. What you give you hope to get in return.

Poets of all countries write about Love at length while different religions hold it up as the real measure of faith and nearness to

God. The most comprehensive description of love, however, is to be found in a passage of the Holy Quran:

“Say, if your fathers, and your sons, and your brothers, and your wives, and your kinsfolk, and the wealth you have acquired, and the trade whose dullness you fear, and the dwellings you love, are dearer to you than Allah and His Messenger and striving in His cause, then wait until Allah comes with His Judgment and Allah guides not the disobedient”

(9:24) ³

The Promised Messiah (peace be upon him) wrote that to truly Love Allah one must fully understand His attributes :

“The reality of love necessities that a person truly likes all the attributes, morals and adorations of his beloved and endeavours with all his heart and soul to be completely devoted to them so that having being absorbed in him, he can acquire his beloved’s life. One who truly loves is wholly devoted to his beloved and is apparent from the countenance of his beloved and has such a representation of his beloved in his heart, it is as if the beloved permeates him. He is imbibed in the beloved and makes it evident to people that he is completely absorbed in the beloved’s love.” ⁴

As Ahmadi Muslims we believe in Allah the Almighty and love of Allah is

a central part of our life. We should love Allah from the core of our being. The question that arises is how can we love Allah when we cannot see Him? How can we show our affection towards our Divine creator? For atheists, this is the anomaly that confuses them - how can we love something that is not a physical being? How can we believe in love that is not tangible, or in their eyes, not reciprocated?

The irony is that the Love we feel for Allah and the Love He gives us in return is the most tangible and real emotion that we can ever feel. However, unlike worldly love, Allah’s love knows no bounds, He is the gracious the merciful.

The Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him) said that Allah says of his servants:

“Tell my servants that if they take one step towards me, I shall come forward ten steps, and if they come walking, I shall come running.” ⁵

Allah wants to enable us to experience His love and even if we make the slightest effort to come near to Him, He will engulf us with that boundless love.

The question we must ask ourselves is, how do we develop true Love of Allah?

In his Friday sermon, Hazoor (may Allah be his helper), explained how human beings can wander blindly, never experiencing this pure love of Allah:

“They accept God Almighty as the Creator in a cursory way and do not at all deliberate over the details of Divine benefactions, a close scrutiny of which brings the True Benefactor before one’s eyes. The haze of materialism does not allow them to fully see the Countenance of the True Creator. They do not have the clear sight needed to behold the True Bestower. Their flawed understanding of God is adulterated with materialism and because of this they cannot properly appreciate God’s favours. They are not heedful as one should be when reflecting over Divine favours, which brings the Countenance of the Benefactor before one’s eyes. Their understanding and knowledge of God is blurred.”⁶

Thus, we must learn to ponder over the Divine favours of Allah because God is Unseen, He manifests His attributes through everything we observe around us. The passion that is instilled in us by reflecting on the greatness of God’s favours, opens our hearts and if we truly appreciate the wonders around us, we would not be able to deny Allah’s Love.

In the Holy Qur’an Allah the Almighty draws man’s attention to this very act of reflection.

“In the creation of the heavens and the earth and in the alternation of the night and the

day there are indeed Signs for men of understanding; Those who remember Allah while standing, sitting, and lying on their sides, and ponder over the creation of the heavens and the earth: ‘Our Lord, Thou hast not created this in vain; nay, Holy art Thou; save us, then, from the punishment of the Fire.’”⁷

Furthermore, to show our love for Allah, we must try to obey all His commands and implement them in our daily lives. To fully understand Allah’s commandments, we must follow the example of the Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him).

No human being loved Allah more and no one earned the love and pleasure of Allah more than him. In the Holy Qur’an we read:

“Say, if you love Allah, follow me; Then will Allah love you.”

(3:32)⁸

Our love of Allah should be so sincere that we fear doing anything that would earn His displeasure. For this reason, we should always show humility and say ‘**istighfar**’ (repentance), as human beings we are weak and even with the best intentions, we can make mistakes unwittingly.

Finally, Allah the Almighty has given

us a tool to approach Him and feel His presence. This tool is Salat (prayer). If we offer our daily prayers with fervour and concentration, imagining that we are standing at the threshold of Allah, we can attain that Love. The Promised Messiah (peace be upon him) has explained how, through offering salat, we can taste the pleasure of Allah's Love.

“As a child weeps loudly in its mother’s lap and is comforted by the love and compassion of its mother, in the same way he who supplicates to God with humility and a melting heart in his Salat places himself in the lap of God’s providence and compassion. He who finds no delight in the Salat has not yet truly tasted the pleasure of believing. Salat does not merely mean physical postures and movements. Some people get through the Salat quickly like the nibbling of a hen and then start long supplications, that is to say, they perform the Salat quickly as if it were a formal ceremony.”⁹

In a recent class of Denmark Lajna and Nasirat with Hazrat Mirza Masroor Ahmed (may Allah be pleased with him), a young girl asked him, ***“How can we achieve Allah’s love?”*** To this Huzoor simply explained that If you want Allah’s love, then you should pray in salat and ask Allah the Almighty that he sheds his love upon you and ask Him to give you His love.¹⁰ This is a beautiful prayer of The Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him) which encapsulates how we should pray for

Allah’s love.

“O Allah, grant me Thy love and the love of those who love Thee and the love of those deeds which enable me to attain Thy love. O Allah, make Thy love dearer to me than my life, my family and [dearer to me than] cold refreshing water to a man dying of thirst.”¹¹

REFERENCES:

1. The Holy Qur’an -English translation by Maulawi Sher Ali p.660 <https://alislam.org/quran/view/?page=660®ion=E2&CR=ES&CR=ES>
2. <https://www.alislam.org/articles/tears-for-sake-of-allah/>
3. The Holy Qur’an - p.207 English translation by Maulawi Sher Ali <https://alislam.org/quran/view/?page=207®ion=E2&CR=ES>
4. <https://www.alislam.org/friday-sermon/printer-friendly-summary-2014-04-04.html>
5. <https://www.alislam.org/mta/summary/may14-2004.html>
6. <https://www.alislam.org/friday-sermon/printer-friendly-summary-2014-04-04.html>
7. <https://www.alislam.org/articles/ahmadi-muslim-researchers-restoring-islams-golden-age/>
8. <https://www.alislam.org/quran/view/?page=182®ion=E3&CR=ES>
9. The Holy Qur’an - p.182 English translation by Maulawi Sher Ali <https://www.reviewofreligions.org/13294/the-pillars-of-islam-3/>
10. <https://youtu.be/ARGmzoKffMo>
11. <https://www.alislam.org/friday-sermon/printer-friendly-summary-2008-09-05.html>

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

*A utopian vision or
an achievable goal?*

BY SHAHANA NASIR— MALDEN MANOR

For a long period of time there has been, and still is, a disparity between the outside world's perception of Islam, and what lies at the heart of its true teachings.

The world's scepticism of Islam is deeply rooted in ignorance, suspicion and is fuelled incessantly by the media's skewed portrayal of 'newsworthy' events. As the world looks on, it is Muslims themselves who are left most concerned by this attempted usurpation of Islam's image by the media; the fact that Islam's beliefs are attributed as the main contributing factor which drive fanatics to commit heinous deeds, causes deep pain and anguish to a Muslim. How can a religion that beautifies every fibre of our existence sanction such hate? The answer is simple. It categorically cannot.

Since the humble beginnings of Islam, Muslims have had to counteract such suspicions regarding Islamic practises and beliefs. Fourteen hundred years ago, the Holy Prophet of Islam, Muhammad (may peace and blessings of Allah be upon him) dedicated his whole life to the protection and preservation of Islam. The responsibility to dispel the myths enveloping Islam was then fulfilled in the coming of the Promised Messiah (peace be upon him). Allah, through His Grace and Mercy, then bestowed mankind with Khilafat – a system which would safeguard Islam and endeavour to spread its love until the end of time. It was through the awareness of the outside world's concerns regarding Islam, that the third successor of the founder of the Ahmadiyya Muslim Community, Hazrat Mirza Nasir Ahmad (may Allah have mercy on him), unambiguously stipulated that, according to Islam, all human beings are equal before God. He added that:

“Islam teaches us to live with mutual love and affection and with humility. It teaches us no distinction between a Muslim or a non-Muslim. My message to everyone is that you must have ‘Love for all, Hatred for none!’”¹

This was a truly revolutionary statement to make then, and even now, when people’s views of Islam are so obscured by prejudice, that they believe Islamic beliefs and peace/love are binary opposites. Indeed this could not be further from the truth. Hazrat Khalifatul Masih III (may Allah have mercy on him) could not have known that the adoption of this unique motto by Ahmadi Muslims internationally would stir such inspiration and admiration by people from all spheres of life – from everyday people to world leaders. This slogan has become the focus of the community’s work to promote peace and shine a light on the true teachings of Islam.

It reflects the consistent views of Ahmadi Muslims on the rejection of violence and terrorism, whilst working diligently in the promotion of human rights – declaring that freedom of religion is a fundamental entitlement for all humans.

The values of loyalty, freedom, equality, respect and peace are at the heart of this motto – ideals which are, certainly in today’s world, often subjugated in the pursuit of hollow goals.

Many may think ***‘Love for All, Hatred for None’*** is a simplistic and somewhat utopian concept which is unachievable in reality. Yet, if we really unpick it, the truth and wisdom within its message is undeniable and very achievable. As an individual, when one inclines towards ‘love’ and repels the urge to hate, the result is a peaceful home, which then leads to a peaceful community. This in turn, has a ripple effect on the country and then the whole world. Love encompasses the eagerness to show kindness, respect, sincerity, generosity and fairness irrespective of differences.

Muslims are taught in the Holy Quran:

“And worship Allah and associate naught with Him, and show kindness to parents, and to kindred, and orphans, and the needy, and to the neighbour that is a kinsman and the neighbour that is a stranger, and the companion by your side, and the wayfarer, and those whom your right hands possess. Surely, Allah loves not the proud and the boastful.”²

This points out that it is incumbent on all Muslims to make their kindness so wide-ranging as to include in its scope the whole of mankind; from parents, who are your nearest, to strangers, who are the furthest removed. We are left in no doubt that, from Islam’s perspective, the success of a society hinges on its inclusive nature, and its ability

**LOVE FOR ALL,
HATRED FOR
NONE**

to respect the rights of all, whether they are rich or poor, female or male, Muslim or non-Muslim – their identity should in no way exclude them from their rights as a human being.

It would appear that this is exactly where the world is going wrong today; there seems to be more emphasis on highlighting divisions and factions, rather than binding together on the basis of intrinsic human values. It goes without saying that it is far easier to love those whom you like or share commonalities with than those who are different from you.

However, we are repeatedly reminded by our present Khalifa, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (may Allah be his helper), *that love for humanity should not be dependent on likes or dislikes.*³ It should be on the premise that we are all the creations of One God. Irrespective of beliefs, culture, ethnicity, social status, gender or identity we must be able to coexist with the spirit of respect, generosity and kinship without curtailing the rights of each other. When people are stripped of their rights, neglected or rejected from mainstream society, then the seeds of hate are sown. This has proven to have detrimental effects on the peace of the entire world.

On a world stage, when we hear leaders perpetuating views of division with undertones of hateful rhetoric, which fuel the fire of hate, many sectors of society are left with feelings of resentment, anger and animosity. So how should we react to such derision and hate from those who should be setting the best example... with more hate? Absolutely not. We should use our democratic rights to address controversial issues and raise our voices in a manner which is effective, yet does not disturb the peace of society. As Ahmadi Muslims, we believe that prayer is the most powerful tool one has, to bring about change.

Our most innate human reaction is to shun that which we regard as bad or harmful. In this process, we should be aware that our impulses do not replace reason and rationality. We may have strong views on social or political ideologies, but from an Islamic

perspective, we must not be disruptive in our opposition to these views or let our negative emotions blur positive and meaningful thought processes and actions. If hate becomes the recourse in these situations, then we are headed in a very dangerous direction.

Unfortunately, this dangerous direction has created movements who abuse their rights under the banner of freedom of speech to incite hate in every level of society. Whether that be far-right nationalism, which fights to elevate the rights of one ethnicity at the degradation of all others, and in extreme cases, encouraging hateful and provocative acts like the burning of holy scriptures or the ridicule of holy figures; or be it religious extremism which uses the pretence of religion to create divisions, cause disharmony and lead to the murder of innocent people. Whatever shape it comes in, speech and acts of hate have no positive outcome for anyone. It drives man away from God and into a never-ending spiral of destruction; the only way to battle this is to adopt the path of peace, resolution and open discussion in order to heal rifts and division.

History is a living testimony to the repercussions of hate. With time, it is very easy to forget the trials that the human race has faced due to hate. All the wars and conflicts of the past have, in some way or another, manifested the 'dark' side of human nature; they give us an insight to the results of deeply entrenched hate. But have we taken heed of these life lessons? Is the world today more just, more secure, or more wise? We can't help but answer 'No' to all of these questions. In our own lifetime, we have witnessed

how prejudice mingled with hate can have truly devastating consequences as governments, Heads of State and political parties scramble for power and control - on so many occasions, completely disregarding loss of life, dignity or morality. Hate comes in many guises. It can distort and twist moral truths so that the single most important and sacred thing, the preservation of human life, becomes cheap and insignificant. The only way to counteract such negative powers, is for every person to unite and work tirelessly to sing the song of love, louder, and clearer, and with the sole intent of releasing mankind from the deadly grasp of hate.

So, how can we inculcate the spirit of ***'Love for All, Hatred for None'*** in our daily lives? A simple smile can go a

long way. Make an effort to be friendly and amiable to one another. It is important to be meaningful members of your community, showing support for the facilities you use, like the schools our children attend. Even looking after the environment is an act of kindness and love for your community– for example, picking up litter when you come across it.

On a personal level, *‘love for all’* can only flourish when *‘hate’* is repressed. So, refraining from jealousy, backbiting, suspicion, greed and arrogance (to name but a few) are essential for love to flourish. For example, when tending to a beautiful garden full of flora and fauna, a gardener must work hard to remove the weeds which can suffocate the growth of the healthy buds. In the same way, a human being has to work hard to continuously remove their own personal ‘weeds’.

The Holy Prophet of Islam (may peace and blessings of Allah be upon him) set the best example for all Muslims, personifying *‘Love for All, Hatred for None’*. The recorded incidents over his lifetime stand as testimony to his graciousness even in the face of hate.

One example was of a woman who used to hurl rubbish at the Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him) on a daily basis as he passed by her home, due to her animosity towards him.⁴ One day, as he was passing by her home, she was not there, so he went to inquire why she was not throwing rubbish on this occasion. He was told she was sick that day and upon learning this, he went to visit her, causing her to be awestruck by his gesture of concern. I am certain many of you are thinking that this would not have been your natural reaction to this woman – to show kindness in the face of such hate; but without a doubt these simple, yet extraordinary acts - where we have to almost re-programme ourselves, ultimately win over hearts and minds and convert hate to love.

So, what do we as a community actually do to help spread *‘love for all’*? After all, actions speak louder than words. As a part of the Ahmadiyya Muslim Community’s commitment to spread *‘Love for All, Hatred for None’* we make concerted efforts to be at the forefront of charity efforts. The recent Poppy Appeal, or organising sponsored events, blood drives through our local or national auxiliary departments, and raising hundreds of thousands of pounds are just some examples of this. These departments are also responsible for encouraging positive community relations through outreach projects.

The Community also has its own registered charity, Humanity First, which is an international aid agency assisting countries who have experienced national or local disasters. It also facilitates long term schemes like ‘Water for life’, ‘Knowledge for life’ and ‘Gift of sight’ in the most remote and needy parts of the world. A significant part of our Community’s ethos is to promote charity and financial self-sacrifice. In order to exhibit love for others, we must be aware of the plight of so many in the world and make sacrifices from our own pockets, even if it means depriving ourselves of wants and needs, in order to acknowledge our collective responsibility in looking after the most vulnerable and deprived.

Love for all, Hatred for none is not a belief that is exclusive to Islam; in fact, all major religions preach this in some shape or form. This is the belief that love for others is a prerequisite to true peacefulness and helping us connect with God. Someone of faith or no faith at all, can agree that a society, where we work to solve our problems through mutual respect, understanding and self-reflection is far more likely to succeed than one that resorts to aggression and conflict.

Our beloved Khalifa (may Allah be his helper) has most eloquently spoken regarding the importance of implementing love for humanity and the urgent need for this to be pervasive in all society:

Hazoor (may Allah be his helper) said:

“Love for all Hatred for None means we have no enmity, no jealousy, and no animosity for anybody in our hearts.”⁵

“The world needs peace, love and brotherhood. The world needs an end to wars. Instead of walls of hatred being erected, we need peace to prevail and for this to occur people of all faiths must join together”.⁶

Utopian visions can only become a reality if there is unity in intention and execution. Global love can be attainable, but it will take constant self-analysis, sacrifice and courage – but most of all the knowledge that one day we will all be held accountable for the deeds we commit in this world. A life where Love is the victor, and Hate the vanquished, is not a pipedream – it is most definitely an achievable goal.

The fate of the world is in our hands; let us hope and pray that we leave this world a peaceful place for the generations to come where love prevails and hatred disappears.

REFERENCES:

1. <https://www.reviewofreligions.org/1966/love-for-all-hatred-for-none-historical-trip-to-spain/>
2. The Holy Quran, translated into English by Maulana Sher Ali (2004) (Chapter 4, verse 37)
3. <https://themuslimtimes.info/2013/06/08/a-history-and-description-of-the-ahmadiyya-motto-love-for-all-hatred-for-none/>
4. <https://themuslimtimes.info/2013/06/08/a-history-and-description-of-the-ahmadiyya-motto-love-for-all-hatred-for-none/>
5. <https://themuslimtimes.info/2013/06/08/a-history-and-description-of-the-ahmadiyya-motto-love-for-all-hatred-for-none/>
6. <https://www.alislam.org/library/articles/Love-for-All-Pamphlet.pdf>

IN LOVING MEMORY OF MAJEEDA NASIR AHMAD

Gift of True Love...

BY SADIAH NASIR AHMAD— MOSQUE EAST. LONDON

*Thank You for her beautiful heart.
So pure and open to all.
And for the love of You in us she installed.
Never shall that love part.
Oh Allah, thank You for the amazing example for me she led
And thank You for all the prayers for me she read.
Thank You for the love she gave me.
Completely selfless and untainted.
And thank You for the loving family created.
An unbreakable bond she paved for me.
Oh Allah, thank You for the joy she brought me.
And for all the tough lessons she taught me.
Thank You for her cheerful attitude towards life.
Always dealing with others without strife.
And for her innocent and gentle soul.
Genuinely grateful and always ready to console.
Oh Allah, thank You for the tears with me she shared.
And for the pain for me she beared.
Thank You for her remarkable compassion.
Loved by all ages with real passion.
And for her love and respect towards our father.
Truly her love was like no other.
Oh Allah, thank You for having blessed us with the gift of such a loving Mother.
And thank You for our close family in which we now see her in one another.*

IN LOVING THE MATERIAL WE ARE LOSING THE SPIRITUAL

BY IFFAT MIRZA
RAYNES PARK

The 21st century has seen a dramatic change in the way in which we consume material goods. It seems that everything can be bought and what can't be bought, seems to have no value. As a result, our priorities are changing and in loving the material we are losing the spiritual.

In my opinion, I believe that it is in human nature to believe in a Higher Being. Humanity, at its core, knows it is too weak to survive on this planet alone. If we trace any society, any civilisation, from any era, we will find that they had some form of deity or deities whom they would worship, which would suggest that there is indeed a desire to believe in a higher Being. Many thousands of years ago, the one and true God was revealed to humanity. Indeed, the Holy Prophet Muhammad (may the peace and blessings of Allah be upon him) brought us the perfect teaching of Islam and the true nature of God was revealed to us. The Holy Qur'an, as it was revealed to the Holy Prophet (may the peace and blessings of Allah be upon him), taught us:

“Those who believe, and whose hearts find comfort in the remembrance of Allah. Aye! it is in the remembrance of Allah that hearts can find comfort;” (13:29).¹

Many philosophies have hypothesised on humanity's innate yearning for something that fulfils their desires. In fact, French philosopher Jacques Lacan theorised that it is human nature to always desire something only to realise they desire something else when they achieve it. In fact, he argues that our desires are not even our own – it is only by seeing what others have that we form our own desires.² This restlessness of humanity is clearly not only something that religion has picked up on. Both Western and Eastern philosophies recognise this aspect of human nature. Humanity is consistently desiring what others have, and never seem to be content with what they have. Is it not then most apt, that God has already given us an answer to this dilemma, that indeed, our desires will be fulfilled only with the remembrance of Allah.

However, to remember Allah, and to find comfort in Allah, requires a lot of steadfastness and patience. Man is weak and can admit defeat very easily, so Allah provided us with guidance through this verse of the Holy Quran:

“And seek help with patience and prayer; and this indeed is hard except for the humble in spirit,” (2:46)³

Unfortunately, patience is an incredibly difficult quality to acquire and takes a lifetime to perfect. As a result, humanity has looked towards other sources of comfort. It has found ‘quick fixes’ to its problems and has moved further and further from the one true creator. It is no coincidence that the rapid rise of atheism began after the industrial revolution. Of course, that is not to say that there were no atheists before this, but it is an undeniable fact that the rapid growth of atheism that we are witnessing today is unprecedented.

Everything can be bought and sold with a click online. Suddenly, we are all consumers and producers and in the fast-paced world that is the 21st century, we get so caught up in this cycle of buying and selling that we find it therapeutic – much like humanity found

prayer therapeutic. Many studies have investigated the physical and mental health benefits in prayer. It is a legitimate form of therapy, acknowledged by science.⁴ Today many people rely on yoga or meditation to achieve a sense of peace, when in reality, Allah the Almighty ordained Salat as a way to achieve that peace, not only for the mind, but the body also. It is comparable to performing a mild-intensity exercise, because most of the joints and muscles undergo exercise during different positions and movements adopted in Salat. Indeed, it is a well-known fact that exercise is a healthy way to release endorphins, the chemical which triggers a positive mood.

However, losing the patience for this, we have turned to retail therapy. In fact, we are so prone to find happiness in the material that a survey across Europe was commissioned by the European Union and it concluded that 33 percent of consumers displayed a 'high level of addiction to rash or unnecessary consumption'.⁵ Acquiring a loan is easier than ever and as a result our needs have seemingly become greater. For example, our celebrations are becoming increasingly expensive, and to keep up with it many take out loans which they cannot always afford to repay. It is no surprise that the first Monday of January is known as 'Blue Monday', believed to be the most depressing day of the year, partly because it dawns upon people that loans taken out in the festive season are now due. Money seems to be the quick and easy answer to our problems. It is, for most people, easier and quicker than waiting for Allah to help us. It is, seemingly, more reliable than prayer. It has become the most coveted aspect of life and indeed, it has lured us away from Allah. Humanity has replaced God with money. The desire to believe in something has not waned. Only our deity has changed.

Despite the fact that money can give us many things, I believe that humans still have a sense of restlessness and yearning for something. There is still the innate belief in a power that is stronger than us. Deep down, we know money is nothing more than a man-made invention. The entire economy is built by humans for humans, but some things are just out of human control. Just one example would be death and illness. Whilst medicine and healthcare has also been commodified and those with more money may be able to access healthcare more easily, no amount of money can ever buy immortality. Indeed, hospital walls have heard the sincerest of prayers. I have even been told by my atheist friends that at times of family crisis, when a loved one breathed their last, they found their own mouths muttering prayers to a God they claimed not to believe in. It is at this time that we see the stark reality that it is not money that can save us.

In this sense, I feel very grateful to be an Ahmadi Muslim for the emphasis on financial sacrifice is very strong and is one that consistently proves to be a fruitful one. It reminds us to be selfless with our money not only by giving towards charity, but also giving in the way of God. God, Our Creator, knew that man’s greatest weakness is the desire for money and riches. If man learnt to spend in the way of Allah and part with this precious commodity, he would learn love of Allah and understand the rights of his fellow human beings. In the Holy Quran it says:

“And the case of those who spend their wealth to seek the pleasure of Allah and to strengthen their souls is like the case of a garden on elevated ground. Heavy rain falls on it so that it brings forth its fruit twofold. And if heavy rain does not fall on it, then light rain suffices. And Allah sees what you do”. (2:266)⁶

Spending our money for God reminds us that indeed, God is the superior power and though He does not need our money, it is us who need His benevolence and mercy - both

of which cannot be bought. To spend money in the cause of God is not to buy God's pleasure, but is a reminder that our wealth is a gift from God as well, and one that can be taken away at any given moment. Therefore, we must spend it with righteous intentions whilst we can. It reminds us that money comes and goes, but God is always there for us always.

Money cannot buy us immortality and indeed it cannot buy us our salvation. It is only once we remove our love for money and wealth that we can truly believe in Allah as the Supreme Being. It is only then that we can recognise His power as superior to all other powers. Indeed, the Holy Qur'an tells us that it is only in God that we must lay our trust, as it is written:

“And enjoin prayer on thy people, and be constant therein. We ask thee not for provision; it is We that provide for thee. And the end is for righteousness.” (20:16)⁷

As such, we must remember that whilst we chase material goods and wealth in order to search for happiness, it is only with God that we will find genuine peace and contentment. Once we have truly learnt to love God and have felt His love in return, our desire for worldly pleasures and material gain will completely disappear.

REFERENCES

1. Holy Qur'an translated by Maulwi Sher Ali Sahib (ra) [13:29]
2. Jacque Lacan My Teaching page 38 (2008)
3. Holy Qur'an translated by Maulwi Sher Ali Sahib (ra) [2:46]
4. Ghous, Misbah & Malik, Arshad. (2016). HEALTH BENEFITS OF SALAT (PRAYER); Neurological rehabilitation. THE PROFESSIONAL MEDICAL JOURNAL. 23. 887-888. 10.17957/TPMJ/16.3539. https://www.researchgate.net/publication/306124412_HEALTH_BENEFITS_OF_SALAT_PRAYER_Neurological_rehabilitation
5. <https://www.theguardian.com/uk/2001/may/06/shopping.highereducation>
6. Holy Qur'an translated by Maulwi Sher Ali Sahib (ra) [2:266]
7. Holy Qur'an translated by Maulwi Sher Ali Sahib (ra) [20:16]

Are Women Bent Ribs?

THE TRUTH ABOUT

LOVE

AND KINDNESS

BY MARYAM KHALIL - GILLINGHAM

When I was younger, my mother would sometimes tell me cautionary tales of women gossiping, backbiting and being unpleasant to one other. She would show remorse for the slightest transgressions of her own, cluck her tongue and say ***“What can we do? Women can’t help themselves; We are bent ribs.”***

Having never experienced this urge, this comment struck an unsettling chord with me. Was I resigned to the same unfortunate flaws as these other women? Would I grow to develop these unkind traits?

The ‘bent rib’ analogy comes from a hadith in Sahih Bukhari, which is as follows:

“Women have been created from a rib and surely, the most crooked part of a rib is the highest part thereof. If you set yourself to straighten it, you will break it.”¹

Another version of the hadith also includes the following:

Treat women kindly for they are created from a rib and the most crooked portion of the rib is its upper part; if you try to straighten it, you will break it, and if you leave it, it will remain crooked, so I command you to take care of the women in a good manner.

Similar imagery is also deployed in the Bible. Christians believe that women were created from the rib of Adam to be his companion. Thus, women are relegated to the role of companion from their very inception, and subordinate to their male counterparts. At face value, this hadith seems to follow a similar vein of reasoning. The above hadith is often used to demonstrate the inherently crooked or ‘bent’ nature of women. It is frequently used by Muslim communities to highlight and deride their inherent imperfection, encouraging men to treat them kindly because they are flawed, and cannot change their nature.

In the Quran, the theme of equity and kindness between men and women is consistent. It is clearly stated that men and women are created from a single soul (4:2). The Quran also states that whoever leads a righteous life, whether they are male or female, will enter paradise (4:125). Believing men and believing women are afforded equal treatment in the eyes of God throughout the Quran.

If we analyse and understand the subtlety of this hadith, we would realise that it is in no way ascribing these unflattering traits to women and fettering them to a flawed existence.

If we explore the analogy of a ‘bent rib’, we may begin to understand the meaning of this hadith a little better. Ribs are curved in order to protect the heart, lungs and other vital organs. Their curvature is deliberate, and designed for a specific and vital purpose. There is beauty in this curve; and strength. To attempt to straighten a rib would be both absurd and counter-productive. Straightening a rib would render it useless. The hadith warns that straightening a rib would only cause it to break, shattering the source of both its beauty and its power at once.

This imagery unearths the implicit meaning of this hadith: do not try to change women beyond their mould. If women are ribs, their natural shape is both beautiful and fragile at once. To attempt to change her beyond her capacity would result only in her

destruction. This hadith acts as a clear warning to all men; do not attempt to change a woman beyond her capacity or she will break.

The key to this hadith lies in the opening clause: 'treat women kindly'. This hadith comes from the book of Nikah, i.e the Book of Wedlock – a collection of hadith which are centred around love, respect and good treatment of women, and this is a hadith specifically directed at men. It is exhorting men to treat women kindly in spite of any crookedness they may display, which is an inevitability in anyone. It is, in fact, a duty for men to treat womenfolk kindly in all situations and despite any shortcomings; this is heavily emphasised in Islam both in the Quran and hadith.

The curvature of the rib could also be a metaphor for the qualities unique to women as compared to men. Equity, not equality, is a key theme of the Quran. A rib may seem crooked from one angle, and straight from another, and its curving one way or another may represent the differences men and women may perceive in each other. The analogy of the rib highlights how differences and crooked features may be entirely within the realm of the rib's nature and purpose. This hadith is an

entreaty to men to understand that they should not condemn women for being crooked i.e. of a different shape to them. Rather than condemning women, they should accept the differences between them, and celebrate the beauty in one another's qualities.

This hadith was never meant to vilify women for crooked characteristics. We all have shortcomings; not any one of us can be entirely devoid of crookedness from one angle or another. The missing ingredient, then, is love. The hadith was never intended as a commentary on women's moral character, but a reminder to men about their responsibilities towards their women, at a time when women were particularly prone to cruelty and injustice at the hands of their male counterparts. This hadith is not a condemnation of women, but a word of caution to men: Treat them kindly, and accept their differences; Treat them kindly, for there is beauty in their curvature; Treat them kindly, or they will break under your pressure - and you will be held accountable for the damage.

Reference

1. Sahih Bukhari Volume 4, Book 55, Number 548, OR Holy Quran 5 Volume Chapter 4 commentary page 492
<https://www.alislam.org/quran/view/?page=612®ion=E52&CR=>

LOVE YOUR NEIGHBOUR

*Become a
Neighbourhood
Champion*

**BY NABEELA SHAH
TOOTING**

Islam is essentially a social religion. While individual prayer is encouraged, congregational prayer holds greater weight in the sight of Allah, rewarding a believer 27 times more.¹ In the same way, although you may be expected to show love for your husband and children, the love you display for your neighbours is also given great eminence. So much so, that the Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him) is reported to have once said:

"Gabriel kept exhorting me about the rights of neighbours until I was inclined to believe that he would give them even the right of inheritance."

(Bukhari) ²

This indicates that those who we are physically living near to and the communities we are a part of, deserve our utmost care and concern; so much so, that they should be treated almost like family.

There is of course, a deeper wisdom attached to the idea of loving thy neighbour. Allah in the Holy Quran reminds us that **'good works drive away the evil ones.'** (11:115) The Promised Messiah (peace be upon him) alluded to this when he reminded us that people get influenced by each other's good deeds. In Malfoozat, he tells us:

"Before one tells others to do good and to shun evil, it is vitally important that one should himself be doing good and avoiding evil; he should display his power to do good so that he can influence others as he likes." ³

Through reaching out to your neighbours you encourage them to do the same and so create a culture of openness and community spirit. Islam enjoins Muslims to show kindness to neighbours, be they kin or not:

And worship Allah and associate naught with Him, and show kindness to parents, and to kindred, and orphans, and the needy, and to the neighbour that is a kinsman and the neighbour that is a stranger, and the companion by your side, and the wayfarer, and those whom your right hands possess. Surely, Allah loves not the proud and the boastful... (4:37)

Thus, Allah has provided guidance for creating more harmonious relationships at personal, community and global levels. The act of neighbourliness may seem small but its effects are wide-reaching. In loving your neighbour this not only fosters community cohesion, but creates a ripple effect throughout society and beyond. By focusing on our individual relationships with our neighbours near and far, we can start to make our world more peaceful and harmonious. Conversely, living closed off from your neighbours has the opposite effect. It is no coincidence that as the number of neighbours calling in for a chat declined from 59% to 22%, the instances of problem neighbours increased from 22% to 44% between 1980 and 2010. ⁴

None of this was at the forefront of my mind growing up in a declining dockyard town in the mid-1970s, one of three Asian families in the street. What I did notice however was that my mother was a Neighbour Champion. Like a busy beaver on a mission, my mother would be on the lookout for who to reach out to around our street. Her neighbourliness began with simple smiles and friendly waves and would often be followed up with a warm home-cooked dish. We had no-one living next door so she struck up a friendship with the Harris family at number 9 (across the road). This led to many years of exchanging gifts at Eid and Christmas, food on special occasions and conversations along the way. Nanna was the mother of Mr Harris, who also lived in the same street. She

became a friendly face for us, waving and saying “**Hello**” as we walked past her house to school. When she passed away, I remember being deeply saddened. My mum, younger sister and I, all attended her funeral and were warmly welcomed by the grieving family. Even when they finally moved, my mother still managed to keep in touch with them for many years.

Looking back, I realise how my mother’s efforts at neighbourliness helped us a great deal in settling in. Coming as we did from Africa, we had a lot to learn from and indeed teach, our neighbours. However, this was a time of strained racial tension with the National Front advocating a ‘go home’ policy for all immigrants and racist name-calling like ‘Paki’ being bandied about schools and shops quite freely. With her concerted efforts to approach our neighbours, she did a lot to break down barriers and suspicions which could have manifested themselves into something less welcoming. I might add, my mother is still at it today! Still in the same house, in the same street, she has befriended new neighbours who live now on the same side of the street. Indeed, so important is Judy to her, that whenever we, her children, visit her and she has cooked her family-renowned pilau for us, first helpings always go to Judy next door!

You may be thinking such neighbourliness may not be possible where you live today. The hustle and bustle of modern life takes over and if you are living in London, like me, you might have the added problem of transient tenant neighbours, who you just about give a nod to before their landlord moves them on. Such a shying away from neighbours is becoming increasingly common. A 2018 survey by Skipton Building Society revealed that 73% of respondents did not even know the names of their nearest neighbours; something which seems to be part of a declining trend. A 30-year study revealed that while on average people knew the names of 13 neighbours in the 1980s the number by 2010 had declined to a mere 7. ⁵

However, in neglecting our neighbours we could be unwittingly causing them harm. Age UK found in 2016 that half a million older people go at least five or six days a week without seeing or speaking to anyone at all. This can have serious health repercussions as one study estimated that loneliness increased your risk of death by 29%. How simple it would be to break these statistics in half if we just knocked on a door and said “hello”; took in a parcel for an absent neighbour or watered their plants while they were on holiday. Such simple acts of kindness not only breed love among neighbours, but foster feelings of immense well-being. We all have the makings of a Neighbour Hood Champion within us – it is just the first step that is often the most daunting. Wherever we may live, whatever our time constraints, we should all give a little thought to the lives being lived around us and how we could make them a little more pleasant. ⁶

1. <https://www.alislam.org/friday-sermon/prINTER-friendly-summary-2017-01-20.html>
2. <https://www.alislam.org/library/books/Selected-Sayings-of-Holy-Prophet.pdf>
3. <https://www.alislam.org/library/books/So-Said-the-Promised-Messiah.pdf> p.404
4. https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/insight_1_-_neighbourliness.pdf
5. <https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/britons-neighbours-strangers-uk-community-a8373761.html>; https://www.uk.coop/sites/default/files/uploads/attachments/insight_1_-_neighbourliness.pdf
6. https://static1.squarespace.com/static/5b4d96ee85ede104d197781c/t/5d2de5bdo52970001c58ee9/1563289179693/LL-Playbook_.pdf

References

RECIPE

NO BAKE

Banana Catballs

BY SAMEERA MIRZA
GILLINGHAM

INGREDIENTS

- 1 cup oats
- 1 ripe banana
- 1 tablespoon crunchy peanut butter
- 1 tablespoon manuka honey
- 1 tablespoon unsweetened dessicated coconut (and some extra for coating)
- A handful of chopped dates
- A handful of chopped sultanas, raisins and dried cranberries (dried mix)
- 5 chopped almonds
- 1 tablespoon chia seeds

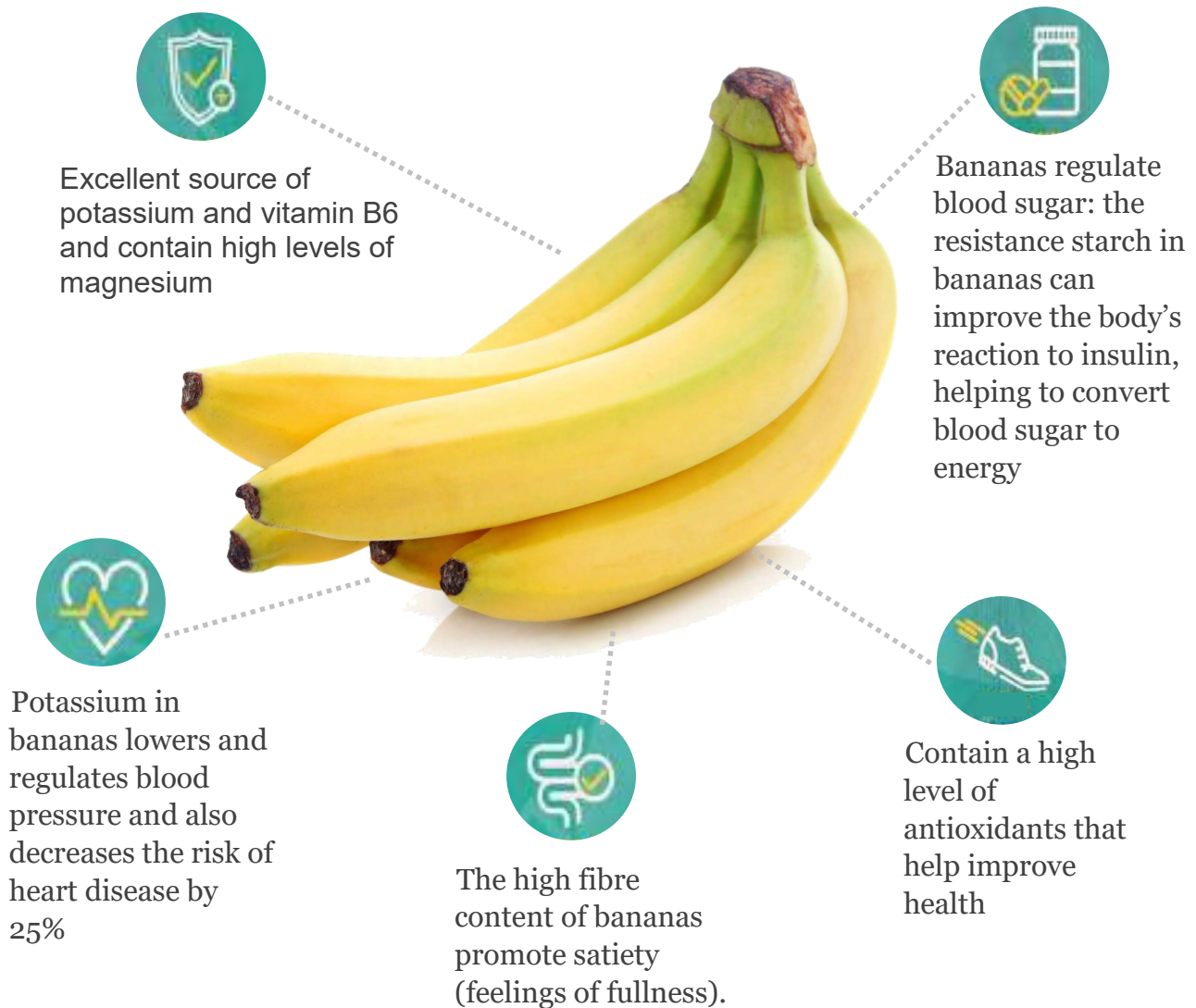
METHOD

1. Mash the banana and mix in peanut butter and honey until it turns into a smooth paste
2. Add the oats, dessicated coconut, dried cranberries, raisins, sultanas, almonds, dates and chia seeds.
3. Mix well and form into evenly shaped balls
4. Coat the balls in dessicated coconut

They can be stored in the refrigerator for up to 3 days in an airtight container

HEALTH TIP OF THE DAY

Bananas

DID YOU KNOW?

The inside of a banana skin can be used to calm an itchy mosquito bite - many people find that rubbing the bite with the skin helps to reduce irritation.

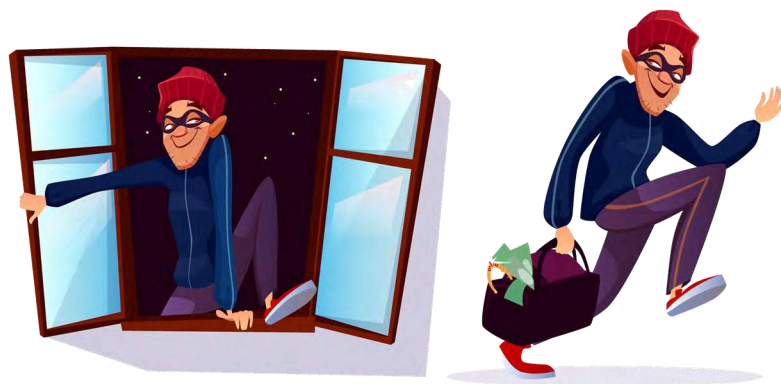
<https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/health-benefits-bananas>

SHORT STORY

The Young Thief and His Mother

BY SEEMA KHALIL

Long ago, there lived a young boy. The young boy was very dear to his mother. He was rather mischievous and prone to indulging in wrongful acts. Soon, he started to steal a little. He was often caught and taken to his mother but instead of reprimanding him, she would cover up for him and take his side!

As time went on, the young man became a habitual thief. As the years passed the young man began to indulge in more serious crimes until unfortunately for him, his luck eventually ran out, he was he faced trial for murder and was found guilty. The punishment was death by execution.

As he faced death, he asked for one last request. He wished to see his Mother. His last wish was granted.

When his Mother stood before him, he gestured her to come closer, ***"I want to whisper something in your ear"*** he said.

When his mother was close enough, he lunged forward and tried to bite off her ear! The bystanders gasped in horror. They asked him what he meant by such brutal and inhuman conduct.

*"It is to punish her," he said.
"Whenever I did wrong and people
took me to my mother, instead of
admonishing me or guiding me, she
wrongfully covered up my dishonest
actions. I was encouraged by her
and became more daring, so much
so that I became a hardened
criminal. Had she guided me,
admonished me, rebuked me, I
would not have found myself in this
position today"*

A wise man who was present said; ***"The Lord hath said: Train up a child in the way he should go; and when he is old, he will not depart therefrom."***

Moral

Mothers have unparalleled love for their children, sometimes in loving their children they fail to admonish them for their wrongs. If the mother in this story had true wisdom and love for her child, she would have realised that turning a blind eye to his faults would only lead to damaging his morals and character forever. True love is to shape a child with high morals and good character, even if that means causing your child temporary sorrow.

The Promised Messiah (peace be upon him) recounts a similar story in Malfoozat.¹ He says that people desire to have children, but not to serve their faith, but simply so that they have heirs. When they do have children, they are not concerned about their correct upbringing and fail to instil in them the desire of nearness to God, without which morals cannot be developed. He goes on to say that if one desires children it should be done in the following words of the Holy Quran;

‘Our Lord grant us of our spouses and our children the delight of our eyes and make us a model for the righteous’

This can only be achieved if they spend their lives devoted to the worship of Allah rather than wasting their lives in vain and idol pursuits.

In a speech Hazrat Khalifatul Masih V (May Allah be his helper) referring to this story said

“This is a great lesson for those mothers who get caught in the moment and spoil their children and don’t think about their own future or their child’s future.”

He went on to explain citing the hadith; ***“Paradise lies under the feet of mothers”***, how crucial a mother’s role is in bringing up her sons.

“Boys who are well-trained by [their] mothers will grow up to become husbands and fathers who act righteously. They will possess high morals and they will help their wives make their home like paradise. Thus, if mothers cannot control one generation because they have no influence over the fathers, they can still control the next generation by training their boys to become good future fathers and husbands. And by training their daughters well, they will be raising future mothers who will carry paradise under their feet.”²

1. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (as), Malfuzat, vol. 2, (UK: 1985), 373.
2. Address to the Ladies, delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad, KhalifatulMasih V aba, on the occasion of Jalsa Salana UK, Saturday, July 29, 2017 at Hadeeqatul Mahdi (Alton) <https://www.reviewofreligions.org/13395/preparing-for-tomorrow-raising-pious-children/>

HOW TO WRITE *a good article*

- Consider how interesting your material is - is the article engaging, informative and interesting?
- Structure articles with a beginning, middle and end and make sure the article flows.
- Pay attention to word choice, tone and sentence structure.
- Reference all direct and indirect quotes.
- Proofread your article before submitting.
- Check, check and recheck.

- Try to cover too much in one article - it's better to go in depth into one subject.
- Include large sections of copy and pasted material.
- Go off on tangents - stay focussed on your subject matter.
- Plagiarise.
- Add too many quotes. It ruins the flow of the reading.

GENERAL GUIDELINES

- Word limit is approx 500- 700 words
- Type articles if in English - 12pt font, Arial
- Handwritten articles will be accepted for Urdu. If typed 14pt Jameel noori nastaleeq
- Submit articles as a word document or share on google drive
- Remember to include your name and Majlis

SPELLINGS AND SALUTATIONS

The Holy Prophet (may peace and blessings of Allah be upon him)

The Promised Messiah (peace be upon him)

Where razi Allaho would be used (may Allah be pleased with him/her)

Where rahamullah would be used (may Allah have mercy on him)

Hazrat Khalifat-ul Masih V (may Allah be his helper)

Huzoor/Hazrat

REFERENCES

References should include name of author, name of book, page number and edition/publisher or alternatively a web address can be used.

Quranic references are usually taken from the Holy Quran translated by Hazrat Maulawi Sher Ali (ra)

Religious references are generally taken from other reliable Jama'at sources such as Review of Religions or alislam.org

لجنہ سال // 2019-2020 // شماره نمبر 1

النصرت

لجنہ اماء اللہ برطانیہ کا تعلیمی و تربیتی سہ ماہی مجلہ

محبت
سب کے لئے

نفرت
کسی سے نہیں

کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق
اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے
(در ثمین)

(قلمدان حضرت مسیح موعود علیہ السلام)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النصرت

عہد لجنہ اماء اللہ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

”میں اقرار کرتی ہوں کہ اپنے مذہب اور قوم کی خاطر اپنی جان، مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لئے تیار رہوں گی۔ نیز سچائی پر ہمیشہ قائم رہوں گی اور خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لئے ہر قربانی کے لئے تیار رہوں گی۔“ ان شاء اللہ

2

قرآن کریم

3

حدیث النبی ﷺ

4

کلام الامام

5

اداریہ

6

خطاب۔ محبت الہی کی حقیقت، حصول کار از اور طریق، اس کی گہرائی اور فلاسفی (4 اپریل 2014ء)

17

مضمون۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رحمۃ اللہ علیہ کا عشق قرآن (تسلیم لطیف صاحب)

25

رپورٹ۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا دورہ ایوان نصرت جہاں

26

ذکرِ خیر۔ میرے ابو جان، مکرم عطاء الکرم صاحب شاہد (امتہ الواسع احمد صاحب)

31

مضمون۔ ہر پل امتحان ہے زندگی! (صفیہ بشیر سامی صاحب)

36

نظم۔ تیرے ہی آگے جھکے یہ جیوں اے خدا!! (فوزیہ سعید)

37

مضمون۔ میاں بیوی میں سچی محبت (ستارہ انجم صاحب)

41

مضمون۔ اُمّ موسیٰ (فریدہ بشارت صاحب)

45

مضمون۔ طب نبوی ﷺ (حلیقہ اسماء صاحب)

47

متفرق: کھجور کے لٹو

48

متفرق: بزم ادب

جہر ست ہفتہ ماہین

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

(سورة آل عمران، آیت 32)

ترجمہ: تو کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور اللہ بہت بخشنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے۔

(ترجمہ از حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ)

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ :- راست باز آدمی کو سچائی میں کس قدر طاقت دی جاتی ہے اور کہ راستی میں کتنی قوت ہوتی ہے اس کا اندازہ اس آیت سے ہو سکتا ہے۔ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ اعلان کردو میں نے خدا کی فرمانبرداری کر کے یہ مقام حاصل کیا اب تم میرے پیچھے چلو تم بھی خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ ہر شخص کی زندگی کا آرام اس بستی کے مقتدر کی مہربانی سے وابستہ ہوتا ہے۔ پھر اس گاؤں کے نمبردار سے اوپر چلیں تو اس ضلع کے حاکم سے۔ پس اللہ جو رب، رحمن، رحیم اور مالک ہے اس کے ساتھ تعلق کس قدر سکھوں کا موجب ہو سکتا ہے۔ یہاں تعلق کا وعدہ نہیں بلکہ فرمایا خدا اپنا محبوب ہمیں بنالے گا۔ خدا پرست دیکھ کر اسے تجربہ کر لے۔ کیا مجرب نسخہ ہے! میں اکثر اوقات اس آیت کو پڑھ کر بے اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرتا ہوں۔

لڑکے پڑھنے میں سخت محنت کرتے ہیں یہاں تک کہ انہیں سہل اور دِق ہو جاتا ہے تا بی۔ اے بن جائیں اور پھر کوئی مرتبہ پائیں۔ اب دیکھیے پاس ہونا موہوم، صحت موہوم، مرتبہ ملنے تک زندہ رہنا خیالی بات۔ باوجود اس کے لڑکے محنت کئے جاتے ہیں۔ پس وہ انسان کیسا بد بخت ہے جو اس خدا کے پاک وعدے کی جو ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے کچھ قدر نہ کرے۔ کوئی کہہ سکتا ہے شریعت مشکل ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرتے ہیں میری چال اختیار کرو۔ کوئی کہہ سکتا ہے ہم بڑے گنہگار ہیں۔ فرماتا ہے میرے رنگ میں رنگین ہو جاؤ۔ میرے فرمانبردار بن جاؤ۔ اللہ وعدہ کرتا ہے گناہ بخش کر پھر بھی اپنا محبوب بنا لیں گے کیونکہ ہمارا نام غفور، رحیم ہے۔ (ضمیمہ اخبار بدر

قادیان 27 مئی 1909ء بحوالہ حقائق الفرقان جلد اول صفحہ 462)

قرآن کریم

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَنْ يَكْفُرَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْفُرُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔

(بخاری کتاب الایمان باب حلاوة الایمان)

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔ تین باتیں ہیں۔ جس میں وہ ہوں، وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرے گا۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسولؐ باقی تمام چیزوں سے اُسے زیادہ محبوب ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے محبت کرے اور تیسرے یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے کفر سے نکل آنے کے بعد پھر کفر میں لوٹ جانے کو اتنا ناپسند کرے جتنا کہ وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَعَدَدْتُ لَهَا؛ قَالَ حُبُّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ وَفِي رِوَايَةٍ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَوْمٍ وَلَا صَلَوةٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔

(بخاری کتاب الادب باب علامة الحب في الله)

حضرت انسؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا۔ ”قیامت کب ہو گی؟“ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تم نے اس کے لئے تیاری کیا کی ہے؟ بدوی نے جواب دیا ”صرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ محبت“۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ”تو تجھے اس کا ساتھ نصیب ہو گا جس سے تجھے محبت ہے“۔ ایک روایت میں ہے کہ اس بدوی نے کہا میں نے نماز روزہ اور صدقہ کے ذریعہ تو قیامت کے لئے کوئی زیادہ تیاری نہیں کی۔ البتہ میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہوں۔

حَدِيثُ نَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کلام الامام

میں سچ کہتا ہوں اور اپنے تجربہ سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور انعام و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہ ور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجہ کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں کھویانہ جائے اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ اور خدا تعالیٰ کے دعویٰ کی عملی اور زندہ دلیل میں

ہوں۔ (الحکم جلد 5 نمبر 34، مورخہ 17 ستمبر 1901ء صفحہ 1، 2)

ان کو کہہ دو کہ تم اگر چاہتے ہو کہ محبوب الہی بن جاؤ اور تمہارے گناہ بخش دیئے جاویں تو اس کی ایک ہی راہ ہے کہ میری اطاعت کرو۔

کیا مطلب کہ میری پیروی ایک ایسی شے ہے جو رحمت الہی سے ناامید ہونے نہیں دیتی گناہوں کی مغفرت کا باعث ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ اور تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اسی صورت میں سچا اور صحیح ثابت ہو گا کہ تم میری پیروی کرو۔

اس آیت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی خود تراشیدہ طرزِ ریاضت و مشقت اور چپ تپ سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور قُرب الہی کا حقدار نہیں بن سکتا، انوار و برکات الہیہ کسی پر نازل نہیں ہو سکتیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کھویانہ جاوے۔

اور جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گم ہو جاوے اور آپ کی اطاعت اور پیروی میں ہر قسم کی موت اپنی جان پر وارد کر لے اس کو وہ نورِ ایمان، محبت اور عشق دیا جاتا ہے جو غیر اللہ سے رہائی دلا دیتا ہے۔ اور گناہوں سے رستگاری اور نجات کا موجب ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں وہ ایک پاک زندگی پاتا ہے اور نفسانی جوش و جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے نکال دیا جاتا ہے، اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے: اَنَا الْحَاشِیُّ الَّذِیْ یُحْشِی النَّاسَ عَلٰی قَدَرِیْ یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں۔ (الحکم جلد 5 نمبر 3،

مورخہ 24 جنوری 1901ء صفحہ 2)

اداریہ

اللہ تعالیٰ کی محبت ایک مومن کی روحانی غذا ہے جس کے بغیر حقیقی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان تب سمجھ پاتا ہے جب اس میں شعور آچکا ہو لیکن اس منزل تک پہنچنے سے پہلے انسان کو پیدائش کے وقت سے ہی مختلف دوسری محبتوں سے روشناس کروایا جاتا ہے۔ اصل امتحان یہ ہے کہ فانی محبتیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت حقیقی کی طرف اشارہ کرتی ہیں انہیں صحیح رنگ میں سمجھا جائے۔ ورنہ فی زمانہ جبکہ شیطان کے منصوبے اور اللہ تعالیٰ سے دُور کرنے کے لئے مختلف دلچسپیوں کے سامان اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، محبت کا تذکرہ بھی ایک رسم اور ایک بدعت کے رنگ میں کر دیا جاتا ہے، کبھی حدود و قیود سے پرے عامیانہ پن شامل کر کے اور کبھی ویلنٹائن ڈے جیسی بد رسوم سے مزین کر کے۔

اسی تناظر میں، زیرِ نظر شمارہ کی تیاری کے دوران ہم نے ’النصرت‘ کے قارئین سے درخواست کی کہ وہ محبت کے پاکیزہ اور قربِ الہی کا ذریعہ بننے والے پہلوؤں کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار لفظوں میں پرو کر ہمیں بھیجیں۔ کچھ تحریرات ہم تک بروقت آگئیں اور مزید آ رہی ہیں جنہیں ان شاء اللہ آئندہ شماروں میں جگہ دی جائے گی۔ ان تحریرات کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ لجنہ ان شاء اللہ اس موضوع پر کتنی عمیق نظر ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کسی نے عشقِ کلامِ الہی پر بات کی، کسی نے بیواؤں کے احساسات کی قدر کی، کسی نے اسوۂ حسنہ کے تحت میاں بیوی کے رشتہ پر اور کسی نے والدین جیسی انمول نعمت کو موضوعِ سخن بنایا۔

اس شمارے میں سیدنا امیر المؤمنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطبہ جمعہ فرمودہ 4 اپریل 2014ء کا متن بھی شامل کیا گیا ہے جو محبت اور معرفت ہی کے مضمون سے متعلق ہے۔ امید ہے کہ یہ سب مضامین قارئین کی دلچسپی کا باعث ہونگے اور ہمیں ہماری عظیم الشان ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلانے کا موجب ہوں گے۔ ان شاء اللہ۔

زیرِ نگرانی

مدیرہ

نائب مدیرہ

مجلسِ اِدارت

ٹائپنگ، پروف ریڈنگ اور

ڈیزائننگ

مینجر

معاونہ

تصاویر

ڈاکٹر فریحہ خان (صدر لجنہ اماء اللہ - برطانیہ)

لبنی سپیل (سیکرٹری اشاعت لجنہ اماء اللہ - برطانیہ)

فریدہ بشارت

صدیقہ سلطانہ

قائمتہ راشد صاحبہ، صالحہ صفی صاحبہ

نصیرہ نور صاحبہ، سائحہ معاذ صاحبہ

شمسہ انور، عاصمہ بدر، بشری لطیف، ہبہ باقی، خولہ وحید،

رافعہ کوثر، ستارہ جمیل

اسماء شاہد

عاطفہ احمد

بشکریہ مخزنِ تصاویر

خطبہ جمعہ سیدنا امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

فرمودہ مورخہ 04/ اپریل 2014ء بمطابق 04 شہادت 1393 ہجری شمسی

بمقام مسجد بیت الفتوح۔ لندن

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔

لحاظ سے ہر حوالہ ہی قابل غور ہے اور ہمارے لئے مشعل راہ ہے۔ اس لئے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم محبت الہی کے مضمون کی روح کو سمجھتے ہوئے اس میں بڑھنے والے ہوں اور اضافہ کرنے والے ہوں اور اپنی اصلاح کرنے والے ہوں۔

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ”محبت کوئی تصنع اور تکلف کا کام نہیں بلکہ انسانی قویٰ میں سے یہ بھی ایک قوت ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل کا ایک چیز کو پسند

آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت الہی سے متعلق کچھ تحریرات پیش کروں گا، ارشادات پیش کروں گا جن میں آپ نے محبت الہی کی حقیقت اور تعریف بھی بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا راز اور طریق اور اس کی گہرائی اور فلاسفی بھی بیان فرمائی ہے اور ہمارے سے، جو آپ کے ماننے والے ہیں جو آپ کی جماعت میں شامل ہیں محبت الہی کے بارے میں کیا توقعات رکھی ہیں۔ یہ سب بھی بیان فرمایا کہ ہماری کیا کوشش ہونی چاہئے اور اس کے کیا معیار ہونے چاہئیں۔ پس اس

پھر آپ فرماتے ہیں کہ

”... محبت کی حقیقت بالالتزام اس بات کو چاہتی ہے کہ انسان سچے دل سے اپنے محبوب کے تمام شائل اور اخلاق اور عبادات پسند کرے اور ان میں فنا ہونے کے لئے بدل و جان ساعی ہو تا اپنے محبوب میں ہو کر وہ زندگی پاوے جو محبوب کو حاصل ہے۔ سچی محبت کرنے والا اپنے محبوب میں فنا ہو جاتا ہے۔ اپنے محبوب کے گریبان سے ظاہر ہوتا ہے اور ایسی تصویر اس کی اپنے اندر کھینچتا ہے کہ گویا اسے پی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس میں ہو کر اور اس کے رنگ میں رنگین ہو کر اور اس کے ساتھ ہو کر لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ درحقیقت اس کی محبت میں کھویا گیا ہے۔“
(نورالقرآن نمبر 2۔ روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 431)

پھر محبت الہی کے معیار کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں۔ یہ ایک اقتباس ہے۔ اصل میں یہ پادری فتح مسیح کے خط کے جواب میں آپ فرما رہے ہیں جس نے کچھ اعتراضات کئے تھے اور آپ نے ان کے جواب دیئے۔ آپ نے فرمایا

”..... آپ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ مسلمان لوگ خدا کے ساتھ بھی بلاغرض محبت نہیں کرتے ان کو یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ خدا اپنی خوبیوں کی وجہ سے محبت کے لائق ہے۔“ (تو اس کا جواب یہ ہے۔ فرمایا) ”پس واضح ہو کہ یہ اعتراض درحقیقت انجیل پر وارد ہوتا ہے نہ قرآن پر کیونکہ انجیل میں یہ تعلیم ہرگز موجود نہیں کہ خدا سے محبت ذاتی رکھنی چاہئے اور محبت ذاتی سے اس کی عبادت کرنی چاہئے مگر قرآن تو اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے۔ قرآن نے صاف فرما دیا ہے۔ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا.....“ (البقرہ: 201) اور پھر فرمایا ”..... وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ (البقرہ: 166) یعنی خدا کو ایسا یاد کرو جیسا کہ اپنے باپوں کو بلکہ اس سے بہت زیادہ۔ اور مومنوں کی یہی شان ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت رکھتے ہیں یعنی ایسی محبت نہ وہ اپنے باپ سے کریں اور نہ اپنی ماں سے اور نہ اپنے دوسرے پیاروں سے اور نہ اپنی جان سے اور پھر فرمایا۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ ذَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ

جب تک تمام صفات کا علم نہ ہو معرفت نہیں ہو

سکتی اور معرفت کے بعد جب انسان مزید آگے

بڑھتا ہے تو وہ محبت ہے اور محبت اسی وقت کامل ہوتی

ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا یا بھی جائے...

اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہوا جائے تو پھر اللہ

تعالیٰ کا نور حاصل ہوتا ہے۔

کر کے اس کی طرف کھنچے جانا اور جیسا کہ ہر ایک چیز کے اصل خواص اس کے کمال کے وقت بدیہی طور پر محسوس ہوتے ہیں (بہت کھلے اور واضح محسوس ہوتے ہیں) یہی محبت کا حال ہے کہ اس کے جوہر بھی اس وقت کھلے کھلے ظاہر ہوتے ہیں کہ جب اتم اور اکمل درجہ پر پہنچ جائے۔“ (کمال اور اتمام ایسی ہو جو اپنے انتہا کو پہنچ جائے) فرمایا کہ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَشْبَاهُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ (البقرہ: 94)۔ یعنی انہوں نے گوسالہ سے ایسی محبت کی کہ گویا ان کو گوسالہ شربت کی طرح پلا دیا گیا۔ درحقیقت جو شخص کسی سے کامل محبت کرتا ہے تو گویا اسے پی لیتا ہے یا کھا لیتا ہے اور اس کے اخلاق اور اس کے چال چلن کے ساتھ رنگین ہو جاتا ہے اور جس قدر زیادہ محبت ہوتی ہے اسی قدر انسان بالطبع اپنے محبوب کی صفات کی طرف کھینچا جاتا ہے یہاں تک کہ اسی کا روپ ہو جاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ ظلی طور پر بقدر اپنی استعداد کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے اور شیطان سے محبت کرنے والے وہ تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو شیطان میں ہے۔“ یعنی فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی صفات کو اپنا یا یہی محبت کا راز ہے۔ معرفت کے ضمن میں بتایا گیا تھا کہ جب تک تمام صفات کا علم نہ ہو معرفت نہیں ہو سکتی اور معرفت کے بعد جب انسان مزید آگے بڑھتا ہے تو وہ محبت ہے اور محبت اسی وقت کامل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا یا بھی جائے۔ صرف علم حاصل کرنا ہی ضروری نہیں بلکہ اسے اپنا یا بھی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگین ہوا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نور حاصل ہوتا ہے۔

(الحجرات:8)۔ یعنی خدا نے تمہارا محبوب ایمان کو بنا دیا۔ اور اس کو تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور پھر فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ (النحل:91) یہ آیت حق اللہ اور حق العباد پر مشتمل ہے اور اس میں کمال بلاغت یہ ہے کہ دونوں پہلو پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے۔۔۔“ فرمایا کہ ”... حق العباد کا پہلو تو ہم ذکر کر چکے ہیں۔۔۔“

احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ

ایسے طور سے عبادت کرے کہ گویا خدا

تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔

مؤمن ادا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لئے۔ اول محبت بہر حال خدا تعالیٰ کی ہے۔ پھر فرمایا کہ حق العباد کا ذکر تو ہم نے کر دیا۔

”... اور حق اللہ کے پہلو کی رو سے اس آیت کے (یعنی إِنَّ اللَّهَ

يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ (النحل:91)) کے یہ معنی

ہیں کہ انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کر کیونکہ جس نے تجھے

پیدا کیا اور تیری پرورش کی اور ہر وقت کر رہا ہے اس کا حق ہے کہ تو بھی

اس کی اطاعت کرے اور اگر اس سے زیادہ تجھے بصیرت ہو تو نہ صرف

رعایت حق سے بلکہ احسان کی پابندی سے اس کی اطاعت کر کیونکہ وہ محسن

ہے اور اس کے احسان اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتے اور ظاہر ہے کہ

عدل کے درجہ سے بڑھ کر وہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان

بھی ملحوظ رہے اور چونکہ ہر وقت مطالعہ اور ملاحظہ احسان کا محسن کی شکل

اور شائل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے اس لئے احسان کی تعریف

میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو

دیکھ رہا ہے اور...” (یعنی محسن کی شکل جب سامنے آتی ہے تو تبھی اس کے

احسان بھی یاد آتے ہیں یا جب احسان یاد کرے تو محسن کی شکل سامنے آ

جائے تو انسان مزید زیر احسان ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان یہ

ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرو کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور

در حقیقت خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہو۔ فرمایا کہ) ”... خدا تعالیٰ کی

اطاعت کرنے والے در حقیقت تین قسم پر منقسم ہیں۔ اول وہ لوگ جو

بباعث مجہوبیت اور رویت اسباب کے احسان الہی کا اچھی طرح ملاحظہ نہیں

کرتے۔“ (یعنی اللہ تعالیٰ تو پر دے میں ہے ظاہر میں نہیں کہ انسانی شکل

میں نظر آجائے اور دنیاوی اسباب جو ہیں وہ نظر آرہے ہوتے ہیں ان کا علم

بھی ہوتا ہے اور انہیں محسوس بھی انسان کرتا ہے۔ پھر جب دنیاوی چیزیں

سامنے نظر آرہی ہوں تو یہ احساس نہیں رہتا کہ ان اسباب کو پیدا کرنے

اصل میں یہ جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نور القرآن نمبر

2 ہے۔ اس میں آپ نے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ بہر حال اس میں پہلے

حق العباد کا جو آپ نے ذکر فرمایا اس میں آپ نے وضاحت فرمائی ہے کہ

وہ یہ ہیں کہ مؤمن کا فرپر بھی شفقت کرے یہ حق العباد ہے اور گہرائی

میں جا کر اس کی ہمدردی کی ضرورت ہو تو ضرور کرے۔ اس کی جسمانی

اور روحانی بیماریوں کا غمگسار ہو۔ یعنی چاہے وہ کافر ہی ہے اگر اس کو کسی

قسم کی بیماری ہے۔ چاہے وہ روحانی بیماری ہے تو اس کے لئے غمگسار

ہو۔ اور یہ ہیں حقوق العباد۔ یہاں اس بات کا بھی جواب آگیا کہ کافر سے

محبت کس طرح ہو؟ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں

Love for all۔ یہ کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی ہمدردی اس

کی اصلاح کرنا، اس کی ضرورت کو پورا کرنا اس سے محبت ہے نہ کہ محبت

میں آکر کافر کی کافرانہ باتوں اور اس کے دین کو اختیار کر لینا۔ ایک مؤمن

سے جو محبت ہے اگر وہ حقیقی مؤمن ہے تو اس سے محبت یہ ہے کہ اس کی

جو اچھی عادات ہیں، اس میں جو نیکیاں ہیں ان کو اختیار کرنا اور اگر اس میں

کوئی برائیاں ہیں تو اس کو دین کے حوالے سے ان کو سمجھانا۔ لیکن جو عام

انسانی ہمدردی ہے وہ ہر ایک کے لئے اس سے محبت ہے۔ محبت کا یہ

مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کی جو ذاتی برائیاں، عادات ہیں ان کو اپنا لیا

جائے کہ ہمیں اس سے بڑی محبت ہے۔ پھر حقوق العباد میں بھی آپ نے

فرمایا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، غلاموں کو آزاد کرنا، قرضداروں کے قرض

ادا کرنا، جو زیر بار ہیں ان کا بار اٹھانا۔ پھر یہ کہ عدل کا بھی اس میں، حقوق

العباد میں ذکر آگیا، کہ عدل سے بڑھ کر پھر احسان کرو۔ اور احسان یہ ہے

کہ بلا تخصیص مذہب و ملت ہر ایک سے کرو اور یہی حقوق العباد ہیں اور یہ

ان لوگوں کے حق ہیں جو ایک انسان کے لئے اس کی محبت میں ایک

والی بھی کوئی ہستی ہے اور وہ خدا ہے۔ اس لئے ان دنیاوی چیزوں سے ایک انسان زیادہ محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تین قسم پر یہ چیزیں ہیں پہلے وہ لوگ ہیں جو ملاحظہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اچھی طرح نہیں دیکھتے اور وجہ کیا ہے کہ وہ پردے میں ہے اور دوسرے اسباب جو ہیں وہ سامنے نظر آرہے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ (اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے اور نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو محسن کی عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کے حقوق خالقیت وغیرہ کو تسلیم کر لیتے ہیں...) (اللہ کا احسان نہیں مانتے لیکن بہر حال مجموعی طور پر کیونکہ ایک ایمان ہوتا ہے، یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے یا اس کے مخلوق ہونے کا جو حق ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا) فرمایا کہ ”... اور احسان الہی کی ان تفصیلات کو جن پر ایک باریک نظر ڈالنا اس حقیقی محسن کو نظر کے سامنے لے آتا ہے ہر گز مشاہدہ نہیں کرتے“ (عمومی طور پر تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے محبت ہے لیکن ہر فائدہ جو وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس فائدہ کے اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احسان کو سامنے نہیں رکھتے بلکہ دنیاوی فائدوں کو، دنیاوی اسباب کو سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا وجہ کیا ہے اس کی؟ ”... کیونکہ اسباب پرستی کا گرد و غبار مُسَبِّب حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے روک دیتا ہے“ (کیونکہ ظاہری طور پر جو اسباب ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، انہوں نے اس طرح ڈھانک لیا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ان سب اسباب کو پیدا کرنے والا ہے اس کا چہرہ نظر نہیں آتا۔ پھر کیونکہ اسباب پرستی ہے اس لئے مسبب حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے یہ چیز روک دیتی ہے) ”اس لئے ان کو وہ صاف نظر میسر نہیں آتی جس سے کامل طور پر معطی حقیقی کا جمال مشاہدہ کر سکتے۔“ وہ جو ہر چیز عطا کرنے والا ہے اصل میں تو حقیقی طور پر وہی ہے جو ہر چیز دینے والا ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا جو حسن ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ ”سو ان کی ناقص معرفت رعایت اسباب کی کدورت سے ملی ہوئی ہوتی ہے اور بوجہ اس کے جو وہ خدا کے احسانات کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے خود بھی اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی ہے جس سے محسن

کی شکل نظر کے سامنے آجاتی ہے بلکہ ان کی معرفت ایک دھندلی سی ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ کچھ تو اپنی محنتوں اور اپنے اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کچھ تکلف کے طور پر یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا حق خالقیت اور رزاقیت ہمارے سر پر واجب ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے وسعت فہم سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اس لئے ان سے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا شکر ادا کریں اور آیت اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ (النحل: 91)۔ میں عدل سے مراد یہی اطاعت برعایت عدل ہے۔“ (چونکہ ان کو پوری طرح علم نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کے رازق ہونے کا چاہے وہ زبانی ہو اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بھی ان کی اسی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا جتنا بھی شکر وہ ادا کر رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کے عدل کا بھی تقاضا ہے کہ وہ اس کو اتنا ہی ان کے لئے کافی سمجھے اور وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر کافی کچھ کر لیا) فرمایا کہ ”... مگر اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ انسان کی معرفت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں انسان کی نظر رویت اسباب سے بالکل پاک اور منزہ ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ہاتھ کو دیکھ لیتی ہے اور اس مرتبہ پر انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آجاتا ہے اور یہ مقولہ کہ مثلاً میری اپنی ہی آپاشی سے میری کھیتی ہوئی اور یا میرے اپنے ہی بازو سے یہ کامیابی مجھے ہوئی یا زید کی مہربانی سے فلاں مطلب میرا پورا ہوا اور بکر کی خبر گیری سے میں تباہی سے بچ گیا یہ تمام باتیں بیچ اور باطل معلوم ہونے لگتی ہیں اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی قدرت اور ایک ہی محسن اور ایک ہی ہاتھ نظر آتا ہے۔ تب انسان ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک فی الاسباب کی گرد و غبار نہیں خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتا ہے اور یہ رویت اس قسم کی صاف اور یقینی ہوتی ہے کہ وہ ایسے محسن کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا بلکہ یقیناً اس کو حاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا نام قرآن شریف میں اِحْسَان ہے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔

اور اس درجہ کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام اِيتَانِيْ ذِي الْقُرْبٰی ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات

الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھتا رہے اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ محسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے تو اس تصور اور تخیل کا آخری نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بالضرورت شخص ممنون کے دل میں یہ اثر پیدا کرتا ہے۔ “یعنی اس شخص کے دل میں جس پر احسان کیا جائے یہ اثر پیدا کرتا ہے” کہ وہ رفتہ رفتہ اس شخص کی ذاتی محبت سے بھر جاتا ہے جس کے غیر محدود احسانات اس پر محیط ہو گئے۔ پس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کی ذاتی محبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے جیسا کہ بچہ کو ایک ذاتی محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ پس اس مرتبہ پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر سچے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے اور تمام اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اس کی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وہ مرتبہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لفظ ایتائی ذی القربی سے تعبیر کیا ہے اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَائِكُمْ اَوْ اَشْدَّ ذِكْرًا (البقرة: 201) غرض آیت اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيُتِنَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ (النحل: 91) کی یہ تفسیر ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے تینوں مرتبے انسانی معرفت کے بیان کر دیئے اور تیسرے مرتبہ کو محبت ذاتی کا مرتبہ قرار دیا اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی جل جاتے ہیں اور دل ایسا محبت سے بھر جاتا ہے جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھرا ہوا ہوتا ہے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (البقرة: 208)۔ یعنی بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اپنی جانیں رضاء الہی کے عوض میں بیچ دیتے ہیں اور خدا ایسوں ہی پر مہربان ہے۔ اور پھر فرمایا بَلَىٰ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرة: 113)۔ یعنی وہ لوگ نجات یافتہ ہیں جو خدا کو اپنا وجود حوالہ کر دیں اور اس کی نعمتوں کے تصور سے اس طور سے اس کی عبادت کریں کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہیں۔ سو ایسے لوگ خدا کے پاس سے اجر پاتے ہیں اور نہ ان کو کچھ خوف ہے اور نہ وہ کچھ غم کرتے ہیں یعنی ان کا مدعا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی ہے اور خدا کے پاس کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا۔

يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِمْ مُسْكِنِينَ وَ يَتِيْمًا وَ اَسِيْرًا اِنَّا نُنْطَعِمُكُمْ لَوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لَا شُكْرًا (الدھر: 9-10) ”یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روٹی کھلانے سے تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں چاہتے اور نہ ہماری کچھ غرض ہے ان تمام خدمات سے صرف خدا کا چہرہ ہمارا مطلب ہے۔ اب سوچنا چاہئے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عبادت الہی اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضاء الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آوے۔۔۔ خدا تعالیٰ نے تو اس دین کا نام اسلام اس غرض سے رکھا ہے کہ تانا انسان خدا تعالیٰ کی عبادت نفسانی اغراض سے نہیں بلکہ طبعی جوش سے کرے (خدا تعالیٰ کی عبادت نفسانی اغراض سے نہیں، ضرورتیں پوری کرنے کے لئے عبادت نہیں کرنی بلکہ طبعی جوش سے کرے) کیونکہ اسلام تمام اغراض کے چھوڑ دینے کے بعد رضا بقضا کا نام ہے۔ دنیا میں بجز اسلام ایسا کوئی مذہب نہیں جس کے یہ مقاصد ہوں۔ بے شک خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت جتانے کے لئے مومنوں کو انواع اقسام کی نعمتوں کے وعدے دیئے ہیں مگر مومنوں کو جو اعلیٰ مقام کے خواہش مند ہیں یہی تعلیم دی ہے کہ وہ محبت ذاتی سے خدا تعالیٰ کی عبادت کریں۔“

(نورالقرآن نمبر 2 روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 436 تا 441)

خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق
رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول
رہتے ہیں۔

اصل عبادت وہی ہے جو محبت ذاتی سے ہونہ کہ کسی فائدے کے لئے۔ پھر ایک جگہ سچی محبت کی علامت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ

”... محبت عجیب چیز ہے۔ اس کی آگ گناہوں کی آگ کو جلاتی اور معصیت کے شعلے کو بھسم کر دیتی ہے۔ سچی اور ذاتی اور کامل محبت کے ساتھ عذاب جمع ہو ہی نہیں سکتا اور سچی محبت کے علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی فطرت میں یہ بات منقوش ہوتی ہے کہ اپنے محبوب کے قطع تعلق کا اُس کو نہایت خوف ہوتا ہے اور ایک ادنیٰ سے ادنیٰ قصور کے ساتھ اپنے تئیں ہلاک شدہ سمجھتا ہے اور اپنے محبوب کی مخالفت کو اپنے لئے ایک زہر خیال کرتا ہے اور نیز اپنے محبوب کے وصال کے پانے کے لئے نہایت بے تاب رہتا ہے اور بعد اور دُوری کے صدمہ سے ایسا گداز ہوتا ہے کہ بس مر ہی جاتا ہے۔ اس لئے وہ صرف ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتا کہ جو عوام سمجھتے ہیں کہ قتل نہ کر۔ خون نہ کر۔ زنا نہ کر۔ چوری نہ کر۔ جھوٹی گواہی نہ دے۔ بلکہ وہ ایک ادنیٰ غفلت کو اور ادنیٰ التفات کو جو خدا کو چھوڑ کر غیر کی طرف کی جائے ایک کبیرہ گناہ خیال کرتا ہے۔ اس لئے اپنے محبوب ازلی کی جناب میں دوام استغفار اس کا ورد ہوتا ہے۔“

(باقاعدگی سے استغفار کرتا رہتا ہے) ”اور چونکہ اس بات پر اس کی فطرت راضی نہیں ہوتی کہ وہ کسی وقت بھی خدا تعالیٰ سے الگ رہے اس لئے بشریت کے تقاضا سے ایک ذرہ غفلت بھی اگر صادر ہو تو اس کو ایک پہاڑ کی طرح گناہ سمجھتا ہے۔ یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ سے پاک اور کامل تعلق رکھنے والے ہمیشہ استغفار میں مشغول رہتے ہیں کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ایک محب صادق کو ہمیشہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ اس کا محبوب اس پر ناراض نہ ہو جائے اور چونکہ اس کے دل میں ایک پیاس لگادی جاتی ہے کہ خدا کامل طور پر اس سے راضی ہو اس لئے اگر خدا تعالیٰ یہ بھی کہے کہ میں تجھ سے راضی ہوں تب بھی وہ اس قدر پر صبر نہیں کر سکتا کیونکہ جیسا کہ شراب کے دور کے وقت ایک شراب پینے والا ہر دم ایک مرتبہ پی کر پھر دوسری مرتبہ مانگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے اندر محبت کا چشمہ جوش مارتا ہے تو وہ محبت طبعاً یہ تقاضا کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔“ (اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا میں راضی ہوں تو بیٹھ نہیں جانا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی اطلاع ہونا اس شخص کو مزید استغفار میں اور عبادتوں میں مائل کرتی ہے اور بجالانے کی طرف توجہ دلاتی ہے) فرمایا ”... پس محبت کی کثرت کی وجہ سے استغفار کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا سے کامل طور پر پیار کرنے والے ہر دم اور ہر لحظہ

استغفار کو اپنا ورد رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر معصوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ سب سے زیادہ استغفار میں مشغول رہے۔ اور استغفار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ہر ایک لغزش اور قصور جو بوجہ ضعف بشریت انسان سے صادر ہو سکتی ہے اس امکانی کمزوری کو دور کرنے کے لئے خدا سے مدد مانگی جائے تا خدا کے فضل سے وہ کمزوری ظہور میں نہ آوے۔ اور مستور و مخفی رہے۔“ (چھپی رہے کمزوری۔ ظاہر نہ ہو) ”پھر بعد اس کے استغفار کے معنی عام لوگوں کے لئے وسیع کئے گئے اور یہ امر بھی استغفار میں داخل ہوا کہ جو کچھ لغزش اور قصور صادر ہو چکا خدا تعالیٰ اس کے بد نتائج اور زہر پل تاثیروں سے دنیا اور آخرت میں محفوظ رکھے۔ پس نجات حقیقی کا سرچشمہ محبت ذاتی خدائے عزوجل کی ہے جو عجز و نیاز اور دائمی استغفار کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور جب انسان کمال درجہ تک اپنی محبت کو پہنچاتا ہے اور محبت کی آگ سے اپنے جذبات نفسانیت کو جلا دیتا ہے تب یک دفعہ ایک شعلہ کی طرح خدا تعالیٰ کی محبت جو خدا تعالیٰ اس سے کرتا ہے اس کے دل پر گر جاتی ہے اور اس کو سلفی زندگی کے گندوں سے باہر لے آتی ہے اور خدائے تعالیٰ کی پاکیزگی کا رنگ اس کے نفس پر چڑھ جاتا ہے بلکہ تمام صفات الہیہ سے ظلی طور پر اس کو حصہ ملتا ہے۔ تب وہ تجلیات الہیہ کا مظہر ہو جاتا ہے اور جو کچھ ربوبیت کے ازلی خزانہ میں مکتوم و مستور ہے“ (چھپا ہوا ہے) ”اس کے ذریعہ سے وہ اسرار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ خدا جس نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے بخیل نہیں ہے بلکہ اس کے فیوض دائمی ہیں اور اس کے اسماء اور صفات کبھی معطل نہیں ہو سکتے۔“

(چشمہ مسیحی روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 378-380)

پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ گناہوں کو دور کرنا اور اعمال صالحہ بجالانا بغیر خدا تعالیٰ کی محبت کے ممکن نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ

”..... گناہ در حقیقت ایک ایسا زہر ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خدا کی اطاعت اور خدا کی پر جوش محبت اور مہمانہ یاد الہی سے محروم اور بے نصیب ہو۔ اور جیسا کہ ایک درخت جب زمین سے اکھڑ جائے اور پانی چوسنے کے قابل نہ رہے تو وہ دن بدن خشک ہونے لگتا ہے اور اس کی تمام سرسبزی برباد ہو جاتی ہے۔ یہی حال اس انسان کا ہوتا ہے

جس کا دل خدا کی محبت سے اکھڑا ہوا ہوتا ہے۔ پس خشکی کی طرح گناہ اس پر غلبہ کرتا ہے سو اس خشکی کا علاج خدا کے قانون قدرت میں تین طور سے ہے۔ (۱) ایک محبت (۲) استغفار جس کے معنے ہیں دبانے اور ڈھانکنے کی خواہش۔ کیونکہ جب تک مٹی میں درخت کی جڑ جمی رہے تب تک وہ سرسبزی کا امیدوار ہوتا ہے۔ (۳) تیسرا علاج توبہ ہے۔ یعنی زندگی کا پانی کھینچنے کے لئے تذلل کے ساتھ خدا کی طرف پھرنا اور اس سے اپنے تئیں نزدیک کرنا اور معصیت کے حجاب سے اعمال صالحہ کے ساتھ اپنے تئیں باہر نکالنا۔“

یعنی گناہوں کا جو پردہ پڑا ہوا ہے اس کو دور کرنے کے لئے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے اور اعمال صالحہ بجالانے کے لئے جو اس پردے کو دور کر دیں جیسا کہ میں خطبات میں چند ماہ پہلے یا چند ہفتوں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ان کے لئے پھر قوت ارادی اور علم کا پیدا ہونا اور قوت عملی کی ضرورت ہے، تبھی یہ حجاب دور ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ملتی ہے اور پھر ان برائیوں سے انسان باہر آتا ہے۔

فرمایا: ”..... اور توبہ صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ توبہ کا کمال اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔“ (کہ زبان سے توبہ کہنا کوئی ضروری نہیں بلکہ توبہ اسی وقت ہے، یہ توبہ اسی وقت مکمل ہوگی، اسی وقت توبہ سمجھی جائے گی جب اعمال صالحہ بھی ساتھ ساتھ بجالائے جا رہے ہوں) ”تمام نیکیاں توبہ کی تکمیل کے لئے ہیں کیونکہ سب سے مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے نزدیک ہو جائیں۔ دعا بھی توبہ ہے کیونکہ اس سے بھی ہم خدا کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ اسی لئے خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام روح رکھا۔ کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اسکی محبت اور اسکی اطاعت میں ہے۔ اور اس کا نام نفس رکھا کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کر نیو والا ہے۔“ (روح اس لئے رکھا کہ اس کو خدا کی محبت میں راحت ملتی ہے اس کو اور نفس اس لئے کہ نفس میں خدا تعالیٰ سے جڑنے کی صلاحیت ہے۔ یہ نکتہ آپ نے بیان فرمایا کہ خدا نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام اس لئے روح رکھا کیونکہ اس کی حقیقی راحت اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے۔ روح کی راحت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان فنا ہو جائے اس کے احکامات کی پابندی کرے، اطاعت کرے۔ نفس اس لئے رکھا کیونکہ وہ خدا سے

اتحاد پیدا کرنے والا ہے یعنی خدا تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی اس میں صلاحیت موجود ہے) فرمایا کہ ”... خدا سے دل لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باغ میں وہ درخت ہوتا ہے جو باغ کی زمین سے خوب پیوستہ ہوتا ہے۔ یہی انسان کا جنت ہے۔ اور جس طرح درخت زمین کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اس سے اپنے زہریلے بخارات باہر نکالتا ہے اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکالنے پر قوت پاتا ہے اور بڑی آسانی سے اُن مواد کو دفع کرتا ہے۔ اور خدا میں ہو کر پاک نشوونما پاتا جاتا ہے۔ اور بہت پھیلتا اور خوشنما سرسبزی دکھلاتا اور اچھے پھل لاتا ہے۔ مگر جو خدا میں پیوستہ نہیں وہ نشوونما دینے والے پانی کو چوس نہیں سکتا اس لئے دم بدم خشک ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخر پتے بھی گر جاتے ہیں اور خشک اور بد شکل ٹہنیاں رہ جاتی ہیں۔ پس چونکہ گناہ کی خشکی بے تعلقی سے پیدا ہوتی ہے اس لئے اس خشکی کے دور کرنے کے لئے سیدھا علاج مستحکم تعلق ہے۔“ (اپنا مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا کرو تبھی یہ خشکی دور ہوگی۔ نہیں تو سوکھے ہوئے درخت کی طرح انسان روحانی لحاظ سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ) ”جس پر قانون قدرت گواہی دیتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اشارہ کر کے فرماتا ہے۔ يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِذْجِیْ اِلٰی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً فَادْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ۔ (الفجر 31-28) یعنی اے وہ نفس جو خدا سے آرام یافتہ ہے اپنے رب کی طرف واپس چلا آ۔ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کے اندر آ۔“ فرمایا کہ ”... غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے۔ لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو محبت اور عشق کے سرچشمہ سے نکلتے ہیں گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں کیونکہ انسان خدا کیلئے نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگاتا ہے۔ خدا کو اس طرح پر مان لینا کہ اس کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھنا یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی۔ یہ وہ پہلا مرتبہ محبت ہے جو درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جبکہ وہ زمین میں لگایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسرا مرتبہ استغفار جس سے یہ مطلب ہے کہ خدا سے الگ ہو کر انسانی وجود کا پردہ نہ کھل جائے۔ اور یہ مرتبہ درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جبکہ وہ زور کر کے پورے طور پر اپنی جڑ زمین میں قائم کر لیتا ہے اور پھر تیسرا مرتبہ توبہ جو اس حالت کے مشابہ

ہے کہ جب درخت اپنی جڑیں پانی سے قریب کر کے بچے کی طرح اس کو چوستا ہے۔ غرض گناہ کی فلاسفی یہی ہے کہ وہ خدا سے جدا ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے۔ پس وہ کیسے نادان لوگ ہیں جو کسی کی خودکشی کو گناہ کا علاج کہتے ہیں۔“

(سراج الدین عیسائی کے چار سوالوں کا جواب۔ روحانی خزائن۔ جلد

12 صفحہ 328 تا 330)

پھر اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے ذریعہ کا ذکر فرماتے ہوئے آپ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”قرآن شریف اس تعلیم کو پیش کرتا ہے جس کے ذریعہ سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آسکتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الکہف 111) یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے۔ پس چاہئے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جن میں کسی قسم کا فساد نہ ہو۔ یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لئے ہوں نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں اور نہ وہ عمل ناقص اور ناتمام ہوں اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو بلکہ چاہئے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہئے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو۔ نہ سورج نہ چاند نہ آسمان کے ستارے نہ ہوا نہ آگ نہ پانی نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور نہ اپنے علم پر کوئی غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز۔ بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کابل سمجھیں اور خدا تعالیٰ کے آستانہ پر ہر ایک وقت روح گری رہے اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا ہے اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں۔ پس اس نے افقاں و

خیزاں بہر حال اپنے تئیں اس چشمہ تک پہنچا دیا اور اپنی لبوں کو اس چشمہ پر رکھ دیا اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا۔“

(لیکچر لاہور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 154)

پھر محبت الہی کے معیار کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

”اگر یہ معلوم کر لو کہ تم میں ایک عاشق صادق کی سی محبت ہے

جس طرح وہ اس کے ہجر میں، اس کے فراق میں بھوکا مرتا ہے پیاس سہتا ہے نہ کھانے کی ہوش نہ پانی کی پرواہ۔ نہ اپنے تن بدن کی کچھ خبر اسی طرح تم بھی خدا کی محبت میں ایسے محو ہو جاؤ کہ تمہارا وجود ہی درمیان سے گم ہو جاوے پھر اگر ایسے تعلق میں انسان مر بھی جاوے تو بڑا ہی خوش قسمت ہے۔ ہمیں تو ذاتی محبت سے کام ہے۔ نہ کشف سے غرض نہ الہام کی پرواہ“ (یہ لوگ کہتے ہیں ناں کہ کشف ہوا یا الہام ہوا ہے۔ ذاتی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو تو وہ اصل چیز ہے۔ یہ نہیں کہ کتنے الہام ہوئے اور کتنے کشف آئے اور کتنی سچی خوابیں آئیں) ”دیکھو ایک شرابی شراب کے جام کے جام پیتا ہے اور لذت اٹھاتا ہے۔ اسی طرح تم اس کی ذاتی محبت کے جام بھر بھر کے پیو۔ جس طرح وہ دریا نوش ہوتا ہے اسی طرح تم بھی کبھی سیر نہ ہونے والے بنو۔ جب تک انسان اس امر کو محسوس نہ کر لے کہ میں محبت کے ایسے درجہ کو پہنچ گیا ہوں کہ اب عاشق کہلا سکوں تب تک پیچھے ہرگز نہ ہٹے۔ قدم آگے ہی آگے رکھتا جاوے اور اس جام کو منہ سے نہ ہٹائے۔ اپنے آپ کو اس کے لیے بیقرار و شیدا و مضطرب بنالو۔ اگر اس درجہ تک نہیں پہنچے تو کوڑی کے کام کے نہیں۔ ایسی محبت ہو کہ خدا کی محبت کے مقابل پر کسی چیز کی پرواہ نہ ہو۔ نہ کسی قسم کی طمع کے مطیع بنو اور نہ کسی قسم کے خوف کا تمہیں خوف ہو۔“

(ملفوظات جلد 3 صفحہ 134 مطبوعہ ربوہ)

پھر فرماتے ہیں

”جب اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہو جاوے اور کوئی شکوہ

شکایت نہ رہے اس وقت محبت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب تک خدا سے محبت ذاتی پیدا نہ ہو تو ایمان بڑے خطرے کی حالت میں ہے لیکن جب ذاتی محبت ہو جاتی ہے تو انسان شیطان کے حملوں سے امن میں آ جاتا ہے۔ اس ذاتی محبت کو دعا سے حاصل کرنا چاہئے۔ جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو انسان نفس امارہ کے پیچھے رہتا ہے اور اس کے پیچھے میں گرفتار رہتا ہے اور

ایسے لوگ جو نفس امارہ کے نیچے ہیں ان کا قول ہے (پنجابی میں فرمایا کہ) ”اے یہ جہان مٹھا اگلا کن ڈٹھا“ (یعنی یہ جہان تو بیٹھا بیٹھا ہے اگلا جہاں پتا نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا، کون سا ہم نے دیکھا ہے) ”یہ لوگ بڑی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں اور لوامہ والے ایک گھڑی میں ولی اور ایک گھڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں۔“ (دوسری حالت لوامہ کی ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ ایک وقت میں تو ولی ہو جاتے ہیں اور دوسرے وقت میں شیطان بھی ہو جاتے ہیں۔ اوپر نیچے حالت ہوتی ہے۔) ”ان کا ایک رنگ نہیں رہتا کیونکہ ان کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں تاہم یہ لوگ محل مدح میں ہوتے ہیں کیونکہ ان سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوفِ خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے لیکن نفس مطمئنہ والے بالکل فتح مند ہوتے ہیں اور وہ سارے خطروں اور خوفوں سے نکل کر امن کی جگہ میں جا پہنچتے ہیں۔ وہ اس دارالامان میں ہوتے ہیں جہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا۔“

(ملفوظات جلد 3 صفحہ 508 مطبوعہ ربوہ)

پھر ایک مومن کے عشق الہی کے معیار کے بارے میں فرمایا کہ

”مومن کا رنگ عاشق کا رنگ ہوتا ہے اور وہ اپنے عشق میں صادق ہوتا ہے اور اپنے معشوق یعنی خدا کے لیے کامل اخلاص اور محبت اور جان فدا کرنے والا جوش اپنے اندر رکھتا ہے اور تضرع اور ابہتال اور ثابت قدمی سے اس کے حضور میں قائم ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی لذت اس کے لیے لذت نہیں ہوتی۔ اس کی روح اسی عشق میں پرورش پاتی ہے۔ معشوق کی طرف سے استغنا دیکھ کر وہ گھبراتا نہیں۔ اس طرف سے خاموشی اور بے اتفاقی بھی معلوم کر کے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا بلکہ ہمیشہ قدم آگے ہی رکھتا ہے اور درد دل زیادہ سے زیادہ پیدا کرتا جاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ مومن عاشق“ (جو مومن عاشق ہے) ”کی طرف سے محبت الہی میں پورا استغراق ہو۔“ (مومن عاشق بن کے محبت الہی میں پوری طرح غرق ہو جائے اور) ”عشق کمال ہو، محبت میں سچا جوش اور عہد عشق میں ثابت قدمی ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہو کہ جس کو کوئی صدمہ جنبش میں نہ لاسکے“ (جس کو کوئی صدمہ ہلانہ سکے) ”اور معشوق کی طرف سے کبھی کبھی بے پرواہی اور خاموشی ہو۔ درد دو قسم کا موجود ہو۔ ایک تو وہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ہو۔ دوسرا وہ جو کسی کی مصیبت پر دل میں درد

اٹھے اور خیر خواہی کے لیے اضطراب پیدا ہو۔ اور اس کی اعانت کے لیے بے چینی پیدا ہو۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے لیے جو اخلاص اور درد ہوتا ہے اور ثابت قدمی اس کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے وہ انسان کو بشریت سے الگ کر کے الوہیت کے سایہ میں لا ڈالتا ہے۔ جب تک اس کی حد تک درد اور عشق نہ پہنچ جائے کہ جس میں غیر اللہ سے محویت حاصل ہو جائے اس وقت انسان خطرات میں پڑا رہتا ہے۔ ان خطرات کا استیصال بغیر اس امر کے مشکل ہوتا ہے کہ انسان غیر اللہ سے بالکل منقطع ہو کر اسی کا ہو جائے اور اس کی رضا میں داخل ہونا بھی محال ہوتا ہے اور اس کی مخلوق کے لیے ایسا درد ہونا چاہئے جس طرح ایک نہایت ہی مہربان والدہ اپنے نالواں پیارے بچے کے لیے دل میں سچا جوش محبت رکھتی ہے۔“

(ملفوظات جلد 4 صفحہ 32 مطبوعہ ربوہ)

یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے بالکل تعلق قطع کر لینا اور

دوسرے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا درد بھی دل میں رکھنا چاہئے۔ یہ اصل ہے جو ایک صحیح مومن کے دل میں ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو۔ پھر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق قوی اور محبت صافی تب ہو سکتی

ہے جب اس کی ہستی کا پتہ لگے۔ دنیا اس قسم کے شہات کے ساتھ خراب ہوئی ہے۔ بہت سے تو کھلے طور پر دہریہ ہو گئے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو دہریہ تو نہیں ہوئے مگر ان کے رنگ میں رنگین ہیں اور اسی وجہ سے دین میں سست ہو رہے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں تا ان کی معرفت زیادہ ہو اور صادقوں کی صحبت میں رہیں جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تصرف کے تازہ بتازہ نشان دیکھتے رہیں۔ پھر وہ جس طرح پرچاہے گا اور جس راہ سے چاہے گا معرفت بڑھادے گا اور بصیرت عطا کرے گا اور تلخ قلب ہو جائے گا۔“ (یعنی دل تسلی پائے گا) یہ بالکل سچ ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی عظمت پر ایمان ہو گا اسی قدر اللہ تعالیٰ سے محبت اور خوف ہو گا ورنہ غفلت کے ایام میں جرائم پر دلیر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس کی عظمت اور جبروت کا رعب اور خوف ہی دو ایسی چیزیں ہیں جن سے گناہ جل جاتے ہیں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ انسان جن اشیاء سے ڈرتا ہے، پرہیز کرتا ہے۔ مثلاً جانتا ہے کہ آگ جلادیتی ہے اس لیے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ یا مثلاً اگر یہ علم ہو کہ فلاں جگہ سانپ ہے تو اس راستہ سے نہیں گزرے گا۔ اسی

طرح اگر اس کو یہ یقین ہو جاوے کہ گناہ کا زہر اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت سے ڈرے اور اس کو یقین ہو کہ وہ گناہ کو ناپسند کرتا ہے اور گناہ پر سخت سزا دیتا ہے تو اس کو گناہ پر دلیری اور جرأت نہ ہو۔ زمین پر پھر اس طرح سے چلتا ہے جیسے مردہ چلتا ہے۔ اسکی روح ہر وقت خدا تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے۔“

(ملفوظات جلد 4 صفحہ 404 مطبوعہ ربوہ)

پھر فرمایا کہ

”انسان جب خدا تعالیٰ کی محبت کی آگ میں پڑ کر اپنی تمام ہستی کو جلا دیتا ہے تو وہی محبت کی موت اس کو ایک نئی زندگی بخشتی ہے۔ کیا تم نہیں سمجھ سکتے کہ محبت بھی ایک آگ ہے اور گناہ بھی ایک آگ ہے۔ پس یہ آگ جو محبت الہی کی آگ ہے گناہ کی آگ کو معدوم کر دیتی ہے۔ یہی نجات کی جڑ ہے۔“

(قادیان کے آریہ اور ہم۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 448)

خاص طور پر جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”خدا نہ معمولی طور پر بلکہ نشان کے طور پر کامل متقی کو بلا سے بچاتا ہے ہر ایک مکار یا نادان متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر متقی وہ ہے جو

خدا کے نشان سے متقی ثابت ہو۔ ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں۔ مگر خدا سے پیار وہ کرتا ہے جس کا پیار آسمانی گواہی سے ثابت ہو۔ اور ہر ایک کہتا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے مگر سچا مذہب اس شخص کا ہے جس کو اس دنیا میں نور ملتا ہے۔ اور ہر ایک کہتا ہے کہ مجھے نجات ملے گی مگر اس قول میں سچا وہ شخص ہے جو اسی دنیا میں نجات کے انوار دیکھتا ہے۔ سو تم کو شش کرو کہ خدا کے پیارے ہو جاؤ تا تم ہر ایک آفت سے بچائے جاؤ۔“

(کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 82)

پھر خدا کی محبت ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنے کے لئے کس طرز سے آپ نے نصیحت فرمائی ہے، اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ”کیا بد بخت وہ انسان ہے جس کو اب تک یہ پتہ نہیں کہ اس کا ایک خدا ہے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوب صورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے۔ اور یہ لعل خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محرومو! اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب

اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تخت گاہ ہیں اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی اور یا وہ گوئی سے منزہ ہیں ”(پاک ہیں)“ وہ اس کی وحی کی جگہ ہیں اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے۔“

(کشف الغطاء روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 188)

جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے
وہ ظلی طور پر بقدر اپنی استعداد
کے اس نور کو حاصل کر لیتا ہے
جو خدا تعالیٰ کی ذات میں ہے اور
شیطان سے محبت کرنے والے وہ
تاریکی حاصل کر لیتے ہیں جو
شیطان میں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں ان معیاروں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے اور اس سے محبت کرنے والے ہوں اور اس کی محبت حاصل کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے والے ہوں اور اس کی رضا کی جنتوں میں جانے والے ہوں۔

(بشکریہ الفضل انٹرنیشنل)

کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں۔ کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تالوگ سن لیں اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لئے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ تم سوئے ہوئے ہو گے اور خدا تعالیٰ تمہارے لئے جاگے گا۔ تم دشمن سے غافل ہو گے اور خدا اسے دیکھے گا اور اس کے منصوبے کو توڑے گا۔ تم ابھی تک نہیں جانتے کہ تمہارے خدا میں کیا کیا قدرتیں ہیں اور اگر تم جانتے تو تم پر کوئی ایسا دن نہ آتا کہ تم دنیا کے لئے سخت غمگین ہو جاتے۔ ایک شخص جو ایک خزانہ اپنے پاس رکھتا ہے کیا وہ ایک پیسہ کے ضائع ہونے سے روتا ہے اور چیخیں مارتا ہے اور ہلاک ہونے لگتا ہے پھر اگر تم کو اس خزانہ کی اطلاع ہوتی کہ خدا تمہارا ہر ایک حاجت کے وقت کام آنے والا ہے تو تم دنیا کے لئے ایسے بے خود کیوں ہوتے۔ خدا ایک پیارا خزانہ ہے اس کی قدر کرو کہ وہ تمہارے ہر ایک قدم میں تمہارا مددگار ہے۔ تم بغیر اس کے کچھ بھی نہیں اور نہ تمہارے اسباب اور تدبیریں کچھ چیز ہیں۔ غیر قوموں کی تقلید نہ کرو کہ جو بکلی اسباب پر گر گئی ہیں اور جیسے سانپ مٹی کھاتا ہے انہوں نے سفلی اسباب کی مٹی کھائی۔ اور جیسے گدھ اور کتے مردار کھاتے ہیں انہوں نے مردار پر دانت مارے۔ وہ خدا سے بہت دور جا پڑے۔ انسانوں کی پرستش کی اور خنزیر کھایا اور شراب کو پانی کی طرح استعمال کیا اور حد سے زیادہ اسباب پر گرنے سے اور خدا سے قوت نہ مانگنے سے وہ مر گئے اور آسمانی روح ان میں سے ایسی نکل گئی جیسا کہ ایک گھونسلا سے کبوتر پرواز کرتا ہے ان کے اندر دنیا پرستی کا جذام ہے جس نے ان کے تمام اندرونی اعضا کاٹ دیئے ہیں۔ پس تم اس جذام سے ڈرو۔“

(کشتی نوح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 21-22)

پھر آپ فرماتے ہیں:-

”تم اس خدا کے پہچاننے کے لئے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات اور جس کا ملنا عین رستگاری ہے۔ وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رحمۃ اللہ علیہ کا عشق قرآن

تسنیم لطیف، Sutton

آئیے میرے ساتھ درس قرآن کی ایک مجلس میں چلیے۔ جہاں قرآنی انوار و علوم کے دریا درس دینے والے کے سینے سے اُمڈ اُمڈ کرتشگان معرفت توحید کو فیض یاب کر رہے ہیں۔ یہاں ایک عاشق قرآن اپنے دلبر و معشوق کے حسن و جمال کو ایسے دلنشیں انداز میں پیش کر رہا ہے کہ سننے والوں کے دل اُس کی محبت سے لبریز ہوتے جا رہے ہیں۔

درس دینے والے عالم کا تعارف حاصل کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگ متقی، جلیل القدر فقیہ اور محدث ہی نہیں عظیم الشان حافظ حکیم حاجی الحرمین، قوم کا قریشی نسب کا فاروقی ہے۔ جس کا نام نامی مع لقب گرامی حکیم نور الدینؒ بھیروی ہے۔ عالم الغیب خدا جانتا تھا کہ ایک روز اس شخص کو ردائے خلافت اوڑھا کر یعلہم الکتاب کا فریضہ سو نپا جائے گا۔ سو اُس نے ایسا سامان پیدا کر دیا کہ آپؐ کی آنکھ ہی اُس خاندان میں کھلی کہ قرآن کا ادب و احترام جس کی ممتاز صفت تھی۔

آپؐ کے شجرہ نسب میں گیارہویں پشت تک ایسے بزرگ ملتے ہیں جو حافظ قرآن تھے۔ آپؐ کے وجود میں عشق قرآن پیدا انش سے بھی پہلے اس لئے موجزن ہو گیا کہ آپؐ نے ایک ایسی ماں کی کوکھ سے جنم لیا جس سے آپؐ نے پیٹ میں بھی قرآن سنا، گود میں بھی اُسی کی لوریاں سنیں اور سیکھنے کا مرحلہ آیا تو انہی کے سامنے دوزانو ہو کر پہلی بار قرآن پڑھا۔

قرآن پڑھانا آپؐ کی والدہ کا شوق تھا۔ انہوں نے سینکڑوں بچوں کو اپنی زندگی میں قرآن پڑھایا۔ ورثہ میں ملے ہوئے اس عشق کی وجہ سے آپؐ کی فطرت میں قرآن کی محبت موجزن ہونے لگی۔ اور یہ دھن آپؐ کے دل میں ساگئی کہ کسی طرح میں اس عظیم کتاب کے تمام اسرار و رموز اپنے دامن میں سمیٹ لوں۔

آپؐ کے زمانے میں قرآن کریم کا ترجمہ بہت کم لوگ جانتے تھے اور علماء میں بھی درس قرآن کی نسبت درس حدیث کی جانب زیادہ میلان پایا جاتا تھا۔ لیکن آپؐ نے بچپن ہی سے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں:

(حقائق الفرقان جلد چہارم صفحہ 82 بحوالہ الفضل 4 مارچ 2010ء)

آپؐ نے ہندوستان بھر کے چوٹی کے علماء سے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ مکہ مدینہ کے جید علماء کے بھی شاگرد رہے۔ لیکن یہ عجیب معاملہ ایک منصف کی آنکھ سے اوجھل نہیں رہ سکتا کہ بارہا شاگرد ہو کر بھی آپؐ نے خداداد صلاحیت سے ایسا نقطہ پیش کیا کہ استاد بھی دنگ رہ گیا۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا واقعہ ہوا کہ استاد نے اپنی کرسی چھوڑ کر آپؐ کو استاد بننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ وہ واقعہ یوں ہے:

”ایک روز مشہور بزرگ منشی جمال الدین صاحب کی ترجمۃ القرآن کلاس کے سامع آپؐ بھی تھے۔ وہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات کا ترجمہ سمجھا رہے تھے۔ اُن سے اجازت لے کر آپؐ نے سوال پوچھا کہ ابھی سورۃ کی آیت نمبر 9 پڑھی ہے۔ یہاں جب منافقین کا ذکر آیا تو خدا نے بڑا تیز لفظ استعمال فرمایا کیا آپؐ بتا سکتے ہیں اس نرمی اور اُس سختی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ منشی صاحب نے فرمایا ہمیں تو نہیں معلوم۔ کیا آپؐ جانتے ہیں؟ تو آپؐ نے جواب دیا وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ میں دو قسم کے منافق رہتے تھے۔ ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرک۔ اہل کتاب منافقوں کے لئے خدا نے نرم لفظ استعمال فرمایا ہے جبکہ مشرک منافقوں کے لئے تیز۔ منشی صاحب تو اس نکتہ کو سن کر ایسے مسرور ہوئے کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر آپؐ کے پاس زمین پر آکر بیٹھ گئے اور فرمایا: آپؐ مسند پر جا بیٹھیں۔ اب آپؐ ہی قرآن پڑھائیں گے اور ہم آپؐ سے سیکھیں گے۔“ (مرقاۃ الیقین۔ صفحہ 102)

قرآن کے نکات سے آگہی آپؐ پر خدا کے فضل کا نتیجہ تھی۔ قرآنی علوم کو سمجھنے کی لگن اور تڑپ دیکھ کر خدا تعالیٰ نے آپؐ کو اُن خوش نصیبوں میں شامل فرمایا۔ جن کا معلم بن کر وہ خود انہیں قرآنی اسرار و رموز سمجھایا کرتا ہے۔ پھر آپؐ نے یہ حیرت انگیز انکشاف بھی فرمایا:

”خدا تعالیٰ نے خواب کے ذریعہ یہ بشارت دی تھی کہ اگر کوئی شخص قرآن شریف کی کوئی آیت تجھ سے پوچھے اور وہ تجھ کو نہ آتی ہو اور پوچھنے والا

قرآن شریف میری غذا اور میری تسلی اور اطمینان کا سچا ذریعہ ہے اور میں جب تک ہر روز

اس کو کئی مختلف رنگ میں پڑھ نہیں لیتا مجھے آرام اور چین نہیں آتا۔ بچپن سے ہی میری طبیعت

خدا نے قرآن شریف پر تدبیر کرنے والی رکھی ہے۔ اور میں ہمیشہ دیر دیر تک قرآن شریف کے

عجائبات اور بلند پروازیوں پر غور کیا کرتا ہوں۔“

منکر قرآن ہو تو ہم خود تم کو اُس آیت کے متعلق علم دیں گے۔“ (مرقاۃ الیقین۔ صفحہ 177 بحوالہ الفضل 21 جولائی 2009ء)

اس وعدہ کے موافق ایک موقع پر آپؑ کو حروفِ مقطعات کی تفہیم سجدوں کے درمیان سمجھائی گئی پھر آپؑ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضرت علیؑ سے بلا واسطہ قرآن کے بعض معارف سیکھے ہیں۔ بلاشبہ ان وسیلوں نے آپؑ کو قرآنی معارف اور تفسیر کا ایسا ملکہ عطا فرمادیا کہ آپؑ ایک بہت بڑے عالم قرآن بن گئے۔ آپؑ کے سینے میں موجزن اس نور روحانی کا ادراک اُس سے بڑھ کر اور کس کو ہو گا جسے خدا تعالیٰ نے اپنے نور بصیرت سے منور کیا ہو۔

چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں۔۔

"ان کے دل میں قرآن کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ایسی محبت میں کسی اور کے دل میں نہیں دیکھتا۔ آپ قرآن کے عاشق ہیں اور آپ کے چہرہ پر آیاتِ مبین کی محبت ٹپکتی ہے۔ آپ کے دل میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نور ڈالے جاتے ہیں۔ پس آپ ان نوروں کے ساتھ قرآن شریف کے وہ دقائق دکھاتے ہیں۔ جو نہایت بعید پوشیدہ ہوتے ہیں۔ آپ کی اکثر خوبیوں پر مجھے رشک آتا ہے اور یہ خدا تعالیٰ کی عطا ہے وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ آپ کی فطرت کے لئے خدا تعالیٰ کے کلام سے پوری پوری مناسبت ہے۔ جب کبھی وہ کتاب اللہ کی تاویل کی طرف توجہ کرتے تو اسرار کے منبع کھول دیتے۔"

(آئینہ کمالات اسلام صفحہ 584 تا 589، بحوالہ انصار اللہ، اشاعت خصوصی، حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ نمبر، مئی، جون 2008ء، صفحہ 384)

یہی وجہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام احباب کو آپؑ سے علوم قرآنی سیکھنے کی بار بار تاکید فرماتے۔ حضرت پیر سراج الحق نعمانیؒ فرماتے ہیں

کہ:

"حضرت اقدس علیہ السلام بار بار مجھے فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی تفسیر قرآن آسمانی تفسیر ہے۔ صاحبزادہ صاحب ان سے قرآن پڑھا کرو اور ان کے درس قرآن میں بہت بیٹھا کرو اور سنا کرو۔ اگر تم نے دو تین سیپارہ بھی حضرت مولوی صاحب سے سنے یا پڑھے تو تم کو قرآن شریف سمجھنے کا مادہ اور تفسیر کرنے کا ملکہ ہو جاوے گا۔ یہ بات مجھ سے حضرت اقدس نے شاید پچاس مرتبہ کہی ہوگی"

(تذکرۃ المہدی جلد اول صفحہ 174)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود اصرار کر کے حضرت مصلح موعودؑ کو قرآن اور بخاری شریف حضرت مولوی صاحبؒ سے پڑھوائی۔ مبشر اولاد میں سے حضرت مرزا شریف احمدؒ اور نواب مبارکہ بیگمؒ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ حضرت مرزا بشیر احمدؒ کا آپ سے ترجمۃ القرآن پڑھنے کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے۔ صاحبزادہ صاحبؒ نے ایف اے کر کے بی اے میں داخلہ لیا ہی تھا کہ پڑھائی درمیان میں چھوڑ کر حضرت مولوی صاحبؒ سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی۔ وجہ پوچھی گئی تو جواب دیا:

”کالج تو پھر بھی مل جائے گا مگر زندگی کا کچھ اعتبار نہیں۔ ممکن ہے کہ قرآن مجید و حدیث پڑھنے کا اور پھر وہ بھی نور الدین ایسے پاک انسان سے پھر موقع نہ مل سکے۔ اس لئے میں نے یہی بہتر جانا۔“

(حیاتِ بشیر صفحہ 61، جدید ایڈیشن)

آپؐ کے شاگردوں کی بابت ایک مبصر نے یہ تبصرہ کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پورا ہندوستان آپؐ کے شاگردوں سے بھرا پڑا ہے تو اس میں ذرہ برابر مبالغہ آمیزی نہ ہوگی۔ آپؐ کے طالب علموں میں وہ اسمائے گرامی شامل ہیں۔ جو تاریخ احمدیت کے درخشندہ ستارے ہیں۔ چند نام یہ ہیں حضرت نواب محمد علی صاحبؒ، حضرت میر محمد اسحاق صاحبؒ، حضرت حافظ روشن علی صاحبؒ، حضرت مفتی محمد صادق صاحبؒ، مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحبؒ، حضرت غلام نبی مصری صاحبؒ، حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحبؒ، ملک غلام فرید صاحبؒ، وائس چانسلر پشاور یونیورسٹی شیخ تیمور کے علاوہ، مہاراجہ زنبیر سنگھ وغیرہ۔ مہاراجہ جموں و کشمیر نے خود درخواست کر کے آپؐ سے پندرہ پارے پڑھے۔ آپؐ کی سیرت میں یہ بات سب سے نمایاں ہے کہ آپؐ کو قرآن سے ایسا عشق تھا کہ وہ آپؐ کی روح کی غذا بن گیا تھا۔ آپؐ فرمایا کرتے تھے کہ:

”میرے پاس کوئی ایسا چاقو نہیں ہے جس سے میں اپنا دل چیر کر تمہیں دکھا سکوں مجھے
قرآن سے کس قدر محبت ہے اور پیار ہے۔ مجھے قرآن کے ذریعہ سے بڑی بڑی فرحتوں کے
مقام پر پہنچایا جاتا ہے۔“

(بدر 15 مئی 1913ء)

قرآن کریم آپؐ کا مقصد حیات اور اوڑھنا بچھونا تھا۔ ہر مسئلہ پر آپؐ کا رہنما قرآن ہوتا۔ آپؐ کے گھر میں نظر ڈالیں تو ہر طرف قرآن نظر آتا۔ آپؐ کو قرآن کا بے حد ادب و احترام تھا۔ بعض لوگ قرآن میں خط و غیرہ رکھ لیتے تھے، آپؐ یہ تک ناپسند فرماتے تھے۔ آپؐ اپنا تمام میسر وقت تلاوت قرآن میں گزارتے۔ ریاست جموں و کشمیر کی ملازمت کے دوران ایک لمبے سفر میں آپؐ سپرنگ لگنے سے زخمی ہو گئے اور بقیہ سفر جو ایک ماہ کا تھا پاکی میں طے کیا۔ اسی عرصہ میں آپؐ نے چودہ پارے حفظ کر لئے۔ بعد ازاں بقیہ حصہ بھی یاد کر کے مکمل قرآن حفظ کر لیا۔ خدمت قرآن کے سلسلہ میں آپؐ کے وہ اصول آپؐ زر سے لکھنے کے لائق ہیں جو قرآنی آیات سے ہی استدلال فرما کر ترجمہ القرآن کرنے کے لئے آپؐ نے مرتب فرمائے۔

سب سے پہلا اصول بتایا کہ دعا کا سہارا لو۔ مگر قبولیت دعا کے لئے طیب کھانا، اور طیب لباس اور استقلال ضروری امور ہیں۔ قرآن کے معانی قرآن کی دوسری آیات میں ڈھونڈے جاسکتے ہیں۔ وحی اور الہام الہی کے ذریعہ بھی سمجھے جاسکتے ہیں۔ معانی ایسے ہونے چاہئیں جو سنتِ الہیہ، معروف معنوں، عربی محاورے اور احادیث صحیحہ سے نہ ٹکراتے ہوں اور قرآن کریم پڑھنے کا ڈھنگ بتاتے ہوئے فرمایا:

”قرآن سے بڑھ کر سہل اور آسان کتاب دنیا میں نہیں مگر اُس کے لئے جو پڑھنے والا ہو۔ سب سے پہلے اور ضروری شرط قرآن کریم کے پڑھنے والے کے واسطے تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ متقی کو قرآن پڑھادے گا۔ طالب علم کو معاش کی طرف سے فراغت اور فرصت چاہئے۔ تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو ایسی جگہ سے رزق پہنچتا ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود متکفل ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری شرط قرآن کے پڑھنے کے واسطے مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ خدا میں سے ہو کر کرنا چاہئے پھر مشکلات آسان ہو جانا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔

پھر قرآن کریم کے پڑھنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ ایک بار شروع سے لے کر آخر تک خود پڑھے اور ہر ایک آیت کو اپنے ہی لئے نازل ہوتا ہوا سمجھے۔ آدم و ابلیس کا ذکر آئے تو اپنے دل سے سوال کرے کہ میں آدم ہوں یا شیطان۔ اس طرح قرآن کریم پڑھتے وقت جو مشکل مقامات آویں اُن کو نوٹ کرتے جاؤ۔ جب قرآن شریف ایک بار ختم ہو جائے تو پھر اپنی بیوی کو اور گھر والوں کو اپنے درس میں شامل کرو اور اُن کو سناؤ۔ اس مرتبہ جو مشکل مقام آئے گا ان شاء

اللہ تعالیٰ اُن کا ایک بڑا حصہ حل ہو جاوے گا۔ اور جو اب کے بھی رہ جائیں اُن کو پھر نوٹ کرو۔ اور تیسری مرتبہ اپنے دوستوں کو بھی شامل کرو اور پھر چوتھی مرتبہ غیروں کے سامنے سناؤ۔ اس مرتبہ ان شاء اللہ سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مشکل مقامات کے حل کے واسطے دعا سے کام لو۔“ (حیات نور الدین، صفحہ 251-252، بحوالہ الفضل انٹرنیشنل (1) 30 اپریل 2004ء تا 6 مئی 2004ء)

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ کی ساری زندگی قرآن کے درس و تدریس میں گزر گئی۔ یہ امر آپؒ کو اطمینان و فرحت بخشتا تھا کیونکہ آپؒ کو قرآن سے بے تحاشہ محبت ہی نہیں عشق تھا لیکن قارئین! ایک انسان کا کسی بھی چیز سے محبت کرنا پھر اُس کو بے حد و بے حساب چاہنا ایک ذاتی قلبی واردات ہے لیکن وہی جذبہ دوسروں کے دلوں میں منتقل کرنا اور انہیں بھی اسی راہ محبت کا اسیر بنادینا ایک فن ہے۔ بلاشبہ حضرت حکیم نور الدینؒ اس فن میں ایسے طاق تھے کہ آپؒ نے سینکڑوں دلوں میں کلام اللہ کی محبت ڈال دی۔ ہزاروں کو فہم قرآن عطا کیا اور لاتعداد لوگوں میں خدمت قرآن کا جذبہ اجاگر کر دیا۔ میرے نزدیک آپؒ کی سب سے بڑی خدمت قرآن یہی ہے کہ فیض کا یہ چشمہ آپؒ نے جاری و ساری کر دیا۔ ایک بات بڑا ہی گہرا اثر دل پر چھوڑتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر کرزن گزٹ کے مدیر نے لکھی: ”اب مرزائیوں میں کیا رہ گیا ہے ان کا سرکٹ چکا ہے۔ ایک شخص جو ان کا امام بنا ہے اُس سے اور تو کچھ ہو گا نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی مسجد میں قرآن سنایا کرے۔۔۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ نے اس بات پر فرمایا کہ، خدا کرے کہ یہی ہو کہ میں تمہیں قرآن ہی سنایا کروں۔“

(اخبار بدر نمبر ۱۰ جلد ۸ مورخہ ۷ جنوری ۱۹۰۹ء صفحہ ۵۵ کالم ۲ تا ۱)

اور چشم فلک نے یہی دیکھا کہ آپؒ نے آخری سانسوں تک قرآن ہی سنایا۔ سینکڑوں لوگوں نے اس امر کی گواہی دی۔ جن میں ایک گواہی حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانیؒ کی پیش خدمت ہے۔ آپؒ فرماتے ہیں ”مجھے اللہ نے قرآن کریم کے علوم سے بہت کچھ دیا ہے اور حق یہ ہے کہ اس میں میرے فکر یا میری کوشش کا دخل نہیں وہ صرف اللہ کا فضل ہے۔ مگر اس فضل کو جذب کرنے میں استاذی المکرم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاولؒ کا بہت بڑا حصہ ہے۔“ (تفسیر کبیر بحوالہ الفضل انٹرنیشنل، 5 تا 11 مارچ 2011ء)

یہ تصدیق تو قلب صافی پر گزرنے والی واردات کی شاہد ہے۔ ذرا غیر مسلم کے دل پر گزرنے والی کیفیت ملاحظہ کریں جو آپؒ کی زبان سے دلنشین انداز میں تلاوت قرآن سن کر طاری ہوئی۔ قیام جموں کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں:

”وہاں بعض اوقات مجھے خاص خدمت گاروں میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے اُن سے کہا آؤ ہم تمہیں قرآن سنائیں۔ وہ سب ہندو تھے۔ میں نے دو ایک روز انہیں قرآن سنایا۔ ایک شخص جس کا نام رتی رام تھا اور وہ خزانہ کا افسر تھا اور افسر خزانہ کا بیٹا بھی تھا۔ اُس نے عام مجلس میں کہا کہ دیکھو ان کو قرآن شریف سننے سے روکو ورنہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ قرآن شریف بڑی دلربا کتاب ہے اور اس کا مقابلہ ہر گز نہیں ہو سکتا اور نور الدینؒ کے سننے کا انداز بھی بہت ہی دل فریب اور دلربا ہے۔“ (مرقاۃ الیقین فی حیات نور الدین صفحہ 178 بحوالہ الفضل 21 جولائی 2009ء)

علوم قرآنی پر آپؐ کی دسترس نے ایک حافظِ قرآن کو عیسائی ہونے سے بچا لیا۔ جب قادیان سے اپنے وطن پہنچے تو آپؐ کی ملاقات ایک حافظِ قرآن سے ہوئی جو عیسائیت سے خاصا متاثر ہو چکا تھا۔ کچھ ہی عرصہ بعد آپؐ نے بائبل اور قرآن کے ذریعے عیسائیت کے اعتراضات کے جواب میں چار جلد کی کتاب ”فصل الخطاب“ لکھی۔ کتاب کی جلدیں جب اُس حافظِ قرآن تک پہنچیں تو اس نے اقرار کیا کہ اب وہ سچے دل سے مسلمان ہو گیا ہے۔

پھر جماعت میں پہلی بار قرآن کے انگریزی ترجمہ کروانے کا کام بھی آپؐ نے ہی شروع فرمایا۔ خدمتِ قرآن میں آپؐ کا سب سے زریں کارنامہ درسِ قرآن ہے۔ مکہ مدینہ سے جب آپؐ بھیرہ واپس پہنچے تو سب سے پہلے آپؐ نے وہاں درسِ قرآن و حدیث شروع کر دیا۔ آپؐ نے وہیں اپنا مکتب شروع کیا تو اُس کا سب سے بڑا مصرفِ تعلیم القرآن تھا۔ پھر آپؐ جموں تشریف لے گئے تو وہاں درسِ قرآن کا کام جاری رکھا۔ اور جب قادیان پہنچے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اجازت سے آپؐ نے درسِ قرآن شروع کر دیا۔ آپؐ کا ہی فیض تھا کہ جماعت میں درسِ قرآن کا کام ہمیشہ کے لیے جاری ہو گیا۔ اپنے دورِ خلافت میں آپؐ نے علیحدہ درسِ قرآن کیلئے بڑا ہال بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ آپؐ کے مشورہ سے مسجدِ اقصیٰ میں ایک بڑا ہال اس کام کے لئے بنادیا گیا۔

(مسجدِ اقصیٰ، قادیان)

آپؐ کے درسوں کی ابتداء بھی مسجدِ اقصیٰ سے ہی ہوئی اور شروع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی کبھی کبھی ان درسوں میں شرکت فرماتے تھے۔ تبھی آپؐ نے اس کی بہت تعریف فرمائی۔ وقت کے ساتھ آپؐ کا درسِ قرآن کا شوق بڑھتا گیا۔ جمعہ کے ناغہ کے سوار و زانہ آپؐ درس دیتے اور رمضان المبارک میں تو درسِ قرآن کا نقشہ بڑا روح پرور ہوتا تھا۔ پانچوں نمازوں کے اوقات میں آپؐ درس کا اہتمام فرماتے۔ ہر مرد و زن، پیر و جوان کو اس بحرِ عرفان سے موتی چننے کا موقع ملتا۔ بعض اوقات سامعین کی تعداد دو سو سے بھی تجاوز کر جاتی۔ سامعین پر آپؐ کا درس ایک خاص اور عجیب اثر پیدا کرتا۔ سماں ہی بدل جاتا۔ دل خشیتِ الہی سے بھر جاتا۔ دراصل حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کے درسوں میں اعلیٰ درجے کی علمی تفسیر کے علاوہ واعظانہ پہلو بھی نمایاں ہوتا تھا۔

کیونکہ آپؐ کا قاعدہ تھا کہ رحمت والے واقعات کی تشریح بیان کر کے نیکی اور خدا کی طرف بڑھنے کی رغبت دلاتے اور عذاب والے واقعات کے تعلق میں دلوں میں خدا کا خوف اور خشیت پیدا کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔

جنوری 1914ء میں آپؐ زیادہ بیمار ہو گئے تب بھی درس قرآن کا سلسلہ موقوف نہ کیا۔ بلکہ مسجد اقصیٰ جاکر، توت کے درخت کا سہارا لے کر درس دیتے رہے۔ کمزوری زیادہ بڑھ گئی سیڑھیاں چڑھنا ناممکن ہو گیا تو مدرسہ احمدیہ کے صحن میں درس دینا شروع کر دیا۔ حالت یہ تھی کہ دو آدمی سہارا دے کر لاتے لے جاتے۔ جب سہارے سے چلنا بھی دشوار ہو گیا تو اپنے بیٹے عبدالحی کے مکان میں درس دیتے رہے۔

آپؐ کی ہمیشہ کوشش یہ ہوتی کہ اپنے آقا و مطاع آنحضرت ﷺ کی سنت میں کھڑے ہو کر درس دیں۔ لیکن وفات سے دو تین ہفتے قبل جب اٹھنے بیٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی تو ڈاکٹروں نے درس بند کر دینے کا مشورہ دیا۔ نہایت درد سے جواب دیا قرآن تو میری روح کی غذا ہے۔ اس کے بغیر میرا زندہ رہنا محال ہے۔ لہذا درس قرآن دینا بند نہ کیا۔

آپؐ کی خواہش تھی کہ قرآن کی تدریس کا سلسلہ آپؐ کی وفات کے بعد بھی جاری رہے، اس کا اندازہ اُس آخری وصیت سے ہوتا ہے جو وفات سے چند گھنٹے قبل انفرادی طور پر اپنے بیٹے کو کی۔ فرمایا:

"تم کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو پڑھنا، پڑھانا اور عمل کرنا، میں نے بہت کچھ دیکھا پر قرآن جیسی چیز نہ دیکھی۔ بے شک یہ خدا کی کتاب ہے باقی خدا کے سپرد! میاں عبدالحئی صاحب کے علاوہ آپؐ نے صاحبزادی امتہ الحئی کو پیغام دیا کہ میرے مرنے کے بعد میاں صاحب (حضرت مرزا بشیر الدین محمود رحمہ اللہ) سے کہہ دینا کہ وہ عورتوں میں (بھی) درس دیا کریں"

(تاریخ احمدیت جلد 3 جدید ایڈیشن صفحہ 506 تا 512)

خدا کے فضل و کرم سے وہ عاشق قرآن نہ صرف قرآن کا فہم و ادراک پیدا کر گیا بلکہ جس نوعیت کی قرآن کی محبت اپنی جماعت کے دل میں پیدا کر گیا اُس کا ثبوت پیش کر کے اپنے مضمون کا اختتام کرتی ہوں۔ ایک غیر احمدی صحافی محمد اسلم صاحب کو امرتسر سے قادیان آنے کا موقع ملا اور انہوں نے جماعت اور حضورؐ کی مجالس و وعظ و درس قرآن کا نہایت قریب سے مطالعہ کیا۔ واپسی پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"عالم اسلام کی خطرناک تباہ انگیز مایوسیوں نے مجھے اس اصول پر قادیان جانے پر مجبور کیا کہ احمدی جماعت جو بہت عرصے سے دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ دنیا کو تحریری و تقریری جنگ سے مغلوب کر کے دین کا حلقہ بگوش بنائے گی، آیا وہ ایسا کرنے کی اہلیت رکھتی ہے؟۔۔۔ اگر حقیقی اسلام قرآن مجید ہے تو قرآن مجید کی صادقانہ محبت جیسی کہ مولوی صاحب موصوف میں نے دیکھی ہے اور کسی شخص میں نہیں دیکھی۔ یہ نہیں کہ وہ تقلیداً ایسا کرنے پر مجبور ہے، نہیں بلکہ وہ ایک زبردست فیلسوف انسان ہے۔ اور نہایت ہی زبردست فلسفیانہ تنقید کے ذریعہ قرآن مجید کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔۔۔ عام طور پر قادیان کی احمدی جماعت کے افراد کو دیکھا گیا تو انفرادی طور پر ہر ایک کو توحید کے نشے میں سرشار پایا گیا اور قرآن مجید کے متعلق جس قدر صادقانہ محبت اس جماعت میں، میں نے دیکھی ہے کہیں نہیں دیکھی۔ صبح کی نماز منہ اندھیرے چھوٹی مسجد میں پڑھنے کے بعد جو میں نے

گشت کی تو تمام احمدیوں کو میں نے بلا تمیز بوڑھے و بچے اور نوجوانوں کے، لیمپ کے آگے قرآن مجید پڑھتے دیکھا۔ دونوں مسجدوں میں دو بڑے گروہوں اور سکولوں کے بورڈنگ میں سینکڑوں لڑکوں کی قرآن خوانی کا موثر نظارہ مجھے عمر بھر یاد رہے گا۔ حتیٰ کہ احمدی تاجروں کا صبح سویرے اپنی اپنی دوکانوں اور احمدی مسافر مقیم ”مسافر خانے“ کی قرآن خوانی بھی ایک نہایت پاکیزہ سین پیش کر رہی تھی۔ گویا صبح کو مجھے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ قدسیوں کے گروہ درگروہ آسمان سے اتر کر قرآن مجید کی تلاوت کر کے بنی نوع انسان پر قرآن مجید کی عظمت کا سکہ بٹھانے آئے ہیں۔ غرض احمدی قادیان میں مجھے قرآن ہی قرآن نظر آیا“ (بدر ۳۳ مارچ ۱۹۱۳ء۔ بحوالہ حیات نور تصنیف مولانا شیخ عبدالقادر صاحب مرحوم ربی سابق سوداگر مل)

اس عظیم عاشق قرآن کی بابت ثاقب مالیر کو ٹلوی نے کیا ہی سچے اشعار کہے ہیں

مرنے والا جانتا تھا علم قرآن کے رموز
ان کو ازبر تھے کلامِ پاک سبحان کے رموز
دل میں کرنیوالے گھر وہ خطِ جانان کے رموز
آہ و دیں کے اشارات اور ایمان کے رموز
یہ بے وہ نورِ خلافت تھا جو نور الدین میں
تھی یہی تمکین و شوکت مردِ با تمکین میں

(اشعار انصار اللہ، اشاعت خصوصی، مئی جون ۲۰۰۸ء، صفحہ ۲۸۹)

(بحوالہ انصار اللہ، اشاعت خصوصی، حضرت خلیفۃ المسیح الاولؒ نمبر، مئی جون ۲۰۰۸ء)

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

کا دوسرے ایوان نصرت جہاں

(لبنی سہیل، سیکریٹری اشاعت، لجنہ اماء اللہ، یو کے)

مورخہ 24 دسمبر 2019 کو سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے لجنہ اماء اللہ اور جماعت کی نئی خریدی گئی عمارتوں کا افتتاح فرمایا۔ اسلام آباد سے تقریباً 4 کلومیٹر دور واقع شہر فارنہم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت کو یہ عمارت خریدنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمد للہ

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے لجنہ کی اس عمارت کے لئے **ایوان نصرت جہاں** کا نام تجویز فرمایا ہے۔

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کا قافلہ افتتاح کے لئے 11 بجے صبح اسلام آباد سے روانہ ہو کر جب فارنہم میں پہنچا تو حضور کے استقبال کے لئے محترمہ صدر صاحبہ لجنہ اماء اللہ یو کے اپنی عاملہ کے ہمراہ موجود تھیں۔ عزیزہ سعیدہ خان صاحبہ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی خدمت اقدس میں پھولوں کا گلہ ستہ پیش کرنے کی سعادت پائی۔

حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے لجنہ کی عمارت کا معائنہ فرمایا، قیمتی ہدایات سے نوازا اور دعا کروائی۔

ایوان نصرت جہاں میں کچھ دیر قیام فرمانے کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز ازراہ شفقت معہ قافلہ اسلام آباد سے ملحقہ لجنہ اماء اللہ کی ایک اور نئی خریدی ہوئی عمارت میں تشریف لے گئے۔ یہ عمارت بطور گیسٹ ہاؤس کے استعمال ہوگی ان شاء اللہ۔ یہاں بھی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے عمارت کا معائنہ فرمایا، قیمتی ہدایات سے نوازا اور دعا بھی کروائی۔ حضور انور ازراہ شفقت گیسٹ ہاؤس کے قریب واقعہ احمدی گھروں کو بھی رونق بخشنے کے لئے ان کے گھروں میں تشریف لے گئے۔

آج کے دن موسم بھی خدا کے فضل سے خوشگوار تھا، ہلکی بوند اباندی ہو رہی تھی لیکن دن نکلنے کے ساتھ ساتھ موسم بہتر ہوتا چلا گیا۔ حضور انور کی دعاؤں اور معیت میں فضا پُر سکون تھی۔ سب ہی کے چہرے کھل اُٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر دو مقامات کو ”وسع مکاتک“ کے تحت حقیقی اور دائمی رحمتوں اور برکتوں کا وارث بنائے آمین۔

میرے ابو جان

امتہ الواسع احمد (ماسک ویسٹ)

سے ہی بہت نازک تھا اور طبیعت بہت حساس پائی تھی۔ نفاست بھی بہت تھی۔ ماشاء اللہ سب بہن بھائیوں کے ہوتے ہوئے اور ایک واقف زندگی کی اولاد ہونے کی وجہ سے گھر میں بہت قناعت سے گزارہ ہوتا تھا۔ لیکن ہماری بڑی امی کہا کرتی تھیں کہ کھانا مشکل سے پسند آتا تو وہ دعا کرتی تھیں کہ خدا کرے بیوی اچھا پکانے والی ملے اور اس بات سے بہت خوش ہوتی تھیں کہ ہماری امی کھانا بہت لذیذ بناتی ہیں۔

میں نے جیسے ہی ہوش سنبھالا اپنے آپ کو والدین کی شفقتوں کے سائے تلے پایا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے پیار کرنے والے اس قدر حساس اور متقی باپ سے نوازا جن کا ذکر خیر کرنے کیلئے یادوں کا خزانہ ہے جو آپ سب سے بیان کر کے ابو جان کے اعلیٰ درجات کیلئے درخواست دعا کرونگی۔

ابو جان جب دس سال کے تھے تو پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور آپ اپنے والدین اور باقی سب اہل خانہ کے ساتھ احمد نگر میں

میرے ابو جان کا نام مکرم عطاء الکریم صاحب شاہد تھا، ان کے والد حضرت مولانا ابو العطاء صاحب جالندھری تھے اور ان کی والدہ صاحبہ کا نام مکرمہ سعیدہ بیگم صاحبہ تھا۔

میرے پیارے ابو جان کی وفات کو تقریباً تین سال ہونے کو ہیں پریوں لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ جس صدمہ کے بارے میں کبھی انسان سوچنا بھی نہیں چاہتا اور جب اس سے گزرتا ہے تو ایک خواب کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ اب ہمت آئی ہے کہ اپنے پیارے ابو کی کچھ یادیں تازہ کروں۔ ہمارے ابو جان کی پیدائش قادیان میں 1937 جولائی میں محترمہ سعیدہ بیگم صاحبہ مرحومہ اور حضرت مولانا ابو العطاء جالندھری صاحب مرحوم کے ہاں ہوئی۔ آپ ہماری دادی صاحبہ کی پہلی اولاد اور ہمارے دادا صاحب کی چوتھی اولاد تھے کیونکہ دادا صاحب کی ہماری دادی صاحبہ سے، اپنی پہلی بیگم کی وفات کے بعد، دوسری شادی تھی۔

ہماری بڑی امی جان بتایا کرتی تھیں کہ ابو کا مزاج شروع

مقیم ہوئے اور وہاں اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری کیا۔ وہاں سے آپ کو جینیوٹ سائیکل پر جانا ہوتا اکثر چھوٹی بہنوں کو ان کے سکول چھوڑتے ہوئے جاتے۔ مرکز کے قیام کے بعد آپ سب ربوہ منتقل ہو گئے اور ابو جان کی پڑھائی تعلیم الاسلام ہائی سکول میں ہوئی اور اس کے بعد آپ نے تعلیم الاسلام کالج سے بی۔ اے کی ڈگری لی اور لاء کرنے کیلئے کراچی چلے گئے۔ وہاں آپ نے پائلٹ ٹریننگ کیلئے اپلائی کیا اور اس کے ٹیسٹ دینے شروع کئے۔ ابو جان کی زندگی کا مقصد پائلٹ بننا

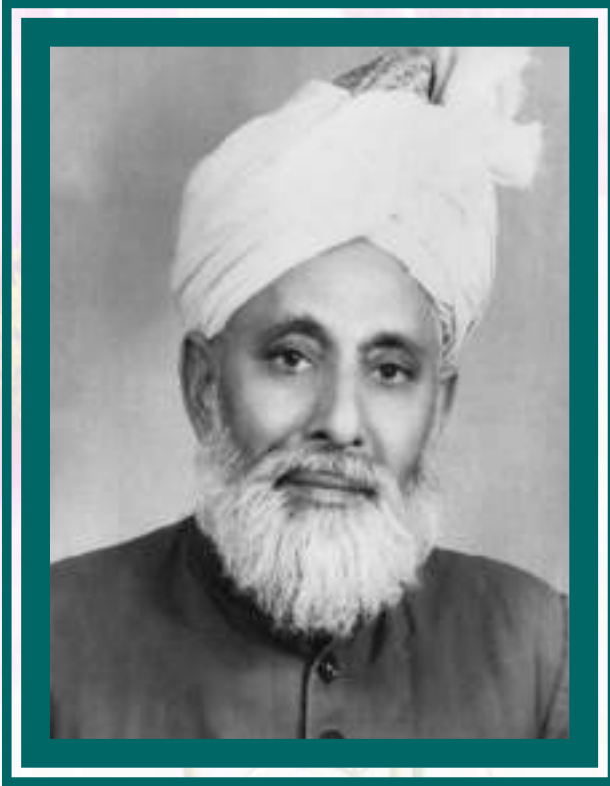
تھا۔ یہ شوق جنون کی حد تک تھا۔ اس دوران اچانک آپ کی بڑی بہن امتہ اللہ خورشید صاحبہ جو مصباح کی مدیرہ تھیں، کی وفات کی اطلاع آگئی جو ابو جان کیلئے بے حد غم کا باعث تھی۔ ایک تو بہت شفیق اور پیار کرنے والی بہن کی جدائی کا صدمہ تھا اور یہ صدمہ اس سے بھاری تھا کہ اب ابو جان کے ساتھ خدمت دین کرنے والا کوئی نہیں۔ ابو جان بتاتے ہیں کہ اسی وقت حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ کی خدمت میں زندگی وقف کرنے کی درخواست لکھ کر پوسٹ کی اور اپنا پائلٹ بننے کا خواب ادھورا چھوڑ کر ربوہ کیلئے روانہ ہو گئے۔ ابو جان بتاتے ہیں جب ربوہ پہنچ کر اپنے

والد صاحب سے ملے اور ان کو بتایا کہ میں نے زندگی وقف کر دی ہے تو ان کی آنکھوں کی چمک حقیقی خوشی کی وجہ سے دیدنی تھی۔

یہاں سے ابو جان کی زندگی کے اہم اور نئے دور کا آغاز ہوا۔ ابو کی جامعہ احمدیہ ربوہ میں تعلیم کا آغاز ہوا۔ آپ کالج کے زمانے سے بہترین تحریر کے مالک اور تقریر اور مباحثہ میں بہت جانے جاتے تھے۔ جامعہ میں بھی آپ تقاریر و تحریر میں خوب شامل ہوتے۔ جامعہ کے تقریری مقابلہ جات میں اردو انگریزی اور عربی میں اول انعامات حاصل کئے۔ اپنی زبان تو تھی ہی ششہ لیکن انگریزی تحریر اور تقریر پر

بھی اللہ نے خاص ملکہ عطا کیا تھا۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ کی خلافت کے پہلے سال کی بات ہے۔ حضور رحمہ اللہ کی انگلش کا میعار بہت اعلیٰ تھا، خطوط کے خلاصہ میں حضور رحمہ اللہ کو کسی کی تحریر پسند نہ آرہی تھی۔ ابو بھی ان دنوں حضور رحمہ اللہ کے دفتر میں فرائض انجام دے رہے تھے۔ آپ کا خلاصہ انگریزی میں جب حضور رحمہ اللہ کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور رحمہ اللہ نے بہت پسند فرمایا اور سب دفتر والے ابو کو مبارک باد دینے لگے۔

جامعہ کے دوسرے سال میں چوبیس سال کی عمر میں ابو جان کی شادی، حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ کے اصرار پر قاضی عبدالسلام بھٹی آف نیروبی کینیا کی صاحبزادی امتہ الباسط صاحبہ سے طے پائی۔ اکتوبر 1961 میں حضرت مرزا ناصر احمد رحمہ اللہ نے خلافت سے پہلے اپنی زندگی کا پہلا نکاح پڑھایا اور 31 دسمبر 1961 کو رخصتانہ اور یکم جنوری 1962 کو ولیمہ کی تقریب ہوئی۔ ابو جان کی تعلیم جاری رہی۔

حضرت مولانا ابو العطاء صاحب جالندھری

ابو جان کی تعلیم 1967 میں اختتام پذیر ہوئی اور پہلی تقرری مظفر آباد

آزاد کشمیر ہوئی وہاں۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد مری، کیمپور ملتان اور گجرات میں مرتبی سلسلہ کی خدمات انجام بجالاتے رہے۔ 1976 میں آپ کی تقرری مشنری انچارج کے طور پر لائیسیریا مغربی افریقہ ہوئی۔ وہاں آپ تقریباً ساڑھے تین سال فیملی کے بغیر خدمت دین بجالاتے رہے۔ آپ کے والد صاحب کی وفات آپ کے لائیسیریا جانے کے چھ ماہ بعد ہو گئی جو دیار غیر میں ایک بہت بڑے ابتلاء سے کم نہ تھی پر اس مجاہد خدا نے کوئی شکوہ نہ کرتے ہوئے اپنے غم کو دوا اور دعا کے سہارے اپنے کام میں مگن گزارا۔ وہاں پر آپ کو تبلیغ کے بے

انتہا مواقع ملے اور بہت سے افراد شامل جماعت ہوئے الحمد للہ۔ منرویا کے ٹی وی پر ہر ہفتہ درس قرآن و حدیث اور جماعت کے تعارف کا موقع ملا جو جماعت کیلئے بہت مفید رہا۔ الحمد للہ واقف زندگی کی پوری زندگی ہی خدمت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہمارے ابو کی بھی ساری زندگی جو ہمارے سامنے گزری بے حد سادہ، لیکن پروقار تھی۔ اچھا کھانا، اچھا پہننا، لیکن اپنی چادر سے پاؤں نہ پھیلا نا۔ ہم چھوٹے تھے تو نہ جانے کیسے جب سکول کا نیا سال شروع ہوتا تو ہماری کتابوں سے لے کر یونیفارم، جوتے، کاپی، پین اور ہر ضرورت مہیا کرتے۔ میں آج بھی حیران ہو کر امی سے پوچھتی ہوں کہ کیسے کرتے تھے اتنی کم تنخواہ میں؟ تو امی یہی کہتی ہیں ہمیشہ اللہ کا فضل رہا اور وہ ہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا رہا اور کرتا ہے الحمد للہ۔

ابو کی ہماری امی جان سے محبت اور ہم بچوں سے محبت لاثانی تھی اور ہے کیونکہ جو دعاؤں، محبتوں اور شفقتوں کے خزانے وہ ہمارے لئے چھوڑ گئے ہیں وہ ساری عمر کے لئے کافی ہیں۔

جب 1980 میں لائیسیریا سے واپسی ہوئی تو صحت بہت خراب تھی۔ ابو جان کے آنے کے چھ ماہ بعد میں شادی کے بعد انگلینڈ آگئی۔ اور میرے بہادر والدین نے یہ مرحلہ بھی بخوبی طے کیا۔ میں پھر شادی کے پانچ سال بعد پہلی دفعہ پاکستان گئی۔ ابو جان کا ہمارے بیٹے طارق بن ولید کے ساتھ جو پر جوش محبت اور پر خلوص پیار میں نے دیکھا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ مجھے آج تک وہ ابو جان کا دفتر سے واپس آنا اور طارق کا دروازے کے آس پاس منڈلانا اور پھر ابو جان کے آتے ہی طارق کا ان سے لپٹ جانا اور ابو جان کا اس کو سائیکل پر بٹھا کر آؤں کریم کھلانے لے جانا ایسے یاد ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ 2000 مئی میں امی ابو جان چھٹی پریو کے آئے اور حضور رحمہ اللہ کے مشورہ سے صحت کی خرابی کی وجہ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ چھ سال جلنگھم رہے اور اس کے بعد لندن مسجد فضل سے پانچ منٹ کے فاصلے پر، جیسا کہ شدید خواہش تھی کہ حضور رحمہ اللہ کی قیادت میں نمازیں پڑھنے کی توفیق ملے، اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور رحمہ اللہ اور والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں ہمیں لمبے عرصہ کے بعد یکے بعد دیگرے تین وقفہ نو بچوں سے نوازا اور ہمارے سارے

بچوں کی خوش قسمتی ہے کہ اپنے نانا کو بہت قریب سے دیکھنے ان کی نصائح سننے اور ان کی اچھی باتوں کی تقلید کرنے کا موقع ملا۔ ابو جان ایک بہت پر جوش مبلغ تھے۔ جلنگھم قیام کے دوران بہت سے انگریز لوگوں سے تعلقات قائم کر لیے تھے۔ بہت نفیس مزاح کی حس رکھتے تھے۔ دین و دنیا میں توازن رکھنے کا گر آتا تھا۔ جس سے پہلی دفعہ ملتے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ بہت جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔

ابو جان کی ایک بات جو ہم سب کے لئے بہت خاص تھی وہ یہ کہ رشتہ میں چھوٹے بھائی جو مرتبے میں بڑے تھے، ان کا خود بھی ہمیشہ احترام کیا اور ہم سے بھی سدا یہی چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے ابو جان سے دریافت فرمایا کہ امام صاحب بڑے ہیں یا آپ؟ ابو نے مزاح کے انداز میں عرض کی، ”حضور پیدا تو پہلے میں ہی ہوا تھا، بڑے امام صاحب ہیں“۔ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا ”بڑوں والی بات تو آپ نے کی ہے“۔ امام صاحب لندن مولانا عطاء الحجیب راشد صاحب کی ایک تحریر پیش خدمت ہے۔

ابو جان اپنے چھوٹے بھائی امام صاحب کی بہت عزت کرتے تھے ہر وقت 'امام صاحب' کہہ کر مخاطب کرتے۔ ہم بھی ابو کے سامنے چچا جان کہنے کی بجائے 'امام صاحب' ہی کہتے۔ امام صاحب کا یہ خط پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھی بڑے بھائی کا یہ احترام کتنا متاثر کرتا تھا۔

ہمارے ابو تھے ہی ایسے بچوں کیلئے سراپا شفقت، بڑوں کیلئے ادب و احترام، مہمانوں کیلئے آنکھیں بچھانے والے۔ ایک جلسہ کا ذکر ہے ایک ایسا شخص ملنے آگیا جس سے ذاتی طور پر بہت تکلیف پہنچتی رہی تھی۔ امی سے کہا کہ جلسہ کا مہمان ہے اس کی خاطر میں کمی نہیں کرنی۔ ہم سب حیران تھے پر ابو کا اتنا حوصلہ تھا کہ بڑی سے بڑی تکلیف اپنے قریبی عزیزوں سے بھی پہنچ جاتی تو وقتی طور پر غصہ کا اظہار کرتے پھر دوبارہ اس شخص کو اسی طرح سے ملتے۔ کوئی کینہ نہ رکھتے۔ اکثر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا قول دہراتے کہ کینہ رکھنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔

ہمارے ابو عالم با عمل تھے۔ ہر وقت ان کی کوشش ہوتی تھی کہ با وضو رہیں۔ زندگی کے آخری ڈیڑھ سال میں جب ہارٹ اٹیک، نمونیہ اور فالج کے حملے کے بعد صحت کافی کمزور تھی اور یادداشت پر بہت اثر تھا لیکن ایسی حالت میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنی جراثیں اتارتے کہ وضو کرنا ہے۔

ابو جان کی ایک بہت ہی پیاری ادا جو وہ تقلید سنت رسول ﷺ میں کیا کرتے تھے میری آنکھوں میں اشک بھر لاتی ہے کہ جب میں ان کے گھر جایا کرتی جو اکثر روزانہ ہی ہوتا تھا تو میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنی کرسی سے اٹھ کر سر پر ہاتھ پھیرتے۔ میں کہا کرتی ابو جان مجھے شرمندگی ہوتی ہے آپ میرے لئے کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو بڑی پیاری مسکراہٹ سے کہتے 'رسول کریم ﷺ اپنی صاحبزادی کیلئے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے تو میں ان کی سنت میں کیوں ایسا نہیں کر سکتا! ہمارے ددھیال میں بچپن سے ہم نے یہ محسوس کیا تھا کہ گھر میں سب بچیوں کے ساتھ زیادہ ہی پیار کا سلوک روار کھا جاتا ہے۔

ہمارے بڑے ابا جان اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے

تھے۔ بھائیوں کو سختی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اور پھر ہم پوتیوں اور نواسیوں کو بھی بڑے ابا جان کے خاص پیار اور حسن سلوک سے وافر حصہ ملا الحمد للہ۔ اسی طرح ہمارے ابو جان کا بھی بیٹی بلکہ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھ سے بہت محبت کا سلوک تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بچپن سے ہر بات ابو جان سے بے دھڑک بیان کر لیا کرتی تھی۔ دوستی تو ہم تینوں بہن بھائیوں سے تھی۔ ہم میں سے ہر کوئی بلا جھجک اپنے مسائل ان کے گوش گزار کر کے ان کے مفید مشوروں سے مستفید ہوا کرتا تھا۔ ابو جان اکثر مجھے میری اہمیت کا احساس دلایا کرتے تھے۔

میری پیدائش سے متعلق بتاتے کہ میری پیدائش سے پہلے بہت خواہش امی ابو کی تھی کہ پہلا بیٹا ہو۔ میرے پیدا ہونے کی اطلاع راولپنڈی سے بذریعہ خط ملی تو ابو مجھے بتاتے کہ ایک لمحہ کیلئے خیال آیا کہ بیٹے کی امید تھی۔۔۔ اور دوسرے ہی لمحہ میں نے شکرانے کے نفل ادا کئے۔ ربوہ سے پنڈی کا سفر ریل پر ہوتا تھا۔ بڑے ابا جان نے ابو سے کہا کہ ابھی روانہ ہو جاؤ۔ ابو بھاگ بھاگ جب اسٹیشن پہنچے تو ریل جا چکی تھی۔ ابو نے بس پکڑی اور سرگودھا ریل کو جالیا اور اس طرح مجھ سے ملنے راولپنڈی پہنچے۔ اس واقعے کو بار بار سناتے اور بہت خوشی کا اظہار کرتے۔ اور پھر بچپن میں رسول کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ سناتے وقت آبدیدہ ہو جاتے کہ رسول کریم ﷺ کا انسانیت پر کتنا بڑا احسان ہے ورنہ ہم نے کہاں بچیوں کی قدر کرنی تھی۔ اور مجھے بھی زیادہ سے زیادہ بار درود پڑھنے کی تلقین کرتے۔ مجھے ہمیشہ سے یہ بات بہت اچھی لگتی تھی اور بات دل پر اثر بھی کرتی تھی کیونکہ ابو جب بھی کوئی نصیحت کرتے رسول کریم ﷺ کی احادیث اور واقعات اس طرح سے ہمارے سامنے بیان کرتے کہ وہ دل پر نقش ہو جاتے۔

ہماری امی جان کہتی ہیں کہ تمہارے ابو میری زندگی کے ساتھی تو تھے ہی پر ہر عورت کو ایسا خاوند نہیں ملتا جیسے تمہارے ابو تھے۔ ہمدرد اور شفیق تو تھے ہی۔ امی پر ساری زندگی کوئی بے جا پابندیاں نہیں لگائیں۔ تنخواہ بہت زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی ابو امی کو تمام رقم دے دیتے اور دوبارہ کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ کہاں خرچ

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے
محترم مولانا عطاء الکریم شاہ صاحب
کے بارہ میں فرمایا ہے کہ
”ہنس مکھ اور قانع انسان تھے۔
خلافت سے بہت اخلاص و وفا کا تعلق تھا۔
جو میں نے اپنے ساتھ
ان کے ہر لفظ اور ہر حرکت و سکون میں دیکھا۔“

کئے۔ اور اتنی کم رقم میں امی جان کیسے گزارہ کرتی تھیں، وہ بھی معجزے ہی رہے ہونگے۔ ہمیں اسی وجہ سے بچپن سے ہی کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا ہم شاید غریب ہیں۔ اپنے ماں باپ کے ہم تہہ دل سے مشکور ہیں ان کی محبت و اتحاد نے ہمیں پر اعتماد اور ہر حال میں صبر و شکر کرنے والا بنایا۔ ہم اپنے پیارے ابو جان کیلئے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ زندگی کے آخری سالوں میں مستقل اپنے والدین کو بہت شدت سے یاد کرتے تھے۔ اللہ ان کو ان کے پیاروں کے ساتھ رکھے اور ہمیں اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمیشہ ابو کی طرح خلافت کا فدائی، جماعت کا وفادار اور خدا اور رسول کا تابع دار بنائے رکھے، آمین۔

براق سے مراد

حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَمَبَادِرُ قَنْهَم يَنْفَقُونَ (البقرہ: 4) رِزْق سے مراد صرف مال نہیں، بلکہ جو کچھ ان کو عطا ہوا۔ علم، حکمت، طبابت۔ یہ سب رِزْق میں ہی شامل ہے، اس کو اسی میں سے خدا کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے۔

(ملفوظات، جلد اول صفحہ 20)

ملفوظات

حضرت مہدی علیہ السلام
سین غزواتہ ہر طبع

جلد اول

ہر پل امتحان ہے زندگی!

(Worcester Park) صفیہ بشیر سامی

بہت ہی مشکل یہ موضوع ہے۔ اس موضوع پر لکھنا کوئی آسان بات نہیں ہے لیکن پھر بھی نہ جانے میں نے کیوں اس مشکل میں اپنا ہاتھ ڈال لیا ہے۔ یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس موضوع پر جو لکھنے لگی ہوں وہ میری ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سب ایک بیوہ کی زندگی کو کتنا سمجھ سکتے ہیں۔ اس اُمید پر لکھنے لگی ہوں کہ شاید میرے لکھنے سے کسی کا دل پلج جائے اور وہ اپنے برتاؤ میں بہتری لے آئے اور کسی کو کوئی خوشی دے سکے۔ زندگی سدا ایک سی نہیں رہتی بہت اُتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ میری ہنسی مسکراتی زندگی بھی ایک دم بدل کر رہ گئی۔ پھر کچھ ایسے دگداز واقعات میرے سامنے آئے جنہوں نے مجھے اپنے اور دوسروں کے درد بانٹنے کا سلیقہ سکھایا۔ جب اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالی تو کئی خواتین کو چپکے چپکے اپنے زخموں کو سہلاتے ہوئے دیکھا۔ ان سب تکلیف دہ باتوں میں کہیں نہ کہیں عورت کو ہی عورت پر ظلم کرتے دیکھا۔ انجانے میں ہم وہ کچھ کر جاتی ہیں جو کسی صورت بھی قابل قبول یا برداشت نہیں ہو سکتا۔ ان سب وجوہات میں میں خود بھی شامل ہوں، نہ جانے، نہ چاہتے ہوئے میں نے بھی کیا کچھ نہ کیا ہو گا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے آمین۔

جب ہم خود کسی تکلیف سے گزریں تو دوسرے کے دکھ درد کا زیادہ احساس ہوتا ہے۔ میں یہاں کچھ چشم دید واقعات لکھوں گی یہ کوئی افسانے یا من گھڑت قصے نہیں ہیں۔

سب سے پہلے ایک نوجوان بیوہ کے بارے میں لکھوں گی جو بہت جوانی کی عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں اور انہوں نے کس جدوجہد سے اپنی زندگی گزاری وہ ایک مثال چھوڑ گئیں۔

شوہر کی وفات کے بعد اپنے والدین کے گھر آگئیں روایتی طور پر وہی ہو اجو ہر گھر میں ہوتا ہے، والدین کی خواہش کہ دوبارہ شادی کر لو جو وہ کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھیں وہ اپنے بل بوتے پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتی تھیں، جب بیوہ نے دیکھا کہ میں ان سب کی باتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اپنے بچوں کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں دے سکتی تو اُس بے حد خوبصورت جوان بیوہ نے مشکلات سے نکلنے کے لئے ایک ایسا فیصلہ لیا جس پر پوری زندگی عمل کیا۔ یعنی علیحدہ سے گھر لیا، محنت مزدوری شروع کر دی، چھوٹی سی دکان ڈالی، محنت اور عزت سے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائی اور اس قابل کر دیا کہ دنیا میں فخر سے سر اٹھا کر زندگی گزار سکیں۔ ماشاء اللہ، اللہ نے اتنا نوازا کہ کئی گھروں کی یہ بیوہ کفالت کرنے لگیں۔ خاص طور پر اپنے غریب بہن بھائیوں کو ہمیشہ فوقیت دی۔ جہاں بھی کسی یتیم یا بیوہ کا علم ہو فوراً اُن کا دکھ درد بانٹنے پہنچ جاتیں۔ بچوں نے بہت دُنیا کمائی اپنی ماں کو بھی بہت عزت دی، اور وہ ماں دنیا کی خوش نصیب ترین ماں تھیں، جو بھی بات وہ منہ سے نکالتیں پوری ہوتی۔ بے حد نفیس مزاج کی، تحمل والی، سلیقہ شعار، بردبار خاتون سب کے دکھوں میں شامل ہونے والی تھیں۔ پھر جب بچوں کی شادیاں ہو گئیں تو وہی ماں جو ان بچوں پر راج کرتی تھیں اب ماں پر اُن کا راج ہو گیا۔ اُن کے بچے رفتہ رفتہ اپنی زندگیوں میں ایسے مگن ہوئے کہ ماں کی قربانیوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ اور ماں تنہائی کا شکار ہو گئیں، خاموش ہو گئیں۔ اپنے خدا کی رضا میں ہر قسم کے حالات کو برداشت کرتی رہیں اور آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر زندگی سے ناپٹ توڑ گئیں۔ اپنے پیچھے ایک سوال چھوڑ گئیں کہ ایک ماں کے کتنے بھی بچے ہوں وہ سنبھال سکتی ہے، مگر بچے ایک ماں کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟

میں بس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک سٹاپ سے بزرگ سی خاتون سوار ہوئیں اور میرے پاس ہی آکر بیٹھ گئیں۔ تھوڑا غور سے دیکھا تو وہ رورہی تھیں، مجھے ڈکھ ہوا کہ نجانے کیوں رورہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وجہ پوچھ لی وہ مزید رونے لگیں۔ میں نے اُن کو تسلی دی اور پوچھا آپ بتائیں شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ بولیں نہیں میری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا، بولیں میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہتی ہوں، بہو نے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ نہاتی ہوں تو پانی باہر کیوں گرا، اگر نہیں نہاتی تو تم سے بدبو آرہی ہے، کچن میں کوئی بھی کام کرنا چاہوں تو کہتی ہے تمہیں کوئی عقل ہی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ بات تک نہیں کرنے دیتی، غرض میں اُس کے رحم و کرم پر ہوں جو بھی کر لوں وہی خراب ہو جاتا ہے۔ اب میں تنگ آکر بس میں بیٹھ گئی ہوں، میں نے پوچھا اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہنے لگیں کہیں بھی نہیں جہاں بس رک جائے گی وہاں سے پھر واپس آ جاؤں گی۔ جب سے خاوند فوت ہوا ہے میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ اتنے میں میرا بس سٹاپ آگیا ظاہر ہے میں نے اُترنا تھا، مگر آج تک اُن آنسوؤں کو نہیں بھول پائی اُن کے وہ بہتے ہوئے آنسو آج بھی میرے اندر گرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اُن محترمہ کا بھی کچھ قصور ہو مگر کیا ایک عورت دوسری بیوہ عورت کی اتنی دشمن ہو سکتی ہے کہ اُس کا اپنے گھر میں رہنا بھی مشکل ہو جائے اور وہ در بدر گھومتی پھرے۔ کاش کہ ہم عورتیں دوسری عورت کا ڈکھ سمجھ سکیں۔ افسوس صد افسوس۔۔۔

اب سنیے ایک اور خاتون کی داستان جسے میں بہت قریب سے جانتی ہوں جو ہر وقت مجھے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا میرا اتنا خیال رکھتا ہے کہ میں تنگ آگئی ہوں میں اُس کو کہتی ہوں مجھے خود سے بازار جانے دو مگر نہیں مانتا کہتا ہے آپ اکیلے نہیں جائیں کہیں گر گر انہ جائیں، کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے رات کا کھانا ہم دونوں اکٹھے کھاتے ہیں مجھے عمرہ کروا کر لایا ہے۔ وہاں بھی سارا وقت میرا ہاتھ تھامے رکھا کہیں میں بھول کر ادھر ادھر نہ ہو جاؤں۔ غرض ہر لحاظ سے میرا خیال رکھتا ہے۔ جب سے اُس کے ابو فوت ہوئے ہیں مجھے ایک منٹ کے لئے بھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ میں نے پوچھا جو آپ کے باقی بچے ہیں وہ آپ کے ساتھ کیسے ہیں؟ کہتی ہیں اُن سب کی شادیاں ہو چکی ہیں اُن کو وقت نہیں ملتا وہ اپنے بیوی بچوں میں بے حد مصروف ہیں۔ کہتی ہیں میں اس اپنے بیٹے کو بھی بہت کہتی ہوں تم بیالیس سال کے ہو گئے ہو شادی کر لو مگر نہیں مانتا۔ اب میں پھر حیران ہوں کیوں وہ شادی نہیں کر رہا، کیوں وہ اپنی زندگی میں ماں کے ساتھ ایک اور عورت کو شامل نہیں کر رہا، اُس کو کیا ڈر ہے؟ یہ سوال میرے اور ہر عورت کے لئے ہے۔

بہت سارے اسی طرح کے لوگوں کو جانتی ہوں اور ڈکھ سے سوچتی ہوں کہ کیوں ہم، جو اولاد کو دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہیں، ماں جیسا ہمدرد اور شفقت سے بھرپور لقب پاتی ہیں، اپنی بیٹی اور بیٹوں کو پروان چڑھاتی ہیں، ہم کیوں اپنی ہی ہم جنس کی کمزوریوں اور مجبوریوں سے اپنی انا کو مطمئن کرتی ہیں؟ اور جانتی ہی نہیں کہ یہ ہم کیا کر رہی ہیں۔

میں نے خود بھی پانچ بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ بے حد خوشگوار زندگی گزاری ہے۔ الحمد للہ۔ مگر پھر میری زندگی میں بھی ایک ایسا دن آیا کہ میں نے خود ہی اپنے شوہر کی اس زندگی سے نجات کے لئے دعا مانگی جو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمائی:

بیماری کے آخری دنوں میں جب ڈاکٹروں نے کافی حد تک مایوسی کا اظہار کر دیا تھا اور ہمیں ہر طرح کے حالات کے لئے تیار رہنے کا مشورہ بھی دے دیا تھا۔ اُن کو چوبیس گھنٹے خون کی بوتلیں لگی رہتی تھیں۔ ایک دن میں اُن کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آنکھیں کھولیں بہت ہی نقاہت کی حالت میں میرا ہاتھ پکڑا اور بولے میری ایک بات مانو گی؟ یہ جو میں تمہیں کہنے لگا ہوں وہ صرف تم ہی کر سکتی ہو کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کہنے والے تھے۔ کہا ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ اب میرے پر کرم کر دے اور میری پردہ پوشی فرمادے میں تھک گیا ہوں۔ رُک کر بولے بہت اچھی زندگی گزری ہے، پھر آہستہ سے کہا اور اب تو بات کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے، تم مجھے روک کر کیا کرو گی، مجھے اپنے پیار اور زندگی سے آزاد کرو اور میرے لئے دعا مانگ لو میں اب اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔

میں اپنی اُس وقت کی کیفیت کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ایک لمحہ کے لئے میری سانسیں رُک گئیں۔ یہ میری زندگی کا ساتھی اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں مجھ سے کیسی دُعا کی بھیک مانگ رہا ہے۔ میں سُن ہو گئی۔ اُن کی بات سے اُسی کمزوری اور نقاہت کی حالت میں جب کہ ابھی میرے ہاتھوں میں ان کے ہاتھ تھے، اتنی سی دیر میں مجھ پر غم کی صدیاں بیت گئیں۔ میں نے اُن کے وہ کمزور بے جان ہاتھ جو میرے ہاتھوں میں تھے آہستہ سے اُن کے سینے پر رکھے، اُنہوں نے نیم وا آنکھوں سے مجھے دیکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔

میں سجدوں میں گری رہی وہ دُعا مانگتی رہی جو میرے شوہر نے آخری وقت مجھے مانگنے کے لئے کہا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھے۔ ہم سے دیکھا نہیں جاتا تھا، اللہ نے ہماری عاجزانہ دعائیں قبول فرمائیں اور وہ اللہ کا نیک بندہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ مجھے آج تک کبھی افسوس نہیں ہوا کہ میں نے جو ہمیشہ اُن کی سلامتی اور لمبی عمر کی دُعا مانگتی تھی آج اُن کے لئے ایسی دعا کیوں مانگی جو عام حالت میں کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔

میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل غم سے پھٹا جا رہا تھا لیکن نہیں جانتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اتنا صبر دیا کہ اُس دن کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اُس ذات پاک نے مجھے حوصلہ دیا بیوگی کا غم کوئی چھوٹا غم نہیں ہوتا مگر پروردگار ساتھ دے تو برداشت کی طاقت مل جاتی ہے۔ میں اس غم کے ادراک کے بعد کسی بیوہ کو صرف زبان سے تسلی نہیں دیتی بلکہ دل کے درد سے اُسی کیفیت میں ڈوب کر دعا دیتی ہوں جس سے میں گزر چکی ہوں۔

شوہر کی وفات کے بعد خود کو اور سب بچوں کو سنبھالنا ایک مشکل کام تھا۔ بچوں کو میں نے کہا آپ سب اپنی اپنی زندگیوں میں نارمل ہو جائیں۔ میرے پاس صرف ایک چھوٹا بیٹا تھا جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنی عدت اپنے رب کے سہارے اپنے ہی گلے لگ کر اور سجدہ ریز ہو کر گزاری۔ سارا وقت میں محسوس کر سکتی تھی کہ اللہ خود میرے قریب آ گیا ہے۔

میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی مجھے ہمدردی سے یا بچاری سمجھ کر رحم کی نظروں سے دیکھے، میں اس غم کو ہمت بہادری سے گزارنا چاہتی تھی۔ ہاں جب شوہر کی وفات کے پانچ ہفتوں کے بعد میری والدہ اس دُنیا سے رُخصت ہوئیں تو میں ٹوٹ گئی۔ کیونکہ زندگی بھر کا ساتھ اور زندگی دینے والی دونوں ہستیوں سے ایک دم میں محروم ہو گئی تھی۔ لیکن صبر کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑا، سجدوں میں مزید مزا آنے لگا، میری تنہائیوں نے مجھے اتنا کچھ سکھا دیا کہ میں الحمد للہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتی گئی۔ پھر ایک دن میرے ہاتھ میں صاحبزادی امتہ القدوس صاحبہ کا لکھا ہوا کلام (جو روزنامہ الفضل 20 اگست 2001ء میں چھپا ہوا تھا) آ گیا جس نے مزید جینے کے ڈھنگ سکھائے۔ اس کلام کا کچھ حصہ لکھتی ہوں جو آج بھی میرے سامنے رہتا ہے۔ لکھتی ہیں:

اس کی درگاہ پہ جا بیٹھو
جتنا چاہو تڑپو، چلو
اس بن دا تا کون ملے گا
جو بھی مانگو اس سے مانگو
اس کے پیار کی خواہش ہے تو
اپنے دل کے دھبے دھولو
اس کے لئے پرائنا جانو
آنسو خوب بہانے ہوں گے
دا من خوب بھگونا ہو گا
ہنسو گے ساتھ ہنسے گی دنیا
بیٹھ اکیلے رونا ہو گا

پھر میں نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سیکھا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کیا۔ اپنی انا کو کچل دیا۔ بے جا شکوے شکایات سے پرہیز کیا۔ اپنے بچوں کو مکمل آزادی دی کہ وہ اُن کی زندگیوں میں کیسے رہنا چاہتے ہیں، یہ وہ خود فیصلے کریں۔ اپنی دخل اندازی ختم کر دی۔ ان سب باتوں کا مجھے بے حد فائدہ ہوا۔ لوگوں کے اچھے اور سچے مشوروں پر عمل کرنا سیکھا۔

میرے سامنے ان بیواؤں کے گھروں کے حالات تھے جہاں بہوؤں سے اختلاف رائے نے زندگی اجیرن کی ہوئی تھی، جب میرا شمار بھی ان میں ہوا جن کو شوہر کی وفات کے بعد بیٹوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے تو میں نے فیصلہ کیا کہ ان کی زندگی میں دخل نہیں دوں گی تاکہ ایسی نوبت نہ آئے۔ مجھے بہت جلد یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی کہ ایک عورت جو اپنے خاوند کی زندگی میں حکمران ہوتی، اپنے بچوں کی نگران اور اُن کے اچھے بُرے فیصلوں کی راز دار ہوتی ہے اور اُس کو اپنے خاوند کی ہر طرح معاونت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ مگر خاوند کی وفات کے بعد وہ صرف اپنے خاوند سے ہی نہیں بلکہ اپنے سب سے ہمدرد ساتھی سے محروم ہو جاتی ہے۔ جو ہر سرد گرم میں اُس کے ساتھ کھڑا رہتا تھا، مناسب فیصلہ کرنے اور اُسے منوانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اب اُس کے بغیر جینا اور اُن سارے کاموں کو سرانجام دینا جو پہلے عورت نے کبھی نہیں کئے ہوتے اور نسبتاً اور بھی زیادہ مشکلات میں گھر کر۔ یہ سب اُس عورت کے اعصاب اور مزاج پر بُری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ طبیعت میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ اپنے اندر ہونے والی تبدیلی اور ہر دم بڑھتی ہوئی محرومی کے احساس پر قابو پانے میں وہ تھک ہار جاتی ہے، زندگی کے اس مشکل دور کے احساسات دوسرے نہیں سمجھ سکتے، جس سے گھروں میں بدمزگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ سب باتیں اُس عورت کی زندگی کو اور مشکل بنادیتی ہیں۔ جس سے گھروں میں مزید مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بہو اور بچے اُس کے اُس مزاج کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ سو بہتر یہی ہے کہ جب سب کچھ بدل گیا تو پھر ہم خود کو ہی بدل لیں اور دوسروں سے توقعات کو محدود کر لیں، بچے ہمارے لئے کچھ بھی کر لیں وہ ہماری دلی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر مجھے لگتا ہے یہاں ہمیں ہی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے نہ کہ بچوں کو، میں یقین اور تجربہ سے کہہ سکتی ہوں اگر ہم اپنی بہوؤں کو پورے اختیارات دے دیں اور دخل اندازی کم کر دیں اور اُن کو پورا موقع دیں اور پیار محبت کی زبان کو آزمائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ کچھ نہ کچھ مشکلات کم نہ ہوں۔ اور اگر آپ کے بیٹے سمجھدار ہیں تو وہ بہت خوبصورتی سے ایک پُل کا کردار نبھاسکتے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، بہو پر کہیں لازم نہیں ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے، وہ پابند نہیں ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو پوری کریں۔ وہ دوسرے گھر سے آئی ہوئی بچیاں ہیں، وہ ہمارے مزاج کو فوری نہیں سمجھ سکتیں۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کے لئے اُن کو وقت درکار ہوتا ہے، دوسرے گھر سے آئی ہوئی بچی کو عزت دیں گے تو ان شاء اللہ آپ ضرور عزت پائیں گے۔

میں تین بہوؤں کی بیوہ ساس ہوں، الحمد للہ، میری بہوئیں میری بہت عزت اور پیار کرتی ہیں لیکن میں اس بہو کی احسان مند ہوں جس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے سولہ (16) سال ہو گئے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں اُونچ نیچ بھی بہت آئے ہیں لیکن میرے بیٹے اور بہو نے ہمیشہ سمجھداری سے کام لیا، میری بہو کے والدین ہمیشہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں کہ اپنی ساس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔

دل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کے زندگی کے ساتھیوں کو صحت مند لمبی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب عورتیں ایک دوسری عورت کی عزت کرنے والی ہوں اور ہم سب کی قدر کر سکیں، دکھ شکھ میں ایک دوسرے کے کام آنے والی بنیں۔ ان باتوں سے ہمارے بیٹوں کو بھی سکون ملتا ہے اور گھروں میں اچھی اور صحت مند اولاد پروان چڑھتی ہے۔

آخر میں پھر صاحبزادی امتہ القدوس صاحبہ کا ہی کلام لکھتی ہوں۔۔ کہتی ہیں:

نفس پہ قابو رکھنا ہو گا
دل کو بھی سمجھانا ہو گا
اپنے روگ چھپانے ہوں گے
دوجوں کو بہلانا ہو گا
کتنے دکھیا رے لوگوں کے
زخموں کو سہلانا ہو گا
اچھی فصلیں چاہتے ہو تو
اچھے بیج ہی بونا ہو گا
ہنسو گے ساتھ ہنسے گی دنیا
بیٹھ اکیلے رونا ہو گا

یہ بھی حقیقت ہے گھٹی عمر کے ساتھ ساتھ انسانی جسم بے حد کمزور ہوتا جاتا ہے۔ دُعا کی درخواست کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے کی بیماریوں اور کمزوریوں سے بچائے رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ اُس وقت تک مجھے زندہ رکھے جب تک اللہ کے علم میں زندگی میرے لئے بہتر ہے۔ اور اُس وقت وفات دے جب اللہ کے علم میں میری موت بہتر ہو۔ پھر وہ مجھے اپنی رحمتوں اور برکتوں کی چادر میں لپیٹ لے۔ آمین۔

دل کی گہرائیوں سے دُعا کرتی ہوں اُن سب کے لیے جو بھی میرے لئے دُعا کرتے ہیں، میرے دُکھوں میں اور میری خوشیوں میں میرا ساتھ دیتے ہیں، اور اپنی ساری اولاد کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سب کو دین کی راہوں پر چلائے اور ہمیشہ ان کو اس حالت میں زندہ رکھے کہ اپنے سے زیادہ دُکھی دنیا کے کام آنے والے بنیں۔ خدمتِ دین کرنے والے ہوں۔ دُنیا میں خوشیاں اور مسکراہٹیں بانٹنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین

گلزارِ محبت

کلام حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا

آثارِ محبت

دل جس کا ہو حامل اسرارِ محبت

چہرہ پہ برسنے لگے انوارِ محبت

لائے نہ اگر لب پہ بھی گفتارِ محبت

آنکھوں سے عیاں ہوتے ہیں آثارِ محبت

یہ جوشِ دبانے سے ابھر تا ہے زیادہ

مجبور ہے مجبور ہے سرشارِ محبت

یہ درد کبھی رازِ نہاں رہ نہیں سکتا

گوشِ بھٹی کرتا ہے بیمارِ محبت

پوچھے دلِ عشاق سے کوئی کہ یہ کیا ہے

کس لطف کی دیتا ہے کھٹکِ خارِ محبت

اس صاحبِ آزار کی راحت ہے اسی میں

بن جائے ہر اک زخمِ نمکِ خوارِ محبت

ہر دم دلِ بیمار کو رہتی ہے تمنا

کچھ اور بڑھے شدتِ آزارِ محبت

اسرارِ محبت

جو کو دپڑا اس میں کھلا بھید یہ اس پر

پوشیدہ ہے فردوسِ تغارِ محبت

ہر بندِ غلامی سے وہ ہو جاتا ہے آزاد

کہتے ہیں جسے "بندۂ سرکارِ محبت"

صد کوہِ مصائب کی بھی پروا نہیں کرتا

وہ سرکہ اٹھا جس نے لیا بارِ محبت

مطعونِ خلاق ہو تو ڈرتا نہیں اس سے

"دیوانہ"، "پہ عاقل برہ کارِ محبت"

"اربابِ محبت" یہ یہ کیوں طعنہ زنی ہے

اے بے خبر لذتِ آزارِ محبت

گھرتے ہیں اسی دائرہ میں پانچوں حواس * آہ

جب قلب پہ پھر جاتی ہے پرکارِ محبت

رہتا نہیں پھر کوئی دل و عقل میں جھگڑا

ہو جاتے ہیں دونوں ہی گرفتارِ محبت

(*) پانچ حواس باطنی اور پانچ ظاہری

(درعدن)

میاں بیوی

میں سچی محبت

ستارہ انجم (اسلام آباد)

حقیقی محبت کا فلسفہ:

آنحضرت ﷺ نے ایک حدیث میں حقیقی محبت کا بہت خوبصورت فلسفہ بیان کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ بہترین عمل نماز، روزہ، زکوٰۃ یا جہاد نہیں بلکہ بہترین عمل یہ ہے کہ اگر تم کسی سے محبت کرو تو اللہ کی خاطر محبت کرو اور اگر کسی کو ناپسند کرو تو خدا کی خاطر کرو۔

(سنن ابی داؤد کتاب السنہ، حدیث 4599، صفحہ 500)

یعنی ایک مومن کے لیے تمام تعلقات کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی محبت میں ہو کر وہ کسی اور سے محبت کر سکتا ہے۔

اسی طرح ایک اور حدیث میں آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان کی مٹھاس پا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام دیگر محبتوں پر غالب نہ ہو اور جب تک کہ تم کسی اور انسان سے محض خدا کی خاطر محبت نہ کرو۔

(صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب حلاۃ الایمان، حدیث 16، صفحہ 194)

پس جب ایک مومن کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت خدا کی خاطر ہوتی ہے اور یہ محبت خدا کی خاطر ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی انسان کی محبت اس مومن کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت پر غالب آجائے۔ دوسرے محبت فی اللہ کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں محبت کرے گا اور ان تعلیمات کے دائرے سے باہر نہیں جائے گا اور اگر وہ باہر نکلتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اسے سب سے زیادہ محبوب نہیں۔

میاں بیوی کے رشتہ کی بنیاد۔ موڈت و رحمت:

محبت کے بنیادی فلسفہ کو سمجھ لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے تعلقات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں ماں باپ کی بچوں سے محبت ہے اور بچوں کی والدین سے محبت ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں، خاندانوں، قبیلوں اور ہم وطنوں کی باہم محبت ہے۔ لیکن ایک محبت میاں بیوی کی آپس میں محبت ہے

جو انسانی تعلقات میں از بس اہمیت کی حامل ہے۔ اس تعلق کی بنیاد ہی محبت اور رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے درمیان رکھ دی ہے اور اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے سکینت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے:

‘وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ’ (الروم: 22)

ترجمہ: اور اس کے نشانات میں سے (یہ بھی) ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف تسکین (حاصل کرنے) کے لئے جاؤ اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں ایسی قوم کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں بہت سے نشانات ہیں۔

(ترجمہ از حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ)

اسوہ حسنہ:

آنحضرت ﷺ کی ذات ہمارے لیے ہر شعبہ حیات میں اسوہ حسنہ ہے۔ میاں بیوی کے مابین محبت کیسی ہونی چاہیے اور اس کی کیا حدود ہونی چاہئیں اس کے لیے بھی آنحضرت ﷺ کے اسوہ حسنہ سے ہی ہمیں بہترین رہنمائی مل سکتی ہے۔

آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے حکم عایشہؓ و ہنّٰیؓ بالمعروف کے تحت اپنی ازواج مطہرات سے مثالی حسن سلوک کرتے تھے اور ان سے غیر معمولی محبت کرتے تھے لیکن یہ محبت کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہیں آئی بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی آپ اپنی ازواج سے اتنی محبت کرتے تھے کہ شاید ہی کوئی کسی سے کرتا ہو۔ آپ ان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ اسی لیے آپ نے عورتوں کو آگینے قرار دیا اور فرمایا کہ اذْفُتِ بِالْقَوَارِدِ یعنی آگینوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ۔

(مسند احمد، کتاب باقی مسند المکثرین، حدیث 1202، صفحہ 88)

کبھی آپ ﷺ اپنی بیوی حضرت عائشہؓ سے دوڑ لگاتے تو ان کی دلداری کی خاطر ان سے ہار بھی جاتے۔

(سنن ابوداؤد، کتاب الجہاد، حدیث 2578، صفحہ 107)

اور کبھی ایک ہی برتن سے نہاتے ہوئے آپس میں مذاق بھی کرتے جاتے اور پانی لینے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے اور ایک دوسرے کو کہتے کہ میرے لیے بھی کچھ پانی چھوڑ دو۔

(سنن نسائی، کتاب الطہارۃ، باب الرخصۃ فی ذلک، حدیث 242، صفحہ 83)

کبھی بیوی کو تماشا دکھاتے۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب عن الرسول، ترمذی شریف مترجم جلد دوم، صفحہ 665)

کبھی اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے۔

(صحیح بخاری، کتاب الحيض، حدیث 298، صفحہ 391)

کبھی نفل پڑھ رہے ہوتے تو بیوی سامنے لیٹی ہوتی اور سجدہ میں جاتے ہوئے بیوی کی ٹانگیں پیچھے کرتے۔

(صحیح بخاری، کتاب الصلوٰۃ، حدیث 108، صفحہ 528-529)

اسی طرح دن کے وقت بھی اپنے گھر کے کام کاج کرتے، بیویوں کا ہاتھ بٹاتے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو کام چھوڑ کر نماز کے لیے نکل جاتے۔

(بخاری کتاب الاذان، حدیث 44، صفحہ 630)

کبھی سختی سے پیش نہ آتے بلکہ بعض دفعہ کوئی بیوی غصے سے بول دیتی تو آپ برداشت کرتے تھے۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت عائشہؓ اونچی آواز سے بات کر رہی تھیں کہ ان کے والد حضرت ابو بکرؓ آگئے۔ یہ حالت دیکھ کر ان سے رہانہ گیا اور اپنی بیٹی کی سرزنش کے لیے آگے بڑھے کہ رسول اللہ کے سامنے بولتی ہے تو یہ دیکھتے ہی آنحضرت ﷺ فوراً درمیان میں آگئے اور بیوی کو بچایا۔ جب حضرت ابو بکرؓ چلے گئے تو آنحضرت ﷺ نے مذاق کر کے ماحول کو خوشگوار بنایا کہ دیکھا آج کیسے میں نے تمہیں تمہارے باپ سے بچایا۔ پھر ایک دن حضرت ابو بکرؓ آئے تو آپ حضرت عائشہؓ سے ہنسی خوشی باتیں کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ میں تمہاری لڑائی میں شامل ہو گیا تھا اب خوشی میں بھی شامل کر لو۔

(سنن ابوداؤد کتاب الادب باب ماجاء فی المزاح، حدیث 40، صفحہ 754)

یہ سب محبت کے انداز تھے۔

ایک انداز یہ بھی تھا کہ بیوی ایک برتن سے جہاں ہونٹ لگا کر پیتی آنحضرت ﷺ بھی اسی جگہ سے منہ لگا کر پیا کرتے تھے۔

(سنن ابوداؤد کتاب الطہارۃ، حدیث 249، www.KitaboSunnat.com)

حضرت خدیجہؓ کے بارہ میں فرمایا کہ مجھے اس کی محبت عطا کی گئی ہے۔

(صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابہ، حدیث 6278، جلد ششم)

ازواج مطہرات کا سلوک:

اُدھر ازواج مطہرات بھی آنحضرت ﷺ سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ آپ کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتی تھیں۔

آپ ﷺ کو خوشبو لگاتیں۔

(بخاری، کتاب الحج، باب الطیب للمحرم، حدیث 1539، صفحہ 553)

آپ ﷺ کے سر کو کنگھی کرتیں۔

(بخاری کتاب الحيض، حدیث 295، صفحہ 390)

کبھی سر کو دھو بھی دیتیں۔

(بخاری کتاب الحيض، جلد اول، حدیث 282، صفحہ 409)

آپ ﷺ کے کھانے اور آرام کا خیال رکھتیں۔ آپ ﷺ کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتیں۔ تاریخ میں متعدد جگہ مذکور ہے کہ گھر میں کئی کئی دن چولہا نہیں جلا کرتا تھا، کسمپرسی کی حالت رہتی تھی۔ لیکن کہیں ذکر نہیں کہ ازواج مطہرات شکوہ کرتی تھیں۔ اس سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی ازواج مطہرات آپ ﷺ سے کس قدر محبت کرتی تھیں وہیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے ان ازواج مطہرات نے کیسے آپ ﷺ کے ساتھ تنگی میں گزارہ کیا اور دنیا کی مال و دولت کی خواہش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے حکم سے نبی کریم ﷺ نے اپنی ازواج کو فرمایا کہ:

’يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَبِيلًا۔ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا‘

ترجمہ: ”اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مالی فائدہ پہنچاؤں اور عہدگی کے ساتھ تمہیں رخصت کروں اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو اور آخرت کے گھر کو تو یقیناً اللہ نے تم میں سے حُسنِ عمل کرنے والیوں کے لئے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔“ (الاحزاب: 29-30)

(ترجمہ از حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ)

اس پر ازواجِ مطہرات نے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کو اختیار کیا اور دنیا اور اس کی زیب و زینت کو ٹھکرا دیا۔ یقیناً آنحضرت ﷺ کی اپنی ازواج کے لیے اور ازواج کی آنحضرت ﷺ کے لیے محبت مثالی محبت تھی جس سے ہم بہترین نمونہ حاصل کر سکتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں ایک جامع دعا سکھائی ہے جو ہر میاں بیوی کو کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس محبت کو قائم رکھنے کے لیے جہاں ہم عملی کوشش کریں وہاں اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہیں کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ وہ دعا یہ ہے:

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا مُبَارَكَةً آعَيْنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

(الفرقان: 75)

ترجمہ: ”اے ہمارے رب! ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنادے۔“

(ترجمہ از حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ)

آمین۔

وجودِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ

اُمّ موسیٰ

فریدہ بشارت (سٹیونج نار تھ)

ماں!

کیا ہی شیریں اور روح کو گداز کر دینے والا لفظ ہے یہ...

اس لفظ سے جس رشتے کا نام ادا ہوتا ہے وہ بلاشبہ دنیاوی رشتوں میں سب سے پیارا اور انمول ہے۔ جب ایک بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے اور وہ بے اختیار اسے سینہ سے لگاتی اور چومتی ہے تو ہر ایک محسوس کرتا ہے کہ جیسے ارد گرد کی تمام فضا بھی محبت سے بھر گئی ہو۔ خدا چونکہ سراپا رحمت ہے، اس نے ماں کے روپ میں دنیا میں ایک محبت اور رافت کا جاری سرچشمہ پیدا فرمایا ہے۔ اور ماں کی محبت انتہائی غیر مشروط ہوتی ہے، نہ اس کا تعلق مذہب سے ہے نہ اخلاق سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں:

”طبعی محبت جو کہ ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہوتی اگر ایک بادشاہ ماں کو یہ حکم دیوے کہ تو اس بچے کو اگر مار بھی ڈالے تو تجھ سے کوئی باز پرس نہ ہوگی تو وہ کبھی یہ بات سننا گوارا نہ کرے گی اور اس بادشاہ کو گالی دے گی۔ حالانکہ اسے علم بھی ہو کہ اس کے جوان ہونے تک میں نے مر جانا ہے مگر پھر بھی محبت ذاتی کی وجہ سے وہ بچہ کی پرورش کو ترک نہیں کرے گی“

(ملفوظات جلد 6 صفحہ 181-182)

آج ہم جس ماں کی خوبصورت یادوں سے اپنا ذہن و قلب سیراب کریں گے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مندرجہ بالا قول کے مطابق اپنے بچے کے واسطے بادشاہ وقت کے مد مقابل کھڑی ہو گئی، بلکہ بادشاہ وقت جو حقیقتاً خود اس بچے کے قتل کے درپے تھا مگر اس ماں کو خدا تعالیٰ نے اپنی خاص مشیت کے ماتحت وہ فراست عطا کی کہ وہ بچہ نہ صرف زندہ رہا بلکہ ستم ظریفی دیکھئے، اُسی بادشاہ کے گھر میں ناز و نعم سے پروان چڑھا۔

جی ہاں وہ بچہ تھے نبی اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جن کی والدہ کا ذکر قرآن کریم نے ایک ایسی پاکباز، مخلص اور پُر بصیرت ماں کے طور پر زندہ رکھا ہے جن کا خدائے قادر و توانا سے ایک زندہ تعلق تھا، یہاں تک کہ اس تعلق نے انہیں خدائی مکالمہ و مخاطبہ کے شرف سے بازیاں فرمایا۔

1300 سو قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، قوم بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے جو سرزمین جاسان میں آباد تھی۔ وہ علاقہ حکومت مصر کے تابع تھا۔ بادشاہ مصر جو 'فرعون' لقب کیا کرتے تھے اُس علاقہ کے حاکم تصور ہوتے تھے۔ اس وقت کے فرعون رعیمیس دوم نے گھمنڈ حکومت میں تغدی اور ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔

کتاب ”خروج“ کے مطابق، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے زمانہ اور حالات میں پیدا ہوئے جب ان کی قوم کو اقلیتی غلام بنا کر رکھا جا رہا تھا اور چونکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا سو فرعون فکر مند تھا کہ وہ کہیں حکومت مصر کے دشمنوں سے اتحاد نہ کر لیں۔ چنانچہ اُس نے اُس قوم کی نسل کشی کی کوشش کی۔

خطرے میں نظر آئے اور اس راز کے ظاہر ہو جانے کا ڈر ہو تو اسے دریا میں ڈال دے“

(تفسیر کبیر تفسیر مذکورہ آیت۔ جلد 7، صفحہ 478)

یہاں حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہایت پر لطف توضیح بھی دیکھ لیجئے۔

فَالْقِيَمَةُ فِي الْيَمِّ: الہامی عبارت کو سمجھنے کے لئے ایک فہم

سلیم دیا جاتا ہے اس سے یہ مراد نہیں کے جھٹ پھینک دے چنانچہ اسی واسطے اُمّ موسیٰ نے صندوق بنایا۔ سوراخیں بند کیں۔ ساتھ ہی اس کی بہن کو روانہ کیا۔ گویا ظاہری اسباب کی پوری رعایت رکھی اور وحی الہی کی تعمیل بھی کی۔

(ضمیمہ اخبار بدر قادیان 11 اگست بحوالہ حقائق الفرقان صفحہ 309)

حضرت مصلح موعود رضی اللہ بھی تائیداً فرماتے ہیں، ”یہ

ضروری تھا کہ وہ چیز جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھا جائے ایسی ہو جس کے اندر پانی داخل نہ ہو سکے اس لئے بائبل بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے چکنی مٹی اور رال لگا کر ٹوکڑے کے سوراخوں کو بند کیا اور جب اُسے پوری طرح محفوظ کر لیا گیا تو وہ ٹوکڑا نہ رہا بلکہ تابوت بن گیا“

(تفسیر کبیر صفحہ 478 جلد ہفتم)

اس کے بعد کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے قرآن کریم

نے واضح فرمایا ہے کہ کس طرح فرعون کے گھر کی ایک عورت کو وہ تابوت ملا اور وہ بچہ کو رحم کھا کر ساتھ لے گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس آزمائش کے وقت جو صدمہ اٹھایا اور جس ہمت سے کام لیا، اسے زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت مصلح موعودؑ فرماتے ہیں، ”اب یہ کام ہر ماں نہیں کر سکتی ایک کروڑ میں سے ننانوے

قرآن کریم نے اس واقعہ کے متعلق 'يَذِيحُ اٰبْنَاءَهُمْ' کے

جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں اس سے بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ فرعون بچوں کا گلہ گھونٹ دیتا تھا۔ یا انہیں ذبح کر دیتا تھا۔ مگر یہ درست نہیں ورنہ اس سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پھر آخر بنی اسرائیل یعنی عبرانی قوم میں حضرت ہارون سمیت بہت سے اور مرد کیوں کر زندہ رہے۔ بات یہ ہے کہ اس نے اُس قوم کی نسل کشی کی سازش کی، اُس میں دایوں کے ذریعہ بھی بچے مروانے کی کوشش کی اور کچھ اپنے اہلکاروں کے ذریعہ بھی مگر سو فیصد بچوں یا لڑکوں تک بہر حال نہ پہنچ پایا۔ خروج عہد نامہ عتیق کے بیان کے مطابق دایاں بھی خدا سے ڈریں اور اس کا ساتھ نہ دیا یوں بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافہ جاری رہا۔

حضرت موسیٰ جن کو خدائے قادر نے اپنا تاجِ نائبیت پہنانا تھا

ان کے زندہ رہنے کا سبب خدا تعالیٰ نے ان کی نہایت پاکباز اور صاحب فراست والدہ کو بنایا۔

قرآن کریم میں آتا ہے:

وَ اٰذِ حَيْنًا اِلٰى اُمِّ مُوسٰى اَنْ اَرْضِعِيْهٖ ۚ فَاِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ

فَالْقِيَمَةُ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۚ اِنَّا رٰ اٰدُوْهُ اِلَيْكَ وَ

جَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٨﴾

(القصص آیت 8)

ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اُسے

دودھ پلا۔ پس جب تو اُس کے بارہ میں خوف محسوس کرے تو اسے دریا میں ڈال دے اور کوئی خوف نہ کر اور کوئی غم نہ کھا۔ ہم یقیناً اسے تیری طرف دوبارہ لانے والے ہیں اور اسے مرسلین میں سے (ایک رسول) بنانے والے ہیں۔

حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”خدا تعالیٰ

فرماتا ہے، موسیٰ کی پیدائش پر ہم نے اس کی والدہ کی طرف وحی نازل کی کہ کچھ مدت تک تو اسے دودھ پلاتی رہ مگر جب تجھے اس کی جان

لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے عورتیں ایسی جرأت نہیں کر سکتیں یا شاید کئی نسلوں میں بھی کوئی ایک عورت ایسی نہ پیدا ہو۔“
(قرون اولیٰ کی نامور خواتین اور صحابیات کے ایمان افروز واقعات، انوار العلوم جلد 21، صفحہ 614)

اور خدا تعالیٰ کا اس مومنہ سے سلوک دیکھئے کہ فرمایا
وَ أَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا ۚ إِنَّ كَادَتْ لِتُجَدِّیْ بِہٖ لَوْلَا أَنَّ
رَبَّنَا عَلٰی قَلْبِہَا لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴿۱۱﴾

(القصص۔ آیت ۱۱)

ترجمہ: اور موسیٰ کی ماں کا دل (فکروں سے) فارغ ہو گیا۔
عین ممکن تھا کہ وہ اس (راز) کو ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کے دل کو
سنجھالے نہ رکھتے۔ (ہم نے ایسا کیا) تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جاتی۔

یہاں بھی حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک لازوال نقطہ عطا فرمایا ہے ”لَا تَخَافِی وَلَا تَحْزَنِیٰ کی وحی ہو اور پھر
ایک ملہم گھبراہٹ کا اظہار کرے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے صحیح
معنی یہ ہیں کہ موسیٰ کی طرف سے فارغ ہو گئی یعنی مطمئن۔ کیونکہ خدا
نے اس کا ذمہ لیا تھا۔“

(ضمیمہ اخبار بدر قادیان 11 اگست بحوالہ حقائق الفرقان صفحہ 310)

حضرت مصلح موعودؑ تفسیر کبیر صفحہ 478 جلد ہفتم،
زیر تفسیر سورہ القصص میں فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے تو یہ معنی
کیے ہیں کہ موسیٰ کی والدہ ان سے جدا ہو کے بے حد اداس اور پریشان
ہوئی تھیں جب تک کہ وہ صحیح سلامت پانی سے نکالے نہ گئے مگر صحیح
معنی ہیں کہ وہ خدائی بشارت پا کر ہی مطمئن ہو گئی تھیں اس قدر کہ
قریب تھا کہ یہ راز افشا کر دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے جس کی حفاظت کا خدا
نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگر ان کا دل موسیٰ کی طرف سے پریشان ہوتا تو وہ
ایسا خیال بھی ذہن میں نہ لاتی کہ کسی کو بتائیں کہ وہ اسی قوم کے فرزند
ہیں جس قوم سے بادشاہ کی عداوت ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے ان کے دل کو

سنجھالے رکھا تاکہ اس کا منشاء پورا ہو جانے تک اس بات کی رعایت باقی
رہے۔

معزز قارئین، کیسا مضبوط ایمان بالغیب ہو گا ان باہمت اور
مخلص خاتون کا جنہوں نے خدا کے پیغام پہ شیر خوار بچہ نہ صرف پانی کے
حوالے کیا بلکہ نہایت بشاشت اور سرشاری کے ساتھ یہ کام کیا کہ یہ
میرے پیارے خدا کی منشاء ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کریم نے ان کا نام
تاریخ میں محفوظ نہیں فرمایا، اس کے برعکس خدائی کے جھوٹے
دعویٰ داروں فرعون اور قارون اور ہامان کے نام مذکور ہیں کیونکہ اس
وقت زمانے میں بعینہ یہی ماجرا جاری تھا کہ یہ بیچاری ایک گمنام، بے
حیثیت کمزور ماں اور مقابل پہ وہ دنیاوی خزانوں کے مالک اور طاقتوں
والے حکمران جو دیگر لوگوں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ مگر تاریخ میں رقم
کیا ہوا؟ کہ جب خدائے قادر و توانا نے چاہا تو ایک گمنام مخلص عورت کو
وہ فراست اور استعداد دی کہ اس نے ان سب جابروں کے منصوبے
خاک میں ملا دیے اور تقدیر صرف وہی پوری ہوئی جو خدا نے لکھی تھی
۔ خدائے الجبار نے انہی پاک گمنام ماں کے شیر سے پروان چڑھا کر اپنے
نبی کو مضبوطی کی عمر تک پہنچایا۔ اور اسی ماں کا ذکر زندہ رکھ کر موسیٰ علیہ
السلام کے ہاتھوں ان تمام دشمنوں کو شکست دی جو خود کو خدائی میں
شریک سمجھتے تھے۔

لہذا اس تذکرہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اصل
طاقت ایمان اور توکل میں ہے۔ جاہ و حشمت و دولت، حکمرانی طاقت
کے سرچشمے نہیں ہیں۔

ایک اور سبق یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے
تذکرے میں مضمر ہے کہ خدا تعالیٰ نے روحانی انعاموں میں مرد و
عورت کی تفریق ہر گز نہیں فرمائی۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ جو مومنین کے
لیے خوشخبری ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا
تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۲۱﴾

(الحج سجدہ: 31)

ترجمہ: جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر استقامت اختیار کرتے ہیں فرشتے ان کو بشارت کے الہامات سناتے رہتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے رہتے ہیں۔

یہ روحانی نعماء مرد و عورت سب کے لئے یکساں میسر ہیں۔ افسوس کے آج مسلمانوں کے نام نہاد سرکردہ رہنما بنی اسرائیل کے لوگوں پر تو الہام و وحی کے قائل ہیں مگر خیر الامم امت محمدیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ فیضان سے روشن کوئی وجود وحی کی بات کرے تو اسے کاذب ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر ہونے والی وحی اور آپ کے ملہم ہونے نے ایک اور انتہائی گہرا اور لازوال نقطہ بھی حل فرمایا

جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا ہے ”قرآن ظاہر کر رہا ہے کہ اس قسم کے الہامات یا خوابیں عام مومنوں کے لیے ایک روحانی نعمت ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہوں اور ان الہامات کے پانے سے وہ لوگ امام وقت سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔۔۔۔ افسوس کہ اس زمانے میں اکثر لوگ امامتِ حقہ کی ضرورت کو نہیں سمجھتے۔۔۔ سچ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ میں کئی کروڑ ایسے بندے ہوں گے جن کو الہام ہوتا ہو گا۔۔ امام الزمان کے وقت میں اگر کسی کو کوئی سچا خواب آتا ہے یا الہام ہوتا ہے تو وہ درحقیقت امام الزمان کے نور کا ہی پر تو ہوتا ہے جو مستعد دلوں پر پڑتا ہے۔“

(ضرورت امام روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 473 تا 476)

طِبِّ نَبَوِي ﷺ

حذیقہ اسماء (Sutton)

نوٹ: کسی نئی چیز کے استعمال سے قبل احتیاط اور طبی مشورہ لازم ہے۔ مریض کو طبی ماہرین کے مشورہ کے بغیر کسی بھی چیز یا دوا کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہئے۔ مدیرہ

زمانہ قدیم سے لے کر زمانہ جدید تک طب کے شعبے میں جہاں بے پناہ ترقی دیکھی گئی ہے وہیں طبی پیچیدگیوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ باوجود اس تمام سائنسی تحقیق اور ترقی کے آج کے دور میں کئی ایسے امراض ہیں جن کا سائنسی علاج اب تک دریافت نہیں ہو سکا ہے۔ ایسے حالات اور ایسی صورت حال میں طب نبویؐ ہمارے لیے صحت کے حوالے سے مشعل راہ ہے۔ اہل اسلام نے ہر دور میں طب نبویؐ سے استفادہ کیا اور یہی وجہ ہے کہ طب نبویؐ کو آج بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

قرآن کریم کی سورۃ الشعراء آیت 81 میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے کہ وہ جسے چاہے بیماری دے اور جسے چاہے شفا عطا کرے:

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨١﴾

”اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے“

اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی سہولت کے لئے قرآن کریم میں شہد، کھجور، انجیر اور زیتون سمیت کئی نباتات کا ذکر بھی کر دیا ہے جن میں بے پناہ شفا رکھی گئی ہے اور انجیر کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز طب نبویؐ کے بارے میں فرماتے ہیں:

”آنحضرت ﷺ جب مریضوں کی عیادت فرماتے تو بعض اوقات بعض نسخے بھی تجویز فرمایا کرتے تھے۔ ان کا روایات میں ذکر ملتا ہے، چند ایک کا میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ آپ ﷺ کو مریضوں کی کتنی فکر رہا کرتی تھی۔ ان کے علاج معالجے، خوراک وغیرہ کا بھی خیال رکھتے تھے اور بعض بیماریوں کا علاج بھی فرمایا کرتے تھے۔

ایک نسخہ کاروائیت میں یوں ذکر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر کھایا کرو۔ پھلوں میں سے بڑا اچھا پھل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ جنت سے ایک پھل نازل ہوا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ انجیر جنت سے آنے والا ایسا پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں ہے۔ پس اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کے مرض کو دور کرتا ہے اور نفرس (Gout) کے مرض میں بھی نفع بخشتا ہے۔ جن کو گاؤٹ کے مرض کی تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے۔‘

(کنز العمال۔ کتاب الطب۔ الباب الاوّل۔ الفصل الاول التین من الاکمال۔ حدیث نمبر 28280)

خطبات مسرور جلد سوم صفحہ 245 تا 248 خطبہ جمعہ 15 اپریل 2005ء

انجیر کے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اس کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء شکر، کیلشیم، فاسفورس خاصی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ دونوں اقسام کی انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں جبکہ وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذا، میوہ اور دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت فوائد کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔

• سردی کے ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشوونما کے لئے بے حد مفید ہے۔

• عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں مریض کا منہ بار بار خشک ہو جاتا ہو تو اس کا گودہ منہ میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔

• انجیر کو مغز بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کریں تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔

• انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں۔ چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں دوبار کھانے سے دائمی

قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔

• خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے اور تازہ انجیر کی طرح پھول جانے پر اسے کھانے سے گلہ بیٹھ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ اسی طرح رات کو چند انجیریں گرم پانی سے دھو کر بھگو دیں اور صبح نہار منہ کھالیں اور اس کا بچا ہو پانی پی لیں۔ یہ نسخہ دمہ (Asthma) کے لئے بہت مفید ہے۔

• کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لئے انجیر بہترین تحفہ ہے۔

• انجیر کے پتوں کو ابال کر اس کا پانی ذیابیطس کے مریضوں کے لئے بھی بہت مفید ہے۔

کھجور کے لڈو

رفعت عنبرین (Morden Park)

- اشیاء:-
- کھجوریں
- آدھا کلو بغیر گٹھلی کے
- کاجو
- آدھا کپ
- بادام
- آدھا کپ
- پستہ
- آدھا کپ
- اخروٹ
- آدھا کپ
- تل
- ناریل
- دیسی گھی
- ایک ٹیبل سپون

ترکیب:-

- سب سے پہلے کھجوروں کو گرائنڈ کر لیں اور علیحدہ برتن میں نکال لیں اور اس کے بعد فرائی پین میں تھورا سا ناریل ڈال کر بھون لیں اور اسے برتن میں نکال لیں اور اسکے بعد سفید تل کو دو منٹ تک بھون لیں۔
- پھر ایک ٹیبل سپون دیسی گھی فرائی پین میں ڈال لیں اور اس گھی میں کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ یہ ساری چیزیں ڈال کر بھون لیں، اور صرف دو منٹ تک بھوننے کے بعد اس میں کھجور کا مکسچر ڈال دیں اور ان سب چیزوں کو پانچ منٹ تک بھون لیں اور اسکے بعد تھورا سا ٹھنڈا کر لیں اور پھر لڈو بنالیں یا برقی بنالیں تو مزیدار کھجور کے لڈو تیار ہیں۔

بزمِ ادب

(النصرت کا یہ گوشہ و تاریخین کے من پسند اشعار اور ادبی اقتباسات سے سجایا جائے گا۔
تمام لجنہ کو دعوتِ عام ہے کہ ہمیں اپنے حسن انتخاب کے نمونہ حبات ارسال کریں)

کوئی مذہب ہے سسکتی ہوئی روحوں کا نہ رنگ
ہر ستم دیدہ کو انسان ہی پایا ہم نے
(صدیقہ سلطانیہ کلام طاہر)

لوگ سمجھیں گے تو سمجھیں یہ خطا کا ہے ثبوت
تم سمجھ لو کہ ہے سوبات کی اک بات سکوت
(ہبہ باقی درعدن)

زرگس کی آنکھ نم ہے تو لالے کا داغ اداس
غنجے کا دل حزین ہے تو سوسن اداس ہے
(مدیحہ فخر کلام طاہر)

ہر خوشبو اور ہر رنگ کے لاکھوں پھول کھلے ہیں آنگن میں
پھر چند گلوں کی یادیں کیوں، کانٹوں کی طرح تڑپائے ہیں
(شمسہ انور کلام طاہر)

ضبط کی شان کچھ اس طرح نمایاں ہو جائے
آپ سے آپ ہی دشمن بھی ہر اسال ہو جائے
(حدیقہ اسماء درعدن)

"محبت" تھی مجسم میری مریم
چلی ہے پیار خالق سے بڑھانے
(قانیہ توصیف درعدن)

اپنے مضامین ہمیں اس ایڈریس پر بھیجئے:

Iwan e Nusrat Jahan (Head Office)
B1 Endeavour Place,
Coxbridge Business Park,
Farnham,
Surrey
GU10 5EH
Email: secishaat@lajnauk.org