

حضرت مسیح کے حواریوں نے اپنے آپ کو اور تمام دنیا کی چپیڑوں کو
 فراموش کر دیا تھا۔ سب سر و سامان ترک کر کے ہوا و ہوس سے پاک اور
 منزہ ہو گئے تھے۔ سب تعلقات سے الگ تھلگ ہو کر تمام ملکوں اور شہروں میں
 پھیل گئے تھے۔ اور خلقِ خدا کی ہدایت میں لگ گئے۔ حتیٰ کہ انھوں نے دنیا کو
 ایک دوسری دنیا بنا دیا۔ اور عالمِ خاک کو چمکا دیا۔ اور اپنے آخری دم تک
 اس دلبرِ حماتی کی راہ میں جانفشانی کرتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک مختلف
 ملکوں میں شہید ہوا۔ پس وہ جو مردانِ عمل ہیں ان کی پیروی کریں۔

اے میرے پروردگار! اے میرے خدا۔ میں تجھے تیرے انبیاء و تیرے
 رسولوں۔ تیرے اولیاء اور تیرے اصفیاء کو گواہ پڑا کر کہتا ہوں کہ میں نے تیرے
 احباب پر اتمامِ حجت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ان کے سامنے سب
 باتیں کھول کر رکھ دیں تاکہ وہ تیرے امر کی محافظت کریں اور تیرے طریقِ مستقیم
 کے محافظ ہوں اور تیری نوری شریعت کی محافظت کریں۔ بے شک تو شاہد
 و علیم ہے

(مطبوعہ کمال پرنٹنگ پریس نئی سڑک دہلی)

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

۱۰۰

۱۰۰

فہرست مضامین

مضمون صفحہ 137/81 مضمون

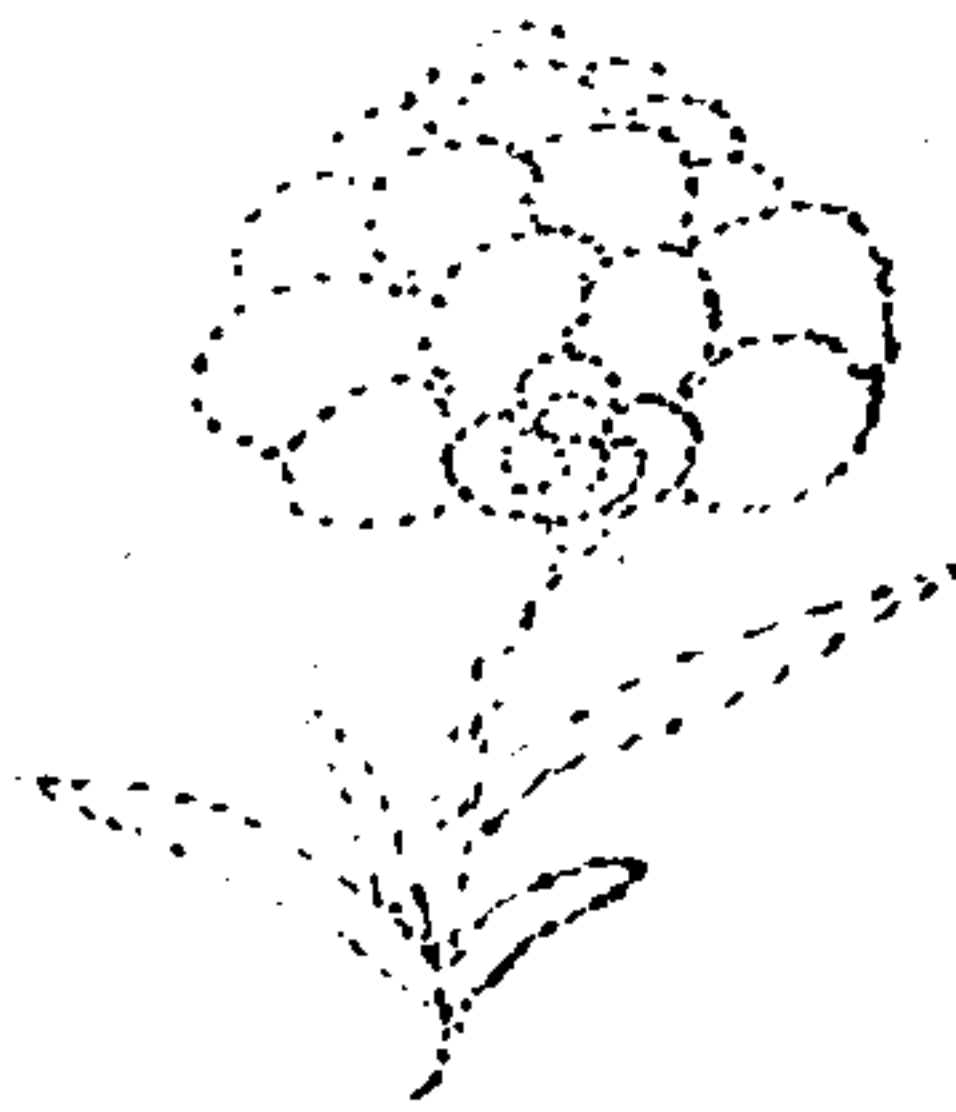
۳۴	حضرت باب کی شہادت	۹	دیباچہ مصنف
۳۵	کوہِ کرمل پر آپ کا روضہ مبارکہ	۱۱	دیباچہ طبع دوم
۳۵	حضرت باب کا کلام		
۳۶	مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ		پہلا باب
۳۶	قیامت بہشت و دوزخ		
۳۸	معاشرتی اور اخلاقی تعلیمات		بشارت
۳۹	حضرت باب کا شوق اور آپ کی فتح	۱۲	دنیا کی تاریخ کا ایک بہترین واقعہ
	تفسیراً باب	۱۵	جہلی ہوتی دنیا
	حضرت بہاء اللہ	۱۶	آفتاب صداقت
۳۱	پیدائش اور ادال عمر	۱۸	حضرت بہار اللہ کا کام
۳۲	بانیوں کے زمرہ میں آپ کی قید	۱۹	پیشینگوئیوں کا پورا ہونا
۳۵	بعثتِ داد کو جلا وطنی	۲۲	پہنچنے کے ثبوت
۳۶	بیابان میں دو سال	۲۳	تحقیق کی مشکلات
۳۷	تلاؤں کی مخالفت	۲۵	اس کتاب کا منشا
۳۸	رمضان میں اعتساف		دوسرا باب
۳۹	قبطیہ اور ایڈریا نول	۲۶	حضرت باب مُبَشِّر
۵۰	الواحِ المکون	۲۸	بچپن اور جوانی
۵۳	سجنِ غمگناہ	۲۹	اعتساف
۵۴	سختی میں آگ	۳۰	بانی تحریک کی ترقی
۵۴	دروازہ سجن کا گھنٹا	۳۱	حضرت باب کا دعویٰ
۵۹	ایامِ نبوی	۳۲	ظلمِ دستم کا بڑھنا

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	بہائی کون ہے؟	۶۲	صعود
۱۰۰	بہائی زندگی	۶۳	بہادارشہ کا مقام
۱۰۱	عبادت الہی	۶۹	بہادارشہ کا کام
۱۰۳	حقیقت کی تلاش	۷۲	آب کا کلام
۱۰۵	حدا کی محبت	۷۴	بہائی روح
۱۰۸	انقطاع		
۱۰۹	اطاعت		
۱۱۱	خدمت		
۱۱۲	تبلیغ	۷۶	پیدائش اور بچپن
۱۱۳	اخلاق و آداب	۷۸	نوانی
۱۱۶	چشمِ خطا پوش	۷۹	شادی
۱۱۷	انگسار	۸۱	مرکزِ میثاق
۱۱۷	راستبازی و امانت	۸۲	سنتِ قید کا دوبارہ عام ہونا
۱۲۰	خود شناسی	۸۵	ترکی کمیشن
	چھٹا باب	۸۶	مالکِ غرب میں سفر
	وعایا نماز	۸۸	ارضِ مقدس کو واپسی
۱۲۳	فدا کے ساتھ مکالمہ	۹۰	جنگِ عظیم کے ایامِ حیف میں
۱۲۵	حالتِ حضور	۹۱	ستر کا خطاب
۱۲۶	وسسہ کی ضرورت	۹۲	آخری سال
۱۲۸	دعا مانگنا یا نماز پڑھنا فرض ہے	۹۳	صعود
۱۳۰	دعا محبت کی زبان ہے	۹۵	الواح و خطابات
		۹۶	عبدالنبیہ کا مقام
		۹۸	بہائی زندگی کا نمونہ
			پانچواں باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
	وحدت ادیان	۱۳۱	دُعایا عبادت باجماعت
۱۵۸	انیسویں صدی میں فرقہ بازیاں	۱۳۲	بلاؤں سے نجات
۱۶۰	حضرت بہار اللہ کا پیغام	۱۳۵	دُعا اور قانونِ قدرت
۱۶۱	کیا انسانی طبیعت بدل سکتی ہے؟	۱۳۶	بہائی دُعائیں
۱۶۳	اتحاد کی طرف پہلا قدم		سائلوں کا باب
۱۶۴	مسئلہ ذنیت		صحیح و شفاء
۱۶۶	تدریجِ وحی	۱۳۷	بسم اور رُوح
۱۶۸	انبیاء کی عصمت	۱۳۸	وحدت حیات
۱۶۰	ظہورِ عظیم	۱۳۹	سادہ زندگی
۱۶۲	ایک نئی صورتِ حال	۱۴۰	مسکرات اور منشیات
۱۶۳	امرِ بہائی کی کاملیت	۱۴۱	لذائقہ
۱۶۴	بہائی مہیشاق	۱۴۲	پاکیزہ زندگی اور سفائی
۱۶۶	امرِ بہائی میں پیشہ و مذہبی پیشوا نہیں	۱۴۳	شرعیات کی اطاعت کے نتائج
	نوائے باب	۱۴۴	نظمِ اللہ بطورِ طبیب
	حقیقی تمکین	۱۴۵	مادی ذرائع سے صحت
۱۸۰	دینِ تمکین کی بنیاد ہے	۱۴۶	غیر مادی وسائل سے شفاء
۱۸۱	عدل	۱۴۷	رُوح القدس کی قوت
۱۸۳	طرزِ حکومت	۱۴۸	بیمار کا اندر سے
۱۸۶	سیاسی آزادی	۱۴۹	شفای بخشنے والا
۱۸۷	تکلام اور رعایا	۱۵۰	کس طرح سب مدد کر سکتے
۱۸۸	تفسیر ہی اور ترقی	۱۵۱	سنہری زمانہ
۱۸۹	اقتصادی مسائل	۱۵۲	صحت کا صحیح استعمال
			اکھوان کا باب

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۳	بین الاقوامی عدالت	۱۹۱	دخل اور حشر
۲۲۶	تجدید اسماء	۱۹۱	خود ارضیاری جنت داری
۲۲۵	عدم مزاحمت	۱۹۲	کام کرنا سب کے لئے فریضہ ہے۔
۲۲۶	نیکی کی راہ میں کوشش	۱۹۳	دولت کے اخلاقی قوانین
۲۲۸	اتحاد مشرق و مغرب	۱۹۴	جمہارتی نظام کی بنی
		۱۹۶	رعیت و میراث
		۱۹۶	عروہ عورت کی مساوات
		۲۰۰	خواتین اور نیا دور
		۲۰۰	تشداد امیر طریقوں کی ممانعت
		۲۰۱	تعلیم
		۲۰۳	فطرت کے جہلی اختلافات
		۲۰۴	تربیت میرٹ
		۲۰۵	ہنر - کلمہ و دستکاری
		۲۰۵	بچروں سے سلوک
		۲۰۶	اعیارات
			دسواں باب
			طریق امن
		۲۰۹	اختلافات بمقابلہ اتحاد
		۲۱۰	صلح اکبر
		۲۱۱	مذہبی تعصبات
		۲۱۳	جنسی اور لیکن تعصبات
		۲۱۵	جوع ارض
		۲۱۶	عالمگیر زبان
		۲۲۰	لیگ ارون نیشنز
۲۳۱	راہبانہ زندگی		
۲۳۲	شادی یا ازدواج		
۲۳۴	طلاق		
۲۳۵	بہائی تقویم		
۲۳۶	مخالف روحانی		
۲۳۹	تیویا		
۲۴۰	روزے		
۲۴۲	مجالس		
۲۴۵	مشرق الاذکار		
۲۴۸	حیات بعد المات		
۲۵۰	بہشت و دوزخ		
۲۵۲	بروہوالم کی وحدت		
۲۵۶	عدم وجود شر		
			بارہواں باب

۳۶۲	دین کا تازہ ہونا	پندرہواں باب
۳۶۳	وحی تازہ کی ضرورت	یاوگزشتہ و امید آئندہ
۳۶۳	حق سب کے لئے ہے	ترقی امر اللہ
۳۶۵	وصایائے عبدالبہار	حضرت باب اور حضرت بہار اللہ
۳۶۵	نیا ورق	کی صداقت کے ثبوت
۳۶۶	ولی امر اللہ	شاندار مستقبل
۳۶۶	ایادی امر اللہ	۳۶۰
۳۶۹	مخالف روحانی	
۳۶۹	مزید وصایائے عبدالبہار	

دیباچہ مصنف

دسمبر ۱۹۱۴ء میں کچھ ایسے احباب سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا جو حضرت عبدالجبار سے مل چکے تھے۔ اور وہ ایک رسالے جو ان دوستوں نے دینے تھے میں نے پڑھے جس سے مجھے پہلی مرتبہ امر تہائی سے واقف ہونے کا موقع ملا۔ تہائی تعلیمات کی ہمہ گیری۔ قوت اور خوبی نے مجھ پر فوراً ہی بڑا اثر کیا۔ میں نے یہ محسوس کر لیا کہ موجودہ دنیا کی ضروریات کو کامل اور اطمینان بخش طریقہ سے پورا کرنے کے لئے قانون شریعت کو جیسے تہائی تعلیمات پیش کرتی ہیں ویسے کوئی اور دین پیش نہیں کرتا۔ جس قدر میں اس امر کا مطالعہ کرتا گیا میرا یہ احساس زیادہ قوی اور زیادہ گہرا ہوتا گیا۔

اس تحریک کے متعلق علم حاصل کرنے کے لئے جن کتابوں کی ضرورت تھی ان کے حاصل کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس لئے ان کتابوں کو چھکے نوراً مجھے خیال ہوا کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ ایک کتاب کی صورت میں جمع کروں تاکہ دوسرے لوگ بآسانی ان تعلیمات سے واقف ہو سکیں۔

جنگ عظیم کے بعد فلسطین سے نظر و کتابت کا سلسلہ جاری ہونے پر یہ کتابیں اس کتاب کے پہلے نواب جن کا مسودہ اس وقت قریباً مکمل ہو چکا تھا حضرت عبدالجبار کی خدمت میں ارسال کیے آپ نے مجھے ایک نہایت بہت افزا خط لکھا اور مجھے نہایت بہت آمیز مختصراً دعوت دتی کہ میں اپنا سارا مسودہ لیکر آپ خدمت میں جیتا پہنچوں۔ میں نے نہایت خوشی سے اس دعوت پر لبیک کہا۔

اور سنہ ۱۹۱۹ء تا ۱۹۲۰ء تک مجھے حضرت عبدالبتہار کا جہان رہنے کا شرف حاصل ہوا
 اس اثنا میں کئی موقعوں پر حضرت عبدالبتہار نے اس کتاب کے بارے میں مجھ کو
 گفتگو کی اور اس کی اصلاح کے لئے نہایت قیمتی مشورے دیئے اور مجھ سے فرمایا
 کہ جب تم سارے مسودے پر نظر ثانی کر لو گے تو میں اس کا فارسی ترجمہ
 کرونگا تاکہ اسے خود پڑھ کر اس میں جہاں کہیں ضرورت ہو اصلاح یا ترمیم کر دی
 جاسے۔ اس حکم کے مطابق نظر ثانی اور ترجمہ کیا گیا۔ اور حضرت عبدالبتہار نے اپنی
 وفات سے پہلے باوجود کثرت مشاغل کے ۳ ابواب یعنی پہلے، دوسرے تیسرے
 اور پانچویں باب کی تصحیح فرمائی۔ مجھے اس بات کا سخت صدمہ ہے کہ حضرت عبدالبتہار
 سارے مسودے کی اصلاح نہ فرما سکے جس سے اس کتاب کی قدر و اہمیت کو
 چار پانچ لاک جاسے۔ اس کے بعد محفل ملی بہائیان بنگلہستان کی ایک کمیٹی نے سارے
 مسودے کو غور و احتیاط سے دیکھا۔ اور اب یہ کتاب اسی محفل مقدس کی منظوری
 سے طبع کی گئی ہے۔

میں مس امی۔ بے روز نبرگ محترمہ کلاڈیا۔ ایس کولز۔ مرزا الطف اللہ
 ایس حکیم شہر اسے ولہلم اور مسٹر ماونٹفورٹ لزن اور دیگر بہت سے اصحاب کا
 تہ دل سے ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کے مرتب کرنے میں مجھے نہایت قیمتی مدد دی
 عربی اور فارسی نام یا الفاظ جو میں نے رومن میں لکھے ہیں ان کے لئے
 وہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے جسے اختیار کرنے کی حال ہی میں مشوقی آفندی نے
 تمام دنیا کے بہائوں کو تاکید فرمائی ہے۔

بے۔ امی۔ ایس۔ ایس۔
 فیروز کلاش۔ نزد ابرڈین

وساچہ طبع دوم

تقریباً دس سال سے زیادہ عرصہ ہوا کہ بہار اللہ وعبد طبع ہوئی
یہ کتاب ایک محقق کے قلم سے امرتھالی کی درست و کامل تشریح ہے۔ امر اللہ کا
طنیناں بخش تعارف کرانے میں یہ کتاب اتنی مفید ثابت ہوئی کہ مشرق و
مغرب کے اہل سہاء اب تک اس کا ۳۵ زبانوں میں ترجمہ کرائے ہیں۔

جیسا کہ ڈاکٹر اسلیڈٹ نے خود بھی تسلیم کیا ہے حضرت عبدالہیاء کے صوفی
فرمانے کے بعد امرتھالی کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ پس جو کچھ
مصنف نے ۱۹۲۱ء سے پہلے لکھا تھا اس کی بہت سی باتیں امر کے ترقی کر جانے
کی وجہ سے غیر ضروری ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ اس زمانہ کے واقعات
اور اجتماعی حالات کے بارے میں لکھا ہے وہ اب مضمون سے مربوط دکھائی نہیں
دیتا۔ کتاب میں کچھ ایسی باتوں کا لکھا جانا بھی ناگزیر تھا جن کی مستند تشریح بھی تک
نہیں ہوئی تھی۔ مثلاً حضرت باب اور حضرت عبدالہیاء کے مقامات کے تعلق پہلے
تشریح غیبی موجود نہ تھی اب امر اللہ کی اولیٰ اول حضرت شوقی ربانی نے مستند تشریح
فرما کر احباب نے الہی کے عقیدہ کو اس مستند کے متعلق صحیح فرمایا ہے۔

اس لئے یہ ڈیٹیشن محفل روحانی ملی بہاؤ میں امر کی ایک نظر ثانی کے بعد شائع ہوا ہے
اور یہ نظر ثانی حضرت دینی امر کے حکم سے ہوئی ہے۔ نظر ثانی کرتے وقت : تو ڈاکٹر اسلیڈٹ
کے اصل منشاء میں کوئی ترمیم کی گئی اور نہ ہی آپ کے نص کے کسی بڑے حصہ کو تبدیل کیا گیا ہے
نظر ثانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ مصنف کی وفات کے بعد جو ترقیاں ظہور میں آئیں ان کا اضافہ
کر کے آپ کی عبارت کو زیادہ واضح کیا جائے۔ نیز جو حوالے بنیادی نغذیں کتاب کے
دیئے ہیں ان کے بہترین ترجمہ درج کر دیئے جائیں۔

(جنوری ۱۹۲۵ء)

پہلا باب

بشارت

دنیا کی تمام قوموں کا موعود ظاہر ہو گیا ہے۔ تمام اویان و اقوام کو ایک منظر ربانی کے ظہور کا انتظار تھا۔ اور یہ ظہور کل بنی نوع انسان کے لئے معلم و مربی اعظم حضرت بہار اللہ ہیں۔ (مورخانیہ)

دنیا کی تاریخ کا اگر ہم ارتقائے انسانی کی داستان کو جو صفحات تاریخ میں درج ہے غور سے پڑھیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی ترقی کا سب سے بڑا عنصر ہرزاسے میں ایک ایسے انسان کا مل کی آمد یہی ہے جو وقت کے مروجہ خیالات سے آگے بڑھ کر ایسی حقیقتوں کی نقاب کشائی کرتا ہے جو اس وقت تک انسانوں سے مخفی ہوتی ہیں۔ موجد۔ حکیم۔ رہنما۔ پیغمبر۔ یہ ایسے انسان ہیں جو حقیقت دنیا کو بالکل بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ کارلائل نے کہا ہے :-

صاف بات اور ہمارے خیال میں ایک صریح اور بدیہی سکہ یہ ہے کہ..... ایک فرد واحد جو ایک اعلیٰ دانائی کا مالک ہوتا ہے اور جس کے قبضہ میں ایک ایسی روحانی حقیقت ہوتی ہے جو اس وقت تک کسی انسان نے نہ دیکھی ہو نہ سنی۔ وہ نہ صرف اس

یادس ہزار انسانوں سے بلکہ ان تمام انسانوں سے قوی تر ہوتا ہے جن کے پاس یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ ان کے درمیان ایک ایسی آسمانی اور منگی قوت کے ساتھ قیام کرتا ہے گویا اس کے ہاتھ میں ایک آسمانی تلوار ہوتی ہے جس کا مقابلہ نہ تو کوئی ڈھال کر سکتی ہے اور نہ کوئی آہنی بوج کر سکتا ہے۔

(سائنز اور دی ٹائمز)

سائنس۔ علوم و فنون اور موسیقی کی تاریخوں میں ہمیں اس قول کی صداقت کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ مگر اس انسان کا اس کے کام کی اہم ضرورت جیسی کہ دین کے معاملہ میں صحت و صریح طور پر نمایاں ہوتی ہے اور کسی شعبہ زندگی میں نہیں پائی جاتی۔

جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جب کبھی لوگوں میں روحانی کمزوری کے آثار نمایاں ہوئے اور ان کے اخلاق بگڑ گئے تو وہ محیر العقول اور پراسرار ہستی یعنی پیغمبر ظاہر ہوتا ہے۔ تمام دنیا کے مقابلہ میں یہ وجود مبارک حق تھا قیام کرتا ہے۔ نہ تو کوئی اس کا مددگار ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ نہ کوئی اسے کرا حقہ سمجھ سکتا ہے۔ اور نہ اس کے کام میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ گویا اندھوں میں ایک صاحب رویت ظاہر ہوتا ہے جو اپنی بشارت حق و صداقت کا اعلان کرتا ہے۔

ان پیغمبروں میں سے بعض نمایاں بلندی پر دکھائی دیتے ہیں۔ ہر چند صدیوں کے بعد کوئی آسمانی پیغمبر یعنی کون کرشن۔ کوئی زرتشت۔ کوئی موسیٰ کوئی عیسیٰ یا کوئی محمد شریف میں ایک روحانی سورج کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ تاکہ انہوں کے ساتھ ایک قلب کو روشن اور ان کی نافرمانی کو بیدار کرے۔

ان بنیادیں ادیان کی نسبتی بزرگی کے بارے میں ہمارے خیالات کچھ ہی کیوں نہ ہوں، ہم اس بات کا انکار نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ ذرا لٹ تریبت انسانی میں ایک نہایت طاقتور عنصر ہوتے ہیں۔ یہ سب انبیاء بیک آواز فرماتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے بلکہ یہ ہمارے واسطے سے خدائی وحی اور آسمانی پیغام ہے۔ ہم صرف اس کے لانے والے ہیں۔ ان انبیاء کا جس قدر کلام اس وقت موجود ہے اس میں ایک معلم و مربی عالم کے ظاہر ہونے کے پیشکار وعدے اور اشارے پائے جاتے ہیں۔ کہ وقت کے پورا ہونے پر یہ تمام دنیا کا مربی ظاہر ہوگا۔ اور ان کے کام کو پورا کر گیا۔ اور اسے تکمیل تک پہنچائے گا۔ وہ دنیا میں امن و عدل کی سلطنت قائم کرے گا۔ اور دنیا کے تمام مذہبوں اور قوموں اور نسلوں کو ایک خاندان بنا دے گا۔ تاکہ صرف ایک گلد اور ایک ہی اس کا گلد بان ہو۔ اور سب ادنیٰ و اعلیٰ خدا کی معرفت جاہل کریں اور اس سے محبت کریں۔

آخری ایام میں اس مربی عالم انسانی کی آمد یقیناً تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم ترین واقعہ ہونا چاہئے۔ تحریک بہائی دنیا میں اس بڑی خوشخبری کا اعلان کر رہی ہے کہ یہ مربی اعظم فی الواقع ظاہر ہو گیا ہے اور اس پر وحی آسمانی کا نزول ہوا۔ جو کتاب کی صورت میں موجود ہے۔ جسے ہر طالب صادق پڑھ سکتا ہے۔ یوم اللہ ظاہر ہو گیا ہے اور راستبازی و صداقت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے۔ اب تک تھوڑے لوگوں نے جو اپنے مرتبہ کی بلندی کے سبب گویا پہاڑ کی چوٹی پر جاگزیں تھے، اس تیرا اعظم کا نظارہ کیا ہے۔ مگر اس کی کرنیں آسمانوں اور زمین کو منور کر رہی ہیں اور جلد ہی یہ پہاڑوں سے اونچا بلند ہوگا۔ اور میدانوں اور وادیوں پر اپنی پوری طاقت سے چمکے گا اور سب کو

ہدایت اور زندگی عطا فرمائے گا۔

بدلتی دنیا | یہ بات سب پر واضح ہے کہ دنیا انیسویں صدی کے دوران اور بیسویں صدی کے آغاز میں پُرانے دور کی موت و جاگن کی انگریزیتوں اور نئے دور کی پیدائش کے دروازہ میں سے گزر رہی ہے۔ مازہ پستی اور خود غرضی کے پُرانے اصول اپنی پیدا کردہ ویرانی کے درمیان دم توڑ رہے ہیں۔ اور پُرانے فرقہ وارانہ سیاسی تعصبات اور دیرینہ دشمنیاں رُو چکر ہو رہی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ملکوں میں اخوت۔ ایمانداری اور آپس میں میل جول کی تازہ رُوخ ظاہر ہو رہی ہے جو پُرانی رسوم کی تنگ حدود سے آگے بڑھ رہی ہے۔ انسان کی زندگی کے ہر شعبہ میں ایسے اہم انقلابات واقع ہو رہے ہیں جو پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ پُرانا دور ابھی مرا نہیں ہے۔ یہ نئے دور کے ساتھ زندگی اور موت کی ردائی میں مصروف ہے۔ بہت سی ہولناک اور خوفناک برائیاں موجود ہیں۔ مگر اب ایک تازہ جوش اور نئی امید کے ساتھ وہ ڈھونڈھ ڈھونڈھ کر نکالی جا رہی ہیں۔ اُن کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے اور اُن کے پانچے اُڑانے جا رہے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ گھٹا خوفناک اور گھٹنہ در ہے۔ مگر روشنی اب اس سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہے اور شاہراہ ترقی کو منور کر رہی ہے۔ اور ان رکاوٹوں اور گڑھوں کو ظاہر کر رہی ہے جو ترقی کے راستے میں حائل تھے۔

اٹھارہویں صدی میں یہ بات نہ تھی۔ اس وقت روحانی اور اخلاقی تاریکی میں جو دنیا پر چھائی ہوئی تھی مشکل سے کہیں کہیں روشنی کی کرن دکھائی دیتی تھی۔ یہ زمانہ ایسا تھا جیسا صبح ہونے سے پہلے تاریک ترین وقت ہوتا ہے۔ جس وقت چٹا ایکڑ چارچرخ یا شمعیں جو موجود ہوتی ہیں تاریکی کو

اور بھی نمایاں کرتی ہیں۔ کارلائل اپنی کتاب ”فریڈرک اعظم“ میں اٹھارہویں صدی کی
کا نقش یوں کھینچتا ہے :-

یہ ایک ایسی صدی تھی جس کی نہ تو کوئی تاریخ ہے اور نہ ہی
ہے۔ جھوٹ اور دروغ بانی اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ پہلے
کسی صدی میں ایسا نہیں ہوا تھا۔ اس میں جھوٹ اس قدر
بڑھ گیا تھا کہ اب لوگوں کو اس کا احساس بھی نہ رہا تھا۔ دنیا
کذب میں ڈوبی ہوئی تھی اور جھوٹ اس کی ہڈیوں میں سوج
گیا تھا۔ واقعی جھوٹ کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا اور انقلاب
فرانس کے سے واقعہ کو اس کا خاتمہ کرنا پڑا۔ جس کا میں شکریہ
کے ساتھ اظہار کرتا ہوں کہ ایسی صدی کا درست خاتمہ تھا۔ کیونکہ
اس وقت فائل اور بے سمجھ انسانوں کو حیوانی درجہ میں ڈوبنے
سے بچانے کے لئے ایک آسمانی وحی کی پھر سے ضرورت تھی۔“

(فریڈرک دی گریٹ جلد اول باب اول)

اٹھارہویں صدی کے مقابلہ میں موجودہ زمانہ ایسا ہی ہے جیسا تاریکی کے بعد
سویا یا خزاں کے بعد بہار ہوتی ہے۔ دنیا میں ایک نئی زندگی پیدا ہو رہی ہے
اور نئے خیالات اور نئی امیدیں ابھر رہی ہیں۔ وہ چیزیں جو چند سال قبل ایک
ناممکن خواب ہی معلوم ہوتی تھیں آج عالم وجود میں موجود ہیں۔ جو ہمیں صدیوں
دور دکھائی دیتی تھیں آج وہ روزمرہ کا معمول بن رہی ہیں۔ ہم ہوا میں اڑتے
ہیں اور سمندر کی تہ میں سفر کرتے ہیں۔ ہم بجلی کی رفتار سے دنیا کے ہر چار طرف
پیغام بھیجتے ہیں۔ چند ہی برسوں کے عرصہ میں ہم نے دنیا کی جنگی خود مختار حکومتوں
کو لیا میٹ ہونے تک لے لیا۔ عورتوں کو ان مسائل و مسائل کا ریلوں میں داخل ہوتے

دیکھا جن میں انھیں پہلے داخل نہ ہونے دیتے تھے۔ لیگ آف نیشنز (مجلس اقوام) وجود میں آگئی ہے۔ ایسے ہی اور بجز اس قدر زیادہ عرصہ ظہور میں آگئے ہیں کہ ان کی گنتی دشوار ہے۔

دنیا کی اس اچانک بیداری کی کیا وجہ ہے؟ اہل تبار کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ حضرت بہار اللہ کے

آفتاب صداقت

واسطے سے روح القدس کی عظیم الشان کار فرمائی ہے۔ حضرت بہار اللہ سو سال گزرے ایران میں پیدا ہوئے اور اسی صدی کے اوائل میں ارض مقدس میں صعود فرمائے۔ آپ نے یہ تعلیم دی کہ مغنیب یا آپ کی اصطلاح میں مظہر اللہ روحانی دنیا میں اسی طرح نور یا روشنی لاتا ہے جس طرح سورج اس مادی دنیا میں روشنی لاتا ہے۔ جس طرح مادی سورج اس زمین پر چلتا ہے اور مادی اشیاء کی ترقی اور نشوونما کا باعث ہوتا ہے بعینہ اسی طرح مظہر اللہ کے ذریعے آفتاب صداقت ارواح و قلوب کی دنیا پر ضرور نکلن ہوتا ہے۔ اور انسانوں کے خیالات۔ اخلاق اور چال چلن کی تربیت کرتا ہے۔ جس طرح مادی سورج کی کرنیں ایک ایسا اثر رکھتی ہیں کہ وہ دنیا کے تاریک سے تاریک اور پوشیدہ سے پوشیدہ کونوں میں پہنچ کر اس مخلوق کو بھی حرارت و زندگی دیتی ہیں جو خود سورج کو کبھی دیکھتی بھی نہیں۔ اسی طرح مظہر اللہ کے ذریعے روح القدس سب لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور ان ملکوں اور قوموں کے بے لوث دلوں کو بھی گرماتی ہے جنہوں نے اس پیغمبر وقت کا نام تک بھی سنا نہیں ہوتا۔ اور ظہور الہی کی آمد بہار کی آمد کی مانند ہے۔ یہ روز قیامت ہے۔ جس میں روحانی مردے پھر سے زندہ کئے جاتے ہیں خدا کے دین کی حقیقت کو تازہ اور دین کو پھر سے قائم کیا جاتا ہے اور ایک

نئی زمین اور نیا آسمان ظہور پذیر ہوتا ہے۔
 مادی دنیا میں بہار کا موسم صرف نئی زندگی اور نشوونما ہی
 نہیں لاتا بلکہ بوسیدہ اور پرانی اشیاء کی تباہی اور فنا بھی لاتا ہے
 وہی سورج جو پھولوں کو کھلاتا اور درختوں کو ہرا بھرا کرتا ہے مردہ اور
 بیکار چیزوں کو مٹیامیٹ بھی کر دیتا ہے۔ موسم سرما کی برف اس سے
 پگھلتی ہے اور تیخ کے تودے اپنی جذبہ سے ہٹ کر سیلاب و طوفان بن کر
 آتے ہیں اور زمین کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ یہی حال روحانی دنیا کا
 ہے۔ روحانی آفتاب بھی اس قسم کی حرکت اور ایسا ہی انقلاب پیدا کرتا ہے
 پس قیامت یعنی روزِ محشر۔ عدل و انصاف کا دن یہی ہے۔ جس میں برائیاں
 جعلی اعتقادات اور بوسیدہ خیالات و رسوم تباہ و معدوم کر دیئے جاتے
 ہیں۔ تعصبات و توہمات کی تیخ جو موسم سرما میں جمع ہو گئی تھی پگھل جاتی ہے
 اور وہ توفیق جو ایک زمانہ سے منجمد و مجبوس تھیں آزاد ہو کر ایک طوفان
 برپا کر دیتی ہیں تاکہ دنیا نئے سرے سے آراستہ ہو۔

حضرت بہار اللہ نے بار بار صاف طور
 حضرت بہار اللہ کا مشن یا کام۔

سے فرمایا ہے کہ آپ تمام دنیا کے
 لوگوں کے وہ منظم و مرتب ہیں جس کی آمد کی دنیا ایک مدت سے منتظر
 تھی۔ اس فضل ایزد ملی کا دلچسپہ ہیں جو پہلے کے سب فیوض سے بالا و برتر
 ہے۔ جس میں پہلے سب ادیان اسی طرح مل جاتیں گے جس طرح دریا سمندر میں
 مل جاتے ہیں۔ آپ نے ایک ایسی بنیاد ڈالی ہے جو تمام دنیا میں اتحاد قائم
 کر دے گی۔ اور زمین میں ایک شاندار امن اور لوگوں کے درمیان آشتی
 پیدا کرنے والی ہوگی۔ جس کے بارے میں انبیاء نے پیشین گوئیاں کیں۔

اور جسے شاعروں نے اپنے اشعار میں نظم کیا ہے
 حقیقت کی جستجو۔ وحدتِ عالم انسانی۔ وحدتِ اویان۔ تمام نسلوں کا
 اتحاد۔ وحدتِ شرق و غرب۔ دین اور سائنس کا ملاپ۔ تعصبات و توہمات
 کا ٹوٹنا۔ مرد و عورت کی مساوات۔ عدل و انصاف کا قیام۔ ایک اعلیٰ بین الاقوامی
 عدالت کے سامان۔ زبانوں کا ارتباطِ باہمی۔ تعلیم و تربیت کا جبری راجحہ۔
 یہ اور اسی قسم کی اور بہت سی تعلیمات پچاس سال قبل حضرت بہاء اللہ کی
 قلم کے ذریعہ دنیا میں نازل ہوئیں۔ یہ سب تعلیمات آپ کی کتب اور بشیائر الواح
 میں موجود ہیں۔ جن میں سے بعض دنیا کے بادشاہوں کے نام لکھی گئی تھیں۔
 آپ کا پیغام ایک طرف تو وسعت اور نفوذ کے لحاظ سے بے مثل ہے
 اور دوسری طرف زمانہ کی ضروریات اور آثار کے لحاظ سے عین موزوں و مناسب
 ہے۔ نئی نئی مشکلات جو اس وقت بنی نوع انسان کو ورطہ حیرانی میں ڈال
 رہی ہیں پہلے کبھی ایسی اہم اور پھیلیدہ نہ تھیں۔ اور نہ پہلے کبھی ان مشکلات کے
 حل اتنے بشیائر اور ایسے متضاد تھے۔ پہلے کبھی ایک مرنے والی عالم کی ضرورت نہ تو اس قدر
 ضروری اور نہ ایسی عام تھی۔ نہ شاید پہلے کبھی ایسے مرنے والی آمد کی ایسا ایسی عالمگیر
 اور اس قدر اہم تھی۔

حضرت عبدالبہا فرماتے ہیں "میں صدیاں
 پہلے جب حضرت مسیح ظاہر ہوئے تھے اگر یہ

پیشینگوئیوں کا پورا ہونا

یہودی آپ کی آمد کے منتظر تھے اور ہر روز رور و کر دما میں مانگا کرتے تھے کہ
 لے خدا! مسیح کو جلد بھیج۔ مگر جب آفتاب صداقت طلوع ہوا تو انہوں نے اس کا
 انکار کر دیا۔ اور اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اور ایسی دشمنی دکھائی کہ
 آخر کار انہوں نے اس روح اللہ اور کلمہ اللہ کو دار پر چڑھایا اور جیسا کہ

انجیل میں لکھا ہے انھوں نے اس کا نام ہیل ذبوب یعنی شیطان رکھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ مسیح کا ظہور تورات کی نص صریح کے مطابق بعض نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ہوگا۔ اور جب تک یہ نشانیاں ظاہر نہ ہوں جو کوئی بھی مسیح ہونے کا دعویدار ہوگا وہ جھوٹا اور دغا باز ہوگا۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ مسیح ایک نامعلوم جگہ سے ظاہر ہوگا۔ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ اس آدمی کا گھر ناصرتہ میں ہے اور کیا ناصرتہ سے بھی کوئی اچھی چیز ظاہر ہو سکتی ہے؟ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ایک لوجہ کے گھما کے ساتھ حکومت کریگا۔ یعنی وہ تلوار سے کام لے گا۔ مگر اس مذہبی مسیح کے پاس لکڑی کا ڈنڈا تک نہیں ہے۔ تیسری شرط یا نشانی یہ ہے کہ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر داؤد کی بادشاہت کو قائم کرے گا۔ اب حالت یہ ہے کہ تخت پر بیٹھنا تو درکنار اس شخص کے پاس بیٹھنے کے لئے ایک چٹائی بھی نہیں ہے۔ ایک اور شرط یہ تھی کہ وہ تورات کی شریعت کو پھر سے قائم کریگا۔ مگر اس شخص نے اس شریعت کو منسوخ کر دیا اور سبت کو توڑ دیا۔ حالانکہ تورات میں یہ صاف طور سے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویدار ہو اور مہجرے دکھائے مگر سبت کو توڑ دے تو ایسے شخص کو فوراً مار دیا جائے۔ ایک اور نشانی یہ تھی کہ اس کے عہد میں عدل و انصاف اس قدر ترقی پائے گا کہ نیکی اور ہمدردی انسان تو انسان حیوانوں میں بھی پائی جائے گی۔ سانپ اور چوہے ایک ہی بل میں رہیں گے۔ عقاب اور تینٹر ایک ہی گھونسلے میں بسیرا کریں گے۔ شیر اور ہرن ایک ہی چراگاہ میں چریں گے اور بھیڑیا اور بکری کا بچہ ایک ہی چشمہ سے پانی پئیں گے۔ مگر ظلم اور بے انصافی کی اس وقت ایسی گرما گرمی تھی کہ انھوں نے اس کو صلیب پر چڑھا دیا۔ ایک نشانی یہ بھی تھی کہ مسیح کے وقت یہودی

ایسے کامیاب ہونگے کہ وہ تمام دنیا کی قوموں پر فتح پائیں گے۔ مگر وہ نہایت نفلت اور غلامی کی حالت میں رومیوں کے ماتحت ہیں۔ پھر بھلا یہ شخص کیسے مسیح ہو سکتا ہے جس کی تورات میں پیشینگوئی کی گئی ہے۔

اس طرح سے ان لوگوں نے اس آفتابِ صداقت پر اعتراض کیا۔ حالانکہ وہ روح اللہ وہی موعود تھا جس کا تورات میں وعدہ دیا گیا تھا۔ مگر چونکہ وہ ان نشانات کے معنی نہ سمجھ سکے انہوں نے اس کلمہ اللہ کو مصنوب کیا۔ اب اہل بہار کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام لکھی ہوئی نشانیاں حضرت مسیح کے ظہور کے وقت پوری ہو گئی تھیں۔ ان معنوں میں نہیں جو یہودی سمجھے بیٹھے تھے۔ بلکہ تورات کی عبارات، استعارات تھے۔ مثلاً نشانیوں میں سے ایک نشانی مسیح کی بادشاہت کے بارے میں تھی۔ اہل بہار کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کی بادشاہت روحانی۔ آسمانی اور ابدی بادشاہت تھی نہ کہ نیپولین کی سی بادشاہت جو چند دنوں میں فنا ہو جانے والی ہو۔ قریباً دو ہزار سال سے مسیح کی یہ بادشاہت اب تک قائم و باقی ہے۔ اور جب تک دنیا قائم ہے وہ مقدس وجود ہمیشہ رہنے والے اس تخت پر جلوہ افروز رہے گا۔

اسی طرح تمام دوسری نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی ہیں مگر یہودی انہیں نہیں سمجھے۔ حالانکہ مسیح کو خدائی جلال کے ساتھ ظاہر ہوئے ہیں صدیاں گزری ہیں۔ مگر یہودی اب تک مسیح کی آمد کے منتظر ہیں۔ اور اپنے آپ کو سچا اور منبرِ نبوت کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ (حضرت عبدالبہار نے خاص اس کتاب کے اس باب کے لئے تقریر فرمائی) اگر یہودیوں نے حضرت مسیح سے پوچھا ہوتا تو وہ انہیں ان پیشینگوئیوں کے صحیح معنی بتاتے۔ ہمیں ان کی مثال سے فائدہ اٹھانا چاہئے اور پرسترازیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ آخری ایام میں ظاہر ہونے والے معلمِ اعظم کے بارے میں جو

پیشینگوئیاں ہیں وہ پوری نہیں ہوتیں ہمیں لازم ہے کہ ہم ان بیانات کو پڑھیں جو حضرت بہاء اللہ نے خود ان کے معانی کو سمجھانے کے لئے تحریر فرماتے ہیں کیونکہ یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ بہت سی پیشینگوئیاں سرسبہر بیانات ہیں اور ان کی نہر سچا معلم ہی توڑ کر ان کے صحیح معنوں کو بتا سکتا ہے جو الفاظ میں ودیعت کرتے گئے ہیں۔

حضرت بہاء اللہ نے پہلے ظہورات کی پیشینگوئیوں کے معنی سمجھانے کیلئے بہت سے بیانات فرمائے ہیں مگر یہ یاد رہے کہ آپ کی منظریت کا ثبوت ان پیشینگوئیوں کے پورا ہونے پر ہی منحصر نہیں ہے۔ آفتاب ان سب کے لئے جو دیکھنے کی قوت رکھتے ہیں اپنی دلیل خود آپ ہے۔ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ہمیں کسی پرانی پیشینگوئی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہ اس کے ذریعہ ہم اس کی موجودگی کو ثابت کریں۔ یہی بات ظہور الہی کے لئے اس کے ظہور کے وقت صادق آتی ہے اگر سب کی سب پیشینگوئیاں میا میٹ ہو جائیں تو بھی وہ ان لوگوں کے لئے جن کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں خود آپ ہی اپنی کافی و وافی دلیل ہوتا ہے۔

حضرت بہاء اللہ نے کسی کو یہ دعوت نہیں دی کہ وہ آپ کے بیانات و نشانات کو بے دیکھے بھالے

پیغمبری کے ثبوت

قبول کر لے جا کہ اس کے برعکس آپ نے اپنی تعلیمات میں سب سے پہلے اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی کسی حجت یا دلیل کو بغیر پرکھے قبول نہ کرے اور سب کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ آزادانہ اور بلا خوف و ہراس خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنی عقل سے سمجھیں تاکہ وہ حقیقت کا صحیح پتہ لگا سکیں۔ اپنے پوری پوری تحقیق و تجسس کو سب پر واجب قرار دیا ہے اور اپنے آپ کو چھپا سے بغیر اپنی منظریت کے ثبوت میں اپنی ذاتِ اقدس کو

137181

اور اپنے کلمہ و عمل کے اس نفوذ کو پیش کیا ہے جس نے لوگوں کی زندگیوں کو اور اخلاق کو بدل دیا۔ جو معیار آپ نے پیش کیا وہ وہی ہے جو آپ سے پہلے انبیاء عظام نے پیش کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہے اگر کوئی نبی خدا کے نام پر کچھ کہے اور وہ واقع نہ ہو تو یہ وہ بات ہے جو خدا نے نہیں کہی بلکہ اُس نبی نے میاگانہ اپنی طرف سے کہی ہے۔ تو اُس سے خوف نہ کھاؤ (استثابا۔ آیت ۲۲)

حضرت مسیح نے بھی اپنی پہچان کے معیار کو ایسے ہی صریح الفاظ میں فرمایا ہے۔ اور اپنے دعویٰ کے ثبوت میں اس دلیل کو پیش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا :-

تھوٹے ٹہنیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بھیڑ کے لباس میں آتے ہیں مگر دراصل وہ پھاڑ کھانے والے بھیڑے ہوئے ہیں۔ تم ان کو ان کے کاموں سے پہچان لو گے۔ کیا کوئی شخص کاسٹوں سے انگور اور جھاڑیوں سے انجیریں پاسکتا ہے؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے۔ مگر برا درخت بُرے پھل دیتا ہے۔۔۔۔۔ اس لئے ان کے پھلوں سے تم بچیں پہچان لو گے (متی ۱۵۔ آیت ۱۰۔ ۲۰)

آئندہ ابواب میں ہم اس بات کے دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کیا حضرت بہاء اللہ کا دعوائے منظریت ان معیاروں کے مطابق پورا اترتا ہے یا نہیں؟ کیا وہ باتیں جو آپ نے فرمائی ہیں ظہور پذیر ہوئیں یا نہیں؟ کیا آپ کے پھل اچھے ہیں یا بُرے۔ یعنی کیا وہ پیشینگوئیاں جو آپ نے کی ہیں پوری ہوئیں یا نہیں؟ آپ کے احکام جاری ہوئے یا نہیں؟ آپ نے اپنی زندگی میں جو کام کئے ان سے بنی نوع انسان کی تربیت اور ترقی ہوئی یا نہیں؟ ان کے اخلاق و اطوار بہتر بنے یا نہیں؟

تحقیق کی مشکلات | اس میں شک نہیں کہ اس شخص کے لئے جو اس امر

کے بارے میں صحیح تلاش کرنا چاہتا ہے بہت سی مشکلات ہیں۔ تمام عظیم انسان اخلاقی و روحانی اصلاحات کی طرح امر بہانی کو بھی مخالفین نے بری طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے۔ حضرت پیام اللہ اور آپ کے پیروں کی خوفناک مصائب اور تکلیفات کے بارے میں دوست اور دشمن دونوں سمجھتے ہیں۔ مگر اس تحریک اور اس کے بانیوں کی زندگیوں کے بارے میں دوستوں اور دشمنوں کے بیانات میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ جیسا حضرت مسیح کے وقت میں ہوا تھا ویسا ہی اب بھی ہوا ہے۔ حضرت مسیح کے صلیب دیتے جانے اور آپ کے پیروں کے ستارے جانے اور نارسے جانے کے بارے میں عیسائی اور یہودی مورخین کے بیانات ایک سے ہیں۔ مگر جہاں عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح نے حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء کی تعلیمات کو مکمل کیا اور انھیں آگے بڑھایا وہاں آپ کے دشمن کہتے ہیں کہ آپ نے شریعت کے قوانین کی خلاف ورزی کی اور آپ قتل کے ہی مستوجب تھے۔

ساتھ ہی اس طرح دین میں بھی حق اپنے اسرار کو صرف ان ہی لوگوں پر ظاہر کرتا ہے جو انکساری اور فروتنی کے ساتھ اس کی تلاش کرتے ہیں۔ جو ہر قسم کے تعصبات اور توہمات کو علحدہ رکھ کر اس کے متلاشی ہوتے ہیں، اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں تاکہ صرف ایک قیمتی مونی خریدیں۔

امر بہانی کو کاہلستان سمجھنے کے لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ دلی خلوص اور بے غرضی کے ساتھ حقیقت کا مطالعہ کیا جائے اور خدا کی رہنمائی پر توکل کرتے ہوئے سرگرمی اور ذوق و شوق سے تلاش کی جائے۔ اس کے بانیوں کی کتب میں ہیں عظیم روحانی بیداری کے اسرار کی کلید ہاتھ آتی ہے اور ہمیں اس کی اہمیت کو پرکھنے کی بے آگ کسوٹی مل جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں

کہ ان محققین کو جو عربی اور فارسی سے نا بلد ہیں کچھ مشکلات پیش آئیں گی۔ کیونکہ اس امر کی کتابیں ان ہی زبانوں میں لکھی گئی ہیں۔ صرف چند ایک کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے اور ان میں سے بھی بہت سے ترجمے صحت اور زبان کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں۔ مگر ان کمزوریوں اور تاریخی تراجم اور بیانات کی کمی کے باوجود وہ پڑھے حقائق جو اس امرِ عظیم کے بنیادی اور مضبوط اصول ہیں شک و شبہ کی دھند میں بھی پہاڑ کی مانند دکھائی دیتے ہیں۔

اس کتاب کا منشا

آئندہ ابواب میں جہاں تک ممکن ہو گا ہم بلا تعصب اور بغیر رو رعایت اس امرِ عظیم کی تاریخ کے ضروری واقعات اور اس کی تعلیمات کو اس طرح بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ پڑھنے والا ان کی اہمیت کا بہترین اندازہ لگا سکے۔ شاید ان کے پڑھنے سے اسے یہ شوق پیدا ہو کہ وہ بذات خود اس کی تحقیق و تفتیش اور اس میں غور و غور کرے۔

حقیقت کی تلاش کرنا اگرچہ ایک اہم مقصد ہے مگر یہی ایک بات زندگی کا منشا نہیں ہو سکتی۔ حقیقت کوئی مردہ شے نہیں ہے کہ جسے ہم ڈھونڈ کر عجائب گھر میں لے جائیں اور وہاں اسے باقاعدہ فہرست پر چڑھا کر لیبل لگا کر نمائش کے لئے رکھ دیں کہ وہ وہاں بے کار و بے فائدہ پڑی رہے۔ حقیقت تو ایک ایسی زندہ چیز ہے کہ انسان کے دل میں جم جاتی ہے۔ اور قبل ازاں کہ وہ اپنی تلاش و تجسس کا پورا فائدہ اٹھائے پھلا ہو جاتی ہے۔ اس لئے کسی پیہر کی مٹی کے علم کو پھیلائے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کی صداقت پر ایمان لائیں وہ اس کے اصولوں پر عمل کریں۔ اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں اور اس خوشخبری کو پھیلائیں تاکہ اس

مبارک دن کے جلد آنے میں مدد دیں جس دن خدا کی مرضی جیسی کہ آسمان پر ہوتی ہے ویسی ہی زمین پر بھی ہو۔

دوسرا باب حضرت باب مہر

”کہدے ظالم نے محبوب العالمین کو قتل کر ڈالا تاکہ اس طرح وہ لوگوں کے درمیان خدا کے نور کو بجھا دے اور لوگوں کو بزرگ اور مہربان خدا کے ایام میں آپ حیات کے چشمہ سے روک دے۔“
(روحِ رئیسِ حضرت بہار اللہ)

دینِ بہائی کا مولد یعنی ملکِ ایران تاریخِ عالم میں ایک بے نظیر حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی قدیم عظمت کے دنوں میں اقوامِ عالم کے درمیان یہ ایک ملک کی مانند تھا۔ اس کا تمدن، اس کی طاقت اور اس کی شوکت لاثانی تھی۔ دنیا کو اس نے عظیم الشان بادشاہ، سیاست دان، پمپبیر، شاعر، فلاسٹر اور مصوّر دینے، زر و رشت، ساروس، دارا، حافظ، فردوسی، سعدی اور عمر خیام اس سرزمین کے چیدہ اور شہرہ آفاق فرزندوں میں سے ہیں۔ اس کے صنایع اپنی صنعت میں بے نظیر تھے۔ اس کے قالبین لاثانی، اس کی فولادی تلواریں بے نظیر اور اسی طرح دوسری دستکاریاں شہرہ آفاق تھیں۔ مشرقِ قریب اور مشرقِ متوسط

میں اس کی قدیم عظمت کے آثار اب تک موجود ہیں۔

مگر اٹھارھویں اور انیسویں صدیوں میں یہ قوم ذلت کی ایک افسوسناک حالت میں غرق ہو گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی پرانی شوکت ہمیشہ کے لئے اس سے رخصت ہو گئی ہے۔ اس کی حکومت فاسد اس کا خزانہ خالی تھا۔ اس کے کچھ بادشاہ تو کمزور تھے اور کچھ ظلم و ستم کے دیوتے۔ اس کے علماء متعصب و متکبر اور عام لوگ جاہل اور وہم پرست تھے۔ ان میں سے اکثر مذہب کے شیعہ تھے۔ زرتشتی، یہودی اور عیسائی بھی جو اس میں رہتے تھے متفرق اور مخالف گروہوں میں بے طہ ہوئے تھے۔ یہ سب عظیم ابشان سپہبدوں کے ماننے والے تھے۔ جن کی ہدایت یہ تھی کہ وہ ایک واحد خدا کی پرستش کریں اور آپس میں محبت و اتحاد کے ساتھ رہیں۔ مگر وہ ایک دوسرے سے الگ رہتے اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے۔ ہر ایک مذہب والا دوسرے مذاہب کے پیروؤں کو نجس سمجھتا اور ان سے کتوں اور کافروں کا سا سلوک کرتا۔ ایک دوسرے پر لعنت بھیجتا۔ اور یہ لعنت کہنا خوفناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ بارشس کے دن یہودی یا زرتشتی کے لئے سڑک پر چلنا نہایت خطرناک تھا۔ کیونکہ اگر اس کے بھیگے کپڑے کسی مسلمان سے چھو جاتے تو وہ مسلمان نجس ہو جاتا تھا۔ اور اکثر یہودی یا زرتشتی اس جرم کی پاداش میں اپنی جان تک کھو بیٹھتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان کسی یہودی، عیسائی یا زرتشتی سے

۱۔ مسلمانوں کے دماغ سے فرقتی حضرت محمدؐ کی وفات کے بعد ہی پیدا ہو گئے تھے۔ سنی اور شیعہ شیعوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمدؐ کے داماد حضرت علیؑ جائز خلیفہ اول تھے اور آپؐ کی اولاد ہی آپ کے بعد مسلمانوں کا جائز خلیفہ ہو سکتی ہے۔ سنی کہتے ہیں کہ جسے مسلمان بل کر خلیفہ بناویں وہ جائزین رسول ہے چنانچہ محمدؐ مسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ ماننے لگے۔

روپیہ لیتا تو وہ اسے جیب میں رکھنے سے پہلے دھو کر پاک کر لیتا تھا۔ اگر کوئی یہودی اپنے بچے کو دیکھتا کہ وہ کسی مسلمان فقیر کو گلاس میں پانی دے رہا ہے تو وہ گلاس چھین کر زمین پر پھینک دیتا۔ کیونکہ اس کے نزدیک ایسی کا فریہ رحم نہیں بلکہ لعنت کرنا سزاوار تھا۔ خود مسلمان بے شمار فرقوں میں بٹے ہوئے تھے جو آپس میں نہایت خونریزی سے لڑتے جھگڑتے تھے۔ زرتشتی اگرچہ ان کی دھینگامشتی میں شامل نہ ہوتے تھے مگر وہ بالکل علیحدہ جماعتوں میں رہتے اور اپنے ملک کے دیگر اہل مذاہب سے مل کر رہنا پسند نہ کرتے تھے۔

معاشرتی اور مذہبی معاملات نہایت ذلیل حالت میں تھے۔ تعلیم و تعلم کا کوئی سامان نہ تھا۔ مغربی سائنس و تعلیم نجس اور مذہب کے خلاف سمجھی جاتی تھی۔ عدل و انصاف کا نام نہ تھا۔ لوٹ مار آسے دن کے واقعات تھے۔ سرکاری مزدبوش اور ناقابل سفر تھیں۔ صحت و صفائی کے انتظامات کا کہیں نشان نہ تھا۔ ان سب باتوں کے باوجود روحانی زندگی کا نور ایران سے گم نہ ہوا تھا۔ اس مادیت اور توہمات کے ہجوم میں کہیں نہ کہیں نورانی نفوس بھی ملتے تھے اور بہت سے دلوں میں خدا کی طلب اسی طرح روشن تھی جس طرح حضرت عیسیٰ کے ظہور سے پہلے انا اور شمعون کے دلوں میں تھی۔ بہت سے لوگ شوق و امید کے ساتھ خدا کے موعود ظہور کے منتظر تھے اور انھیں اس بات کا کامل یقین تھا کہ اُس کی آمد کا وقت بالکل قریب ہے۔

ایران کی ایسی صورتِ حالات میں حضرت باب نے جو ایک نئے دور کے مبشر تھے تمام ملک کو اپنے پیغام سے ہلا دیا۔

سید علی محمد جو بعد میں بابا کے لقب سے مشہور ہوئے
۲۰ اکتوبر ۱۸۱۹ء مطابق یکم محرم ۱۲۳۵ھ کو جنوبی

بچپن اور جوانی

ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندانِ سادات میں سے تھے۔ آپ کے والد جو ایک مشہور تاجر تھے آپ کی ولادت کے تھوڑے ہی عرصہ بعد فوت ہو گئے۔ اس لئے آپ نے اپنے ماموں کی زیرِ حفاظت پرورش پائی۔ آپ کے ماموں بھی شیراز میں تجارت کرتے تھے۔ بچپن میں آپ نے وہی ابتدائی تعلیم حاصل کی جو اس زمانہ میں بچوں کے لئے معمول تھی۔ پندرہ برس کی عمر میں آپ نے تجارت شروع کی۔ پہلے تو آپ اپنے اسی ماموں کے ساتھ تجارت کرتے رہے جس نے آپ کی پرورش کی تھی مگر بعد میں بو شہر میں جو خلیج فارس کی ایک بندرگاہ ہے ایک دوسرے ماموں کے پاس چلے گئے۔

ایامِ جوانی میں آپ خوبصورتی، حسنِ اخلاق، غیر معمولی تقویٰ اور عمدہ چال چلن کے لئے مشہور تھے۔ آپ نماز روزہ اور دوسرے ارکانِ اسلام کو نہایت مستعدی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ آپ لفظوں کی اطاعت نہ کرتے تھے بلکہ حضرت رسول کی تعلیمات کی روح میں رہتے تھے۔ بائیس سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ اس شادی سے آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جو آپ کے چہرے کے پہلے سال سفر سنی کی حالت میں ہی فوت ہو گیا۔

اعلان | جب پچیس سال کے ہوئے تو آپ نے مذاکے حکم کے مطابق اعلان کیا کہ بزرگ و برتر خدا نے آپ کو باب کے مقام کے

نے اس مضمون پر ایک مرتبہ مکتبہ کے مشرق کے بیت سے لوگوں خصوصاً بزرگوں کا جو آپ سے سوال کیا ہے وہاں یہ یقین تھا کہ حضرت باب بائبل اسی تھے۔ لیکن مکتبہ کے لوگوں کی نظروں میں آپ کے لئے ایک نیا عالم تھا کہ آپ میں جو علم و دانائی پائی جاتی ہے اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو آپ سے بچپن میں پائی گئی تھی۔ اس علم کی ذمہ داری آپ کے لئے ہے۔ اس بات کا کافی ثبوت مل گیا ہے کہ بچپن میں آپ کو صرف ایک شیخ محمد کے فخر جو بدنام سے جو مشہور ہیں جایا کرتے تھے جہاں آپ نے فارسی پڑھنا اور لکھنا سیکھا۔ آپ بیان میں اسی وقت اشارے کرتے ہوئے حضرت باب فرماتے ہیں اے محمد۔ اے میرے استاد! سب سے محبوب بات یہ ہے کہ شیخ جو آپ کا استاد تھا آپ نے ان کو جاننا شروع کیا۔ اور آپ کا چچا جو آپ کے لئے بچائے باب کے مکتبہ جن کا نام چاہی سید علی تھا آپ پر ایسا ایمان دیا کہ آپ کی یاد میں تمام تقاضات نوش کیا۔ ان اسرار کو سمجھنا۔ لیکن حقیقت کا حقیقہ ہے کہ شیخ محمد نے آپ کو بتایا کہ حضرت باب نے صرف ابتدائی تعلیم ہی دہلی کی تھی۔ اور چچا یا شیخ نے عظمت آپ میں ہی برہم نہیں وہ لعلی اور نادر کی طرف سے تھیں۔

لئے برگزیدہ کیا ہے۔ مقالہ "ستیاح" اس کی تشریح یوں کرتا ہے :-

"لفظ یا اصطلاح باب سے آپ کی مراد یہ تھی کہ آپ ایک عظیم الشان شخص کے فضل کا ذریعہ ہیں جو ابھی پردہ جلال میں مخفی تھا اور جو ہشیار اور بے حد کمالات کا مالک تھا۔ اسی کی مرضی سے آپ حرکت کرتے تھے اور اسی کی محبت کی رسی کو آپ تھامے ہوئے تھے۔" (مقالہ سیرت ص ۱۱)

ان ایام میں یہ عقیدہ کہ خدائی پیغمبر کا اچانک ہونے والا ظہور نزدیک ہی اگرچہ عام طور پر پھیلا ہوا تھا۔ مگر فرقہ شیخیہ میں خاص طور پر اس کا چرچا تھا۔ اسی فرقہ کے ایک نہایت مشہور عالم ملا حسین بشرونی کے سامنے سب سے پہلے حضرت باب نے اپنے مشن کا اعلان کیا۔ اس اعلان کا ٹھیک وقت حضرت باب کی کتاب بیان میں ۱۲۶۰ھ کے ماہ جمادی الاول کی پانچویں رات کو غروب آفتاب کے دو گھنٹے اور پندرہ منٹ بعد دیا گیا ہے (مطابق ۲۳ مئی ۱۸۴۲ء)

تھوڑی سی فکر مندانہ تحقیق و جستجو کے بعد ملا حسین بشرونی کو اس امر کا کامل یقین ہو گیا کہ وہ موعود جن کا فرقہ شیعہ کو انتظار تھا و حقیقت ظاہر ہو گیا ہے اور وہ اس انکشاف سے ایسے شوق و جذب سے بھر گئے کہ چند ہی دنوں میں انھوں نے اپنے بہت سے دوستوں کو اپنا بھتیجا بنا لیا۔ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ فرقہ شیخیہ کی ایک کثیر تعداد حضرت باب پر ایمان لے آئی۔ اور یہ ایمان لانے والے لوگ بآبی کے نام سے مشہور ہوئے۔ جلد ہی نوجوان مبشر کی شہرت ملک میں نہایت سرعت کے ساتھ پھیل گئی۔

حضرت باب کے پہلے اٹھارہ شاگرد اور خود حضرت بابی تحریک کی ترقی | باب انیسویں تھے۔ یہ سب مل کر حروفِ جی کے نام

۱۔ سنہ ہجری ۱۲۴۳ عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی جس سال حضرت محمدؐ مکہ سے مدینہ تشریف لگے۔

سے مشہور ہوئے۔ ان شاگردوں کو آپ نے ایران اور ترکستان کے مختلف شہروں میں اپنی آمد کی خبر پھیلانے کے لئے بھیجا اور آپ حج اکبر کے موقع پر مکہ معظمہ کو روانہ ہوئے۔ جہاں آپ دسمبر ۱۸۲۲ء میں پہنچے۔ یہاں آپ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے سامنے جو اطرافِ عالم سے حج کے لئے آئے ہوئے تھے اپنے ظہور کا کھلم کھلا اعلان فرمایا۔

آپ بو شہر واپس آئے تو شہر میں ایک عجیب قسم کا بھجان پیدا ہو گیا۔ آپ کے کلام کی زبردست فصاحت اور آپ پر تیزی سے آیاتِ الہی کے نازل ہونے کا معجزہ، آپ کے کلام کی تاثیر، آپ کی فوق العادہ علم و حکمت اور نیز ایک مصلحِ اُمم کی حیثیت سے آپ کا زبردست استقلال و جرأت، یہ سب ایسی چیزیں تھیں کہ انہوں نے آپ کے معتقدوں میں تو ایک زبردست جوش و خروش پیدا کر دیا لیکن قدامت پرست مسلمانوں میں آپ کی دشمنی اور خوف کے جذبات بھی زیادہ بھرپور اُٹھے۔

علمائے شیعہ نے نہایت شد و مد سے آپ کی مخالفت پر کمر باندھی اور فارس (جنوبی ایران) کے مستعصب اور ظالم حاکم حسین خاں کو اس نئی چیز کے وبائے پر آمادہ کیا۔ اس وقت سے حضرت باب کے لئے قید اور جلا وطنی، عدالتوں میں ذلیل جرح و قدح کا مقابلہ، تازیانوں کی سزائیں اور ایسے ہی اور دکھ اور مصائب کا سلسلہ شروع ہوا۔ جو آخر کار سن ۱۸۵۰ء میں آپ کی شہادت پر ختم ہوا۔

حضرت باب کا دعویٰ | آپ کے باب ہونے کے دعوے نے جس دشمنی کو بھرپور کیا تھا، اُسے آپ کے اس دعوے نے کہ آپ

ہی وہ امام مہدی ہیں جس کی حضرت محمدؐ نے پیشینگوئی کی تھی دوگنا کر دیا۔ فرقہ شیعہ کے عقیدہ کے مطابق امام مہدی وہ بارہویں امام تھے جو ایک

ہزار برس پہلے لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے تھے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہیں اور پھر اسی جسم میں جس میں وہ پہلے تھے ظاہر ہونگے۔ اور جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ کے زمانہ میں آمد مسیح کے بارہ میں پیشینگوئیوں کے ظاہری معنی کرتے تھے شیعہ بھی اسی طرح حضرت مہدی کی پیشینگوئیوں کے ظاہری معنی لیتے تھے۔ وہ منتظر تھے کہ امام مہدی دنیوی سلطنت کے ساتھ ظاہر ہونگے اور اپنے ساتھ ایک بیٹا شکر لائینگے اور اپنے دین کا اعلان کریں گے۔ وہ مردوں کو زندہ کرینگے وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ یہ حالات ظاہر نہ ہوئے تھے شیعوں نے حضرت باب کا ایسی ہی وحشیانہ نفرت سے انکار کیا جیسی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے وقت ظاہر کی تھی اس کے برعکس بابی بہت سی پیشینگوئیوں کے معنی استقارہ کرتے تھے۔ وہ موعود کی سلطنت کو حضرت عیسیٰ کی روحانی سلطنت کی مانند خیال کرتے تھے۔ اس کے جلال کو زمینی نہیں بلکہ آسمانی سمجھتے تھے، اس کی فتوحات کو قلوب انسانی کی فتوحات سمجھتے تھے اور انھوں نے حضرت باب کے دعویٰ، آپ کی عجیب و غریب زندگی آپ کی تعلیمات، آپ کے غیر متزلزل ایمان، آپ کی بے نظیر استقامت اور آپ کی قبورِ غفلت و فضالت میں پڑے ہوئے مردوں کو نئی زندگی دینے کی طاقت میں بکثرت ثبوت پاسے۔

حضرت باب نے "نقطہ اولیٰ" کا پاک لقب اختیار کیا۔ مسلمان یہ لقب صرف حضرت محمدؐ کو ہی دیتے تھے، ان کے امام بھی جن سے وہ اختیار و الہام

سے شیعوں کے عقیدہ کے مطابق امام حضرت رسولؐ کا خدا کی طرف سے مقرر کردہ جانشین ہے۔ اور سب مومنین پر اس کی اطاعت فرض ہے۔ یہ کہنا ریگڑے بارہ امام ہوتے۔ اول حضرت رسولؐ نے چھ بار بھالی اور مادہ نقلی تھے۔ اور بارہویں کو اہل تشیع امام مہدی کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ ۵۲۶۵ء میں ایک زمین دوز راستے سے گم ہوئے تھے اور وقت کے پورا ہونے پر پھر ظاہر ہو کر کفار کو محسوس کر کے ان اور یہودی کا زمانہ لائیں گے۔

نقطہ اولیٰ بابی

پاتے تھے، نقطہ سے دوسرے درجہ پر گئے جاتے تھے۔ اس لقب کو اختیار کرنے سے حضرت باب حضرت محمد کی طرح او کو العزیم بانیان ادیان کی صف میں آگئے جس کے سبب وہ شیعوں کی نظروں میں ایسے ہی جھوٹے مدعی بن کر ٹھکنے لگے جیسے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل و یہود کے نزدیک جھوٹے مدعی سمجھے گئے تھے۔

آپ نے قمری تقویم کی جگہ شمسی تقویم کو پھر جاری فرمایا اور اس نئے دور کے آغاز کو اپنے اعلان کے سال سے شروع کیا۔

ظلم و ستم کا بڑھنا حضرت باب کے اعلان کے سبب اور اس ترقی سے خوف کھا کر جس تہرتم کے لوگ امیر غریب۔ عالم۔ جاہل آپ کی تعلیمات پر ایمان لارہے تھے آپ کو وبالے کی کوششیں روز بروز برجمی اور سخت مظالم میں بڑھتی گئیں۔ آپ کے ماننے والوں کے گھر تاحنت و تاراج کئے گئے عورتوں کو پکڑ کر لے گئے۔ طہران۔ فارس۔ مازندران اور دوسرے مقامات پر بالی بہت بڑی تعداد میں نہایت ظلم کے ساتھ شہید کئے گئے۔ کتنے ہی تہ تیغ کئے گئے بہتوں کو دار پر چڑھایا۔ کتنوں کو توپ سے اڑایا۔ بہتوں کو زندہ جلادیا۔ کتنوں کو کڑے ٹکڑے کیا۔ مگر ظلم کی ان تمام کوششوں کے باوجود یہ بھڑکیب روز بروز بڑھی گئی۔ بلکہ جتنا ظلم بڑھتا جاتا تھا اتنا ہی مومنین کا ایمان بڑھتا جاتا تھا۔ کیونکہ لوگوں نے دیکھا کہ اس ظلم سے حضرت امام مہدی کے بارہ میں بہت سی پیشینگوئیاں لفظاً پوری ہوئیں۔ مثلاً جا بڑ کی اس حدیث میں جو شیعوں کو نزدیک نہایت معتبر ہے لکھا ہے:-

اس میں موسیٰ کا کمال، عیسیٰ کا جمال، ایوب کا عبر ہوگا۔ اس کے اولیاء اس کے زلف میں ہی ذلیل کئے جائیں گے۔ ان کے سر اسی طرح بطور ستائف بیٹے جائیں گے جس طرح ترک اور ولیم کے سر بھیجے جاتے ہیں۔ وہ قتل کئے جائیں گے۔ علاقے جائیں گے۔ وہ بڑے خوفزدہ رہیں اور دلگیر رہیں گے۔ زمین ان کے خون سے رنگی جائیگی۔ ان کی عورتوں کا

نالہ و شیون کی آواز بلند ہوگی۔ یہ بلاشبہ میرے اولیاء ہیں۔“

(تاریخ جدید مترجمہ پر تفسیر امی۔ جی براؤن صفحہ ۱۳۲)

۹ جولائی ۱۸۵۰ء مطابق ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ھ بروز جمعہ

حضرت باب کی شہادت

حضرت باب جو اس وقت ۳۱ سال کے تھے ظالموں کے متعصبانہ اشتعال کا شکار ہوئے۔ آپ کو مع اس ایک جوان شاگرد (آقا محمد علی) کے جس نے نہایت جوش اور عاجزی سے آپ کے ساتھ شہید ہونے کی التجا کی تھی تبریز کی قدیم فوجی چھاؤنی کے چوک میں دار پر لٹکایا۔ دوپہر سے قریباً دو گھنٹہ پہلے دونوں کی بغلوں میں رتیاں ڈال کر اس طرح سے لٹکایا کہ محمد علی کا سر اس کے پیارے آقا کے سینے پر تھا۔ ارمینی سپاہیوں کی ایک رجمنٹ صفت بستہ ہوئی۔ اور انھیں گولی چلائے گا حکم ملا۔ بندوقیں دندنائیں۔ مگر جب دھواں دور ہوا تو معلوم ہوا کہ حضرت باب اور آپ کا ساتھی ابھی زندہ ہیں۔ گولیوں نے صرف ان رتیوں کو پارہ پارہ کیا تھا جن سے آپ تنگ رہے تھے اور بغیر کسی ضرب کے نیچے گر گئے اور اٹھ کر قریب کے کمرہ میں تشریف لے گئے تھے جہاں آپ اپنے ایک دوست سے باتیں کر رہے تھے۔ دوپہر کے قریب آپ کو پھر سولی پر لٹکا دیا۔ ارمینی سپاہیوں نے جو اپنی بارٹ کے ناکام نتیجہ کو معجزہ خیال کرتے تھے دوبارہ گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ اس لئے سپاہیوں کی ایک اور رجمنٹ بلائی گئی۔ جس نے حکم پا کر گولی چلائی۔ اس دفعہ گولیوں نے اپنا اثر دکھایا اور دونوں کے جسم چھلنی ہو گئے۔ مگر دونوں کے چہروں پر کوئی گولی چھو کر بھی نہ گئی تھی۔

اس برے عمل نے تبریز کے فوجی چوک کو کالوری (حضرت مسیح کی جاؤ شہادت) کا ثانی بنا دیا۔ حضرت باب کے دشمنوں نے بجرمانہ فتح کی خوشی منائی۔ ان کا خیال تھا کہ انھوں نے اس بابی درخت کی جڑ کو کاٹ دیا ہے اور اب اس کا پورا پورا

قلع قمع آسان ہوگا۔ مگر ان کی فتح کی عمر بہت کم نکلی۔ وہ یہ نہ جانتے تھے کہ صداقت کا درخت مادی کلہاڑیوں سے نہیں کاٹا جاسکتا۔ کاش کہ وہ یہ جانتے کہ ان کا یہ جرم ہی امر کو قوی بنانے کا ایک بڑا ذریعہ ہوگا۔ حضرت باب کی شہادت نے ان کی اپنی ولی خواہش کو پورا کیا۔ اور ان کے پیروؤں کو ایک نئے جوش سے بھر دیا۔ ان کے روحانی جوش کی آگ اسی شعلہ زن تھی کہ ظلم و ستم کی تیز و تند ہواؤں نے اسے اور بھڑکا دیا اور اس کے شعلے آسمان تک پہنچنے لگے۔ جتنا اس شعلہ کو بچکانے کی کوشش کی تھی اتنا ہی یہ ملبہ ہوتا گیا۔

حضرت باب کی شہادت کے بعد آپ کے جسد مبارک کو مع آپ کے ساتھی کی نعش کے شہر کے باہر خندق کے کنارے پھینک دیا گیا۔ دوسری شب کو آدھی رات کے وقت کچھ بانی

کوہ کرمل پر آپ کا روضہ مبارک

اٹھائے اور سالہا سال تک ایران میں پوشیدہ مقامات پر رکھنے کے بعد آخر کار زبردست خطرات اور تکالیف جھیل کر ارض مقدس میں لے آئے اور یہاں اب حضرت باب کا جسد مبارک کوہ کرمل پر ایک نہایت پرفضا اور خوش منظر روضہ میں مدفون ہے جو ایلیانہ کے غار سے بہت قریب ہے اور اس مقام سے صرت چند میل ہے جہاں حضرت پیار اللہ نے اپنی عمر کے آخری ایام بسر کئے۔ اور جہاں اب آپ کا روضہ مبارک ہے۔ ہزاروں ہی زائرین جو دنیا کے ہر گوشے سے حضرت پیار اللہ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لئے آتے ہیں کوئی بھی آپ کے عاشق و مبشر کے روضہ پر دعا مانگے بغیر واپس نہیں جاتا۔

حضرت باب کا کلام حضرت باب کا کلام کنی ضخیم کتابوں پر مشتمل ہے۔ آپ کا سرعت تمام فی البدیہہ اور بغیر مطالعہ کے یہ مفصل تفسیرات۔ دقیق بیانات۔ نصیح و بلغ مناجات لکھ دینا ہی آپ کے دعویٰ کی ایک زبردست

دلیل سمجھا جاتا تھا۔ آپ کی کتابوں کے موضوع کا خلاصہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ:-
 ان میں سے بعض کتابیں تو قرآن پاک کی آیات کے معانی اور ان کی تفسیر
 ہیں۔ بعض مناجاتیں اور بعض رموز و اسرار کے بیان ہیں۔ اور بعض توحید الہی
 کے مسئلہ کی توجیہات پر بحث و تخیص میں ہیں بعض میں ہند و نصاریٰ ہیں یعنی
 اصلاح اخلاق، امورات دنیوی سے انقطاع اور توکل علی اللہ کی تلقین ہیں۔
 مگر آپ کی تمام کتابوں کا جوہر اور لب لباب اس ظہور کی تعریف و تجسید تھی جو
 بہت جلد ظاہر ہونے والا تھا۔ جو آپ کا واحد مدعا مقصود۔ محبوب اور مطاع
 تھا۔ کیونکہ آپ اپنے ظہور کو صرف ایک مبشر کا ظہور سمجھتے تھے اور اپنی اصلی فطرت
 کو آنے والے کے عظیم الشان کمالات کا اظہار جانتے تھے۔ اور اس میں شک
 نہیں کہ آپ دن اور رات میں ایک لمحہ بھر بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہتے اور
 ہمیشہ اپنے پیروؤں کو فرماتے کہ وہ اس عظیم الشان ہستی کی آمد کے ہر آن منتظر
 رہیں۔ اپنے کلام میں ایک جگہ فرماتے ہیں:-

” میں اس عظیم الشان کتاب کا ایک حرف اور اس لامحدود کمنڈر کا
 ایک قطرہ ہوں۔ اور جب وہ ظاہر ہوگا تو میری اصلی فطرت۔ میرے اسرار۔ اشارات
 اور استعارات ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اس دین کا بیج اپنے درجات و جود و ارتقا
 میں بڑھتا ہوا خلق لطیف کے مقام پر پہنچ جائے گا اور تبارک اللہ احسن الخالقین
 کی خلعت سے مزین ہوگا۔“

آپ اس کی آگ سے ایسے مشتعل تھے کہ ماہ کو کے سنگین قلعہ میں اندھیری
 راتوں میں اس کی یاد ایک روشن شعل بن کر آپ کے ساتھ تھی۔ پہرے کے قید خانہ
 کی خیموں میں اسی کی یاد آپ کی بہترین انیس تھی۔ اسی سے آپ نے فتوح روحانی
 پایا۔ اور اسی کی سے محبت سے آپ سرشار تھے۔ اسی کی یاد سے آپ خوش تھے۔“
 (مقالہ سیدہ ص ۱۵)

گذرہ و طرہ
 مہر کی
 حصہ
 کی طاعت سے مزین ہوگا۔

من نظیرہ اللہ یعنی وہ خدا ظاہر کریگا | حضرت باب کو یوحنا پندرہ دینے والے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مگر ان کا مقام

صرف مبشر کا ہی نہیں۔ وہ بذات خود ایک منظر الہی بھی تھے۔ اور انہوں نے ایک مستقل شریعت عطا کی۔ اگرچہ اس کا دور چند سال ہی رہا۔ اہل بہار کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت باب اور حضرت بہار اللہ دونوں مل کر بہائی امر کے بانی تھے اور حضرت بہار اللہ کے الفاظ جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں اس بات کے شاہد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں :-

میرے اس عجیب و غریب اور بااقتدار ظہور سے چندے پیشتر خود میرے ہی ظہور کا ظاہر ہونا ایک ایسا بھید ہے جسے کوئی جان نہیں سکتا۔ اور نہ ہی کوئی معلوم کر سکتا ہے۔ اس ظہور کی میعاد متعین تھی۔ کوئی شخص اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکتا جب تک اسے وہ معلوم نہ ہو جو میری پوشیدہ کتاب میں لکھا ہے۔

حضرت بہار اللہ کے متعلق حضرت باب نے نہایت سوز انگیز عجز و تعظیم کے ساتھ فرمایا کہ آیام من نظیرہ اللہ میں اگر کوئی اس کی ایک آیت سنے گا اور اسے پڑھے گا تو وہ اس سے بہتر ہوگا کہ بیان (کتاب حضرت باب) کو ہزار مرتب پڑھے۔

(مخارج مشرق)

آپ ان دکھوں اور منیبتوں کو جو آپ نے من نظیرہ اللہ کے رات کو صاف کرنے میں ہمیں بڑی راحت سمجھتے تھے۔ آپ ہمیشہ فرماتے تھے کہ من نظیرہ اللہ ہی آپ کا الہام کا واحد منبع اور آپ کی محبت کا واحد مرکز ہیں۔

قیامت بہشت و دوزخ | حضرت باب کی تعالیم کا ایک اہم نغمہ قیامت اور بہشت و دوزخ کی اصلیت و اصطلاحات

کی تشریح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت سے مراد آقا کی حقیقت کا ناز و ظہور ہے۔ مردوں کے زندہ کرنے کا مطلب قبور جہالت و غفلت و نفسانیت میں دبے ہوئے

روحانی زندگی عطا کرنا ہے۔ قیامت کا دن سنئے ظہور کا دن ہے جس کے دین کے رد و قبول سے بھیڑیں بکریوں سے علیحدہ کی جاتی ہیں۔ کیونکہ بھیڑیں اپنے اچھے گدھے کی آواز کو پہچانتی ہیں۔ اور اس کی پیروی کرتی ہیں۔ بہشت سے مراد خدا کو جیسا کہ وہ اپنے ظہور کے ذریعہ ظاہر ہو پہچاننے اور اس سے محبت کرنے کی خوشی ہے۔ جس کے سبب ہر شخص حسب استعداد کمالات حاصل کرتا ہے اور مرے کے بعد خدا کی بادشاہت اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے۔ دوزخ سے مراد خدا کے عرفان کو محروم رہنا اور اس طرح خدائی کمالات کو حاصل نہ کر سکرنا اور فضل ابدی کو کھو بیٹھنا ہے۔ آپ نے واضح طور سے فرمایا کہ جن اصطلاحات کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں لوگوں کے درمیان مادی جسم سے اٹھنے اور مادی بہشت و دوزخ کے بارے میں جو خیالات پھیلے ہوئے ہیں وہ صرف وہم کے شعبے ہیں۔ آپ نے تعلیم دی کہ انسان کے لئے موت کے بعد ایک زندگی ہے اور اس زندگی میں مدارج کمالات لامحدودہ ولا انتہا ہیں۔

موت کے
بعد
زندگی
ابدی ہے

حضرت باب اپنے کلام میں اپنے پیروں کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ برادرا نہ محبت و الفت میں دوسروں

معاشرتی اور اخلاقی تعلیمات

سے ممتاز ہوں۔ مفید صفت و حرفت سیکھی جائے۔ ابتدائی تعلیم عام کر دی جائے۔ اس نئے اور عجیب دور میں عورتوں کو کامل آزادی دی جائے گی۔ غریب و مساکین کو ایک خزانہ عام سے گزارہ دینا کیا جائے گا۔ بھیک مانگنا نہایت سختی سے حرام فرمایا ہے۔ اسی طرح مسکرت کے استعمال کو بھی ایسی ہی سختی سے حرام قرار دیا ہے۔

ہر ایک باپ کا نصب العین خالص محبت ہونا چاہئے۔ جس میں نہ جزا کی امید پائی جائے اور نہ سزا کا خوف محض ہو۔

کتاب بیان میں فرمایا ہے: خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ اگر تمہاری عبادت کا

بدلہ آگ ہو تو بھی تمھاری عبادت میں فرق نہ آئے۔ اگر تم خوف سے خدا کی عبادت کرتے ہو تو یہ خدا کی بارگاہ اقدس کے قابل نہیں..... اسی طرح اگر تمھارے مد نظر بہشت ہے اور اس امید پر تم اس کی پرستش کرتے ہو تو تم شرک کرتے ہو کیونکہ تم خدا کی ایک مخلوق کو اس کا شریک ٹہراتے ہو۔“

(دیکھو کتاب ایران کے بانی عصہ دوم مؤلفہ پروفیسر ای جی برادون اور

جرنل آف رائل ایشیاک سوسائٹی جلد ۲ ص ۹۳)

حضرت باب کا شوق اور اپنی فتح

اس آخری حوالہ سے اس جوش کا پتہ چلتا ہے جو حضرت باب کی زندگی بھر آپ میں موجزن رہا۔ خدا کا عرفان اور اس کی محبت۔ اس کے اسماء و صفات سے اکتساب فیضان۔ اس کے انبیوالے عظیم الشان ظہور کے لئے راہ درست کرنا۔ یہی آپ کی زندگی کا واحد مدعا تھا۔ آپ کے لئے زندگی خوف سے خالی اور موت شیریں تھی۔ کیونکہ محبت نے خوف نکال پھینکا تھا اور خود شہادت میں بھی اپنے محبوب کے قدموں پر سب کچھ نچا اور کرنے کی اعلیٰ ترین خوشی تھی۔

تعجب ہے کہ ایسی پاکیزہ اور بلند اوصاف روح۔ حقائق الہی کا ایسا صاحب الہام معلم۔ خدا کا اور اپنے اہلئے جنس کا ایسا فدائی عاشق اپنے زمانہ کے نام نہاد علمائے دین کے اہتوں شہید کیا جائے۔ بیشک سوائے مجرمانہ غفلت اور کڑھٹ دھرمی کے اور کوئی شے انسانوں کو اس حقیقت کے دیکھنے سے اندھا نہیں کر سکتی کہ آپ خدا کے ایک مقدس پیغمبر تھے۔ ذنیوی غفلت۔ جلال آپ کے پاس نہ تھا۔ کیونکہ اگر تار مادہی امداد سے مستغنی رہ کر شدید سے شدید ذنیوی مخالفتوں پر فتح پانے کی اہلیت نہ ہو تو روحانی قدرت و سلطنت کیسے ثابت ہو سکتی۔

اس منکر دنیا کے سامنے خدائی محبت کا ثبوت سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ

دُکھ اور مصیبت کے سخت ترین صدمے سے جاتیں۔ دشمنوں کی مخالفت اور ظاہری دوستوں کی منافقت برداشت کی جائے۔ اور ان سب کے ہجوم میں مستقل اور سنجیدہ رہ کر اور بغیر بے آس ہوئے اور غصہ کھائے سب کو نہ صرف معاف کر دیا جائے بلکہ ان کے لئے خیر و برکت بھی طلب کی جائے۔

حضرت بابائے دُکھ سے اور فتح پائی ہزاروں ہی نے اپنے خلوص اور اپنی محبت کی گواہی اس طرح دی کہ اپنی جانوں کو اُس کی خدمت میں نثار کر دیا۔ آپ نے انسانی دلوں اور رُوحوں پر جس قوت سے غلبہ حاصل کیا اس پر اگر بادشاہ بھی رشک کریں تو تعجب نہیں۔

علاوہ ازاں من یظہر اللہ ظاہر ہوا۔ اور اس نے اپنے مہشر کی تائید فرمائی۔ اُس کی محبت کو قبول کیا اور اسے اپنے جلال کا حصہ دار بنایا۔

تیسرا باب حضرت بہار اللہ

”اے انتظار کرنے والے! اب صبر نہ کر۔ کیونکہ وہ محبوب آگیا ہے۔ اس کی ہیکل کو دیکھ اور اس کے جلال کو اس میں جلوہ گر مشاہدہ کر۔ یہ وہی ازلی نور ہے جو ایک نئے ظہور میں ظاہر ہوا ہے۔“ (حضرت بہار اللہ)

پیدائش اور اوائل عمر | میرزا حسین علی جوہر میں بہار اللہ کے لقب سے معروف ہوئے۔ میرزا عباس نوری کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ میرزا عباس حکومت ایران کے ایک وزیر تھے۔ حضرت بہار اللہ ۱۲ نومبر ۱۸۱۶ء مطابق دوم محرم ۱۲۳۳ھ کو صبح صادق کے وقت ایران کے دارالسلطنت طهران میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان بہت دولت مند اور آپ کے مستند و مشہور دار حکومت کے مختلف سینہائے سول اور ملٹری میں معزز عہدوں پر فائز تھے۔

حضرت بہار اللہ نے کسی کالج یا سکول میں تعلیم نہ پائی تھی۔ جو کچھ آپ نے

پڑھا تھا وہ گھر ہی میں پڑھایا سیکھا تھا۔ تو بھی بچپن ہی سے آپ سے علم و دانائی کی عجیب عجیب باتیں ظاہر ہونے لگیں۔ آپ ابھی نوجوان ہی تھے کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ چھوٹے بھائیوں اور بیٹوں کی نگرانی کی ذمہ داری اور وسیع خانہ دانی جابراد کے انتظام کا بار آپ پر آن پڑا۔

آپ کے فرزندِ اعظم حضرت عبداللہ آپ کے بچپن کے دنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

بچپن ہی سے آپ نہایت فیاض و مہربان تھے۔ آپ کھلی ہوا دار زندگی کو بہت پسند فرماتے تھے اور آپ کے وقت کا ایک کثیر حصہ باغات و مصافحات میں گذرتا تھا۔ آپ میں ایک فوق العادہ قوتِ جذب تھی۔ لوگ ہمیشہ آپ کے گرد جمع رہتے تھے۔ وزراء اور دوسرے درباری ہمیشہ آپ کو گھیرے رہتے تھے۔ بچے تو گویا آپ کے شیدا تھے۔ آپ تیرہ یا چودہ برس کے ہی تھے کہ آپ کے علم کی شہرت ہر طرف پھیل گئی آپ ہر مضمون پر گفتگو کرتے اور ہر مسئلہ کو حل کر دیتے۔ بڑی بڑی مجالس میں آپ علماء کے ساتھ بحث و تمحیص فرماتے اور نہایت ہی مشکل دینی سوالات کے حل پیش کرتے سب کے سب نہایت توجہ اور تعجب کے ساتھ ان بیانات کو سنتے۔“

آپ جب ۲۲ سال کے ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے رحلت فرمائی۔ حکومت نے خواہش ظاہر کی کہ دستورِ ایران کے مطابق آپ اپنے باپ کی جگہ وزارت قبول فرمائیں۔ مگر آپ نے اسے قبول نہ فرمایا۔ وزیر اعظم نے یہ سن کر کہا اسے کچھ نہ کہو۔ یہ عہدہ اس کی شان کے لائق نہیں۔ اس کی نظروں میں کوئی اعلیٰ ترین ارادہ ہی اگرچہ میں اسے سمجھ نہیں سکتا۔ مگر مجھے اس کا یقین ہے کہ وہ ایک نہایت ہی اعلیٰ زندگی کے لئے مخصوص ہے۔ اس کے خیالات ہمارے جیسے نہیں۔ اسے کچھ نہ کہو۔“

یابیوں کے زمرہ میں آپ کی قید [۱۳۲۳ھ] میں جب حضرت باب نے اعلان امر

فرمایا تو اس وقت حضرت بہاء اللہ کی عمر ۲۷ سال کی تھی۔ اعلان حضرت باب کی آواز سننے ہی حضرت بہاء اللہ نے اس نئے امر کو لبیک کہا اور فوراً ہی آپ اس نئے دین کے بے خوف اور طاقتور مبلغین میں گنے جانے لگے۔

آپ اس امر کی خاطر دو دفعہ قید اور کوڑے کی ضرب اٹھانے کے تھے کہ اگست ۱۸۵۲ء میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے بابیوں پر بلاؤں کا ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ ہر ایک بابی کی جان خطرے میں پڑ گئی۔

صادق نام ایک نوجوان جو خود بھی بابی تھا اور جس کا آقا بھی بابی تھا، اپنے آقا کے عذاب شہادت کو دکھیکر ایسا متاثر ہوا کہ بدلہ کے جوش میں بھر کر اس نے شاہ ایران پر حملہ کر دیا۔ مگر عالم دیوانگی میں پستول میں گولی کی جگہ چھرتے بھر کر لایا تھا۔ اگرچہ چند ایک چھرتے شاہ کے لگے مگر ان سے کچھ گزند نہ پہنچی تھی۔ صادق نے یہ دکھیکر شاہ کو گھوڑے سے نیچے کھینچ لیا۔ مگر شاہ کے مصاحبین نے فوراً اسے پکڑ لیا اور فوراً وہیں کوڑے بکڑے کر دیا۔

بے انصاف شاہ نے تمام بابیوں کی جماعت کو اس کام کا ملزم ٹھہرایا۔ اور نہایت بے رحمانہ قتل عام کا حکم دیا۔ انہی بابی تو اسی وقت طہران میں انواع و اقسام کی اذیتیں دے دے کر شہید کر دیتے تھے۔ بہتوں کو پکڑ کر قید خانوں میں ڈالا۔ ان قیدیوں میں حضرت بہاء اللہ بھی تھے۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کتاب ابن زب میں فرماتے ہیں :-

ہم ہرگز اس نفرت انگیز کام میں نہ تھے اور تحقیقاتی کمیشن کے سامنے بھی ہمارے قصور ہونا ثابت ہو گیا تھا۔ باوجود اس کے گرفتار کیا۔ اور نیاوران سے جہاں ان دنوں شاہی کیمپ تھا، ہمیں پیدل زنجیروں میں جکڑے ہوئے ننگے سر ننگے پاؤں کشاں کشاں طہران کے جیلخانہ میں پہنچا دیا۔ کیونکہ ایک ستمگار سوار نے

ہمارے سر سے ٹوپی اتار لی۔ سپاہیوں اور جلاؤں کے ایک گروہ کے ساتھ پوری سرعت سے ہمیں لے گئے اور چار مہینے ہمیں ایسی جگہ رکھا جو اپنی خرابی میں سب سے بدتر تھی۔ فی الحقیقت ایک تنگ و تاریک کوٹھڑی ہی اس سے اچھی ہوتی ہے۔

جب ہم جیلخانہ کے اندر چلے گئے تو ہمیں ایک اندھیرے برآمدے میں پہنچایا۔ اور وہاں سے تین سیڑھی نیچے اترے اور جہاں ہماری جگہ مقرر کی گئی تھی وہاں جا پہنچے۔ جگہ بالکل تاریک تھی۔ اور وہاں ڈیڑھ سو کے قریب چور۔ ڈاکو اور قاتل بند تھے۔ انہوہ کے باوجود وہاں ہوا کا راستہ بھی اُس راستے کے سوا اور نہ تھا جس سے ہو کر ہم آئے تھے۔ اس جگہ کی حالت لکھنے سے قلم عاجز ہے اور اس جگہ کی بدبو بیان نہیں کی جاسکتی۔

قیدیوں میں سے اکثر کے پاس لباس اور بستر بھی نہ تھے۔ اس نہایت تاریک اور سخت بدبودار مقام میں جو کچھ ہم پر وارد ہوا خدا ہی خوب جانتے ہے اس قید خانہ میں ہم دن رات بابیوں کے اعمال و احوال کو سوچتے تھے کہ اس قدر بلندی و برتری اور فہم و ادراک رکھتے ہوئے ان سے ایسا کام سرزد ہوا یعنی ذاتِ شاہانہ پر جرأت سے حملہ کرنا۔ پھر اس مظلوم نے ارادہ کر لیا کہ قید خانہ سے نکل کر پوری مہنت کے ساتھ ان لوگوں کو تہذیب و شائستگی سکھانے کے لئے کھڑا ہونگا۔ راتوں میں سے ایک رات عالم رویا میں ہر سمت سے یہ طبع کلمہ سنائی دیا۔

”ہم تجھے تیرے ذریعہ اور تیری قلم کے ذریعہ مدد پہنچائیں گے۔ جو کچھ مصیبت تجھ پر آئی ہے اس سے نکلین نہ ہو اور خوف نہ کر۔ یقیناً تو ان میں سے ہے جو محفوظ ہیں۔ عنقریب خدا زمین کے خزانے برپا کرے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں

جو تیرے ذریعے اوتیرے اس نام کے ذریعے تیری مدد کریں گے۔ جس سے خدا نے
عارفوں کے دلوں کو زندہ کر دیا ہے۔“

بغداد کو جلا وطنی | یہ خوفناک قید چار مہینے تک رہی۔ مگر آپ کے ہمراہی

ہمیشہ جوش اور خوشی سے بھرپور رہتے تھے۔ قریباً

ہر روز ان میں سے ایک نہ ایک کو اذیت دی جاتی تھی یا شہید کر دیا جاتا تھا۔ اور
دوسرے اپنی باری کے منتظر رہتے تھے۔ جب اجاب میں سے کسی کو جلا وطنی
آتا تو جس کا نام پکارا جاتا وہ خوشی سے ناچنے لگتا۔ اور آپ کے ہاتھوں کو چوم کر
اور دوسرے اجاب سے گلے مل کر طرب انگیز شوق کے ساتھ میدان شہادت کی طرف
دوڑتا۔

جب یہ پوری طرح ثابت ہو گیا کہ آپ کا شاہ کے ظلم سازش میں کوئی
حصہ نہ تھا۔ اور وہی سفیر نے آپ کے چال چلن کی پاکیزگی کی شہادت دی۔ اس کے
علاوہ آپ اس قدر بجا رہے تھے کہ اب وہ گمان کرتے تھے کہ آپ مر جائیں گے
تو شاہ نے موت کا حکم دینے کی بجائے آپ کو عراق عرب کی طرف جلا وطنی کا
حکم صادر کیا۔ دو مہنت بعد آپ اپنے خاندان اور کچھ اجاب کے ساتھ اس طرف
کو روانہ ہوئے۔ سفر میں سردی کی شدت اور دوسری سختیاں بہتے ہوئے آپ
نبات تندی اور افلاس کی حالت میں بغداد پہنچے۔

جوں ہی آپ تندیست ہوئے آپ نے بتدیوں کو دعوت دینا اور باہر
کو تشویق و نصیحت کرنی شروع کی۔ یہ سلسلہ دیر تک جاری رہا۔ پھر زائیکی جو سب اہل
کے نام سے بھی مشہور ہے بغداد میں آیا۔ اور اس کے آستے ہی اس کی خلیفہ ریشہ دوانیوں

لے یہ واقعہ ۱۲۵۵ء میں ہوا۔ یعنی حضرت باب کے اعلان کے ۱۱ سال بعد۔ اس طرح حضرت باب کی
وہ پیشگوئیاں جو آپ نے شہادت کے بارے میں فرمائی تھیں پوری ہوئیں۔

اجاب میں ایسے ہی اختلافات رونما ہونے لگے جیسے حضرت مسیح کے حواریوں اور رسول مقبول
 صلعم کے اصحاب میں پیدا ہوتے تھے۔ یہ اختلافات جو بعد ازاں اٹلی یا نوپل میں مکہم کھلا
 اور شدت کے ساتھ ظاہر ہوئے آپ کے دل کو دکھاتے تھے۔ کیونکہ آپ کی زندگی کا بڑا
 مقصد دنیا کے رہنے والوں میں اتحاد پھیلانا تھا۔

بیابان میں دو سال | بعد ازاں اس نے کوئی اکیس سال بعد آپ صرف کپڑوں کا
 ایک جوڑا لیکر تنہا سلیمانہ کے بیابان میں چلے گئے۔

اس وقت کا حال آپ کتاب ایقان میں یوں فرماتے ہیں :-
 یہ عجب اس ملک میں وارد ہوا تو بعد میں واقع ہونے والے کچھ امور
 سے مطلع ہوا۔ ہم نے پہلے ہی مہاجرت اختیار کی اور ہم تنہائی کے بیابان کی طرف چل دیے
 اور دو سال تنہا پھر کے صحراؤں میں بسر کئے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اور
 دل سے خون کے دریا آبل رہے تھے۔ کتنی ہی راتیں ہمیں کھانا نہ ملا۔ اور کہتے ہی دن
 ہمارے جسم کو آرام نہ ملا۔ ان تمام برستی ہوئی بلاؤں اور متواتر حادثوں کے ہوتے
 ہوئے اسی کی قسم جس کے ہاتھ میں ہاری جان ہے ہم نہایت مسترت اور فرحت اور
 خوشی میں تھے۔

خدا کی پاکیزگی قسم۔ کہ اس مہاجرت سے مراجعت کا ہمیں کوئی خیال نہ تھا اور اس
 مسافرت کے بعد مواصلت کی کوئی امید نہ تھی۔ اس سے ہمارا صرف یہ مقصد تھا کہ
 اجاب کے اختلاف کا سبب نہ ہوں۔ اور اصحاب میں انقلاب کا مصدر نہ بنیں۔ کسی کے
 دل کو دکھانے والے نہ بنیں۔ اس کے سوا نہ تو کوئی خیال ہی تھا اور نہ کوئی اور بات
 تیر نظر۔ اگرچہ ہر شخص نے اپنی ہوشی کے مطابق رائے قائم کی اور خیال بانڈھا
 آخر کار مصدرِ امر (خدا) کی طرف سے واپسی کا حکم صادر ہوا۔ جسے لا بد ہمیں ماننا
 پڑا۔ اور ہم لوٹ آئے۔ واپس آنے پر جو کچھ ہم پر وارد ہوا، اس کے کھٹنے سے

قلم عاجز ہے۔ دو سال تک دشمن اس عبد فانی کو ہلاک کرنے کے لئے نہایت سعی و
اہتمام میں لگے رہے۔ چنانچہ سب جانتے ہیں کہ (ایقان ص ۲۵)

ملاؤں کی مخالفت | اس ہجرت سے واپس آنے پر آپ کی شہرت پہلے
سے بھی زیادہ پھیل گئی۔ اور دو روز دیک سے لوگ

جوق جوق آپ کو دیکھنے اور آپ کی تعالیم سننے کے لئے بغداد میں آنے لگے۔ یہودی
عیسائی، زرتشتی اور مسلمان یہ نیا پیغام سن کر سرگرم ہونے لگے، لیکن ملاؤں نے آپ کی
مخالفت پر کمر باندھی اور شدت سے آپ کے مٹانے کے درپے ہو گئے۔ ایک موقع پر
انہوں نے اپنے میں سے ایک عالم کو آپ کے پاس کچھ سوالات دے کر بھیجا۔ قاصد
آپ کے جوابات کا قائل اور آپ کے علم سے مات رو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ نے یہ علم
کہیں سے ظاہری طور پر حاصل نہیں کیا۔ اسے اعتراض کرنا پڑا کہ ظلم وادراک
میں آپ کا کوئی ثبوتی ثبوت نہیں تو بھی اس بات کے لئے کہ ملا آپ کی حقیقت کے
معترف ہوں اس نے ثبوت کے طور پر معجزہ دکھانے کی درخواست کی۔ آپ
نے فرمایا کہ ہم معجزہ دکھانے کے لئے اس شرط پر تیار ہیں کہ ملا جو معجزہ دکھانا
چاہیں اس پر سب متفق رائے ہو کر جم جائیں اور یہ لکھ دیں کہ اگر ہم نے وہ
معجزہ دکھا دیا تو وہ ہمارے دعوے کو صحیح جان کر ہماری مخالفت کرنا چھوڑ دیں گے
اور اگر نہ دکھایا تو ہم جھوٹے ہونگے۔

اگر ملاؤں کا ارادہ سچائی حاصل کرنا ہوتا تو یقیناً اس سے بڑھکر اور کوئی
موقع نہ ہو سکتا تھا۔ مگر وہ تو اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ سچ جھوٹ جیسے بھی ہو وہ
اپنا من مانا فیصلہ حاصل کریں۔ وہ سچائی سے ڈرتے تھے اور انہوں نے اس لٹلے
جلیغ کو قبول کرنے سے گریز کیا۔ اس شکست سے وہ اور بھی جھنجھلا گئے۔ اور اس
مظلوم گروہ کی بچکنی کے لئے نئی سازشیں کرنے لگے۔ بغداد کا ایرانی قونسل جنرل

ان سازشوں میں شریک و سہم ہوا۔ اور اس نے شاہ کو ہتھیار لکھنا شروع کیا کہ بہار اللہ دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ایران پر ایک بہت ہی برا اثر ڈال رہا ہے۔ اس لئے اسے کسی دور جگہ کو جلا وطن کرنا ضروری ہے۔

آپ کی یہ عادت تھی کہ ایسے موقعوں پر جب مسلمان ملاً اور ایرانی و عثمانی حکومتیں اپنی متحدہ طاقتیں اس تحریک کے لمبا میٹ کرنے پر لگا تیں تو آپ خاموش اور سنجیدگی اختیار کرتے۔ اپنے احباب کی بہت بڑھاتے اور ہدایت و تسلی کے جاودانی کلام سے انھیں سنبھالتے اور آگے بڑھنے کی تشویق فرماتے۔ حضرت بہار اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ان ہی ایام میں کلمات کمزور کس طرح نازل ہوئے۔

حضرت بہار اللہ ان ایام میں اکثر وریائے دجلہ کے کنارے سیر کرنے کو تشریف لے جاتے۔ آپ جب واپس آتے تو نہایت بقتاش ہوتے اور ہچکچہ ان دانائی اور حکمت کے موتیوں کو لکھتے۔ جنھوں نے ہزاروں ہی غمزوہ اور ستم رسیاہ دلوں کو اطمینان اور تسلی بخشی ہے۔ کئی سال تک ان کلمات کی صرف چند قلمی کاپیاں احباب میں رہیں جو انھیں اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھ کر پوشیدہ رکھتے تھے۔ تاکہ دشمن جو اس وقت ہر طرف بکثرت تھے انھیں لے نہ جائیں۔ اب یہ چھوٹی کتاب تقریباً ہر زبان میں ترجمہ ہو چکی ہے اور دنیا کے ہر حصہ میں نہایت شوق کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اسی زمانہ میں کتاب ایقان بھی جو بڑی مشہور کتاب ہے نازل ہوئی۔ اس کے نزول کی تاریخ غالباً ۱۸۶۲ء اور ۱۸۶۳ء ہے۔

بغداد کے نزدیک
رضوان میں اعلان

بہت کچھ خط و کتابت کے بعد ایرانی حکومت کے اہمراہ پر حکومت عثمانی نے آپ کو قسطنطنیہ میں لائے جانے کا فرمان بھیجا۔ اس خبر نے آپ کے احباب میں ایک ہیجان پیدا کر دیا۔ وہ اپنے محبوب کے گھر کے گرد جمع ہو گئے۔ اور ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ آپ کو

بعثت کے نزدیک ایک باغ میں خیر لگانا پڑا۔ یہ باغ نجیب پاشا کا باغ کہلاتا تھا۔ اور آپ یہاں بارہ دن تک فروکش رہے۔ جن میں آپ سفر کی تیاریوں میں مشغول رہے۔ ان بارہ ایام (۲۱ اپریل سے ۲ مئی ۱۸۶۲ء تک یعنی حضرت باب کے اعلان سے ۱۹ سال بعد) کے پہلے دن آپ نے اپنے چند پیادہ احباب کو خوشخبری سنائی کہ آپ ہی وہ من بظہر اللہ ہیں جس کی آمد کی خوشخبری حضرت باب نے دی تھی۔ اور جو تمام انبیاء کا موعود ہے۔ جس باغ میں یہ اعلان کیا گیا وہ بہائیوں میں پانچ رضوان کے نام سے مشہور ہوا۔ اور ان بارہ دنوں میں وہ ایک عید مناتے ہیں جس کا نام عید رضوان ہے۔

حضرت بہار اللہ ان دنوں میں تنہیں و شکستہ دل ہونے کی بجائے نہایت بشاش اور قوت و جلال کے مالک نظر آتے تھے۔ آپ کے احباب بھی اسی خوشی اور جوش سے بھر گئے۔ اور لوگوں کے گروہ کے گروہ اظہار مسرت و عقیدت کے لئے آئے لگے۔ بغداد کے تمام شرفاء و امراء حتیٰ کہ گورنر ہڈات اس قیدی کو رخصت کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔

بغداد سے قسطنطنیہ کا سفر تین چار ماہ میں ختم ہوا۔ قسطنطنیہ اور ایڈریانوپل

راہ میں آپ نے اور آپ کے نازان کے بارہ افراد اور ۲۲ ساتھیوں نے سردی کے شدید ترین مصائب برداشت کئے۔ قسطنطنیہ پہنچنے پر سب کو ایک بہت ہی تنگ مکان میں قید کر دیا گیا جس میں ان تمام آدمیوں کے بیٹھنے کے لئے بھی مشکل سے جگہ تھی۔ کچھ دنوں بعد آپ کو ایک کشاوہ گھر رہنے کے لئے دیا گیا۔ مگر چار ماہ بعد آپ کو ایڈریانوپل کی طرف بھیج دیئے جانے کا فرمان صادر ہوا۔ ایڈریانوپل کا سفر اگرچہ چند یوم میں ہی ختم ہو گیا۔ مگر مصائب اور تکالیف کی شدت میں ان سب سفروں سے بدتر تھا جو آج تک آپ نے

برداشت کے تھے۔ بزقاری نہایت شدت سے ہو رہی تھی۔ اور ان مظلوم مسافروں کے پاس تن ڈھانکنے کو کپڑا بھی نہ تھا۔ کھانے کو بہت ہی برسی غذا ملتی تھی۔ اس طرح تکالیف بہتے ہوئے یہ گروہ ایڈریا نول پہنچا۔ جہاں پہنچ کر آپ کو اور آپ کے اہلیت کو تین کمروں کے چھوٹے سے گھر میں مقید کر دیا۔ یہ گھر کہنہ بوسیدہ اور گندہ تھا موسم بہار میں آپ کو ایک بہتر گھر دیا گیا۔ آپ ساڑھے چار سال تک ایڈریا نول میں رہے۔ یہاں بھی آپ نے تعلیم دینی شروع کی۔ اور تھوڑے ہی عرصہ میں ایک بہت بڑا گروہ آپ کے گرد جمع ہو گیا۔ یہاں آپ کے اعلانِ ظہور کی شہرت عام ہو گئی۔ جسے بابیوں کی کثیر جماعت نے قبول کیا۔ اور یہاں کہلائے لگے۔ ایک چھوٹی سی جماعت نے آپ کے سوتیلے بھائی میرزا یحییٰ کی سرکردگی میں نہایت شدت سے اس کی مخالفت کی۔ اور آپ کے شادینے کی سازشوں میں آپ کے پرانے دشمن شیعوں سے جا ملے۔ یہ قضیہ روز بروز شدید ہوتا گیا۔ آخر کار حکومت عثمانی نے آپ کو مع اجاب کے عکاہ بھیج دیا اور میرزا یحییٰ جزیرہ قبرس کو روانہ کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ۳۱ اگست ۱۸۶۸ء کا ہے۔

الواحِ ملوک

اسی زمانہ میں حضرت بہاء اللہ اپنی مشہور و معروف الواحِ تمام

شاہانِ یورپ، پوپ، شاہِ ایران اور حکومتِ ریاستہائے متحدہ امریکہ کے نام بھیجیں ہیں۔ ان الواح میں اپنے امر کا اظہار فرما کر آپ نے انھیں دعوتِ دی کہ وہ اپنے قویٰ کوشے دین کے قائم کرنے اور بین الاقوامی صلح و امن کے پھیلانے میں صرت کریں۔ شاہِ ایران کی لوح میں آپ نے نہایت زوردار الفاظ میں مظلوم بابیوں کی بے قصوری کو ثابت کیا اور شاہ کو دعوت دی کہ وہ آپ کو اور انھیں جنھوں نے اس مظلوم گروہ پر ستم رانی کے فتوے دیئے ایک جگہ جمع کرے۔ مگر شاہ نے اس درخواست پر کوئی عمل نہ کیا۔ ایک نوجوان فداکار یہاں

جس کا نام بدیع تھا، اس لوح کو لے کر شاہ کے پاس گیا۔ شاہ نے اُسے گرفتار کر لیا اور دل ہلا دینے والے ڈکھ دے کر اُسے شہید کیا۔ انیسویں گرم کر کے اُس کے زندہ جسم کو جلا جلا کر اُسے جامِ شہادت پلایا۔ اسی لوح میں آپ اپنے مصائب کا نہایت دلسوز اور دل ہلا دینے والے الفاظ میں یوں ذکر کرتے ہیں :-

اے بادشاہ! میں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں دو تکلیفیں اٹھائی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی کان نے سنی۔ دوستوں نے میرا انکار کیا اور وسیع راستے میرے لئے تنگ ہو گئے۔ میرے آرام و آسائش کا تالاب سوکھ گیا۔ اور میری راحت کا سرسبز چمن خشک ہو کر پیلا پڑ گیا۔ کتنی ہی تلا میں نازل ہو چکی ہیں اور کتنی ہی اور نازل ہونے والی ہیں۔ میں اُس غالب اور قیاض (خدا) کی طرف رنج کئے ہوئے ہوں۔ ہوں۔ اور میرے پیچھے ایک سخت سوزی سانپ دوڑتا آتا ہے۔ میرے آنسو اس قدر بے کہ میرا بستر ڈبو گیا۔ لیکن پھر بھی مجھے کچھ غم نہیں۔ خدا کی قسم میرا سر اپنے سولی اور آقالی میت میں نیزہ (پہ چڑھنے) کا مشتاق ہے۔ میں جب کبھی کسی درخت کے پاس ہو کر گذرا ہوں تو اُس سے میرے دل نے یہ بات ضرور کہی ہے۔ کہ اے کاش۔ تو میرے نام سے کاٹا جاتا اور سولی بنایا جاتا۔ پھر میرا جسم اپنے پروردگار کی راہ میں تجھ پر چھایا جاتا۔ بلکہ تجھ کو اس بات کا غم ہے کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ غفلت کے نشہ میں جو رہتے ہیں بھٹکتے پھر رہے ہیں اور انھیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ انھوں نے اپنی نفسانی خواہشوں کا مرتبہ بڑھا رکھا ہے اور اپنے مبعود کا درجہ گھٹا دیا ہے۔ گویا کہ انھوں نے خدا کے حکم کو منہ ہی ٹھٹھا اور کھیل تماشہ بنا رکھا ہے اور بائیمہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نیکو کار اور اچھے کام کرنے والے ہیں اور امن خداوندی کے مستحکم قدم میں پناہ لے چکے ہیں۔ لیکن حقیقت میں اُن کا گمان صحیح نہیں ہے۔ بلکہ کل وہ خود وہی بات دیکھتے جس کا (آج) انکار کر رہے ہیں۔ عنقریب ہم کو اس سرزمین موسوم بہ اور

سے نکال کر شہرِ عکا کی طرف لے جائینگے اور جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں شہرِ عکا، دنیا کے
 ویران اور بے رونق شہروں میں سے ہے۔ اس کی آب و ہوا نہایت خراب اور ناموافق
 ہے۔ گویا رات دن وہاں آلو بولا کرتے ہیں اور اس کے اطراف و جوانب سے سوائے
 آؤقوں کی آواز کے اور کوئی آواز سنائی نہیں دیتی۔ لوگوں نے اس غلام کو اسی شہر میں
 قید کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور راحت اور آسائش کے دروازے ہم پر بند
 کر دینے چاہتے ہیں اور ہماری زندگی کے جو چند روز باقی رہ گئے ہیں ان میں انھوں
 نے دنیاوی زندگی کی ضروریات کا سامان ہم تک نہ پہنچنے دینا متناظر رکھا ہے۔ خدا کی قسم
 اگر دکھ درد کے سد سے مجھے کمزور بنا دیں اور بھوک پیاس کی تکلیفیں مجھے ہلاک کر دیں
 سخت پتھر میرا بستر بنایا جائے اور جنگل کے درندہ جانور میرے ٹوٹس اور ہدم کر دیتے
 جائیں تو بھی میں مطلق فریاد و زاری نہ کرونگا۔ اور خدا تعالیٰ کی مدد سے جو ازل کا
 مالک اور قویوں کا پروردگار ہے وہ یہی سہر کر ونگا جیسا کہ دور اندیش اور اپنے ارادہ
 پر ثابت قدم رہنے والوں نے کیا ہے۔ اور میں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر کروں گا
 میں اس کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ وہ میری اس قید کے وسیلے سے اپنے
 دوسرے بندوں کی گردنیں طوق و زنجیر سے آزاد فرمائے گا۔ اور اپنے پاک بندوں
 کو اپنی غالب اور نہایت بخشش والی ذات پاک کی طرف خلوص کے ساتھ متوجہ
 کرے گا۔ بیشک یہی ہر ایک دعا کرنے والے بندہ کی دعا کو قبول فرماتا اور ہر ایک
 نجات کرنے والے کے پاس ہے۔ ہم اسی پاک پروردگار سے سوال کرتے ہیں کہ
 وہ اس کا سہارہ کی بلا کو اپنے دین کی سیکل کی حفاظت کے لئے فولادی زرہ بنا دے
 اور اسی کے ذریعے اس کا ٹہنے والی تلوار اور چھیدنے والے بھینچوں اور نیزوں سے محفوظ رکھے۔
 بلکہ اور مصیبت کے ذریعہ خدا کا حکم دنیا میں جاری اور اس کا امر بلند ہوا ہے
 یہی خدا کی سنت ہے جو گلے وقتوں سے اسی طرح جاری ہے۔ (اماریاح ص ۱۳۶)

معجزہ عکاء

اس زمانہ میں عکاء حکومت شمالی کالابونہ تھی اور بدترین ظلم وہاں قید کے جانے کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ عکاء پہنچنے

پر ان مظلوموں کو جن کی تعداد مرد عورتوں اور بچے سب مل کر ۸۰ یا ۸۲ تھی۔ مع حضرت بیمار اللہ کے فوجی یا کون میں بند کر دیا۔ جگہ نہایت غلیظ اور سنسان تھی۔ چار پائیاں یا بسترے وغیرہ کچھ نہ تھے۔ خوراک نہایت ہی بری اور بہت ہی کم دی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ان مظلوم قیدیوں نے آخر کار درخواست کر کہ انھیں اپنی خوراک خود خریدنے کی اجازت دی جائے۔ پہلے چار دنوں تک بچے لڑکے اور عورتوں کی رات روئے رتبے اور کسی کو سونا نصیب نہ ہوا۔ پختار۔ پھپھس اور دوسری بیماریاں پیدا ہوئیں اور سب کے سب ایک دم سے بیمار ہو گئے۔ سوائے پانچ آدمیوں کے جو بعد میں ان بیماریوں میں مبتلا ہوئے۔ چار آدمی بے بس لے کر ان بیماریوں کے صدمے سے جام شہادت نوش کیا اور پسرانہ لڑکوں کی تکالیف ان کا دلخیز سے باہر ہیں۔

یہ سخت قید دو سال تک جاری رہی اور اس دوران میں کسی بیماری کو قید خانہ سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ صرف چار اشخاص چوکیداروں کی زیر دست حراست میں روزانہ کی ضروریات کی چیزیں خریدنے کے لیے بازار جایا کرتے تھے۔

مشہد یعنی فوجی بائیس جہاں حضرت بہا اللہ قید تھے شہر کے بہر حقین اور آپ کی قید کے زمانہ میں کسی کو وہاں جانے اور محبت بہا اللہ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ ایران کے بہت سے بہائی اپنے محبوب کے دیدار کا شرف حاصل کرنے کے لیے پیدل ایران سے عکاء پہنچے تھے مگر انہیں تفصیل کے باہر ہی رکھا دیا جاتا تھا۔ وہ ایک

لے ٹیڈوں میں سے دو کے آگے اور دو کے آگے ان کے اجازت کو دیا گیا۔ حضرت بہا اللہ نے اپنا فالجھ بھیجے کیلئے دیا مگر سبوں کو روپیہ تو اپنی جیبوں میں رکھا اور ان دنوں لاشوں کو کسی کو دیکھنے میں پھینک آئے۔ اور ان دنوں

سیدان میں جاتے جو تیسری خندق کے قریب تھا۔ اور جہاں سے حضرت بہار اللہ کی کوٹھڑی کی کھڑکیاں نظر آتی تھیں۔ حضرت بہار اللہ کھڑکی میں آکر انہیں اپنا جمال دکھاتا اور وہ رو رو کر اُس جمالِ جہاں آرا کو دیکھنے اور نئے شوق و جذب سے بھر کر خدمت و شہادت کے لئے واپس لوٹے۔

آخر کار قید کی شدت کم ہوئی۔ افواج عثمانی کی نقل و حرکت سختی میں کمی کے سبب بارکیں فوجی ضروریات کے لئے خالی کرائی گئیں۔

حضرت بہار اللہ مع اپنے اہلیت کے ایک گھر میں چلے گئے اور احباب کو شہر میں ایک سرائے میں جگہ مل گئی۔ آپ حضرت سات برس تک اس گھر میں نظر بند رہے ایک چھوٹے سے کمرے میں گھر کے تیرہ آدمی مرد اور عورتیں مل کر رہتے تھے۔ پہل جبکہ کسی قلت کی وجہ سے آپ نے اور آپ کے اہلیت نے بہت تکلیف اٹھائی آپ کو رہنے کے لئے صرف چار چھوٹی چھوٹی کوٹھڑیاں دی گئیں۔ خوراک بھی کافی نہ تھی اور آرام کا سامان بھی نہ تھا۔ کچھ مدت کے بعد کچھ کمرے آپ کو اور دیئے گئے جہاں ایک گونہ راحت کے ساتھ آپ رہنے لگے۔ بارکوں سے باہر آنے کے بعد زائرین کو آپ سے ملنے میں کوئی روک نہ تھی اور آہستہ آہستہ شاہی فرمان کے ذریعے جوڑ کاوٹیں آپ پر عائد کی گئی تھیں کم ہوتی گئیں اگرچہ کبھی کبھی انہیں پھر ویسی ہی شدت سے جاری کر دیا جاتا تھا۔

قید کے سخت ترین ایام میں بھی بہانی کبھی مایوس نہ ہوتے اور ان کے مضبوط اعتقاد میں کبھی جنبش نہ ہوتی

دروازہ سخن کا کھلنا

بارکوں میں سختی قید کے زمانہ میں حضرت بہار اللہ نے اپنے احباب کو لکھا تھا کہ خوف نہ کرو۔ یہ دروازے کھل جائیں گے۔ میرا خیمہ کوہِ کرمل پر نصب ہو گا اور سب کو نہایت مسرت حاصل ہوگی۔

یہ پیشگی کوئی اجاب کے اطمینان کا بڑا سبب ہوئی اور آخر کار لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ دروازہ جن کے کھلنے کا حال ہم حضرت عبدالہیاء کے الفاظ میں جن کو ان کے نواسے حضرت شوقی افندی نے ترجمہ کیا ہے لکھتے ہیں :-
 حضرت ہیاء اللہ سبزہ اور مناظر دیہات کو بہت پسند فرماتے تھے۔ ایک دن آپ نے فرمایا سات برس ہوئے میں نے سبزہ نہیں دیکھا۔ مضافات روح کی دنیا ہیں اور شہر جسم کا جہان ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میں سمجھ گیا کہ آپ شہر سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور مجھ یہ یقین تھا کہ آپ کی مرضی کے پورا کرنے کے لئے جو کچھ میں کر دوں گا اس میں کامیاب ہوں گا۔ عتقا، میں اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام محمد پاشا صفوت تھا۔ اس شخص کا ایک محل تھا جسے مزرع کہتے تھے اور جو شہر کے شمال کی جانب چار میل پہ تھا۔ اس محل کے اردگرد باغ تھے اور ایک نہر اس کے پاس سے گزرتی تھی۔ یہ شخص ہمارا سخت مخالف تھا۔ میں نے اس شخص کے گھر پر جا کر اس سے ملاقات کی اور کہا پاشا آپ نے محل کو خالی چھوڑ دیا ہے اور شہر میں رہتے ہو۔ اس نے کہا میں بیمار اور منسلوج ہوں۔ شہر کو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ اگر میں وہاں جاتا ہوں تو تنہا رہنا ہوتا ہے اور میرے دوست مجھ سے مل نہیں سکتے۔ میں نے کہا جب آپ وہاں نہیں رہتے اور اسے خالی چھوڑ رکھا ہے تو اسے ہمیں ہی کرایہ پر دے دو۔ پہلے تو وہ اس پر مستعجب ہوا۔ مگر پھر فوراً ہی رضی ہو گیا۔ میں نے بہت ہی کم کرایے پر یہ محل ان سے پانچ سال کے لئے لے لیا۔ اور ۷۵ روپیہ سالانہ کے حساب سے اسے پانچ برسوں کا کرایہ بھی پیشگی دے دیا۔ میں نے قلیوں کو بھیج کر جبکہ کی مرمت کرائی۔ باغوں کو درست کرایا اور ایک حمام وہاں بنوایا۔ میں نے جمال مبارک لے لے۔

جمال مبارک حضرت ہیاء اللہ کا ایک خطاب ہے جو اجاب ان سے منسوب کیا کرتے ہیں۔

ایک گاڑی بھی بنوائی۔ ایک دن میں نے خود جا کر جگہ کو دکھینا چاہا۔ اگرچہ ڈر در ڈر
فرمان جاری ہو چکے تھے کہ ہمیں فصیل سے باہر جانے کی اجازت نہیں لیکن میں نے بے کھٹک
دروازہ شہر سے باہر چلا گیا۔ سپاہی پہرے پر کھڑے تھے مگر وہ مزاحم نہ ہوئے۔
اور میں سیدھا اس محل کے دیکھنے کے لئے چلا گیا۔ دوسرے دن میں چند اخیاب
اور افسروں کے ساتھ پھر دروازہ شہر کے باہر گیا اور کسی نے مزاحمت نہ کی۔ حالانکہ
سنہ سی اور سپاہی دروازہ کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ اسی طرح ایک اور دن
میں نے بھی نے درختا سے صنوبر کے نیچے شہر کے امرار کی دعوت کی اور شام کو
ہم بلا کسی مزاحمت کے شہر کو واپس آ گئے۔

ایک دن میں جمال مبارک کے حضور میں گیا اور عرض کی مریع کا محل
آپ کے لئے تیار ہے اور وہاں جانے کے لئے گاڑی بھی حاضر ہے۔ اس
وقت عکا اور حیفام میں گاڑیاں نہ تھیں۔ حضرت بہار اللہ نے جاسنے سے انکار
کیا اور کہا "توقیدی ہوں" میں نے ایک دن پھر عرض کی۔ مگر آپ نے
وہی جواب دیا۔ میں نے جرات کر کے ایک دن تیسری مرتبہ پھر پوچھا مگر
آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد پھر عرض کرنے کی میں جرات نہ کر سکا۔

اس وقت عکا، میں ایک شخص محمد شیخ نام تھا جو بہت ہی بار سوخ
تھا۔ یہ شخص آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ اور آپ بھی اس
پر بہت عنایت فرمایا کرتے تھے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ بہت جری
ہیں۔ آج رات کو آپ حضور میں جائیں اور گھٹنوں پر گر کر دونوں ہاتھ پکڑ کر
اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک آپ حضرت جمال مبارک سے شہر
چھوڑنے کا وعدہ نہ لے لیں۔ یہ شخص عرب تھا۔ یہ سیدھا حضرت بہار اللہ
کے پاس گیا اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس نے جمال مبارک کے ہاتھ

پکڑ کر چوسے اور کہا آپ شہر کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ آپ نے جواب دیا
 میں قیدی ہوں، شیخ نے عرض کیا خذائہ کرے کس کی طاقت ہے کہ آپ کو
 قید کرے۔ آپ نے تو خود اپنے آپ کو قید میں رکھا ہے۔ یہ تو خود آپ کی
 مشیت تھی کہ آپ قید ہوں۔ اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ باہر
 تشریف لائیں اور محل کو چھوڑیں۔ یہ نہایت خوبصورت اور سرسبز ہے، نہایت
 نہایت پیارے اور تازگیوں جگ کے گیندروں کی طرح ہے۔
 جتنی دفعہ جلال مبارک فرماتے تھے کہ میں قیدی ہوں یہ نہیں ہو سکتا
 اتنی ہی دفعہ شیخ آپ کے ہاتھ پکڑ کر چڑھا رہا تھا۔ ایک گھنٹہ تک وہ اسی طرح
 عرض کرتا رہا۔ آخر کار حضرت بہار اللہ نے فرمایا خلیفہ خوب (سبیت اچھا) اور
 شیخ کا ضمیر اور اصرار کھلی لایا۔ وہ خوشی سے اچھلتا ہوا میرے پاس آیا اور
 حضرت بہار اللہ کی رضا مندی کی خوشخبری بھجوا دی۔ اگرچہ سلطان عبدالعزیز کے
 سخت فرمان کے بموجب مجھے جلال مبارک سے ملنے کی سخت ممانعت تھی۔ لیکن
 میں گاڑی لیکر دوسرے دن درمبارک پہنچا ہوا۔ اور آپ کو اپنے ساتھ
 محل کی طرف لے گیا۔ اور کوئی ہزار مہراحم نہ ہوا۔ میں آپ کو وہاں چھوڑ کر خود
 شہر کو آ گیا۔

آپ دو سال تک اس خوبصورت اور پیارے جگہ رہے۔ تب فیصلہ
 ہوا کہ آپ بھی میں تشریف لے جائیں۔ اس وقت یہ اتفاق ہوا کہ بھی میرا ایک
 وہاں ہوا۔ ہوئی اور گھر کا مالک فوت و میرا اس سے اپنے فرائض سمیت گھر چھوڑ
 کر بھاگنا چاہتا تھا اور گھر کسی کو بغیر کرایہ ہی دینا چاہتا تھا۔ ہم نے گھر کو بہت
 کم کرایہ پر لے لیا۔ اور وہاں تیسری جاوہر جلال کے دروازے کھول دیئے گئے۔
 اب حضرت بہار اللہ صرف برائے نام قید تھے۔ کیونکہ سلطان عبدالعزیز

کے احکام جو آپ کی اسیری اور نظر بندی کے متعلق جاری ہوتے تھے وہ نہ آپ منسوخ ہوئے تھے اور نہ کبھی منسوخ کئے گئے۔ لیکن آپ کے طرز زندگی اور حسن سلوک سے ایسی شانِ شرافت اور دبدبہ نمایاں تھا کہ سب کے دل میں آپ کی عزت اور آپ سے حسنِ عقیدت پیدا ہو گئی۔ فلسطین کا گورنر تک بھی آپ کے اثر اور تمہہ گیر اقتدار کو دیکھ کر آپ پر رشک کرتا تھا۔ گورنر متصرف اور جنرل آپ سے ملنے کے ہمتی نہ تھے اور بڑی عاجزی سے درخواستیں کرتے۔ لیکن ایسی درخواستیں بہت کم منظور ہوتی تھیں۔

چنانچہ ایک دفعہ شہر کے انسپرائی نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ میں حکامِ بالا کے حکم کے بموجب ایک یورپین جنرل کو آپ کی خدمت میں تعارف کے لئے لانا چاہتا ہوں۔ اس کی درخواست منظور ہوئی۔ یہ جنرل جو ایک گراڈیل یورپین تھا جب حضور میں آیا ہوا تھا سب کے جلال سے ایسا متاثر ہوا کہ دروازہ کے پاس ہی گھٹنوں کے بل جھک گیا اور یہ آئی بوزوں ہاتھ باندھ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے زغولی (حقہ) پینے کے لئے فرمایا۔ لیکن آپ کے زعب و جلال سے ان کو زغولی پینے کی ہمت نہ ہوئی اور جب آپ نے کئی مرتبہ اصرار کیا تو انہوں نے اس کو صرف لبوں تک لاکر رکھ دیا اور دست بستہ ایسے مجزوا احترام سے بیٹھے رہے کہ دیکھنے والے متعجب تھے۔ آپ کے احباب آپ سے مخلصانہ اور دلی محبت رکھتے تھے۔ امراء و افسرانِ حکومت آپ کی بڑی تعظیم اور بے مثال عزت کرتے تھے۔ آپ کی خدمت میں زائرین و سالکین راہِ ہدایت کی ایک جماعت کثیر حاضر رہتی تھی۔ اور آپ کی پُر جلال طلعتِ مبارک کے گرد جو لوگ تھے وہ آپ سے گہری عقیدت رکھتے اور پُر خلوص خدمت کے لئے تیار رہتے تھے۔ اور آپ جو ارادہ کرتے تھے وہ یقیناً پورا ہو کر رہتا تھا۔ اطراف و اکناف میں آپ کے پر جوش پرستار بکثرت موجود تھے۔

یہ سب کے سب امور اس بات کے شاہد ہیں کہ حضرت بہار اللہ درحقیقت
قیدی نہ تھے بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ تھے۔

دو خود مختار بادشاہ آپ کے خلاف تھے۔ دو مستبد طاقتور سلطنتیں آپ کے
کچلنے کے لئے کوشاں تھیں۔ مگر ان کی قید میں ہوتے ہوئے بھی آپ نے انھیں
اپنی ألواح میں ایسے پر زور الفاظ سے خطاب کیا جیسے کوئی بادشاہ اپنی رعایا
سے خطاب کرتا ہو۔ پھر سخت فرامین سلطانی کے باوجود آپ بھی میں ایک بادشاہ
کی طرح رہتے تھے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے بیشک بے شبہ نہایت بدترین قید خانہ
بہشتِ عدن بنا دیا گیا ہے۔ یقیناً ایسی بات ابتداءً آفرینش سے آج تک دیکھنے
میں نہیں آئی۔“

صحیح اور مصائب کے ایام میں آپ نے یہ دکھا دیا کہ انسان
فقر و فاقہ اور ذلت میں کس طرح خدا کا جلال دکھا سکتا ہے

ایامِ بہجی

اور ایامِ بہجی میں یہ دکھا دیا کہ انسان عزت و ثروت کی حالت میں بھی اسی خداوند کی
جلال کو کیونکر ظاہر کر سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کے لاکھوں معتقدین بڑی رقمیں بسلسلہ پیشکش
آپ کے اختیار میں دیتے تھے کہ آپ ان کو اپنے انتظام سے صرف کریں۔ اور اگرچہ
یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی بہجی کی زندگی سر امر شاہانہ زندگی تھی۔ لیکن اس شہنشاہی
کے معنی اعلیٰ و ارفع شہنشاہی حقیقی ہے۔ اور اس سے یہ ہرگز نہ سمجھنا چاہئے کہ اس شاہی
کی خصوصیات میں دنیاوی اور مادی نمائش اور فضول خرچیوں کو بھی کوئی دخل تھا۔ آپ کی
ذاتِ اقدس و اکمل اور آپ کا تمام کعبہ نہایت سادہ اور کم خرچ زندگی بسر کرتے تھے۔
اور نفسانی تعیشات کے اخراجات کا اس گھر میں نام کو بھی نشان نہ تھا۔ البتہ تبلیغ امر
اور اعانتِ عباد کا عالی شان فیضان جاری تھا۔ خلاصہ یہ کہ فقر میں شاہانہ جلال اور
شاہانہ جلال میں فقر اور بے نیازی کا حسن و کمال دائم و قائم و بے زوال رہا۔

آپ کے گھر کے نزدیک احباب نے ایک نہایت خوبصورت باغ لگایا جس کا نام انھوں نے رضوان رکھا۔ اس باغ میں آپ کئی کئی دن تشریف رکھتے۔ رات کو ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں جو اسی باغ میں بنی ہوئی تھی راحت فرماتے۔ بعض اوقات آپ سبزہ زار میدان میں دور تک نکل جاتے۔ عکاء اور حیفا بھی جاتے اور آپ نے کوہ کرل پر کئی دفعہ خیمہ بھی نصب کیا اور اس طرح آپ کی وہ پیشینگوئی بھی پوری ہوئی جو آیام سخن میں آپ نے فرمائی تھی۔ آپ کا وقت زیادہ تر ذکر و عبادت اور دعا و مناجات، کتب مقدسہ اور الواح کے نزول اور احباب کی اخلاقی و روحانی تعلیم و تربیت میں گذرتا۔ اس عظیم کام میں رکاوٹوں کے دور کرنے کے لئے دوسرے سب کام حضرت عبدالہیاء نے اپنے ہاتھ میں لئے تھے۔ عالموں اور شاعروں اور حکومت کے افسروں سے آپ ہی ملاقات کرتے جو ہمیشہ آپ کے بیانات سے مطمئن ہو کر جاتے اور آپ کی ملاقات سے خوش ہوتے اور صرف آپ ہی سے مل کر آپ کے والد ماجد کے مقام کو سمجھ جاتے اور ان کے دلدادہ ہو جاتے تھے۔

مشہور و معروف مستشرق کیمبرج یونیورسٹی کے مرحوم پروفیسر براؤن جنھوں نے ۱۸۹۰ء میں بمقام بہجی حضرت بہار اللہ سے ملاقات کی، اپنی ملاقات کی روداد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ :-

”میرا رہنا ایک پردہ کے قریب تھوڑی دیر بہرا۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے بوٹا اتار لئے۔ اس کے بعد میں پردہ اٹھا کر ایک وسیع کمرہ میں داخل ہوا۔ میرے سامنے کمرہ کے اوپر کے حصہ میں ایک مسند تھا اور دروازے کے مقابل دو یا تین کرسیاں رکھی تھیں۔ مجھے کچھ یوں ہی سا خیال تھا کہ میں کہاں لے جایا جا رہا ہوں۔ اور کس سے ملاقات کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ میرا نہا مجھے کہاں لے جائے گا۔“

دو یا تین سکند گزرے ہونگے کہ رعب اور تعجب سے میرا دل دھڑکنے لگا
 کیونکہ کمرہ خالی نہ تھا۔ کمرہ کے ایک گوشہ میں مسند پر میں نے ایک صاحب وقار
 اور متمرم بزرگ کو بیٹھے ہونے دیکھا۔ ایک ٹوپی جو درونیشوں کے تاج کی طرح تھی۔
 بلکہ اس سے ذرا اونچی آپکے سر پر تھی۔ اور اس تاج کے گرد ایک سفید چھوٹا سا
 عامہ لپٹا ہوا تھا۔ اس وقت میری نظر جس چہرہ پر پڑ رہی تھی اسے میں کبھی
 بھول نہیں سکتا۔ اگرچہ اس کا بیان کرنا میری قوت سے باہر ہے چکنی بونڈ آنکھوں میں جو
 انسان کی روح تک کو دیکھتی معلوم ہوتی تھیں۔ کشا وہ پیشانی جس سے جاہ و جلال
 چمکتا تھا۔ پیشانی اور چہرے کی جھڑیاں جس عمر کا اظہار کر رہی تھیں، آپ کے سیاہ
 بال اور سیاہ داڑھی جو قریباً کمر تک پہنچتی تھی، اس کی تزدید کر رہے تھے۔ اس
 بات کے بتلانے کی ضرورت نہیں کہ میں کس کے حضور میں کھڑا تھا۔ تقدیم مراسم
 کے لئے میں ان کے سامنے جھک گیا جس کی ایسی محبت اور پرستش کی جاتی ہے جس نے
 بادشاہ رشک کریں۔ اور جس کے لئے شاہنشاہ بے فائدہ آہیں بھریں۔

ایک ملائم مگر پر رعب آواز نے مجھے بیٹھے بہادر شاہ فرمایا اور کہا احمد اللہ
 کہ تم فاتح ہوئے۔ تم ایک قیدی اور جلاوطن سے ملنے کے لئے آئے ہو۔ ہم حسب
 صلاح عالم و فلاح اہم کے اور کچھ نہیں چاہتے۔ مگر لوگ ہم سے ان مفہوم کا سا
 سلوک کرتے ہیں جو قید و جلاوطنی کے مستحق ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام قومیں
 ایک دین کی پابند ہو جائیں۔ تمام انسان بھائی بھائی بن جائیں۔ انسانوں میں محبت
 و اتحاد کے رشتے مضبوط ہو جائیں۔ مذہبی اختلافات اور قومی تھکڑے ان کے درمیان
 سے اٹھ جائیں۔ ان باتوں میں کیا عیب ہے؟ ہاں اسی طرح ہونکر رہیگا۔ یہ بے اثر
 جھگڑے اور تباہ کن جنگیں برطرف ہو جائیں گی۔ اور ان کے بجائے صلح اکبر
 قائم ہوگی۔ کیا تم بھی یورپ میں اس کے محتاج نہیں ہو؟ کیا یہی وہ بات نہیں

جس کی حضرت مسیح نے خبر دی تھی ؟

تمہارے بادشاہ اور حکام، اموال و خزانوں کو بچانے اصلاح بلاد اور
آرائش عباد میں خرچ کرنے کے نوع بشر کی تخریب میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ
تھکڑے، یہ لڑائیاں۔ یہ خونریزیاں اور اختلاف اب ختم ہو جانے چاہئیں۔ تمام
لوگ ایک خاندان کی طرح مل کر زندگی بسر کریں کسی شخص کو اس بات کا غمزہ کرنا
چاہیے کہ وہ اپنے وطن کو پیار کرتا ہے بلکہ یہ بات فخر کے لائق ہے کہ وہ تمام
نوع بشر کو پیار کرتا ہے۔

جس قدر میں یاد رکھ سکا یہ اور ایسے ہی اور کلام میں نے بہار اللہ سے
سنے۔ وہ جو ان الفاظ کو پڑھتے ہیں سوچیں کہ آیا اس قسم کے اعتقادات
موت و قید کے مستحق ہیں ؟ کیا ان کے انتشار سے دنیا کو فائدہ ہوگا یا نقصان ؟
(ضمیمہ ترجمہ انگریزی مقالہ ستیا ح ۳۹)

اس سادگی اور سنجیدگی سے حضرت بہار اللہ نے اپنی زندگی کے
آخری دن گزارے اور ۲۸ مئی ۱۸۹۲ء کو ۷۵ سال کی عمر میں
بخار سے بیمار رہ کر صعود فرمایا۔ آپ کی آخری لوح کتاب عہدی تھی جس
میں آپ نے اپنی وصیت اپنی قلم مبارک سے لکھی۔ اور اسے اپنے دستخط
اور غیر سے مزین فرمایا۔ آپ کے صعود کے نو دن بعد آپ کے فرزند اعظم نے
چند احباب اور سب اہلیت کے سامنے اس کی مہروں کو توڑا۔ اور لوح
پڑھی گئی۔ اس وصیت میں آپ نے حضرت عبداللہ کو اپنا جانشین اور اپنی
تعالیم کا مفسر مقرر فرمایا۔ اور تمام اہلیت و احباب کو عبداللہ کی طرف
توجہ کرنے اور آپ کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کی ہدایت کی۔ اس
وصیت سے آپ کو فرقہ بازی اور اختلاف کی بجگنی اور امر میں اتفاق و اتحاد منظور

جہاں اللہ کا مقام جہاں اللہ کے مقام کا صحیح طور پر سمجھنا ایک اہم مسئلہ ہے آپ کے کلمات دوسرے مظاہر الہی کے کلمات کی طرح دو دوسروں میں منقسم کئے جاسکتے ہیں۔ ایک تو وہ جن میں آپ ایک ایسے انسان کی طرح کلام فرماتے ہیں جو خدا کی طرف سے اپنے بنی نوع کو پیغام دینے کے لئے آیا ہے دوسرے وہ کلمات جن سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ خود خدا بول رہا ہے۔ کتاب ایقان میں آپ فرماتے ہیں :-

ان مشارق الہیہ سے طلوع ہونے والے شمس کے دو مقام ہم نے پہلے بیان کئے ہیں۔ ایک مقام توحید اور رتبہ تفرید چنانچہ پہلے ذکر ہوا (لا یفرق بین احدیٰ منہم ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے سورۃ البقرہ)

دوسرا مقام 'مقام تفصیل و عالم خلق و رتبہ حدودات بشریہ ہے۔ اس مقام میں ہر ایک کے لئے ایک ہیكل مقرر، ایک امر متعین، ایک ظہور مقدر اور ایک حد مخصوص ہے۔ چنانچہ ہر ایک، ایک اکم سے موسوم اور ایک صفت سے موسوم ہوتا ہے۔ ہر ایک، ایک نئے امر اور نئی مشرع پر مامور تھا۔ جیسا کہ فرمایا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مِنْ كَلِمَةِ اللَّهِ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَّا آيَاتِنَا وَأَيَّدْنَا لَهُم بَرُوحَ الْقُدُسِ (سورۃ البقرہ) رسول ہیں۔ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض کے ساتھ خدا نے کلام کیا اور بعض کے درجات کو بلند کیا۔ اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور رُوح القدس سے اس کی تائید فرمائی۔

مقام توحید اور علو تجرید میں ربوبیت و الوہیت۔ فالص احدیت اور مطلق ہوتیت ان جو اہر وجود پر اطلاق کی جاتی ہے۔ کیونکہ سب ظہور اللہ کے عرش پر منگن ہیں۔ اور بطون اللہ کی کرسی پر جالس ہیں۔ یعنی خدا کا ظہور ان کی

ظہور سے عیاں اور خدا کا جمال ان کے جمال سے نمایاں ہوتا ہے۔ چنانچہ خود خدا کا کلام ان ہی مظاہر الہی کے منہ سے سنا گیا ہے۔

دوسرے مقام میں جو دنیوی تفصیل و تمیز۔ تحدید و اشارات و کنایات کا مقام ہے سراسر عبودیت، خالص فقر اور پوری پوری فنا ان سے ظاہر ہوتی ہے جیسا فرمایا ہے اتی عبد اللہ وما انا الا بشرٌ مثلكم (میشک میں خدا کا بندہ ہوں اور بیشک میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں)۔

اگر مظاہر جامعہ سے یہ سنا جاتے اتی انا اللہ (میشک میں خدا ہوں) باطل صحیح ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ ان کے ظہور و صفات و اسماء سے خدا کا ظہور خدا کا اسم اور خدا کی صفات دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی لئے فرمایا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَذَكَرْتَ اللّٰهَ رَجَعْتَ (سورة الانفال) تو نے نہیں پھینکی تھی تھی سنگریزوں کی جب پھینکی تھی۔ لیکن اللہ نے پھینکی تھی) اور اسی طرح ات الذمیت یبا یحونک انہما یبا یحون اللہ (سورة الفتح) (میشک وہ لوگ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں) اور اگر اتی رسول اللہ (میں خدا کا رسول ہوں) کہیں تو یہ بھی صحیح ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے ما کان محمد انا احد من رجا ککم و انکم رسول اللہ (سورة الاحزاب) محمد تم مردوں میں سے کسی باپ نہیں۔ لیکن خدا کا رسول ہے) اس مقام کی رو سے اگر دکھایا جائے تو سب اس سلطان حقیقی و کینونت ازلہ کے رسول ہیں۔ اور اگر سب انا خاتم النبیین (میں خاتم النبیین ہوں) کی تبار کریں تو بھی صحیح ہے اور شبہ کو اس میں راہ نہیں۔ کیونکہ سب ایک ہی ذات۔ ایک ہی نفس۔ ایک ہی روح، ایک ہی جسم اور ایک ہی امر کا حکم رکھتے ہیں اور اس حقیقی روح الارواح اور ازلہ جو ہر الجواہر کی بہتیت و حمیت۔ اولیت و آخریت اور ظاہریت و باطنیت

کے ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں اور اگر سب فرمائیں نحن عباد اللہ رحیم
 خدا کے بندے ہیں) تو یہ بھی ثابت و ظاہر ہے۔ کیونکہ وہ درجہ کے رتبہ
 عبودیت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کسی میں یہ طاقت نہیں کہ ویسی عبودیت سے
 دنیا میں ظاہر ہو۔ اسی لئے قدس صمدانی کے سمندروں میں استغراق کی حالت
 میں اور اُس سلطان حقیقی کے اسرار کی بلند چوٹیوں پر پرواز کے وقت انہوں
 نے اپنی آواز کو خدا کی آواز اور اپنی نداء کو خدا کی نداء کہا ہے اور اس جگہ
 ربوبیت والوہیت ان سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ٹھیک طور سے دیکھا جائے تو
 اس رتبہ میں بھی وہ خود کو اُس ہستی مطلق و بقائے صرت کے مقابلہ درجہ کی
 نیستی و فنا میں مٹا رہا کرتے ہیں۔ گویا اپنے آپ کو بالکل ہی معدوم جانتے ہیں
 اور اُس بارگاہ میں اپنے ذکر و شکر سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اُس بارگاہ میں ذرا سا
 ذکر بھی ہستی و وجود کی دلیل ہے اور پتہ جووں کے نزدیک یہ سراسر غلط ہے
 پھر کھلا غیر کا ذکر کیسے ہو۔ یا قلب و زبان، دل و جان ذکر جانان کے سوا کسی اور
 ذکر میں مشغول ہوں یا آنکھ اس کے حسن کے سوا کسی اور کے حسن کو دیکھے یا کان
 اُس کے نغمہ کے سوا کسی اور کا نغمہ سنیں یا قدم اُس کی راہ کی بجائے کسی اور کی
 راہ میں چلیں۔

آج خدا کی نسیم چل رہی ہے اور روح الہی نے سب کائنات کو
 گھیر لیا ہے۔ اُس کا فلفل اتنا فراواں ہے کہ قلم حرکت کرنے سے رک گیا ہے
 اور زبان بیان کرنے سے بند ہو گئی ہے۔

محقق اُس درجہ میں انہوں نے خدا کی آواز وغیرہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے
 اور درجہ رسالت میں اظہار رسالت کیا۔ اور اپنے آپ کو خدا کا سوا کہا ہے
 اسی طرح ہر رتبہ میں اس کی ضرورت کے مطابق کیا فرمایا ہے اور ہر ذکر کو اپنے

منسوب کیا ہے۔ یعنی عالم امر سے لیکر عالم خلق تک اور عوالم ربوبیت سے لیکر
عوالم ملک تک۔ پس جو کچھ وہ فرماتے ہیں اور الوہیت و ربوبیت، نبوت و رسالت
و ولایت و امامت و عبودیت کا ذکر کرتے ہیں وہ بلا شک و شبہ صحیح ہے۔ پس
ان بیانات پر جو ہم نے اپنی دلیل کے ثبوت میں درج کئے ہیں غور کرنا لازم
ہے تاکہ پھر کوئی ان مظاہر نبوی و مطالع قدسی کے مختلف اقوال سے بے چین اور
حیران نہ ہو۔ (ترجمہ از کتاب ایقان فارسی اردو صفحہ ۲۲۳ و ۲۲۵ و ۲۲۷)

حضرت بہار اللہ جب مقام بشریت سے کلام فرماتے ہیں تو اپنے لئے
کامل عجز اور فنا فی اللہ کے مقام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ عالم بشریت میں ظہور کو
دوسرے لوگوں سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ اس کا پورا پورا ایثار اور اس کی
طاقتوں کی کاملیت ہے۔ سب حالتوں میں وہ یہ کہنے پر قادر ہوتا ہے جیسا کہ
حضرت مسیح نے بائع گتھسہنی میں کہا تھا تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی
پوری ہو۔ پس اسی طرح

لوح السلطان میں حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں :-

اے بادشاہ! میں بھی خدا تعالیٰ کے معمولی بندوں کی طرح اس کا ایک
بندہ تھا اور راحت کے بستر پر آرام سے سویا ہوا تھا کہ یکایک خدا کی نسیم لطیف
مجھ پر ہو کر گزری۔ اور جو کچھ ابتداء سے آفرینش سے اب تک ظہور میں آیا اس کا اس نے
مجھے علم دیا۔ یہ بات میری طرف سے نہیں ہے بلکہ اسی غالب باخبر کی طرف سے ہو
اگہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں دنیا میں اس کے نام کی منادی کروں۔ اس حکم کی
سجا آوری میں مجھے وہ وہ مصیبتیں تھیانی پڑیں کہ انھیں دیکھ کر عارفوں کی آنکھیں
آنسو بہاتی ہیں۔ میں نے نہ وہ علوم پڑھے ہیں جو لوگوں میں مروج ہیں اور
نہ میں کبھی کسی مدرسہ میں داخل ہوا۔ جس شہر میں میرا مقام تھا آپ وہاں کے

باشندوں سے دریافت کر لیجئے آپ کو ثابت ہو جائے گا کہ میں ہرگز جھوٹا نہیں ہوں۔ یہ ایک پتلا ہے جس کو تیرے اسی پروردگار کی ہوائے مشیت نے حرکت دی ہے جو سب پر غالب اور ہر طرح قابل تعریف ہے۔ کیا تیز اور تند ہواؤں کے جھوکوں کے سامنے ایک پتلا کبھی ٹہر سکتا ہے؟ اسما و صفات کے مالک کی قسم ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ ہوا میں جس طرف اور جس طرح چاہیں گی اسے اڑائے پھر بھی۔ قدیم کے سامنے حادث کا وجود نہیں۔ اس کا حکم آیا جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا اور اسی نے مجھے کل جہانوں میں اپنے ذکر کے ساتھ گویا کیا۔ میں اس کے حکم کے آگے بے اختیار ہوں۔ تیرا پروردگار جو نہایت مہربان رحم والا ہے اسی کے ارادہ کے ماتحت نے مجھے بدھ چاہا پھر دیا کیا کسی شخص کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایسی باتیں اپنی زبان سے نکالے جن کو سننے ہی تمام اعلیٰ و ادنیٰ بندے سے اس پر اعتراضوں کی بوچھاڑ کرنے لگیں اور ہر ایک اس کی مزاحمت کرے؟ قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے قلم کو عالم قدم کے اسرار تعلیم فرمائے۔ ایسی باتیں بجز اس شخص کے جو خدا سے قادر و مستدر کی طرف سے موید ہو اور کوئی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔

(مقارنیاح و ۳۹۵)

جس طرح حضرت مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے۔ اسی طرح حضرت تبارک اللہ بعض اوقات اپنے احباب کے لئے کھانا پکاتے اور ایسے ہی دوسرے کام کرتے، آپ خادموں کے خادم تھے اور خدمت پر ہمیشہ افتخار کرتے ضرورت کے وقت بغیر بستر فرشیں ہی پر سو جاتے۔ سوکھی روٹی اور پانی پر گزارہ کرتے اور بعض اوقات بھوکے ہی رہتے۔ اور ایسے غذائی غذا کھا کرتے تھے۔ آپ کا کامل عجز اس بات سے ظاہر تھا۔

کہ آپ قدرت - انسانی طبیعت اور خاکریز انبیاء و اولیاء و شہداء کی بہت
تعظیم کرتے تھے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک آپ کی
نظر میں خدائی شان تھی۔

آپ کی انسانی شخصیت کو خدا نے برگزیدہ کیا تاکہ آپ خدا کے کلام کے
نزول کا ذریعہ اور اس کا قلم بن جائیں۔ آپ نے اس رتبہ کو جو مصائب
و تکالیف کا بے نظیر مقام تھا، اپنی مرضی سے اختیار نہ کیا تھا۔ جس طرح حضرت
سج نے کہا تھا باپ اگر ممکن ہو تو یہ پیالہ مجھ سے مل جائے۔ اسی طرح حضرت
پیار اللہ فرماتے ہیں :-

اگر کوئی دوسرا مشکلم و مفسر دکھائی دیتا تو ہم کبھی اپنے آپ کو لوگوں
کے طعن و تشنیع اور تمسخر کا نشانہ نہ بناتے (روح اشرفات)
خدائی آواز صاف اور جاگنا نہ تھی اور آپ نے اس کی اطاعت
کی۔ خدا کی مشیت آپ کی مشیت اور خدا کی رضا آپ کی رضا ہوئی۔ چکیتی
ہوئی تسلیم کے ساتھ آپ نے اعلان کیا، بیشک میں اعلان کرتا ہوں کہ جو
کچھ خدا کی راہ میں ہم پر وارد ہوتا ہے۔ وہ محبوب جان اور مقصود درون
ہے۔ ہم قاتل اس کی راہ میں شہید ہے اور اس کے نام کے لئے مصائب
ٹھنڈا اور تازگی بخشنے والا پانی ہے۔ (کتاب ابن ذب)

دوسرے موقعوں پر جیسا کہ ہم ذکر کر آئے ہیں آپ مقام اولوہیت کو
کلام فرماتے تھے۔ ایسے کلمات میں آپ کی انسانی شخصیت ایسی محو ہو جاتی ہے
کہ اس کا نشان بھی نہیں ملتا۔ آپ کے ذریعے خدا اپنے بندوں سے کلام
کرتا ہے۔ اپنی محبت کا اپنے بندوں کے لئے اظہار فرماتا ہے۔ اپنی صفات
انہیں سکھاتا ہے اپنی مشیت کو انہیں بتاتا ہے۔ ان کی ہدایت کے لئے اپنی

قرآن میں انھیں دیتا ہے اور انھیں نصیحت کرتا ہے کہ وہ اس سے محبت کریں۔ اور اس کی اطاعت و خدمت کریں۔

حضرت بہار اللہ کی کتابوں میں یہ کلام دفعتاً ایک مقام سے دوسرے مقام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ایک انسان کلام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور ابھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود کلام کر رہا ہے۔

مقام بشریت سے کلام فرماتے ہوئے بھی بہار اللہ اس طرح کلام فرماتے ہیں جس طرح خدا کا فرستادہ کلام کرتا ہے اور لوگوں کو رضائے الہی کے سامنے کامل تسلیم کا زندہ نمونہ بن کر دکھائے۔ آپ کی تمام زندگی روح القدس سے معمور تھی۔ اس لئے آپ کی زندگی اور تعلیمات میں بشری و الہی عناصر کے درمیان کوئی صاف خط نہیں کھینچا جاسکتا۔ خدا آپ سے کہتا ہے۔

”کہدے میری بیکل میں بجز خدا کی بیکل کے۔ میرے جمال میں بجز خدائی جمال کے۔ میری کینونٹ میں بجز خدائی کینونٹ کے، میرے نفس میں بجز اس کے نفس کے۔ میری حرکت میں بجز اس کی حرکت کے۔ میرے سکون میں بجز اس کے سکون کے۔ میری قلم میں بجز اس کی قلم اعلیٰ و اعظم کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ کہدے میری روح میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں اور مجھ میں سوائے خدا کے اور کچھ مشہود نہیں یہ“

رسولہ البیکل

حضرت بہار اللہ کا کام | حضرت بہار اللہ کا کام اس دنیا میں وحدت و اتحاد پیدا کرتا ہے۔ یعنی وحدت عالم انسانی

کو توحید الہی کی بنیاد پر وجود میں لانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-
”شجرہ عرفان کا سب سے روشن پھل یہ کلمہ علیا ہے کہ سب ایک ہی درخت کے پھل اور ایک ہی شاخ کے پتے ہیں۔ کبھی کوئی فخر نہ کرنا چاہئے کہ

وہ اپنے وطن سے محبت رکھتا ہے بلکہ فخر اس بات پر ہونا چاہئے کہ وہ انسان
نوع کو پایہ کرتا ہے؟

پہلے انبیاء نے دنیا میں ایک ایسے زمانہ کے آنے کی پیشینگوئیاں کی تھیں
جب زمین پر امن اور بندوں کے درمیان صلح جلوہ گر ہوگی اور سب نے اس کی آمد
کو قریب بنانے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کیں۔ سب نے متفقاً صریح الفاظ
میں بتایا ہے کہ یہ مبارک امر خداوند کی آمد کے بعد واقع ہوگا۔ آخری ایام میں جب
شریوں کو سزا اور راستبازوں کو جزا ملے گی۔

حضرت زرتشت نے پیشینگوئی کی تھی کہ تین ہزار برس انقلابات و
فسادات میں گزریں گے پھر شاہ بہرام جو دنیا کا منجی ہے ظاہر ہوگا اور امن
کو جو بدی کی روح ہے برباد کرے گا۔ اور دنیا میں راستبازی اور امن کا
دورہ دورہ ہوگا۔

حضرت موسیٰ نے رب الافواج کے ظاہر ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے
لئے جلا وطنی، مظلومیت اور بے پناہی کی ایک لمبی مدت کی پیشینگوئی فرمائی
تھی اور کہا تھا کہ رب الافواج کے ظہور کے بعد وہ انھیں تمام اقوام سے
جمع کرے گا۔ تاکہ ظالموں کو برباد کرے اور اپنی بادشاہت کو زمین پر قائم کرے
حضرت مسیح نے فرمایا: خیال نہ کرو کہ میں زمین پر امن پھیلانے کیلئے

آیا ہوں۔ میں امن نہیں بلکہ تلوار جلاسنے کے لیے آیا ہوں" (متی ۱۰-۳۴)
اور آپ نے پیشینگوئی فرمائی کہ جنگوں اور جنگوں کی افواہوں اور سختیوں
اور تکلیفوں کے بعد جو ابن آدم کی آمد تک جاری رہیں گی وہ باپ کے جلال میں
آئے گا۔

حضرت محمد نے فرمایا کہ غلط کاریوں کے سبب اللہ نے یہودیوں اور

عیسائیوں میں دشمنی اور نفرت ڈال دی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ جب
خدا ان سب کا انصاف کرنے کے لئے آئے گا۔

حضرت بہار اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ وہ تمام انبیاء کے موعود ہیں
وہ ظہور الہی ہیں جس کے دور میں دنیا میں امن و امان صحیح طور سے قائم ہوگا
یہ اعلان لاثانی اور بے نظیر ہے۔ کسی نے پہلے ایسا اعلان نہیں کیا۔ مگر موجودہ
زمانہ کے آثار اور تمام انبیاء کی پیشینگوئیوں کے ساتھ اس کی متابعت صاف
روشن اور بالکل ٹھیک ہے۔

حضرت بہار اللہ نے بے نظیر صراحت و وضاحت کے ساتھ نوح انسا
میں قیام امن و اتحاد کے وسائل کا بیان فرمایا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آدھنجا اللہ
کے وقت سے اب تک ایسی جنگ اور ایسی بربادیاں ظاہر ہوئی ہیں کہ پہلے کبھی
نہ ہوئی تھیں۔ یہ ٹھیک ان انبیاء اعظم کی پیشینگوئیوں کے مطابق ہے
جنہوں نے صاف صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ عظیم و مہیب یوم اللہ کے
طلوع ہونے پر یہ باتیں ظاہر ہوں گی۔ اس لئے ان امور کا دنیا میں ظاہر ہونا
اس خیال کا مؤید ہے کہ خداوند کی آمد نزدیک نہیں بلکہ وہ اب آچکا ہے
حضرت مسیح کی تشیل کے مطابق کہ انگور سی باغ کا مالک دوسروں کو باغ
دینے سے پہلے جو اسے دت پھل لاکر دینگے شریر کا شہ کا۔۔۔ کو نہایت
بڑی طرح ہلاک کرے گا۔

کیا اس تشیل سے یہ مراد نہیں کہ خداوند کی آمد پر، ستیاری کی نوبت حضرت
حکومتیں لالچی اور متعصب دینی پیشوا۔۔۔ ملایا نظام سے بر جنوں کے لئے سہارا ہے اس سے
شریکسانوں کی طرح اس دنیا پر حکومت کی اور اس نے پھل اپنے مفاد پر خرچ
کرتے۔ ہے ہلاک کئے جائیں گے ؟

دنیا میں ابھی کچھ دیر تک ہییب واقعات اور عظیم انقلابات ہوتے رہیں گے مگر بہار اللہ نے ہمیں یقین دلادیا ہے کہ بہت جلد یہ بے ثمر فسادات یہ برباد کن جنگیں نابود ہو جائیں گی اور صلح اکبر قائم ہوگی۔

جنگ و فساد اپنی تباہی و بربادی کے سبب اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ نوع انسان یا تو اس سے خلاصی پائے یا ہلاک ہو جائے۔

مقررہ وقت آگیا اور اس کے ساتھ نجات دینے والا موجود بھی آگیا۔

آپ کا کلام | آپ کا کلام نہایت وسیع اور جامع ہے۔ انسانی زندگی کے ہر پہلو پر اس میں ہدایات موجود ہیں۔ کہیں انفرادی اور

سماشرتی پہلو پر تعلیمات ہیں۔ کہیں مادی و روحانی امور پر روشنی ڈالی گئی ہے کہیں قدیم و جدید کتب الہیہ کے معانی بتائے گئے ہیں اور کہیں دور و نزدیک آئندہ زمانہ کی پیشینگوئیاں ہیں۔

آپ کے علم کی جامعیت و صحت نہایت حیرت انگیز ہے۔ آپ زبردست

اختیار اور یقینی طریقہ سے ان کتب الہیہ کے حوالجات دیتے ہیں اور ان کے معانی

بیان فرماتے ہیں جن سے آپ کا مخاطب یا سائل واقف ہوتا تھا۔ حالانکہ ظاہر

آپ کے پاس کوئی معمولی و سائل ایسے نہ تھے جن سے ان کتب مقدسہ کو دیکھ سکتے۔

آپ کتاب ابن ذہب میں فرماتے ہیں کہ آپ کو حضرت باب کی کتابوں کے پڑھنے

کا نہ تو وقت ہی ملا اور نہ موقع ہی نصیب ہوا۔ پھر بھی آپ اپنی کتابوں میں کامل

علم و ادراک کے ساتھ ان کے بیانات کا ذکر فرماتے ہیں۔

حضرت باب جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے فرماتے ہیں کہ کتاب بیان جو انہیں

نازل ہوتی ہے اس کا سرچشمہ من بظہر اللہ ہے

اگرچہ سوائے پروفیسر براؤن کی ملاقات کے جنہوں نے سنہ ۱۸۹۰ء میں

چار مرتبہ آپ سے ملاقات فرمائی اور ہر ملاقات میں ۲۰ یا ۳۰ منٹ تک آپ کو حضور میں رہنے آپ نے کسی باخبر مغربی اہل خیال سے ملاقات نہ فرمائی تھی۔ تو بھی آپ مغربی دنیا کے معاشرتی، ملکی اور دینی سوالات پر حیرت انگیز طریقے سے حاوی نظر آتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کے دشمنوں کو بھی اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ آپ کے علم اور آپ کی دانائی کی نظیر انھوں نے آج تک نہیں دیکھی آپ کی عمر بھر کی تئید اور نظر بندی اس گمان کو ناممکن بنا دیتی ہے کہ آپ نے علم کی یہ بیش بہا دولت اکتسابی طریقوں سے حاصل کی ہوگی۔ جو آپ کی کتابوں میں پائی جاتی ہے۔

اس میں کسی شک کو جگہ نہیں کہ آپ نے یہ علم کسی روحانی منبع سے حاصل کیا تھا جو کتابوں یا استادوں کے معمولی وسائل سے بالا و برتر تھا۔ کبھی تو آپ جدید فارسی میں کلام فرماتے تھے جو آپ کے مہوطنوں کی ماورسی زبان تھی۔ جس میں عربی کا ایک بڑا جز شامل تھا اور کبھی صاحبان علم زرتشتیوں کو خطاب کرتے ہوئے فارسی زبان استعمال فرماتے تھے عربی زبان میں بھی پوری پوری فصاحت سے لکھتے تھے۔ کبھی تو بہت سادہ زبان میں اور کبھی قدیم طریقہ میں جو قرآن کے بہت مشابہ ہے۔ ادبی تعلیم حاصل کئے بغیر ان مختلف زبانوں پر آپ کا کامل اہتمام ایک حیرت انگیز امر ہے۔

آپ کی بعض کتابوں میں صحراویہ مستقیم یا نیک زندگی کو ایسے سادہ الفاظ

میں بے مضرت و بدالبہاء سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا حضرت جبار اللہ نے اہل مغرب کی کتابوں کا خاص طور سے مطالعہ فرمایا اور انہیں ان کے مطابق قائم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبار اللہ کی کتابیں ۷۰ سال پہلے لکھی اور پھاپائی تھیں اور ان میں یہ خیالات و اصول نازل کئے گئے تھے جو کہ اب اہل مغرب میں اس قدر مقبول ہیں کہ اس زمانہ میں یہ خیالات نہ تو شائع ہی ہوتے تھے اور نہ اہل مغرب کے خیال میں ہی آسکتے تھے۔

میں بیان کیا گیا ہے کہ بقول ہشیاہ بن ایک سادہ سادک بھی اس میں غلطی نہیں کر سکتا۔ (اشیاء ۲: ۸)

بعض کتابوں میں شاعرانہ تخیل اور اسلامی۔ زرتشتی و دیگر کتب مقدسہ کے فلسفہ اور اشارات یا فارسی و عربی علم ادب و تاریخ کی ایک ایسی بیش بہا دولت جمع ہے جس کا صرف شاعر۔ فلاسفر یا عالم ہی پوری طرح لطف اٹھا سکتا ہے۔

بعض میں روحانی زندگی کے ان بالائی مقامات کا ذکر ہے جنہیں صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو نچلے مقامات سے گذر چکے ہیں۔

آپ کی کتاب میں ایک نعمتوں سے پُر دسترخوانوں کی طرح ہیں جس پر ہر قسم کی ایسی مزیاں تھیں اور پُر لطف چیزیں چنی ہوئی ہیں جو ہر سچے طالب حق کی ضروریات و مذاق کے مطابق ہیں۔

یہی سبب ہے کہ آپ کا امر علماء۔ روحانی شعراء اور مشہور مصنفین پر زیادہ موثر ہوا۔ اہل تصوف کے بہت سے شیوخ اور اکثر سیاسی وزراء آپ کے کلمات کو پڑھ کر منقلب ہو گئے۔ کیونکہ آپ کے کلمات شیرینی اور روحانی معانی کی گہرائیوں کے سبب سب دوسرے مصنفین سے بہت بالا و برتر تھے۔

دور و دراز سجن عکا۔ سے بہار اللہ نے اپنے وطن ایران ہی میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں ایک ہیجان پیدا کر دیا۔

بہانی روح

اور وہ روح جو آپ میں اور آپ کے ہمراہیوں میں کام کر رہی تھی۔ اگر حسب ہر حالت میں فانی۔ متواضع اور ملامت تھی۔ مگر ایک حیرت انگیز طاقت اور آسمانی قوت تھی۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ یعنی طبائع انسان کو بدل دیا۔ جو لوگ اس کے زیر اثر آئے وہ ایک نئی خلق بن گئے۔ وہ ایسے شوق و جذب اور محبت و ایمان سے بھر گئے کہ دنیوی مسرت و غم انہیں ہیچ نظر آنے لگے۔ خدا پر بے خوف

تو کل کی طاقت سے بھر پور ہو کر وہ دائمی ستم یا شدید ترین موت کا نہایت متانت
 ہی سے نہیں بگا۔ انتہائی مسرت کے ساتھ مقابلہ کرتے۔

سب سے زیادہ حیرت انگیز یہ بات ہے کہ ان کے دل اس نئی زندگی کی
 خوشیوں سے ایسے لبریز ہو گئے تھے کہ ان میں اپنے ظالموں کے غلامت دشمنی یا
 رنج کے لئے جگہ ہی نہ تھی۔ مدافعت کے لئے تشدد کے استعمال کو انہوں نے بالکل ترک
 کر دیا۔ اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی قسمت پر روتے دکھوں سے اپنے آپ کو نہایت
 خوش قسمت جانا کہ انھیں یہ نورانی دین ملا۔ اور انہوں نے اس کی صداقت کی تصدیق
 میں اپنا خون بہایا۔ ہاں ان کے دل مسرت کے رنگ گانے کے مستحق تھے۔ کیونکہ
 انھیں کامل یقین تھا کہ خدائے محبوب و بزرگ و برتر انسانی زبان کے ذریعہ ان
 سے ہمکلام ہوا ہے اور اس نے انھیں اپنے بندے اور احباب کے پکارا ہے۔ وہ
 اپنی بادشاہت دنیا میں قائم کرنے آیا ہے۔ اور جنگ و فساد سے بھگی مادی دنیا میں صلح
 و امن کا بیش بہا نور اپنے ساتھ لایا ہے۔

بہار اللہ نے اس قسم کا ایمان اپنے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ آپ نے جبریا
 حضرت باب نے پہلے سے فراد یا تھا، اپنی ماموریت کا خود اعلان کیا۔ اور آپ کے
 بشر کی فدا کارانہ کوششوں کے سبب ہزاروں ہی آپ کی آمد پر لبیک کہنے کے لئے
 طیار تھے، ہزاروں ہی جنہوں نے وہم و تعصب کی بنہ شوں کو توڑ کر پھینک دیا تھا۔
 اور جو پاک قلوب اور روشن سینوں کے ساتھ خدا کے موعود تھا، کے شہور کے منتظر تھے۔
 افلاس اور بیڑیاں۔ حسہ عالی اور ظاہری ذلت ان کے خداوند کے روحانی جہاں کے
 ان سے نہ چھپا سکیں۔ بلکہ ان میں ایک ذیوی حالات سے اس کے جلال کی روشنی
 کو اور بھی دریا لاکر دیا۔

چوتھا باب

عبداللہ

جب دریائے وصال خشک ہو جائے اور نوشتہ آغاز
فیصلہ انجام کو پہنچ جائے تو من ارادہ اللہ کی جانب متوجہ
ہو جاؤ جو اس اصل قدیم کی شاخ ہے۔ " (کتاب مہدی بہار اللہ)
عباس آفندی جو بعد میں عبداللہ کے نام سے معروف ہوئے
پیدائش اور بچپن | حضرت بیار اللہ کے سب سے بڑے فرزند ۲۳ مئی ۱۸۴۴ء
طابق ۵ جمادی الاول ۱۲۶۲ھ جمہرات کو عین اس وقت پیدا ہوئے جبکہ حضرت
باب نے اپنے ظہور کا اعلان فرمایا تھا۔

آپ ابھی ۸ برس کے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار جن سے آپ کو نہایت
گہری محبت تھی طہران کے قید خانے میں قید کر دیئے گئے۔ آپ کے گھر کا سب
اہل و متاع لوٹ لیا گیا اور آپ کے اہل خاندان کے پاس کچھ بھی نہ رہا۔ عبداللہ بہار
بتاتے تھے کہ ایک دن آپ کو اپنے پیارے باپ کو صحن قید خانہ میں دیکھنے کی
اجازت مل گئی۔ آپ نے دیکھا کہ بیار اللہ کی حالت ہولناک تھی۔ بیماری کے
سبب آپ بمشکل چل سکتے تھے۔ آپ کے سر اور داڑھی کے بال اٹکھے ہوئے تھے
گردن لوسے کی بھاری زنجیر کے دباؤ سے شل ہو کر سوجی ہوئی تھی۔ بدن زنجیروں

اور بیڑیوں کے بوجھ سے دبا ہوا تھا۔ اس نظارہ نے میرے حساس دل کو ایسا
صدر پہنچایا جو میں کبھی فراموش نہ کروں گا۔

قیام بغداد کے پہلے ہی سال یعنی بیمار اللہ کے اعلانِ ظہور سے دس برس
پہلے عبدالقادر نے جو ابھی نو سال ہی کے تھے اپنی تیز بصیرت سے یہ اہم مسئلہ
محسوس کر لیا تھا کہ لاریب آپ کے والد ہی وہ موعود ہیں جن کا تمام بابی انتظار
کر رہے ہیں۔ اس واقعہ کے کوئی ساٹھ سال بعد آپ اس وقت کا جو وقت یہ
یقین آپ کی تمام فطری قوتوں پر غالب آیا، اس طرح بیان فرماتے ہیں :-

میں جمال مبارک کا بندہ ہوں۔ بغداد میں میں بچہ تھا، اس حالت میں
اور اس جگہ بیمار اللہ نے مجھ پر کلمہ کا القار فرمایا۔ اور میں آپ پر ایمان لایا۔
جو نہی آپ نے کلمہ کا القام مجھ پر کیا میں نے اپنے آپ کو آپ کے پاک قدموں
پر ڈال دیا۔ اور عنایتِ منت و سماجت سے التجا کی کہ آپ میری جان کو
اپنی راہ میں قربانی کے لئے قبول فرمائیں۔ قربانی : آہ۔ یہ لفظ مجھے کیا پایا
لگتا ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے لئے کوئی عنایت نہیں ہو سکتی۔ اس عزت سے بڑھ کر
بھلا اور کون سی عزت ہو سکتی ہے کہ میں اپنی گردن اُس کی خاطر زبرد بخیر دکھیوں
اپنے پاؤں کو اُس کی محبت میں گرفتار زنجیر مشاہدہ کروں۔ اس مہم کو اُس کے امر
کے لئے کٹتا ہوا یا سمندر کی گہائیوں میں ڈوبتا ہوا پاؤں۔ اگر سچ پچ مہم اُس کے
سچے عاشق ہیں۔ اگر فی الحقیقت میں اُس کا خالص بندہ ہوں تو مجھے اپنی جان کو
اُس کے اہتمامِ مبارک پر قربان کرنے سے دریغ نہ کرنا چاہئے۔

(میرزا احمد سہراب کی ڈائری جنوری ۱۹۱۲ء)

قریباً اسی وقت سے آپ کے دوست احباب آپ کو نئے اللہ کے نام سے
پکارنے لگے۔ یہ اقب آپ کو حضرت بیمار اللہ نے دیا تھا۔ اور بغداد کے اولین قیام

میں آپ عموماً اسی نام سے معروف تھے۔

جب آپ کے والد بزرگوار دو سال کے لئے صحرا نشین ہوئے تو عباس کا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ ان دنوں آپ کی تسلی کا باعث حضرت باب کی ألواح کو لکھنا اور انھیں حفظ یاد کرنا تھا۔ وقت کا بہت سا حصہ آپ تنہائی اور ریاضت میں گزارتے۔ جب آپ کے والد واپس آئے تو آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔

جوانی

اس وقت سے آپ اپنے والد کے نہایت ہی قریب رہنے لگے گویا کہ آپ ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ اگرچہ آپ ابھی نوجوان ہی تھے۔ مگر آپ نے حیرت انگیز دانائی و فراست ظاہر کی اور ان بے شمار ملاقاتیوں سے ملنے کا کام اپنے ذمہ لیا جو آپ کے والد بزرگوار سے ملنے آتے تھے۔ اگر آپ دیکھتے کہ ملنے والا حق کا متلاشی ہے تو آپ اسے اپنے باپ کے حضور میں لے جاتے ورنہ کسی کو حضرت بہار اللہ کے پاس نہ جانے دیتے۔ بہت سے موقعوں پر آپ سائلین کے سوالات و مشکلات کو حل کرنے میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے۔ مثلاً جب ایک صوفی شیخ علی شوکت پاشا نامی نے اس مشہور حدیث "سكنت كزاً مخضياً" کا مطلب پوچھا تو حضرت بہار اللہ نے سر اللہ عباس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا مطلب لکھنے کا حکم دیا۔ نوجوان عباس نے جو اس وقت پندرہ یا سولہ برس کے تھے فوراً ایک اہم رسالہ کی صورت میں ایک ایسا بھیرت افروز بیان لکھا کہ پاشا نے موصوف و رطہ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ رسالہ عام طور سے بہائیوں کے پاس ہے اور اہل بہار کے علاوہ دوسرے لوگوں میں بھی بہت مشہور ہے۔

ابن ایہم میں عباس اکثر مساجد میں جایا کرتے اور علماء و فضلا کے ساتھ دینی مسائل پر بحث و تمحیص کرتے۔ آپ کسی سکول یا کالج میں نہ پڑھتے۔

آپ کے واحد معلم آپ کے والد تھے۔ آپ کا تفریحی شغل گھوڑے کی سواری تھی اور آپ اس میں بہت شوق اور لطف ظاہر کرتے۔

بیرون بغداد یاغ میں حضرت بیمار اللہ کے اعلانِ ظہور کے بعد عبدالہبار کی اپنے باپ سے محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ قسطنطنیہ کے طویل سفر میں آپ رات دن حضرت بیمار اللہ کی محافظت کرتے۔ دن کو آپ کی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلتے۔ رات کو آپ کے خیمہ کے پاس کھڑے رہتے۔ جہاں تک ممکن تھا آپ اپنے اپنے والد کو تمام خانگی معاملات اور ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا تھا اور سب خاندان کے اطمینان اور آسائش کا باعث بنے ہوئے تھے۔

دورانِ قیام اورنہ (ایڈریانوپل) میں عبدالہبار کی ہر دلعزیزی یار و غیار میں کھیاں تھی۔ آپ لوگوں کی تعلیم میں مصروف رہتے اور سرکارِ آغا کے لقب سے پکارتے جاتے۔ عتقاد میں جب قریباً سب کے سب تپ محرقہ بلیر یا پھڑپھڑ میں مبتلا ہوتے تو آپ بیماریوں کو ہٹاتے۔ انھیں پکا کر کھانا کھلاتے اور ان کی تیمارداری کرتے۔ راتوں کو ان کے پاس جاگے رہتے۔ حتیٰ کہ تھک کر آپ خود بھی بحیثیت میں مبتلا ہو گئے۔ اور قریباً ایک ماہ تک نہایت خطرناک حالت میں رہے۔ اور نہ کی طرح عتقاد میں بھی گورنر سے لیکر فقیر تک سب قسم کے لوگ آپ سے محبت رکھتے اور آپ کی عزت کرتے۔

عبدالہبار کی شادی کے حالات امرتپائی کے ایک ایرانی مورخ نے یوں بیان کئے ہیں :-

شادی

عبدالہبار کے ایامِ جوانی میں آپ کی شادی کا سوال نظرِ تامل و عیاض کے لئے ایک نہایت فہم سوال تھا اور بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ یہ عزت کا تاج ان کے خاندان کو نصیب ہو۔ مگر ایک عرصہ تک عبدالہبار نے

شادی کا کوئی میلان ظاہر نہ کیا۔ اور کوئی اس کی حکمت سے واقف نہ تھا۔ بعد ازاں یہ ظاہر ہوا کہ ایک لڑکی ہے جس کی قسمت میں عبدالبہار کی زوجہ ہونا لکھا ہے۔ اس لڑکی کی پیدائش اصفہان میں حضرت باب کی برکت و دعا کے ذریعہ اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس لڑکی کے باپ کا نام میرزا محمد علی تھا جو حضرت سلطان الشہداء و محبوب الشہداء کے چچا تھے۔ اس طرح یہ لڑکی اصفہان کے نہایت ہی شریف اور امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ جب حضرت باب اصفہان میں تھے تو میرزا محمد علی کے اولاد نہ تھی اور آپ کی زوجہ بچے کیلئے رستی تھی۔ میرزا محمد علی نے حضرت باب سے اپنی یہ خواہش ظاہر کی۔ حضرت باب نے اسے اپنے کھانے میں غے کچھ دیا اور کہا تم دونوں اسے کھا لو۔ کھانے کے تھوڑے عرصہ بعد ہی ان کی دلی آرزو برآئی اور حمل کی مدت مقررہ کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انھوں نے منیرہ خانم رکھا۔ (لوقا کی انجیل کے پہلے باب میں جو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا واقعہ لکھا ہے۔ اس کی اس واقعہ کا مقابلہ نہایت پر لطف ہے) اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام انھوں نے سید بچی رکھا اور پھر اور بھی بچے ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد منیرہ خانم کے والد فوت ہو گئے۔ اس کے چچا زاد بھائی ظل السلطان مکاؤں کے ہاتھوں شہید ہوئے اور سارا خاندان کا خاندان بہائی ہونے کے سبب ظلم و ستم کا نشانہ اور طیارہ مصیبت کا شکار ہوا۔ حضرت بہار اللہ نے تب منیرہ خانم اور سید بچی کو حفاظت کے لئے عکاء آنے کی اجازت دیدی۔ حضرت بہار اللہ اور حضرت نواب خانم والدہ عبدالبہار نے منیرہ خانم سے ایسی عنایت و مہربانی ظاہر کی کہ سب سمجھ گئے کہ آپ اُسے عبدالبہار کی زوجہ بنانا چاہتے ہیں۔ ان باپ کی رضا عبدالبہار کی رضا تھی۔ حضرت عبدالبہار منیرہ خانم سے بہت محبت رکھتے تھے اور وہ بھی آپ سے محبت کرتی تھیں

اور جلد ہی آپ کی شادی ہو گئی۔ شادی نہایت ہی خوشگوار اور اطمینان بخش ثابت ہوئی۔

آپ کی اولاد میں صرف چار لڑکیاں طویل قید کی سختیوں کو سہلہ زندہ رہیں۔ اور یہ اپنی خدمت کے سبب ان سب لوگوں کی نظر میں عزیز ہیں جنہیں ان کے ملنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔

حضرت بہار اللہ نے اکثر اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ
مرکز میثاق عبد البہار آپ کے جانشین ہونگے۔ اپنے معمول کے مطابق

قبل آپ نے کتاب اقدس میں یہ اشارہ فرمایا تھا۔ آپ نے بیٹے کے موقعوں پر حضرت عبد البہار کو مرکز میثاق نعین اعظم فرمایا تھا۔ لکھا ہے حضرت بہار اللہ ہمیشہ آپ کو سرکار آغا کہہ کر بلا کر تے تھے اور سب اہل فائدان کو ہدایت کرتے تھے کہ آپ کی خاص عزت و تنظیم کریں۔ اور کتاب عہدی جو حضرت بہار اللہ کا وصیت نامہ ہے اس میں صریح طور پر صفات صفات ہدایات دی ہیں کہ آپ کے بعد سب عبد البہار کی طرف متوجہ ہوں اور ان کی اطاعت کریں۔

جمال مبارک کے صعود کے بعد عبد البہار نے وہ عہدہ اختیار کیا جو آپ کے والد نے صاف طور سے آپ کے لئے ظاہر کر دیا تھا۔ یعنی آپ امر بھائی کے مرکز میثاق اور اپنے والد کی تعلیمات کے واسطے جانشین ہوئے۔ یہ بات آپ کے بعض رشتہ داروں اور دوسروں کو بڑی تکی۔ جو آپ کے ایسے ہی دشمن ہو گئے جیسے حضرت بہار اللہ کا دشمن صحیح اول تھا ان لوگوں نے احباب کے درمیان مافغانی اور نادر پھیلائے کی کوشش کی۔ اور جب اس میں کامیاب نہ ہوئے تو کائنات کی یہ کہیں آپ کے فلاح بھوٹے الزام لگانے شروع کئے۔

اپنے والد کی ہدایت کے مطابق عبد البہار کو ہکرل کی اس سمت میں طرف

حیف ہے ایک عمارت بنوا رہے تھے جس میں حضرت باب کا روضہ مبارک ہونا تھا۔ اور مجالس و عبادات کے لئے کچھ کمرے ہونے لگے۔ ان مُفسدین نے ترکی انٹرویو کو کہا کہ عبداللہبار ایک قلعہ تعمیر کروا رہا ہے اور عبداللہبار اور اس کے ساتھی اس قلعہ سے حکومت کی مخالفت کرنا اور ملک شام پر قابض ہونا چاہتے ہیں۔

اس بہتان کا اور ایسے ہی دوسرے الزامات

سخت قید کا دوبارہ عائد ہونا

کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہبار اور آپ کے خاندان کو جو بیس سال سے صرف نظر بند تھے اور عتکار کے گرد چند میل تک آ جا سکتے تھے۔ سات سال تک پھر فصیل بند شہر میں بند کر دیا۔ اس پابندی نے آپ کو ایشیا۔ یورپ اور امریکہ میں امریکی کی اشاعت سے نروکا۔ مسٹر ہورس ہالی اس زمانے کا حال یوں تحریر فرماتے ہیں :-

عبداللہبار کے پاس اُسے اپنا دوست اور معلم سمجھ کر ہر جنس۔ ہر مذہب

اور قوم کے مرد اور عورتیں آتی تھیں۔ وہ آپ کے دسترخوان پر معزز مہانوں کی طرح

بیٹھے اور آپ سے اپنے خیالات کے بموجب معاشرتی، روحانی یا اخلاقی پروگرام پر

سوالات پوچھتے اور چند گھنٹوں سے لیکر کئی مہینوں تک آپ کے اُن ٹیپنگ مپٹس۔ تازہ

اور متنوز ہو کر گھروں کو لوٹتے۔ یقیناً دنیا میں کوئی ایسا مہاشخا نہ نہ تھا جیسا کہ یہ تھا۔

اس کی چار دیواری میں ہندوؤں کی ذات پات کی سختی موسم کی طرح گھل جاتی۔ یہودیوں

عیسائیوں اور مسلمانوں کے مذہبی تعصبات کی صرف ایک یاد باقی رہ جاتی۔ سوائے

پر جوش اور عشقِ افروختہ دلوں کے فطرتی قانون کے اور ہر ایک رسم صاحب خانہ

کی اتحاد انگیز محبت اور ہمدردی کے اُگے گرد کی طرح اڑ جاتی۔ یہ نظارہ گنگ آر تھر

اور گولڈ میز کی مانند تھا۔ فرق یہ تھا کہ آر تھر عورتوں اور مردوں دونوں کو سر بار

بنا کر تلواریں کے ساتھ نہیں بلکہ کلام کے ساتھ دنیا میں نتوحات چل کرنے کے لئے بھجواتا۔

داؤن سٹریٹ یٹین مشا

ان ایام میں عبد البہار دنیا کے ہر ملک کے احباب اور سائلین کے ساتھ ایک عظیم سلسلہ خط و کتابت میں مشغول تھے۔ جو وقت بچتا، اس کا اکثر حصہ بیماریوں اور مصیبت زدہ لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی احوال پرسی و اعانت و غمخواری میں گذرتا اور عکا کے اس حصہ میں جہاں غرباء و فقراء آباد تھے سرکار آغا سے بڑھ کر کوئی ملاقاتی مبارک نہ تھا۔ ایک زائر جس نے اس زمانے میں عکا کی زیارت کی لکھتا ہے۔

عبد البہار کی یہ عادت ہے کہ ہر جمعہ کی صبح کو غرباء میں خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ اپنے معمولی سے ذخیرہ سے وہ ہر ایک حاجتمند کو جو اس کی امداد لینے کے لئے آتا ہے کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ آج صبح قرینا سو افلاس زدہ عورتیں اور مرد اس گلی میں جس میں عبد البہار کا گھر ہے قطار باندھے بیٹھے تھے۔ آہ۔ ان انسانوں کے گروہ کی حالت ناقابل بیان ہے۔ سب قسم کے مرد۔ عورتیں۔ بچے، غریب۔ مفلس۔ باپوس۔ ادھ ننگے، اکثر نگارٹے، اندھے فی الحقیقت منگتے سکین منتظر بیٹھے تھے۔ جن کو عبد البہار دروازے سے باہر تشریف لائے۔ آپ ہر ایک کے پاس گئے۔ ہر ایک پھیلے ہوئے ہاتھ میں کچھ نقدی رکھ دی۔ ہمدردی اور محبت افزائی سے باتیں نہیں پیار سے بچوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرے۔ ایک بوڑھی عورت نے آپ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیا۔ آپ نے نہایت شفقت سے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہمدردانہ باتوں سے اس کا دل خوش کر دیا۔ عمر رسیدہ اندھوں سے نہایت شفقانہ باتیں کہیں اور جو کمزوری اور بیماری کے باعث نہ آسکے تھے ان کے بارہ میں پرسش کی اور ان کا حصہ ان کے لئے بھیج دیا۔ (مجلس آت عبد البہار ص ۳۷)

عبد البہار کی ذاتی ضروریات نہایت فقیر تھیں۔ آپ رات کو دیر تک اور صبح سویرے ہی کام میں مشغول ہوتے۔ دن میں دو دفعہ نہایت سادہ غذا کھاتے۔ آپ کا لباس کم قیمت کپڑوں کا بنا ہوتا۔ آپ دوسروں کی حاجی کے ہوتے ہوئے

خود آرام سے رہنا چاہتے تھے۔

آپ چھوٹے بچوں - بچوں اور نظارہ ہائے قدرت سے بہت محبت رکھتے تھے۔ ہر صبح چھ یا سات بچے کے قریب سارا خاندان چائے کے لئے ایک جگہ جمع ہوتا۔ اور سرکار آغا کے چائے پیتے وقت گھر کے چھوٹے بچے سناجات تلاوت کرتے۔

مسٹر تھارٹن چیز ان بچوں کے بارے میں یوں تحریر فرماتے ہیں :-
ایسے بچے میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ متواضع بے غرض۔ دوسروں کا خیال رکھنے والے، باحیا، سمجدار اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جن سے بچے محبت رکھتے ہیں

اپنا سے پڑ " (ان گیبلی ص ۱۵)

بچوں کی تواضع عکاسی کی زندگی کا ایک خاص پہلو تھا۔ جس کا ہر ایک زائر کچھ نہ کچھ نشان اپنے ساتھ لایا۔ مسز لوقس لکھتی ہیں :-

جب سرکار آغا بچوں کو سونگتے ہیں تو یہ نظارہ نہایت دلکش ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا بچوں آپ کو کچھ بتا رہے ہیں۔ جب آپ انہیں دونوں ہاتھوں میں لیکر اپنا چہرہ ان میں چھپا لیتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کان ایک خوش آواز آگ ایک مجمع توجہ کے سننے کی کوشش کرتا ہے " (یری عکاسی کی زیارت کا مقرر احوال ص ۱۵)

عبدالہیاد اپنے بیمار ملاقاتیوں کو خوبصورت اور خوشبودار بچوں کے تحائف دینے پسند فرماتے تھے۔ مسٹر تھارٹن چیز عکاسی کی زندگی کے متعلق اپنے خیالات کا یوں اظہار فرماتے ہیں :-

پانچ دن ہم ان بیماروں کے (نذر) اس قیدی کے ساتھ جو سب سے بڑے قید خانہ میں رہتا ہے رہے۔ قید خانہ امن کا قید خانہ ہے نسبت اور خدمت کا قید خانہ۔ ہم اس میں کوئی خواہش باجائزت سوائے اس کے نہیں کہ نوع انسانی کی بھلائی۔ دنیا کے امن۔ اہوت خدا کے اقرار اور انسانوں کے بطور اس کی مخلوق اور فرزند ہونے کے

حقوق کا اعتراف کیا جائے۔ فی الحقیقت اصلی قید خانہ دم گھٹانے والی فصحاء قلب کی تمام سچی خواہشات سے محرومیت۔ ذنیوی حالات کی جگہ بندی ان پتھر کی دیواروں کے باہر ہیں۔ ان کے اندر آزادی اور فدائی روح کا پاک نور پھیلا ہوا ہے۔ ذنیوی چیزوں کے لئے تمام تکالیف، شور و فساد اور تفلکرات ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کی جگہ اکثر لوگوں کو نظر بندی کی سختیاں پر آشوب مصائب معلوم ہوتی ہو جی۔ لیکن عبداللہ کے لئے ان میں کوئی خوف نہ تھا۔ نظر بندی کی حالت میں آپ لکھتے ہیں:-

”میری قید و بلا کے لئے رنجیدہ نہ ہو۔ کیونکہ یہ قید خانہ میرا خوبصورت باغ ہے۔ قہر والا بہشت اور نوع انسان کے درمیان میری ملکوت کا عرش ہے۔ قید میں میری بلا میرا درخشاں ہے جس کے سبب میں راستبازوں کے درمیان ممتاز ہوں۔

”راحت آرام، کامیابی، صحت اور خوشی و فراغت کی حالت میں ہر کوئی تلاش رہ سکتا ہے۔ ہر اگر کوئی بلا و مصیبت کے وقت خوشی اور سیر سے رہے تو یہ اس کی شرافت کا ثبوت ہے۔“ (الراہ عبداللہ، جرنل جہاد، ص ۲۰۶ و ۲۰۷)

۱۹۷۲ اور ۱۹۷۳ء میں حکومت ترکی کی طرف سے عبداللہ کے خلاف الزامات کی تفتیش کے لئے کمیشن مقرر ہوا۔ اور

ترکی کمیشن تحقیقات

جھوٹے گواہوں نے آپ کے خلاف گواہی دی۔ عبداللہ نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے ہر اس حکم کو جو کمیشن آپ پر لگانا چاہے نہایت خوشی سے قبول کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے ان سے کہا کہ اگر وہ آپ کو قید میں نہ لیں۔ گیوں میں شہید کریں لعنت کریں۔ آپ پر پتھر پھینکیں۔ پتھر اڑیں۔ ہر قسم کی ذلت آپ پر روا رکھیں۔ پھانسی دیں یا گولی کا نشانہ بنائیں تب بھی آپ نہایت خوش رہیں گے۔

تحقیقات کمیشن کے اجلاسوں کے درمیان وقفوں میں آپ نہایت متانت سے اپنی روزانہ زندگی کے پروگرام پر عمل کرتے روحانی آزادی کے نور اور دہریہ

کے ساتھ آپ بانع میں میوہ دار درخت لگایا کرتے اور محافل شادی کی سرپرستی فرماتے۔

امٹی کے قونسل نے آپ کو جس بندرگاہ پر آپ جانا چاہیں سلامتی سے لیجانے کا وعدہ پیش کیا۔ مگر آپ نے اس پیشکش کو شکریہ کے ساتھ نہایت استقلال سے نامنتظر کیا اور فرمایا کہ کچھ بھی ہو میں حضرت باب اور حضرت جمال مبارک کے نقش قدم پر چلوں گا۔ جنھوں نے کبھی بھی اپنے دشمنوں سے بچو یا بھاگ، جانے کی کوشش نہیں کی۔

مگر آپ نے اکثر بہانیوں کو عکار کے قرب و جوار سے چلے جانے کی ہدایت کی جو ان کے لئے بہت خطرناک ہو گیا تھا اور خود چند وفادار دوستوں کے ساتھ اپنی قسمت کے فیصلے کے منتظر رہے۔

چار رشوت خوار افسر جو آخری تحقیقاتی کمیشن کے ممبر تھے ۱۹۰۷ء کی موسم سرما کے اوائل میں عکہ پہنچے اور ایک ماہ رہے اور اپنی مزعومہ تحقیقات کے قسطنطنیہ کو لوٹ گئے، یہ رپورٹ کرنے کے لئے کہ عبدالبہار کے خلاف الزامات نچے ثابت ہو گئے ہیں اور اسے یا تو جلاوطن کر دیا جائے یا سولی دی جاسکے۔ وہ ابھی ترکی میں پہنچے ہی تھے کہ انقلاب شروع ہوا۔ اور یہ چاروں کشتہ جو پہلے اپنی حکومت کے بدترین افسر تھے اپنی جانیں لے کر ممالکِ غیر کو بھاگ گئے۔ نوجوان ترکوں نے اپنی حکومت قائم کی اور سلطنت عثمانیہ کے تمام سیاسی اور دینی قیدی رہا کر دیئے گئے۔ ستمبر ۱۹۰۸ء میں عبدالبہار کو قید سے آزادی ملی اور ۱۹۰۹ء میں سلطان عبدالحمید جو آپ کو جلاوطن کرنا چاہتا تھا خود مقتید ہو گیا۔

آزادی کے بعد عبدالبہار اسی لگاتار کوشش ممالکِ غریب میں اپنے سفر میں اپنی پاک زندگی گزارتے رہے۔

تعلیم دینے۔ خط و کتابت کرنے اور اخبار اور جاپروں کی خدمت کرنے کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہا۔ حضرت یہ فرق یہاں کہ آپ عکاد سے حیفاً میں آرہے۔ اور وہاں سے کبھی اسکوئیر تشریف لے جاتے حتیٰ کہ اگست ۱۹۱۱ء میں آپ مغربی دنیا کے پہلے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سفر مغرب میں عبدالہیبا و ہر خیال کے آدمی سے ملے اور حضرت ہیا، اللہ کے اس حکم کو پوری طرح بجا لائے کہ عاشر و اعراب (الادیان کلہا بالزوج والرحیات سب قسم کے لوگوں سے خوشی و فرحتی کے ساتھ ملو)

ستمبر ۱۹۱۱ء کے اوائل میں آپ لندن پہنچے اور ایک ماہ تک وہاں تشریف فرما رہے اور اس عرصہ میں علاوہ سائمن سے روزانہ گفتگو کرنے کے آپ نے شی ٹیمپل میں ریویونڈ آر جے کیپل کی کانگریس اور سینٹ جان لیسٹ منسٹر کے عرجے میں آئس ٹرکین ولبر فورس کی کانگریس کو خطابات (لکچر) دیتے ملا ڈیسر نے آپ کی دعوت کی اور وہاں بھی آپ نے ایک دوا انگریز تقریر فرمائی۔ یہاں سے آپ پیرس تشریف لینگے۔ جہاں آپ کا اکثر وقت مختلف اقوام و اجناس کے افراد کو روزانہ لکچر دینے میں صرف ہوتا۔ دسمبر میں آپ مصر واپس تشریف لے گئے۔ اور دوسری یوم یہاں میں آپ امریکن ایل جہاز کی پے در پے درخواستوں پر ریاستہائے متحدہ امریکہ کو تشریف لے گئے اور اپریل ۱۹۱۲ء میں نیویارک پہنچ گئے اور سات ماہ تک آپ نے امریکہ کے اس ساحل سے اس ساحل تک سفر کیا۔ اور ہر قسم اور ہر حالت کے لوگوں کو لکچر دیتے۔ یونیورسٹیوں کے طلباء کو۔ سوشلسٹوں کو۔ مارمن۔ یہودی، عیسائی، دہریہ، ماسیان (سپرنٹنڈنٹس) ترقی امن و امان محافل خیال بد، (نیو کھٹلے کلبس) مجالس آزادی نسوان وغیرہ ہر فرقہ و مذہب کے گروہوں میں تقریریں فرماتے۔ ہر حالت میں حسب موقع ہر ضرورت سائمن بریاناں ہوتے تھے۔ ہر دفعہ کو آپ گریٹ برٹن (برطانیہ) کی طرف روانہ ہوتے اور

تک مقیم رہے۔ اور پول۔ لندن۔ برشل اور ایڈنبرا میں خطابات فرمائے۔
 ایڈنبرا میں آپ نے اسپرانٹو وسائٹی میں ایک نہایت اہم لکچر دیا۔ جس میں آپ نے
 فرمایا کہ میں نے مشرق کے اہل تبار کو اسپرانٹو کی تشوین کی ہے تاکہ مشرق
 و مغرب میں باہمی فہمیت کو ترقی ہو۔ دو ماہ پیرتھا میں رہنے کے بعد جو اپنے ہی
 طرح بڑا مذاق تھا توں اور کنفرنسوں میں ختم ہوئے آپ سسٹنگارٹے (جرمنی) کو تشریف
 لے گئے جہاں جرمن اہل تبار کے ساتھ آپ نے نہایت کامیاب مجالس کیں۔ یہاں سے
 آپ بدھاپتے (ہنگری) اور وین (دراخلاف آسٹریا) کو تشریف لے گئے۔ جہاں
 آپ نے نئی مجالس کا افتتاح فرمایا۔ یہی سسٹنگارٹے اور وین سے ۵ روز
 سسٹنگارٹے کو آپ دینا پہنچ گئے۔

آپ کی عمر اس وقت ستر سال کی تھی اور ان سفر
انہی مقدس کو واپسی نے آپ کے جسم کو کمزور کر دیا۔ واپس آنے پر آپ نے

اجتہاد سے مغرب و مشرق کو یہ دلسوز نوری لکھی۔

دوستو! وقت آ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اقلد نہ رہوں گا۔ جو کچھ مجھ سے
 ہو سکتا تھا میں کر چکا۔ امرتیار زندگی میں نے اپنی استعداد کے مطابق خدمت کی ہے
 اپنی زندگی بھر دن رات میں اس خدمت میں مشغول رہا ہوں۔

آد۔ میری کس قدر تمنا ہے کہ اجاب امر کی ذمہ داریوں کو اب اپنے کندھوں
 پر لیں۔ یہ وقت ملکوت الہی کے اعلان کا وقت ہے۔ یہ زمانہ اتحاد و اتفاق کا زمانہ
 ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اہل میل ملاپ کا دن ہے۔ میں اپنے کانوں کو
 مشرق و مغرب، اور شمال و جنوب کی طرف لگا رہتا ہوں۔ تاکہ مجالس اجاب
 میں مجھ سے واخو کی سر ملی آواز سنوں۔ میرے دن گنتی کے باقی ہیں اور میرے لئے
 اس کے سوا اور کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔

آہ اچھے کس قدر مٹتا ہے کہ میں اَحاب کو مٹی دیکھوں۔ گویا کہ وہ موتیوں کی ایک مالا ہیں۔ چمکے ہوئے ستاروں کی کہکشاں ہیں۔ سورج کی شعاعیں ہیں۔ ایک ہی چراگاہ کے غزال ہیں۔ قمری بقا اُن کے لئے گالہری ہے۔ کیا وہ اس کی راگتیاں نہیں سنیں گے؟ طاہرِ رضوان اُن کے لئے نغمہ زن ہے کیا وہ اُس کے نغمات پر کان نہیں دھرینگے؟ ملکوتِ اہلی کے فرشتے انھیں بکار ہے ہیں کیا وہ اُن کی آواز نہیں گے۔ میثاق کا پیغام سب انھیں بکار رہا ہے۔ کیا وہ اُس کی طرف متوجہ نہ ہونگے؟

آہ میں منظر ہوں اس خوشخبری کے سننے کا کہ اَحاب غلوں و وفا کے مجھے ہیں۔ محبت و اخوت کے اوتار ہیں۔ اتفاق و اتحاد کے مظاہر ہیں۔ کیا وہ میرے دل کو خوشیں نہ کریں گے؟ کیا وہ میری تنہا کو بردلا دینگے؟ کیا وہ میری درخواست پر توجہ نہ کریں گے؟ کیا وہ میری امیدوں کو پورا نہ کریں گے؟ کیا وہ میری بکار کا جواب نہ دیں گے؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ جیسا میرے انتظار کر رہا ہوں۔

دشمنانِ امریبائی کے حوصلے جس طرح اُس وقت بڑھ گئے تھے جب بعد شہادت حضرت بابا حضرت بہار اللہ کو عیسٰی دوام کیا گیا اور جب آپ صعد و فرمایا تھا۔ (اسی طرح جب ان دشمنوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے بہت تھکے ہوئے واپس آئے ہیں تو ان لوگوں کی امیدوں میں پھر جان پڑ گئی۔ مگر اُن کی امیدیں جلدی ملیا میٹ ہو گئیں۔ کیونکہ کچھ عرصہ بعد ہی حضرت عبداللہ نے نکلا کہ :-

” اس میں شک نہیں کہ میرا ذی بسم اور انسانی قومی شکست و محنت و محنت کے برداشت کرنے کے ناقابل تھیں مگر حضرت مسعود کی عون و غناہت کے ذریعہ عبداللہ

کے حامی اور محافظ تھے.....

بعض بڑی شد و مد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بہاء دنیا کو الوداع کہنے والا ہے۔ اس کے جہانی قومی نخیف اور کمزور ہو گئے ہیں اور بہت جلد ان کی پھپھیدگیاں اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں گی۔ یہ سچ نہیں ہے۔ اگرچہ ناقضین و منافقین کے خیال میں امر مبارک کے راستہ کی سختیوں کے سبب یہ جسم کمزور ہے۔ مگر الحمد للہ کہ جمال مبارک کی عنایت سے روحانی قومی نہایت تازہ اور مضبوط ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اب بہاء اللہ کی عنایت اور اس کے اطاعت سے جہانی قومی بھی پوری طرح سے بحال ہو گئے ہیں۔ آسمانی خوشی حائل ہو گئی ہے۔ بشارات حقیقی آ رہی ہیں اور معجزہ سرور اُمنڈ رہا ہے۔“

(شارادت دی و سیدٹ جلد ۱۱ نمبر ۱۱۳)

جنگِ عظیم اور اس کے بعد کے ایام میں عبداللہ بہاء نے علاوہ بے شمار دیگر کاموں کے نہایت مہم اور کثیف خطوط کا ایک عظیم الشان سلسلہ لکھا۔ جنہوں نے خط و کتابت کے راستوں کے کھل جانے کے بعد تمام جہان کے احباب میں خدمتِ امر کے ذوق و شوق اور جوش و جذبہ کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ ان الواح کے سایہ میں امر مبارک منازلِ ترقی کو سرعت سے طے کرنے لگا۔ اور ہر جگہ امر مبارک میں ایک نئی قوت و طاقت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔

جنگِ عظیم کے ایام حیفامیں

حضرت عبداللہ بہاء کی فراست کی ایک عجیب مثال ہے۔ ایام امن میں ایران اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے زائرین کی ایک بڑی تعداد حیفامیں زیارت کے لئے آئی رہتی تھی۔ جنگ شروع ہونے کے چھ ماہ قبل ایک عمر رسیدہ بہائی نے جو حیفامیں رہتا تھا، کئی ایرانی احباب کی طرف سے

زیادت حاصل کرنے کی اجازت کے لئے درخواست پیش کی۔ عبدالبہار نے یہ درخواست منظور نہ کی اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سب زائرین کو حیفاسے روانہ کرتے رہے۔ حتیٰ کہ جولائی ۱۹۱۴ء کے آخر میں کوئی زائر مہمان خانے میں نہ رہا۔ اگست کے اوائل میں جب جنگ شروع ہوئی تو اس انتظام کی حکمت سب پر واضح ہو گئی۔ ایام جنگ میں عبدالبہار پچیس برس سے جلاوطن اور قید میں تھے۔ پھر ایک دن حکومت ترکی کے قیدی ہو گئے۔ علاوہ شام کے باہر کے اجاب سے سلسلہ خط و کتابت بالکل بند ہو گیا اور آپ اور آپ کے ہمراہیوں کا گروہ پھر حالات کی سختی میں مبتلا ہو گیا۔ غذا کی کمی، ذاتی خطرہ اور بے آرامی ہر وقت موجود تھے۔ تو بھی اپنے گرد انسانوں کی بُری حالت کو دیکھ کر آپ ان کی مادی اور روحانی ضروریات کو بھرا بیچا پتے رہے۔ اور آپ نے بذاتِ خود طبریا کے نواح میں گھوٹوں کی کاشت کا بہت بڑا انتظام کیا۔ اور جب ایک بہت بڑی مقدار گھیروں کی اس طرح حاصل ہو گئی تو آپ نے عسکار اور حیفاس کے سب غزبار میں بلا لحاظ مذہب و ملت اسے تقسیم کر دیا۔ اور اس طرح ان دو شہروں کے غزبار مساکین اور متوسط الحال لوگ فائدہ کشی سے بچ گئے۔ آپ نے ہر ایک کی حفاظت کی۔ اور ان کی تکلیفات کو جہانگیر ہو سکتا تھا کم کیا۔ سینکڑوں ہی غزبار کو آپ کچھ تھوڑی سی نقدی روزانہ عطا کرتے، روٹی بھی عطا کرتے۔ اگر روٹی نہ ہوتی تو آپ کھجوریں یا کچھ اور چیز عطا کرتے۔ غزبار و مساکین کی ہمت افزائی کے لئے آپ ہر روز شکار تشریف لے جاتے۔ ایام جنگ میں ہر روز مجلس اجاب منعقد فرماتے اور آپ کی امداد سے اجاب ان پر آشوب ایام میں خوشی اور امن سے رہے۔

۲۳ ستمبر ۱۹۱۵ء کو ۲ بجے سہ پہر کے قریب انگریزی اور
ہندوستانی رسالے نے ۲۴ کھنٹے کی جنگ کے بعد حیفاس پر قبضہ
کے خطاب

کیا۔ اور ترقی حکومت کے عہد کی سختی کا خاتمہ ہوا۔ برٹش قبضہ کے شروع ہی سے بڑے ملٹری افسر۔ سپاہی اور جنرل آپ کی ملاقات کو آتے اور آپ کی متنوّرانہ باتوں سے محفوظ ہوتے۔ آپ کے خیالات کی وسعت۔ فراست کی گہرائی اور آپ کی اعلیٰ جہان نوازی سے متاثر ہو کر جاتے۔ آپ کی شرافتِ اخلاق۔ صلح و امن کی خاطر آپ کے عظیم کام اور رعیت کی پیروی کے لئے آپ کے شوق سے مندوب حکومت ایسی متاثر ہوئی کہ اس کے اراکین نے آپ کے لئے سرکارِ خطاب ملنے کی سفارش کی۔ جو ۲۶ اپریل ۱۹۲۰ء حیفّا کے گورنر کے ملٹری باغ میں آپ کو دیا گیا۔

۱۹۱۹ اور ۱۹۲۰ء کے ایام سرما میں مصنف کو
آخری سال حیفّا میں اڑھائی بیٹے عبدالبار کا مہمان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور اس نے نہایت وقتِ نظر سے آپ کی روزانہ زندگی کا مطالعہ کیا۔ اس وقت آپ کی عمر اگرچہ ۷۶ برس کے قریب تھی۔ مگر آپ عجیب تندرستی پر روزانہ زیادہ کام کرتے کہ غفل حیران ہوتی۔ اگرچہ اکثر آپ متھک جاتے۔ مگر نہایت عجیب طریقہ سے آپ اس تکان کو دور کر کے ہمیشہ ان کی خدمت کے لئے تیار ہو جاتے جنھیں اس کی ضرورت ہوتی۔

آپ کا تہمت، علم، رحم اور فراست آپ کی موجودگی کو رحمتِ خداوندی بنانے والے تھے۔ صبح سویرے سے شام تک سوائے ایک تھوڑا عرصہ غذا کے بعد قیلولہ کرنے کے آپ دنیا کے ہر ملک سے آئے ہوئے خطوط کے جواب اور بے شمار امورِ امری اور خانہ داری میں مشغول رہتے۔ سہ پہر کے وقت آپ عموماً تفریح کے لئے باہر تشریف لے جاتے۔ مگر اس وقت بھی چند ایک ذمہ داریوں کے ہمراہ ہوتے۔ جن سے آپ روحانی امور پر بات چیت کرتے۔ آپ اس وقت غرباء کے

گھروں میں جا کر ان کی خدمت کرتے اور ان کی عزت و ریاست مسیحا فرماتے۔ واپس آنے پر آپ مجلس اہباب میں جو روزانہ آپ کے دالان میں منعقد ہوتی تشریف لے جاتے۔ صبح اور شام کے کھانے کے وقت آپ زائرین اور اہباب کی ایک جماعت کے ساتھ کھانا کھاتے اور اپنے مہانوں کو مزاجی کہانیاں سنا کر یا روحانی مسائل پر گفتگو فرما کر مغلوظ فرماتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرا گھر خوشی اور سہنی کا گھر ہے اور فی الحقیقت ایسا ہی تھا۔ آپ کی بڑی خوشی اس میں تھی کہ مختلف اقسام الوان اور ادیان کے لوگ اتحاد اور دل دوستی کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر جمع ہوں۔ آپ نہ مہرت اجابے حینفا کے لئے بلکہ کل دنیا کے اہل بیار کے لئے ایک پر محبت باپ کی طرح تھے۔

عبداللہ کے بیمار کام باوجود بر طعنی ہوئی بدنی کمزوری کے بغیر

کسی کمی کے آپ کی زندگی کے ایک یا دو پہلے تک جاری رہے

صعود

۲۵ نومبر ۱۹۲۱ء کو صبح کے دن دوپہر کو آپ مسجد حینفا کو گئے اور نماز میں حسب معمول اپنے ہاتھ سے خیرات تقسیم کی۔ کھانے کے بعد آپ نے چند خطوط لکھوائے کچھ آرام کرنے کے بعد آپ باغ میں تشریف لے گئے اور باغبان سے باتیں کرتے رہے۔ شام کے وقت آپ گھر کے ایک نہایت وفادار اور پیارے خادم کی شاوکی میں شریک ہوئے اور بعد ازاں حسب معمول اہباب کی مجلس میں شریک ہوئے۔ کوئی تین دن بعد ۲۸ نومبر پیر کے دن رات کو ڈیڑھ بجے کے قریب آپ ایسے آرام سے صعود فرما گئے کہ آپ کی دو بیٹیوں کو جو آپ کے پنگ کے پاس بیٹھی تھیں ایسا معلوم ہوا کہ آپ آرام کی حالت میں ہی

یہ علم سزاخبر شہر میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ برقی بیانات (ٹیلیگرام)

نے اُسے انبا کے ہر حصے میں بچا دیا۔ دوسری صبح (۲۹ نومبر منگل کے دن) آپ کا

جنازہ اٹھایا گیا۔

ایسا جنازہ جس کی نظیر حیفایہ نہیں بلکہ کل فلسطین نے کبھی نہ دیکھی تھی۔
احساسِ اَلَم کا یہ حال تھا کہ بہت سے مذاہب، اقوام اور زبانوں کے لوگ اپنا
سوزِ قلب ظاہر کرنے کے لئے جمع ہوئے۔

ہائی کمشنر سر بریٹ سوئل۔ بیت المقدس اور فونیشیا کے گورنر صاحبان
حکومت کے افسرانِ اعلیٰ مختلف ممالک کے سفیر جو حیفایہ میں مقیم تھے اور مختلف مذاہب
کے سربراہ اور وہ اشخاص۔ امرائے فلسطین۔ یہودی۔ عیسائی۔ مسلمان۔ دروزی۔ بصری
یونانی۔ ترک۔ کرد۔ امریکائی۔ یورپی اور دیسی دوستوں کا ایک جم غفیر، مرد، عورتیں
بچے۔ امیر و غریب۔۔ سب کوئی دس ہزار کے قریب اپنے محبوب کے لئے نوحہ کرنا
تھے سب لوگ بیک آواز رو رو کر چلاتے تھے ”اے خدا، ہمارے خدا، ہمارا باپ
آج ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔“

آہستہ آہستہ یہ گروہ کوہِ کرم (انگورستانِ خدا) کی طرف چلا۔ دو گھنٹے
چلنے کے بعد حضرت باب کے روضہ مبارکہ کے باغ میں پہنچے۔ اس جم غفیر میں مختلف
مذاہب (مسلمان۔ عیسائی۔ یہودی) کے نمائندے شریک تھے۔ سب کے دل عبد البہاء
کی محبت اور فرقت سے بے قرار اور بے اختیار تھے۔ بعض نے موقع کے تاثرات
سے متاثر ہو کر اور بعض نے پہلے سے تیار کردہ تقریریں کہیں۔ عبد البہاء کی تعریف و
ثنا اور اپنے رنج کا اظہار اور اس طرح اپنے پیارے کی الوداع کے وقت اپنی
آخری عقیدت کا ثبوت دیا۔ سب نے متحداً آپ کو وانا۔ معلم اور اس دکھ بھرے
پریشان کن زمانے میں نوعِ انسان میں اتحاد کا بانی ثابت کیا۔ ان نمائندوں
نے اس قدر کہا کہ اہل بہار کے لئے کچھ کہنے کو باقی نہ رہا۔“

(صو و عبد البہاء عن صفحہ لیڈی بلام فیلڈ و شوٹی آفسی)

نو مقررین نے جو مسلم، عیسائی اور یہودی جماعتوں کے متنازعہ ٹائپس تھے، اس پاک اور شریف ہستی کے لئے جو ابھی صدود فرما ہوئی تھی۔ اپنی محبت اور تجید کی نہایت فصیح اور دلسوز گواہی دی۔ تب صندوق آہستہ آہستہ اپنے پاک اور سادہ روضہ میں اتارا گیا۔

بیشک یہ اس ہستی کی خدمات کا جس نے اپنی عمر بھر مختلف مذاہب، مختلف ادیان اور مختلف اقوام اور مختلف زبانوں کے متخی کرنے کی سعی کا شایان صلہ تھا۔ صلہ بھی اور اس بات کا ثبوت بھی کہ آپ کی زندگی کا کام بے ثمر نہیں رہا۔ یعنی اصول بہار اللہ جو اس کے الہام کا منبع اور اس کی روح و روانہ تھا دنیا میں سرایت کرنے لگ گئے تھے اور فرقہ و ذات کی بندشیں جو صدیوں سے مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں اور دوسری مختلف اقوام کو جن میں نوع انسان بٹ رہی تھی علیحدہ رکھ رہی تھیں، نابود ہو رہی تھیں۔

عبدالہیاء کی تحریرات، الواح کی صورت میں جو اعیان اور سائلین کو لکھی گئیں بے شمار ہیں۔ آپ کے بہت سی

الواح اور خطابات

خطابات اور لکچر چھپ بھی چکے ہیں۔ ہزاروں زارین میں سے جنہوں نے عکاس اور حقیقت میں آپ کی ملاقات کا ثمر حاصل کیا۔ بعض نے اپنے تاثرات کا حال لکھ کر چھپوا دیا ہے اور یہ اب چھپی ہوئی صورت میں مل سکتے ہیں اس طرح آپ کی تعلیمات پورے طور پر محفوظ ہیں اور ان تعلیمات کے مضامین ایک وسیع سلسلہ پر حاوی ہیں مشرق و مغرب کے بہت سے مشکل مسائل کا آپ نے مفصل حل بیان کیا ہے۔ اور بہار اللہ کے عام اصول کا تفصیلاً ان سے انطباق کر کے دکھایا ہے۔

آپ فارسی عربی اور ترکی زبانیں جانتے تھے۔ آپ کے مغربی سفروں میں آپ کی گفتگو اور خطابات ترجمہ کئے جاتے تھے۔ جو اگرچہ ترجمہ میں اپنی بہت سی خوبصورتی

کھود بیٹے تھے۔ تو بھی وہ رُوح جو آپ کے بیان میں ہوتی تھی ایسی تھی کہ سب
سایین بہت متاثر ہو کر جاتے تھے۔

عبداللہ کا مقام | جمال مبارک نے جو بے نظیر اور مبارک مقام عبد اللہ علیہ السلام
کو عطا کیا تھا وہ آپ کی الواح سے ظاہر ہے۔

قولہ جل ذکرہ :- جب میری ہستی کا سمندر موجیں مارنے سے رُک جاتے گا اور
میرے الہامات کی کتاب ختم ہو جائے گی تو اس کی طرف متوجہ ہوتا۔ جسے خدا کے ارادہ
نے چاہا ہے اور جو قدیم جبریل کی شاخ ہے۔

اور پھر فرمایا ہے کتاب اللہ میں سے جو کچھ تمہاری سمجھ میں نہ آئے اُسے
اُس سے جو اُس بڑے ستھ کی شاخ ہے دریافت کرو۔

حضرت عبداللہ خود بھی لکھتے ہیں "کتاب اقدس کے صریح بیانات کے
مطابق حضرت سیدنا اللہ نے مرکز میثاق کو اپنے کلام کا مفسر مقرر فرمایا ہے۔ یہ
میثاق اس قدر مضبوط اور قوی ہے کہ شروع سے اب تک کسی ظہور میں اس کی مثال
نہیں ملتی۔"

جس مکمل عبودیت سے حضرت عبداللہ نے حضرت جہار اللہ کی تعلیمات کو مشرق
اور مغرب میں پھیلایا اُس سے اکثر احباب الہی کو اُن کے مقام کے متعلق شبہ
ہو جاتا تھا۔ وہ احباب جنہوں نے امر سبائی کے دینی اثرات کے ماتحت ہو کر اپنے
پرانے اور رسمی عقائد کا قلع و قمع دیکھ لیا تھا انہوں نے جب حضرت عبداللہ
کے اقوال و اعمال میں زبردست خلوص روحانی مضمحل پایا تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ
حضرت عبداللہ کی تنظیم و توفیر یہی ہے کہ اُن کو مستقل ظہور الہی کا مرتبہ دیا جائے۔
اور اُن کو حجت ثانی مسیح سے مشابہ کیا جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ کو یہ محسوس کر کے
سب سے زیادہ رنج ہوا کہ ادب اب یہ نہ سمجھ سکے آپ کی ذات اقدس میں خدمت امر کی

جو استعداد ہے وہ آفتاب حقیقت (حضرت بہار اللہ) کے پر تو کا اثر ہے جو آپ کے آئینہ روح میں منعکس ہے اور آپ خود آفتاب حقیقت یعنی منظر مستقل نہیں ہیں اور تمام نوری انسان کو متنی کرنے کی وہ طاقت جو پہلے ظہورات کو عطا نہیں ہوئی تھی وہ صرف حضرت بہار اللہ کے امیر مبارک ہی میں ہے۔ حضرت عبدالبہار کی تبلیغ کے زمانہ میں یعنی ۱۸۹۲ء سے ۱۹۲۱ء تک امر بہانی اپنی نشو و نما کے بہت کم روز طے کر گیا اور اس میں تمام دنیا کا قانون نظامی بننے کی صلاحیت نظر آنے لگی۔ اس ترقی کے لئے حضرت عبدالبہار کی مسلسل ہدایات اور تاکید ہی بہانی لازمی تھی۔ کیونکہ اس نئے پیام و اہم میں جو اس زمانہ میں تمام روسے زمین کے لئے بچھیا گیا ہے جو زبردست قومیں و ولعیت ہیں ان کو صرف حضرت عبدالبہار ہی جانتے تھے۔

ان باتوں کو دیکھ کر اہل بہار حضرت عبدالبہار کی ہدایات و ارشادات کو روحانی اختیارات کا وہی درجہ دینے لگے جو ایک مستقل منظر ظہور کے لئے مناسب ہے۔ لیکن آپ کے صعود فرمانے کے بعد جب آپ کی وصایا ہی جاریہ ظاہر ہوئیں اور حضرت شوقی آفندی ولی اولیٰ امر اللہ نے ان کے مطالب بیان فرمائے تو یہ امر واضح ہو گیا۔

اور اب اہل بہار ایسے والہانہ جوش کے زیر اثر کام نہیہ کرتے ہیں کہ اب یہ لوگ حضرت عبدالبہار کی عبودیت، خدمت کے راز کو خوب سمجھ گئے ہیں۔ اور آپ کی پیمانی دیکھنا خدمت امر کی پوری پوری قدر کرتے ہیں۔

۱۸۹۲ء میں جب حضرت عبدالبہار جو امر بہانی کے مفسر ہیں تھے پھر قید ہو کر جلا وطن کئے گئے۔ تو معلوم ہوتا تھا کہ امر بہانی ہاتھ کمزور اور بے بار و بار گارہ ہے۔ لیکن اب (یعنی حضرت عبدالبہار کی خدمت اور کے بعد) امر کی زبردست قوت آشکار ہوئی۔ اور دنیا کے تقریباً پانچ ملوں میں اس کی مستطعم ہائیں برپا ہوئی ہیں

اور آپ کی زبردست تعلیمات دنیا کی فرسودہ تہذیب کو رخصت کر رہی ہیں۔ اور یہی تعلیمات مایوس نوع انسان کے مستقبل کی ضمانت کر سکتی ہیں۔ حضرت عبدالبتا نے اپنی وسایاے مبارکہ میں حضرت باب و حضرت بہار اللہ کے مقاموں اور نیز اپنی ماموریت کے اسرار کو بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں:

• اہل بہار کے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ بہت اعلیٰ (حضرت باب جل آسمان) توحید الہی کے منہر اور جمال مبارک کے پیشرو و مبشر ہیں۔ اور حضرت جمال الہی (حضرت بہار اللہ) جل اسمہ الاعلیٰ (میرسی جان آپ کے مستقیم دوستوں پر قدموں) خدا کے ظہور اعظم اور اس جوہر الوہیت کے آفتاب ہیں۔ باقی تمام ان کے بندے اور ان کے حکم کے ماننے والے ہیں۔

مندرجہ بالا اور دیگر الواح میں حضرت عبدالبتا نے تاکید فرمائی ہے کہ امر بہانی کی معلومات کی بنیاد آپ کی وہ الواح ہیں جو عام طور پر سب کے لئے تحریر ہوئی ہیں۔ اور آپ کے اس تاکید سے عقیدوں میں اتحاد پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ اور آپ کی ان الواح سے جو آپ نے کچھ مخصوص لوگوں کے نام مخصوص سوالات کے جواب میں لکھی تھیں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے وہ سب رفع ہو گئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک معتین نظام قائم ہو گیا ہے جس کے رئیس حضرت ولی امر اللہ ہیں۔ اور اس نظام کا یہ اثر ہوا کہ وہ رسوخ و اثر جو مخصوص لوگوں کو بہانی مقامی جماعتوں میں چھل تھا وہ بجائے شخصی اثرات کے اداروں یعنی جماعتوں میں منتقل ہو گیا۔

بہار اللہ کے ذریعہ کلام نازل ہوا۔ آپ کی قید کے چالیس سالوں میں آپ کو اپنے پیچیدوں سے ملنے کا بہت کم موقع ملا۔ اس لئے یہ اہم کلام عبدالبتا کے ذمہ ہوا کہ آپ وحی الہی کے مفتر، کلام اللہ

کے عامل اور دنیا سے موجودہ کی بیشمار تحریکات کے مختلف پہلوؤں میں بہانی زندگی کا نمونہ بن کر دکھائیں۔ آپ نے یہ دکھا دیا کہ زندگی کے موجود و شور و شغب اور عالمگیر مادی مرقہ بحالی کے لئے جدوجہد کے درمیان یہ بھی ممکن ہے کہ انسان ایسی زندگی جو کلیتہً عبادتِ خدا اور خدمتِ نوعِ انسانی پر مشتمل ہے بسر کر سکتا ہے۔ امتحانات و مصائب کے درمیان جبکہ ایک طرف دعا، دوسری طرف محبت، توفیق، وفا و عقیدت تھے آپ ایسے لائٹ ہاؤس کی طرح قائم رہے جس کی بنا چٹان پر ہو اور جس کے گرد طوفانوں کی سختی اور سمندروں کی لہریں ٹکرائیں۔ ان سب حالات میں آپ کی متانت اور آپ کا استقلال کیسا غیر متزلزل اور مستقل رہا۔ آپ ایمان کی زندگی بسر کرتے تھے اور آپ اپنے احباب کو بھی دنیا میں ایسی ہی زندگی بسر کرنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ جنگِ آشوبِ دنیوی کے درمیان آپ نے اتحاد اور صلح کے جھنڈے اور نئے دور کے علم کو بلند کیا۔ اور جو کوئی آپ کی مدد کے لئے کھڑا ہوا اُسے آپ نے نئے دور کی روح سے بھر دیا۔

یہ وہی روحِ پاک ہے جو پرانے زمانوں کے انبیاء و اولیاء کے اہام کا منبع تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ نئے وقت کی ضروریات کے مطابق اس کی تجلیات بھی نئی ہیں۔

پانچواں باب

بیٹائی کون ہے؟

انسان کو چاہئے کہ با شکر ہو۔ بے شکر انسان حضرت مسیح روح اللہ کے فرمان کے مطابق اس درخت کی مانند ہے جو میوہ نہ دے سکا اور درخت بے شکر آگ میں جھونکنے کے لائق ہے۔ (کلماتِ فردوسیہ)

ہر برٹ پینسر کا قول ہے کہ کوئی اکیس سیاسی سب سے جیسے اذنی اعمال کو سوسائٹیز میں اعلیٰ فطرت میں تبدیل نہیں کر سکتی۔ بعینہ یہ اس حقیقت کے لئے بھی سچ ہے کہ کوئی اکیس سیاسی سب سے جیسے افراد سے سب سے جیسے ہیئتِ اجتماع پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت پیار اللہ نے تمام پہلے مظاہر الہی کی مانند اس صداقت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ اگر حسد کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنا مقصود ہے تو یہ پہلے قلوب انسان میں جاگزیں ہونی چاہتے۔ اس لئے ہم اب تعلیمات کا وہ پہلو بیان کرتے ہیں جو انفرادی اخلاق اور چال چلن سے تعلق رکھتا ہے اور ہماری سچی رہنمائی کرے۔ ہم نے ان کے سامنے ایک شخص بیٹائی کی زندگی کی صاف صاف تصویر پیش کی ہے۔ بیٹائی طرز زندگی ایک موقع پر حضرت عبدالباری سے پوچھا گیا کہ بیٹائی سے کیا مراد ہے؟

تو آپ نے فرمایا :-

”بیانی ہونے سے منتظر ہر آدمی ہے کہ تمام دنیا سے نجات کر کے نوح انسان کا عاشق ہو اور اس کی خدمت کرنے کی فکر میں رہے۔“

ایک دوسرے موقع پر بیانی کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے فرمایا :-

”بیانی وہ ہے جو تمام مشاغل انسانی میں با حسن الوجہ مہذب سے لے

لندن کے ایک خط میں آپ نے فرمایا :-

”وہ شخص جو تعلیمات، بہادرات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے بیانی ہے۔“

کے برعکس ایک شخص خواہ بچاؤ میں تک اپنے آپ کو بیانی سمجھے۔ اگر وہ تعلیمات، بہادری

پر نہیں چلتا تو وہ بیانی نہیں ہے۔ ایک بد صورت انسان اپنے آپ کو خوبصورت

کہہ سکتا ہے۔ پیدہ کسی دوسرے کو یہ فریب نہیں دے سکتا۔ ایک سیاہ رنگ شخص اپنے

آپ کو گورا چٹا کہہ سکتا ہے۔ مگر وہ کسی اور کو محض کہ اپنے آپ کو بھی یہ دھوکا نہیں

دے سکتا۔“

رب البیاء، ص ۱۰۱

مگر وہ شخص جو خدا کے مظاہر کو نہیں جانتا وہ اس درجہ کی طرح ہے جو

سایہ میں اُسکے۔ اگر چہ وہ سورج کو نہیں جانتا۔ مگر اس کا کادیتا، انحصار اتنی پر

ہے۔ مظاہر اول العزم رکھانی آفتاب ہیں اور بہار اللہ اس یوم کا آفتاب ہے

جس میں ہم رہ رہے ہیں۔

ایام گذشتہ کے آفتابوں نے دنیا کو گرمایا اور زندگی بخشی۔ اگر یہ

آفتاب نہ چمکتے ہوئے تو دنیا آج سرد اور مردہ ہوتی۔ لیکن آج کے آفتاب کی تازگی

اور دھوپ ان بچوں کو شجرت اور سیلاب بنا سکتی تھی۔ پہلے آفتابوں نے

پیدائش کا جامہ پہنایا تھا۔

عبادت الہی بیانی زندگی کو پورے پورے طور سے حاصل کرنے کے لئے

بہار اللہ کے ساتھ بلا واسطہ اور باہوش تعلق ایسا ہی لازمی ہے جیسے سون یا گلاب کھلنے کے لئے دھوپ، بہانی، بہار اللہ کی انسانی شخصیت کی پوجا نہیں کرتے بلکہ اس بہار یا جلال الہی کی پرستش کرتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے ذریعہ ظاہر ہوا۔ وہ حضرت مسیح۔ حضرت محمد اور دیگر مظاہرِ قبل کا احترام کرتے ہیں اور اس نئے دور میں بہار اللہ کو خدا کے پیغام کا حامل سمجھتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں وہ حضرت بہار اللہ کو دنیا کا وہ معلم، علم سمجھتے ہیں جو آپنوں سے پہلوں کے کام کو جاری رکھنے اور کامل کرنے کے لئے ظہور فرما ہوا ہو۔

کسی عقیدہ کا اقرار کسی شخص کو بہانی نہیں بناتا۔ نہ صرف چال چلن کی ظاہرہ پختگی اسے اس مقام کا مالک بناتی ہے۔ بہار اللہ اپنے پیروؤں سے کامل اور صحیحی تسلیم و عبادت چاہتے ہیں۔ اس قسم کی تسلیم و عبادت کا مرکز بننے کا مستحق فقط خدا ہے بہار اللہ خدا کے مظہر اور اس کی مشیت کے ظاہر کرنے والے کی حیثیت سے کلام کرتے ہیں۔ مظاہرِ قبل نے بھی اس نکتہ پر پوری پوری روشنی ڈالی ہے۔ مسیح نے فرمایا:۔

اگر کوئی شخص میری پیروی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنے آپ کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے آئے۔ کیونکہ جو اپنی زندگی بچانا چاہتا ہے، وہ اسے کھوئے گا اور جو اپنی جان میری خاطر کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔

تمام مظاہرِ الہی نے مختلف الفاظ میں اسی قسم کا تقاضا اپنے پیروں سے کیا ہے اور تاریخ ادیان صاف طور سے بتاتی ہیں کہ جب تک یہ تقاضا خالص دل سے مانا اور قبول کیا گیا، دین باوجود ہر قسم کی مخالفتوں کے باوجود بے شمار مصائب و مظالم کے اور باوجود اس کے پیروں کے قتل عام کے ترقی کرتا گیا۔ اس کے برعکس جوں جوں اس سے چشم پوشی کی گئی اور تکبر اور عزت کی باطل پرستی کامل ایثار کی جگہ لیتی گئی، دین گھٹا گیا۔ یہ ظاہری دکھاوے کی چیز تو ہو گیا۔ مگر

اس میں سے طبائع کو بدلنے کی قوت مفقود ہوگئی۔ اور کرامات کی طاقت جاتی رہی۔ سچا دین آج تک کبھی نہیں ہوا۔ خدا کرے ایک دن یہ ایسا ہو جائے۔ مگر اب تک تو مسیح کے زمانہ جیسا ہی ہے۔ کہ... ”زندگی کا راستہ تنگ اور دروازہ چھوٹا سا ہے۔ اور فقط چند اُسے پاتے ہیں“

روحانی پیدائش کا دروازہ جسمانی پیدائش کے دروازہ کی طرح فرود آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو داخل کرتا ہے جو بوجھ کے بغیر ہوں۔ اگر زمانہ آمد میں، معنی کی نسبت زیادہ لوگ اس دروازہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوں تو یہ دروازہ کے فرار ہوئے کے سبب نہ ہوگا بلکہ لوگوں کے اس ایثار و تسلیم کے اختیار کر لینے کے سبب ہوگا جو خدا کا تقاضا ہے۔ کیونکہ مذہبوں کے تلخ تجربے انھیں خدا کے راستے کو چھوڑ کر اپنے راستے پر چلنے کی حماقت کو بے نقاب کر کے دکھا دیں گے۔

بہار اللہ نے اپنے تمام پیروں پر انصاف کرنا فرض قرار دیا ہے اور انصاف کی تعریف یوں فرمائی ہے:-

حقیقت کی تلاش

انسان کا تو تہمت و تقلید سے آزاد ہونا تاکہ وہ مظاہر الہی کو وحدت کی آنکھ سے دیکھ سکے اور تمام امور میں بے حسدیت سے کام لے۔ (فہمات حکمت)

یہ ضروری ہے کہ ہر فرد واحد خدا کے جلال و جمال و بہار اللہ کی انسانی شکل میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پہچانے ورنہ بہائی ایمان اُس کے لئے لفظ بیہوشی ہوگا۔ تمام مظاہر الہی نے انسانوں کو اسی بات کی طرف بتایا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ انھیں بند نہ کریں۔ اپنی عقل کو استعمال میں لائیں۔ اُسے بیکار نہ کریں تقلید کے اعتقاد نہیں بلکہ سادہ نظر اور آزاد خیالی ہی انھیں تعصبات کے بادلوں کے بہرنے اور تقلید کی بیڑیوں کو اتار پھینکنے کے قابل بنائے گی اور انھیں تازہ وحی کی روشنی کو جاننے میں کامیاب عطا کرے گی۔

ہر فرد بہانی لازماً حقیقت کا بے خوف جو یا ہوگا۔ مگر اُس کی تلاش صرف مادی میدان تک ہی محدود نہ ہوگی۔ اُس کی روحانی احساس کی قوتیں بھی ایسی ہی بیدار ہوں گی جیسی بہانی قوتیں حقیقت کو حاصل کرنے کے لئے۔ وہ خدا کی عطا کردہ تمام قوتوں کو استعمال کریں گا۔ اور بغیر مضبوط اور کافی دلیل کے کسی بات کا یقین نہ کرے گا۔ مگر اُس کا دل پاک اور اُس کا قلب تعصبات سے آزاد ہے تو پُر جوش طالب، خدا کے جمال کو پہچاننے میں کبھی ناکام یا بے ہوش ہوگا خواہ وہ کسی سکیل میں بھی جلوہ گر ہو۔

بہار اللہ سے فرمایا ہے :-

”انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانتے اور اُن چیزوں کو پہچانتے جو عزت یا ذلت کی طرف معروج یا زوال کی جانب غناریا انداز کی سمت لے جاتی ہیں۔“ (روح طرائقات)

”تمام علوم کی جڑ خداوند جل جلالہ کا علم ہے اور یہ علم اس کے ظہور کے واسطے سوا ناممکن ہے۔“ (کلمات حکمت)

منہرِ ایشہ، کاش انسان، نوع انسان کے لئے سب سے اعلیٰ نمونہ اور شجر النسانی کا پہلا پھول ہے۔ جب تک میں اُس کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں اُن قبیلوں کا علم بھی حاصل نہیں ہوتا جو ہمارے اندر مخفی ہیں۔ سچ ہمیں بتانا ہے کہ جنگل کے پھولوں پر غور کریں اور کہتا ہے کہ سلطان اپنی تمام شان و شوکت سے آراستہ اُن میں سے ایک کی مانند بھی نہ دکھتا۔ جنگلی پھول بہت ہی بد صورت بیج سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے پھول کو کٹھنہ ہونے کبھی نہ دیکھا ہوتا۔ کبھی اُس کے پتوں اور پھول کی بے نظیر خوبصورتی پر نگاہ نہ ڈالی ہوتی تو ہم اس حقیقت سے کس طرح واقف ہوتے جو بیج میں پنہاں تھی۔ بیج کے ہم جس قدر چاہیں کھڑے کریں نہایت عجز و خوف سے اس کے ہر ذرہ کو جانچیں۔ مگر ہم اُس حسنِ خفیت کو کبھی معلوم نہیں کر سکتے جسے باغبان

بیدار کرنا جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک ہم خدا کے بھلاں و جمال کو اس کے ظہور میں ظاہر نہیں دیکھ لیتے اس وقت تک ہم اس روحانی حسن کا ذرہ بھر بھی نمایاں نہیں کر سکتے جو خود ہمارے اندر اور ہمارے ہمجنسوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ خدا کے ظہور کو جاننے، اس سے محبت رکھنے اور اس کی تعظیمات پر عمل کرنے سے ہم رفتہ رفتہ ان قوی کمالات کا احساس کر رہے لگتے ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ تب اور صرف تب ہی ہم پر زندگی اور کائنات کا مطلب اور اس کے معانی مشکف ہوتے ہیں۔

منظور خدا کا علم رکھنے سے مراد اس سے محبت کرنا بھی ہے۔

خدا کی محبت ایک کا دوسرے کے بغیر ہونا ناممکن ہے۔ بہتوں کی تعابوت کے مطابق انسان کی پیدائش کا مقصد خدا کا عرفان اور اس کی پرستش ہے۔ آپس میں فرمایا ہے:-

”کل کائنات کی پیدائش کا سبب محبت ہے۔ جیسا کہ اس مشہور

حدیث میں آیا ہے: میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اور میں چاہتا

تھا کہ میرا عرفان ہو اس لئے میں نے خلق کو پیدا کیا تاکہ وہ میرا

عرفان حاصل کریں“

کلمات مکنونہ میں فرماتے ہیں:-

اے سپرد وجود! مجھ سے محبت کر تاکہ میں تجھ سے محبت کروں

اگر تو مجھ سے محبت نہیں کرتا تو میری محبت کبھی تجھ تک نہیں پہنچ

سکتی۔ پس اے بندے! سے اچھی طرح جان لے۔

اے سپر منتظر اعلیٰ! میں نے تجھ میں اپنے میں سے آپا روت

رکھی ہے تاکہ تو میرا چاہنے والا ہو سکے تو کیوں مجھے چھوڑ کر دوڑ

کی محبت کا جو یا ہوتا ہے ؟

خدا کا عاشق ہونا ہر بھائی کی زندگی کا واحد مقصد ہے۔ یعنی خدا کو اپنا قریب ترین دوست اور شفیق ترین ساتھی بنے نظیر محبوب جانا اور اس کے حضور میں کامل مسرت حاصل کرنا۔

خدا کو پیار کرنے سے مراد ہر چیز اور ہر شخص کو پیار کرنا ہے۔ کیونکہ سب خدا کے ہیں سچا بھائی عاشق کامل ہوگا۔ وہ نہایت جوش کے ساتھ خالص دل سے ہر ایک کو پیار کرے گا۔ وہ کسی سے نفرت نہ کرے گا۔ وہ کسی کو حقیر نہ جانے گا۔ کیونکہ وہ ہر چہرے میں اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا سیکھ گیا ہے۔ وہ ہر جگہ اپنے محبوب کے آثار دیکھتا ہے۔ اس کی محبت کسی فرقے، قوم، جماعت یا نوع سے محدود نہ ہوگی بہاء اللہ فرماتے ہیں :-

پیلے زمانوں میں یہ کہا گیا تھا کہ اپنے وطن سے محبت کرنا ایمان ہے۔ مگر عظمت کی زبان اس ظہور میں ارشاد فرما ہے "فخر اس کے لئے نہیں جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، بلکہ فخر کے قابل وہ ہے جو تمام عالم انسانی سے محبت رکھتا ہے" (روح العالم)

پھر فرماتے ہیں :-

"مبارک ہے وہ جو اپنے بھائی کو اپنے پرترجیح دیتا ہے۔"

ایسا شخص اہل بہاء میں سے ہے۔" (کلمات فردوسی)

عبدالہیاء فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت سے صہبوں میں ایک واحد روح کی مانند ہونا چاہئے کیونکہ ہم قدر ہم ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں، اسی قدر ہم خدا کے نزدیک تر ہوتے ہیں۔

اسی طرح مظاہر الہی کے لائے ہوئے ادیان الہی ایک ہیں۔ اگرچہ

اُن کے نام اور اُن کی اصطلاحیں مختلف ہیں انسان کو چاہئے کہ وہ آفتاب کا عاشق ہو خواہ کسی مشرق سے چلے۔ ہمیں تو گلاب سے پیار ہونا چاہئے خواہ وہ کسی زمین سے آگے۔ ہمیں تو حقیقت کا متلاشی ہونا چاہئے۔ خواہ وہ کسی سرچشمہ سے ملے۔ لیمپ سے پیار کرنا روشنی سے پیار کرنا نہیں ہو سکتا۔ زمین سے دل کو لگانا ہماری شان کے شایاں نہیں۔ ہمیں تو سزاوار یہ ہے کہ ہم گلاب سے لطف اٹھائیں جو زمین سے آگتا ہے۔ درخت سے محبت بیکار ہے بھل کھانا البتہ فائدہ مند ہے۔ بیج خواہ کوئی بھی بولے ہمیں قبول کر لینا چاہئے۔ سچی باتیں خواہ کسی کتاب میں بھی ہوں۔ ہمیں قبول کر لینی چاہئے۔ اگر ہم تعصب سے کام لیں گے تو محروم رہ جائیں گے اور جہالت میں مبتلا رہیں گے۔ دنیوں اور قوموں اور جنسوں کے درمیان تنازعہ غلط فہمیوں کے سبب ہوتا ہے۔ جب ہم غور سے مختلف دنیوں کی تحقیق کرتے ہیں تاکہ اُن کے بنیادی اصولوں کو معلوم کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب ایک ہیں۔ کیونکہ سب دنیوں کی بنیادی حقیقت ایک ہے۔ ایک سے زیادہ نہیں۔ اسی اصول کے ماتحت مختلف دنیوں کے ماننے والے متحد ہو جائیں گے اور مل کر رہیں گے۔

پھر فرمایا ہے :-

”اجاب میں سے ہر ایک شخص دوسروں سے محبت کرے اور اپنے مال اور اپنی جان کا اُن سے دریغ نہ کرے۔ ہر ممکن طریقہ سے دوسروں کو مسرور اور خوش بنانے کی کوشش کرے۔ مگر ان دوسروں کے لئے بھی واجب ہے کہ وہ بے غرور اور فداکار ہوں۔ اس طرح یہ شاید آفتاب آفاق کو روش کر سکتی ہے۔ یہ ترانہ کل لوگوں کو خوش اور پرکھیت بنا سکتا ہے

یہ روحانی دوا ہر درد کی دوا ہو سکتی ہے۔ یہ روح حقیقت ہر
نفس کے لئے زندگی کا باعث بن سکتی ہے۔

(انگریزی الوارح سبب البہار جلد اول صفحہ ۱۰۸)

القطاع

عبادت الہی تمام ان چیزوں سے جو خدا کی نہیں ہیں القطاع
چاہتی ہے۔ یعنی تمام خواہشات سے منہ موڑنا۔ خواہ دنیا کے
متعلق ہوں یا آخرت کے۔ خدا کی راہ میں خواہ غنا میں ہو یا فقر میں۔ صحت میں
ہو یا بیماری میں۔ نعمت میں ہو یا قید خانہ میں۔ گلشن میں ہو یا عذاب خانہ میں
کہیں بھی ہو، شخص بہانی اپنی مشیت کو بکاش دل اور پوری رضا و تسلیم کے ساتھ
قبول کرے گا۔

القطاع سے مراد اپنے مانول سے احمقانہ بے پروائی یا بے سمجھے بوجھ
تباہی میں کود پڑنا نہیں۔ اور نہ ہی اس سے یہ مراد ہے کہ ہم ان اچھی چیزوں
سے نفرت کریں جو خدا نے پیدا کی ہیں۔ سچا سبائی نہ تو سخت دل ہوگا۔ نہ سست
دلے پروا ہوگا۔ اور نہ ریاضاتِ شاقہ کا عادی۔ وہ خدا کی راہ میں بڑا ناز
شوق اور بکثرت کام اور بے انتہا خوشی پائے گا۔ مگر خوشی کے ساتھ وہ اس راست
سے ایک بال برابر بھی ادھر ادھر تجاویز نہ کرے گا۔ نہ وہ کسی ایسی چیز کیلئے
دوڑ دھوپ کرے گا جو خدا سے اسے نہیں دی۔ جب ایک شخص بہانی
ہو جاتا ہے تو خدا کی مرضی اس کی مرضی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ خدا کے خلاف ہونا
ہی ایک واحد چیز ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا کی راہ میں کوئی
غلطی اسے اپنی طرف راغب نہیں کر سکتی۔ مصائب اسے مایوس نہیں کر سکتے۔
محبت کا نور اس کے تاریک ترین ایام کو روشن رکھتا ہے۔ دکھ کو خوشی میں
بدل دیتا ہے اور جان دینا اس کے لئے سترت کا انتہائی جوش بن جاتا ہے۔ زندگی

شجاعت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے اور سوت ایک دل خوش کن بات نظر آتی ہے۔ حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں :-

”وہ جو اپنے دل میں ایک بات کے واسطے سے بھی کم میرے سوا کسی دوسرے کی محبت رکھتا ہے میں پتھر پتھر کہتا ہوں کہ وہ میری ملکوت میں داخل نہیں ہو سکتا۔“ (سورۃ البیکر)

”اے ابن بشر! اگر تو میرے نفس سے محبت کرتا ہے تو اپنے نفس سے اعراض کر۔ اگر تو میری برصنی کا جو یاہنے تو اپنی مرضی کا خیال نہ کر۔ تاکہ تو مجھ میں فنا ہو اور میں تجھ میں باقی رہوں۔“

”اے میرے بندے! اپنے آپ کو اس دنیا کی پابندیوں سے آزاد کر اور قید نفس سے آزاد ہو۔ وقت کی قدر کر۔ کیونکہ پھر تو اسے کمی نہ پائے گا۔ اور یہ موقع پھر تیرے ہاتھ نہ آئے گا۔“

(کلمات کنوڑ)

اطاعت | عبادت الہی میں فدائی احکام کی پوری پوری اطاعت بھی شامل ہے۔ خواہ ان احکام کا سبب سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ طاع بے چون و حیرا اپنے کپتان کا حکم مانتا ہے۔ اگرچہ وہ ان کی حکمت سے ناواقف ہو۔ اللہ کے حکم کو ماننا اندھی اطاعت نہیں۔ وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کپتان ایک مدتِ مدید تک اس کام کو کھیتا رہا ہے اور اپنی لیاقت کا کافی ثبوت دے چکا ہے۔ اگر ایسا نہیں تو اس کے ماتحت کام کرنا حماقت ہوگی۔ پس شخص بہائی کو اپنی نجات کے کپتان کی بے چارہ اطاعت لازم ہے۔ مگر اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہ ہوگا اگر وہ پہلے اس بات کا یقین نہ کرے کہ اس کپتان نے اپنی امانت کا پورا پورا ثبوت دیا ہے۔ اب اگر وہ

ایسا ثبوت پا کر اطاعت کرنے سے انکار کرے تو یہ اور بھی بڑی حماقت ہے کیونکہ دانائے مالک کی عقلندی اور ہوشیاری کی اطاعت سے ہی ہم اس کی دانائی کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور خود اس دانائی کے مالک بن سکتے ہیں۔ اگر کپتان دانانہ ہو یا اگر خلاصی اس کا حکم نہ مانیں تو جہاز کس طرح اپنی بندرگاہ پر پہنچ سکتا ہے۔ یا خلاصی کس طرح علم جہاز رانی کو سیکھ سکتے ہیں۔ مسیح نے نہایت وضاحت سے بتایا ہے کہ اطاعت ہی عرفان کا راستہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

میری تعلیم، میری طرف سے نہیں بلکہ اس کی طرف سے ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی مرضی کو پورا کرے گا تو وہ اس سے بھی واقف ہو جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے یا میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔“

اسی طرح جہاں اللہ فرماتے ہیں :-

”خدا کا ایمان اور اس کا عرفان پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتا بجز اس کے کہ اس پر عمل کیا جائے جو اس لئے حکم دیا ہے (اور جو کچھ قلم جلال سے اس نے کتاب میں نازل فرمایا ہے)“ (روح تجلیات)

اجکل کی آزادی کے دنوں میں بے چون و چرا اطاعت عام خوبی نہیں کہلاتی ہے اور اس میں شک بھی نہیں کہ ایک معمولی انسان کا پوری طرف سے مطلع ہو جانا برباد کن ہو گا۔ مگر وحدت عالم انسانی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے۔ جب ہر فرد بشر مشیت خداوندی کے ساتھ پورے پورے اتحاد سے رہے۔

اگر یہ نشیت و نہامت کے ساتھ نازل نہ ہو اور انسان تمام دوسرے رہنماؤں کو چھوڑ کر مظهر الہی کی پیروی نہ کرے، تو جنگ و فساد جاری رہے گا۔ اور انسان

ایک دوسرے کی مخالفت پر جھے رہیں گے۔ اپنی قوت کا بہترین حصہ دوسروں کی سہ کے برباد کرنے میں صرف کرتے رہیں گے۔ حالانکہ انسانوں کا فرض ہے کہ خدا کے جلال اور عام بہبودی کے لئے متحد ہو کر کام کریں۔

خدمت اپنے ہمجنسوں کی خدمت گزاری میں زندگی بسر کرنا بھی خدا کی عبادت میں شامل ہے۔ ہم اس کے سوا اور کسی طرح خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے ہمجنسوں سے رنج پھیرتے ہیں تو ہم خدا سے منہ موڑتے ہیں۔ صحیح فرماتے ہیں :-

” اگر تم نے میرے ان بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے کی خدمت نہیں کی تو تم نے میری خدمت نہیں کی۔ “

اسی طرح پیارے اللہ فرماتے ہیں :-

” اے پسر انسان! اگر تو نفل کا ناظر ہے تو اس کا خیال نہ رکھ جو تیرے مفاد کے لئے ہے۔ بلکہ اس ربات کو کپڑے میں سے تیرے ہمجنسوں کا فائدہ ہو اور اگر تو عدل کو مدنظر رکھتا ہے تو دوسروں کے لئے بھی وہی پسند کر جو تو اپنے لئے پسند کرتا ہے یہ خدایا بہار نے فرمایا ہے :-

” امر تباری میں علم و مہر اور ہر قسم کی صنعت و حرفت، عبادت شامہ کی جاتی ہے۔ وہ شخص جو اپنی بہترین لیاقت سے ایمان داری کے ساتھ اپنی تمام قوتوں کو جمع کر کے ایک چھٹی کا کاغذ بناتا ہے اور اس کی پختیل کرتا ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے۔ مختصراً تمام کوشش و جانکاهی ایک شخص جو پورے دل سے کرتا ہے عبادت ہے بشرطیکہ اس کی نیت پر اعلیٰ ارادے اور خدمت نوع کی نیت ہو۔ “

نوع بشر کی خدمت کرنا اور ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہی عبادت ہے۔ خدمت و عبادت ہے۔ ایک ڈاکٹر جو بیمار کا باہشتی محبت کے ساتھ اور تعصب سے بری ہو کر نوع بشر کی ہمدردی کا مضبوط جذبہ رکھتے ہوئے علاج کرتا ہے وہ خدا کی شناخت و تعریف کرتا ہے۔

(روزنامہ کن عبد البیار)

نتیجہ سچا بہائی، بہار اللہ کی تعلیمات پر صرف یقین ہی نہ رکھے گا۔ بلکہ وہ انہیں اپنی زندگی کے تمام امور میں ہادی اور الہام کا سرچشمہ پائے گا اور نہایت روح و روحان سے دوسروں کے پاس بھی وہ علم پہنچائے گا جو اس کی یہودی کا سرچشمہ ہے۔ ایسا گریٹ سے ہی وہ روح القدس کی پوری پوری تائید اور توثیق حاصل کر سکے گا۔ سب فصیح مقررہ اعتراف نہیں ہو سکتے۔ مگر سب بہائی زندگی بسر کرنے سے نتیجہ کر سکتے ہیں۔ بہار اللہ فرماتے ہیں :-

”اب بیارہ پر فرض ہے کہ وہ اپنے خداوند کی حکمت کے ساتھ خدمت کریں۔ دوسروں کو اپنی زندگی کے ذریعہ تعلیم دیں۔ اور خدا کے نذر کو اپنے اعمال سے ظاہر کریں۔ فی الحقیقت اعمال کا اثر الفاظ کے اثر سے قوی تر ہے۔ نتیجہ کے الفاظ کا اثر اس کے مقصد کی پاکیزگی اور انقطاع پر منحصر ہے۔ بعض الفاظ پر قانع ہیں۔ مگر الفاظ کی صداقت اعمال سے پرکھی جاتی ہے اور روزانہ زندگی پر منحصر ہے۔ اعمال انسان کا مقام ظاہر کرتے ہیں۔ الفاظ اس کے معنی ہونے چاہئیں جو مشابہت الہی کی زبان سے آواہ میں ثبت ہو“

(روزنامہ کن عبد البیار)

بہائی کسی حالت میں بھی اپنے خیالات کو زبردستی انہیں نہ سنائے گا جو

سنتا نہیں چاہتے۔ وہ لوگوں کو ملکوتِ خداوندی کی جانب جذب کر گیا۔ لیکن ہانک کر انھیں اس میں نہ لے جائے گا۔ وہ اس نیک گڈریہ کی طرح ہو گا جو اپنے ریورٹ کی رہنمائی کرتا ہے اور اپنے ترانوں سے اپنی بھیڑوں کو محفوظ کرتا ہے نہ اس کی طرح جو پیچھے سے ڈنڈے اور کتے کے ساتھ انھیں ہانکتا ہے۔ بہار اللہ کلماتِ مکتوبہ میں فرماتے ہیں :-

”اے پسر تراب! دانا وہ ہیں جو جب تک سننے والا نہیں پاتے لب کشائی نہیں کرتے۔ جس طرح ساقی تب تک جام پیش نہیں کرتا جب تک کوئی اس کا طالب نہیں ہوتا۔ اور عاشق اپنے دل کی تہ سے نالہ و فغاں نہیں کرتا جب تک وہ معشوق کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا۔ دل کی پاک زمین میں دانائی کے بیج بو اور ان کو چھپائے رکھ جب تک کہ عرفانِ الہی کے پھول دل سے اُگ آئیں نہ کہ گل سے یہ۔
نوع اشراقات میں فرماتے ہیں :-

”اے اہل بیار! تم محبت کے مطالع اور عنایتِ الہی کے مشرق ہو اپنی زبان کو طعن و تشنیع اور لعنتِ ملامت سے آلودہ نہ کرو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے (یعنی صداقت) اُسے ظاہر کرو اگر قبول ہو تو مرادِ حاصل ہوگئی ورنہ انکار کر لے والے کو ملامت کرنا یا اس کے درپے ہو جانا بے فائدہ ہے۔ اُسے اس کے مال پر چھوڑو اور تم خدائے مہربن و قیوم کی طرف متوجہ رہو کسی کے ادنیٰ رنج کا بھی باعث نہ بنو۔ فساد و نزاع کا تو

ذکر ہی کیا۔ امید ہے کہ تم عنایتِ الہی کے درخت کے سایہ تلے پرورش پاؤ اور خدا کی مشیت کے مطابق عمل کرو۔ تم سب ایک ہی درخت کے پتے اور ایک ہی سمندر کے قطرے ہو۔ بہاؤ اللہ فرماتے ہیں:-
اخلاق و آداب | فی الحقیقت ادب تمام خوبیوں کا سردار ہے۔

مبارک ہے وہ جو راستی کی چادر سے بلبوس اور ادب کے نور سے منور ہے۔ ادب و تعظیم سے آراستہ شخص ایک بڑے مقام کا مالک ہے۔ امید ہے کہ یہ مظلوم اور سب لوگ اس سے فائدہ ہوں گے اور اس پر قائم رہیں گے اور اس کا لحاظ رکھینگے اس عظیم کی قلم سے یہ اٹل حکم جاری ہوا ہے "روحِ اعالم" آپ بار بار اصرار فرماتے ہیں:-

"تمام دنیا کی اقوام روح و ریحان سے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں جلیں۔ اسے لوگو تم تمام ادیان کے لوگوں کے ساتھ روح و ریحان سے ملو جلو۔"

عبدالہبار بہانیمان امرکیہ کو ایک لوح میں فرماتے ہیں:-
 "خبردار خبردار۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کا دل دکھاؤ۔ خبردار خبردار! ایسا نہ ہو کہ تم کسی فرد کو ستاؤ۔ خبردار خبردار ایسا نہ ہو کہ تم کسی شخص کی نامہربانی سے پیش آؤ۔ خبردار خبردار۔ ایسا نہ ہو کہ تم کسی متنفس کی مایوسی کا سبب ہو۔"

م
 اگر کوئی کسی کے دل دکھانے کا باعث یا کسی نفس کی مایوسی کا سبب ہو اس کے لئے یہ بہتر ہے تاکہ وہ زمین پر پنے کی بجائے اپنے آپ کو

اس کی گہرائیوں میں جا چھپاتا۔
 آپ تعلیم فرماتے ہیں کہ جس طرح بھول، غنچہ میں پوشیدہ ہے اسی طرح
 ہر انسان کے دل میں خدا کی طرف سے ایک روح و نوعیت ہے۔ خواہ اس کا ظاہر
 کیسا ہی بد صورت اور درشت کیوں نہ ہو۔ سچا بیانی اس لئے ہر انسان کے ساتھ
 ایسا ہی سلوک کر گیا جیسا مالی ایک کیاب و نازک پودے کے ساتھ کرتا ہے۔
 وہ جانتا ہے کہ اُس کی بے تابانہ مداخلت کسی طرح بھی غنچہ کو بھول نہیں بنا سکتی۔
 صرف قدرتی دھوپ ہی ایسا کر سکتی ہے۔ اس لئے اس کا مقصد۔ اس کی کوشش
 صرف یہی ہوتی ہے کہ وہ اس حیات بخش دھوپ کو ہر تار یک دل اور گھر میں پہنچائے
 پھر عبداللہ فرماتے ہیں :-

”بہاد اللہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہر انسان سے یہ تقاضا کرتی ہے
 کہ وہ ہر حالت میں عفو کو مد نظر رکھے۔ اپنے دشمن سے محبت کرے
 اور اپنے بد خواہ کو اسی نظر سے دیکھے جس نظر سے اپنے خیر خواہ کو
 دیکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو اپنے خیال سے اپنا دشمن
 سمجھے اور پھر اس کی برداشت کرے اور اس کے ساتھ تحمل سے پیش
 آئے۔ یہ مکاری ہے۔ اصلی محبت نہیں۔ تمہیں تو لازم ہے کہ تم
 اپنے دشمنوں کو دوست سمجھو۔ اپنے بد خواہوں کو اپنا خیر خواہ بنا لو۔
 اور ان سے ویسا ہی سلوک بھی کرو۔ تمہاری محبت، تمہاری مہربانی سچی
 ہونی چاہئے۔ فقط تحمل ہی کافی نہیں۔ کیونکہ تحمل اگر دل سے نہ ہو
 تو مکاری اور بناوٹ ہے۔“

ایسی نصیحتیں اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتیں جب تک تم یہ محسوس نہ کر لیں کہ اگرچہ
 آدمی اور ظاہری طور پر کوئی انسان ہم سے دشمنی کرے لیکن ہر شخص میں باطن

روحانی طبیعت ہے جو اصل انسان ہے اور جس سے سولہ سئے محبت اور خیر خواہی کے اور کچھ پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے پڑوسی کے اسی اصلی اور باطنی انسان کی طرف ہمارے خیال اور ہماری محبت کو راجع ہونا چاہئے۔ جب باطنی انسان حرکت میں آتا ہے تو ظاہری انسان خود بخود بدل جاتا اور نیا بن جاتا ہے۔

بیانی تعلیمات کسی مضمون کو بھی ایسے تکلم اور تاکید سے بیان نہیں کرتیں جیسی کہ عیب جوئی اور غیبت سے پرہیز کرنے کو بیان

چشمِ خطا پوش

کرتی ہیں۔ سچ نے بھی اس مضمون پر نہایت زور دیا ہے۔ مگر اب لوگ پہاڑی و عظیم کو عام طور سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کامل نصیحتیں "ایسی ہیں جن پر عمل کرنے کی توقع ایک معمولی عیسائی سے نہیں کی جاسکتی۔"

بہار اللہ اور عبداللہبار دونوں نے نہایت وضاحت سے یہ دکھا دیا ہے کہ اس مضمون پر جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے وہ ہر ایک بیانی پر فرض ہے۔ کلمات کمزور میں آیا ہے :-

آسے پسر انسان ؛ جب تک تو خود خطا کار ہے کسی انسان کے گناہوں کا ذکر نہ کرے۔ اگر تو اس حکم کے خلاف کرتا ہے تو تو میرا نہیں۔ اس کا میں خود گواہ ہوں۔

آسے پسر وجود! کسی نفس کی طرف وہ نسبت نہ لگا جو تو اپنے لئے لگانی نہیں چاہتا۔ اور وہ بات کرنے کے لئے مت کہہ جو تو خود نہیں کرتا۔ یہ تیرے لئے میرا حکم ہے اس کی اطاعت کر۔

عبداللہبار نے فرمایا ہے :-

"ہمیں دوسروں کی خطاؤں کے بارے میں خاموش رہنا چاہئے۔ ان کیلئے دعا کرنی چاہئے۔ ان کی مدد کرنی چاہئے اور ہر بانی کے ذریعہ ان کی خطاؤں

کو درست کرنا چاہئے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ہمیشہ نیکیوں کو دکھیں اور بدیوں پر نگاہ نہ کریں۔ اگر کسی شخص میں دس نیکیاں ہیں اور ایک بدی تو ہمیں لازم ہے کہ ہم ان دس کو دکھیں اور ایک کو بھول جائیں۔ اور اگر کسی شخص میں دس بدیاں ہیں اور ایک نیکی تو ہمیں چاہئے کہ اس ایک نیکی کو دکھیں اور دس بدیوں کو بھول جائیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم کبھی بھی کسی دوسرے کے بارے میں کوئی نا ملائم کلمہ نہ کہیں۔ خواہ وہ شخص ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔“

ایک امریکن بہانی کو آپ لکھتے ہیں :-

بدترین انسانی خصلت اور سب سے بڑا گناہ غیبت ہے۔ خاصکر اس وقت

جب خدا کے دوستوں کی زبانوں سے نکلے۔ اگر کچھ وسائل ایسے نکل آئیں

جس سے غیبت کے دروازے ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں اور خدا کے

دوست ایک دوسرے کی مدح و تعریف میں لب کشائی کریں تو مغزت

بہار اللہ کی تعلیمات پھیل جائیں۔ قلوب روشن ہوں۔ اور راج پر انوار ہوں

اور عالم انسان ابری بہبودی سے فائز ہو۔“ (شادان دی ویٹ فبدم ص ۱۹)

ہمیں اس حکیم کے ساتھ ہی کہ ہم دوسروں کی خطاؤں سے چشم پوشی کریں

اور فقط ان کی نیکیوں کو دکھیں یہ حکم بھی ایسی ہی تاکید سے ملا ہے کہ

ہم اپنی خطاؤں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور اپنی نیکیوں کو کسی حساب میں نہ لائیں
کلیات مکتوبہ میں فرمایا ہے :-

”اے پسر ہستی! تو کیوں اپنے نفس کی خطاؤں کو بھول کر دوسرے کے

نفس کی خطاؤں کو یاد کر رہا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس پر میرا اعتبار ہے۔“

”زبان میری یاد کے لئے مخصوص ہے، اسے غیبت سے آلودہ نہ کرو۔ اگر

نفسِ ماری تم پر غلبہ کرے تو اپنے نفس کے عیوب یا دکھ کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ نہ میرے بندوں کی غیبت کرنے میں۔ کیونکہ تم میں کوہر ایک میرے بندوں کے نفوس کی نسبت اپنے نفس سے زیادہ واقف اور آگاہ ہے۔“

یسا یوں سے خطاب کرتے ہوئے عبدالبہار نے فرمایا ہے :-

”مٹھاری زندگی ملکوتِ مسیح کا بروز ہو۔ وہ خدمتِ کرائے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا تھا۔۔۔۔۔ بہار اللہ کے دین میں سب خادم اور خادمہ۔ بھائی اور بہن ہیں۔ جو ہی کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے ذرا اعلیٰ اور افضل محسوس کرنے لگتا ہے وہ ایک خطرناک حالت میں پڑتا ہے اور جب تک وہ اس بُرے خیال کے پیچ کو دل سے نکال کر دور نہیں پھینک دیتا وہ ملکوت کی خدمت کے لائق نہیں ہوتا۔“

”اپنے آپ سے ناراضگی ترقی کی نشانی ہے۔ وہ نفس جو اپنے سے راضی ہے شیطان کا منظر ہے۔ اور وہ جو اپنے سے راضی نہیں رحمان کا منظر ہے۔ اگر کوئی ہزار نیکیوں کا بھی مالک ہو تو چاہئے کہ وہ ان کا خیال نہ کرے بلکہ ہمیشہ اپنی کمزوریوں اور خامیوں کے معلوم کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔۔۔۔۔ انسان حواہ کتنی ہی ترقی کرے تو بھی وہ نامکمل ہی رہتا ہے۔ کیونکہ ہمیشہ وہ اپنے سامنے اپنے مقام سے اعلیٰ مقام کو دیکھتا ہے۔ اور جہن ہی وہ اس اعلیٰ مقام کو دیکھتا ہے اپنے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس مقام تک

پہنچنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ خود سنائی، خود غرضی کا نشان ہے۔

(راحد سہراب کی ڈائری سنہ ۱۹۰۴ء)

اگرچہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم خلوص دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ مگر ماہر پوپ یا دوسروں کے پاس اپنے گناہوں کے اظہار وغیرہ کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ لوح بشارات میں آیا ہے :-

”عاصی (گنہگار) کے لئے لازم ہے کہ ایسی حالت میں جب وہ اپنے آپ کو غیر اللہ سے فارغ اور آزاد دیکھے تو اپنے گناہ کی معافی اور بخشش مانگے۔ بندوں کے پاس خطاؤں اور گناہوں کا اظہار جواز نہیں۔ کیونکہ یہ خدا کی معافی اور بخشش کا سبب نہیں ہے۔ بلکہ ایسا اقرار لوگوں میں ذلت و حقارت کا سبب ہوتا ہے۔ اور خدا سے بڑگدہ رہ کر اپنے بندوں کی ذلت پسند نہیں فرماتا۔ بیشک وہ شفیق و مہربان ہے۔ گنہگار کے لئے فرض ہے کہ وہ اپنے او خدا کے درمیان اس کے بجز رحمت رحمت طلب کرے اور اس کے آسمان بخشش سے معافی مانگے۔“

نوٹ: طرہ اذات میں حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں :-

”بیشک امانت تمام اہل زمین کے لئے امن کا ذریعہ ہے اور خدا سے رحمت کے حضور سے عزت کا نشان ہے۔ جو اسے پالیتا ہے وہ ثروت کے حزانوں کو پالتا ہے۔ امانت نوع انسان کی حفاظت اور ان کے امن کے لئے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہر کام کی پختگی کا انحصار ہمیشہ سے رہا ہے اور عزت و جلال اور غنا کے جہان اسی نور سے منور ہیں۔ اے اہل امانت تمہارے بددلیوں کے لئے نہایت اعلیٰ مابس ہے۔ اور تمہارے سمروں کے لئے نہایت

چمکدار تاج ہے۔ اپنے قادر مطلق حکم دینے والے کے حکم سے اس پر قائم رہو۔
پھر فرمایا :-

”ایمان دراصل الفاظ کو گھٹانا اور اعمال کو بڑھانا ہے۔ جس کے الفاظ
اس کے اعمال سے بڑھ گئے اسے جانتا چاہئے کہ اس کا نہ ہونا اس کے
ہونے سے بہتر اور اس کی موت اس کی زندگی سے خوشتر ہے۔“

عبدالہبار نے فرمایا :-

راستگونی انسان کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ سچائی کے بغیر روح
کے لئے تمام جہانوں میں ترقی و کامیابی ناممکن ہے۔ جب یہ پاک
صفت انسان میں راسخ ہو جاتی ہے تو تمام دوسری نیک خصلتیں
اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ (انگریزی انواع عبدالہبار جلد ۱ صفحہ ۱۵۴)

سچائی اور امانت کا نور تمہارے چہروں سے چمکے تاکہ سب جان جائیں کہ تمہارا قول
کاروبار میں ہو یا تفریح و تفسن میں اعتبار کے قابل اور یقین کے لائق ہے۔

خود کو بھولی جاؤ اور سب کے لئے محنت کرو (لندن کے بیانیوں کو پیغام اکتوبر ۱۹۱۱ء)

حضرت بہار اللہ بار بار اس بات کی ہدایت فرماتے ہیں

کہ انسان ان کمالات کو جو اس میں پوشیدہ ہیں پوری

خوشناسی

طرح ظاہر کرے۔ یعنی اس حقیقی اندرونی نفس کو جو محدود بیرونی نفس سے علیحدہ ہے

یہ بیرونی نفس زیادہ سے زیادہ ایک سیکل ہے اور اکثر حقیقی انسان کے لئے ایک

قید خانہ ہے۔ کمالات کمونہ میں فرمایا ہے :-

اے سپر وجود! قدرت کے ہاتھوں سے میں نے تجھے بنایا ہے اور

طاقت کی انگلیوں سے تجھے پیدا کیا ہے۔ اپنے نور کا جوہر میں نے

تجھ میں رکھا ہے۔ اس لئے اس کے سوا اور کسی چیز پر بھروسہ نہ رکھو۔

کیونکہ میری صنعت کامل اور میرا حکم نافذ ہے۔ اس میں شک نہ لا
اور کسی شبہ کو جگہ نہ دے۔“

”اے پسرِ روح! میں نے تجھے غنی پیدا کیا پھر تو کیوں اپنے آپ کو
مفلس بناتا ہے۔ میں نے تجھے شریف بنایا۔ پھر تو کیوں اپنے آپ کو
رذیل کرتا ہے۔ جو ہر ظلم سے میں نے تجھے ظاہر کیا۔ پھر تو کیوں میرے
سوا کسی اور کو ڈھونڈتا ہے۔ محبت کی مٹی سے میں نے تجھے گونڈھا
پھر تو کیوں دوسرے کا گر ویدہ ہے۔ اپنی نگاہ کو اپنے میں پھیر۔

تاکہ تو مجھے اپنے میں قائم۔ قادر۔ مقتدر اور قیوم پائے۔“
”اے میرے بندے! تو ایک پُر جوہر تلوار کی مثل ہے جو ایک
تاریک غلاف میں چھپی ہوئی ہو اور اس لئے اس کی قدر
جوہریوں پر پوشیدہ رہے۔ پس نفس و ہویٰ کے غلاف سے
باہر آ۔ تاکہ تیرا جوہر اہل جہان پر ظاہر اور روشن ہو جائے۔“
”اے میرے دوست! تو میرے آسمانِ قدس کا آفتاب ہے۔ اپنے
آپ کو رُنیوی آلائش سے آلودہ نہ کر۔ غفلت کے پردے کو بھاڑ
تاکہ بے پردہ و بے حجاب بادل کے پیچھے سے باہر آئے اور تمام
موجودات کو زندگی کی غلعت سے آراستہ کرے۔“

جس زندگی کی طرف حضرت بہار اللہ اپنے پیروؤں کو بلا تے ہیں وہ فی الحقیقت
ایسی اعلیٰ شرافت کی زندگی ہے کہ انسانی امکان کے وسیع سلسلہ میں اُس سے بڑھ کر
کوئی مقام نہ تو اونچا ہے اور نہ خوبصورت ہے کہ انسان اُس کے حاصل کرنے کا متمنی
ہو۔ اپنے آپ میں روحانی نفس کی شناخت سے مراد اُس اعلیٰ صداقت کی
شناخت ہے کہ ہم خدا سے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔

یہ خدا کی طرف کوٹنا ہر نیائی کی سنا نزار منزل مقصود ہے۔ اس منزل مقصود تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے برگزیدہ مظاہر کی اطاعت کریں۔ خصوصاً اس کے اس منظر کی جس کے دور میں ہم رہ رہے ہیں۔ اور وہ بیار اللہ ہے جو نئے دور کا مظہر الہی ہے ۛ

چھٹا باب دُعایا نماز

”نماز ایک سیرٹھی ہے جس کے ذریعے
ہر کوئی آسمان تک پہنچ سکتا ہے۔“ (حضرت محمد)

خدا کے ساتھ مکالمہ | حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ :-

”دُعایا نماز خدا کے ساتھ راز و نیاز ہے“

اپنی مشیت کو ظاہر کرنے کے لئے خدا اپنے بندوں کے ساتھ ایسی زبان میں کلام فرماتا ہے جسے وہ سمجھ سکتے ہوں۔ اور یہ وہ اپنے پاک نبیوں کے ذریعے کرتا ہے۔ جب تک یہ نبی اس دنیا میں جسم کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ رو برو بات چیت کرتے ہیں اور ان کی غیبت یا صعوبت کے بعد ان کا پیغام لوگوں کو ان کے لکھے ہوئے کلام اور کتابوں کے ذریعے پہنچاتا ہے۔ مگر یہی ایک ذریعہ نہیں جس کے ساتھ خدا انسانوں سے بات چیت کرتا ہے۔ ایک روحانی زبان ہے جو بولنے یا لکھنے کی محتاج نہیں۔ جس کے ذریعے خدا حقیقت کے متلاشیوں سے ہمکلام ہوتا اور انہیں ملہم کرتا ہے۔ یہ لوگ خواہ کہیں بھی ہوں اور ان کی قوم اور زبان خواہ کچھ ہی ہو۔ اسی زبان کے ذریعے ظہور الہی اس مادی دنیا سے گذر جانے

Marfat.com

اور روشنائی سوائے سیاہی کے اور کچھ پھل نہیں دیتی اہل حال کی حالت کا حال دل سے ہی دل کو بتایا جاسکتا ہے۔ قاصد کا یہ کام نہیں اور نہ ہی خطوط میں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔“

حالتِ خضوع | اس روحانی حالت کو حاصل کرنے کے بارے میں جس میں ہم خدا کی بات چیت کر سکتے ہیں۔ حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں :-

اس حالت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں دنیا کے گل لوگوں اور چیزوں سے کٹی انقطاع حاصل کر کے خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ اس میں شک نہیں کہ اس حالت کو حاصل کرنے کے لئے جہد و جہد کی ضرورت ہے۔ مگر ہمیں اس کے لئے محنت و مشقت کرنی چاہئے۔ ہم اسے اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم دنیوی اور مادی چیزوں کا کم خیال کریں اور روحانی چیزوں کا زیادہ۔ جتنا ہم ایک سے دور ہوتے جائیں گے دوسری کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ کرنا یا نہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔

ہماری روحانی بصیرت اور باطن آنکھیں کھلنی چاہئیں تاکہ ہم خداوند کی روح کی آیات اور بنیات ہر چیز میں دیکھ سکیں۔ ہر چیز ہمیں روح کے نور کا پرتو دکھا سکتی ہے۔“

(اس اجل بے روزنہم کے ساتھ گفتگو میں مندرایا)

حضرت بہار اللہ لکھتے ہیں :-

ایک متلاشی کو ہر صبح خدا سے راز و نیاز کرنا چاہئے اور اپنی ساری طاقت سے اپنے محبوب کی تلاش میں اہم بات قدم رہنا چاہئے۔ اپنے کوشش و نیابت کو محبوب کے پیارے ذکر کی آگ سے جلا دینا چاہئے۔“ (مہینہ ۱۹۵)

اسی طرح حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں :-

پھر حضرت عبداللہؑ نے فرمایا :-

”دعا مانگتے وقت ہمیں ایسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس پر ہم اپنی توجہ کو جمع کر سکیں۔ جب ہم خدا کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دل کو کسی مرکز کی طرف لگانا پڑتا ہے۔ اگر ایک شخص خدا کی بندگی اس کے ظہور کے بغیر کرنا چاہتا ہے تو اسے خدا کا کچھ نہ کچھ خیال باندھنا پڑتا ہے۔ یہ خیال خود اس کے دماغ کا اختراع ہوتا ہے۔ چونکہ محدود، لامحدود کو گھیر نہیں سکتا۔ اس لئے خدا اس طرح ایک محدود خیال سے گھیرا نہیں جاسکتا۔ جو کچھ انسان اپنے دل میں خیال کرتا ہے وہ اس خیال کو سمجھ سکتا ہے مگر جو وہ سمجھتا ہے وہ اس کا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا کا جو کچھ بھی خیال انسان گھڑتا ہے وہ محض اس کا تصور، خیال اور وہم و گمان ہوتا ہے۔ اس خیال اور اس قادر مطلق کے درمیان ایک ذرہ بھر بھی تعلق نہیں ہوتا۔

اگر کوئی خدا کو جاننا چاہتا ہے تو وہ اُس کے مکمل آئینے مثل حضرت تبارک و تعالیٰ اور حضرت نبیؐ میں دیکھے۔ ان آئینوں میں ہی وہ آفتاب الوہیت کو پہچان سکتا ہے۔ جس طرح مادی سورج کو ہم اس کی روشنی اور حرارت سے جان سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم روحانی سورج یعنی خدا کو جب وہ اپنے ظہور کی شکل سے اپنے صفات کی کاہلیت۔ اپنے اسماء کے حسن اور اپنے نور کی روشنی کے ساتھ نظامِ مہتابیت جان سکتے ہیں۔

(۱۹۰۹ء میں مسٹر پرس و ڈاک سے لندن میں گفتگو کے بعد فرمایا)

پھر آپ فرماتے ہیں :-

”جب تک روح القدس کا وسیلہ درمیان میں نہیں ہوتا کوئی شخص خدا کی عنایات اور اس کے فضل کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس صریح صداقت کو نظر انداز نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہ اظہر من الشمس ہے کہ ایک بچہ استاء کے بغیر تربیت حاصل نہیں کر سکتا۔ زمین مینہ کے بغیر گھاس اور سبزہ سے کبھی لہلہا نہیں سکتی۔“

روشنی کا ایک مرکز ہے۔ اگر کوئی شخص اسے مرکز کی بجائے کسی اور جگہ تلاش کرتا ہے تو وہ اسے کبھی نہیں پاسکتا۔۔۔۔۔ ذرا صبح کے زمانے کا خیال کریں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بغیر مسیحاؑ نبیوں کے وہ حقیقت کو پاسکتے ہیں۔ مگر ان کا یہ گمان ہی ان کی محرومیت

کا باعث ہوا! (حضرت عبداللہؑ کی انگریزی الواح جلد ۱ ص ۹۱)

اس شخص کی مثال جو خدا کی اس کے ظہور کے بغیر پرستش کرنا چاہتا ہے اس شخص کی مانند ہے جو اندھیری کو ٹھہری میں رہ کر اپنے تصور کے ذریعے آفتاب کی دھوپ کے مزے اڑانے کی کوشش کرتا ہے۔

بہائیوں کے لئے دُعا مانگنا صریح اور اہل لقلوں میں

فرض قرار دیا گیا ہے کتاب اقدس میں فرمایا ہے

”صبح اور شام کلام اللہ کی تلاوت تم پر۔“

دعا مانگنا یا نماز پڑھنا

فرض اور لازمی ہے

فرض ہے جو لوگ اس فرض کو پورا نہیں کرتے وہ میثاقِ الہی اور

عہدِ خداوندی سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو

آج اس سے رنج پھرتے ہیں وہ ان میں سے ہیں جو خدا کو دہریہ

اے اہل بہار! خدا سے ڈرو۔

خبردار! کثرتِ قرأت اور رات دن اعمال میں مشغول رہنا بھی تمہیں مغرور اور متکبر نہ بنا دے۔ ایک آیت کو روحِ درجیان سے پڑھنا اس سے بہتر ہے کہ تم خدا سے قادرِ مطلق کے سارے کلام کو بے پروائی سے پڑھو۔ الواح الہی کو اس حد تک پڑھو کہ اس سے تمہیں کسل یا تکان محسوس نہ ہو۔ اپنی روح پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ یہ تھک کر پڑ مردہ ہو جائے بلکہ اسے تازہ کرو تاکہ یہ آیات کے بازوؤں سے پرواز کر کے مطلعِ بنیات تک پہنچ جائے۔ اس سے تمہیں خدا کا قرب حاصل ہوگا۔ اگر تم ان میں سے ہو جو سمجھے ہیں۔“

ایک خط کا جواب دیتے ہوئے حضرت عبدالہیاء فرماتے ہیں :-
 ”اے روحانی دوست! آپ کو معلوم ہو کہ نماز پڑھنا اور دعا مانگنا لازمی اور فرض ہے اور انسان کسی بھی وجہ سے اس سے معاف نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ وہ دیوانہ ہو یا ایسی باتیں اس کی سہراہ ہوں جن کا دور کرنا ناممکن ہو۔“

رواحِ عبدالہیاء، انگریزی جلد ۳ صفحہ ۶۸۳

ایک اور سائل نے پوچھا ہم دعا کیوں مانگیں۔ اس میں بھلا کیا حکمت ہے خدا نے ہر ایک چیز بنائی ہے اور وہ اپنے سب کاموں کو بہترین ترتیب و نظام کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ پھر اس سے التجا کرنے دعا مانگنے اور اپنی ضروریات بیان کر کے اس سے مدد مانگنے میں کیا حکمت ہے؟

حضرت عبدالہیاء نے جواب دیا :-

واضح ہو کہ ایک عاجز کا ایک صاحبِ قوت سے ملتی ہونا عین مناسب ہے اور ایک فضل کے طالب کا اس فضل و جلال کے مالک سے مانگنا ہی درست ہے۔ جب انسان اپنے مالک کی طرف لوٹ کر تضرع و زاری کرتا ہے اور اس کے بحرِ فضل سے اس کے کرم کا جو یا ہوتا ہے تو اس کی یہ تضرع و زاری اس کے دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ اس کی بصیرت کو منور کرتی ہے۔ اس کی روح کو زندگی اور اس کے نفس کو بزرگی عطا کرتی ہے۔

جب آپ خدا سے یہ کہہ کر دُعا مانگتے ہیں کہ تیرا نام میرے لئے شفا ہے تو سوچیں کہ اس وقت آپ کا دل کس قدر خوشی سے بھر جاتا ہے۔ آپ کی روح خدا کی محبت کے نفحات سے وجد میں آتی ہے اور آپ کا قلب ملکوتِ الہی کی طرف کھینچتا ہے۔ ان جذبات سے انسان کی قابلیت اور لیاقت بڑھتی ہے۔ برتن کے بڑا ہونے پر پانی بھی بڑھ جاتا ہے اور جتنی پیاس زیادہ ہوتی ہے اسی قدر بادل کا فیض انسان کو اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس میں دُعا مانگنے اور اپنی ضروریات کو بیان کرنے کا راز مخفی ہے۔

دیکھیں بیان کے نام لوح جس کا ترجمہ علی قلی خاں نے اکتوبر ۱۹۰۵ء میں کیا

دُعا محبت کی زبان ہے | ایک اور سوال کو جس نے پوچھا تھا کہ جب خدا سب کے دل کی خواہشات سے واقف ہے تو دُعا مانگنے کی کیا

ضرورت ہے؟ آپ نے جواب دیا :-

”اگر ایک دوست اپنے دوست سے محبت کرتا ہے تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اگرچہ اس کو یہ علم ہے کہ اس کا دوست اس کی محبت سے

واقف ہے۔ مگر پھر بھی وہ اپنے پیار کو ظاہر کرنا چاہتا ہے.....
 خدا بے شک سب کے دلوں کی خواہشات سے واقف ہے۔ مگر
 دعا مانگنے کا جذبہ ایک فطری جذبہ ہے جو محبتِ الہی سے پیدا ہوتا ہے
 یہ ضروری نہیں کہ دعا نفلوں سے ہی مانگی جائے بلکہ خیال اور حال
 سے بھی مانگی جاتی ہے۔ اگر محبت اور شوق نہیں تو جبراً ان کو پیدا کرنا
 بیکار ہے۔ محبت کے بغیر الفاظ کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے
 اس طرح گفتگو کرے کہ وہ آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہتا اور آپ
 کی ملاقات سے اسے کوئی لگاؤ یا مسرت نہیں تو کیا آپ ایسے شخص
 سے گفتگو کرنا پسند کریں گے؟

(جون ۱۹۱۱ء کے فارٹائنٹی ریویو میں مس۔ ای۔ ایس۔ سٹیونس کا مضمون)

ایک اور وقت دورانِ گفتگو میں آپ نے فرمایا:-
 بہترین دعا وہ ہے جو انسان صرف خدا کی محبت کی خاطر مانگتا ہے۔
 نہ اس لئے کہ وہ اس سے ڈرتا ہے یا جہنم و عذاب کا اس کو خوف ہے
 یا بہشت اور ثواب کی اس کو امید ہے۔ جب ایک شخص کسی انسان
 کا عاشق ہوتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے معشوق کا نام نہ لے
 پھر اس شخص کو جو خدا کا عاشق ہو اس کا نام لینے سے باز رہنا۔
 کس قدر ناممکن ہے۔۔۔۔۔ روحانی انسان کو سوائے خدا کی یاد کے
 اور کسی چیز میں لطف نہیں آتا۔

الارڈیشن اور دیگر زائین جو نوپیر اور وسمبر ۱۹۱۱ء میں آئے، ان کا ڈاڑی)

دعا یا عبادت باجماعت | ان کو دعا مانگنے یا نماز باجماعت کے بارے میں حضرت
 عبدالبار فرماتے ہیں :-

ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جب چاہوں خدا سے دعا مانگ سکتا ہوں خصوصاً اس وقت جب میرا دل خدا کی طرف کھینچا ہوا ہو۔ اس وقت خواہ میں بیابان میں ہوں یا شہر میں یا اور کسی جگہ۔ میں وہاں کیوں جاؤں جہاں اور لوگ بھی ایک خاص دن اور ایک خاص وقت دعا مانگنے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔ حالانکہ میری حالت اس وقت ایسی نہیں کہ میں دعا مانگوں۔“

اس قسم کے خیال کرنا یہودیگی ہے کیونکہ جہاں بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ علیحدہ علیحدہ سپاہی اکیلے رتے جئے ایک متحدہ فوج کی سی قوت نہیں رکھتے۔ اس روحانی جنگ میں اگر سب سپاہی اکٹھے ہو کر لڑیں تو ان کے متحدہ روحانی خیالات ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔“

(اس اہل جے روح برہمہ کی ڈائری سے)

مذکورہ بالا بیانات میں جو حضرت عبداللہ نے مل کر عبادت کرنے یا دعا مانگنے کے متعلق یہ فرمایا کہ ایسا کرنے سے روح قوت پاتی ہے اس سے آپ یہ تعلیم نہیں دیتے کہ نماز باجماعت فرض قرار دی گئی ہے۔ حضرت تیار اللہ نے جس نماز کو نازل فرما کر فرض قرار دیا ہے وہ انفرادی طور پر پڑھی جاتی ہے۔ بیانی تعلیمات نماز باجماعت کی قطعاً نہیں کرتے۔ البتہ جنازہ کی نماز باجماعت پڑھنے کا حکم ضرور نازل ہوا ہے۔

بلاؤں سے نجات

انبیاء کی تعلیمات کے مطابق بیماری اور تمام دوسری آفتیں خدا کے احکام کی نافرمانی سے وارد ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ

فرماتے ہیں کہ سیلاب، طوفان اور یہو پخال کا بھی ضمنی سبب یہی ہے۔

مگر گناہ کے بعد جو مصیبت آتی ہے اس سے بدلہ لینا مقصود نہیں ہوتا۔

بلکہ یہ تربیت کرنے اور سبق دینے کے لئے ہوتی ہے۔ یہ انسان کے لئے
خدا کی آواز ہوتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ وہ صراطِ مستقیم سے بھٹک گیا ہے
اگر تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ گناہ کرنے کا
خطرہ اور بھی زیادہ ہے۔ تاکہ اسے کہیں گناہ کی مزدوری موت ہے۔
پس جس طرح مصیبت نافرمانی کا نتیجہ ہے، اسی طرح نجات فرما برداری کرنے سے
خائل ہوگئی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ خدا سے منہ موڑنا ہمیشہ مصیبت اور
بلا کا سبب ہوتا ہے۔ اور خدا کی طرف متوجہ ہونا لازماً اس کی رحمت اور کرم کا باعث
ہے۔ اور چونکہ کل نوع انسان ایک جسم کی مانند ہے۔ اس لئے کسی شخص کی بہتری اور
بہبود ہی صرف اس کے اپنے رویہ پر منحصر نہیں بلکہ اس کے پردیسیوں کے رویہ کا بھی
اس میں بہت سا دخل ہے۔ اگر ایک شخص غفلت کرتا ہے تو سب کے سب کم و بیش
تکلیف میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ایک آدمی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو سب
اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہر شخص کو ایک حد تک اپنے پردیسی کا بوجھ اٹھانا پڑتا
ہے۔ اور بہترین انسان وہ ہے جو سب سے بڑا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اولیاء اللہ سے
ہمیشہ بہت بڑی بڑی تکلیفیں سہی ہیں۔ انبیاء نے ایسی تکلیفیں برداشت کیں جو
کسی نے بھی برداشت نہیں کیں۔ حضرت تبارک اللہ کتاب ایقان میں فرماتے ہیں :-
"یہ آپ نے سنا ہی ہے کہ ہر ایک نبی اور اس کے اصحاب نے کئی کئی
تکلیفیں سہی ہیں جیسے مفلسی، بیماری اور حقارت اور کس طرح ان
کے ماننے والوں کے سر بطور تحفہ شہروں کو بھیجے گئے۔"
اس کا سبب یہ نہیں کہ اولیاء اور انبیاء نے اپنی دوسرے لوگوں کی طرح سزا
کے مستوجب ہوتے تھے۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ دوسروں کے گناہوں کے بدلے
تکلیف اٹھاتے ہیں اور خود اس تکلیف کو دوسروں کی خاطر پسند فرماتے ہیں۔ ان کا

مذعا اپنی نہیں بلکہ دنیا کی بھلائی کرنا ہوتا ہے۔ نوع انسان کے عشاق کی دعا یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود مفلسی۔ بیماری اور بلا سے بچیں بلکہ وہ تو یہ دعا مانگتے ہیں کہ سب انسان جہالت اور گناہ اور ان کے بڑے نتائج سے چھوٹ جائیں۔ اگر یہ لوگ اپنے لئے صحت اور دولت کے طلبگار ہوتے ہیں تو اس سے ان کا مذعا خدا کی بادشاہت کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر جسمانی صحت اور دنیوی دولت انہیں نہیں دی جاتی تو وہ نہایت خالص خوبی سے اپنی قسمت پر شاکر رہتے ہیں۔ ان کو اس بات کا کامل یقین ہوتا ہے کہ خدا کی راہ میں جو کچھ ان پر وارد ہوتا ہے وہ عین حکمت اور سراسر بہتری ہے۔

حضرت عبدالہبار فرماتے ہیں :-

”ریح و غم محض اتفاقاً ہم پر وارد نہیں ہوتے۔ خدا تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری تکمیل کے لئے ہمیں بھیجتا ہے۔ جب ریح و غم آتا ہے تو انسان اپنے باپ کو جو آسمان پر ہے یاد کرتا ہے جو اسے ذلت سے نجات دے سکتا ہے۔ جس قدر ایک شخص کو دکھ پہنچتا ہے۔ اسی قدر زیادہ وہ روحانی خوبیوں کے پھل ظاہر کرتا ہے۔“ (پیرس ٹیکس ۷۴)

بادی النظر میں یہ انصاف سے بعید معلوم ہوتا ہے کہ ایک مجرم کی بجائے ایک بے گناہ تکلیف اٹھائے۔ لیکن حضرت عبد الہبار ہمیں اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ یہ ظلم صرت ظاہر میں ہی ہوتا ہے اور آخر کار کامل انصاف ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں :-

”تختے بچوں اور ضعیفوں کے بارے میں جو ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنتے

ہیں..... ان ارواح کو ایک دوسری دنیا میں اجر ملتا ہے.....

رحمت نور حقیقت خدا کی ایک بہت بڑی رحمت ہے۔ میں سچ سچ

کہتا ہوں خدا کی وہ رحمت اس دنیا سے فانی کی تمام راحتوں ،
ترقیوں اور عیش و آرام سے کہیں بڑھا چڑھ کر ہے۔“
(الواج حضرت عبدالبارہ انگریزی جلد دوم ص ۲۳۵)

اکثر لوگوں کو یہ یقین کرنے میں کہ دعا میں اثر ہے
مشکل پیش آتی ہے۔ وہ خیال کرتے ہیں کہ دعا

دعا اور قانون قدرت

کے قبول ہونے سے قوانین میں مداخلت بجا واقع ہوگی۔ مفصلہ ذیل مثال اس مشکل کو
دور کر دے گی۔ اگر ہم مقناطیس کو لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اوپر رکھیں
رکھیں تو یہ ٹکڑے اڑ اڑ کر اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ مگر جہر ثقیل کی قوت
میں بھی کوئی مداخلت واقع نہیں ہوتی۔ جہر ثقیل لوہے کے ٹکڑوں پر پہلے کی طرح ہی
عمل پیرا ہوتی ہے۔ ہوا صرت یہ کہ اس سے اعلیٰ ایک قوت کا رپر واد کی گئی ہے۔
جس کا عمل بھی ایسا ہی باقاعدہ اور مقررہ ہے جیسا کہ جہر ثقیل کا ہے۔ اہل بیابا کا عقیدہ
ہے کہ دعا ان اعلیٰ قوتوں کی حرکت میں لاتی ہے جو نسبتاً اس وقت بہت کم معلوم ہوتی
ہیں۔ مگر یہ مان لینے کی کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ یہ قوتیں اپنے عمل میں کسی قاعدہ
کی پابند نہیں۔ فرق نہت اتنا ہے کہ ہم نے ان کا اچھی طرح سے مطالعہ نہیں کیا
اور تجربوں سے ان کی تفتیش نہیں کی۔ ہم اپنی لاعلمی کے سبب ان کا عمل سمجھ نہیں
سکتے اور ہم اسے عقل سے باہر خیال کرتے ہیں۔

ایک اور شکل ان لوگوں کی گھبراہٹ کا باعث ہوتی ہے۔ جن کا خیال ہے کہ
دعا سے کمزور قوت وہ بڑے نتائج پیدا نہیں کر سکتی جو اکثر اس کی طرف منسوب کئے
جاتے ہیں۔ یہاں بھی ایک مثال اس مشکل کو دور کرنے میں مدد دے گی۔
کسی ذخیرہ آب کے جھرنے کو اگر ایک چھوٹی سی قوت لگا دی جائے تو وہ اپنی
کی بڑی قوت کو بلوہود آزادی کے ضبط میں رکھ سکتی ہے۔ یا یہی چھوٹی سی قوت اگر

جہاز کے سکان پر لگا دی جائے تو بڑے سے بڑے جہاز کو قابو میں رکھ کر اسے اس کے راستے پر چلا سکتی ہے۔ بہائی عقیدہ کے مطابق وہ قوت جو دعا کو قبول کرتی ہے وہ خدا کی لامحدود قوت ہے۔ دعا مانگنے والے کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اپنی کمزور قوت سے فضل الہی کی روانی یا اس کے رو کو چھیڑ دے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا کا فضل ان لوگوں کے کام آنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ وہ کس طرح اس سے مدد مان کر سکتے ہیں۔

بہائی دعائیں | حضرت بہار اللہ اور حضرت عبد البہار نے بے شمار دعائیں نازل فرمائی ہیں تاکہ ان کے ماننے والے مختلف وقتوں اور مختلف مقاصد کے لئے دعا مانگ سکیں۔ اس کلام پاک کے معانی کی عظمت اور اس کی روحانیت کی گہرائی ہر سالک صادق کے دل پر فورا اثر کرتی ہے۔ مگر اس کے معانی اور اس کی قوت نفوذ اسی وقت پوری طرح محسوس ہوتی ہے جب اس کا پڑھنا روزانہ زندگی کا ایک باقاعدہ اور اہم فریضہ کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ کثرت ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم ان مناجاتوں میں سے صرف چند ایک یہاں درج کریں۔ مگر ہمیں امید ہے کہ ناظرین ان کو پڑھ کر دوسرے دعاؤں اور مناجاتوں کو اصل کتابوں سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔

الہی ! اپنے جمال کو میری غذا اور اپنے قرب کو میرا شربت بنا
اپنی رضا میں مجھے فنا کر اور میرے اعمال تیرے احکام کے مطابق ہوں
میری خدمت اور دعا تیری صورتوں میں قبول ہو اور میرا عمل تیری
توصیف و تمجید کا عنوان ہو۔ میں صرف تجھ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں
اور میرا گھر تیرے رہنے کا مقدس مقام ہو۔ بیشک تو ہر جگہ حاضر ناظر
اور محبوب ہے۔ (حضرت بہار اللہ)

”اسے میرے پروردگار۔! میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تو نے مجھے اس لئے پیدا کیا ہے کہ میں تجھے پہچانوں اور تیری پرستش کروں۔ میں اس وقت اپنے عجز اور تیری قوت، اپنے فقر اور تیری غنا کا اقرار کرتا ہوں۔ بیشک تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ تو ہی ہے محافظ اور صہمیں اسے ہوا۔“
(حضرت بہار اللہ)

”الہی الہی! اپنے بندوں کے دلوں کو جوڑ اور ان پر اپنا مقصد عظیم ظاہر کر۔ وہ تیرے احکام کو ماننے والے اور تیری شریعت پر چلنے والے بنیں۔ اسے پروردگار۔! ان کی جذبہ جہد میں تو ان کی مدد فرما۔ اور انھیں اپنی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ انھیں ان کے حال پر دست چھوڑ۔ بکہ نوری معرفت کی طرف ان کی رہنمائی کر اور ان کے دلوں کو اپنی نعمت سے سرور کر۔ بیشک تو توفیق بخشنے والا اور مالک ہے۔“ (حضرت بہار اللہ)

”اسے خدائے مہربان! تو نے نکل نوع انسان کو ایک ہی مادہ سے پیدا کیا ہے۔ تیرا یہ حکم ہے کہ سب ایک ہی خاوند بن رہیں۔ تیرے مقدس حضور میں وہ سب تیرے بندے ہیں اور نکل انسان تیرے عبد کے سایہ تلے محفوظ ہیں۔ سب تیرے دسترخوانِ نعیم سے کھائے والے اور تیرے نوری فضل سے منور ہیں۔“

”اسے پروردگار۔! تو سب پر مہربان ہے اور سب کا پروردگار ہے سب کی پناہ ہے اور سب کو تو نے ہی زندگی عطا فرمائی ہے۔ تو نے ہی سب کو قوت و قابلیت عطا کی ہے اور سب تیری ہی رحمت کے سمندر میں غرق ہیں۔“

اسے مہربان خدا سب کو متحد کر۔ اپنے دین کو نکل اقوام کا مٹی۔

و متفق کرنے والا بنا۔ تاکہ وہ امید و نسرے کو ایک ہی خاندان کے افراد سمجھیں اور ساری زمین کو ایک گھر جانیں۔ اسے خدا سب کو کامل اتحاد کے ساتھ اکٹھا رہنے کی توفیق عطا فرما۔

الہی! وحدتِ الہی کے جھنڈے کو بلند کر۔ اسے پروردگار! عالمگیرانہ کو قائم کر۔ اسے محبوب! سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے۔

اسے مہربان باپ! اسے خدا! اپنی ہدایت کے نور سے ہماری آنکھوں کو روشن کر۔ اپنے کلام کی شیرینی سے ہمارے کانوں کو لذت بخش۔ اور اپنی قدرت کے غصار میں ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اسے خدا بیشک تو قادر و توانا، غفار۔ واحد لا شریک ہے۔ اور ہر انسان کی کمزوری میں اس کا پردہ پوش اور محافظ ہے۔“ (حضرت عبداللہبار)

اسے قادر مطلق! بیشک میں گنہگار ہوں اور تو آمرزگار ہے۔ میں خطاؤں کا پتلا اور تو رحمت کا سرچشمہ ہے۔ معصیت کی تار کیوں میں بھٹکنا میری عادت اور عفو و غفران تیری شان ہے۔ اسے رحمن! میرے گناہوں کو بخش دے اور اپنے فیوضات مجھے عطا کر۔ میری کمزوریوں کو ڈھانپ اور مجھے پناہ بخش۔ اپنے تحمل و بردباری کے سمندر میں مجھے غرق کر اور میرے دکھوں اور بیماریوں کو دور کر دے۔

مجھے پاک و مقدس بنا۔ اپنے نورِ تقدیس کا صدقہ کچھ مجھے بھی عطا کر تاکہ رنج و غم کا فور اور سرت و شادمانی کا نزول ہو۔ یاس اور ناامیدی اس اور توکل سے بدل جائے اور خوف و ہراس کی جگہ جرأت و دلجمعی نصیب ہو۔“ (حضرت عبداللہبار)

اسے رب رحمن! مجھے ایک ایسا دل عطا کر جو آئینہ کی طرح تیرے نورِ محبت کے

منور ہو اور مجھے ایسے خیالات بخش جو دنیا کو تیرے فیض روحانی کے ذریعے
ایک گلشن میں بدل دیں۔ تو رحیم ہے۔ رحمن ہے اور ذوالفضل العظیم ہے
(حضرت عبدالباق)

بیانی دعائیں اگرچہ بہت ضروری ہیں۔ لیکن یہ صرف مقررہ اور کلمے ہوئے
الفاظ تک ہی محدود نہیں ہیں۔ حضرت باقر اللہ کی تعلیم کے مطابق انسان کی ساری
ہی زندگی دعا ہونی چاہئے۔ روزانہ کام کو صحیح ذوق و شوق سے کیا جائے تو یہ بھی نماز
ہے۔ ہر ایک خیال، لفظ اور عمل جو خدا کے جلال کو بڑھانے اور بندوں کی خدمت کرنے
میں صرف کیا جائے صحیح معنوں میں دعا و نماز ہے۔ ۱۷

۱۷ گناہوں کی بخشش مانگنے کی دعا کو عیار حویں باب میں دیکھیں۔

سائلوں کا باب

صحت و شفاء

خدا کی طرف توجہ کرنے سے رُوح - قلب
اور بدن کو صحت حاصل ہوتی ہے۔
(حضرت عبدالبہار)

روح اور جسم | بیانی تعلیمات کے مطابق انسانی جسم ارتقائے رُوح کے لئے
ایک عارضی مقصد پورا کرتا ہے۔ اور جب یہ مقصد پورا
ہو جاتا ہے تو اسے تھوڑا دیا جاتا ہے۔ جس طرح انڈے کا خول چوزے کی نشوونما
کے لئے ایک عارضی مقصد پورا کرتا ہے اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ ٹوٹ
جاتا ہے اور اسے ترک کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں کہ مادی جسم
کے لئے بقا نہیں۔ کیونکہ یہ ایک مرکب چیز ہے جو ذرات اور برقیاروں سے بنا ہوا
ہے۔ اور تمام بنی ہوئی چیزوں کی طرح جب اس کا وقت آتا ہے تو ٹکڑا جاتا ہے۔

جسم کو رُوح کا خادم ہونا چاہئے۔ اسے اس کا مالک کبھی نہ بننے دینا چاہئے۔
یہ مطیع۔ فرمانبردار۔ لائق خادم ہو۔ اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک بھی کیا جائے۔
جیسا ایک اچھے خادم کے ساتھ کرنا چاہئے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جانا
تو بیماری اور بلا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جس کا نتیجہ مالک اور خادم دونوں کے لئے

برا ہوتا ہے۔

وحدت حیات

حیات کے اگنت درجات اور اس کی میٹھا شکلوں کی بنیاد کی وحدت حضرت پیار اللہ کی اساسی تعلیمات میں سے ہے۔

ہماری جسمانی صحت، ہماری روحانی، اخلاقی اور قلبی صحت سے اور دیگر انسانوں کی انفرادی و اجتماعی صحت سے بلکہ حیوانات اور نباتات کی زندگی سے ایسی منسلک ہے کہ ایک کا دوسرے پر اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر اثر ہوتا ہے جو عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت پیار اللہ کا کوئی حکم خواہ وہ زندگی کے کسی شعبہ کے بارے میں ہو ایسا نہیں جس کا تعلق جسمانی صحت سے نہ ہو مگر بعض تعلیمات میں جسمانی صحت کا خاص ذکر ہے اور ان تعلیمات کو ہم ذیل کی سنلور میں پیش کرتے ہیں :-

حضرت، عبد البہار فرماتے ہیں :-

سادہ زندگی

انسان کی خوش حالی کفایت شعاری پر مبنی ہے۔ فضول خرچ

انسان ہمیشہ دکھ اٹھاتا ہے۔ بلکہ فضول خرچی ایک ناقابل معافی گناہ ہے یہیں دوسروں پر بوجھ نہیں بنا چاہئے۔ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرنا چاہئے۔ وہ پیشہ چاہے دستکاری ہو یا دماغی کام۔ اور ہر ایک کو پاک اور صاف۔ دلیرانہ اور دیانت دارانہ زندگی بسر کرنی چاہئے۔ اور دوسروں کے لئے پاکیزگی کا نمونہ بننا چاہئے۔ باسی روٹی کے ٹکڑے پر قانع ہونا اس سے زیادہ شاندار ہے کہ دوسروں کی جیب سے آئے ہوئے روپے سے لذیر و مزیر کھانے کھائے جائیں۔ قانع آدمی کا قلب ہمیشہ مطمئن اور اس کے دل میں ہمیشہ سکون ہوتا ہے

(بیان کربخیز ص ۵۴)

گوشت کھانے کی ممانعت نہیں۔ مگر ایک سادہ بنانی غذا پر خیالِ ترحم اور صحت نور و باگیا ہے۔ حضرت عبد البہار فرماتے ہیں :-

”آئندہ غذا پھل اور اناج ہوگی۔ ایک وقت آئے گا جب گوشت بالکل نہ کھایا جائے گا۔ علم طب بھی ابھی اپنے بچپن میں ہے تو بھی اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری قدرتی غذا وہ ہے جو زمین سے پیدا ہوتی ہے۔ (جو یایم گریڈی کی کتاب مکہ کی روشنی میں دس دن)

حضرت سیار اللہ نے منشی اور مخدّر اشیاہ کو سوائے بیماری کی حالت میں بھزورتِ دوا پینے کے اور سب

مکرات اور منشیات

حالتوں میں حرام قرار دیا ہے۔

تباہی قلیعات، اعتدال پر زور دیتی ہیں۔ ریاضت شاقہ نہیں سکھاتیں۔ دنیا کی اچھی اور نفیس چیزوں کو حاصل کرنے کی نہ صرف اجازت ہی دیتی ہیں بلکہ ترغیب دیتی اور تلقین کرتی ہیں۔

لذائذ

حضرت سیار اللہ فرماتے ہیں:-

”اپنے آپ کو ان چیزوں سے محروم نہ کرو جو تمہارے لئے پیدا کی گئی ہیں ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں:-

”یہ تم پر فرض ہے کہ بشاشت اور مسرت تمہارے چہروں سے ظاہر ہو۔“ حضرت عبد البہار فرماتے ہیں:-

”جو کچھ بھی پیدا کیا گیا ہے وہ انسان کے لئے ہے جو اثرات المخلوقات ہے اس کو خدا کی ان عنایات کے لئے شکر گزار ہونا چاہئے۔ تمام مادی چیزیں ہمارے لئے ہیں تاکہ شکر آمیز حضور کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو ایک خدائی عنایت سمجھنا سیکھ جائیں۔ اگر ہم زندگی سے متنفر ہوتے ہیں تو ہم ناشکری کرتے ہیں۔ کیونکہ ہماری مادی اور روحانی زندگی خدا کی رحمت کی روشن نشانیاں ہیں۔ پس ہمیں خوش رہنا چاہئے۔ اور اپنی زندگی کو دنیا کی

تمام چیزوں کی قدر شناسی کے ساتھ گزارنا چاہتے۔ (ڈیوان فلسفی ص ۱۱۱)
 اس سوال کے جواب میں کہ جوئے اور لاٹریوں کی حرمت جو سیائی تعلیم لے کر ہے
 کیا اس کا اطلاق سب قسم کے کھیلوں پر ہے؟
 حضرت عبدالبار نے فرمایا۔

” نہیں۔ بعض کھیل ایسے ہیں کہ اگر تفریح کے طور پر انھیں کھیلا جائے تو
 ان سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ مگر یہ ڈر ضرور ہے کہ تفریح کہیں
 تضييع اوقات نہ بن جائے۔ امرائے میں وقت کو ضائع کرنے کی ہرگز
 ہرگز اجازت نہیں۔ مگر تفریح مثلاً ورزش جو جسمانی قوت بڑھاتی
 ہے اس کی اجازت ہے۔“ (ایک آسانی نظارہ انگریزی کتاب ص ۱۱۱)

حضرت بہار اللہ کتاب اقدس میں فرماتے ہیں :-

پاکیزگی اور صفائی

” انسانوں میں تم جو ہر پاکیزگی بن کر رہو۔ ہر حالت میں
 تمہارے آداب و اطوار مہذب اور مجلی ہوں۔۔۔۔۔ تمہارے کپڑوں پر کوئی میل
 کچیل کا نشان تک نہ ہو۔ پاک اور مصغنی پانی میں نہاؤ۔ جو پانی ایک دفع
 استعمال ہو چکا ہے اس کو پھر استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔۔۔۔۔ بیشک ہم
 یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں زمین پر مظاہر فرودوس بنے دکھیں تاکہ تم سے وہ
 (نغمات) پھیلیں جن سے مقبلین کے دل خوش ہوں۔“

یرزا ابو الفضائل اپنی کتاب حج البہیت صفحہ ۸۹ میں ان احکام کی اہمیت
 کا ذکر فرماتے ہیں۔ ”سوسا مشرقی ممالک میں جہاں خانہ داری نہاں تھی کہ
 پیسے کے لئے بہت غلیظ پانی استعمال کیا جاتا ہے اور جہاں صفائی بالکل نہیں ہے
 اور بہت سی ایسی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں جن کا آسانی سے مراد ہو سکتا ہے۔ یہ حالات
 جن کے بارے میں عموماً یہ خیال ہے کہ راجح الوقت دین ان کی اجازت دیتا ہے،“

اہل مشرق کے درمیان صرف اس سببی کے حکم سے تبدیل کئے جاسکتے ہیں جس کے حق میں یقین ہو جائے کہ وہ خدا کی طرف سے یہ باتیں کہتا ہے۔ اگر اس بات کے ماننے کے ساتھ کہ صفائی راستبازی کے نزدیک ہے، یہ بھی مان لیا جائے کہ صفائی راستبازی کا ایک بہت بڑا جز ہے تو بہت سے مغربی ممالک میں بھی ایک بہت بڑا انقلاب واقع ہو سکتا ہے۔

سادہ زندگی، صفائی، شراب اور افیون وغیرہ کی پھیز کے بارے میں جو احکام ہیں ان کی اہمیت اس قدر صریح ہے کہ وہ کسی توضیح کی محتاج نہیں

منظر اللہ کی شریعت کی اطاعت کے نتائج

مگر ان کی ضرورت کا عموماً بہت کم خیال کیا جاتا ہے اگر ان کا عام رواج ہو جائے تو اکثر متعدی بیماریاں اور بہت سے دوسرے امراض صغیر دنیا سے گم ہو جائیں۔ جو بیماریاں صحت کے عام قوانین کی خلاف ورزی اور شراب و افیون کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں وہ شمار سے باہر ہیں۔ علاوہ ازاں ان احکام کی اطاعت سے نہ صرف صحت کو فائدہ پہنچے گا۔ بلکہ اس سے چال چلن کی درستی پر بھی بڑا گہرا اثر ہوگا۔ شراب اور افیون انسان کے چلن اور اس کے جسم میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے سے بہت پہلے اس کے ضمیر میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ پس ان احکام کی اطاعت کرنے سے اخلاقی اور روحانی فائدہ جسمانی فائدہ کی نسبت بہت زیادہ ہوگا۔ صفائی کے بارے میں حضرت عبدالہیاء فرماتے ہیں: ظاہری صفائی اگرچہ جسم سے تعلق رکھتی ہے۔ مگر روحانیت پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔۔۔۔۔ جسم کی پاکیزگی روح انسان پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ (الواعید الہیاء، انگریزی جلد ۲ ص ۵۵)

مرد و زن کے معاملات میں اعتدال کے بارے میں جو احکام انبیائے کرام نے دیئے ہیں اگر ان پر عام طور پر عمل ہونے لگ جائے تو بیماریوں کا ایک بہت بڑا سبب دنیا سے دور ہو جائے۔ سوزاک و آتشک جیسی نفرت انگیز بیماریاں جو اس وقت

ہزاروں بے گناہ بچوں اور والدین کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہیں بہت جلد لیکچر لکھی
کہا قی بن جائیں۔

اگر انصاف، باہمی امداد اور اپنے پڑوسی سے اپنے جیسی محبت کرنے کے
احکام پر جو انبیائے کرام نے دیئے ہیں عمل کیا جائے تو پھر نہ تو مٹی رہا ہی ہے
نہ عسرت و محنت ہی رہے۔ اور نہ خود پسندی و کاہلی اور تباہ کن عیاشی۔ انسان کی
دماغی، اخلاقی اور جسمانی بربادی کو جاری رکھ سکیں۔

حضرت موسیٰ۔ مہاتما بدھ۔ حضرت مسیح۔ حضرت محمد یا حضرت بہار اللہ کے احکام
جو صحت اخلاق اور صحت بدن کے بارے میں ہیں اگر ان کی مخلصانہ متابعت کی جائے
تو ایسا کرنا بیماری کے روکنے میں کل دنیا کے ڈاکٹروں سے اور صحت عامہ کے توہین
سے بہت زیادہ موثر ثابت ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ جس قدر ان احکام کی پابندی عام
ہوگی اسی قدر لوگوں کی صحت بھی اچھی ہوگی۔ بجائے اس کے کہ موت، بچپن یا جوانی میں
زندگی کا فائدہ کر دے جیسا کہ آجکل اکثر واقع ہو رہا ہے انسان چکے اور میٹھے پھولوں کی
طرح جو شائع سے گرنے سے پہلے ملامت ہو جاتے ہیں ایک لمبی عمر تک زندہ رہیں گے۔

مگر ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں شروع زندہ
سے ہی بیماریوں کے احکام کو ماننے اور روزمرہ کی زندگی

میں ان پر عمل کرنے کی بجائے یوں ہی گاہے گاہے ان کو مان لینا اور ان پر عمل کر لینا ہی
واجب خیال کیا جاتا ہے۔ جہاں محنت اللہ کی بجائے خود پسندی اور خود رانی کا دور
دورہ ہے۔ محدود اور فرقہ وارانہ مفاد کو کل نوع انسان کے مفاد پر ترجیح دی جاتی ہے
دنیوی مال و متاع اور نفسانی خواہشات کو انسان کی معاشرتی اور روحانی بیبودی پر فوق
حاصل ہے۔ اسی لئے اس میں خونخوار مقابلے، لڑائیاں، ظلم و ستم، دولت مندوں اور مفلسوں
کے اذرا و تفریط اور تمام وہ حالات جو جسمانی اور روحانی امراض پیدا کرنے والے ہیں

پیدا ہو گئے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شجر انسانیت فرداً اور اجتماعاً مکمل کا کل بیماری ہے۔
پس حضرت بہار اللہ نے سابق انبیاء کی طرح نہ صرف یہی بتایا ہے کہ صحت کس طرح
قائم رہ سکتی ہے بلکہ یہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر یہ ہاتھ سے جاتی رہے تو پھر کس طرح حاصل
ہو سکتی ہے۔ آپ ایک طبیبِ عظیم ہیں جو دنیا کی جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کو
دور کرنے کے لئے ظاہر ہوئے ہیں۔

مادی ذریعہ سے صحت

آنکھل مغزب دنیا میں روحانی وسائل سے امراض کے
علاج کی تاثیر میں اعتقاد کا پھر بہت چرچا ہو رہا ہے

اس میں شک نہیں کہ بہت سے لوگ جو بیماری کے بارے میں ان مادی خیالات اور
مادی طریقہ علاج سے جو اسیوں صدی میں رائج تھے بگڑ کر عین اس کے برعکس
بہت تک پہنچ گئے ہیں۔ اور وہ مادی علاج کا پاصفا اور حفظانِ صحت کے طریقوں
کو اٹھیں اور سب سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت بہار اللہ مادی اور روحانی ہر دو طریقہ علاج
کے حامی ہیں۔ آپ تاکید فرماتے ہیں علم و عمل طبابت کو ترقی دینا اور تکمیل تک
پہنچانا چاہیے تاکہ شفا کے تمام وسائل اپنے اپنے مناسب حلقہ میں لوگوں کے
چہرے پر فائدہ کے لئے استعمال کئے جاسکیں۔ اگر حضرت بہار اللہ کے خاندان کا کوئی فرد
بیمار ہوتا تو کوئی حاذق طبیب علاج کے لئے بلایا جاتا تھا اور آپ کے پیروں کو بھی
ایسا ہی کرنے کی تلقین فرمائی جاتی ہے۔ کتابِ اقدس میں فرمایا ہے :-

”اگر تم بیمار ہو جاؤ تو کسی حاذق طبیب سے مشورہ لو“

اس حکم کے مطابق اہل بہار عموماً ہر علم و ہنر کو اسی جگہ سے دیکھتے ہیں۔
تعمیر و صنایع جن سے نوع انسان کو فائدہ پہنچے خواہ وہ فائدہ مادی ہی ہو انکی
تعمیر اور انکی ترقی میں کوشش کرنی واجب ہے۔ علم کے ذریعے انسان مادی
اشیاء کا مانت بن جاتا ہے۔ مگر بے علمی میں وہ ان کا غلام ہو جاتا ہے۔

لوح حکیم میں فرمایا ہے

”جب ضرورت ہو تو علاج سے غفلت نہ کرو۔ مگر جب صحت حاصل ہو جائے تو اسے ترک کر دو۔ مرض کا علاج زیادہ تر غذا کے ذریعہ کرو۔ اور ادویات سے جہاں تک ہو سکے بچو۔ اگر تم مفردات سے اچھے ہو سکتے ہو تو مرکبات استعمال نہ کرو۔۔۔۔۔ جب صحت اچھی ہو تو دوا سے پرہیز کرو۔ مگر جب ضرورت ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔“

حضرت عبدالبتار ایک لوح میں فرماتے ہیں :-
 ”اسے جو یائے حق : بیماری کو اچھا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ مادی اور روحانی۔ پہلا طریقہ علاج مادی دواؤں کے ذریعہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ غذا سے دما گھٹانا اور اس کی طرف دل لگانا ہے دونوں طریقوں پر عمل کرنا واجب ہے۔۔۔۔۔ اس کے علاوہ یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد بھی نہیں مادی دواؤں میں بھی آپکو اس خیال سے استعمال کرنا چاہئیں کہ وہ خدا کی رحمت اور عنایت کے طور پر ہمیں ملی ہیں۔ خدا نے ہی علم طبابت کو نیکوئی اور ظاہر فرمایا ہے تاکہ اس کے بندے اس طریقہ علاج سے بھی مستفیض ہوں۔“
 (الراجع عبدالبہاء، انگریزی جلد ۳ صفحہ ۱۰۰)

آپ فرماتے ہیں اگر ہمارے بیہودہ اور غیر فطری طریقے زندگی کے سبب ہمارے قوی ذائقہ اور تیز بگڑی ہوتی نہ ہوتیں تو یہ مناسب غذا شفا بخش نہیں اور جڑی بوٹی اور دیگر ادویہ کے پتے یہ ہمارے ایسی ہی رہنمائی کرتیں جیسی یہ حیوانوں کی کرتی ہیں۔ کتاب مفاد ضات عبدالبہاء کے صفحہ ۲۹۶ میں شفا کے بارے میں ایک

نہایت دلچسپ بیان کے آخر میں آپ فرماتے ہیں :-
 پس یہ ثابت ہو گیا کہ غذا اور پھلوں کے ذریعہ علاج ممکن ہے۔ مگر
 چونکہ اس وقت علم طبابت ناقص ہے یہ بات ابھی تک پوری طرح سمجھی نہیں
 گئی۔ جب علم طبابت تکمیل کو پہنچ جائے گا تو غذاؤں۔ خوشبودار پھلوں نباتات
 اور گرم و سرد پانی کے ذریعہ علاج ہوا کرے گا۔“

جب ہم مادی وسائل سے علاج کرتے ہیں اس وقت بھی وہ قوت جو
 شفا بخشتی ہے خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ جہادانی و نباتاتی ادویہ میرا جو
 خالصتیں ہیں وہ خدا کے فضل و فیض سے ہی ہیں۔

”ہر چیز کا انحصار فضل خدا پر ہے دوا تو صرف ایک ظاہری ذریعہ ہے
 جس کے وسیلے ہم خدا سے شفا حاصل کرتے ہیں۔“

آپ کی تعلیم ہے کہ مادی وسائل کے علاوہ
 غیر مادی وسائل سے شفا بھی شفا حاصل کرنے کے بہت سے طریقے

ہیں جس طرح بیماری متعدی ہے اسی طرح صحت بھی متعدی ہے۔ اگرچہ صحت
 کا متعدی بہت سست اور اثر میں بہت کمزور ہے اور بیماری کی چھوت کا
 اثر زبردست اور اپنے عمل میں بہت تیز ہے۔

بیمار کے اپنے دل کی حالت اور اعتقاد کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور
 ان حالات کو حاصل کرنے میں ان کا بہت بڑا دخل ہے۔ خوف۔ غصہ۔ فکر۔
 وغیرہ جس قدر صحت کیلئے مضر ہیں اسی قدر امید۔ محبت۔ خوشی وغیرہ اس کے
 لئے فائدہ مند ہیں۔

یو ج حکیم میں فرمایا ہے

”بے شک ہر حالت میں صبر و قناعت نہایت ضروری بات ہے۔“

اس کے ذریعے انسان کا رلی احد دوسری بڑی عادتوں سے
 بچا رہتا ہے۔ رنج و غم کے مطیع نہ ہو۔ یہ بہت بڑی مصیبت کا باعث
 ہوتے ہیں جسد جسم کو بھسم کر دیتا ہے اور غصہ کلیجہ کو جلا دیتا ہے۔
 ان سے ایسے ہی بچو جیسے تم شیر سے بچتے ہو۔“

حضرت عبدالبرہاء فرماتے ہیں۔ خوشی ہمیں قوت پرور عطا کرتی ہے۔
 جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہماری قوت زبردست اور ہم تیز ہوتی ہے.....
 مگر جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔“

کتاب مفادضات عبدالبرہاء پیرس کے لکچرنگ میں روحانی علاج کی ایک
 دوسری صورت بیان فرماتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ :-

” ایک طاقتور شخص کی ایک بیمار شخص پر جو کم کامل اعتقاد کے ساتھ یہ
 اُمید رکھتا ہے کہ اس طاقتور شخص کی روحانی قوت سے مجھے آرام ہو جائے گا۔ کامل
 توجہ کرنے سے ایک حد تک طاقت ور شخص اور بیمار میں ایک دلی رشتہ پیدا ہو
 جاتا ہے۔ طاقت ور شخص پوری پوری کوشش کرتا ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے
 اور بیمار کو یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ وہ اس علاج سے اچھا ہو جائیگا۔ ان دانی
 تاثرات کے اثر سے اعصاب میں ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے۔ یہ تاثرات اور یہ
 ہیجان اعصاب بیمار کے شفا پانے کا سبب ہوتے ہیں۔“

مگر شفا کے یہ تمام طریقے اپنے اثرات میں محدود ہیں اور بہت سی بیماریوں
 میں شفا نہیں دے سکتے

شفا حاصل کرنے کا سب سے کامل ترین
 اور طاقتور وسیلہ روح القدس کی قوت ہے

اس کے لئے نہ تو طاقت کی ضرورت ہے نہ دیکھنے اور موبودگی کی۔۔۔ مرض

خواہ سخت ہو یا ہلکا جسم ایک دوسرے کو چھوئیں یا نہ چھوئیں بیمار اور طبیب میں کوئی تعلق ہو یا نہ ہو یہ شفا روح القدس کی قوت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔

(مفادات عبدالبہار)

اکتوبر ۱۹۰۲ء میں میں اسماعیل روزنبرگ سے باتیں کرتے ہوئے حضرت عبدالبہار نے فرمایا: ”روح القدس کی قوت کے ذریعے جو شفا حاصل ہوتی ہے اس کے لئے توجہ یا تعلق کی ضرورت نہیں۔ یہ اس مقدس رستی کی دعاء اور اسکی خواہش کے ذریعے ہوتی ہے۔ بیمار خواہ مشرق میں ہو اور طبیب مغرب میں اور انہیں ایک دوسرے سے واقفیت بھی نہ ہو مگر جو نبی وہ مقدس شخص اپنا دل خدا کی طرف لگاتا ہے اور دعائے لگتا ہے بیمار اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ فیض صرف مظاہر الہیہ اور کمالیہ کو ہی حاصل ہے۔“

صاف ظاہر ہے کہ حضرت مسیحؑ اور آپ کے رسولوں نے اس طریقہ سے بیماروں کو شفا عطا فرمائی تھی ہر زمانے کے بندگان میں اس طرح شفا عطا کرنے کے کام نسوب کئے جاتے ہیں۔ حضرت بہار اللہ اور عبدالبہار ہر دو اس فیض کے مالک تھے اور آپ کے مخلص مومنین کو بھی اس قوت کے ملنے کا وعدہ ہے۔

شفا روحانی کی قوت کو پوری طرح اثر انداز ہونے کیلئے بیمار کا فرض بیمار و طبیب اور بیمار کے دوستوں اور دیگر افراد جماعت

کیلئے چند باتیں ضروری ہیں۔

بیمار کیلئے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے پورے خیال سے خدا کی طرف متوجہ ہو اور اس کی قوت اور اس کی رضا پر کامل یقین رکھے کہ جو کچھ وہ کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ اگست ۱۹۱۲ء میں ایک امریکن لیڈی سے باتیں کرتے ہوئے حضرت عبدالبہار نے فرمایا۔

” یہ تمام امراض نہ رہیں گے اور آپ کو جسمانی اور روحانی صحت پوری پوری حاصل ہو جائیگی۔۔۔۔۔ آپ اپنے دل میں پورا پورا اطمینان رکھیں اور آپ کو اس بات کا کامل یقین ہو کہ حضرت بہاء اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز آپ کے لئے اچھی ہو جائیگی۔ مگر آپ اپنے سائے دل سے ملکوت انبیا کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی ہماری توجہ کو اس طرف منقطع کریں جس طرح مریم مجدیہ نے اپنی ساری توجہ حضرت مسیح کی طرف لگا دی تھی۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جسمانی اور روحانی صحت حاصل ہوگی۔ آپ قابل ہیں میں آپ کو اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ آپ اس کے قابل ہیں کیونکہ آپ کا دل پاک ہے۔ متوکل رہیں۔ خوش رہیں۔ روح دریاخان سے رہیں۔ امید وار رہیں۔

اگرچہ اس محترم خاتون کی خاص حالت میں حضرت عبدالبہار نے کامل جسمانی صحت حاصل ہونے کا اطمینان دلایا ہے۔ مگر ہر مریض کیلئے باوجود اسکے کہ وہ کامل یقین کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے آپ نے ایسا نہیں کیا۔ عکہ میں ایک زائر سے آپ نے فرمایا۔ جو سنا چائیں شفا کیلئے نازل ہوئی ہیں وہ روحانی و جسمانی دونوں شفا کیلئے ہیں۔ اگر مریض کے لئے شفا بہتر ہے تو یقیناً یہ اس کو عطا ہوگی۔ بعض مریضوں کیلئے شفا دیگر امراض کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لئے حکمت الہی بعض دعاؤں کو مستجاب نہیں کرتی اسے امت اللہ روح القدس کی قوت جسمانی اور روحانی ہر دو امراض کو شفا بخش سکتی ہے“ (عکہ میں روزنامہ سبق صفحہ ۱۵)

ایک بیمار کو آپ تحریر فرماتے ہیں۔

” بیشک رضائے الہی بعض اوقات اس طرح واقع ہوتی ہے کہ انسان اس کا سبب جاننے سے عاجز ہوتے ہیں۔ اسباب اللہ جو بات ظاہر ہو جائیں گے خدا پر بھروسہ اور تکیہ رکھیں اور اپنے آپ کو خدا کی رضا کے حوالے کر دیں۔

بیشک تمہارا خدا محبت کرنے والا رحم کرنے والا اور جہربان ہے۔۔۔۔۔ اور
 اپنی رحمت آپ پر نازل کرے گا۔ (سٹار آف دی ویسٹ جلد ۸ صفحہ ۲۱۱)
 آپ کی تعلیم ہے کہ روحانی صحت سے جسمانی صحت بھی حاصل ہوتی ہے۔
 کیونکہ جسمانی صحت کا دار بہت ہے اسباب پر ہے جنہیں سے بعض انسان کے
 اختیار سے باہر ہیں اس لئے ایک شخص کا انتہائی درجہ کا روحانی خضوع و خشوع بھی
 ہر حالت میں اسے جسمانی صحت نہیں دے سکتا۔ مقدس سے مقدس انسان بھی
 بعض اوقات بیمار ہوتے ہیں۔ پھر بھی روحانی خضوع و خشوع کا جو خوش کن اثر
 جسم پر ہوتا ہے وہ جیسا کہ عام خیال ہے اس سے کہیں زیادہ پُر اثر ہے۔ اور بہت سی
 حالتوں میں بیماری کو دور کرنے کیلئے کافی ثابت ہوتا ہے۔ ایک انگریز خاتون کو
 حضرت عبدالہیاء لکھتے ہیں۔

”آپ نے اپنی جسمانی کمزوری کے بارے لکھا ہے۔ میں حضرت بہار اللہ کے فضل
 سے لمبھی ہوں کہ وہ آپ کو روح کی قوت عطا کرے۔ تاکہ اس روحانی قوت کے ذریعے
 آپ کو جسمانی صحت بھی حاصل ہو جائے۔“

ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں۔ ”خدا نے انسان کو ایسی عجیب طاقتیں
 عطا کی ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی نگاہ کو بلند رکھ سکتا ہے۔ اور دیگر فیوض کے ساتھ ساتھ
 اس کے فضل و عنایت سے صحت کا فیض بھی حاصل کر سکتا ہے۔ مگر حیف!
 کہ انسان اس بڑی نعمت کا شکر گزار نہیں غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ اور
 اس بڑی رحمت سے بے پروا ہے جو خدا نے اس کو عطا کی ہے وہ گور سے اپنا رخ
 پھیر کر تاریکی کی طرف جا رہا ہے (پیرس کے خطابات صفحہ ۱۶)

روحانی طریقہ سے علاج کرنے کی قوت بلا شک و شبہ کل
شفا بخشنے والا یعنی نوع انسان کو کم یا زیادہ درجہ میں حاصل ہے۔ مگر یہ

جس طرح بعض انسانوں کو ریاضی یا موسیقی میں خاص قابلیت ہوتی ہے اسی طرح بعض کو علاج کرنے میں خاص مذاق ہوتا ہے ان لوگوں کو طبابت کا پیشہ اختیار کرنا چاہئے۔ بد قسمتی سے اس زمانہ میں دنیا ایسی مادہ پرست ہو گئی ہے کہ روحانی علاج کا امکان بھی اس سے گم ہو گیا ہے۔ تمام دوسری قابلیتوں کی طرح علاج کرنے کے مذاق کا پتہ لگانے اور اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنی انتہائی قوت اور عروج تک پہنچ جائے۔ اس وقت غالباً دنیا میں ہزار ہا ایسے اشخاص موجود ہیں جن میں علاج کرنے کا قدرتی مادہ بہت زیادہ موجود ہے۔ مگر یہ ہمیشہ بہا خدا داد عطیہ انہیں خاموش اور بے کار پڑا ہے۔ جب روحانی علاج کے اثرات کا احساس پوری طرح ہو جائے گا طبابت میں ایک انقلاب واقع ہوگا۔ اس کی شرافت کو چار چاند لگ جائینگے۔ اور اس کی حیثیت بے حساب بڑھ جائے گی۔ اور جب اس نے علم اور نئی قوت کے ساتھ مریض کا اعتقاد بھی شامل ہو جائے گا تو عجیب و غریب نتائج ظاہر ہونگے۔

لوریج حکیم میں فرمایا ہے۔

”ہمارا توکل خدا پر ہونا چاہئے۔ کوئی خدا نہیں مگر وہی شفا بخشنے والا۔ جاننے والا۔ اور مدد کرنے والا..... دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کے احاطہ سے باہر ہو۔“

اے طبیب! مریض کا علاج کرنے سے پہلے اپنے خدا کا بوقیامت کے دن کا الگ ہے نام لے۔ پھر وہ چیزیں استعمال کر جو خدا نے اپنے بندوں کے علاج کے لئے مقدر فرمائی ہیں۔ بیری جان کی قسم! وہ طبیب جو بیری محبت کی شراب سے سرشار ہو۔ اس کی آمد شفا اور اس کا دم رحمت اور امید کا لٹو ہے۔ جسم کی بہبودی کیلئے ایسے حکیم کا دامن پکڑو۔ اسکے علاج میں خدا کی تائید شامل ہے۔

یہ علم (علم طبابت) سب علوم سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کیونکہ خاک کو زندگی بخشنے والے خدا کی طرف سے یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے بندوں کے جسموں کی حفاظت کرتا ہے اور اس نے اسے سب علوم و فنون کا ستر لاج مقرر کیا ہے۔ کیونکہ آج کے دن تمہارا یہ فرض ہے کہ تم مہفرت کیلئے مگر بستہ ہو جاؤ۔

کہہ الہی! تیرا نام میرے لئے شفا و تیرا ذکر میرا طبیب ہی تیرا قرب میری آس۔ تیری محبت میری انیس۔ اور تیری رحمت اس دنیا اور اس جہان میں میری رفیق اور میری طبیب ہو۔ بیشک تو دینے والا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔

حضرت عبدالبہار لکھتے ہیں

”جو شخص حضرت بہاء اللہ کی محبت میں سرشار ہے اور سب چیزوں کو بھول جاتا ہے اس کے منہ سے روح القدس کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس کی زبان زندگی کی روح سے لبریز ہوتا ہے۔۔۔۔۔ لفظ موتیوں کی لٹری کی طرح اس کے منہ سے نکلیں گے اور اس کے ہاتھ رکھنے سے ہی تمام بیماریاں اور امراض دور ہو جائیں گے۔“

(سدا آت دی ریٹ جلد ۸ صفحہ ۲۳۳)

اے پاک اور روحانی شخص! خدا کی طرف ایک ایسے دل سے متوجہ ہو جو اسکی محبت میں تڑپتا ہو اسکی تجید میں غرق ہو۔ اس کی ملکوت کی طرف نگاہ لگائے رکھ۔ اور جوش و وجد عشق و محبت۔ اور روح درجیاں کی حالت میں اسکی روح القدس سے مدد کا طالب ہو۔ خدا اپنے پاس کی ایک روح کے ذریعہ بیماریوں اور امراض کو چمکا کرنے کیلئے تمہاری تائید فرمائے گا۔

قلوب اور اجسام کا علاج کرنے میں مصروف رہو۔ اور ملکوت اعلیٰ کی طرف توجہ کے ذریعہ بیماریوں کیلئے شفا کا جوئے ہو۔ اسم اعظم کی قوت اور محبت اللہ کی طاقت سے شفا حاصل کرنا تیرا مقصد ہو۔ (الواح عبدالبہار انگریزی جلد ۳ صفحہ ۶۲۸ و ۶۲۹)

کس طرح سب کر سکتے ہیں | مرض کا علاج کرنا صرف بیمار سے ہی
تعلق نہیں رکھتا۔ بلکہ طبیب اور ہر شخص کا

کام ہے۔ ہمدردی خدمت۔ راست روی۔ راست خیالی اور خصوصاً دعا سے ہر شخص کا
اس کام میں حصہ لینا فرض ہے۔ دعا سب علاجوں سے زبردست علاج ہے۔
حضرت عبدالبہا فرماتے ہیں۔

”دوسروں کیلئے دعا اور زاری کرنا یقیناً اپنا اثر دکھائے گی“

بیمار کے دوستوں پر ایک خاص ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ ان کا اثر خواہ وہ نیک
ہو یا بد بے ٹوک اور زبردست ہوتا ہے کتنی ہی حالتوں میں نتیجہ کلیتہً بچا رہے بیمار کے
والدین۔ دوستوں اور پڑوسیوں کی تیمارداری پر منحصر ہوتا ہے۔

جماعت کے کل افراد بھی بیماری کی ہر حالت میں ایک حد تک بہت بڑا اثر رکھتے ہیں۔

ایک فرد واحد کی حالت میں یہ اثر دکھائی نہ دے۔ مگر ایک جماعت میں یہ اثر بہت
زبردست ہوتا ہے ہر شخص اس معاشرتی فضا کے زیر اثر ہوتا ہے۔ (جس میں وہ زندگی
 بسر کرتا ہے) خواہ یہ اثر روحانی ہو یا مادی نیک ہو یا بد۔ خوش کن ہو یا غم افزا۔ ہر فرد واحد
اس معاشرتی فضا کے بننے میں حصہ دار ہے۔ دنیا کی موجودہ حالت میں ہر شخص کے
لئے کامل صحت کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو مگر ہر شخص کیلئے ممکن ہے کہ وہ روح القدس
کی صحت بخش قوت کا پسندیدہ ذریعہ بنے اور اس طرح اپنے آپ پر امان تمام پر
جو اس سے ملیں جلیں ایک صحت و سرور بخش افزا لے۔

”اہل بیت پر بہت کم کسی فریضہ کو اس قدر بار بار اور شدت سے فرض کیا گیا۔
جس قدر مریضوں کو شفا دینے کا فرض عائد کیا گیا ہے۔ اور حضرت بہاء اللہ اور حضرت
عبدالبہا نے شفا کیلئے بہت سی مناجاتیں نازل فرمائی ہیں۔“

سُنہری زمانہ | طبیوں امدعام لوگوں کی باہمی امداد اور صحت کے مادی عقلی۔
حضرت بہار اللہ نے اس بات کا اطمینان دلایا ہے کہ مریضوں

اور روحانی وسائل کے مناسب استعمال سے ایسا سنہری زمانہ آئے گا جب خدائے
قادر کی قوت سے ”غم خوشی میں۔ اور مرض صحت میں بدل دیا جائے گا“ حضرت
عبدالہیاء فرماتے ہیں۔ کہ جب لوگ خدا کا پیغام سمجھ جائیں گے تو سب تکالیف
دور ہو جائیں گی۔ ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں۔

” جب مادی اور روحانی جہانوں کا خوب میل جول ہو جائے گا۔

جب دل صاف، اور خواہشات پاک ہو جائیں گی تو کابل اتحاد
نظار ہو گا اور اسکی قوت سے ایک کابل عجوبہ قدرت دیکھنے میں
آئے گا۔ جسمانی اور روحانی ہر قسم کی بیماریاں بالکل دور ہو جائیں گی۔“

(الوہاح عبدالہیاء انگریزی جلد ۲۔ صفحہ ۳۰۹)

صحت کا صحیح استعمال | اس باب کے خاتمہ پر حضرت عبدالہیاء کی
ان تعلیمات کا جو آپ نے جسمانی صحت کے صحیح

استعمال کے بارے میں فرمائی ہیں۔ ذکر کرنا مناسب ہو گا۔ واشنگٹن کے اہل بہار کی
اکٹلج میں آپ فرماتے ہیں۔

” اگر جسمانی صحت اور قوت کو ملکوت الہی کی راہ میں صرف کیا جائے تو یہ

بہت محبوب و مقبول ہے اور اگر یہ عام بنی نوع انسان کے مفاد کیلئے صرف ہو
دخواہ یہ مفاد مادی ہو یا روحانی، اور نیکی کا باعث بنے تو یہ بھی محبوب ہے۔ پر اگر
جسمانی صحت اور خوشحالی کو نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لئے صرف کیا جائے اور
حیوانوں کی طرح رہا جائے اور شیطانی خیالات کا آماجگاہ رہے تو ایسی صحت سے
بیاری بہتر ہے۔ بلکہ ایسی زندگی سے موت بدرجہا افضل ہے۔ اگر آپ صحت

کے طلبگار ہیں تو ملکوت الہی کی خدمت کرنے کیلئے صحت طلب کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا اہل بصیرت۔ اہل ارادہ۔ مکمل صحت اور جسمانی و روحانی قوت حاصل کریں گے۔ تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کے سرچشمہ سے پانی پیئیں۔ اور خدائی تائیدات کی روح سے موید ہوں۔

آٹھواں باب

وحدتِ ادیان

وحدتِ چہ .. وحدتِ چہ .. وحدتِ چہ .. وحدتِ چہ .. وحدتِ چہ ..
 "اسے اہل عالم با اس ظہورِ اعظم کی سب سے بڑی برکت
 و خوبی ہے کہ ہم نے کتاب میں سے آج تمام باتوں کو
 بھوکھ کر دیا ہے۔ جو اختلاف۔ دشمنی۔ اور نا اتفاق کا باعث
 تھیں اور ان باتوں کو مثبت کیا ہے۔ جو اتحاد و
 اتفاق۔ مودت۔ و محبت کا سبب ہیں۔ مبارک ہیں
 وہ جو خدا کے نازل کردہ احکام پر عمل کرتے ہیں"

(حضرت بیہو اللہ (روح العالم)

انیسویں صدی میں فرقہ بازیوں | انیسویں صدی سے پہلے دنیا شاید
 اتحاد دینی سے اس قدر دھڑھکی ہوئی ہو۔

کئی صدیوں سے بڑے بڑے ادیان کے ماننے والے مثلاً زرتشتی۔ موسائی۔
 بودھ۔ عیسائی۔ مسلمان ساتھ ساتھ زندگی بسر کرتے آ رہے تھے۔ مگر بجائے اسکے
 ایک متحد قوم بننے، وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے۔ خونریزیوں کرتے رہے۔
 یہی نہیں بلکہ ہر ایک دین میں شاخیں نکل آئیں۔ اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے گئے۔ فرقہ
 کے اندر فرقے نکلتے آئے جو ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوتے رہے۔ حالانکہ

حضرت مسیحؑ نے فرمایا ہے۔

”تم آپس میں ایسی محبت کرو کہ تمہاری محبت سے ہی لوگ یہ جان لیں کہ تم میرے شاگرد ہو۔“ قرآن میں فرمایا ہے۔

یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے۔۔۔۔۔ خدا نے تمکو وہ دین دیا ہے جو

اُس نے نوحؑ کو دیا تھا۔ اور جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ یہی ہم نے اسراہیمؑ موثیؑ اور عیسیٰؑ کو دیا تھا اور کہا تھا کہ اس دین پر ایمان لاؤ۔ اور فرقوں میں تقسیم نہ ہونا۔ ہر بڑے دین کے بانی نے اپنے پیروؤں کو محبت اور اتحاد کی تعلیم دی۔ مگر ہر حالت میں دین کے بانی کا مقصد ایک بڑی حد تک تنگ دلی۔ نقشب رسم و رواج کی پابندی۔ ریا کاری۔ بددیانتی۔ تاویل بازی۔ فرقہ بندی اور فساد کے گرداب میں خسرق ہو گیا۔ دور بہائی کے آغاز کے وقت دنیا میں متضاد اور مخالف فرقوں کی مجموعی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ غالباً تاریخ انسان کے کسی زمانہ میں اتنی زیادہ نہ ہوئی ہوگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس زمانہ میں لوگ ہر قسم کے مذہبی عقائد اور مختلف رسم و رواج اور ہر طرح کے اخلاقی قوانین کا تجربہ کر رہے تھے۔

اس زمانہ میں لوگوں کی ایک روز افزوں تعداد قوانین قدرت اور اصول ایمان کی بے محابا تحقیق اور تنقیدی تفتیش میں اپنی قوتوں کو صرف کر رہی تھی۔ نئے علم بشریت تمام پھیل رہے تھے۔ اور زندگی کے اکثر عقائد کو سلجھانے کیلئے نئے نئے حل معلوم کئے جا رہے تھے۔ نئی نئی زبانوں کی ترقی مثلاً و خالی جہانہ ریل گاڑی ٹھاک اور پچھاپہ خانہ کے ذریعہ خیالات کے پھیلانے اور نتیجہ نیز تبادر میں بہت مدد ملی۔ دین اور سائنس کے موبہومہ مضامین نے ایک سخت جنگ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ عیسائی دنیا میں کتاب مقدس کے ناقدر سائنس کے ساتھ مل کر بائبل کے استناد کے ساتھ جو صدیوں سے عام طور پر ایک مقبول اور مانا ہوا استناد سمجھا جاتا تھا۔

جھگڑتے اور ایک بڑی حد تک اسے رد کر رہے تھے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جس کا شمار دن بدن بڑھتا جاتا تھا۔ پادریوں کی تسلیم کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ خود پادریوں کی ایک خاصی تعداد سر اوجھرا اپنے فرقوں کے اعتقادات کے بارے میں شک و شبہ رکھتے تھے۔

یہ ہیجان اور تصادم آراؤ جن کے ساتھ ساتھ یہ غلش بھی لگی ہوئی تھی کہ دنیاوی اعتقادات و رسوم ایسا نیاں اب بیکار ہیں۔ اور صحیح علم و عرفان کی تلاش میں لوگوں کی سرگردانی صرف عیسائی ممالک تک ہی محدود نہ تھی بلکہ کم یا زیادہ مختلف صورتوں میں سب ممالک اور ادیان کے لوگوں میں نمایاں تھی۔

اس وقت جبکہ یہ ابتری و بد حالی عین عروج پر تھی۔ حضرت بہار اللہ کا پیغام

”ہم لوگ عقائد میں ایک ہو جائیں۔ سب انسان بھائی بھائی بن جائیں۔ نوع انسان میں محبت اور اتحاد کے رشتے مضبوط ہو جائیں۔ ادیان کے اختلاف اڑ جائیں اور قومیت کے تفرقے بالکل مٹا دیئے جائیں۔۔۔۔۔ یہ جنگ و جدل۔ خونریزیوں اور نفاق بند ہونے چاہئیں تاکہ سب انسان ایک خاندان اور واحد خاندان کی طرح رہنے لگیں۔“ (پروفیسر ہاؤس سے خطاب)

بے شک یہ ایک شاندار پیغام ہے۔ مگر اس میں جو تجاویز ہیں ان کو عمل میں کیسے لایا جائے؟ انبیاء و ارسال سے انہی باتوں کی تلقین کرتے آئے۔ شہرائے منطقیں بنائیں اور اولیاء و عارمانگے رہیں۔ اب ایسی کوئی بات ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معجزہ عرصہ مشہور میں آنے والا ہے۔ کیا دنیا میں کوئی نئی حالت پیدا ہو گئی ہے؟ کیا انسانی طبیعت ویسی ہی نہیں ہے جیسے پہلے تھی؟ اور کیا

جب تک دنیا قائم رہیگی یہ ویسی ہی نہ رہے گی؟ اگر وہ شخص یا وہ تو میں
 ایک ہی چیز کے خواہشمند ہیں تو کیا جیسے وہ پہلے کرتے آئے ہیں ایک دوسرے
 سے اس کے لئے نہ لڑیں گے۔ اگر موسیٰؑ۔ بدھ۔ مسیح اور محمدؐ دنیا میں اتفاق و اتحاد
 نہ پھیلا سکے تو کیا اب حضرت بہار اللہؒ اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟
 جب سب پہلے ادیان بگڑ کر فرقہ فرقہ میں بٹ گئے تو امر بہتالی کا ہی حال
 نہ ہو گا؟ اوہم دیکھیں بہتالی تعلیمات ان سوالوں کا اور ایسے ہی دوسرے
 سوالوں کا کیا جواب دیتی ہیں؟

تعلیم دوین دونوں کی بنیاد
 کیا انسانی طبیعت بدل سکتی ہے؟ اس خیال پر ہے کہ انسانی...

طبیعت کا بدلنا ممکن ہے اس میں شک نہیں کہ معمولی سی تحقیق بھی ہمیں یہ
 دکھا دیگی کہ کسی زندہ چیز کیلئے جو ایک بات ہم کا دل یقین کے ساتھ کہہ سکتے
 ہیں وہ یہ ہے کہ یہ چیز تبدیل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تغیر و تبدل کے بغیر
 زندگی کا ہونا ہی ممکن نہیں۔ حتیٰ کہ جمادات بھی تغیر و تبدل کی دست برد سے
 نہیں بچ سکتیں اور زندگی کے مدارج میں جس قدم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں۔
 اسی قدم ان تغیرات کو ہم انواع و اقسام کے پھیدہ اور عجیب و غریب پاتے
 ہیں۔ اس کے علاوہ ہر درجہ کی مخلوق کی نشوونما اور ترقی میں ہم دو قسم کے تغیرات
 مشاہدہ کرتے ہیں ایک دھیماد آہستہ آہستہ جو اکثر محسوس بھی نہیں ہوتا۔
 دوسرا فوری اچانک اور تھیرا تھیرا یہ دوسرا تغیر ارتقا کے نازک مدارج میں
 واقع ہوتا ہے۔ مثلاً جمادات میں ہم یہ نازک مدارج گداز ہونے اور اپنے کے
 درجہ پر پاتے ہیں یعنی جب ایک ٹھوس چیز یکلاخت مائع بن جاتی ہے اور
 اٹل گیس کی صورت میں بدل جاتی ہے۔ نباتات میں اس قسم کے نازک مدارج

اس وقت دکھائی دیتے ہیں جب بیج پھوٹنے لگتا ہے یا شگوفہ کھل کر پتے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ حیوانات میں تو یہ ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ یعنی جب تک فوراً تیزی بن جاتا ہے۔ چوڑا انڈے کے خول سے نکلتا ہے اور بچہ ماں کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے روح کی اعلیٰ زندگی میں بھی ہم اکثر ایسی تبدیلیاں دیکھتے ہیں۔ یعنی جب انسان نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اور اسکی ساری کی ساری ہستی اس کے ارادے، اس کی حرکت، یہ اس کا حال جان سب تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے نازک دور میں اکثر کل جنس یا جنسوں کے گروہوں کو بیک وقت تبدیل کر دیتے ہیں۔ مثلاً موسم بہار میں سب قسم کی نباتات بیک وقت ایک نئی زندگی حاصل کرتی ہیں۔

جس طرح ادنیٰ کائنات میں نئی اور بھرپور زندگی کو فوری طور پر حاصل کرنے کے اوقات رکھتی ہے۔ اسی طرح نوع انسان کیلئے ایک نازک دور ہے یعنی ایک نئی پیدائش یا خلق جدید کا وقت ہے۔ اس وقت غریب سے اس وقت زندگی کے وہ اوضاع جو ابتدائی تاریخ سے اب تک جاری ہیں فوراً اور ہمیشہ کیلئے بدل جائیں گے۔ اور انسان زندگی کے ایک ایسے نئے دور میں داخل ہوگی جو پرانے دور زندگی سے ایسا ہی مختلف ہو گا۔ بیک تیزی سے اور پرندہ انڈے سے مختلف ہے۔ نسل کی نسل نوع انسان نئے ظہور الہی کے نور سے صداقت اور حق کی اسی طرح روشنی پائے گی جس طرح سورج کے نکلنے سے سارا کاسارا ملک منور ہو جاتا ہے۔ تاکہ ہر شخص وہاں صداقت طور سے دیکھنے لگے۔ جہاں ایک گھڑی پہلے ہر چیز دھندلی اور تاریک نظر آتی تھی۔ حضرت عبدالہوٰء فرماتے ہیں۔

”قوائے انسانی کو یہ نیا نور ہے۔ دنیا کے سب آفات منور ہو رہے ہیں۔ احساس میں شک نہیں کہ دنیا ایک گھٹن و برتنان بن جائے گی“

نیچر کی بہت سی مثالیں اس خیال کی تائید کرتی ہیں پہلے انبیائے کرام نے بیک آواز اس عظیم الشان زمانے کے آنے کی پیشین گوئیاں کی ہیں۔ قرآن زمانہ بھی صاف طور سے ہی ظاہر کر رہے ہیں کہ انسانی خیالات اور معاملات میں فی زمانہ ہی گہرے انقلاب انجیز تغیرات روز افزوں ترقی پر ہیں۔ پھر کھلا اس یا اس انجیز دلیل سے کہ ہر چیز بدل سکتی ہے مگر انسانی طبیعت نہیں بدل سکتی۔ کوئی بات زیادہ ناپائیدار اور بیہودہ ہو سکتی ہے؟

اتحاد کی طرف پہلا قدم | اتحاد دین کو بڑھانے کیلئے حضرت بہار اللہ انتہائی بردباری اور مہربانی کی تلمیحیں فرماتے

ہیں اور اپنے انے والوں پر سب ادیان کے لوگوں کے ساتھ رُوح و ریحان سے ملنا فرض ٹھہراتے ہیں۔ لور حطی میں نازل فرمایا ہے۔

ترجمہ و جمال کو آنے اپنی کتاب (کتاب اقدس) میں سختی سے منع فرمایا ہے اس ظہورِ اعظم میں خدائے پاک کا یہی حکم ہے اور یہ وہ حکم ہے جسے اس نے تسبیح سے نیا فرمایا ہے اور جسے اپنی تائید کے زیور سے مزین کیا ہے۔

سے، اہل عالم، خدا کا دین توحید اور اتحاد کیلئے ہے۔ اسے دشمنی اور جنگ کا باعث نہ بناؤ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اہل بیت ہمیشہ قلم کلمہ عنہ اللہ اکبر سے سبب کہ خدائی طرفت سے ہے) کے پاک کلمہ کو مضبوط پکڑینگے۔ یہ کلمہ مبارکہ یانی کی مانند

تقدیر و حمد کی آگ کو بجھا دیتا ہے جو لوگوں کے سینوں اور دلوں میں شعلہ رہی ہو۔ صرف اس کلمہ کی برکت سے دنیا کے مختلف مذاہب نورِ انفاق سے منور ہوں گے

بیشک خدایع کبریا ہے اور صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے وہ قادر مطلق اور صاحب

جلال و جلال ہے۔ حضرت عبدالبہا فرماتے ہیں

سب انسانوں کیلئے فرض ہے، وہ تعسبات کو ترک کریں جو کہ آپ دوسرے کے

معاہد میں بھی جائیں کیونکہ ان سب عبادتگاہوں میں خدا کی تعریف اور اس کا ذکر ہوتا ہے۔ جب سب ایک ہی خدا کی پرستش کیلئے جمع ہوتے ہیں تو اس میں فرق کیا رہا؟ ان میں سے کوئی بھی شیطان کی پرستش نہیں کرتا۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ عیسائیوں کے گرجوں، اور یہودوں کی سیکھوں میں جائیں اور اسی طرح دوسروں کو مسلمانوں کی مسجدوں میں جانا چاہئے۔ چند ایک بے بنیاد تقصبات اور جھوٹے اعتقادات کی خاطر وہ ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔ امریکہ میں یہودیوں کی عبادت گاہوں میں گیا جو عیسائیوں کے گرجوں کی مانند ہیں۔ اور میں نے ہر جگہ خدا کی ہی پرستش ہوتے دیکھی۔

انہیں سے اکثر مقامات میں میں نے وہاں کے لوگوں سے اسامی ادیان الہی کے بارے میں گفتگو کی۔ اور میں نے انہیں انبیاء الہی اور ظہورات مقدس کی صدا کی دلیاں دین میں نے انہیں اندھی تقلید کو چھوڑنے کی تلقین کی۔ اسی طرح سب پیشواؤں کو چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کے معاہد میں جائیں اور ادیان الہی کی بنیاد اور ان کے اصل اصولوں پر گفتگو کریں۔ انہیں چاہئے کہ وہ غلط جوش مذہبی کو ترک کر کے ایک دوسرے کے معاہد میں جائیں اور نہایت محبت و اتحاد کے ساتھ خدا کی پرستش کریں۔

(سٹار آف دی ویسٹ جلد ۹ نمبر ۳۳ صفحہ ۳۷)

اگر صرف یہ پہلے قدم ہی اٹھائے جاتے اور مختلف مذاہب کے درمیان دوستی اور باہمی روبرو قائم ہو جاتی تو آج دنیا میں کسی عجیب و غریب تبدیلی ہو گئی ہوتی۔ مگر صحیح اتحاد اور اتفاق کے قیام کے لئے اس سے بھی کچھ زیادہ کرنے کی ضرورت ہے فرقہ بازی کی پیاری کے لئے ہر مذہب کی ایک قیمتی دوا ہے۔ مگر یہ اس کا کامل علاج نہیں۔ یہ پیاری کے سبب کہ دور نہیں کرتی

مسئلہ فتنہ ہندوستان اور زمانہ حاضر میں مختلف مذاہب متحد ہونے میں اس لئے

ناکامیاب رہے کہ ان کے ماننے والوں نے اپنے اپنے بانی دین کو ہی سب سے بڑا سمجھا اور اسکی شریعت کو ہی خدائی شریعت تصور کیا۔ لہذا جس کسی نے نبی سے دعویٰ کیا تو انہوں نے اس نبی کو حق و صداقت کا دشمن خیال کیا۔ ہر دین میں مختلف فرقے بھی انہی وجوہات کے سبب پیدا ہوئے اور ہر فرقے کے ماننے والوں نے کسی ایک عالم یا ولی کو مان لیا اور بانی دین کے کسی خاص کلام یا تفسیر کو صحیح و درست، ایمان کی بنیاد بنا کر سب دوسروں کو گمراہ کہنا شروع کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ جب تک اس قسم کے حالات رہیں گے دنیا میں سچا اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔

حضرت بہاء اللہ اس کے برعکس فرماتے ہیں کہ تمام انبیائے کرام خدائی طرف سے مستند پیغام لے کر آئے تھے۔ ہر ایک نے اپنے دور میں لوگوں کو ان کی سمجھ کے مطابق تعلیمات دیں اور لوگوں کی ایسی تربیت کی کہ وہ ہمہ میں آئینوالے پیغمبروں کی تعلیمات کو سمجھنے کے قابل ہو گئے۔ آپ ہر دین کے ماننے والوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ وہ اس وحی الہی کا انکار کریں جو ان کو ان کے نبیوں کے ذریعہ ملی تھی۔ بلکہ اس وحی الہی کا بھی اقرار کریں جو دوسرے نبیوں کے ذریعہ بھی گئی تھی۔ اور یہ جان جائیں کہ یہ سب تعلیمات اصل میں ایک ہیں۔ اور نئی نوع انسان کی تربیت اور اتحاد کے ایک بڑے پروگرام کی مسلسل کڑیاں ہیں۔ آپ سب مذاہب کے لوگوں کو تلقین فرماتے ہیں کہ وہ اپنے نبی کی عزت و حرمت کا اظہار اپنی زندگیوں کو اس اتحاد کے قائم کرنے میں سہم کر کے کریں۔ جس کے لئے سب انبیائے کرام نے محنتیں کیں اور دکھ سہے۔ سلاک و کٹھن کی لوح میں دنیا کو آپ نے ایک بیمار انسان سے مشابہ قرار دیا ہے جس کی بیماری میں اسنے ہی اور اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ انجان حکیموں کے پنجے میں پھنسا ہوا ہے۔

» وہ چیز تہہ پر دردگار نے صحت پروردگار کا دل علاج بنایا ہے

وہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سے والے ایک دین اور ایک شریعت کے زیر سایہ جمع ہوں۔ یہ بات ممکن نہیں۔ مگر ایک اور کابل اور صاحب وحی تحفیم کے ذریعہ ہو سکتی ہے۔ میری جان کی قسم! یہ حق ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ صریح گمراہی ہے۔ جب کبھی بھی یہ قوی ذریعہ ظاہر ہوا اور یہ نور اپنی قدیم شان و شوکت کے ساتھ چمکا تو وہ لوگ جو معالج ہونے کے تدریج تھے۔ اس کے اور دنیا کے درمیان حائل ہو گئے اور اس طرح آج تک دنیا کو صحت نہ ہونے دی۔

وحی الہی کی تدریجی ترقی | تھا دینی کیلئے بہت سے لوگوں کی راہ میں جو ایک بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ ان

کلمات کا تباہی ہے جو مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے جو ایک نے حلال کیا تھا دوسرے نے حرام قرار دیا پھر کتابوں کیسے سچے ہو سکتے ہیں اور کس طرح یقین آ سکتا ہے کہ یہ دونوں مشیت الہی کا اعلان کرتے تھے؟ کیونکہ حقیقت واحد ہے اور یہ تبدیل نہیں ہو سکتی سبب شک حقیقت مطلقہ واحد ہے اور یہ بدل نہیں سکتی لیکن حقیقت مطلقہ موجودہ انسانی فہم و ادراک کی پہونج سے کہیں بالاتر ہے اور اس کے بائے میں ہمارے خیالات لازماً بدلتے رہیں گے جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائیگا ہمارے پہلے ناقص خیالات خدا کے فضل و کرم سے زیادہ ٹھیکے ہوئے حالات سے بدلتے جائیں گے۔

حضرت بہاء اللہ نے ایک لوح میں جو کچھ ایرانی بہائیوں کیلئے نازل ہوئی تھی فرمایا ہے۔

اے لوگو! کلام قابلیت کے مطابق نازل ہوتا ہے تاکہ بتدی ترقی کر سکیں۔ دوسرا اندازہ کے مطابق دیا جاتا ہے تاکہ طفل دنیا عوالم

غظت میں باریاب اور فضلے اتجاو میں داخل ہو سکے۔
 دودھ ہی پہلے پہل بچے کو اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ ٹھوس غذا کو مضام کر کے
 لگتا ہے یہ کہنا کہ چونکہ ایک نئی جو ایک زمانہ میں کچھ تعلیمات دیتا تھا سچا ہے اس کے
 دوسرا نئی جو ایک دوسرے زمانے میں اس سے مختلف تعلیمات دیتا ہے جھوٹا
 ہے۔ اس کے مترادف مست کہ چونکہ دودھ سیکھے کی بہترین غذا ہے اس لئے دودھ اور
 صرف دودھ ہی انسان کی غذا ہونی چاہئے اور دودھ کے علاوہ دوسری غذا دنیا
 غلطی کرنا ہے۔ حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں۔

ہر ایک وحی آسمانی کی دو شق ہوتی ہیں پہلی شق اصل اصول ہیں اور اس کے
 تعلق امری جہان کرم۔ یہ آسمانی حقائق اور اصل اصول کا بیان اور بحوت اللہ کا
 انہما ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک دین میں یہ شق غیر متبدل اور دائم ہوتی
 دوسری شق انہی نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق نسلی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے۔
 اس میں کاروبار اور معاملات کا بیان ہوتا ہے اور انسانی ارتقا اور بہتری کے بارے
 کی متقاضیات کے مطابق اس شق میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ مثلاً حضرت موسیٰ
 کے زمانہ میں ایک چھوٹی سی چوڑی کیلے یوں کے ہاتھ کاٹ دئے جاتے تھے آپ کے
 زمانہ میں آنکھ کے بدلے آنکھ دانت کے بدلے دانت کا قانون جاری تھا۔ مگر چونکہ
 حضرت مسیح کے زمانہ میں یہ قوانین درست نہ تھے اس لئے یہ نسخہ کر دئے گئے
 اسی طرح طلاق کا قانون ایسا عام ہو گیا تھا کہ شادی کے قوانین کی مٹی پلید
 ہو رہی تھی۔ اس لئے حضرت مسیح نے طلاق دینے کو حرام قرار دیا۔

ننانہ اور وقت کی ضروریات کے مطابق حضرت موسیٰ نے سترائے موت کے بارے
 میں دس احکام خدا کی طرف سے دئے تھے اس زمانہ میں ان سخت قوانین کے بغیر
 قوم کی حفاظت اور اس کے معاشرتی امن کو قائم رکھنا ناممکن تھا۔ کیونکہ بنی اسرائیل

اس وقت صحرائے ظا میں بستے تھے جہاں نہ تو عدالتیں تھی اور نہ جیل خانے
تھے۔ لیکن حضرت مسیح کے زمانے میں ان قوانین کی ضرورت نہ تھی۔ دین کی دوسری
شوق کی تاریخ اہم نہیں ہے کیونکہ اس میں صرف اس زندگی کے رسم و رواج کا ذکر
ہوتا ہے مگر خدا کے دین کی اصل ایک ہے اور حضرت بہاء اللہ نے اس اسامیہ کے
پھر سے تازہ کیا ہے۔ (فلسفہ الہی (انٹرنیٹری)

خدا کا دین صرف ایک ہی ہے۔ اور سب انبیائے کرام نے اسی کی تعلیم
دی ہے۔ یہ ایک زندہ اور بڑھنے والی چیز ہے۔ مردہ اور غیر متبدل نہیں ہے حضرت
موسیٰ کی تعلیمات گویا ایک شکوفہ کی مانند ہیں اور مسیح کی تعلیمات پھول کی طرح ہیں
اور حضرت بہاء اللہ کی تعلیمات پھل ہیں۔ شکوفہ پھول کو تباہ نہیں کرتا۔ اور پھول
پھل کو بلیا میٹ کرتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو مٹاتے نہیں بلکہ پورا کرتے ہیں۔ شکوفہ
کے پھلے گر جاتے ہیں تاکہ پھول کھل جائے اور پھل کے پیدا ہونے اور پکے کے لئے
پھول کی پتیوں کا گر جانا ضروری ہے۔ کیا شکوفہ کے پھلے اور پھول کی پتیاں اپنے اپنے
وقت پر بے کار اور بے جا تھیں جو ان کو ترک کر دیا جاتا ہے نہیں دونوں اپنے اپنے
زمانے میں بجا اور ضروری تھیں۔ ان کے بغیر پھل کا پیدا ہونا ہی ناممکن تھا۔ یہی مثال
سب انبیائے کرام کی تعلیمات پر صادق آتی ہے ان کے باہری اصول زمانہ زمانہ
بدلتے گئے۔ مگر ایک بعد کی وحی اپنے سے پہلی وحی کی تکمیل ہے نہ وہ تو ایک دوسرے
سے علیحدہ ہیں نہ ان میں کوئی تباہی پایا جاتا ہے بلکہ یہ ایک دین واحد کی زندگی
کے مختلف مدارج ہیں جو یکے بعد دیگرے بیج شکوفہ اور پھول کی مانند ظاہر کئے
گئے۔ اور اب ان کے پھل لانے کا وقت ہے۔

حضرت بہاء اللہ تلقین فرماتے ہیں کہ جسے نبوت کا رحم
عطا ہوتا ہے اسے اپنے اپنی نبوت کے ثابت کرنے کے لئے

انبیاء کی عصمت

کافی ثبوت بھی دئے جاتے ہیں اہل کو یہ دعویٰ کرنے کا حق ہوتا ہے کہ سب لوگ اسکی اطاعت کریں اور اسے یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیائے کرام کی تعلیمات کو منسوخ کرے یا اسے بدلے یا انہیں کچھ اضافہ کر دے۔ کتاب ایقان میں فرمایا

ہے یہ اس پروردگار رحمن کے فضل سے دور ایسا اس کی حجت و اسعد سے بعید ہے کہ اپنے بندوں میں سے ایک کو اپنی خلق کی ہدایت کیلئے بڑی کرے

اور اسے کافی و شافی حجت عطا نہ کرے اور لوگوں کو اس پر ایمان نہ لانے کیلئے سزا دے۔ نہیں اس سلطان وجود کے فیض نے اپنے

منظہر نفس کے ذریعہ کل کائنات کو گھیر لیا ہے۔

ہر ظہور الہی کا مقصد دنیا کے ہر طبقہ میں سسر اور جہر اظہار و باطناً تغیر و تبدل کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر اوضاع عالم میں تبدیلی نہ ہو تو عالمگیر مظہر الہی کا ظہور بے کار ہے۔

خدا ہی صرف ایک لازوال توتبتہ اور انبیائے کرام بھی معصوم ہوتے ہیں۔

کیونکہ ان کا پیغام خدا ہا ہوتا ہے جو ان کے ذریعہ دنیا کو دیا جاتا ہے یہ پیغام اسوقت تک نافذ رہتا ہے جب تک ایک دوسرا پیغام اسی یا اس کے بعد کے پیغمبر کے ذریعہ نہ دیا جائے۔

خدا ہی ہر وہ طبیب اعظم ہے جو دنیا کی بیماری کی صحیح تشخیص کر کے

مناسب علاج بتا سکتا ہے ایک نسخہ جو ایک زمانہ میں مرض کے مناسب

حال تھا۔ دوسرے زمانہ میں ویسا نہیں رہتا کیونکہ اسوقت مرض کی طبیعت

مختلف ہوتی ہے۔ اگر طبیب ایک نیا نسخہ تجویز کرے اور ہم اسی پہلے نسخے کے

پیچھے لگیں رہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طبیب پر ہمارا ایمان نہیں اور ہم

اس پر بھروسہ نہیں کرتے۔

یہودیوں کو اس بات کے سننے سے صدمہ ہو گا کہ کچھ معالجات جو حضرت موسیٰ نے تین ہزار برس قبل دنیا کی بیماریوں کے لئے دیئے تھے اب وہ بیکار ادبے وقت ہیں۔ نیز عیسائی بھی یہ شکر و نیکر ہونگے کہ حضرت محمد کے ذریعہ یہ ضروری تھا کہ ان باتوں میں کچھ اضافہ کیا جائے جو حضرت عیسیٰ نے بتائی تھیں۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی یہ شکر و نیکر ہو گا کہ حضرت باب یا حضرت بہا اللہ کو حضرت محمد کے احکام بدلنے کا اختیار تھا۔ گمراہی بہاؤ کا عقیدہ ہے کہ خدا کی سچی عبادت کرنا مراد ہے کہ اس کے سب ظہورات یعنی پغمبروں پر ایمان ہو اور اس کے آخر ترین احکام کے جو صاحب زبان کے ذریعہ دئے گئے ہوں صحیح معنیوں میں مطیع ہوں۔ صرف اسی قسم کی عبادت سے سچا اتحاد حاصل ہو سکتا ہے۔

ظہورا عظیم کل انہائے کرام کی مانند حضرت بہا اللہ نے بھی اپنے مشن کو نہایت صاف اور سادہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے لوح

افدس میں جو خاص کر عیسائیوں کیلئے نازل ہوئی تھی۔ فرمایا ہے۔

”بیشک باپ آگیا ہے اور اس نے اس کو پورا کر دیا ہے جس کا تمہیں

خدا کی بادشاہت میں وعدہ دیا گیا تھا۔ یہی وہ کلمہ ہے جسے بیٹے نے

چھپایا تھا جب اس نے ان سے جو اس کے گرد جمع تھے یہ کہا تھا کہ تم

ابھی اسے برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب مقررہ وقت ختم ہوا اور

یہ گھڑی آن پہنچی تو وہ کلمہ انق مشیت سے روشن ہو گیا۔“

۱۔ امت پر (یعنی عیسائیوں) خبردار ہو اسے پس پشت نہ ڈالو۔

بلکہ اس کا دامن مضبوط پکڑو یہ تمہارے لئے ان سب باتوں سے بہتر

ہے جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔“

..... بیشک روح الحق حقیقت کی جانب رہنمائی کرنے کے لئے

آگیا ہے۔ سچ مانو کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ بلکہ اس خدائے علیم و حکیم کی طرف سے کہتا ہے۔ یہی وہ موعود ہے جس کے جلال کی تعریف فرزند نے کی تھی۔ لہذا اہل زمین جو کچھ تم لئے بیٹھے ہو، اسے ترک کرو اور آسکو پڑو جس کا حکم تمہیں اس نے دیا ہے جو قوت کا مالک اور وفا کا چشمہ ہے۔“

نوح پوپ میں ۱۸۶۷ء میں ایڈیٹوریل میں نازل ہوئی تھی فرمایا ہے ”خبردار ایسا نہ ہو کہ ذکر تجھے مذکور سے روکے اور عبادت تجھے معبود سے دور رکھے۔ قادر اور علام پروردگار کو دیکھو وہ دنیا کو زندہ کرنے کے لئے اور اہل زمین کو متحد کرنے کے لئے آیا ہے۔ اسے لوگو! مطلع وحی کی طرف بڑھو اور لمحہ سے کم کے لئے بھی توقف نہ کرو کیا تم انجیل کو پڑھتے ہو اور رت جلیل کو پہچان نہیں سکتے؟ اسے جماعت علما! یہ تمہارے لئے مناسب نہیں ہے۔ کہ اگر تم اس امر کا انکار کرتے ہو تو پھر کونسی دلیل سے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ وہ دلیل پیش کرو۔۔۔۔۔ الخ“

جس طرح ان ایوارچ میں عیسائیوں کو بتلایا گیا ہے کہ انجیل کے وعدے اور اسکی پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں۔ اسی طرح مسلمانوں، یہودیوں، زرتشتیوں اور دیگر ادیان کے ماننے والوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی آسمانی کتابوں کے وعدے آج پورے ہو گئے۔ آپ کل انسانوں کو خدا کی بھڑیں کھینچا رہتے ہیں جو اب تک مختلف گھلوں میں بیٹھی ہوئی اور مختلف پوروں میں رہتی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی نماز خدائے قدیر کی غلامی ہے۔ جو نیک گنہگار ہے جو وقت کے پورا ہونے پر اپنی بگھری ہوئی بھڑوں کو ایک گھنے میں جمع کرنے اور ان میں سے ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لئے آیا ہے تاکہ وہ ایک گتہ ہوں اور ان کا ایک گتہ بان ہو۔

انبیاء کے درمیان حضرت بہاء اللہ کا درجہ بے نظیر
اور لاشعری ہے کیونکہ آپ کے ظہور کے زمانہ میں دنیا

ایک نئی صوت حال

کی حالت بھی بے نظیر اور بے مثل ہے۔ دین۔ علم۔ سہرا اور تملن کے ایک لیے اور گونا گوں
ارتقائی عمل کے بعد دنیا اب اتحاد کیلئے تیار ہے وہ رکاوٹوں میں جن کے سبب پہلے دوڑوں
میں اتحاد عالم ناممکن تھا حضرت بہاء اللہ کے ظہور کے وقت رکھڑا رہی تھیں۔ اور
۱۸۱۷ء میں آپچی پیدائش کے بعد سے خصوصاً آپ کی تعلیمات کے نشر کے زمانہ
سے یہ رکاوٹوں میں ایک تخیرائیگز طریقہ سے لیا میٹ ہو رہی ہیں اسکی وجہ کچھ بھی ہو
مگر اس حقیقت واقعہ میں کسی کو شک و شبہ نہیں۔

پہلے انبیاء کے زمانوں میں صرف جغرافیائی رکاوٹیں ہی اتحاد عالم کو روکنے
کیلئے کافی تھیں یہ رکاوٹیں اب سب کی سب دور ہو گئی ہیں۔

انسانی تاریخ میں یہ پہلا موقعہ ہے کہ انسان پاتال والوں سے بھی باسانی
اور نہایت شریعت کیساتھ بات چیت کر سکتا ہے۔ جو چیزیں یورپ میں آج
واقع ہوئی ہیں وہ کل کل براعظموں کو معلوم ہو جاتی ہیں اور امریکہ میں اگر کوئی
تقریر آج کی جاتی ہے تو وہ کل یورپ، ایشیا۔ اور افریقہ میں پڑھ لی جاتی ہے۔
دوسری بڑی رکاوٹ زبان کا اختلاف تھا غیر زبانوں کی عام تعلیم و مطالعہ
کے ہم رہیں منت ہیں کہ یہ رکاوٹ بھی ایک بڑی حد تک دور ہو چکی ہے اور
یقین کیساتھ کہا جا سکتا ہے کہ بہت جلد ایک بین الاقوامی امدادی زبان اختیار
کر لی جائے گی جو دنیا کے مدارس میں پڑھائی جائے گی تب یہ تکلیف بھی پورے
طور سے رفع ہو جائے گی۔

تیسری بڑی رکاوٹ دینی تعصب اور تنگ دلی تھی یہ بھی مٹ رہی ہے
انسانوں کے دل زیادہ کشادہ ہو رہے۔ لوگوں کی تربیت فرقہ پرست علماء دین

کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور نئے آزادانہ خیالات کو اب بالکل علیحدہ رہنے والے اور قدامت پرست لوگوں میں بھی پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔

اس طرح حضرت بہار اللہ سب سے پہلے پھیرے ہیں جن کا پیغام نسبتاً چند ہی سال کے عرصہ میں دنیا کے ہر حصہ میں پھیل گیا ہے بہت جلد حضرت بہار اللہ کی ضروری تعلیمات ان کتابوں سے جو آپ پر نازل ہوئی ہیں ترجمہ ہو کر ہر مرد عورت اور بچے کو جو پڑھ سکتا ہے بلا واسطہ مل سکیں گی۔

امر بہانی و مکمل دین ہے ادیان عالم میں امر بہانی اپنی مستند کتابوں کے لحاظ سے بے نظیر اور بے مثل ہے۔ ہم حضرت

سیح حضرت موسیٰ حضرت زرتشت۔ ہا تا بتہ اور سری کرشن کی طرف جو تحریرات منسوب کر سکتے ہیں وہ معدودے چند ہیں اور بہت سے اہم مسائل کا کوئی عملی جواب نہیں ملتا بہت سی تعلیمات جو ان ادیان کی طرف منسوب کی جاتی ہیں قابل وثوق نہیں ہیں اور انہیں سے اکثر بعد کے زمانوں میں مہر نجا ان کے ساتھ مخلوط کی گئی ہیں مسلمانوں کے پاس قرآن اور ایک بہت بڑے ذخیرہ احادیث کے ذریعہ ان کے بانی دین کی زندگی اور تعلیمات کا مستند ذخیرہ موجود ہے۔ مگر حضرت محمد خود آتی تھے اور آپ کے اولین پیرو بھی اکثر ان پڑھ تھے۔

آپ کی تعلیمات کو لکھنے اور پھیلانے میں جو طریقے اختیار کئے گئے تھے وہ کئی طرح غیر اطمینانی تھے اس لئے کثیر التعداد احادیث اخبار قابل وثوق نہیں ہیں اس کا نتیجہ وہی ہوا جو پہلے ادیان میں ہوا تھا کہ مختلف تفاسیر اور متضاد آراء باہمی کشمکش کا باعث ہوئیں اور اسلام کو بہت سے فرقوں میں تقسیم کر دیا۔

اس کے برعکس حضرت باب اور حضرت بہار اللہ پر ہیشمار کلمات الہی نازل ہوئے جو اپنی فصاحت و بلاغت اور نفوذ و قوت میں بے نظیر ہیں چونکہ

دونوں کو ظہور کے بعد عام پبلک میں تقریر کرنے سے روکا گیا اور انہوں نے اپنی زندگیوں کا اکثر حصہ قید و نظر بندی میں گزارا۔ اس لئے انہوں نے اپنا وقت عموماً لکھنے میں صرف کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مخالف آسمانی کے استفاد کی خوبی کے لحاظ سے امر بہائی اپنے سے پہلے ادیان سے بہت بڑھکر ہے۔ بہت سے مسائل و حقائق کی جن پر پہلے ادیان میں یونہی دھندلی سی روشنی ڈالی گئی تھی ان کی نہایت سادہ اور مکمل تشریح دی گئی ہے اور صداقت کے ان دائمی اصولوں کو جن کی تمام انبیاء نے تلقین فرمائی ہے ان مسائل کے حل میں منطبق کیا ہے جو موجود دنیا کے سامنے ہیں۔ مسائل جو نہایت پیچیدہ اور گونا گوں ہیں اور جن میں سے اکثر پہلے انبیاء کے زمانوں میں سننے میں بھی نہ آئے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ وحی آسمانی کا یہ مستند ذخیرہ زمانہ آئندہ میں غلط فہمیوں کو دور کرنے اور زمانہ ماضی کی گتھیوں کو جو مختلف فرقوں کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتیں سلجھانے میں ایک بہت قوی اثر و نفوذ دکھائے گا۔

امر بہائی ایک اور طرح بھی بے مثل و بے نظیر ہے حضرت بہاؤ اللہ نے اپنے صعود سے پہلے بتکرار ایک میثاق لکھا

بہائی میثاق

جس میں آپ نے اپنے سب سے بڑے فرزند عبدالبہاد کو جنہیں آپ اکثر غصین، یا غصین، اعظم کے نام سے منسوب فرمایا کرتے تھے اپنی اعلیٰات کا مستند ترجمہ و مفسر مقرر فرمایا۔ اور یہ اعلان فرمایا کہ جو تشریح یا تفسیر آپ فرمائیں ان کو بھی ایسا ہی ماننا لازمی ہے جیسے حضرت بہاؤ اللہ کے کلمات متبارکہ کو اپنی آخری وصیت میں آپ فرماتے ہیں

”اس پر جو کتاب اقدس میں نازل ہو اور جو کہ جب میرے ظہور ہوا

تو نہ خشک ہو جائے اور کتاب بہاؤ اللہ کا اس پر انجام کو پہنچ جائے۔“

تو من اراد اللہ کی طرف توجہ کرو۔ جو اس اصل قدم سے ظاہر ہوا ہے۔
 اس آیت مبارکہ سے مراد غضن اعظم ہے۔
 نوح غضن میں جس میں آپ حضرت عبدالبہاء کے مقام کو ظاہر کرتے ہیں
 فرمایا ہے۔

اے لوگو! ظہور غضن کے لئے خدا کی تعریف کرو کیونکہ تم پر یہ اسکی
 انتہائی عنایت اور کامل ترین برکت ہے اسی کے ذریعہ ہر ایک بوسیدہ
 بڑی میں جان ڈال دی گئی ہے جو کوئی اسکی طرف توجہ کرے گا بیشک
 وہ خدا کی طرف توجہ کرے گا اور جو کوئی اس سے رخ پھیرے گا وہ
 میرے جہاں سے رخ پھیرے گا میری محبت کا منکر ہوگا۔ اور
 انہیں سے گناہائے گناہ جو گنہگار ہیں۔

حضرت بہاء اللہ کے صعود کے بعد حضرت عبدالبہاء کو اپنے گھر پر اور
 اور اپنے طویل سفروں میں دنیا کے ہر ملک اور ہر خیال کے لوگوں سے ملاقات کے
 بکثرت موقعے ملے۔ آپ نے ان سب کے سوالات کو ان کی مشکلات اور
 ان کے اعتراضات کو منا اور ان کے شافی جواب دیئے جو نہایت حفاظت کے
 ساتھ تحریرات میں ثبت کے ہوئے محفوظ ہیں۔ متواتر کئی سال تک حضرت
 عبدالبہاء تعلیمات مبارکہ کو سمجھاتے اور موجودہ زندگی کے مشکل مسائل کے سلجھانے
 میں ان کے عملی انطباق کو ظاہر فرماتے رہے۔ آپ کے پیروں کے درمیان
 جو کچھ بھی اختلاف رائے ہوتا وہ اُسے آپ کے پاس لے جاتے اور آپ اُس کا
 مستند فیصلہ سناتے۔ اس طرح آئندہ یہاں ہونے والی غلط فہمیوں کا خاتمہ
 بھی بہت کم ہو گیا ہے۔

امر اللہ کا خدا کی طرف سے آنا اور اس کا روحانی ہونا اس سے اور بھی ثابت ہوتا ہے۔

کہ حضرت عبدالبہا کے بعد کلمات ربانی کے مبین کا منصب اولیا امر اللہ میں جاری رکھا گیا ہے اور وصایا مبارکہ حضرت عبدالبہا میں وصیت کے طور پر درج ہے۔ پس امر اللہ اپنے تمام عصر کے دوران میں فرقہ بازی کے آخر سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو گا۔ جو مختلف تفاسیر کے اختلافات سے پیدا ہوتے ہیں نہ اسمیں وہ خرابی رونما ہوگی جو اسوقت جاری ہو جاتی ہے جب اودیت ان اعلیٰ معیاروں کے بدلے جو بانی امر ظاہر کرتا ہے ادنیٰ درجے کے معیار پھیلا دیتی ہے معاشرتی ترقی کے لزوم کے متعلق حضرت بہاء اللہ نے ایک بین الاقوامی بیت العدل بنانے کا حکم دیا ہے جس کے انتخاب کا طریقہ اور فرائض منصبی حضرت عبدالبہا کی وصایا میں مبادیہ میں زیادہ خصوصیت کے ساتھ درج ہیں یہ امر کہ یہ اعلیٰ انتظامیہ جماعت جس کے رئیس کے بعد دیگر اولیاء امر اللہ ہوں گے نہ صرف تمام ان امور کے متعلق جن کا ذکر کتاب اللہ میں نہیں آیا قانون بنا سکتی ہے بلکہ خود اپنے بنائے ہوئے قانونوں کو حالات کے تقاضا کے مطابق منسوخ کر سکتی ہے۔ اس بات کا یقین دلانا ہے کہ امر اللہ بطور ایک زندہ تشکیل کے مستقل طور پر جاری رہے۔ چونکہ اس کی بنیاد عالم گیر حقائق پر رکھی گئی ہے اسلئے خدا نے اسے یہ استعداد عطا فرمائی ہے کہ ہر نسل و عصر کی ضروریات و حالات کے مطابق اپنے آپ کو بنالے۔

حضرت بہاء اللہ کو قبول نے سے ان سب معاشرتی تعلیمات و ادارات کو قبول کرنا پڑتا ہے جو آپ نے نازل کئے۔ اور حضرت عبدالبہا نے قائم کئے ہیں اسلئے کوئی بہائی علیحدہ فرقہ یا مذہب کھرا نہیں کر سکتا نہ ہی فرقہ بازی کیلئے اور کوئی حق جتا سکتا ہے اس ظہور کا اصلی و بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمام قوموں جنسوں اور اور لوگوں کو ایک دین اور ایک تہذیب پر اکٹھا کرے۔

حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں۔

امرا اللہ کا ایک دشمن وہ شخص ہے جو حضرت بہار اللہ کے کلام کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس طرح اپنی قابلیت کے مطابق ان کے معنوں پر رنگ چڑھاتا ہے اور اپنے گرد کچھ پیرو جمع کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے اور امرا اللہ میں مناقشہ ڈالنے کیلئے ایک نیا فرقہ کھڑا کرتا ہے (اسٹار آف دی ویٹ جلد ۲ صفحہ ۸)

ایک دوسری لوح میں آپ فرماتے ہیں

”یہ لوگ (فرقہ بندی بڑھانے والے) اس جھاگ کی مانند ہیں جو سطح سمندر پر جمع ہوتی ہے۔ بحر میناق سے ایک لہر اٹھئیگی اور ملکوت ابہی کی قوت کے ذریعہ اس جھاگ کو دور کنا سے پر جا پھینکیے گی۔۔۔۔۔۔ یہ مکروہ خیالات جو شخصی اغراض اور بدارا دوں سے پیدا ہوتے ہیں سب نسیانیا ہو جائیں گے۔ گمر میناق الٰہی قائم اور محفوظ رہیگا۔

(سٹار آف دی ویٹ جلد ۱۰ صفحہ ۶۵)

انسان اگر دین کو ترک کرنا چاہے تو اسے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں کہ خدا خود کسی کو مجبوظ نہیں کرتا کہ وہ روحانی بنے انسان کیلئے اپنی مرضی کو کام میں لانا ضروری ہے۔ گمر میناق روحانی اہل بہتاء کے اندر فرقہ بندی کو صریح طور پر نامکن بنا تا ہے۔

نظام بہائی کی ایک اور خصوصیت خاص طور پر

امر بہائی میں پیشہ در مذہبی پیشوائیں

قابل ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں پیشہ در مذہبی پیشوائی جائز نہیں بلکہ انہیں کے اخراجات کیلئے اپنی خوشی سے اگر کوئی کچھ لیا تو اسکی اجازت سے اور بہت سے

اہل بہار اپنا سارا وقت خدمت امر میں صرف کرتے ہیں۔ مگر بہائی پر یہ واجب ہے کہ وہ تبلیغ اور دیگر تحریکات میں اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق حصہ لے۔ کوئی خاص جماعت اس بات کیلئے مخصوص نہیں کی گئی کہ وہ مذہبی پیشوائی کریں۔ یا ان کے سے اختیارات رکھیں۔

پہلے زمانوں میں مذہبی پیشواؤں کا ہونا ضروری قرار دیا جاتا تھا۔ کیونکہ لوگ ان پر رہتے تھے اور اپنی مذہبی تعلیم اور مذہبی رسم و عمارت کی ادائیگی اور عدالت و انصاف کے کاموں کے لئے مذہبی پیشواؤں کے محتاج ہوتے تھے۔ اب زمانہ بدل گیا ہے تسلیم عام ہوتی جا رہی ہے اور جب حضرت بہار اللہ کے احکام پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا تو دنیا کا ہر ایک لڑکا اور لڑکی جیسی کہ چاہئے ویسی تعلیم پائی کرے گی اس طرح ہر فریضہ کا کام اپنی کو پڑھ سکیگا۔ اور بذات خود سرچشمہ سے اپنے لئے اجماع حاصل کیا کرے گا۔ مفصل رسوم و رواج جن کی ادائیگی کے لئے ایک خاص پیشے یا فرقے کی خدمات کی ضرورت پڑے۔ امر بہائی میں نہیں ہیں اور عدالت و انصاف ان حکام کے سپرد کیا گیا ہے جو اس مقصد کے لئے مقرر کئے گئے ہوں۔

بچے کے لئے معلم کا ہونا لازمی ہے۔ مگر ایک بچے استاد کا نصب العین یہ ہو گا کہ وہ شاگرد کو استاد کی ضرورت سے مستغنی کر دے یعنی وہ اسے اس قابل بنائے کہ وہ چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے کانوں سے سنے اور اپنی عقل سے سمجھے اسی طرح جب تک نوع انسان اپنے بچپن میں تھی۔ پشہ و مذہبی استاد لازم تھے۔ مگر ان کا اصل کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنی ضرورت سے مستغنی کر دیں اور لوگوں کو اس قابل بنادیں کہ وہ روحانی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اپنے کانوں سے سنیں اور اپنی عقل سے سمجھیں اب ان مذہبی استادوں کا کام ختم ہو چکا ہے اور بہائی تعلیمات کا لفظ العین اب یہ ہے کہ ان کے کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائے اور لوگوں کو

سوائے خدا کے اور سب سے مستغنی بنا دے تاکہ وہ بذات خود اسکی یعنی اس کے ظہور کی طرف متوجہ ہوں جب سب ایک مرکز کی طرف توجہ کریں گے۔ تب گلاب اور غلط فہمیاں نہ رہیں گی۔ اور جس قدر سب مرکز کے قریب آتے جائیں گے اسی قدر وہ ایک دوسرے کے قریب اور متحد ہوتے جائیں گے۔“

نوال باب

حقیقی تمدن

”اسے خدا کے لوگوں نے اپنے آپ میں ہی مشغول نہ رہو۔ عالم کی بہبودی اور لوگوں کی تربیت کی طرف بھی متوجہ ہو۔“
(حضرت بہار اللہ)

دین تمدن کی بنیاد ہے | انفرادی اور معاشرتی مسائل ایسے پیچیدہ ہیں کہ معاصر عقلی انسان تنہا انہیں حل کرنے پر قادر نہیں، مقصد حیات سے وہ خدائے علیم ہی پوری طرح واقف ہے اور وہی جانتا ہے کہ یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے۔ انبیائے کرام کے ذریعے وہ انسانوں کو انسانی زندگی کی حقیقی منزل مقصود سے آگاہ کرتا ہے اور انہیں ترقی کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس لئے ایک حقیقی تمدن کا انحصار انبیائے کرام پر جو کلام نازل ہوا سکی وفادارانہ اطاعت پر ہے۔ کلمات فردوسیہ میں فرمایا ہے۔

”دین جہاں کے انتظام اور مخلوقات کے اطمینان کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ارکان دین کی کمی نے باہنوں کی ہمت کو بڑھا رکھا ہے اور انہیں ہوجیت اور شکر بنادیا ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ

کہ جس قدر دین کا بلند مرتبہ گھٹایا جائے گا اسی قدر شرمندوں کی
 غفلت بڑھے گی جس کا آخر نتیجہ فساد اور بد نظمی ہے.....
 اہل مغرب کے عزیز تمدن کو دیکھو کہ اس نے تمام دنیا میں کیسی کھلبلی
 ڈالی ہے۔ بے شمار بندگانِ خدا جہنمی ہتھیاروں کی نذر ہوئے اور
 ایسی بے رحمی سے قتل ہوئے کہ نہ کبھی دنیا کی آنکھوں نے دیکھی اور نہ
 کانوں نے سنی لیکن ان زبردست اور قوی فسادوں کی اصلاح بجز
 اس کے ممکن نہیں کہ دنیا کے تمام فرقے ایک خیال یا ایک مذہب کے
 سایہ کے نیچے ہو جائیں..... اسے اہل بہار! ہر ایک حکم
 جو آسمان سے نازل ہوا ہے دنیا کی حفاظت کے لئے ایک مضبوط
 قلعہ ہے۔“

یورپ کی موجودہ حالت ان کلمات کی جو کئی سال پہلے نازل ہوئے تھے بولتی
 ہوئی گواہ ہے کہ کلماتِ انہی سے بے پرواہی اور بے دینی کے دور دورہ کے ساتھ ساتھ
 زبردست فساد اور تباہی بھی پھیل رہی ہے۔ بجز تلوہ اور مقاصد کی تبدیلی کے جو ایک
 سچے دین کی حقیقی خاصیت ہے دنیا میں اصلاح کا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔
عَدْل کلماتِ کمونہ کی چھوٹی ٹی سی بیاض میں جس میں حضرت بہار اللہ
 تعلیماتِ انبیاء کا جو بیان فرماتے ہیں آپ کی پہلی نصیحت ہر شخص
 کی انفرادی زندگی کے بارے میں یہ ہے۔

” ایک نیک، پاک، اور متورول کا مالک بننا“ اور دوسری نصیحت سچی معاشرتی
 زندگی کا بنیادی اصول ہمیں بتاتی ہے۔ فرمایا ہے۔

” انصاف مجھے سب چیزوں سے پیارا ہے اگر تو مجھے چاہتا ہے تو
 اسے سنت بھول اس کے ذریعہ مجھے ایسی قوت ملے گی کہ تماشہ اگر

دوسروں کی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ دنیا کو کسی دوسرے شخص کے علم سے نہیں بلکہ اپنے علم سے جانے گا۔ اس بات پر غور کر کہ تجھے کیسا ہونا چاہئے۔ انصاف تیرے لئے میری بخشش ہے۔ اور میرے فضل کی نشانی ہے۔ اسکی طرف متوجہ ہو۔

معاشرتی زندگی کا پہلا اصول یہ ہے کہ افراد صحیح کیفیت سے اور صحیح کو غلط سے تمیز کرنے اور اشیا کے حقیقی تناسب کو دیکھنے کے قابل ہوں روحانی اور معاشرتی کوتاہ نظری کا سب سے بڑا سبب اور اجتماعی ترقی کا سب سے بڑا دشمن خود غرضی ہے۔
حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں

اے پیران فراست! چھوٹی سی مہین پلک آنکھ کو دنیا و مافیہا کے دیکھنے سے باز رکھتی ہے اب اس سے تم اندازہ لگاؤ کہ حرص و آرزو کا پردہ جب دل کی آنکھ پر پڑ جائے تو کیا نتیجہ ہوگا۔ اسے لوگو! حرص و حسد کی تاریکی انوار روح کو اسی طرح چھپائے رکھتی ہے جیسے بادل سورج کی کرنوں کو چھپائے رکھتا۔

(نہایت زردشتی اجاب، کے نام پر)
مدت دید کے تجربات اب آخر کار انسان کو انبیاء کی اس تعلیم کی صداقت کا یقین دلاتے جا رہے ہیں کہ خود غرضانہ خیالات اور عمل درحقیقت اجتماعی مصیبت سرپر لاتے ہیں اور اگر انسان بے شرمی کی موت مرنا نہیں چاہتے تو ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کی چیزوں کو اسی نظر سے دیکھے جس نظر سے اپنی سب چیزوں کو دیکھتا ہے اور اپنے مفاد کو کل نفع کے مفاد کے ماتحت رکھے۔

کلمات فردوسیہ میں حضرت بہاء اللہ نے فرمایا ہے۔

اے پیر انسان اگر تیری نظر خدائے فضل پر ہے تو اپنے نفع کو چھوڑ

اور لوگوں کو نفع پہونچا اور اگر تیری نظر اس کے بدل پر ہے تو جو تو اپنے

لئے پسند کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے بھی پسند کرنا (کلمات نردوسہ)
طرز حکومت حقیقی نظام اجتماعی کے مسئلہ کے متعلق حضرت بہاء اللہ کی
 تعلیمات میں دو قسم کے حوالے ملتے ہیں۔ جو اواخر سلاطین
 روئے زمین کے نام نازل ہوئی ہیں ان میں اس طرز حکومت پر بحث کی گئی ہے جو
 حضرت بہاء اللہ کے زمانہ حیات جسمانی میں راج پختہ اور دوسری قسم کے حوالے اس
 طرز سے متعلق ہیں جس کی نشوونما بہائی جماعت میں آئندہ ہوگی۔

اسی وجہ سے آپ کے بیانات مبارکہ میں اس سائے کے متعلق زبردست
 اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ارشاد ہے کہ

”عظمت و جاہاں والے سچے اور واحد خدا نے ہمیشہ انسانوں کے دلوں کو
 اپنا مال اور صرف اپنی ملکیت قرار دیا ہے اور برابر قرار دیتا رہے گا۔ اس کے
 علاوہ ہر چیز کو خواہ زمین کی ہو یا سمندر کی دولت ہو یا عزت سلاطین حکام
 روئے زمین کو بخش دیا ہے۔ اور پھر ارشاد ہے۔ کہ

”آج کے دن سب لوگوں کیلئے مناسب ہے کہ وہ اسم اعظم کو مضبوط
 پکڑ لیں اور تمام نبی نوع انسان میں اتحاد قائم کریں۔ خدا سے بیخ کر کوئی ہی
 بھاگنے کی جگہ نہیں اور اس کے سوائے کسی شخص کو کہیں پناہ نہیں مل سکتی
 (گفتنیس سنہ ۲۰۶ و ۲۰۳)

ان دونوں نظریوں میں جو ظاہراً اختلاف معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم اس امتیاز
 کو سمجھتے ہیں جو آپ نے صلح اصغر و صلح اکبر کے درمیان قائم کیا ہے ان الواح
 میں سلاطین کے نام نازل ہوئی ہیں حضرت بہاء اللہ نے بادشاہوں کو خطاب
 کیے فرمایا ہے کہ ان کو ایک جگہ جمع ہو کر سیاسی صلح کے ذرائع پیدا کرنے چاہئیں
 ہتھیاروں کو کم کرنا چاہئے اور مفلسوں کے بارگاہ کا اور ان کی نانی کو دودھ کرنا چاہئے

اور آپ کے کلمات مبارکہ سے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ اگر سلاطین نے اس ضرورت و کموائف عمل نہ کیا تو انقلاب آتا اور لڑائیاں ہونگی اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ پورا نظام دوسم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ اسی بنا پر آپ نے ایک طرف تو فرمایا کہ

” آج لوگوں کو لازم ہے کہ صاحب اختیار حاکموں کی اطاعت کریں۔“

اور دوسری طرف ارشاد ہوا کہ

” جو لوگ دنیا کی دولت اور زور و جاہر جمع کرتے اور خدا کو حقیر سمجھ کر اس سے روگردانی کرتے ہیں انہوں نے دنیا و عقبے دونوں کو کھو دیا ہے بہت جلد خدا ان سے ان کے مقبوضات کو چھین لے گا۔ اور ان پر سے اپنے فضل و کرم کا خلعت اتار لے گا۔ اے لوگو! ہم نے تمہارے لئے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اگر تم نے اس مقررہ گھڑی تک خدا کی طرف توجہ نہ کی تو وہ تمہیں اپنی تباہی لانے والی گرفت میں لے لیگا۔ اور تمہیں ہر طرف سے سخت غذا بوں کو بھیجے گا۔“

اس وقت آنے والی افراق فری اور سراسیمگی کے آثار نمایاں ہیں کیونکہ جو نظام کہ اس وقت جاری ہے وہ افسوس ناک حد تک ناقص دکھائی دینے لگا ہے۔ اگرچہ دنیا کے بادشاہوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ملے جو تمہاری طرف توجہ کرے لیکن ہم نے عہد کر لیا ہے کہ زمین پر تمہیں فتح مند کریں گے اور اپنے امر کو تمام لوگوں میں بلند کریں گے۔“

(گلنگو ص ۲۱۳، ۲۱۶، ۲۲۸)

خداوند تعالیٰ نے دنیا میں امن و امان اور لوگوں کی ترقی کے ابتدائی مارج کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ وقت آئے گا جب کہ لازمی طور پر ایک بہت بڑی اور ایسی بین الاقوامی مجلس جو عام لوگوں کو پسند ہو قائم کرنے کی سخت ضرورت عام طور پر محسوس ہوگی۔ زمین کے بادشاہوں اور حاکموں کو جبراً اس میں داخل

ہونا پڑے گا۔ اور اس کے مشورے کے جلسوں میں شریک ہو کر ایسے مسائل
 و مسائل سوچنے پڑینگے جن سے ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان صلح اکبر
 کی داغ بیل ڈالی جائے۔ اس قسم کی صلح کا تقاضا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں
 زمین کے لوگوں کے امن و امان کی خاطر آپس میں جل کر رہنے کا پختہ عہد
 و پیمان کریں اگر ایک بادشاہ دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھائے تو سب متفق
 ہو کر اس کو روکنے کیلئے اٹھ کھڑے ہوں۔ (گھنیزہ صفحہ ۲۴۹)

اس قسم کی نصائح سے حضرت بہار اللہ نے ان حالات کو ظاہر کیا ہے۔
 جن کے ماتحت آج اس یوم اللہ میں پبلک ذمہ داری کو پورا کرنا چاہئے۔
 بین الاقوامی اتحاد کی تلقین کرتے ہوئے آپ ویسے ہی سرتیخ الفاظ میں
 پادشاہوں اور حاکموں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر جنگ جاری رہی تو ان کا اختیار
 و اقتدار خاک میں لجا جائے گا۔ موجودہ تاریخی واقعات نے اس تنبیہ پر مہر تصدیق
 لگا دی ہے کیونکہ جابرانہ تحریکات پیدا ہو گئی ہیں جو تمام مہذب اقوام میں شاہ کون
 طاقت حاصل کر چکی ہیں اور جنگ اس درجہ تک ترقی کر چکی ہے کہ فتح کسی کو بھی
 نصیب نہیں ہو سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اب جبکہ تم نے صلح اکبر سے انکار کیا
 ہے تو صلح اصغر کو ہی مضبوط پکڑو شاید کچھ حد تک تم اپنی اور اپنی رعایا کی حالت بہتر
 بنا سکو۔ خداوند خدا نے دنیا بھر کے علما کیلئے جو اکیسری نسخہ اور سب سے
 طاقت ور آدمی تقدیر کیا ہے وہ تمام لوگوں کا اس مالگیر امر اور اس دین عمومی
 پر مجتمع ہونا ہے اور یہ سوائے ایک قادر مطلق اور حاذق و مہم طلبید کے اور کوئی
 نہیں کر سکتا۔ (گھنیزہ صفحہ ۲۵۵-۲۵۴)

• صلح اصغر سے مراد حکومتوں کا سیاسی اتحاد ہے اور صلح اکبر سے مراد
 وہ اتحاد ہے جس میں روحانی، سیاسی اور اقتصادی عنصر بھی شامل ہیں۔

در بہت جلد موجودہ نظام لپیٹ لیا جائے گا۔ اور اسکی جگہ نیا
نظام بچھا دیا جائے گا۔ (گلیٹنگز ص ۱)

گزشتہ زمانوں میں حکومت کا کام بیرونی معاملات و مادی امور کو ہی
دیکھنا تھا۔ مگر اس زمانہ میں حکومت کے فرائض منصبی میں قیادت۔ ایشیا و عرفان
روحانی بھی داخل ہیں جو سوائے ان کے جو خدا کی طرف متوجہ ہوں اور کسی کو حاصل
ہونا ناممکن ہیں۔

سیاسی آزادی | حضرت بہار اللہ نے اگرچہ مقامی قومی اور بین الاقوامی
مقصدوں میں دستوری حکومت کی تلقین فرمائی ہے۔

مگر آپ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان انفرادی اور اجتماعی ترقی کے ایک اعلیٰ درجہ
تک نہیں پہنچیں گے اس وقت تک اس قسم کی حکومت کا ہونا ناممکن ہے جاہل
لوگوں کو جو اپنی نفسانی خواہشات کے بندے ہوں اور عمومی معاملات کو چلانے
کے نااہل ہوں پیکر تہ خود اختیاری حکومت دیدنی تباہی کا باعث ہوگا آزادی
سے بڑھکر ان لوگوں کیلئے جو اس کا دانشورانہ استعمال نہیں جانتے کوئی چیز خطرناک
نہیں کتاب اقدس میں نرایا ہے۔

انسان کے دل کی کمزوری کو دیکھو۔ وہ اس چیز کا خواہاں ہے جو
اس کے ضرر کا باعث ہے اور اس چیز سے دوری کرتا ہے جو اس
کے لئے فائدہ مند ہے۔ ایسے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ آزادی کے جو یا ہیں اور اسپر فخر کرتے ہیں
مگر یہ لوگ صریح جہالت میں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے آزادی کا نتیجہ
بیجان ہوتا ہے جس کی آگ بھٹکے نہیں سمجھتی۔ اس طرح تمہیں
علیم و حکیم خدا آگاہ کرتا ہے۔ کہ جانو! آزادی مطلق کے منظر پر میوان ہیں

انسان کیلئے لازم ہے کہ وہ قوانین کے تحت میں رہے جو اسے اس کے اپنے نفس کی جہالت سے اور دنیا باز لوگوں کے فریب سے محفوظ رکھیں آزادی انسان کو ادب و وقار کی عزت سے عاری کر دیتی ہے اور اسے رذالت کی طرف لے جاتی ہے انسانوں کو بھڑوں کا ایک گلہ تصور کرو ان کے لئے ایک گارہ بان لازمی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ یہ عین حق ہے اور حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں رہم آزادی کی بعض حالات میں اجازت دیتے ہیں مگر ہر حالت میں نہیں۔ کہہ دے آزادی میرے احکام کے ماننے میں مضمر ہے اگر تم ان میں سے ہو جاؤ جو جانتے ہیں۔ اگر لوگ اسکی اطاعت کریں گے جو پہنے آسمان و جہ سے نازل فرمایا ہے تو وہ اپنے نفوس کو کامل آزادی میں پائینگے۔۔۔۔۔ کہہ دے کہ آزادی جو تمہارے لئے فائدہ بخش ہے وہ خدائے برحق کی بندگی میں ہے اور جو اسکی حلاوت کو چھ لیتا ہے وہ زمین و آسمان کی بادشاہت کے بدلے بھی اس کو نہیں دیتا۔ گری ہوئی اور سپاندہ اقوام کی حالت کو سدھارنے کیلئے خدائی تعلیمات اکیر کا حکم رکھتی ہیں جب اقوام اور سیاست دان ہمدان کو اختیار کرنا سیکھ لیں گے تو توہیں ہر قسم کی بندشوں سے آزاد ہو جائیں گے۔

حکام اور رعایا حضرت بہا اللہ ظلم و ستم کو نہایت شدت کے ساتھ حرام قرار دیتے ہیں۔ کلمات مکونہ میں فرمایا ہے۔

”اے خداوند ہاؤں! اپنے باپوں کو ظلم نہ ہو۔ کیونکہ پیر نے قسم کھائی ہے کہ میں نا انسانی کو کبھی معاف نہ کرے گا۔ یہ سچا ہے جو میں نے لوح محفوظ میں خدایا تھا اور اسی پر جلال کی فرشتائی تھی؟ وہ لوگ جن کے سپرد قوانین کی بنیاد اور نافذ کرنے کا کام ہے انکو چاہئے کہ مشورت کے رشتے کو مضبوط پکڑیں اور پھر جو باتیں بندوں کی حفاظت

خوشحالی بہبودی و اطمینان کا سبب ہوں ان کو اختیار کریں۔ کیونکہ یہ کام اگر کسی اور طرح کیا جائے گا تو بدامنی اور جھگڑے کا موجب ہوگا۔ لوگوں کے لئے بھی فرض ہے کہ وہ عادل حکومت کے وفادار اور مطیع رہیں۔ ان کو ان دنوں کے لئے بھی فرض ہے کہ وہ قوم کے معاملات کو بہتر بنانے کیلئے تعلیمی وسائل اور نیک نمونہ کی قوت کو اپنا آلہ کار بنائیں۔ حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں۔

اہل بیت! کو چاہئے کہ جس سلطنت کے زیر سایہ رہیں اسکی خیر خواہی کریں اور اس کے ساتھ صدق اور خلوص کا برتاؤ رکھیں اور اس کے مطیع رہیں۔ (بشارات)

”اے خدائی گروہ! اپنے وجود کو امانت اور دیانت کی پوشاک سے زینت دو۔ پھر اعمال اور اخلاق کے لشکروں سے اپنے پروردگار کی مدد کرو۔ ہم نے تم کو اپنی کتابوں، الواح صحیفوں اور تحریروں میں لڑائی جھگڑے اور فساد سے منع فرمایا ہے اور اس سے ہمارا مقصود بجز تمہاری سرفرازی اور سر بلندی کے اور کچھ نہیں۔“ (اشراقات)

کسی شخص کو کسی عہدے پر مقرر کرنے وقت اس عہدے کیلئے اسکی تقرری کا معیار اسکی اہلیت ہونی چاہئے اس ایک حقیقی مناسبت کے علاوہ اور رعایتیں مثلاً حقوق معاشرتی یا مالی حالت خاندانی لحاظ یا شخصی دوستی سب کی سب نظر انداز کر دینی چاہئے۔ اشراقات میں حضرت بہار اللہ نے فرمایا ہے۔

اشراق پنجم بادشاہوں کو چاہئے کہ اپنی رعایا اور حکام ماتحت کے حالات سے خبردار رہیں اور لوگوں کو عہدے سے ان کی لیاقت اور قابلیت کے مطابق دیں اس بات پر ہر ایک امیر اور بادشاہ کا

التفات کرنا لازم ہے تاکہ امین کی خائن اور نگہبان کی جگہ کوئی ڈاکو
غصب نہ کرے۔“

ایک معمولی سا غور و خوض یہ ظاہر کر دے گا کہ جب اس اصول کو سببان
لیں گے اور اس پر عمل کرنے لگیں گے تو ہماری معاشرتی زندگی میں ایک حیرت انگیز
تبدیلی واقع ہوگی۔ جب ہر شخص کو صرف وہی عہدہ دیا جائے گا جس کیلئے اس کی
لیاقت اور قابلیت اسے مستحق ٹہراتی ہیں تو وہ اپنے کام کو دل لگا کر کرے گا اور اپنے
کام میں ماہر ہو جائے گا۔ جس سے خود اس کو اور تمام دنیا کو بے انتہا فائدہ پہنچے گا۔
بہائی تعلیمات بڑے شد و بد سے امیر و غریب کے
اقتصادی تعلقات میں اصلاح کی ضرورت پر زور

اقتصادی مسائل

دیتی ہیں۔ حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں۔

حالات عوام کا بندوبست ایسا ہونا چاہئے کہ افلاس دنیا سے کم ہو جائے
اور ہر شخص جہاں تک ممکن ہو اپنے درجہ اور حالت کے مطابق آرام
و آسائش سے زندگی بسر کر سکے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک طرف
تو وہ لوگ ہیں جو دولت سے لے کر روئے ہیں اور دوسری طرف وہ
لوگ ہیں جو فقر سے مر رہے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو عالیشان محلات
میں رہتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جنہیں سر چھپانے کیلئے بھی جگہ میسر نہیں۔
..... معاملات کی یہ حالت سراسر غلط ہے اور اس کو درست کرنا لازمی ہے۔
مگر دستی حالات کا کام نہایت ہوشیاری سے کرنا چاہئے۔ یہ اس طرح سے نہیں
ہو سکتا کہ سب لوگوں کو ایک سا کر دیا جائے ایسی یکسانیت محض ایک خیالی اور
وہی بات ہے یہ بالکل ناقابل عمل ہے۔ اگر یکسانیت قائم بھی کر لی جائے تو یہ
زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، اگر اس کا وجود عالم امکان میں آگیا تو پھر دنیا کا

نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا۔ خدا نے پیدائش انسان میں ہی مقدر فرمایا ہے۔۔۔ ایک بڑی فوج کی طرح نئی نوع انسان کو بھی جرنیل، کپتانوں، درجہ بندی، ماتحت افسروں اور سپاہیوں کی ضرورت ہے جو اپنے اپنے مقررہ فرائض کو ادا کریں۔ ایک مرتب نظام کے لئے درجات کا ہونا قطعی لازمی ہے۔ فوج میں سب کے سب جرنیل ہی نہیں ہو سکتے۔ یا صرف کپتان ہی ہوں یا سب سپاہی ہوں اور کوئی ان میں صاحب اختیار نہ ہو۔

چونکہ بعض تو بے حساب دولت مند ہیں اور دوسرے افسوس ناک حالت افلاس میں ہیں اس لئے ان معاملات کی دستی کیلئے ایک نظام کا ہونا لازمی ہے۔ دولت مندی اور افلاس دونوں کی ایک حد مقرر کرنی لازمی ہے۔ افراط و تفریط دونوں بگڑی ہیں۔۔۔۔۔ جب ہم افلاس کو فاقہ کی حد تک پہنچا ہوا پاتے ہیں تو یہ امر اس بات کو یقینی بنا دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ظلم و ستم بھی ضرور موجود ہے۔ اقوام عالم کو چاہئے کہ وہ اس معاملہ کو جوش و خروش سے اپنے ہاتھ میں لیں اور وہ ان حالات کے بدلنے میں جو انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو چور چور کر دینے والی ہے اور ان کو مفلسی کا شکار بنائے ہوئے ہے دیر نہ کریں۔

دولتمندوں کو لازم ہے کہ وہ اپنی بے شمار دولت میں سے کچھ دیں۔ ان کو چاہئے کہ وہ اپنے دلوں کو نرم کریں اور ایک ترجم آمیز ذہنیت پیدا کریں اور ان بد قسمیوں کا خیال کریں جو زندگی کی معمولی ضروریات کے بھی محتاج ہیں۔

اس انتہائی دولت مندی اور انتہائی احتیاج کو دور کرنے کیلئے ایک خاص قانون بنایا جائے۔ ممکنہ تین اس خدائی قانون کی جو سب کے ساتھ برابر کا انصاف کرتا ہے پیروی کریں۔ جب تک کہ ہو گا شریعت الہی کی اطاعت نہ ہوگی۔

(پیرس کے لیکچرر انگریزی) صفحہ ۱۴۰

دخل اور خرچ | حضرت عبدالبہار تجویز فرماتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکیں
ہر گاؤں یا ہر ضلع کے مالی معاملات کے انتظام کا اختیار

اُس کے اپنے ہاتھ میں ہو اور اسکو لازم ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے اخراجات
کیلئے مناسب حصہ ادا کرے۔ محصول کا سب سے بڑا ذریعہ تدریجی انکم ٹیکس (آمدنی
پر محصول) ہونا چاہئے اگر کسی شخص کی آمدنی اُس کے ضروری اخراجات سے زائد
نہیں ہوتی تو اسپرٹیکس نہ لگایا جائے مگر ان سب حالات میں جن میں آمدنی
ضروری اخراجات سے زیادہ ہوتی ہو ٹیکس ضرور عائد کرنا چاہئے اور جتنی فالتو آمدنی
بڑھتی جائے اتنا ہی ٹیکس بھی بڑھاتے جانا چاہئے۔

دوسری طرف اگر ایک شخص بیماری، فصل کی خرابی یا اور کسی سبب سے جس پر
اُس کو اختیار نہیں اتنا نہیں لگا سکتا جو اُس کے سالانہ اخراجات ضروری کے
لئے کافی ہو تو ایسے شخص کو جس قدر اس کی ضرورت ہو خزانہ سے دیدیا جائے۔
آمدنی کے اور بھی نذرانے ہوں گے۔ مثلاً لاوارث جائدادیں۔ کانیں۔ دبے ہوئے
خزانے اور بہ طیب خاطر دیئے ہوئے چندے۔ اخراجات میں ضعیفوں بستیوں
سکولوں۔ گونگوں۔ ادبہروں کی امداد اور صحت عامہ کی قائم رکھنے کی تدبیریں ہونگی۔
اس طرح ہر ایک کی آسائش اور بہبودی کا خاطر خواہ انتظام کیا جائے گا۔

مزید اطلاع کے لئے دیکھو حضرت عبدالبہار کے خطابات جو امریکہ میں دیئے گئے
پانچواں نمبر کے قیام کے لئے مرکزی تنظیم کے
خود اختیاری حصہ داری | ارادے کے نام لوح میں جو ۱۹۱۹ء میں تحریر

ہوئی حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں۔

حضرت بہار اللہ کی تعلیمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک شخص
اپنی جائداد میں دوسروں کو بھی بہ طیب خاطر حصہ دار بنائے یہ

خود اختیاری حصہ داری (قانونی) یکسانیت سے بڑھ کر ہے اور اسکی تہہ میں یہ خیال کار فرما ہے کہ کوئی اپنے آپکو دوسروں پر ترجیح نہ دے۔ بلکہ دوسروں کے لئے اپنی جان اور مال کو بھی نثار کر دے مگر اس میں زیر دستی سے ہرگز کام نہ لینا چاہیے کہ ایک قانون بنا دیا جائے اور لوگوں کو زبردستی اسکی اطاعت کرنی پڑے بلکہ ایسا ہو کہ انسان خود بہ خود بخوشی تمام اپنی مال و جان کو دوسروں کے لئے نثار کرے اور اپنی مرضی سے غریب کیلئے خرچ کرے جس طرح ایران میں اہل بیت کردتے ہیں۔

کام کرنا سب کے فرض ہے | اقتصادی مسئلہ کے متعلق حضرت بہاء اللہ کا ایک بیعت ہی اہم حکم یہ ہے کہ ہر ایک کو

کسی نہ کسی مفید کام میں مشغول ہونا چاہئے۔ معاشرتی اجتماع میں مکھٹوں کا کام نہیں۔ ہیئت اجتماعیہ میں کوئی تندرست صفت خورے نہ ہوں۔

بشارات میں فرمایا ہے۔

تم میں سے ہر ایک پر کسی نہ کسی صنعت یا ہنر کا حاصل کرنا فرض ہے تمہارا اس میں مشغول ہونا۔ ہم نے خدا تعالیٰ کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے۔ لوگو! خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کے الطاف پر غور کرو پھر صبح و شام اس کا شکر کرو۔

اپنے وقت کو فضول مشغلوں اور سستی میں ضائع نہ کرو اور وہ کام کرو جس سے تمہیں بھی نفع پہنچے۔ اور دوسروں کو بھی۔ اس لوح میں جس کے آفق سے حکمت و بیان کا سورج چمکے ایسا ہی حکم ہو اسے خدا کے نزدیک سب سے زیادہ نفرت کے قابل وہ شخص ہے جو ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جائے اور دوسروں سے سوال کرے سو تم اللہ پر

باغیانہ مطالبات کرتے اور نہ موجودہ حکومتوں کے خلاف انقلاب آفریں بغاوتیں برپا کرتے ہیں۔۔۔۔۔ زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی گارٹھی محنت سے دولت جمع نہ کر سکیں گے۔ دولت مند برضا و رغبت اپنی دولت کو بانٹا کرینگے۔۔۔۔۔ نون زریری اور جنگ و جدل سے یہ معاملہ کبھی طے نہ ہوگا۔“

(اسٹار آف دی ویسٹ جلد ۱، نمبر ۱۵ صفحہ ۱۴)

دوستانہ مشورت۔ باہمی امداد منصفانہ شرکت۔ اور منافع یعنی حصہ داری ہی سے سرمایہ داروں اور مزدوروں کے مفاد کی بہترین خدمت ہو سکتی ہے۔ پڑتالیں، اور در بندیاں نہ صرف ان حرفتوں کیلئے ہی نقصان دہ ہیں جن پر ان کا فوری اثر پڑتا ہے بلکہ تمام قوم کیلئے خرابی کا باعث ہیں اس لئے یہ تمام حکومتوں کا فرض اولین ہے کہ وہ ایسے وسائل پیدا کریں جن سے جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کے ایسے وحشیانہ طریقے نیست و نابود ہو جائیں ۱۹۱۲ء میں نیو ہیامپشائر کے شہر ڈبلن میں حضرت عبداللہ نے فرمایا۔

اب میں تمہیں شریعت اللہ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ خدائی قانون کے مطابق کام کرنے والوں کو صرف ان کی مزدوری پر ہی نہ رکھا جائے بلکہ ان کو ہر کام میں حصہ دار بنانا چاہئے۔ معاشرتی سوال بہت پیڑھا ہے۔ یہ مزدوری کے لئے پڑتالیں کرنے سے حل نہ ہوگا۔ دنیا کی تمام حکومتوں متحد ہو کر ایک مجلس قائم کرنی چاہئے اس مجلس کے ممبر پارلیمنٹوں اور شرفائے قوم سے چنے جائیں ان ممبروں کا فرض ہو کہ وہ دانائی و وقوت سے کوئی ایسی تجویز سوچیں جس سے نہ تو سرمایہ داروں کو بہت بُرا نقصان اور نہ مزدوری محتاج رہیں۔ وہ یہ قانون نہایت اعتدال کیساتھ بنائیں اور پھر عام طور سے اسکی منادی کریں کہ کام کرنے والوں، اور

سرمایہ داروں کے حقوق کی پوری پوری نگہداشت کی جائے گی۔ جب طرفین کی رضا و رغبت کے ساتھ یہ قانون نافذ کر دیا جائے تو اگر کوئی ہڑتال واقع ہو تو سب حکومتیں مستعد ہو کر اسکی روک تھام کریں اور اگر ایسا نہ ہو تو معاملہ خصوصاً یورپ میں بہت تباہی برپا کرے گا۔ خوفناک واقعات ظہور پذیر ہوں گے۔ یورپ کی عالمگیر جنگ کے اسباب میں سے یہ ایک حل طلب مسئلہ بھی ہو گا۔ مالکان جائداد اور کانوں اور کارخانوں کے مالکوں کو چاہئے کہ علاوہ مزدوری دینے کے وہ اپنے کارکنوں کو اپنی آمدنی میں حصہ دار بنائیں اور اپنے منافع سے ایک خاصہ حصہ اپنے مزدوروں کو دیں تاکہ کارکن اپنی اپنی مزدوری کے علاوہ کارخانہ کی عام آمدنی سے بھی کچھ حصہ لے سکیں اور

اس طرح اپنے کام کو جان و دل سے کریں۔ (سٹارٹ دی ویٹ جلد نمبر صفحہ)

حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص آزاد ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی حین حیات میں اپنے مال کو تقسیم کرے اور یہ ہر شخص

پر فرض کیا گیا ہے کہ وہ ایک وصیت لکھے اور اس میں تحریر کرے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائداد کو کس طرح تقسیم کرنا چاہئے۔ اگر کوئی شخص بغیر وصیت کے مر جائے تو اس کی جائداد کی قیمت کا اندازہ لگا کر مقررہ حصوں میں سات قسم کے وارثوں یعنی بیٹے بیوی۔ یا خاندان۔ باپ۔ ماں۔ بھائیوں۔ بہنوں۔ اور استادوں کے درمیان تقسیم کر دینا چاہئے۔ ان ورثہ میں سے ہر ایک کا حصہ درجہ بدرجہ رکھا گیا ہے اور کم ہوتا چلا گیا ہے اگر ان میں سے کوئی وارث نہ ہو تو اس کا حصہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ تاکہ وہ ناداروں۔ یتیموں۔ بیواؤں یا اور رفاہ عام کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اگر مرنا والا بالکل ہی لاوارث ہو تو اس کی کل جائداد بیت المال میں جمع ہو جائے گی۔

شریعت بتائیہ میں کوئی قانون ایسا نہیں جو کسی کو اپنی جائداد اگر وہ چاہے

تو کسی ایک شخص کے نام چھوڑ جانے سے روکتا ہو، مگر اہل بسا فطرۃ اس ٹھونڈے نیرے
اثر اپنی وصیتیں لکھیں گے جو خدا نے انہیں لاوارث جائدادوں کی حالت میں فیضان کرے گا
بتایا ہے اور جس کے ذریعہ جائداد وراثہ کی ایک بہت بڑی تعداد میں تقسیم ہو سکتی ہے۔
معاشرتی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ

مرد و عورت کی مساوات

جس کو حضرت بہاء اللہ نے بہت اہمیت بخشی ہے۔
یہ ہے کہ عورت کو مرد کے برابر خیال کرنا چاہئے اور انہیں برابر حقوق و عائدیں
ایک ہی تعلیم اور یکساں مواقع ملنے چاہئیں۔

وہ بڑا ذریعہ جس کے وسیلے آپ عورتوں کی آزادی کو عرصہ شہود میں لانا چاہتے ہیں
عالمگیر تعلیم ہے لڑکیوں کی بھی ایسی ہی اعلیٰ تعلیم ملنی چاہئے جیسی لڑکوں کو دینی اور
اور حقیقت تو یہ ہے کہ شریعت بہائیہ میں لڑکیوں کی تعلیم لڑکوں کی تعلیم سے زیادہ
ضروری رکھی گئی ہے کیونکہ اپنے وقت پر یہ لڑکیاں آ رہی ہیں اور نئی پودگی یہ آ رہی ہیں
معلمہ ہو گی۔ بچے سزا و نازک شاخوں کی مانند ہیں اگر شریعت کی تربیت و تربیت
ہے تو وہ سیدت بڑھتے ہیں پر اگر یہ غلط ہے تو وہ ٹیڑھے بڑے ہوتے اور نالی ہو
وہ احوال عمر کی تعلیم کے زیر اثر رہتے ہیں۔ اس لئے یہ فائدہ ہم ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم
تمام اور حکمت و دانائی کے ساتھ کی جائے۔

مغربی سفروں میں حضرت عبدالبہاءؑ کو اس میں تیسری بار بارہائی تعلیم
کے بیان کرنے کا موقع ہوا۔ جنوری ۱۹۱۳ء کو لندن میں آزادی نسواں کی کانفرنس
کے ایک جلسہ میں آپ نے فرمایا۔

نوع انسان ایک پرندہ کی مانند ہے جس کے دو بازو ہوتے ہیں ایک
بازو مرد ہے اور دوسرا عورت۔ جب تک دونوں بازو مضبوط نہ ہوں گے، ایک
تقدیر کوشش سے نہ ہلانے جائینگے پرندہ آسمان کی طرف اڑ نہیں سکتا۔

اس زمانہ کی فضا کے مطابق عورتوں کے لئے آگے بڑھنا اور زندگی کے تمام شعبوں میں مردوں کے برابر ہو کر کام کرنا ضروری ہے ان کو مردوں کے برابر ہونا چاہئے اور انہیں مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہئیں۔ یہ میری تہذیب سے دعائے ہے۔ اور حضرت بہار اللہ کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔

بعض سائنس دانوں نے یہ کہا ہے کہ مرد کا دماغ عورت کے دماغ سے ذہنی ہوتا ہے اور اسکی بنا پر یہ لوگ مردانہ عورت پر فوقیت رکھنے کے مدعی ہیں۔ پر جب ہم مٹا ہٹ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سے اشخاص ایسے ہیں جن کے سر بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دماغ بھی اس لئے ضرور چھوٹے ہونگے مگر ان کی فہم اور عقل بہت بڑی ہوتی ہے اسی طرح بہت سے بڑے سرواٹے اشخاص ہیں جن کے دماغ ضرور بڑے ہونگے مگر وہ احمق اور بے وقوف ہیں پس ثابت ہوا کہ دماغ کا وزن فہم و فوقیت کیلئے کوئی معیار نہیں۔

جب مرد اپنی فوقیت کے ثبوت میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ عورتوں نے اتنے بڑے بڑے کام نہیں کئے جو مردوں نے کئے تھے تو وہ ایک بوری دلیل پیش کرتے ہیں جو تاریخ کے بالکل خلاف ہے اگر انہیں تاریخ سے اطلاع ہوتی تو انہیں معلوم ہوتا کہ زمانہ ماضی میں بھی بہت سی عورتیں ہوئی ہیں کہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کئے اور زمانہ حال میں بھی بہت سی عورتیں ہیں جو اس وقت بڑے بڑے کام کر رہی ہیں۔

اس کے بعد حضرت عبداللہ نے زینبیا اور زمانہ ماضی کی دیگر بڑی بڑی عورتوں کے کارہائے نمایاں بیان فرمائے اور آخر میں مریم مگدینی کی جو اپنے ایمان میں اس وقت بھی راسخ رہی جب دوسرے رسولوں کے ایمان متزلزل ہو رہے تھے قدیف بلینج فرمائی۔ اور پھر فرمایا۔

ہاں سے زمانے کی عورتوں میں حضرت قرۃ العین ہیں جو ایک مسلمان عالم کی

دختر تھیں حضرت باب کے ظہور کے وقت آپ نے ایسی ہمت اور قدرت دکھائی کہ جو آپ کی تقریر سننا وہ حیرت انگشت بندیاں ہو جاتا۔ ایرانی عورتوں کی قدیم رسم کے باوجود آپ نے پردے کو ترک کر دیا اور اگرچہ مردوں کے ساتھ بات چیت کرنا خلاف ادب سمجھا جاتا تھا لیکن یہ شیردل خاتون بڑے سے بڑے جید علماء کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتی۔ اور ہر مجلس میں انہیں نیچا دکھاتی حکومت ایران نے آپ کو گرفتار کر لیا اور گلیوں میں آپ پر پتھر پھینکے گئے کفر کا فتویٰ لگا کر شہر بسترہ جلاوطن کیا گیا۔ موت کی دھمکی دی گئی مگر آپ نے اپنی بہنوں کو آزادی دلانے کا جو ارادہ کر لیا تھا اس میں ذرا بھی متزلزل نہ ہوئے آپ نے نہایت صبر کے ساتھ ظلم و ستم سے قید میں بھی آپ بہتوں کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوئیں ایک ایرانی وزیر جس کے گھر میں آپ مقید تھیں۔ آپ نے فرمایا۔ تم مجھے جس قدر جلد چاہو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو، مگر تم آزادی سنو ان کو نہیں مٹا سکتے۔ آخر کار آپ کی کئی کئی بڑی زندگی کا آخری وقت قریب آ گیا۔ ظالم آپ کو ایک باغ میں لے گئے۔ اور وہاں پر کھانا گھونٹ کر آپ کا کام تمام کیا۔ مگر مرنے کے دن آپ نے اپنی بہترین پوشاک پہنی گویا آپ کسی برات کیساتھ شرکت فرمانے کے لئے جا رہی ہیں آپ نے ایسی بہاندی اور خندہ پیشانی سے جان دی کہ جس نے آپ کو دیکھا وہ حیرت و تعجب سے کانپ اٹھا۔ آج بھی ایران میں اہل بسا کے در بیان ایسی خواتین ہیں جو ہمت کی دہنی اور ایک اعلیٰ بصیرت و عقل کی مالک ہیں وہ بہت فصیح البیان ہیں اور لوگوں کی بڑی بڑی مجالس میں تقریریں کرتی ہیں۔

نوع انسان کی تکمیل کیلئے عورتوں کو چاہئے کہ وہ ترقی کرتی جائیں اور سائنس علم ادب اور علم تاریخ میں اپنے علم کو وسیع کریں وہ زمانہ دور نہیں جب ان کے حقوق ان کو مل رہے ہوں گے مگر وہاں کو معلوم ہو جائے گا کہ عورتیں جو شوق و توشیح

اور سکون و در بدر سے کام کر رہی ہیں معاشرتی اور سیاسی زندگی کو بڑھا رہی ہیں جنگ کے خلاف ہیں اور آزادی اور مساوات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ میں تمہیں زندگی کے ہر شعبہ میں ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں تب تمہاری پیشانیاں دائمی عزت کے تاج سے چمک اٹھیں گی۔“

جب معاشرتی معاملات میں عورت کے نقطہ نظر کو
خواتین اور نیا دور جیسی کہ چاہئے توجہ دی جائے گی اور عورت کو خیالات

کے اظہار کیلئے آزادی مل جائیگی تو ہمیں امید ہے کہ ان معاملات کو جن کے ساتھ مرد کے قدیم زمانہ تفوق میں بہت شدت کیساتھ بے پروائی برتی گئی تھی بہت بڑا فروغ ہو گا۔ یعنی صحت میان روی امن اور انفرادی زندگی کا لحاظ وغیرہ وغیرہ معاملات پر پورے توجہ دیا جائے گی اور ان باتوں میں پیشروی بہت موثر اور منفعت بخش نتائج کا باعث ہوگی۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں :-

پہلے زمانوں میں دنیا میں تشدد کا دور دورہ تھا اور مرد عورت پر اپنی جسمانی طاقت اور دماغی زبردستی کے سبب حکمران رہا۔ مگر اب پانہ پلٹ رہا ہے تشدد کا زور کم ہو رہا ہے اور دماغی چستی اور ذکاوت اور روحانی صفات محبت و خدمت جس میں عورت کو فوقیت حاصل ہے فتح پاتی جا رہی ہیں۔ اس لئے نئے دور میں مردانہ پیرہ دستیاں کم ہونگی اور عورت کے اصولوں کا بول بالا ہوگا۔ بایں کہیں کہ نیا دور ایک ایسا دور ہوگا کہ جس میں تمدن کے دونوں مردانہ اور زنانہ پہلو برابر کے چمکتے ہوں گے۔“
 (سٹار آف دی ویسٹ جلد ۲ نمبر ۳ صفحہ ۴)

حضرت بہاء اللہ جس طرح اور ہر
تشدد آمیز طریقوں کی ممانعت معاملات میں اپنے پیروؤں کو سنیہ زوری

اور جوش آمیز طریقوں کے برتنے سے منع فرماتے ہیں اسی طرح عورتوں کی آزادی کے معاملہ میں بھی زبردستی کرنے سے روکتے ہیں۔ ایران، مصر اور شام کی بہائی خواتین نے معاشرتی اصلاح کے بہائی طریقہ کی ایک بہت اعلیٰ مثال قائم کی ہے ان ملکوں میں مسلمان عورتیں جب گھر سے باہر جاتی ہیں تو اپنے چہروں پر برقعہ یا نقاب ڈال کر جاتی ہیں۔ حضرت باب نے اشارہ فرمایا تھا کہ سُنے دور میں عورتیں اس ناگوار دباؤ سے آزاد کر دی جائیں گی۔ مگر حضرت بہار اللہ نے اپنے پیروؤں کو حکم دیا کہ اگر کوئی اہم اخلاقی سوال درمیان نہ ہو تو وہ مرد و عورتوں کا لحاظ رکھیں حتیٰ کہ لوگ آگاہ ہو جائیں ورنہ وہ اپنے مسابوں کے ہدف ضمنی و تشنیع ہونگے اور نفرت کی دشمنی اور مخالفت بھڑکانے والے بنیں گے اسی لئے بہائی خواتین حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ پردہ کی دقیانوسی رسم دانائے آگاہ لوگوں کیلئے برکات اور تکلیف دہ ہے تا موشی سے اس زحمت کو برداشت کرتی ہیں تاکہ وہ پردہ کی رسم کو ہٹا کر مذہبی دیوانگی کے جوش اور کینہ و مخالفت کے طوفان کو بھڑکانے کا موجب نہ ہو۔ کمزور و راج کا یہ لحاظ کسی خوف کے سبب نہیں بلکہ اس یقین پر مبنی ہے جو در تربیت و تعلیم کی قوت اور حقیقی دین کی حیات افروز اور کایا پلٹ طاقت پر رکھتی ہیں ان ممالک میں رہنے والے بہائی اپنے قویٰ کو اپنے بچوں اور خصوصاً لڑکیوں کی تربیت اور بہائی اصولوں کی پیشرفت پر صرف کر رہے ہیں کیونکہ انہیں یہ کامل یقین ہے کہ جوں جوں نئی روحانی زندگی بڑھ کر لوگوں میں پھیلتی جائے گی۔

دقیانوسی رسوم اور تعصبات رفتہ رفتہ مٹتے جائیں گے۔ بعینہ اس طرح جس طرح موسم بہار میں جب پتے اور پھول آفتاب کی حرارت میں پھوٹتے اور پھلتے ہیں تو شگونے کے پھلے بھڑ جاتے ہیں۔ ترکی میں جو ترقی اس معاملہ میں ہوئی ہے وہ ظاہری ہے۔

تعلیم تعلیم یعنی انسانوں کی ہدایت اور ان کی باطنی صفات کی تربیت

و ترقی جب سے دنیا بنی ہے انبیائے کرام کا اعلیٰ ترین مقصد رہی ہے اور امر بہائی میں
 تعلیم کی اہمیت اور اس کے لامحدود امکانات کا نہایت صریح اور واضح الفاظ میں
 اعلان فرمایا ہے۔ بہائی تمدن میں معلم ایک زبردست ذریعہ ہے اور اس کا کام انسانی
 آرزوؤں اور تمناؤں کا اعلیٰ واقع ترین مقام ہے تعلیم ماں کے پیٹ سے شروع
 ہوتی ہے۔ اور جس طرح انسانی زندگی کی کوئی انتہا نہیں اسی طرح اس کی بھی کوئی حد
 نہیں یہ شائستہ بود و باش کیلئے لازم اور اجتماعی و انفرادی بہبودی کی بنیاد ہے۔ جب
 صحیح طریقوں پر تعلیم دئے جانے کا رواج عام ہو جائے گا تو نوع بشر کی کاپلیٹ
 جائے گی۔ اور دنیا فردوس بریں بن جائے گی۔

اس صحیح معنوں میں تعلیمیافتہ شخص کا وجود عقلا کی مانند ہے کیونکہ ہر شخص جھوٹے
 تعصبات غلط اصول۔ اٹلے خیالات اور بری عادت کا منظر ہے جو بچپن ہی سے کور
 کوٹ کر اس میں بھر دئے گئے ہیں۔ بہت ہی کم شخص ایسے ہوں گے جنہیں بچپن
 سے یہ سکھایا گیا ہو گا کہ وہ اپنے خدا کو اپنے سائے دل سے پیار کریں۔ اپنی زندگی کو اس
 لئے وقف کریں۔ انسانوں کی خدمت کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد اعظم سمجھیں اور اپنے
 قویٰ کو بہترین طریقہ سے ترقی دیں تاکہ انہیں رفاہ عام کیلئے صرف کر سکیں حالانکہ
 بلاشک و شبہ یہ باتیں ایک عمدہ تعلیم کے لازمی عنصر ہیں۔ حساب۔ صرف۔ نحو
 جغرافیہ۔ اور علم ادب وغیرہ کی باتوں کو یاد کر لینا شریف اور کارآمد ہستیاں پیدا کر
 کیلئے نسبتاً بالکل بے کار ہے۔ حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں کہ تعلیم عام ہونی چاہیے
 لوح اشراقات میں فرمایا ہے۔

ہر ایک باپ پر فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لکھنے پڑھانے اور ان باتوں
 کی تعلیم و تلقین کرے جن کا حکم الواح میں دیا گیا ہے اور جو شخص اس حکم کی جس کی
 تعمیل ہر شخص پر فرض کی گئی ہے۔ بجا آوری میں کوتاہی کرے تو بیت العدل کے

ممبروں کا فرض ہے کہ اگر وہ شخص مالدار ہے تو اس سے اتنا روپیہ وصول کر لیں جتنا اس کے بچوں کی تربیت کیلئے ضروری ہو۔ ورنہ انکی تعلیم و تربیت کا انتظام بیت العدل کے ذمہ ہے بیشک ہم نے بیت العدل کو فقرا اور مسکینوں کا جائے پناہ بنایا ہے۔
 ”جس شخص نے اپنے بچے یا کسی اور کے بچے کی تربیت کی اس نے گویا میرے بچے کی تربیت کی امیر میری عنایت و مہربانی اور رحمت جو تمام دنیا کو گیرے ہوئے ہے۔“ لیمع العالم میں فرمایا ہے۔

مرد اور عورتیں جو کچھ تجارت یا کھیتی باڑی اور کسی کام میں پیدا کریں اس کا ایک حصہ کسی امانت دار کے پاس اور اذی کی تعلیم و تربیت کیلئے رکھوادیں۔ اور اس بچے کو بچوں کی بھائی پر ہانی میں بیت العدل کے اعضاء کی صلاح سے لگایا جائے۔
فطرت کے جبلی اختلافات بہائی نقطہ خیال کے مطابق بچے کی فطرت کوئی قوم کی طرح نہیں ہے کہ اسے استاد

اپنی مرضی کے مطابق جس شکل و صورت میں چاہے ڈھال لے نہیں بلکہ ہر ایک بچے شروع ہی سے ایک خداوند خلقت اور شخصیت کا مالک ہوتا ہے جسکی بہترین تربیت ایک طریقہ خاص سے ہو سکتی ہے۔ یہ طریقہ ہر حالت میں جداگانہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی دو شخص ایسے نہ ملینگے جنکی قابلیت اور لیاقت ایک ہی قسم کی ہو اور حقیقی معلم کبھی اس بات پر زور نہ دے گا کہ وہ فطرتوں کو زبردستی ایک ہی سانچے میں ڈھالا جائے اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کسی فطرت کو بھی کسی ایک سانچے میں زبردستی ڈھالنے کی کوشش نہ کرے گا۔ وہ تو خواستہ فطرت کے بڑھتے ہوئے قوی کی مورد بانہ نگرانی کرے گا۔ اور ان کی بہت افسنائی اور حفاظت کرے گا۔

اور انہیں جس قدر غذا اور امداد کی ضرورت ہے ہم پہنچائے گا۔ اس کا کام بعینہ اس مالک کی طرح ہے جس کی تہذیب یہ مختلف قسم کے بودوں کی نگرانی ہو۔ ایک پوسے کو تو سخت دھوپ کی ضرورت ہے دوسرے کو ٹھنڈے سایے کی حاجت ہے۔

ایک پانی کے کناسے پھلتا کھوتا ہے اور دوسرا چٹیل پہاڑ کی چوٹی پر اگتا ہے۔ ایک تو ریگستان میں سرسبز ہوتا ہے اور دوسرا چکنی مٹی میں پینتا ہے ہر ایک کی ضروریات مناسب طور سے بہم پہنچانی چاہئے ورنہ اسکی خوبیاں کبھی پورے طور سے ظاہر نہ ہونگی حضرت عبداللہؓ فرماتے ہیں۔

انبیائے کرام اس بات کو مانتے ہیں کہ تعلیم و تربیت افسردہ پر بہت بڑا اثر ڈالتی ہے مگر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ عقول و فہم فطرتاً علیحدہ علیحدہ ہیں ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک ہی عمر ایک ہی وطن ایک ہی نسل بلکہ ایک ہی خاندان کے بچوں کی عقل اور انکے ذہن حالانکہ وہ ایک ہی معلم کے زیر تربیت ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں۔ سب کو کیسا بھی جابا کریں یہ چمکدار موتی نہیں بن سکتا۔ سیاہ پتھر جہاں افروز میرا نہیں ہو سکتا۔ خاردار جھاڑی خواہ اسکی کیسی ہی تربیت و تکمیل کیوں نہ کی جائے شجرہ مبارکہ نہیں بن سکتی یعنی تربیت انسان کی فطرتاً ہی ہوتی ہے اسکی کو نہیں بدل سکتی مگر اس میں شک نہیں کہ تربیت کا اثر عجیب و غریب ہوتا ہے اس مؤثر قوت کے ذریعہ انسانی حقیقت کی جو

طاقتیں اور خوبیاں مخفی ہوتی ہیں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ (دواغ بدایہ نامہ انگریزی جلد ۳ صفحہ ۷۷، ۷۸)

تعلیم میں سب سے اہم امر سیرت کی تربیت ہے۔ اس کیلئے پسند و نضحت اسکی نسبت شال قائم کرنا اور نونہ بن کر دکھانا زیادہ مؤثر ہے۔

بچے کے والدین معلمین اور ساتھیوں کے چال چلن بہت

اہم اثر رکھتے ہیں۔ انبیائے الہی نوع انسان کے اولین معلم ہیں اور جو نبی مجتہد سمجھنے کے لائق ہو جائے تو ان کی نصیحتیں اور ان کی زندگی کی کہانی ان کے دل میں ڈالنی چاہیے معلم اعلیٰ حضرت بہت سارے اللہ کا کلام خاص طور پر اہم ہے کیونکہ آپ نے وہ بیادری اصول نازل فرمائے ہیں جس پر دنیا کا آئندہ تمدن تعمیر ہوگا۔ فرمایا ہے۔

اپنے بچوں کو وہ (کلام) پڑھاؤ جو قلم نواز سے نازل ہوا ہے۔ اور

انہیں اس بات کی تعلیم دو جو آسمان عظمت و قوت سے اتری ہے۔
انہیں پروردگار رحمن کی الیواح حفظ کراؤ۔ تاکہ وہ سُرپی آواز سے
مشرق الازکار میں انہیں پڑھیں۔

(شاد آف دی ویسٹ جلد ۹ نمبر ۷ صفحہ ۸۱)

علوم و ہنر اور صنعت و حرفت کی تعلیم و تربیت ،
ہنر علوم اور دستکاری | حضرت بہاء اللہ نے نہایت ضروری قرار دی ہے۔

لوح تجلیات میں آپ نے فرمایا ہے۔

علم وجود انسان کیلئے بمنزلہ بازو اور ترقی کیلئے زمین کی مانند ہے اسکا
حاصل کرنا سب پر فرض ہے لیکن علم سے مراد وہ علوم ہیں جن سے
دنیا کو نفع پہنچے۔ نہ وہ علوم جو صرف الفاظ سے شروع ہوتے ہیں اور
الفاظ پر ہی ختم ہو جاتے ہیں دنیا پر علم و ہنر والوں کا بڑا حق ہے۔
کچھ شک نہیں کہ انسان کیلئے اس کا علم حقیقی خزانہ ہے۔ انسان
عزت و نعمت و آسائش و راحت اور خوشی و خری کا ذریعہ علم ہی ہے۔

مجرموں سے سلوک | مجرموں کے ساتھ صحیح سلوک پر گفتگو کرتے ہوئے حضرت
عبدالہبار نے فرمایا ہے۔

سب سے ضروری بات یہ ہے کہ لوگوں کی ایسی تربیت کی جائے کہ
جرم واقع ہی نہ ہو۔ کیونکہ لوگوں کی ایسی تربیت ممکن ہے کہ وہ ارتکاب جرم سے اتنا
دور میں آدیاں پھیر کریں کہ جرم کا مرتکب ہونا ہی ان کے نزدیک ایک بڑا دکھ اور
عذاب و سزا ہو۔ لہذا کوئی جرم ہی سرزد نہ ہو گا۔ جس میں سزا دینا و ضرورت ہو۔
..... اگر ایک شخص دوسرے پر ظلم بستم اور تعدی کرے اور نفس مقابل بھی ویسا ہی
اس کے ساتھ کرے تو یہ انتقام ہو گا۔ اور انتقام منع و مذموم ہے۔ اگر زید عمر کے

بیٹے کو مار دے تو عمر کا کوئی حق نہیں کہ وہ زید کے بیٹے کو مارے اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ انتقام ہوگا۔ اور انتقام بہت مذموم ہے بلکہ اس کو لازم ہے کہ اس کے برعکس عمل کرے معاف کر دے بلکہ اگر کر سکے تو ظالم کی مدد کرے ایسا کرنا انسان کیلئے سزاوار ہے کیونکہ انتقام سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ دونوں عمل ایک سے ہیں اگر برسے ہیں تو دونوں برسے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک پہلے کیا گیا تھا اور دوسرا بعد میں مگر ہیئت اجتماعیہ کو محافظت اور مدافعت دونوں حق حاصل ہیں۔ کیونکہ ہیئت اجتماعیہ کو نہ تو قاتل کے ساتھ کوئی بغض ہے اور نہ کوئی عداوت۔ صرف دوسروں کی حفاظت کے لئے قاتل کو قید کرتی یا سزا دیتی ہے۔۔۔۔۔ حضرت مسیح نے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی تیرے دلہنے گال پر طمانچہ مارے تو تو دوسرا بھی اسکی طرف کر دے۔ اس سے آپ کا مقصد لیگوں کی تربیت کرنا تھا کہ وہ انتقام نہ لیں آپ کا یہ مقصد ہرگز نہ تھا کہ اگر ایک بھڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھس آئے اور سب بکریوں کو پھاڑ کھانا چاہے تو اس بھڑیے کی اعانت کی جائے۔ نہیں بلکہ اگر حضرت مسیح دیکھتے کہ بھڑیا بکریوں کے ریوڑ میں گھس آیا ہے اور سب بکریوں کو پھاڑ دینا چاہتا ہے تو آپ ضرور اس بھڑیے کی روک تھام کرتے۔۔۔۔۔

ہیئت اجتماعیہ کی بنیاد عدل پر ہے عضو پر نہیں پس عفو و بخشش سے حضرت مسیح کا مقصد یہ نہ تھا کہ اگر اقوام دیگر تمپر چڑھائی کریں تمہارے گھروں کو جلا میں تمہارے مال و متاع کو ضارت کر س تمہارے اہل و عیال و اولاد پر ظلم کریں اور تمہاری عزت پر ڈاکر ڈالیں تو اس سنگار لشکر کے سامنے تم خاموشی سے سر تسلیم خم کر دو۔ تاکہ جو ظلم و تعدی وہ چاہیں کریں نہیں حضرت مسیح کے الفاظ سے مراد یہ ہے کہ اگر دو شخصوں کے درمیان کوئی معاملہ ہو جائے تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہئے یعنی اگر ایک شخص دوسرے پر ظلم کرے

تو مظلوم کے لئے لازم ہے کہ وہ معاف کرے مگر ہیئت اجتماعیہ کا فرض ہے کہ وہ انفرادی حقوق کی حفاظت کرے۔۔۔۔۔ ایک بات باقی رہی اور وہ یہ ہے کہ ہیئت اجتماعیہ دن اور رات لگاتار نزل کے قوانین بنانے میں مصروف اور قصاص کے آلات و وسائل پیدا کرنے میں منہمک ہے۔ قید خانے تعمیر کراتے ہیں زنجیریں اور بٹیریاں بنواتے ہیں۔ ملک برباد اور جلا وطن کرنے کے مقامات کا انتظام کرتے ہیں اور طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتیں ایجاد کرتے ہیں تاکہ ان وسائل سے مجرموں کی تربیت کریں۔ حالانکہ یہ وسائل اخلاق کے بگڑنے اور چال چلن کے خراب ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ ہیئت اجتماعیہ کو تو چاہئے کہ اس کے برعکس وہ دن رات کوشش کرے اور اپنی ساری سمیت اسپر لگائے کہ لوگ تربیت پائیں روز بروز ترقی کریں۔ اور علوم و معارف میں بڑھتے جائیں فضائل سیکھیں اور آداب حاصل کریں جرم و درندگی سے پرہیز کریں تاکہ جرم واقع ہی نہ ہو۔ (مفاہیات عبدالہبّاء صفحہ ۱۱۲۵۳)

اخبارات کا اثر اخبارات کی اہمیت بشرطیکہ وہ صحیح طریقوں پر چلائے جائیں حضرت بہتبار اللہ نے علم کے پھیلانے لوگوں کی تربیت کرنے اور تمدن کا ایک زبردست ذریعہ ہونے کے طور پر پوری طرح سے مانی ہے۔ لوح طرائف میں فرمایا ہے۔

آج زمین کے بھید آنکھوں کے سامنے موجود ہیں اور اخبارات کے اوراق ہر طرف سے منتشر ہو رہے ہیں اخبار حقیقت میں جہاں کا آئینہ ہیں۔ جو مختلف قوموں کے اعمال و افعال دکھاتے بھی ہیں اور سنوانے بھی ہیں۔ اور اخبار ایک ایسا آئینہ ہے جو کان، آنکھ، زبان، سب کچھ رکھتا ہے اور ایک عجیب اور بڑی چیز ہے۔ لیکن لکھنے والے کو یہ مناسب ہے کہ ذاتی اغراض

اور نفسانی خواہشوں سے پاک اور عدل و انصاف کے زیور سے آراستہ
 ہو اور واقعات کی حتی المقدور تفتیش کرے تاکہ ان کی حقیقت سے آگاہ
 ہو کر لکھے اس مظلوم کے بارے میں جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا ہے اس کا
 اکثر حصہ خلاف واقعہ اور جھوٹ ہے۔ نیک اور سچ بات مرتبہ اشدان
 کی بندی میں اس آفتاب کی مانند ہے جو دانش کے افق سے
 طلوع ہوا ہے۔

دسواں باب

طریق امن

اس میں شک نہیں کہ یہ بندہ آج کے دن دنیا کو نئی زندگی دینے اور اس کے تمام بسنے والوں کو متحد کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے جو خدا چاہتا ہے وہ پورا ہوتا ہے اور تو عنقریب دنیا کو بیچ بیچ جنت ابھی دیکھے گا۔

— (حضرت بہار اللہ - لوح رئیس) —

گزشتہ صدی کے دوران میں اہل سائنس نے
اختلاف بمقابلہ اتحاد | نباتات، حیوانات، کے درمیان تنازع بقا

اور انسانی حیات کی معاشرتی پیچیدگیوں کے مسائل میں بہت کچھ چھان بین کی ہے ان میں سے اکثر اشخاص نے اس اصول کو اپنی ہدایت کا وسیلہ بنایا۔ فطرت کے ادنیٰ درجات میں رائج ہے اس طرح ان کی کاوشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اختلاف اور حریف بننے کو ضروریات زندگی میں سے شمار کرنے لگے۔ اور یہ فتویٰ دیا کہ ہیئت اجتماعیہ کے کمزور ممبروں کو سٹدی سے مار کر ختم کر دینا نہ صرف جائز ہے بلکہ نسل کی ترقی کیلئے ضروری ہے۔ اس کے برعکس حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ترقی کے ذمہ پر چڑھنا چاہتے ہیں تو پیچھے کی طرف حیوانات کو دیکھنے کی بجائے ہماری نظر آگے اور اوپری طرف لگی رہے اور دندوں کی بجائے انبیاء کرام

ہماری ہادی ہونے چاہئیں۔ اتفاق اتحاد اور وحدت مندی کے اصول جو انبیائے کرام نے ہمیں سکھلائے ہیں ان اصولوں کے بالکل متضاد ہیں جو حیوانات میں تنازع بقا کی بنا پر جاری ہیں ہمیں دونوں میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ دونوں ہرگز ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ حضرت عبدالبتاہ فرماتے ہیں۔

نیچر میں تنازع بقا کا دور دورہ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو زبردست ہے وہ زندہ ہے تنازع بقا کا قانون ہی سب مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اسی کی وجہ سے انسانوں میں جنگ و جدل ہوتی ہے اور نفرت و دشمنی پھیلتی ہے۔ نیچر میں ظلم تکبر تعدی زبردستی دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا اور دیگر ذمہ صفت جو عالم حیوان کے تقاضے ہیں راجح ہیں سوائے جب تک بنی نوع انسان کے درمیان مقتنیات نیچر کا دور دورہ ہے فلاں و بہبودی کا ہونا ناممکن ہے نیچر جنگ و خون کی پیاسی اور ظلم و ستم کی دیوی ہے کیونکہ نیچر خدائے قادر مطلق سے بے خبر ہے یہی وجہ ہے کہ اس قسم کی ظالمانہ صفات حیوانات کی فانی صفات ہیں پس پروردگار عالم نے اپنی رحمت و اسعہ اور محبت لا محدود کے سبب انبیائے

کرام کو ظاہر فرمایا اور ان پر وحی نازل فرمائی تاکہ آسمانی تربیت کے تلے انفس راہ انسانی نیچر کی غلاظت اور جہالت کی تاریکی سے آزاد ہو کر روحانی صفات اور خوبیاں حاصل کریں اور جذبات تم و درد مندی کے مشرق بنیں۔۔۔۔۔

حیف صد حیف! کہ اقوام عالم اب تک جاہلانہ تعصب مجازی اختلافات اور متضاد اصولوں کے اظہار کیلئے عام ترقی کی راہ میں روٹے اٹکار رہی ہیں۔ یہ رحمت قہقری اس رب سے ہے کہ خدائی تمدن کے اصول بالکل ترک کر دئے گئے۔ اور انبیائے کرام کی تعلیمات بھلا دی گئی ہیں (سٹار آف دی ویسٹ جلد ۵ صفحہ ۱۵)

ہر دور میں انیلے الہی نے ایک ایسے زمانے کو پیشنگوئی
صلح اکبر فرمائی ہے جس میں دنیا میں امن و امان اور لوگوں کے

درمیان نیک نیتی اور خیر خواہی کا عمل ہو گا جیسا کہ اوپر ذکر آیا ہے حضرت بہا اللہ نہایت زوردار اور یقینی الفاظ میں ان پیشینگوئیوں کی تائید کرتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں کہ ان کے پورا ہونے کا وقت قریب آگیا ہے۔ حضرت عبدالبہا فرماتے ہیں

” اس عجیب و غریب دور میں زمین ایک اور زمین بن جائے گی اور افراد انسانی امن و خوبصورتی کے زبور سے آراستہ کئے جائیں گے۔ فسادات جھگڑے۔ اور خونریزیوں کی جگہ اتحاد و خلوص اور اتفاق جلوہ گر ہوں گے۔ قوموں نسلوں اور ملکوں کے درمیان محبت و الفت نمایاں ہوگی۔ باہمی امداد و اتحاد کا سلسلہ قائم ہو جائیگا اور آخر کار جنگ دنیا سے بالکل نیست و نابود ہو جائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔

عالمگیر امن کا خیمہ دنیا کے عین مرکز میں بلند ہو گا۔ اور مبارک شجرہ حیات اس قدر پھلے پھولے گا کہ اس کا سایہ مشرق و مغرب دونوں پر چھا جائے گا۔ طاقتور اور کمزور امیر و غریب۔ متضاد فرقے۔ اور ایک دوسرے کی دشمن اقوام۔ جو بھڑھریے اور بڑے۔ چیتے اور مینے۔ شیر اور بچھڑے کے مشابہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کامل محبت و دوستی۔ عدل و انصاف کا برتاؤ کریں گے دنیا عرفان خدا اور زار ہائے حقیقت و جود کے علم سے بھر پور ہو جائے گی۔ (مفاوضات عبدالبہا صفحہ ۴۲)

اس بات کو پورے طور سے سمجھنے کیلئے کہ صلح اکبر نامہ ہی تعصبات کس طرح قائم ہوگی۔ آؤ ہم ان بڑے بڑے اسباب کی تلاش کریں جو گزشتہ زمانوں میں جنگ کے باعث رہے ہیں اور دیکھیں کہ حضرت بہا اللہ ان میں سے ہر ایک سبب کے دور کرنے کی کیا تدابیر تجویز فرماتے ہیں۔ جنگ پھیلنے کا ایک نہایت ہی زبردست سبب مذہبی تعصبات ہوئے ہیں اس کے بارے میں حضرت بہا اللہ کی تعلیمات صاف صاف بتاتی ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگوں میں دشمنی اور عداوت کا سبب حقیقی دین ہرگز سرگرم نہیں ہوا

بلکہ اس کا نہ ہونا ان کا سبب ہوا ہے۔ جب سچے دین کی جگہ جھوٹے تعصبات، تقالید اور کلام الہی کی غلط تفسیر و معانی لوگوں میں رائج ہوئے تو فسادات رونما ہو گئے۔ پیرس میں ایک مقام پر گفتگو کرتے حضرت عبدالہیاس نے فرمایا:-

دین کا لازمہ تو یہ ہے کہ وہ دلوں کو متحد کرے اور جنگ و فسادات دنیا سے نیست فرما لے۔ روحانیت کا پیدا کرنے والا اور ہر نفس کیلئے نور اور زندگی کا حامل ہوا اگر دین نفرت، عداوت، اور ناچاقی کا باعث ہوتا ہے تو ایسے دین کا نہ ہونا اس کے ہونے سے بہتر ہے اور ایسے دین سے علیحدگی اختیار کرنا ایک صحیح اور سچا نیک عمل ہے۔ کیونکہ یہ بالکل صریح ہے کہ دوا کا مقصد درد کو دور کرنا ہے پر اگر دوا درد کو بڑھانے لگے تو اسے ترک کرنا ہی اچھا ہے۔ جو دین محبت اور اتحاد کا سبب نہیں وہ دین ہی نہیں ہے۔“

(پیرس ٹاکس صفحہ ۱۸۰)

ایک دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں۔

آغاز دنیا سے لیکر آج تک دنیا کے مختلف مذاہب ایک دوسرے کو پھسکاتے اور جھوٹا جلتے رہے ہیں۔ وہ باہمی کینہ اور عداوت رکھ کر ایک دوسرے سے سخت پرہیز کرتے رہے ہیں۔ مذہبی طوائفوں پر غور کریں صلیبی جنگ جو دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جنگ تھی دو سو برس تک رہی بعض اوقات جب صلیب کے لئے لڑنے والے فتح پاتے تو وہ مسلمانوں کو قتل کرتے لوٹتے اور قیدی بنا کر لے جاتے تھے اور جب مسلمان فتح مند ہوتے تو وہ بھی حملہ آوروں کو قتل و غارت کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھتے۔ دو سو سال تک وہ یہی کرتے رہے جب کبھی جوش میں بھرتے تو لڑتے اور جب کمزور ہو جاتے تو فرار دہشتہ جتنی کہ بوریپ کے یہ مفروضہ مذہبی جنگوں مشرقی ممالک سے چلے گئے اور اپنے پیچھے بربادی اور تباہی کی راگ چھوڑ گئے۔ اپنے گھروں میں جا کر اپنے لوگوں کو انہوں نے انقلاب اور ہرجان کی حالت میں پایا۔ یہ صرف ایک "مقدس جنگ"

کا حال ہے مذہبی جنگیں بے شمار ہونی ہیں۔ عیسائیت کے دو فرقوں یعنی کیتھولک، اور پروٹسٹنٹ کی باہمی آویزش اور نزاع کا یہ نتیجہ ہوا تھا کہ نولاٹھ پروٹسٹنٹ شہید ہوئے کتنے ہی جیل خانوں میں گل سڑ گئے۔ آہ ان قیدیوں کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ مذہب کے نام پر ہوتا تھا۔ عیسائی اور مسلمان یہودیوں کو شیطان اور خدا کے دشمن سمجھتے تھے اس لئے ان پر لعنت بھیجے اور ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی ایک کثیر تعداد تلوار کے گھاٹ اتاری گئی ان کے گھر جلا دئے گئے۔ تاخت و تاراج کئے گئے۔ اور ان کے بچوں کو قیدی بنا کر لے گئے۔ یہودی بھی عیسائیوں کو کافر اور مسلمانوں کو شریعت موسوی کا بیچ کن اور دشمن سمجھتے تھے اس لئے وہ ان سے انتقام لینے میں کمی نہ کرتے اور آج تک ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔

جب آفتابِ حضرت بہار اللہ مشرق سے طلوع ہوا تو آپ نے وحدت انسانی کے وعدہ ربانی کے پورا ہونے کا اعلان فرمایا۔ آپ نے کل افراد انسانی کو خطاب کر کے فرمایا۔ تم سب ایک ہی درخت کے پھل ہو۔ دو درخت نہیں ہیں کہ انہیں سے ایک تو خدا کی رحمت کا ہوا اور دوسرا شیطان کا۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہایت محبت سے پیش آئیں۔ ہمیں مناسب نہیں کہ ہم کسی قوم کو شیطان کے بندے سمجھیں بلکہ ہمیں واجب ہے کہ ہم سب کو خدا کے بندے مانیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بعض نہیں جانتے۔ ہمیں چاہئے کہ ہم ان کی تربیت و رہنمائی کریں جاہلوں کو علم دین بچوں کی مدد کریں تاکہ وہ بلوغ کو پہنچیں۔ بعض بیمار ہیں ان کی اخلاقی حالت خراب ہے ان کا علاج کریں۔ حتیٰ کہ ان کے اخلاق درست و پاک ہو جائیں۔ بیمار سے صرف اس سے نفرت نہیں کرنی چاہئے کہ وہ بیمار ہے۔ بچہ سے اس لئے پرہیز کریں

خدا نے انسان کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ وہ ایک دوسرے سے لڑیں اس آسانی کے لئے جو ان نعمت سے سب نسلوں، قوموں، فرقوں، اور جماعتوں کو یکساں حصہ ملتا ہے۔ حقیقی فرق شریعت الہی کی اطاعت اور وفاداری کے درجات میں ہوتا ہے۔ بعض روشن مشعل کی طرح ہیں اور بعض آسمان انسانیت میں ستاروں کی طرح چمکتے ہیں نوع بشر کے عشاق خواہ وہ کسی قوم مذہب یا رنگ کے ہوں اعلیٰ درجے کے انسان

(پیرس ٹاکس صفحہ ۱۳۶)

ہیں۔ نسلی تعصب کی طرح سیاسی اور وطنی تعصب بھی شررا نگیز ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ تنگ قومی حب الوطنی اس وسیع حب الوطنی میں غرق کر دی جائے جس کا وطن ساری دنیا ہے۔ حضرت بہاء اللہ نے لوح العالم میں فرمایا ہے۔

زمان گزشتہ میں کہا گیا ہے حب الوطن یعنی اپنے وطن سے محبت ہی

ایمان کا ایک جز ہے، لیکن عظمت کی زبان نے اس ظہور کے زمانہ

میں فرمایا ہے فخر اسکے لئے زیبا نہیں جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے بلکہ

فخر کا مستحق وہ شخص ہے جو بنی نوع انسان سے محبت کرتا ہے ان کلمات

عالیہ کے ذریعے انہوں نے ظہور ارواح کو ایک نئی پرواز سکھائی اور تخرید

و مذہبی تقلید کو کتاب میں سے ہٹا دیا۔ (لوح العالم)

بہت سی جنگیں صرف اسلئے

ہوئیں کہ ایک قطعہ زمین

جس کو دو یا دو سے زیادہ

جوع ارض یا اپنی حکومت میں بکر

مالک کو داخل کرنے کی حرص

حریف تو میں لینے کی تاک میں نہیں ملکیت کی حرص تو ہوں کے درمیان جنگ و نزاع

کا ایسا ہی بار و سبب دلچسپ جیسا افراد میں ہے۔ عقیدہ بہائی کے مطابق زمین نہ

تو کسی شخص واحد کی ملکیت ہے اور نہ کسی قوم کی بلکہ اس کی مالک کل کی کل ہی

نوع انسان ہے۔ بلکہ دراصل اس کا مالک خدا ہے اور انسان بطور مزارع کے ہیں۔ جنگ بنغازی کے موقع پر حضرت عبداللہؓ نے فرمایا۔

”جنگ بنغازی کی خبر سے میرے دل کو صدمہ ہوا۔ انسانی وحشت پر جواب تک دنیا میں باقی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انسانوں کیلئے یہ کیا زیبا ہے کہ وہ صبح سے شام تک لڑیں ایک دوسرے کو قتل کریں اور اپنے بھجنسوں کے خون کو بہائیں اور کس بات کیلئے؟ صرف اس لئے کہ ایک قطعہ زمین پر قابض ہو جائیں حیوان تک بھی جب لڑتے ہیں تو ان کی لڑائی کا کوئی فوری اور جائز سبب ہوتا ہے یہ کس قدر خوفناک بات ہے کہ انسان جو عالم اعلیٰ سے تعلق رکھتے ہیں اپنے آپ کو اتنا ذلیل کریں کہ صرف ایک قطعہ زمین کی ملکیت کے لئے اپنے ہم جنسوں کا قتل و غارت کریں۔ اشراف المخلوقات ایک ادنیٰ مخلوق یعنی زمین کیلئے رکشت و خون کرتا ہے۔ زمین کسی ایک قوم کی ملکیت نہیں بلکہ اس کی مالک سب قومیں ہیں۔ زمین انسان کا گھر نہیں بلکہ اسکی قبر ہے کتنا ہی بڑا فراع کیوں نہ ہو۔ کتنے ہی ممالک کو اس نے مطیع بنایا ہو۔ وہ ان تمام تاراج کردہ ممالک کا سوائے قبر کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اور کچھ رکھنے پر قادر نہیں۔“

اگر لوگوں کے احوال درست کرنے کیلئے تہذیب و تمدن کو پھیلانے کیلئے زیادہ زمین کی ضرورت ہو تو اس کا پُر امن طریقہ سے حاصل کرنا احاطہ امکان میں ہے۔ جنگ تو انسان نے اپنے جذبہ حرص کو تسکین دینے کیلئے بنائی ہے صرف چند اشخاص کے دنیوی مفاد کی خاطر بے شمار خاخاں برباد اور ہزاروں ہی مرد اور عورتوں کے دل پاشش پاشش کر دئے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ میں تم میں سے ہر ایک کو یہ پُر زور نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنے دل کے ساتھ اپنے خیالات کو محبت اور اتحاد پر بناؤ۔ جب جنگ کا خیال آئے تو امن کے طاقتور خیال سے ہر گلے

مقابلہ کرو۔ نفرت کے خیال کو محبت کے قوی تر خیال سے اس کا مقابلہ کرو۔ نفرت کے خیال کو محبت کے قوی تر خیال سے ملیا میٹ کر دو۔ جس وقت زمین کے جنگجو ایک دوسرے کو قتل کرنے کیلئے تلواریں سونتتے ہیں ایسے موقع پر خدا کے سپاہی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اس طرح خدا کی رحمت سے جو مخلص ارواح اور پاک دل اشخاص کے ذریعے کار فرما ہوا انسان کی وحشت دور ہو جائے یہ خیال نکر دو کہ دنیا میں امن کا ہونا ایک ناممکن واقعہ خیال ہے۔ خدا کی وسیع رحمت کے آگے کوئی بات ناممکن نہیں اگر تم اپنے سائے دل سے زمین کی ہر قوم کے ساتھ محبت کرنے کے خیال کو اپنے دل میں خوب محکم طور سے جا لو تو تمہارا یہ روحانی اور سچا خیال پھیل کر دوسروں کی آرزو بھی بن جائے گا۔ حتیٰ کہ قوی ہوتا ہوا یہ سب آدمیوں کے قلوب تک پہنچ جائے گا۔ (پیرس ٹاکس صفحہ ۲۳)

جنگ کے بڑے بڑے اسباب اور ان کے اعداد پر مہر
عالمگیر زبان | نظر ڈال کر اب ہم حضرت بہاء اللہ کے ان تفسیری

اصولوں پر غور کرتے ہیں جو آپ نے صلح اکبر کو دنیا میں لانے کے لئے ازل فرمائے ہیں سب سے پہلا حکم دنیا میں ایک عالمگیر امدادی زبان کے قائم کرنے کے بارے ہے۔ کتاب اقدس اور بہت سی الواح میں اس کا ذکر کیا گیا ہے مثلاً لوح اشراق میں فرمایا ہے۔

و اشراق ششم۔ بندگان خدا کا باہمی اتحاد و اتفاق ہے کیونکہ دنیا میں خدا کے دین کی روشنی ہمیشہ اتحادی سے پھیلی ہے اور اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کی تخریب تقریر سمجھ سکیں اسلئے ہم الواح میں اس سے پیشتر حکم دے چکے ہیں کہ بہت العدل کے اعضاء کو چاہئے کہ وہ یا تو موجودہ زبانوں میں سے کسی ایک زبان کو اختیار کریں یا کوئی نئی زبان بنالیں۔

اسی طرح طرز تحریر میں سے بھی کوئی ایک طرز تحریر اختیار کر لیں۔ اور دنیا کے مدارس میں بچوں کو اسی زبان اور اسی خط کی تعلیم دیں۔ تاکہ دنیا ایک وطن، اور ایک ملک دکھائی دینے لگے۔“

قریباً اسی وقت جبکہ یہ حکم حضرت بہار اللہ کے ذریعے نازل ہوا پولینڈ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام لوڈوک ضامن آف رکھا گیا۔ اس بچہ کے لئے یہ مقدر ہوا کہ وہ اس حکم کو دنیا میں جاری کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ لے۔ بچپن ہی سے ایک عالمگیر زبان کا خیال لوڈوک کی زندگی کا ایک بڑا مقصد بن گیا۔ اور اس کی کاوشوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک زبان جو ایسپرنٹو کے نام سے مشہور ہے، ایجاد کی اور اُسے ایک عالمگیر شہتہ دی۔ یہ زبان اس وقت ۳۵ سال سے تجربہ کی کسوٹی پر رکھی جا رہی ہے۔ اور ہر طرح بین الاقوامی خط و کتابت کا قابل اطمینان وسیلہ ثابت ہوئی ہے اس میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اس عرصہ کے بیسویں حصہ میں پوری طرح حاصل کی جاسکتی ہے جتنے عرصہ میں انگریزی فرانسیسی۔ یا جرمنی زبان سیکھی جاسکتی ہے۔

ایسپرنٹو کی ایک دعوت میں جو فروری ۱۹۰۶ء میں پیرس میں دی گئی تھی حضرت عبداللہ نے فرمایا۔ ”یوپ میں اس وقت اختلافات کا ایک بہت بڑا سبب بانوں کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ آدی جرمن ہے۔ یہ اٹالین ہے اور یہ فرانسیسی ہے حالانکہ وہ سب ایک ہی نسل کے ہیں مگر زبان ان کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہو گئی ہے اگر ایک عالمگیر مادری زبان ان کے درمیان ہوتی تو یہ سب ایک ہی خیال کے جاتے۔ حضرت بہار اللہ نے چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزارا کہ اس بین الاقوامی زبان کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک ایک بین الاقوامی زبان اختیار نہ کی جائے گی دنیا کے مختلف فرقوں اور حصوں میں کابل اتنی حاصل نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ ہم شاید ہر کرتے ہیں کہ غلط فہمیاں لوگوں کو ایک

دوسرے سے ملنے نہیں دیتیں اور یہ غلط فہمیاں سوائے ایک بین الاقوامی مذہبی زبان کے ہونے کے اور کسی طرح دور نہ ہوں گی۔

عام طور پر مشرق کے سب رہنے والے مغرب کے واقعات سے واقف

نہیں ہوتے اور نہ ہی مغرب کے رہنے والے مشرق کے رہنے والوں سے بہتر اندازہ

تعلقات پیدا کر سکتے ہیں ان کے خیالات ایک صندوقچہ میں بند ہیں بین الاقوامی

زبان ہی ایک ایسی گنجی ہے جو اس صندوقچے کو کھول سکتی ہے اگر ہم ایک عالمگیر

زبان کے مالک بن جائیں تو اہل مغرب کی کتابوں کا ترجمہ آسانی سے اس زبان

میں ہو سکتا ہے اور اہل مشرق ان سے واقف ہو سکتے انہی طرح اہل مشرق کی

کتابیں اس زبان میں ترجمہ ہو سکتی ہیں اور اہل مغرب ان سے فائدہ اٹھا سکتے

ہیں مشرق و مغرب کے درمیان اتحاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہی ایک مشترکہ

زبان ہوگی یہ ساری دنیا کو ایک ملک بنا دے گی اور انسان کی ترقی کیلئے ایک طاقتور

جذبہ بنے گی یہ وحدت انسان کے علم کو بلند کرے گی اور ساری دنیا کو ایک عالمگیر

جمہور کی صورت میں بدل دے گی۔ افراد انسانی میں محبت کا سبب اور مختلف اقوام

میں دوستی اور انفت کا موجب بنے گی۔

خدا کا شکر اور اس کی حمد ہو کہ ڈاکٹر ضامن آف نے اسپرینٹوز زبان ایجاد کی

ہے اور یہ وہ سبب اسکا فی صفات رکھتی ہے جو ایک بین الاقوامی وسیلہ خط و کتابت

میں ہونی چاہئیں اس شریف کام کے لئے ہم سب کو ان کا شکر گزار اور ممنون

ہونا چاہئے۔ کیونکہ انہوں نے اس طرح اپنے بھجنسوں کی ایک بہت بڑی خدمت

کی ہے اپنے پرستاروں کی ان تھک کوشش اور قربانی کے بل پر اسپرینٹوز

ایک عالمگیر زبان ہو جائے گی۔ اسلئے ہمیں لازم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک

اس زبان کو سیکھے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے پھیلانے میں کوشش

کرے تاکہ دن بدن اس کا رسوخ بڑھتا جائے دنیا کی تو میں اور حکومتیں اسے
 قبول کر لیں اور یہ زبان عام سکولوں کے دستور العمل کا ایک جزو بن جائے میں
 امید کرتا ہوں کہ آئندہ جس قدر بین الاقوامی مجالس مشاورت و محافل مصالحت
 ہونگی ان کی کاروائی کا ذریعہ اسپرٹو ہوگی تاکہ تمام لوگوں کو صرف دو زبانیں ہی
 حاصل کرنے کی ضرورت ہو، ایک تو مادری زبان، اور دوسری بین الاقوامی
 اسوقت تمام اقوام عالم کے درمیان کامل اتحاد قائم ہو جائے گا۔ ذرا خیال تو
 کیجئے کہ مختلف اقوام کے درمیان اسوقت مخابره کرنا کس قدر مشکل ہے اگر کوئی
 شخص پچاس زبانیں بھی جانتا ہو پھر بھی وہ ایسے ملک پائے گا جن کی زبان سے وہ
 ناواقف ہے۔ اسلئے میں امید کرتا ہوں کہ تم انتہائی کوشش کرو گے تاکہ اسپرٹو دور دور
 تک پھیل جائے۔ اگرچہ یہ اثرات اسپرٹو کی طرف خصوصی اور بہت اثر
 ہیں پھر بھی جب تک بیت العدل حضرت بہار اللہ کی تعلیمات کے مطابق اس
 کے متعلق کوئی کاروائی نہیں کرے گا امر بہائی کسی زبان کی حمایت نہیں کر سکتا
 نہ اسپرٹو کی اور نہ ہی کسی اور موجودہ یا مضمود زبان کی فی الحقیقت حضرت
 عبدالبہار نے ایک لوح میں جس میں آپؑ وحدت کی سات شمعوں کا بیان
 فرماتے ہیں وحدت زبان کو آخر میں رکھلے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول
 اسوقت تک تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جب تک توہنوں نسلوں اور دینوں
 کا اتحاد حاصل نہ ہو جائے اسلئے اس عبوری زمانے میں یہ بتانا ناممکن
 ہے کہ آخر کار جب ایک عالمگیر ثانوی زبان کا انتخاب ممکن ہوگا تو کیا نتیجہ ہوگا
لیگ آف نیشنز یا مجلس بین الاقوامی ایک اور حکم جسکی حضرت
 بہار اللہ نے پرنور اور
 بار بار حمایت فرمائی ہے یہ ہے کہ ایک عالمگیر بین الاقوامی مجلس امن کو

قائم رکھنے کیلئے وجود میں لائی جائے لوح ملکہ و کٹوریہ میں جو ۱۸۶۵ء
میں نازل ہوئی تھی فرمایا ہے۔

”لے جاعت حکم ان ! اپنے اختلافات دور کرو پھر تمہیں

نہ تو اتنی بڑی فوجوں کی ضرورت ہوگی اور نہ اس قدر سامان

جنگ کی حاجت رہے گی۔ مگر صرف اتنی کہ جس سے تم اپنے

لداؤں اور رعایا کی حفاظت کر سکو !.....

اے معشر الملوک ! متحد ہو جاؤ کیونکہ اس طرح اختلاف

کی ہوائیں رک جائیں گی اور تمہاری رعایا آمام و آسائش

پائے گی۔۔۔۔۔ اگر تم میں سے کوئی دوسرے کے خلاف

اٹھ کھڑا ہو تو تم سب مل کر اس کا مقابلہ کرو۔ کیونکہ یہ ہی ظاہر

اور کھلا ہوا عدل ہے۔“

حضرت عبدالبہار نے ۱۸۶۵ء میں عالم گیر مجلس پابلیک اقوام کے قیام

کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ جو اس وقت فاصکہ دلچسپ ہوگی کیونکہ اس وقت ایسی

مجلس قائم کرنے کیلئے سر تیز کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

اس میں شک نہیں کہ حقیقی تمدن مرکز دنیا میں اپنا علم اس وقت بلند

کرے گا جب بعض اعلیٰ خیالات کے شریف حکمران ہمدردانہ جوش کی دنیا

کے چمکتے ہوئے آفتاب مستقل ارادے اور آرزو سے بھرے ہوئے دل کی قوت

کے ساتھ پیش قدمی کر کے عالم گیر امن کے مسئلہ پر ایک کنفرنس کریں گے

اور اپنے خیالات کے اجراء کے وسائل کو جنسوسی سے پُر کر تمام دنیا کی حکومتوں کا تلاب

قائم کر دینگے اور ایک قطعی عہد نامہ اور مضبوط اتحاد ایسی شیرایط کے ساتھ آپس

میں کرینگے کہ ان سے کسی طرح گریز کرنا ممکن ہی نہ ہو۔ جب ساری دنیا کے لوگ

لے یہ نکتہ ۱۹۱۹ء میں لکھا گیا تھا۔

اپنے نمائندوں کے ذریعہ اپنی رائے کا اظہار کر کے اس عہد نامہ پر دستخط کر دینگے جو درحقیقت ایک عالمگیر امن قائم رکھنے کا عہد ہوگا اور جس کو ساری دنیا کے لوگ متبرک سمجھیں گے تو دنیا کی متحدہ طاقتوں کا فرض ہوگا کہ وہ اس عہد نامہ عظیم کو قوی سے قوی تر بناتے جائیں اور اس کے دوام کے ذمہ دار ہوں۔

اس عالمگیر عہد نامہ میں ہر ایک سلطنت کی حدود اور اس کے قوانین رواج کا تعین ہونا ضروری ہے مختلف حکومتوں کے عہد نامے، انتظامات و معاملات سلطنت اس میں صبح ہونے چاہئیں اسی طرح ہر سلطنت کی مقدار اسلحہ بھی پوری طرح سے تعین کر دینی اس کے لوازمات میں سے ہونا چاہئے کیونکہ اگر ایک سلطنت آلات و سامان جنگ کی تیاری کرنے لگی تو اس سے دوسری سلطنتوں میں بے چینی پیدا ہوگی اس طاقتور اتحاد کی بنیاد ایسے طریقہ پر ڈالنی چاہئے کہ اگر ایک سلطنت کسی ایک شرط کی خلاف ورزی کرے تو دنیا کی باقی تمام سلطنتیں اس پر چڑھائی کر کے اسے زیر کریں بلکہ تمام نوع انسان اکٹھی ہو کر ایسی حکومت کا تختہ الٹ دے۔ اگر دنیا کے بیمار جسم کو اس قسم کی مفید دوا دی جائے گی تو یہ فی الحقیقت عالمگیر اعتدال و انصاف کے ذریعہ اس کے دکھوں کو مکمل طور سے دور کرنے کا باعث ہوگی۔

(المدینہ صفحہ ۱۲۰-۱۳۴)

بہائی نقطہ نظر سے یک اقوم عالمگیر صلح اور نظام عالم کے متعلق تعلیمات مبارکہ کو پورا نہیں کرتی۔ اہل بیت آ کے نزدیک صلح اصغر اور صلح اکبر میں بہت بڑا فرق ہے۔ صلح اصغر تو بین الاقوامی اتحاد کو سیاسی طور پر قائم کرنے کی کوشش ہوگی۔ مگر حضرت بہاؤ اللہ کی صلح اکبر ہی فقط کامیاب ہو سکتی ہے کیونکہ یہ معاشرتی یا سماجی کارگزاریوں کی بنیاد روحانی اتحاد پر رکھتی ہے۔ ۱۹۱۹ء کو حضرت عبدالبہار نے بیان فرمایا۔ فی زمانہ صلح اکبر بہت بڑی

ہر قوم اور ہر حکومت کو منتخب نمائندے ہوا کریں گے۔ اس بڑی کونسل کے ممبر کامل اتحاد کے ساتھ جمع ہوا کریں گے۔ تمام بین الاقوامی جھگڑے اس عدالت کے سامنے پیش ہوا کریں گے اور اس عدالت کا کام ان سب الجھنوں کو سلجھا دینا ہوگا جو جنگ کا موجب ہوں اس عدالت کا کام جنگ کی روک تھام کرنا ہوگا۔
(پیرس ٹاکس صفحہ ۱۲۵)

لیگ اقوام کے قیام سے ۲۵ سال پہلے ہیگ میں (سنہ ۱۹۰۷ء) میں ایک کورٹ اور آرٹریٹیشن (عدالت پنچایتی) قائم کی گئی تھی اور بہت سے پنچایتی عہد ناموں پر اس کے ذریعہ دستخط ہوئے تھے۔ مگر انہیں سے اکثر حضرت بہاؤ اللہ کی وسیع تجویز سے بہت کم تھے جو بڑی طاقتوں کے درمیان کوئی ایسا پنچایتی عہد نامہ نہ ہوا جس میں تمام مواد ہلکے فساد کا ذکر کیا گیا۔ ذاتی مفاد، عزت و استقلال کے متعلق اختلافات کو خاص طور سے مستثنیٰ کر دیا تھا نہ صرف یہی بلکہ کوئی ایسی مؤثر ضمانت نہ دی گئی تھی کہ اقوام ان شرایط پر جو انہوں نے مان لی ہیں قائم رہیں گی۔ اس کے برعکس بہائی تجاویز میں حدود قومی قار اور ذاتی مفاد کے سوالات کو خاص طور پر شامل کیا ہے۔ اور ان کی پشت پر تمام دنیا کی لیگ اقوام کی ضمانت رکھی گئی ہے۔ جب ان تجاویز پر کامل طور پر عمل کیا جائے گا۔ تب اور صرف تب ہی بین الاقوامی پنچایت اپنے سود مند امکانات کی غرض و فحایت حاصل کر سکیں گی۔ اور جنگ کی لعنت قطعی طور پر دنیا سے نابود ہوگی۔
حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں۔

تجدیدِ صلح

ایک عہد نامہ کے ذریعہ تمام دنیا کی حکومتوں کو چاہئے کہ وہ

سب ایک ہی وقت پر اسلحہ کو کم کر دیں۔ اگر ایک تو اسلحہ کو کم کر دے اور دوسرے ایسا کرنے سے انکار کریں تو اس سے کام نہ چلیگا۔ اس نہایت ہی اہم معاملہ کے متعلق ساری دنیا کی قوموں کو متحد ہونا چاہئے تاکہ وہ ایک ہی وقت میں انسانی

انسانی قتل و غارت کے مہلک آلات کو ترک کر دیں جب تک ایک سلطنت اپنے فوجی و بحری اخراجات کو بڑھاتی جائے گی اسوقت تک دوسری سلطنتیں بھی اپنے قدرتی اور مفروضہ مفاد کی بنا پر اس مجنونانہ جنگ و دو میں شامل ہونے پر مجبور ہونگی۔
(بغدادیچہ مرزا احمد سہراب منی ۱۱۳ تا ۱۱۴ برس ۱۹۱۲ء)

عدم مزارِ حمت بطور ایک دینی جماعت کے حضرت بہار اللہ نے اہل بہار کو صاف و عریض لفظوں میں ربر دستی چیرہ دستی کے ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ خواہ یہ ذاتی مفاد کی خاطر ہو یا دفاع کیلئے ہو۔ اہل ان میں ہزار ہا بابوؤں اور بہائیوں نے اپنے ایمان کی خاطر نہایت دردناک موتیں بھگت کر لیں۔ آغاز امر میں بابوؤں نے اکثر موقعوں پر نہایت بہادری اور دلیری سے تلوار کے ساتھ اپنے بال بچوں کی حفاظت کی۔ مگر حضرت بہار اللہ نے اسے منع کر دیا۔ اور حضرت عبدالعزیز فرماتے ہیں۔

جب حضرت بہار اللہ نے ظہور فرمایا تو آپ نے اعلان کیا کہ حق و صداقت کی اشاعت ہرگز ہرگز ان طریقوں سے نہ ہونی چاہئے بلکہ دفاع کیلئے بھی یہ طریقے استعمال کرنے منع ہیں۔ آپ نے تلوار کے استعمال کو حرام قرار دیا۔ اور مذہبی جنگ یا جہاد کو منسوخ کر دیا۔ آپ نے فرمایا قتل کرنے کی نسبت تمہارے لئے قتل ہونا بہتر ہے۔ مومنین کو چاہئے کہ استقلال و استقامت سے امر اللہ کی اشاعت کریں جب موسمِ نڈ اور دہنگ ہو کر انقلابِ کلی کے ساتھ کلمۃ اللہ کے بلند کرنے کے لئے قیام کریں گے اور حیب وہ دنیائی چیزوں سے رخ پھیر کر خدا اور انسانی قوت کے بل پر خدایت خلاق میں مصروف ہونگے تو کلمہ حق

کی فتح ہوگی۔ یہ مبارک اور فاح اپنے خون سے امر اللہ کی صداقت کی گواہی
 دینگے اور اپنے خلوص و وفاداری اور استقامت سے اس کی شہادت دیتا
 کریں گے۔ امر کی اشاعت اور سرکشوں کی سرکوبی کے لئے خواہی بس رہے
 ہم اسکے سوا کسی مدد کے طالب گزار نہیں اور جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کا سامنا
 کرنے اور شہادت کو لیتے کیلئے حاضر ہیں۔ (خاص اس کتاب کیلئے لکھا گیا)
 حضرت بہاؤ اللہ ایک دشمن امر اللہ کو لکھتے ہیں۔

بھائی اللہ! اس گروہ کو ہتھیاروں کی ضرورت نہیں اسکی تو تمام کوششیں دنیا میں امن
 قائم کرنے پر لگی ہوئی ہیں اس کی فوج نیک اعمال۔ اس کے ہتھیار اچھے کر دار ہیں
 اور اس کا سرواز خوف خدا ہے۔ مبارک ہے وہ جو انصاف کرتا ہے۔

خدا کی قسم! یہ لوگ اپنے صبر و تحمل تسلیم و رضا۔ توکل و قناعت سے منظر ہر
 عدل بن گئے ہیں ان لوگوں کی تسلیم و رضا اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ قتل کرنے
 کی بجائے قتل ہونا پسند کرتے ہیں اور اس وقت ان مظلومان ارض پر وہ کچھ وارد
 ہوا ہے جو دنیا کی تاریخ میں کبھی پہلا وارد نہیں ہوا۔ اور جسے لوگوں کی آنکھوں نے
 کبھی نہیں دیکھا اپنے آپ کو بچانے کیلئے ایک ہاتھ بھی اٹھائے بغیر ان لوگوں سے ان
 خوفناک بلاؤں کو کیوں برداشت کیا، ان کی اس تسلیم و سکین کا کیا سبب تھا؟
 یہ قلم اعلیٰ کی لکھنا تھا اعلیٰ نصیحتیں تھیں۔ کیونکہ انہوں نے جہاں کے مالک کی
 قوت و قدرت کے ساتھ احکام باگ ڈور کو پچھرا رکھا۔ (لوح امین ذنب)

تاریخ نے حضرت بہاؤ اللہ کے حکم مردم مزاحمت کی حکمت کو ثابت کر دیا ہے۔
 ایران میں ہر شہید کے بدلے سوئے اشخاص نے امر بہائی قبول کیا۔ اور جس
 نڈر اور تسلیم و رضا کے طریقہ سے ان شہداء نے اپنی عزیز جانوں کو اپنے مولیٰ کے
 قدموں پر سے بچا اور کیا اس نے دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے ایک

ایسی نئی زندگی حاصل کر لی تھی، جسے موت کی ہیبت ڈرانہ سکتی تھی اور وہ زندگی ایک ایسی خوشی اور ایسے بے نظیر اطمینان سے مملو تھی جس کے سامنے اس دنیا کی خوشیاں پتھر اور سخت سے سخت دشمنانہ ذمہ میں ہولے سے بھی زیادہ ہلکی اور ناچیز ہیں۔

نیکی کی راہ میں کوشش

حضرت مسیح کی مانند اگرچہ حضرت بہاؤ اللہ نے بھی اپنے پیروؤں کو یہ ایمان فرمائی ہے

کہ انفرادی اور دینی جماعتی حالت میں اپنے دشمنوں کیلئے عدم مزاحمت اور عقد کا رویہ اختیار کریں مگر آپ ہیئت اجتماعیہ پر یہ فرض عائد کرتے ہیں کہ وہ ظلم اور ناانصافی کا سدباب کرے۔ اگر کسی ایک فرد پر ظلم و ستم ہو تو اس کے لئے واجب اور درست ہے کہ وہ معاف کرنے اور انتقام نہ لے۔ مگر ایک ہیئت اجتماعیہ کے لئے یہ ایک گناہ ہے کہ وہ قتل و غارتگری کو اپنے حدود کے اندر بلا روکے تھامے جاری رہنے دے۔ ایک اچھی حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ جرائم کو روکے اور مجرموں کو سزا دے اور یہی فرض جمعیت اقوام کا بھی ہے۔ اگر ایک قوم دوسری قوم پر ظلم و تعدی کرتی ہے تو دوسری سب اقوام کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ظلم کو روکے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں۔

یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جنگ ہو اور دشمنانہ قبیلے ہیئت اجتماعیہ پر اس فرض سے حملہ آور ہوں کہ اس کے تمام کے تمام افراد کا قتل قمع کر دیں تو ایسی حالت میں دفاع جائز ہے۔ (پیرس ٹاکس صفحہ ۱۰۱)

آج تک نوع انسان کا یہ رویہ رہا ہے کہ اگر ایک قوم دوسری قوم پر حملہ آور ہو تو دنیا کی دیگر اقوام غیر جانبدار رہتی ہیں اور اس وقت تک اس معاملہ میں کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتیں جب تک براہ راست ان کے مفاد پر زور نہ پڑتی ہو۔ بجاؤ کا سارا طبع مجرموں کے ساتھ سلوک کے متعلق بیانات دیکھو۔

بوجھ اس قوم کو خواہ وہ کسی کمزور یا بے بس کھیر نہ ہو اٹھانا پڑتا تھا جس پر حملہ کیا جاتا تھا
حضرت بہار اللہ کی تعلیمات اس صورت حال کے بالکل برعکس ہیں اور بچاؤ کی ذمہ داری
کا بوجھ صرف اسی قوم کو اٹھانا نہیں پڑتا جس پر حملہ کیا گیا ہو بلکہ سب قوموں کو فرماتا اور
جبتا اٹھانا فرض کیا گیا ہے۔ چونکہ کل نوع انسان ایک واحد جماعت ہے اس لئے
کسی ایک قوم پر حملہ کل جماعت پر حملے کے مترادف ہے اور اس کا تدارک کل جماعت
پر ہی عائد ہوتا ہے جب اس اصول پر عام طور سے عمل کیا جائے گا تو اگر کوئی قوم
کسی قوم پر زبردستی کرنا چاہے گی تو اسے پہلے ہی سے یہ معلوم ہو گا کہ اسے صرف ایک
ہی قوم سے پنہانہ ہوگا بلکہ تمام دنیا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ علم ہی بڑی سے بڑی جماعت
اور دیدہ دلیر قوم کو ڈلانے اور روکنے کیلئے کافی ہو گا۔ جب امن دوست قوموں کی ایک
مضبوط لیگ قائم ہو جائے گی تو جنگ افسانہ ماضی بن جائے گی۔ بین الاقوامی
بد امنی کی پرانی حالت اور بین الاقوامی زمانہ امن کے آنے تک چیرہ دستی لڑائیوں
کے ہونے کا امکان ہے مگر ان حالات میں فوجی یا دیگر سخت تدابیر جن سے
بین الاقوامی انصاف اتحاد اور امن میں خلل نہ آئے۔ ایک حقیقی فرض ہے حضرت
عبدالہبار کہتے ہیں کہ ایسی حالتوں میں
"بعض اوقات جنگ، امن کی بنیاد اور برابری تعمیر کا سبب ہو جاتی
ہے۔۔۔۔۔ یہ جنگ با ناچارش آرتھوڈوکسوں سے مانوس ہو اور ایسے وقت میں
بچ بچ کتا ہوں کہ یہ غضب بلائے نہ ہو اور ایسے علم انصاف کا جو ہر اور یہ جنگ
شلع کا سرچشمہ ہوتی ہے آج کے دن ہر طاقتور بادشاہ کا فرض اولین یہ ہے کہ وہ
عالمگیر امن اور بڑھائے کیونکہ دنیا کی سب دنیا کی قوموں کو آباد
کرنا ہے۔" (المدنیہ حضرت عبدالہبار)

اتحاد شرق و مغرب | ایک اور اصول جو صلح اکبر کو دنیا میں لاوے گا

مشرق و مغرب کا باہم مرلوبہ ہونا ہے۔ صلح اکبر سے صرف جنگ کا بند کرنا ہی مقصود نہیں بلکہ اس سے مراد زمین کے مختلف خیالی لوگوں میں مفید اتحاد اور مخلصانہ باہمی مدد و اعاد کا پیدا کرنا بھی ہے جس کا نتیجہ نہایت ہی بیش بہا اور فائدہ مند ہو گا۔ پیرس میں گفتگو کرتے ہوئے حضرت عبداللہ نے فرمایا۔

پہلے زمانوں کی طرح اس زمانہ میں بھی آفتاب صداقت ہمیشہ مشرق سے طلوع ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ لوگوں کو تعلیم دینے اور ان کی رہنمائی کرنے کے لئے مشرق میں ہی ظاہر ہوئے۔ حضرت مسیح بھی آفتاب مشرق سے ہی طالع ہوئے۔ حضرت محمد بھی ایک مشرقی قوم میں ہی ظاہر ہوئے۔ حضرت باب نے بھی ایک مشرقی ملک ایران سے ہی قیام کیا۔ حضرت بنی مالک، مشرق میں رہے اور وہیں لوگوں کی تربیت فرمائی اور حانی معلم مشرقی دنیائے ہی ظاہر ہوئے۔“

اگرچہ آفتاب مسیحی مشرق سے طلوع ہوا تھا مگر اس کا پر تو مغرب میں نمودار ہوا جہاں اس کے نور کی افروزی واضح طور پر دیکھی گئی۔ آپ کی تعلیمات کی آسمانی روشنی مغربی دنیا میں برباد شدت کیساتھ ضوونگن ہوئی جہاں اس نے اپنی مائے پیدائش سے بڑھ چڑھ کر ترقی کی۔ آج مشرق مادی ترقی کا اور مغرب روحانی اصولوں کا محتاج ہے۔ اچھا ہو گا کہ مغرب روحانی توانیت کیلئے مشرق کی طرف راجع ہو اور اس کے بدلے میں مشرق کو اپنے علم یعنی سائنس سے بہرہ اندوز کرے۔ ان تحائف کا باہم ایک دوسرے سے تبادلہ کریں مشرق و مغرب متحد ہو کر ایک دوسرے کو وہ چیزیں دیں جنکی ان کو علیحدہ علیحدہ ضرورت ہے۔ ایسا اتحاد اس صحیح تمدن کا بیش خمیرہ ہو گا جس میں روحانیت کا ظہور ادیت میں ہو کر اس پر عملدرآمد کیا جائے گا۔ اس طرح ایک دوسرے کی احتیاج کو جب پورا کر دے گا تو کامل اتحاد کا فرورہ ہو جائے گا تمام قومیں متحد ہو جائیں گی۔ اور ایک

گیارہواں باب

احکام و تعلیمات

آپ کو معلوم ہو کہ ہر ایک دور اور زمانے میں مقتضیات زمانہ کے مطابق تمام آسمانی احکام متغیر و متبدل ہو جاتے ہیں سوائے قانون محبت کے جو ایک چشمہ کی طرح ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اور کبھی متغیر نہیں ہوتا۔
(حضرت بہار اللہ)

راہبانہ زندگی حضرت عمرؓ کی طرح حضرت بہار اللہ نے بھی اپنے پیروں کو راہبانہ زندگی اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ لوح فیولین سوئم میں لایا ہے۔۔۔۔۔ کہدے اسے جاغات راہبین باکو ٹھریوں اور مجرورں میں اپنے آپ کو معکف مکت کرو۔ بلکہ میں تمہیں حکمدیتا ہوں کہ ان کو ترک کرو۔ اور اس کام میں مشغول ہو جاؤ جو تمہاری روح اور بندوں کی روح کیلئے مفید ہو۔۔۔۔۔

شادی کرو تاکہ تم اپنے بعد اپنی بیگ کسی کو چھوڑ جاؤ۔ ہم نے تمہیں خیانت سے منع کیا ہے۔ نہ کہ ان باتوں سے جن سے امانت کا ظہور ہو تم اپنے من مانے اصولوں کو پکڑے ہو اور تم نے خدا کے اصولوں کو پیٹھے پیٹھے پھینک دیا ہے۔ خدا سے ڈرو اور ڈالو۔ میں سے مت ہو۔ انسان نہ ہوتا تو کون میری زمین میں میرا ذکر کرتا۔ اور میرے اسماء و صفات کا ظہور کیسے ہوتا۔ خدا حمد کرو۔ اور ان میں سے نہ ہو جن کی کچھ پروردگار سے ہونے ہیں اور غافل ہیں۔ وہ (حضرت عیسیٰ) جس نے شادی نہ کی تھی اسے

نہ تو کوئی جگہ ملی جہاں وہ بسیرا کر سکتا اور نہ کوئی پناہ گاہ ملی جہاں وہ اپنا سر چھپا
سکتا اور یہ سب ان لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا جو فائن ہیں اسکی روح کی
تقدیس ان باتوں کے سبب نہیں تھی جو تم سمجھے بیٹھے ہو۔ بلکہ ان باتوں کے
سبب تھی جو ہم جانتے ہیں۔ پوچھو۔ تاکہ تم اس کے مقام سے جو تمام دنیا
کے رہنے والوں کے تصورات سے بالاتر ہے۔ واقف ہو جاؤ مبارک ہیں وہ جو

جانتے ہیں۔

کیا یہ عجیب بات نہیں کہ عیسائی فرقوں نے پارٹیوں کیلئے راہبانہ اور تہجد کی
زندگی کی ریت قائم کر لی ہے حالانکہ حضرت مسیح نے اپنے حواری صرف شادی شدہ
آدمی ہی چنے تھے اور آپ اور آپ کے حواریوں نے لوگوں کے ساتھ مل جل کر اور
ساتھ رکھ کر مومنوں کی عملی زندگیاں بسر کیں؟ قرآن شریف میں فرمایا ہے۔
”عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے انجیل دی اور ہم نے ان لوگوں کے دل میں
جہنوں لے اس کی پیروی کی مہربانی اور رحم ڈالا۔ مگر انہوں نے
راہبانہ زندگی خود اپنے لئے اختیار کی ہم نے تو صرف ان کے لئے
یہ مقرر کیا تھا کہ وہ خدا کو خوش کرنے کی طلب پیدا کریں مگر
انہوں نے جیسا اسکو نبھانا چاہیے تھا نہ کیا ہا۔“ (سورہ، ۴، آیت ۲۱)

زمانہ قدیم اور گزشتہ حالات میں راہبانہ زندگی چاہے کتنی تاکیدیہ واجب
کی گئی ہو۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس وجوب کا وجود نہیں حقیقت
بھی یہی ہے نیک اور خدا سے ڈرنے والے لوگوں کی اتنی بڑی تعداد کالینے چھبوں
سے میل جول نہ رکھنا۔ اور باپ ماں بننے کے فریض اور ذمہ داریوں سے الگ
رہنا یقیناً نوع انسان کی روحانیت کو کمزور کرنے پر منتج ہو گا۔

شادی یا ازدواج | بنائی تعلیمات ایک شادی کو مستحسن

قرار دیتی ہیں اور حضرت بہاء اللہ جانین کے والدین کی رضامندی کو شادی کی ایک ضروری شرط قرار دیتے ہیں۔ کتاب اقدس میں فرمایا ہے۔

”بیشک کتاب بیان روہ کتاب جو حضرت باب پر آتی میں اس معاملہ کا انحصار جانین (دولہا دولہن) کی ہی رضامندی پر رکھا گیا تھا۔ مگر چونکہ ہم محبت اور دوستی اور اتحاد عباد پیدا کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے اس میں والدین کی رضامندی کی شرط بھی لگا دی ہے۔ تاکہ دشمنی اور بُرے جذبات کی روک تھام ہو۔“

اس معاملہ پر ایک سائل کو جواب دیتے ہوئے حضرت عبدالبہار لکھتے ہیں۔

شادی کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے خدا کی شریعت

یہ ہے کہ تم پہلے ایک بیوی منتخب کرو مگر اس کے بعد باپ اور

ماں کی رضامندی پر منحصر ہے تمہارے انتخاب کرنے کے قبل

انہیں مداخلت کا کوئی حق حاصل نہیں؟

(ازواج عبدالبہار انگریزی جلد ۳ صفحہ ۵۶۳)

حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں کہ حضرت بہاء اللہ کے اس حکم کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ

کشیدہ تعلقات جو عیسائی اور مسلمان ممالک میں ایسے رشتوں اور ناٹوں میں

معمول ہیں اہل بیت میں قریب قریب بالکل مفقود ہیں طلاق بھی شاذ و نادر

ہی پایا جاتا ہے ازواج کے بارے میں آپ لکھتے ہیں۔

بہائی ازواج کی بنیاد جانین کی کامل رضامندی اور پوری پوری

قبولیت پر رکھی گئی ہے۔ دونوں میں کامل محبت ہونی لازم ہے

اور دونوں کو ایک دوسرے کے جال ملنے سے پوری پوری واقفیت

ہونی چاہئے۔ دونوں کے درمیان جو عہد ہو وہ دائمی اور استوار ہو

ادان کی نیت یہ ہو کہ وہ ہمیشہ محبت دوستی اتحاد و اتفاق سے
رہیں گے۔“

دلہن تو لہا اور کچھ دوسرے لوگوں کے سامنے کہے بیشک ہم خدا
کی رضا پر قانع ہیں۔ اور دو لہا جواب دے بیشک ہم خدا کی
مرغنی پر مطمئن ہیں۔“

بہائی ازدواج کا مقصد یہ ہے کہ مرد اور عورت روحانی اور مادی
طور سے متحد ہو جائیں تاکہ کل خدائی جہانوں میں انہیں واکھی اتحاد
قائم رہے اور ایک دوسرے کی روحانی زندگی سنبھالنے میں مدد دیں۔
یہ ہے بہائی ازدواج۔ (الواج عبدالبارجلد ۲ صفحہ ۳۲۵)

طلاق جس طرح نکاح کے بائے میں اسی طرح طلاق کے بائے
میں بھی ایسے کرام کی ہدایات مقتضیات وقت کے مطابق
پر لیتی رہی ہیں۔ حضرت عبدالبارہ طلاق کے بائے میں بہائی احکام کو اس طرح
بیان فرماتے ہیں۔

اہل پرہیزا و پرورہ جب ہے کہ وہ حتی المقدور طلاق سے پرہیز کریں اور
جب تک کوئی خائن وجہ پیدا نہ ہو جو انہیں ایک دوسرے سے اس
بنا پر علیحدہ ہونے پر مجبور کرے کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں
جدا نہ ہوں۔ ایسی حالت میں محفل روحانی کو اصلاح و خیر وہ ایک
دوسرے سے علیحدہ ہو سکتے ہیں اس علیحدگی کے بعد انہیں صبر
سے ایک سال تک انتظار کرنا فرض ہے اگر ایک سال کے اندر اندر
انہیں محبت پھر سے پیدا نہیں ہوئی تو ان کی علیحدگی واجب ہے۔
..... حکومت الہی کی بنیاد اتحاد محبت یگانگت وحدت اور اتفاق

پر ہے۔ اختلاف اور وہ بھی خصوصاً شوہر اور بیوی کا ملکوت الہی میں کوئی دخل نہیں رکھتا۔ ان دونوں میں سے جو طلاق کا موجب ہو گا وہ بے شک شبہ بڑی بڑی مصیبتوں کا شکار ہو گا۔ خوفناک بلائیں اس پر هجوم کرینگی اور ندامت و پشیمانی اسکے ساتھ رہے گی۔“

(امریکہ کے بیانیوں کے نام لوح)

دیگر معاملات کی طرح طلاق میں بھی اہل بہاؤ بہائی تعلیمات پر عمل کرنے کے علاوہ اپنے ملک کے قوانین کے بھی ماتحت ہونے۔

بہائی تقویم

مختلف قوموں اور مختلف زمانوں میں وقت کی تقسیم اور تاریخوں کے تعین کیلئے مختلف طریقے اختیار کئے

جائے ہیں اور چند ایک مختلف تقادیم اب بھی مستعمل ہیں۔ مثلاً مغربی یورپ میں گریجوی کی تقویم۔ مشرقی یورپ میں جولین کی تقویم۔ یہودیوں میں عبرانی تقویم اور مسلمانوں میں قمری تقویم۔ حضرت باب نے اس دور کی جس کے آپ مبعوث ہو کر آئے تھے ایک نئی تقویم کے بنیاد ڈالنے میں نمایاں کام کیا۔

گریجوی کی تقویم کی مانند اس میں بھی قمری مہینوں کی جگہ شمسی مہینے لگے ہیں۔ ہر سال کے ۱۲ مہینے ہوتے ہیں اور ہر ایک مہینے کے ۱۵ دن (یعنی سال کے

(۳۶۱ دن) اور اس کے ساتھ اٹھارہویں اور انیسویں مہینے کے درمیان

سال کو پورا کرنے کیلئے لوند کے دن ہیں (جو عام طور پر ۵ دن ہوتے ہیں)۔

حضرت باب نے مہینوں کے نام خدا کے ناموں پر رکھے ہیں۔ بہائیوں کا نور قدیم

ایرانیوں کے لوند کی طرح علم نجوم کے مطابق مقرر ہے یعنی جب آفتاب برج حمل

(مارچ ۲۱) میں جائے تو اہل بہاؤ کا سال شروع ہوتا ہے۔ بہائی دور حضرت

باب کے اعلان فرمانے (یعنی ۱۸۴۴ء اور مطابق سن ۱۲۶۰) سے گنا جاتا ہے۔

وہ زمانہ دور نہیں جب دنیا کی سب قوموں کو ایک ہی تقویم اختیار کرنی پڑے گی اسلئے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نوع انسان کا یہ دور وحدت و اتحاد ایک ایسی تقویم کا مالک ہو جو اعتراضات و مشکلات وغیرہ سے پاک ہو جن کے سبب دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ انہیں نہیں مانتا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ حضرت باب کی مجوزہ تقویم سے کوئی اور طریقہ سادگی اور سہولت میں بڑھ سکے

—————

بہائی تقویم کے معنی یہ ہیں :-

نمبر شمار عربی نام یکم تاریخ کا دن نمبر شمار عربی نام یکم تاریخ کا دن

۱	بہار	۱۱ مارچ	۱۰	عزت	۸ - ستمبر
۲	جول	۹ - اپریل	۱۱	مشیت	۲۷ - ستمبر
۳	جمال	۲۸ - اپریل	۱۲	علم	۱۶ - اکتوبر
۴	حفظت	۱۷ - مئی	۱۳	قدرت	۴ - نومبر
۵	نور	۵ - جون	۱۴	قول	۲۳ - دسمبر
۶	رحمت	۲۳ - جون	۱۵	سائل	۱۲ - دسمبر
۷	کلمات	۱۳ جولائی	۱۶	شرف	۳۱ - دسمبر
۸	کمال	۱ - اگست	۱۷	سلطان	۱۹ - جنوری
۹	اسرار	۲۰ - اگست	۱۸	ملک	۷ فروری

نوٹ: لوند کے دن ۲۶ فروری سے یکم مارچ تک ہیں جو تمام ہفتا کے نام

سے موسوم ہیں۔

۲ - مارچ :-

۱۹ - علی

محافل روحانی

حضرت عبداللہ نے صعود فرمانے سے پیشتر حضرت بہاؤ اللہ کے

امری نظام کی داغ بیل ڈالی تھی۔ محفل روحانی کی

اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے آپ نے اپنے اپنی ایک روح میں فرمایا ایک ترجمہ جس کی کہ
آپ نے خود نظر ثانی کی تھی اور اصلاح فرمائی تھی طبع نہ کیا جائے جب تک قاہرہ
کی محفل روحانی اسکی اجازت نہ دے۔

محفل روحانی نوازش خاص کی انتظامیہ جماعت کا نام ہے جنہیں محلی جماعت
پر سال اپنے میں سے انتخاب کرتی ہے۔ اس ادارے کو جماعت کے تمام باہمی معاملات
کے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ موجودہ نام غار صحنہ ہے کیونکہ آئندہ محفل روحانی کا
نام بیت العدل ہوگا۔

کلیسیائی اداروں کے برعکس یہ بہائی جماعتیں ایسے ادارے نہیں جو
مذہبی پیشواؤں تک محدود ہوں۔ بلکہ سماجی جماعتیں ہیں جس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ ان تمام جھگڑوں اور مشکلوں کو جو بہائیوں کے درمیان رونما ہوں بقانون
مشورت فیصلہ کریں کیونکہ بہائیوں کو اپنے جھگڑے دیوانی عدالتوں میں لجانے
سے منع کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ احباب الہی میں اتحاد قائم رہے اور انصاف
بھی قائم رہے۔ بانی محفل کا مقام کسی طرح بھی پابندی یا مجتہد کا مقام نہیں
ہے۔ اگر اس کا یہ فرض ہے کہ تعلیمات مبارکہ کی حمایت کرے۔ امرالذکر کی ضرورت
کرنے کی ترغیب و تشویق دے۔ جلسوں کا انتظام کرے۔ اتحاد قائم رکھے اور انسانی
کی طرف سے بہائی اہلک و اوقاف کی ایمن ہو اور پہلک اور دیگر بہائی جماعتوں
کے ساتھ معاملہ کرنے میں اپنی جماعت کی نمایندگی کرے۔

اس کتاب کے آخری باب کے اس حصے میں جس میں حضرت عبداللہ کی وصایا
مبارک کا بیان دیا گیا ہے۔ محلی اور ملی محافل روحانیہ کے متعلق مفصل لکھا گیا ہے

مگر ان کے عام فرائض کی تعریف حضرت شوق افندی نے مفصل ذیل الفاظ میں کی ہے۔

” تبلیغ امر اس کی رہنمائی اس کے طریقے اس کے وسائل اسکی توسیع اور اسکی حکیم اگرچہ امر کے مفاد کیلئے نہایت لازمی ہیں۔ مگر فقط یہی ایک شعبہ نہیں ہے جو محفل کی توجہ کو کلیتہً اپنی طرف لگائے رکھے حضرت بہاء اللہ اور حضرت عبدالبہاء کی الواجح کا عجز سے مطالبہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ محافل کے اور بھی فرائض ہیں جو ہر مقام کے احباب کے چنے ہوئے نمائندوں پر عائد ہوتے ہیں اور جو مفاد امر کے لئے کچھ کم لازمی نہیں ہیں۔“

” ان کا یہ فرض ہے کہ بیدار مغز خبردار محتاط اور ہوشیار رہیں دشمنوں کے حملوں اور شریروں کے تیروں سے ہر وقت ہیکل امر اللہ کی حفاظت کریں۔ ان کا یہ فرض ہے کہ احباب کے درمیان اتحاد و اتفاق کو بڑھانے کی کوشش کریں لوگوں کے دلوں سے بدگمانی سرد مہری اور رنجش کے تمام نشانات مٹا ڈالیں اور اسکی بجائے خدمت امر کیلئے قلبی اور علی سنی کثرت کا شوق پیدا کریں۔“

ان کا یہ فرض ہے کہ ہر موقع و وقت پر فیروں کی بیماریوں کی بیکاریوں کی تیمیوں کی اور بیواؤں کی بلا لحاظ مذہب رنگ و ملت مدد کریں۔“

ان کا یہ فرض ہے کہ حتی الوسع جوانوں کی مادی اور روحانی تربیت کو آگے بڑھائیں بچوں کی تعلیم و تربیت کے وسائل کو بڑھائیں جہاں کہیں ممکن ہو سکے بنیادی تعلیمی ادارے قائم کریں۔ ان کے کام کا انتظام اور انتہام کریں اور ان کی نشوونما اور ترقی کے بہترین وسائل مہیا کریں۔۔۔۔۔

اُن کا یہ فرض ہے کہ وہ احباب کے باقاعدہ جلسوں کا بہائی آیام متبرک کے منانے کا۔ لوگوں کے معاشرتی۔ ذہنی اور روحانی مفاد کو ترقی دینے کیلئے جو خاص جلسے کئے جائیں اُن کا انتظام کریں۔

امراللہ کے اس ابتدائی زمانہ میں اُن کا فرض ہے کہ وہ تمام مطبوعات و تراجم کی نگرانی کریں۔ اور بہائی مطبوعات کو صحیح اور نشاندہ طریقہ پر دنیا میں پیش کریں۔ اور عام لوگوں میں ان کی تقسیم کا اہتمام کریں۔

اُن مکانات کا جو بہائی اداروں میں ودیعت میں فقط اسی وقت اندازہ ہو سکتا ہے جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ موجودہ تمدن اس روحانی قوت کی کمی کے سبب کس قدر تیزی سے تہس نہس ہو رہا ہے۔ یہ فقط آدمیاری کے احساس۔ قانون کی فروغی اور سوسائٹی کے انفرادی ممبروں کے ساتھ واجبی وفاداری سے پیدا ہو سکتا ہے۔

تہوار بہائی کی جنہی مسرت آفرینی کا اظہار دوران سال میں کئی دعوتوں اور تہواروں کے ذریعے ہوتا ہے۔ ۱۹۱۲ء میں اسکندریہ (مصر) میں عید نوروز پر اہمیت کو کرنے ہوئے حضرت عبدالبہار نے فرمایا۔ ہر دور و تہوار کے وقت عیدین۔ تہوار اور تعطیل کے دن خدا کی مقدس شریعت میں مقرر کئے جاتے ہیں۔ ایسے دنوں میں ہر قسم کے کام تجارت دستکاری۔ زراعت وغیرہ ملتوی کر دینے چاہئیں۔ سب مل کر خوشیاں منائیں جلسے کریں۔ ایک جماعت بن جائیں تاکہ قوی وحدت۔ اتفاق و اتحاد سب کی آنکھوں کے سامنے عکس ہو۔

چونکہ یہ ایک مبارک دن ہوتا ہے اسلئے اس سے نہ تو بے پروائی کرنی چاہئے اور نہ اسے محض عیش و تفریح میں گزار کر اس کے ثمرات سے محروم ہونا چاہئے۔

ایسے دنوں میں ایسے ادارات کی بنیاد ڈالی جائے جو لوگوں کے لئے مستقل اور
اور پائیدار فوائد کے باعث ہوں۔

آج کے بڑا ہیبت خلاق کے علاوہ اور کوئی بڑا نتیجہ یا ثمر نہیں ہے۔ احبابِ الہی! ہمیں
شک نہیں کہ ایسے ایام کے موقعوں پر ایسے پائیدار رفاہ عام کے کام کیا کرینگے۔ جو کہ
صرف بہانیوں کے لئے ہی نہیں بلکہ نئی نوع انسان کے مفاد کے لئے ہوا کرینگے اس
حیرت انگیز دور میں رفاہ عام کے کام بلا کسی استثناء کے سب کے لئے ہیں کیونکہ
یہ ظہورِ خدا کی رحمانیت کا ظہور ہے اسلئے مجھے امید ہے کہ اجائے الہی کا ہر فرد
کل نوع انسان کیلئے خدا کی رحمت بن جائے۔“

بہائی عیدین متحرک کن ایامِ حیات

عیدِ رضوان (اعلانِ حضرت بہار اللہ)!

۲۱ اپریل سے ۳ مئی تک ۱۸۶۳ء

عیدِ نوروز۔ ۲۱ مارچ	عیدِ میلادِ حضرت عبدالہبار۔ ۲۳ مئی ۱۸۶۳ء
اعلانِ حضرت باب ۲۳ مئی ۱۸۴۴ء	صعودِ حضرت بہار اللہ ۲۹ مئی ۱۸۹۲ء
عیدِ میثاق ۲۶ نومبر	شہادتِ حضرت باب ۹ جولائی ۱۸۵۸ء
عیدِ میلادِ حضرت بہار اللہ ۱۲ نومبر ۱۸۱۶ء	صعودِ حضرت عبدالہبار ۸ نومبر ۱۹۲۱ء
عیدِ میلادِ حضرت باب ۲۰ اکتوبر ۱۸۱۹ء	

نوٹ:۔۔۔ روزے ۱۹ دن کے ہیں۔ شہرِ مدینہ کے پنج
یعنی اول ماہ سے شروع ہوتے ہیں۔ اور عید
نوروز پر ختم ہوتے ہیں۔“

ایران میں ان آیام میں اجائے الہی باغوں میں محافل یا خوشی کی مجلسیں کرتے ہیں جن میں روحانی لغتیں نظمیں والوح و آیات کی قرأت اور حسب موقع تقاریر کی جاتی ہیں۔ اٹھارہویں اور آئیسویں مہینے کے درمیان جو بوند کے دن پڑتے ہیں یہ روزہ از فروری سے یکم مارچ تک) انہیں خاص طور پر احباب کی مہمان نوازی اور ضیافت کی جاتی ہے۔ تحفے تحائف دئے جاتے ہیں غریبوں، بیماروں وغیرہ کی خدمت کی جاتی ہے۔

حضرت باب کی شہادت کا دن اور حضرت بہار اللہ اور حضرت عبدالبہا کے وجود کے ایام اہم بہت اہم کے لئے خرم کے دن ہیں اور نہایت خجیدگی سے منائے جاتے ہیں۔ موقع کے مناسب مجالس اور تقاریر ہوتی ہیں اور مناہج اور مناہج پڑھی جاتی ہیں۔

بندر کے دنوں کی مجالاً نواز یوں دعوتوں اور خوشیوں کے بعد ہی آئیسواں مہینہ روزوں کا مہینہ ہے اس مہینہ کے آئیسواں دن رندے رکھے جاتے ہیں اور طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔ کسانے پینے سے منع ہوتا ہے۔ روزوں کا مہینہ چونکہ کھول آفتاب پر مہینہ روزوں کے روزوں سے ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے ہیں۔ یعنی شمسی کرہ زمین پر بہار میں اور جنوبی کرہ زمین پر خزاں میں سخت سردی یا سخت گرمی کے موسم میں ہیں۔ موسموں میں پائے قائمہ کے نقصان ہونے کا احتمال ہے کبھی نہیں آتے۔ علاوہ انہیں کھول آفتاب سے کہ وقت ساری رات سکون پر دن اور رات قریب قریب برابر۔ یعنی طلوع آفتاب چڑھنے کے وقت اور غروب آفتاب بھی چھ مہینے برابر ہوتا ہے۔

روزہ بچوں کی تعلیم کے لئے اور بزرگوں کے لئے اور روزوں کے بچے والی عورتوں پر فرض نہیں ہے۔

ان بات کو ثابت کرنے کے لئے کہ یہ بیماری روزہ داری اور مشہور

بیان میرے فرض قرار دی ہے۔ طب کی رو سے نہایت مفید ہے۔ بہت سی شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں مگر جس طرح بہائی دعوتوں کی حقیقت صرف اچھی اچھی مثالوں سے سمجھائی نہیں بلکہ اس کی حقیقت یاد دہانی ہے جو ہماری روحانی غذا ہے اسی طرح بہائی روزے کا مقصد صرف غذا سے پرہیز کرنا ہی نہیں۔ اگرچہ یہ پرہیز تزکیہ نفس میں بہت کچھ مدد دیتا ہے۔ بلکہ اس کا مقصد نفسانی خواہشات سے پرہیز کرنا۔ اور خدا کے سوا سب سے انقطاع کلی حاصل کرنا ہے۔

حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں :-

روزہ ایک روزہ روزہ سے مراد خواہشات نفسانی سے پرہیز کرنا ہے جسم کی روزہ دہاری اس پرہیز کی ظاہری نشانی اور ایک قسم کی یاد دہانی ہے یعنی جس طرح ایک شخص ایک جسمانی خواہش سے پرہیز کرتا ہے ایسے ہی اس کو نفسانی خواہشات و شہوات سے بچنا چاہئے۔ صرف غذا سے پرہیز کرنا روح پر کوئی اثر نہیں رکھتا۔ یہ تو صرف ایک نشانی ایک یاد دہانی ہے اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ روزے سے یہ مراد نہیں کہ غذا بالکل ہی نہ کھائی جائے۔ غذا کا بہترین اصول یہ ہے کہ نہ تو مقدار سے زیادہ کھائی جائے اور نہ حد سے کم کھائی جائے اعتدال لازمی ہے۔ ہندوستان میں ایک فرقہ ہے جو غذا انتہائی درجہ کم کھانے کی مشق کرتا ہے۔ وہ لوگ غذا کو کم کرتے کرتے اتنا کم کر لیتے ہیں کہ وہ قریباً کچھ بھی نہیں کھاتے مگر ان کی قوت ادراک کم ہو جاتی ہے۔ جو شخص غذا کی کمی کے سبب کمزور ہو گیا ہو وہ خدا کی نہ تو داعی خدمت کر سکتا ہے۔ نہ جہانی۔ وہ کچھ بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔

دس ای ایس سینئر فارمنائی ریویو جون ۱۹۱۷ء

باب ۱۱ | حضرت عبدالبہار نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ احباب باقاعدہ مجالس کیا کریں جہاں وہ ایک جگہ جمع ہو کر خدا کی بارگاہ میں مشاجرت کریں۔ اور

کلمات الہی کا مطالعہ اور مذاکرہ۔ اور امرائے کی پیش رفت کے لئے یہ امرغ و مشورہ کریں۔ ایک لوح میں فرمایا ہے۔

” مشیت الہی کا فیصلہ یہ ہے کہ آجائے الہی اور ادا رخصت کے درمیان

اتفاق و اتحاد روز بروز بڑھتا جائے جب تک یہ حالت حاصل نہ ہوگی کسی کام میں بھی کسی اور طرح ترقی نہ ہوگی۔ اتفاق و اتحاد کو بڑھانے کا

سب سے بڑا ذریعہ محافل روحانی ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے۔ اور آسمانی تائیدات کو جذب کرنے کیلئے مقناطیس کی مانند ہونا چاہیے۔

(لوح عبدالہیاء (انگریزی جلد ۱، صفحہ ۱۲۵))

اہل بہار کی روحانی مجالس میں سیاسی یا دنیوی معاملات پر غیبی اشارے بھی ملتے ہیں۔ آجائے الہی کا مقصد عظیم حق و صداقت کا جاننا اور کرنا ہے۔ اپنے قلوب کو محبت الہی میں سرشار کرنا۔ مشیت الہی کی اطاعت ہے۔ ہونا اور خدائی بادشاہت کو برپا کرنے میں کوشاں ہونا چاہئے۔ مشیت الہی کی نئی نئی نیویارک کے ایک خطا بہ میں حضرت عبدالہیاء نے فرمایا۔

بہائیوں کی مجالس ملا اعلیٰ کی محافل ہونی چاہئیں۔ یہ ملا اعلیٰ کے انوار سے اکتساب نور کریں۔ قلوب آئینوں کی مانند ہوں جو آفتاب صداقت کے انوار کے حلس کو منعکس کریں ہر ایک سینہ

ایک تار گھر کی مانند ہو۔ تار کا ایک سر تو جان میں ہو اور دوسرا

ملا اعلیٰ میں۔ تاکہ دونوں کے درمیان نام و پیام ہو سکے اور طہرت

حکومت الہی کے اہامات نازل ہوں گے۔ اور کابل اتحاد اتفاق

جلوہ ہوگا۔۔۔۔۔۔ جتنا زیادہ اتفاق۔ اتحاد اور محبت تم

میں ہوگی، تناہی تائیدات الہی تمہاری سویدہوں گی اور کو

جمال مبارک حضرت بہار اللہ کی خون و عنایت تمہاری مہر
ہوگی۔“ ایک لوح میں آپ فرماتے ہیں۔

”ان مجالس میں بیرونی ذکر و افکار گزیر ہونے چاہئیں۔
آیات و کلمات الہی کے پڑھنے اور امر اللہ کے بارے میں
معاذات تک یہی گفتگو کی حد ہو۔ مثلاً دلائل کی تشریح ہو،
ظاہر اور گہنے برائین بیان کئے جائیں اور بندوں کے محبوب کی
نشانیوں پیش کی جائیں مجلس میں شامل ہونیوالوں
کا فرض ہے کہ وہ داخل ہونے سے پہلے نہایت صفا کی حالت
میں شہوت انہی کی طرف متوجہ ہو کر نہایت عجز و انکسار کے
ساتھ مجلس میں داخل ہوں۔ اوارح کی قرأت کے وقت
خاموش رہیں اور کوئی تقریر کرنی چاہتا ہے تو وہ
نہایت ادب کے ساتھ حاضرین کی اجازت ملے کر
قرآنیت و بلاغت کے ساتھ تقریر کرے۔“

حضرت عبدالبہار کے صعود کے بعد نظام بہائی کی نشوونما
۱۹ روزہ ضیافت کے ساتھ ۱۹ روزہ ضیافت نے جو بہائی سینے کی پہلی

تاریخ کو منائی جاتی ہے بہت اہمیت حاصل کر لی ہے۔ اس میں نہ فقط گل
بہار منظر کشی کیا جاتا ہے اور کتب مقدسہ کی تفسیر کی جاتی ہے بلکہ تمام امور
جاریہ امر کی تشریح و تفسیر کی جاتی ہے۔ اس ضیافت کے موقع پر محفل
نہائی اہم اور دلچسپ کی صورت میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر
نہایت دلچسپ بحث اور گفتگو ہوئی اور بہائیوں نے اپنی رائے میں طلب
کرائی۔

مشرق الاذکار

حضرت بہار اللہ کا یہ حکم ہے کہ آپ کے پیرو ہر ملک

شہر میں معبد تعمیر کریں اس معبد کا نام آپ نے

مشرق الاذکار رکھا ہے جس کے معنی تمجید و حمد الہی کے چکنے کی جگہ ہیں۔

مشرق الاذکار ایک نو پھلو عمارت ہے جس پر ایک گنبد ہے تعمیر اور بناوٹ میں

حدودہ کی خوبصورتی ہے۔ ایک بڑے باغ میں جس میں فوارے لگے ہوئے

ہوں اور پھول اور پودے لہلہا رہے ہوں بنائی جائے گی۔ اس کے ساتھ اور

بھی عمارتیں ہونگی جنہیں تعلیمی خیراتی۔ معاشرتی اور دیگر ایسے ہی نام ہوا کریں گے

تاکہ معبد میں عبادت کے بالکل ساتھ ساتھ قدرت کے حسن و جمال میں روحانی

شفقت۔ مہر مندی کی قدر اور مجلسی حالات کے بہتر بنانے کا عملی کام بھی ہو۔

ایران میں اہل بسا کو مشرق الاذکار بنانے کی اب تک جاریت نہیں ہوئی

اس کے پہلی مشرق الاذکار عشق آباد۔ روس میں تعمیر ہوئی۔ دوسری

دلٹ میں جو شکاگو (امریکہ) کے نزدیک جمیل مشیغان کے کنارے پڑا ہے

ہے یہ جمیل شکاگو سے چند میل شمال کی جانب ہے۔ اسکی معماری دور دور

کے مشہور ہو گئی ہے۔ ۱۹۱۲ء میں جب حضرت عبدالہیاد امریکہ میں تھے تو آپ نے

اس کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اس کی عمارت ۱۹۳۱ء میں مکمل ہوئی تھی یعنی سنگ

بنیاد رکھنے کے دن سے آئیس برس بعد اس کی بیرونی سجاوٹ جو عمار کے

نقشہ کے مطابق بنائی گئی ہے نقلی پتھر کی شکل میں کی گئی ہے۔ ہر ایک کونے

کو ایک دستی کھدے ہوئے سانچہ میں ڈھالا گیا ہے۔ جو بالکل ایک نیا طریقہ

تھا۔ نقش و نگار جو نہایت خوبصورت و تیز درپہنچ ہیں اسکی پتھر سے بھی زیادہ

یادگار ہیں۔ ۱۹۳۵ء میں گنبد اور اوپر کی تہمتیں تیار ہوئیں۔ اس کا نقشہ

۱۹۳۳ء میں مشرق الاذکار کی تعمیر مکمل ہو گئی ہے۔

نہلنے والا یونانی پور چیز ہے۔ اس مغربی دم المعابد کا مختلف المواح میں ذکر فرماتے ہوئے حضرت عبداللہ بہار لکھتے ہیں۔

الحمد للہ اگر اس وقت دنیا کے ہر ملک سے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق امریکہ میں مشرق الاذکار کے فنڈ کیلئے اعانت متواتر آ رہی ہے۔۔۔۔۔ حضرت آدم سے لیکر آج تک نوع انسان نے ایسی بات کبھی نہیں دیکھی کہ ایشیا کے دو دروازہ مالک سے

امریکہ کو اعانت بھیجی گئی ہو۔ یہ سب کچھ میناق الہی کی قوت کے نفضل سے ہے۔ انہوں نے یہ بات صاحبان بصیرت کی حیرت کا سبب ہو رہی ہے۔ اُمید ہے کہ اجنبائے الہی جو انمردی اور حوصلہ سے کام لیں گے۔ اور عمارت کے لئے ایک بڑی رقم فراہم کریں گے۔۔۔۔۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کے لئے آزاد رکھا جائے۔ اگر کوئی اور کسی مے میں روپیہ صرف کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دو۔ اس سے کسی قسم کا تکرار نہ کریں اس بات کا خیال رکھیں کہ اس وقت مشرق الاذکار کی تعمیر نہایت اہم بات ہے۔

مشرق الاذکار میں نو طرفیں۔ دوازہ فوارے۔ راستے۔ ستون۔ باغیچے۔ فرش۔ برآمدے۔ اور گنبد ہونے چاہئیں۔

ایہ مشرق الاذکار کے متعلق مینی سن کے اشعار کا ترجمہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ میں نے خواب دیکھا کہ پتھر پر پتھر لکھتے ہوئے میں ایک متبرک عمارت کھڑی کی جو ایک معبد تھی۔ اور یہ نہ تو مندر تھی نہ مسجد نہ گرجا۔ گروہ ان سے زیادہ شاندار اور سادہ تھی۔ اس کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ تاکہ آسمانی نعمات اس میں داخل ہوں۔ اور صداقت۔ امن۔ عفت اور انصاف آئے۔ اور اس میں جلوہ گر اور معجزوں۔ (اکبر کا خواب ۱۹۵۲ء)

نشل و صورت میں دلکش ہو اس عمارت کا راز بہت بڑا ہے۔ مگر اس وقت افشاہ نہیں کیا جاسکتا۔

اس وقت اس کی تعمیر نہایت اہم کام ہے۔ مشرق الاذکار کے ساتھ ساتھ اور عمارتوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جن کے بغیر مشرق الاذکار کامل نہیں سمجھا جاسکتا اور وہ یہ ہیں یتیم بچوں کی سکول، شفا خانہ۔ اور غربا کے لئے دواخانہ ضعیفوں، اور محتاجوں کے لئے گھر، اعلیٰ سائنس کی تعلیم کے لئے کالج اور بہان خانہ۔ اس حکم کے بعد ہر ایک شہر میں ایک عظیم الشان مشرق الاذکار بنائی جائے۔ مشرق الاذکار میں ہر صبح عبادت ہو کرے گی۔ معبد گاہ میں کسی قسم کا باج نہ رکھا جائے گا۔ اس کی عمارتوں میں عبیدین مثل بنائیں گی۔ مناجاتیں پڑھی جائیں گی۔ مجالس مشاورت ہوں گی۔ عام جلسے کئے جائیں گے۔ اور روحانی محافل قائم ہوں گی۔ مگر معبد میں مناجات کی قرأت اور گانے کے ساتھ کوئی ساز نہ بجا یا جائے گا۔ تم معبد کے دروازے تمام نوع انسان کے لئے کھول دو۔

جب کالج، شفا خانہ، بہان خانہ، لائبریری مریضوں کے لئے رہنے کی جگہ اعلیٰ علوم کے حاصل کرنے کیلئے دارالعلوم اور دوسری رفاہ عام کے لئے سازیں بنائیں تو صوبہ اقوام و مذاہب کے لئے دروازے کھول دے جائیں گے کوئی فرق و تفاوت کا خیال نہ رکھیں۔ نہ کھینچا جائے گا۔ اس میں بلا رنگ و نسل کی تمیز کے خیرات ہر کسی کو دی جائے گی۔ اس کے دروازے تمام نوع انسان کے لئے کھول دے جائیں گے کسی کے ساتھ کچھ تعصب نہ کیا جائے گا۔ سب کے ساتھ محبت کی جائے گی۔ مرکز عمارت مناجات و عبادت کے لئے مخصوص ہوگی۔ اس طرح دین سائنس کے ساتھ مل جائے گا۔ اور سائنس دین کی کنیز ہو جائے گی۔ اعلیٰ درجوں میں کراچی ماڈی اور روحانی برکات کو تمام نوع انسان پر پھیل کرینگے۔

حیات بعد الممات | حضرت پہا آراء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گوشت و پوست ہوتی ہے فسر مایا ہے۔

راستی سے جان لو کہ روح جسم سے جدا ہونے کے بعد صعود کرتی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ خدا کی حضوری میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ایسی حالت میں جسے وقت و زمانہ کے انقلابات یا اس دنیا کے تغیرات و واقعات بدل نہیں سکتے یہ ملکوت الہی کی طرح اسکی سلطنت، قوت و قدرت کے سائے میں ہمیشہ زندہ و پائیدہ رہے گی۔ یہ خدا کے آئینہ و آئینہ کی صفات اور اسکی خنایت اور اس کے فضل کو ظاہر کرے گی۔ اس اعلیٰ مقام کی عظمت و شان کا مناسب بیان لکھنے کی کوشش کرتے وقت میرا قلم رک جاتا ہے۔ فضل الہی کا ہاتھ اُسے ایک ایسے مقام میں بار پاب کر چکا۔ جو بیان سے باہر ہے اور جسے صوفی ہستی کا کوئی تقنیس سمجھا نہیں سکتا۔ مبارک ہے وہ روح جو دنیا داروں کے توہمات و شکوک سے پاک ہو کر جسم سے جدا ہوتی ہے۔ ایسی روح اپنے خالق کی مرضی کے مطابق رہتی اور زندگی گائی کرتی ہے اور فردوس اعلیٰ میں باریابی پاتی ہے۔ آسمان کے فرشتے اور فردوس اعلیٰ کے رہنے والے اس کا طواف کرتے ہیں۔ اور یہ ائمہ و اولیاء الہی کے ساتھ رہتی ہے۔ ان کے گفتگو کرنے کا شرف حاصل کر کے جو کچھ اسپر کائنات کے پروردگار خدا کے امر کی راہ میں وارد ہوتا ہے سناتی ہے۔ اگر کوئی یہ جان لے کہ عشرین و فرشتوں کے مالک خداوند خدا ہے عوالم میں ایسی روح کے لئے کیا مقصد کیا گیا ہے تو فوراً اس کا سراغ جو داس غیر متبدل۔ اعلیٰ پاک و شاندار مقام کی تمنا میں ٹھکنے لگے گا۔

موت کے روح کی نوعیت نہ تو بیان ہی ہو سکتی ہے اور

نہی اس کا انکشاف مناسب و جائز ہے۔ خدا کے نبی اور رسول لوگوں کو
 سچائی کے سیدھے راستے پر چلانے کیلئے بھیجے جاتے ہیں۔ ان کے ظہور
 کا بنیادی مقصد لوگوں کی ایسی تربیت کرنا ہوتا ہے کہ مہر نے کے وقت وہ
 نہایت پاک، پاکیزگی و انقطاع کلتی کے ساتھ عرش کی طرف صعود کریں ان
 ارواح کے انوار دنیا کے ارتقا اور اس کے لوگوں کی ترقی کا سبب ہیں وہ عالم جو
 کا خمیر ہیں اور یہی وہ محرک قوت ہیں جس کے ذریعہ دنیا کے ہنر و عجائبات ظہور
 پذیر ہوتے ہیں۔ ان ہی کے ذریعہ بادل انسانوں پر اپنے کرم کی بارش کرتے
 ہیں اور زمین پھل پیدا کرتی ہے۔ ہر چیز کے لئے ایک علت، ایک محرک قوت۔
 ایک نتیجہ اصول لازم ہے۔ ان ہی ارواح مبارکہ اور توکل کے راز ظاہر کرے وہ اولی
 یعنی انبیاء علیہم السلام نے عالم وجود کے لئے ہمیشہ اعلیٰ درجہ کی محرک قوت ہسم
 پہنچائی ہے۔ اور پہنچاتے رہیں گے۔ اس عالم اور اس عالم میں وہی فرق ہے
 جو اس عالم اور عالم رحم ماد میں ہے۔ (کلیفنگر صفحہ ۱۵۵ کے ۱۵۶)

اسی طرح حضرت عبدالبہار فرماتے ہیں۔

انسان جن اسرار سے اس دنیا میں بے خبر ہے وہ آسمانی دنیا میں اس پر
 منکشف ہو جائیگا وہاں وہ اسرار حق واقف کیا جائے گا۔ پھر وہ ان لوگوں
 کو اچھی طرح سے پہچان یا جان سکے گا۔ جن سے ملتا جلتا رہتا تھا۔ اس میں شک
 نہیں کہ وہ مقدس نفوس جو پاک نظر پلٹتے ہیں۔ اور تعبیرت سے سو فوج ہوتے
 ہیں۔ عالم انوار میں سب لالہ ہائے سرسبزت و لطف ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہر ایک
 بزرگ کی حقیقت کو دیکھنے کے فضل کے متمنی ہو جاتے ہیں۔ وہ اس دنیا میں نیک جمال
 ظاہر ہوا ہر شاہدہ کریں گے۔ اسی طرح وہ موجودہ اور گزشتہ اولیاء اللہ علیہم السلام میں
 ملاقات کریں گے۔

انسانوں میں فرق و امتیاز اس فانی دنیا کو چھوڑنے پر قدر دانایاں ہو جائے گا۔
 مگر یہ امتیاز مکانی نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی ہو گا۔ کیونکہ ملکوت الہی زمان و مکان سے
 مقدس ہے یہ ایک دوسری دنیا اور دوسری کائنات ہے۔ آپ کامل یقین سے یاد رکھیں
 کہ عالم بالا میں روحانی احباب ایک دوسرے کو ملیں گے اور وہ ایک روحانی جلاپ اور
 اتحاد کے متہنی ہوں گے اسی طرح وہ محبت جو ایک نے دوسرے کے ساتھ کی ہوگی۔
 عالم ملکوت میں محو نہ ہوگی اور جو زندگی اس مادی دنیا میں گزارا ہے وہ بھو اور بھوش
 نہ ہوگی۔“

(الواج عبدالہبار انگریزی جلد اول صفحہ ۲۰۴)

حضرت بہاء اللہ و حضرت عبدالہبار بہشت و دوزخ
 کے بارے میں ان بیانات کو جو بعض قدیم ادیان کی

آسمانی کتابوں میں آوتے ہوئے ہیں مثلاً بائبل میں پیدائش کا بیان) لفظی نہیں
 بلکہ تمثیلی اور معنوی بیانات سمجھتے ہیں۔ آپ کی تفہیمات کے مطابق بہشت حالت
 کمال اور دوزخ حالت نقص ہے۔ بہشت مشیت الہی اور بندگان الہی کے ساتھ
 موافقت اور دوزخ ناموافقیت ہے۔ بہشت روحانی زندگی کا نام ہے اور دوزخ
 روحانی موت ہے جسم میں رہتے ہوئے بھی انسان بہشت یا دوزخ میں رہ سکتا ہے
 بہشت کی خوشیاں روحانی خوشیاں ہیں اور دوزخ کا عذاب ان خوشیوں
 سے محروم رہنا ہے۔ حضرت عبدالہبار فرماتے ہیں

”جب انسان نور ایمان کے ذریعے گناہوں کی تاریکی سے نجات
 پاتے ہیں اور آفتاب صداقت کے انوار سے منور ہو کر تمام نیکیوں
 سے مشرف ہو جاتے ہیں تو وہ اسے بہت بڑا اجر سمجھے ہیں اور
 اسے حقیقی بہشت خیال کرتے ہیں۔“

اسی طرح وہ جانتے ہیں کہ روحانی سنا نفس و طبیعت کے ماتحت رہنا۔

جہاں سے محبوب ہونا ظلم و جہالت کی حالت میں رہنا۔ نفسانی خواہشات کا غلام بننا۔ حیوانی خواہشات میں غلطان ہونا۔ بڑی صفات سے متصف ہونا۔ ہونا یہ سب سے بڑی سزا اور بدترین عذاب ہیں۔

اس جہاں کے اجر و کمالات اور اطمینان قلب ہے جو اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد عوالم روحانی میں حاصل ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ملکوت الہی میں روحانی غنایات اور روحانی برکات جان و دل کی تمناؤں کا حصول اور عالم بقا میں لقائے الہی کا فوز۔

اسی طرح اس جہاں کا عذاب خدا کی خاص خاص برکات اور فضل مطلق سے محرومیت اور سستی کے پست ترین درجات میں تنزل کرنا ہے۔ جو نفس ان خدائی عطیات سے محروم رہتا ہے اگرچہ یہ موت کے بعد زندہ رہتا ہے۔ گیارہل حق اسے مردوں میں محسوب کرتے ہیں۔

اس دنیا کی دولت مندی خدا کا قرب ہے۔ پس یہ یقینی ہے کہ وہ جو بارگاہ الہی کے قریب ہیں شفاعت کرنے کے مجاز ہیں اور یہ شفاعت خدا کے حضور میں مقبول ہوتی ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان کی حالت جو شاہ اور بے ایمانی کی حالت میں مرے ہو بل جائے یعنی خدا کے فضل کے ذریعے وہ مغفرت حاصل کر لیں۔ اس کے عدل کے ذریعے نہیں کیونکہ فضل یہ ہے کہ بلا استحقاق دیا جائے اور عدل یہ ہے کہ جس کا مستحق ہو وہ پائے۔ جس طرح ہم یہاں ان نفوس کے لئے دعا مانگتے ہیں اور وہی اسی طرح اس دنیا میں بھی جو ملکوت الہی سے ہم کو یہ طاقت میسر ہوگی اس لئے اس دنیا میں بھی وہ ترقی کر سکتے ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں تضرع و زاری سے وہ نور حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح وہ اس دنیا میں بھی مغفرت مانگ سکتے ہیں۔ اور دعا و تضرع کے ذریعے نور حاصل کر سکتے ہیں۔

اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے اور بعد ہر دو حالتوں میں کمالات میں ترقی ممکن ہے۔ مگر رتبہ میں نہیں۔ ایک کامل انسان سے بڑھ کر کوئی ہستی اعلیٰ و افضل نہیں مگر اس حالت میں بھی پہنچ کر انسان کمالات میں ترقی کر سکتا ہے رتبہ میں نہیں کیونکہ کامل انسان سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں جس میں وہ جاسکتا ہو۔ وہ صرف رتبہ انسان میں ہی ترقی کرتا ہے۔ کیونکہ انسانی کمالات لا محدود ہیں ایک انسان کتنا ہی عالم کیوں نہ ہو مگر ہم اس سے کبھی بڑھ کر عالم کا تصور کر سکتے ہیں پس چونکہ ترقیات انسانی نامتناہی ہیں اس لئے انسان اس دنیا میں بھی کمالات میں ترقی کر سکتا ہے۔

(مفادضات عبدالبہاء انگریزی)

حضرت بہاء اللہ نے جس وحدت عالم انسانی

ہر دو عالم کی وحدت

انسان تک ہی محدود نہیں بلکہ کل نصح انسان سے خواہ مجسم ہوں یا غیر مجسم تعلق رکھتی ہے نہ صرف یہ انسان جو اس وقت زمین پر زندہ ہیں بلکہ وہ جو عالم روحانی میں بھی ہیں سب ایک ہی کٹی کے حصے ہیں اور یہ دونوں حصے نہایت نازک طور پر ایک دوسرے سے وابستگی رکھتے ہیں دونوں کے درمیان بد حالی بلاپ غیر ممکن یا محال ہونے کی بجائے ہمیشہ قائم اور لازمی ہے۔ جن لوگوں کی روحانی قومیں ابھی ترقی یافتہ نہیں ہوئیں وہ اس جان بخش تعلق سے واقف نہیں مگر جو جوں یہ قوی ترقی کرتی جاتی ہیں ان لوگوں سے تعلقات جو پس پر وہ ہیں زیادہ واضح اور صاف ہوتے جاتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کو یہ روحانی رشتہ ایسا ہی معلوم ہے جیسے عام طور سے دیکھنا اور باتیں کرنا۔

حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں۔

رویا کے انبیاء کو سب نہیں ہوتے بلکہ روحانی انکشافات ہوتے ہیں

ارواحِ رفتگان سے بات چیت کرنے کی کوشش صرف اسی لئے نہ کرنی چاہئے اور نہ ہی یہ اپنے بیہودہ شوق کو پورا کرنے کے لئے کی جانی چاہئے۔ مگر یہ وہ کے ایک طرف کے لوگوں کا دوسری طرف کے لوگوں سے محبت رکھنا اور ان کے لئے دعا مانگنا فرض بھی اور استحقاق بھی رہتا ہے۔

حضرت عبدالبرہان نے مس ای جے روزنبرگ سے ۱۹۰۲ء میں دوران گفتگو میں فرمایا۔ مؤثر شفاعت کرنے کا افضل، مظاہر الہی اور اولیاء اللہ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ حضرت مسیح کو اس دنیا میں ہوتے ہوئے اپنے دشمنوں کی مغفرت کی شفاعت کی قوت حاصل تھی۔ اور وہ اب بھی اس قوت کے یقیناً مالک ہیں۔ عبدالبرہان کبھی کسی وفات پائے ہوئے شخص کا نام نہیں لیتے۔ اس کے نام کے ساتھ وہ یہ نہ کہتے ہوں کہ "خدا سے بخشے" انبیاء کے پیروں کو دوسروں کی بخشش کے لئے دعا مانگنے کا حق حاصل ہے۔ اس لئے ہیں ہرگز یہ خیال نہ کرنا ہے کہ کوئی روح محض خدا کو نہ جاننے کے سبب ہمیشہ کے عذاب یا نقصان اٹھانے کی مجرم ٹر دانی تھی ہے ان کے لئے مؤثر شفاعت کی قوت ہمیشہ رہی ہے۔

اس دنیا کے امیر بھی مفلسوں کی ایسی ہی مدد کر سکتے ہیں جیسے اس دنیا کے مفلسوں کی کر سکتے ہیں۔ ہر عالم میں سب کے سب خدا کی مخلوق ہیں۔ سب کا سہارا وہی ہے۔ وہ کبھی اس کے بغیر نہ تو رہ سکتے ہیں اور نہ رہ سکتے ہیں۔ چونکہ وہ خدا کے آگے فقیر ہیں اس لئے وہ جس قدر مانگتے ہیں اور دعا و تضرع کرتے ہیں اسی قدر وہ امیر بنتے جاتے ہیں۔ ان کی تجارت۔ ان کی دولت کیا ہے؟ اس دنیا میں دردا و مدد کیا ہے؟ شفاعت! وہ ارواحِ جنہوں نے نشوونما نہیں پائی۔ پہلے تو ان کی دعا و تضرع سے ترقی حاصل کرتی ہیں جو روحانی دولت کے مالک ہیں۔ پھر وہ اپنی تضرع و زاری سے ترقی کرتی ہیں۔

پیشتر آپ نے فرمایا : —

اُن لوگوں کی صفات جو صعود کر چکے ہیں اُن لوگوں سے مختلف ہیں۔ جو کہ ابھی تک اس دنیا میں ہیں مگر دونوں میں کوئی حقیقی جدائی نہیں۔ دعا میں دونوں کی حالت یکساں ہے۔ اس لئے جس طرح وہ تمہارے لئے دعا کرتے ہیں تم بھی اُن کے لئے دعا کرو۔ (عبداللہ لندن میں صفحہ ۹۷)

جب آپ نے یہ پوچھا کیا کیا محبت اور ایمان کے ذریعے اُن لوگوں کو اس غلطی کی خبر دینا ممکن ہے جو اسے سُننے بغیر فوت ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا۔

بیشک خلوص سے مانگی ہوئی دعا ہمیشہ اثر رکھتی ہے اور اس دنیا پر تو اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ ہم اُن سے جو اس دنیا میں ہیں۔ کبھی جدا نہیں ہوتے۔ اصلی اور سچا اثر اس دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں ہوتا ہے۔

(سیری ہین فورڈ فورڈ کے نوٹس میں سلسلہ ۱۹)

بلکہ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں۔

اس شخص کے لئے جو اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ جیسا اسے حکم دیا گیا ہے۔ ملا اعلیٰ۔ اہل جنت علیا۔ اور سراپردہ عظمت کے سینے والے خدائے عزیز و جلیل کے حضور میں دعا مانگتے رہتے ہیں۔ (روح محمد علی قلی خان)

جب حضرت عبداللہ سے پوچھا گیا کہ اسکی کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات دل کا طبعی میلان کسی ایسے دوست کی طرف ہوجاتا ہے جو اس دنیا سے گزر چکا ہے، تو آپ نے فرمایا۔۔۔۔۔ خدایا کی خلق کا یہ ایک قانون ہے کہ کمزور ہمیشہ طاقتور کا سہارا ڈھونڈتا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ جس کی طرف تمہارا دھیان لگتا ہے۔

خدا کی قوت اور تمہارے درمیان واسطہ ہوں۔ جس طرح اس دنیا میں
خدا مگر روح القدس ہی تمہارا تمام انسانوں کو طاقت دیتی ہے۔

عبداللہ، لندن میں صفحہ ۱۹،

برہائی فلسفے کے مطابق توحید الہی کے اصول کا
عدم وجودِ شر

یہی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقی شر کا وجود ہرگز ہرگز
نہیں ہو سکتا۔ محیط صرف ایک ہی ہو سکتا ہے اگر کوئی اور بھی قوت ہوتی جو اس
واحد کے خلاف یا اس سے باہر ہوتی تو واحد محیطا نہیں ہو سکتا جس طرح اندھیرا
رہشینی کے ہونے یا کم ہونے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح شر یا بدی نیکی کے ہونے
یا کم درجہ ہونے کو کہتے ہیں۔ شریر آدمی وہ ہے جس کی فطرت کا اونچا
پہلو ابھی ناقص ہے اگر وہ خود غرض ہے تو شر اس کے اپنے آپ سے محبت
کرنے میں نہیں کیونکہ محبت خواہ کسی قسم کی ہو حتیٰ کہ اپنے آپ سے محبت بھی
نیک اور آسانی سے شر میں ہے کہ وہ اپنے آپ سے ایسی ناقص بنا کافی،
اور خطا آئندہ میں محبت رکھتا ہے اور خاص کر میں کہ وہ خدا اور اس کے بنائے
کے لئے پیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ نہیں سمجھتا کہ وہ اعلیٰ
قسم کا حیوان ہے اور اپنی حماقت سے اپنی ادنیٰ فطرت کو ایسے ہی پلوستہ
جیسے ایک پالتو کتے کو پلوستہ میں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کتے کے پلوستے میں تو
اتنے بڑے نتائج پیدا نہیں ہوتے جتنے اپنی نفسانی خواہشات کے پلوستے میں
پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ایک لوح میں فرماتے ہیں۔

امیہ کا یہ قول کہ شریر ہونا ہے اس کے اسباب سے کہا ہے کہ شر کا
سبب ہے شر انسان کا گمراہ ہونا اور حق سے محبت نہ ہونا۔

استعمال کیا جاتا ہے تو وہ مذموم ہیں پس معلوم ہو گیا کہ جو دوا یا جاد میں قطعاً
 ”ششر موجود نہیں ہے“ (مفاد ضات عبداللہ البیاد انگریزی)

زندگی کے نہونے کا نام ششر ہے۔ اگر انسانی طبیعت کی ادنیٰ جانب کی نشوونما
 ناموزوں طریقہ پر ہوتی ہے تو علاج یہ نہیں کہ اس جانب کو مردہ کرنے کی کوشش
 کی جائے بلکہ علاج یہ ہے کہ اعلیٰ جانب میں زندگی اور حرکت کو بڑھایا جائے تاکہ
 دونوں کا توازن اعتدالی ہر آ جائے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں۔

”نیں آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ۔ اور خوب بھی بھر کر پاؤ۔ اسی کی ہم سب کو ضرورت
 ہے۔ زندگی بھر پور زندگی جو درحقیقت زندگی ہو۔ حضرت بہاد اللہ کا پیغام بھی وہی ہے
 جو حضرت مسیح نے دیا تھا۔ فرمایا ہے۔

آج کے دن یہ بندہ اس لئے بھیجا گیا ہے کہ دنیا کو زندہ کرے۔ (لوح میں)
 اپنے پیروؤں سے آپ فرماتے ہیں،

”آؤ تاکہ ہم تمہیں دنیا کو زندگی دینے والا بنائیں۔“

(لوح پوپ کے نام)

بارہواں باب

مذہب سائنس

حضرت علیؑ جو حضرت محمدؐ کے داماد تھے، فرماتے ہیں۔
 ”جو بات علم کے مطابق ہے وہ دین کے مطابق بھی ہے۔ جو بات
 انسان کی عقل سلیم میں نہ آئے دین اُسے قبول نہ کرے۔ دین
 اور سائنس ساتھ ساتھ ہیں۔ اور جو دین علم کے خلاف ہے وہ سچا نہیں۔“
 (عبدالنبیاء کی گفتگو ہائے پیرس)

آویزش کی غلطی ہے! ایک تعلیم یہ ہے کہ حقیقی علم اور حقیقی دین ہمیشہ
 توام ہیں۔ حقیقت واحد ہے اور جب آویزش پیدا ہوتی ہے تو یہ صداقت کے سبب
 سے نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی تہ میں غلطی ہوتی ہے۔ مدت العمر سے نام نہاد دین۔ اور
 نام نہاد سائنس یا علم میں سخت آویزش رہی ہے۔ پر اگر ہم حقیقت کی روشنی میں
 ان پر ملاحظوں پر ایک غائر نظر ڈالتے ہیں تو ہر موقع پر ہم باتے ہیں کہ ان کا سبب
 ہمیشہ جہالت، تعصب، غرور، حرص، تنگ خیالی، ضد، تحمل کی کمی یا اسی قسم
 کی کوئی اور چیز ہوتی ہے جو علم اور دین دونوں کی حقیقی روح سے سس تک بھی نہیں
 رکھتی۔ کیونکہ ہر دو کی روح واحد ہے۔ کلمے کا قول ہے کہ۔۔۔۔۔

” فلا سفروں کے بڑے بڑے کام ان کی عقل و فہم کا نتیجہ اتنا نہیں ہوتے

جتنا کہ ان کے تلو ب کی دینی قوت کی راہنمائی کے ہوتے ہیں عدالت

ان کی منطقی قوت سے جیتی نہیں گئی۔ بلکہ ان کے صبر، ان کی محبت۔

ان کی یکجہتی۔ اور ان کی نفس کشی نے اسے حاصل کیا ہے۔“

ہوتے۔ جو ایک بہت بڑا ریاضی کا عالم و فاضل تھا۔ ہمیں یقین دلاتا ہے

کہ علم ہندسہ کا قیاس حقیقت میں ایک دعائیہ عمل ہے یعنی ایک

محدود عقل کا محدود راستی سے انتہا کرتی ہے کہ اسے محدود تفکرات

میں کبھی بختی جائے۔“

دین اور علم کے بڑے بڑے پیغمبروں نے کبھی ایک دوسرے کے خلاف زبان نہیں

ہلائی۔ یہ ان سر بیان عالم کے نالائق پیرو ہوتے ہیں جو ان کی تعالیم کے معانی نہیں

بلکہ لفظوں کی پرستش کرتے ہوئے بعد کے آنے والے پیغمبروں کو ستاتے اور ترقی

کی سخت ترین مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے کسی ایک وحی الہی کا جسے وہ بہت

ستبرک سمجھتے ہیں مطالبہ کیا ہوتا ہے اور اس کی خصوصیتوں اور خوبیوں کو اپنے محدود

خیال کے مطابق نہایت غور و توجہ سے سمجھا ہوتا ہے اور وہ صرف اسٹی کو حقیقی نور

سمجھتے ہیں۔ اگر خدا اپنے لامحدود فضل سے کسی دوسری جگہ اس سے بڑھ کر روشنی بھیجتا

ہے۔ اور مشعل وحی ایک نئے مشعل بردار کے ہاتھ میں پہلے سے زیادہ چمک اور روشنی

کے ساتھ روشن ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس نئی روشنی کا خیر مقدم کریں

اور کل انوار اور روشنیوں کے الگ خدا کے از سر نو شکر گزار ہوں وہ غضب سے

بھر جاتے ہیں اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ نئی روشنی جیسا وہ سمجھے ہوتے ہیں اس کے

مطابق نہیں ہوتی۔ اس میں نہ تو وہ کٹر پنے کا رنگ ہوتا ہے اور وہ اس جگہ سے

چمکتی ہے جو انہوں نے اپنے کٹر خیال میں سمجھی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اس کے

بچانے کی جان توڑ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر دے اور انہیں کفر کی راہوں میں لے جائے۔ انبیاء کے اکثر دشمن اس قسم کے ہوتے ہیں یعنی اندھوں کے اندھے راہنما جو اپنی مسلمہ صداقت کی تابعدار میں نئی اور کامل تر صداقت کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک دوسرا گروہ ان سے زیادہ ذلیل تر ہوتا ہے جو خود غرضانہ مفاد کی خاطر حق کے خلاف جنگ کرتا ہے یا روحانی موت و انفسروٹی کے سبب ترقی کی راہ میں روٹے اٹھاتا ہے۔

انبیاء کو ایذا دینا جتنے بڑے بڑے انبیاء ہوئے ہیں ان کی

جھڑپا یا۔ ان انبیاء اعدائے ان کے اولین پیروؤں نے ظالموں کے ظلم سے اور اپنی جانیں اور اپنے مال خدا کی راہ میں خاک کر دیئے تھے حتیٰ کہ ہائے اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا مسئلہ ایسے لے کر آج تک ایران میں کئی نبرا رہا ہے اور بہائیوں نے اپنے ایمان کی خاطر سخت سے سخت موت برداشت کی۔ اور اس سے بھی زیادہ تعداد نے قید۔ جلا وطنی۔ انڈیا میں۔ اور وقت کو پسند کیا اپنے ماقبل کے ادیان سے اس نئے دین اعظم نے کہیں بڑھ کر خون کا پیسہ پایا ہے۔ اور آج تک اس کے ماننے والے شہید کئے جا رہے ہیں۔

تھامس کے سائینس کے ساتھ بھی یہی کیا گیا ہے۔ جیورج الوبروٹو کو سن ۱۶۰۰ میں گورکھ پور میں لگا کر زہر جا دیا گیا کہ یہ یہ کہتا تھا کہ زمین سوہن کے گرد گھومتی ہے۔ اس واقعے کے تھوڑے ہی عرصہ بعد کہیں مستحق فلاسفر گیلیلو گلیلی کے بل کر لیا گیا تھا اس عقائد سے نو بکر کی پڑی تار اس کا بھی وہی شہرہ ہو جو ہرنو کا ہوا تھا۔ بعد کے زمانہ میں ڈارون اور مورودہ زمانہ کی جیا لوژی کے اول معاینہ پر بڑے مشددہندے کفر کا توڑے اٹھانے لگے کیونکہ انہوں نے مقدس کتاب

کی اس تعلیم پر اعتراض کے تھے کہ دنیا چھ ہزار سال ہوئے چھ دن میں بنائی گئی تھی۔ مگر سائنس کی نئی صدی قوتوں کا دشمن اب صرف کلیسیا ہی نہیں ہے۔ جس طرح دین کے کٹر لوگوں نے دشمنی اور مخالفت کی اسی طرح سائنس کے کٹر علماء نے بھی کولیجس کے معصومانہ بہاد علماء سائنس نے اس کی ہنسی اڑائی اور اس کی تجاویز کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے اپنے اطمینان کیلئے اس بات کی دلیلیں پیش کیں کہ اگر جہاز پامال میں زمین کے اس طرف پہنچ بھی گئے تو ان کے لئے واپس آنا ناممکن ہوگا۔ گالیوانی کی جو علوم برقی (الیکٹرک سائنس) کا اولین معلم تھا۔ اس کے ہم عصر علماء نے ہنسی اڑائی۔ اور اس کا نام مینڈیکینڈے والا قلندر رکھا تھا۔ ہاروے جس نے دوران خون کا اکتشاف کیا اپنے اس کفر کے سبب اپنے ہم پیشہ ساتھیوں کا نشانہ استہزاء اور ہدف ایذا بنا اور مشد تعلیم سے الگ کر دیا گیا۔ جب سٹیونسن نے ریل کا انجن ایجاد کیا تو اس زمانہ کے یورپین ریاضی دانوں نے بجائے اس کے کہ اپنی آنکھیں کھولتے اور حقائق کا مطالعہ کرتے عرصہ دراز تک بڑے اطمینان کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ چکنی اور ہوا پٹری پر چلنے والا انجن بوجھ ہرگز نہ کھینچ سکیگا۔ کیونکہ پیسے چکر کھاتے رہیں گے اور گاڑی آگے نہ چل سکے گی۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں قدیم و جدید تھی کہ ہمارے زمانے کی تاریخ سے دی جا سکتی ہیں ڈاکٹر ضامنات موجد اسپرنتو کو بھی اپنی حیرت انگیز بین الاقوامی زبان کی خاطر اسکی تمسخر، حقارت اور حماقت آمیز دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ جو کولیجس۔ گالیوانی اور سٹیونسن کے حصہ میں آئی تھی۔ اسپرنتو کو بھی جو زمانہ حال یعنی ۱۸۸۷ء میں دنیا کو دی گئی تھی۔ شہیدوں کا خون دینا پڑا۔

صحیح اطمینان کا طلوع | مگر کچھلی نصف صدی سے دنیا کی فضائے خیال میں ایک تبدیلی واقع ہو گئی۔ ایک

نیا آفتاب حقیقت طلوع ہوا ہے جس کی روشنی میں گزشتہ صدی کی
 آویزشیں اور بحث و تھیں بوسیدہ دکھائی دے رہی ہیں۔ کہاں ہیں اب وہ منگیں
 ماننے والے مادہ پرست اور خود رائے دہریے اور ناستک جو چند سال پہلے دین کو
 دنیا سے نکال دینے کی دہکیاں دیا کرتے تھے؟ وہ علمائے دین اور واعظین کیا ہوئے
 جو بڑی شد و مد اور یقین کے ساتھ ان لوگوں کو جو ان کے اعتقادات کو نہ مانتے تھے
 و فسخ کی آگ کے سپرد کیا کرتے تھے۔ اور ہم کے غدا ب میں دھکیلا کرتے تھے؟
 ان شور و غل کی گونج اب بھی کبھی کبھی ہمارے کانوں میں آتی ہے مگر ان کی چاندنی
 ماند پڑتی جا رہی ہے اور ان کے اعتقادات کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ اب ہمیں صاف
 دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اعتقادات جن پر وہ بہت تلخی اور ترشی کے ساتھ بحث کیا
 کرتے تھے نہ تو حقیقی دین ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ اور نہ حقیقی علم سے۔ کون سا اہل
 سائنس اس وقت ایسا ہے جو موجودہ علم النفس کی تحقیقات کی روشنی میں یہ کہنے
 کی جرأت دکھتا ہو کہ "ماغ" خیال کو اسی طرح پیدا کرتا ہے جس طرح جگر صفرا پیدا
 کرتا ہے؟ یا یہ کہ جسم کے انحطاط کا لازمی نتیجہ روح کا انحطاط بھی ہے۔ اب ہم
 خوب سمجھتے ہیں کہ اگر خیال کی آماجی حقیقی منظر ہے تو اسے نفسانی اور روحانی عوامل
 میں بھی بلند پرواز ہونا چاہئے اور صرف مادی نضات تک ہی محدود نہ رہنا چاہئے۔ اب
 یہ احساس ہوتا ہے کہ نیچر کے بارے میں ہمارا علم ایسا ہی ہے جیسے مندھ سے
 ایک قطرہ۔ اور ابھی ہمیں بہت کچھ معلوم کرنا ہے۔ اسلئے ہم ہجرات کے امرکان کا
 علی الاعلان اعتراف کرتے ہیں۔ نیچر کے قوانین کی شکست کے معنوں میں نہیں
 بلکہ ان معنوں میں کہ یہ ان نازک اور پوشیدہ قوتوں کے عمل کے مظاہرے ہیں
 جو ابھی تک ہمارے علم سے بالا ہیں جس طرح قوت برق اور شعاع راہجی ہمارے آباد
 ابداء کے علم سے بالاتر ہیں۔

دوسری طرف ہمارے سربراہ علمائے دین میں سے کون ایسا ہے جو اب تک یہ
 کعبہ کی دلیری کرتا ہو کہ نجات پانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر کامل یقین
 رکھیں کہ دنیا پچھ دن میں بنائی گئی تھی۔ یا یہ کہ مہر کی دباؤں کا جو بیان کتاب خروج
 میں دیا گیا ہے لفظ بلفظ صحیح ہے یا یہ کہ سورج آسمانوں میں کھڑا ہو گیا تھا اور دوسرے
 لفظوں میں زمیں نے اپنی حرکت مخوری بند کر دی تھی تاکہ شیون بنی اپنے دشمنوں
 کا نقاب کر سکے یا یہ کہ اگر کوئی شخص سیٹ اتھانسیوس کے عقیدہ پر ایمان نہیں
 رکھتا تو وہ بلاشبہ ہمیشہ کیلئے معدوم ہو جائے گا۔ اس قسم کے اعتقادات رسمی
 طرز سے تو دھڑلے جاسکتے ہیں مگر ان کے لفظی معنوں کو کون مانتا ہے اور وہ بھی
 بغیر شک و شبہ۔ ان اعتقادات کی تدریجوں کے دروں سے بالکل آٹھ گئی ہے اور
 جو کچھ تفسیری بہت سہل وہ بھی اٹھ رہی ہے۔ اہل سائنس کا دنیائے دین پر بہت بڑا
 احسان ہے جنہوں نے ان دقیانوسی اعتقادات کی دھجیاں اڑانے میں مدد دی
 اور حقیقت کو بے نقاب سامنے آئے دیا۔ مگر دنیائے سائنس پچھ اولیا و انبیاء کی
 اس سے بھی زیادہ زیر بار احسان ہے جنہوں نے اچھی بڑی ہر حالت میں اس
 روحانی تجربات کے جاں بخش نقاین کا دامن نہ چھوڑا اور ایک ڈھلے یقین دنیا
 پر بنیاد کر دیا کہ زندگی صرف کھانے پینے کا نام نہیں۔ اور یہ کہ عیب و شہود سے
 کہیں اعلیٰ و بالا ہے۔ اہل سائنس اور اولیا پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں کی مانند تھے
 جنہوں نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کی پہلی کرلوں کو حاصل کر کے بجلی دنیا پر منعکس
 کیا۔ اب آفتاب طلوع ہو گیا ہے اور اس کی کرنیں سب دنیا کو روش سے بھر پور کر رہی
 ہیں۔ حضرت بہار اللہ کی تعلیمات میں سچیت کی شاندار نقاب کشائی کی گئی ہے جو ان
 قلوب و عقول کو اطمینان بخشی میں ہمیں دین و علم کی وحدت جلوہ آ رہے۔

محرری حقیقت یا صداقت کی تلاش

صداقت کی تلاش کا جو طریقہ تعلیم بہاؤ میں بتایا گیا ہے اس سے علم و دین کے کامل اتحاد کی شہادت پوری طرح ملتی ہے۔ اگر انسان صداقت کی تلاش

بلا رکاوٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ تمام نقصبات سے منقطع ہو جائے۔
حضرت عبدالہیسا فرماتے ہیں۔

صداقت کو حاصل کرنے کے لئے ہمیں چاہئے کہ ہم ہر قسم کے تعصبات اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہلکے خیالات کو چھوڑ دیں۔ ایک قبول کرنے والا اور کشادہ دل لازمی ہے۔ اگر ہمارا پیار نفس سے پُرسے تو زندگی کے پانی کی اسیر بن جائیں گے۔ ہمارا اپنے آپ کو صحیح اور سب دوسروں کو غلط خیال کرنا اتحاد و ارا میں بہت بڑی رکاوٹ ہے اور صداقت حاصل کرنے کے لئے اتحاد کی سخت ضرورت ہے۔ کیونکہ صداقت وہ ہے..... ایک صداقت کسی دوسری صداقت کو رد نہیں کرتی۔ روشنی خواہ کسی لیمپ سے ظاہر ہو اچھی ہے۔ گلاب کا پھول خواہ کسی باغ میں کھلے جو بدورت سے دستارِ خواہ مشرق سے پکے یا مغرب سے ایک ہی جگہ رکھنا ہے تعصب کو چھوڑ دو پھر تم آفتاب حقیقت کے نزدیک جاؤ گے۔ خواہ یہ کسی بھی آفتاب سے طلوع ہوا ہو۔ تمہیں اس بات کا احساس ہو جسے کافر اگر صداقت کا خدائی نوری سورج میں چمکا تھا تو یہ موسیٰ اور ہودہ میں روشنی ہوا تھا۔ یہ ہی محرری حقیقت کا مطلب ہے۔

اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہم ان تمام باتوں سے نظر ثنائیں جو ہم نے آنے تک سیکھی ہیں کیونکہ وہ صداقت کی راہ میں ہماری سدھار ہوں گی۔ اگر ہمیں یہ ضرورت پڑے کہ ہم نئے سرے سے پھر تعلیم حاصل کریں تو ہمیں اس سے بچنے سے بچنا چاہئے۔ کسی خاص مذہب سے ہماری محبت یا کسی ایک شخصیت سے ہماری الفت

ہیں اس قدر اندھا نہ کرے کہ ہم تو بہات میں جکڑے جائیں جب ہم ان تمام بندھنوں سے آزاد شدہ دل کے ساتھ تلاش کریں گے تب ہم ضرور منزل مقصود پر پہنچ جائیں گے۔
(پیرس ٹاکس صفحہ ۱۲)

حقیقی علم الوہیت بہائی تعلیمات سائنس اور فلسفہ کے اس حقیقت کے اعلان کرنے میں ہمزبان ہیں کہ ذات الہی بالکل

انسانی فہم و ادراک سے بالا و منزو ہے جسے تاکید اور شد و مد کے ساتھ ہلکے اور سبب سے بالائے اسی طرح حضرت بنی کار اللہ تعلیم فرماتے ہیں۔ کہ "خدا سب کو سمجھتا ہے مگر اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ذات الہی کے عرفان کی راہ مسدود اور اس کا راستہ ناقابل گزر ہے۔ محدود بھلا لا محدود کو کیسے سمجھ سکتا ہے قطرہ بھلا سمندر کو کس طرح اپنے میں لے سکتا ہے یا سورج کی کرنوں میں لپکنا چنا ہوا ذرہ کائنات کو کیسے گھیر سکتا ہے۔ مگر کل کائنات خدا کی ہوتی ہوئی نشانیاں ہیں۔ پانی کے ہر قطرے میں معانی کے سمندر مخفی ہیں اور ہر ایک ذرہ میں کل کائنات کے مفہوم پوشیدہ ہیں جو بڑے سے بڑے سائنسدان کی سمجھ اور ادراک سے بالا ہیں۔ ماہران علم کیمسٹری اور دانشمندان علم مادیات، مادہ کی ماہیت میں تحقیق و جستجو کرتے ہوئے کثرت سے گزر کر مولکیول (جرمانو) اور مولکیول سے گزر کر ذرے اور ذرے سے گزر کر ذرات کہربائی اور ایٹمی کی طرف بڑھتے گئے۔ مگر ہر قدم پر جستجو کی مشکلات بڑھتی گئیں جتنی کہ اکمل سے اکمل فہم بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ اور مجبوراً انہیں اس نامعلوم لا انتہی رستی کے سامنے جو اپنے ناممکن التفوق لازم میں پوشیدہ ہے ساکت و مہرہوت ہو کر حیرت اور عاجزی لانے کے ساتھ جھٹکنا پڑا۔

پھول نھاسا کھلا ہے رخت دیوار میں کو جلوہ گر تھا ہے اپنے مختصر گلزار میں
 بڑھ کے دست شوق میرا توڑیتا ہوائے آہ لے نئے سے نازک کھل بتلا دے مجھے!
 اک دنیا سی کائنات رنگ بوی تو کہ کیا؟ و شاد بقدرت کے دل کی آرزو ہو تو کہ کیا؟
 کاش اگر یہ سمجھ سکتا کہ تو کیا چیز ہے
 تو کھل جا تا کہ انسان کیا؟ خدا کیا چیز ہے

(یعنی سن کے اشعار کا ترجمہ)

اگر دروازہ دار دیوار میں آگاہ ہوا پھول یا مادہ کا ایک چھوٹا سا ذرہ ایسے اسرار
 پیش کرتا ہے کہ انہیں انکل ترین فہم بھی سمجھنے سے قاصر ہے تو پھر انسان کیلئے کل
 کائنات کو سمجھنا کس قدر مشکل ہے۔ پس ذات الہی کے بارے میں جس قدر علماء
 و فضلاء کے قیاسات ہیں وہ سب احمقانہ اور بیکار ہو کر گم ہو جاتے ہیں۔
عسرفان الہی اگرچہ ذات الہی مخفی و نہاں ہے مگر اس کے فضل کے
 مظاہر ہر جگہ ظاہر و باہر ہیں، مگر چہ علت اولیہ سمجھ
 سے باہر ہے مگر اس کے معلول ہماری ہر ایک قوت کو اپنی طرف متوجہ کر رہی ہیں
 جس طرح ایک مصور کی نقاشی کا علم ایک نقاد نقاشی کو نقاشی کا پورا پورا علم
 دیتے ہیں اسی طرح کائنات کے کسی پہلو کا علم خواہ نیم پیر یا طبیعت انسانی کا علم
 ہو یا چھپی اید کھلی چیزوں کا۔ خدا کی صنعت کا علم ہے اور حق کے سچے متلاشی کو
 اس کے جلال کا حقیقی علم بخشتا ہے۔

”آسمان خدا کے جلال کا اعلان کرتے ہیں اور کائنات اسکی
 صنعت کی آیات ہیں۔ دن دن سے باتیں کرتا ہے اور رات
 رات کو علم و عسرفان دیتی ہے۔“ (ذیلور ۱۹)

تمام اشیاء زیادہ یا کم وضاحت کے ساتھ خدا کے فضل کو
مظاہر الہی

ظاہر کرتی ہیں جس طرح تمام مادی چیزیں جو سورج کے سامنے ہیں اسکی روشنی کو زیادہ یا کم درجہ میں ظاہر کرتی ہیں دھوئیں کے ایک ڈھیر میں اسکی شعاعیں بہت کم ظاہر ہوتی ہیں۔ پتھر میں اس سے زیادہ اور کھریاٹی میں اس سے بھی زیادہ واضح طور سے ظاہر ہیں مگر انہیں سے کسی ایک انکس میں بھی ہم اس روشنی میں کے رنگ یا شکل کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ مگر ایک صاف آئینہ میں ہم آئینہ کی شکل اور اس کے رنگ کا پورا انکس دیکھتے ہیں اور اسکو دیکھنا گویا خود آئینہ کو دیکھنا ہے۔ اسی طریقہ سے کائنات خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہم بتاتی ہے۔ پتھر میں صفات الہی کا کچھ پتہ دیتا ہے۔ پتھر اس سے زیادہ ہیں اسکی کہانی سناتا ہے۔ حیوانات اپنے عجیب و غریب اساس عقل حیوانی۔ اور قوت تحریک سے اور بھی زیادہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ادنیٰ درجہ کے انسانوں میں ہم عجیب و غریب قوتوں کا پتہ پاتے ہیں جو ایک تخیل خیز خالق کا پتہ دیتی ہیں۔ شاعر پاک دامن ان میں انسان میں ہم ان سے بھی بڑے بڑے انکشافات پاتے ہیں۔ گریہ، بیگانگی اور لوعزم اور باقیات دین کا پتہ آتے ہیں۔ ان کے ذریعہ قادر مطلق کی محبت، اوصیٰ حکمت باقی نوع انسان پر منکسر ہوتی ہے۔ دوسرے انسانوں کے تہیے خود غرضی اور عصبانیت کے غبار سے آلودہ ہوتے ہیں۔ مگر یہ آئینے پاک صاف اور بے داغ ہوتے ہیں۔ جو مشیت الہی میں کلیتہً فنا ہو گئے ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ نوع انسان کے بلند ترین مرتبے بنتے ہیں۔ کلام الہی مدوح القدس کی قوت حیوان کے ذریعہ آتی ہے۔ نوع انسان کی ترقی کا سبب ہوتی ہے۔ کیونکہ خدا انسانوں کی انسانوں کے ذریعہ ہی مدد کرتا ہے۔ ہر انسان جو مراتب حیات میں دوسرے سے بالا چھاپنے سے نیچے ولے انسانوں کی مدد کرنے کا واسطہ ہے۔ اور جو سب سے بالا ہے وہ تمام نوع انسان کے مددگار ہیں۔ اسکی مثال اس طرح ہے کہ تمام انسان لچکدار مسیوں سے ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں۔

اُن میں سے اگر ایک بلند ہوتا ہے تو رسیاں کس جاتی ہیں اس کے پرانے
ساتھی اسے نیچے کی طرف کھینچتے ہیں مگر وہ بھی اتنی ہی طاقت سے اُنہیں اوپر
کی طرف کھینچتا ہے۔ جتنا وہ اونچا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی بوجھ وہ نیچے کی دنیا کا
محسوس کرتا ہے جو اسے نیچے کی طرف کھینچتی ہے اور اسی قسم وہ خدا کی مدد پر
بھروسہ کرنے لگتا ہے جو اسے اُن کے ذریعہ سے پہنچتی ہے جو اس سے بالاتر

ہیں سب سے اوپر انبیائے اور الواعزم۔ نجات دہندگان منظرِ ہر ابلیہ ہیں یعنی
وہ کامل انسان جو اپنے اپنے زمانہ میں بے نظیر و لاسشریک تھے اور جنہوں
نے صرف خدا کے تعالیٰ کی مدد سے ساری دنیا کا بوجھ برداشت کیا۔ ہمارے
گناہوں کا بوجھ اُن پر تھا۔ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں درست ہے اُن
میں سے ہر ایک اپنے پیروؤں کے لئے صراطِ مستقیم، حق، اور حیات تھا۔ ہر ایک
ہر اس دل کے لئے خدا کے فضل کا وسیلہ تھا جو اسے پانے کا خواہشمند ہو ہر ایک
انسان کو اوپر لے جانے کی خدائی تجویز میں اپنا اپنا کام پورا کرنے آیا تھا۔

حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کے لحاظ سے کائنات کا کوئی
آغاز نہیں۔ یہ علتِ اولیہ کا دائمی اثر و بروز ہے۔ خالق کی مخلوق

آفرینش

ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی۔ مختلف کتب اور نظام بنیں اور بگڑیں۔ مگر
کائنات موجود رہیگی۔ تمام اشیاء جو ایک وقت مرکب ہوتی ہیں کسی وقت تجزیہ
بھی ہو جاتی ہیں۔ مگر اُن کے اجزاء ترکیب قائم رہتے ہیں ایک دنیا۔ یا ایک پھول
یا ایک انسانی جسم کی آفرینش فیسی سے ہستی میں لانا نہیں بلکہ اس سے، مراد کچھ عناصر
کو جو پہلے بکھرے ہوئے تھے اکٹھا کرنا ہے۔ ایک پوشیدہ چیز کو عرصہ شہود میں لانا ہے
رفتہ رفتہ یہ عناصر بکھر جاتے ہیں۔ صورت کم ہو جاتی ہے۔ مگر حقیقت میں کچھ بھی
ضائع یا ناپید نہیں ہوتا۔ نئی شکلیں اور تراکیب پرانی شکلوں اور تراکیبوں کے

کھنڈرات سے پیدا ہوتی ہیں۔

حضرت بہاء اللہ ان سائنسدانوں کی تصدیق فرماتے ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ اس دنیا کی آفرینش کی تاریخ صرف چھ دن کی نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں برس کی ہے نظریہ ارتقا و قوت تخلیق کا انکار نہیں کرتا۔ یہ صرف اس کے ظہور کے طریقوں کو بیان کرتا ہے اس مادی کائنات کی عجیب و غریب کہانی جسے اب علمائے نجوم و علم طبقات الارض و علم طبیعیات و علم الحیات رفتہ رفتہ ہماری نظروں کے سامنے لا رہے ہیں۔ اگر صحیح طور سے اندازہ کیا جائے تو یہ اس پھمکی اور اڑھوی کہانی سے جو یہودیوں کی پاک کتاب میں دی گئی۔ ہم میں کہیں بڑھ چڑھ کر عزت اور عبادت کے جذبات اٹھانے کی اہلیت رکھتی ہے۔ مگر کتاب پیدائش کی پرانی کہانی میں یہ خوبی ہے کہ یہ صرف چند ایک استعارات کے برعکس استقال سے اس کہانی کے باطنی روحانی معانی کو ظاہر کر دکھاتی ہے۔ جس طرح ایک ماہر مصوّر برکش کے معمولی استقال سے ایسے جذبات کا اظہار کر دکھاتا ہے جنہیں ایک اداری محنت کش نقاش باوجود خریات میں عرق ریزی کرنے کے بھی پوری طرح دکھانے میں سکتا ہے۔ اگر مادی خریات میں روحانی معانی سے باز رکھتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم ان سے الگ ہی رہیں۔ پراگم ہم نے کل نظام کے لازمی معانی کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے تو خریات کا علم ہمارے خیال کو حیرت انگیز شادابی اور شکفتگی دے گا۔ اور بجائے ایک ایک معمولی خاکے کے ات ایک سفارہ تصویر بنا دے گا۔ حضرت عبدالہاء فرماتے ہیں۔

واضح ہو کہ ایک مسئلہ جو مسائل الہیہ میں سے بہت پیچیدہ مسئلہ ہے یہ ہے کہ اس عالم و وجود اس کون نامتناہی کی کوئی ابتدا نہیں۔۔۔۔۔ واضح ہو کہ رب کا بے مروت

تصور میں آتا ناممکن ہے۔۔۔۔۔ رازق کا بے مزدوق کے ہونا خیال میں نہیں آسکتا۔ کل اسماء و صفات الہیہ کائنات کی ہستی کا مطالبہ کرتے ہیں اگر ہم خیال کریں کہ ایک ایسا وقت تھا جب کائنات بالکل وجود نہ رکھتی تھی تو یہ خیال خدا کی الوہیت کا انکار ہے۔ علاوہ ازیں ہستی مطلق ہستی میں نہیں آسکتی۔ اگر کائنات عدم محض ہوتی تو وجود تحقق نہ پاتا۔ پس چونکہ ذات احدیت یعنی وجود الہی ازلی اور سرمدی ہے یعنی اس کا اول و آخر نہیں تو اس میں بھی شک نہیں کہ عالم وجود یعنی اس نامتناہی کائنات کی بھی نہ تو ابتدا تھی اور نہ انتہا ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ ممکنات کے اجزاد میں سے ایک جز یعنی کرات میں سے ایک کرات تازہ پیدا ہو جائے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے۔ مگر وہ سرے کرات ہائے نامتناہی موجود ہیں۔ عالم وجود نہ تو متہتر ہوگا۔ اور نہ کمین گم ہوگا۔ بلکہ وجود باقی اور برقرار ہے اور رہیگا۔ چونکہ ہر ایک کرات کی ایک ابتدا ہے اس لئے اسکی انتہا بھی ہے ہر ایک نئی ہوئی چیز کے لئے خواہ یہ کلی ہو یا جزئی ایک نہ ایک دن بگڑنا ضرور ہے۔ انتہا یہ ہے کہ بعض ترکیبیں جلدی تحلیل ہونے والی ہیں۔ اور بعض دیر سے مگر یہ بالکل ناممکن ہے کہ نئی ہوئی چیز تحلیل نہ ہو۔

(مفاد صفات عبد البہادر)

حضرت بہار اللہ اس عالم علم الحیات کے بیانات کی بھی تصدیق فرماتے ہیں جو جسم انسان کی

ارتقاء انسان

تاریخ کی تحقیق کر کے لکھو کھاسالوں میں اس کے ارتقاء کا پتہ دیتا ہے۔ ایک

نکلنے جا مناسب رموز ہیں۔ اس میں خدائی اسرار اور معانی مضمین ہیں اور اس کی تاویل عجیب و غریب ہے۔
(مفاوضات عبدالہبار)

بِسْمِ اور رُوح جس میں وروح اور حیات بعد الممات کے بارے میں بہت سی تعلیمات علم النفسیات کی تحقیقات کے نتائج

کے بالکل موافق ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ موت ایک نئی پیدائش ہے۔ یعنی جسم کے قید خانے سے چھوٹ کر ایک وسیع تر زندگی میں داخل ہونا ہے۔ اور مرنے کے بعد کی زندگی میں ترقی کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اہل سائنس کی تجزیہ کیے بعد دیگرے جمع ہو رہی ہیں۔ جو مصنف مزاج مگر اعلیٰ درجہ کے ناقدین و محققین کی رائے میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ موت کے بعد زندگی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ یعنی اس مادی جسم کے مرجانے کے بعد رُوح کی زندگی اور اور اس کی کار فرمایاں جاری رہتی ہیں۔ مثلاً ایف ڈیو ایچ میسرس رسالہ ہیومن پرسنلٹی (انسانی شخصیت) میں جو سائیکیکل ریسرچ سوسائٹی کی اکثر تحقیقات کا مرقع پیش کیا کرتا ہے۔ لکھتا ہے۔

مشاہدے تجربے اور استنباط نے میرے جیسے بہت سے محققین کو اس اعتقاد میں راسخ کر دیا ہے کہ بلا واسطہ یا بالواسطہ روحانی سلسلہ خبر رسانی کے نہ صرف ان قلوب کے درمیان جو زمین پر ہیں بلکہ ان قلوب یا ارواح کے درمیان جو جدا ہو چکی ہیں باہمی مخابرو ہو سکتے ہیں اس اکتشاف سے الہام کی راہ بھی صاف ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خود فریبی دھوکے اور مکاری کی فراوانی میں حقیقی ظہورات بھی اس جہاں سے ہم تک ضرور پہنچتے ہیں۔۔۔۔۔ اکتشاف والہام کے ذریعہ بعض ایسی گزری ہوئی ارواح کے متعلق جن سے ہم دو چار ہو سکے ہیں۔ کچھ دعاوی ناراضی طو پر قائم کئے گئے ہیں سب سے پہلے میں اس بات کے یقین

کرنے کی وجہ رکھتا ہوں کہ وہ ایک ایسی حالت میں ہیں جس میں وہ محبت و حکمت میں
 لا انتہا ترقی کر سکتی ہیں۔۔۔۔۔ بدی کو وہ اتنا خطرناک نہیں جانتیں جتنا وہ اسے
 علامانہ حالت جانتی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ کسی مطلق الغان صاحب طاقت میں
 مجسم نہیں ہے بلکہ یہ اسے ایک مردود بنانے والی دیوانگی سمجھتی ہیں جس سے بلند
 پاد اور اوج بگڑی ہوئی روح کو چھڑانے کی کوشش کرتی ہیں جہنم کی آگ کی سزا کی چینا
 ضرورت نہیں اپنے آپ کا علم ہی انسان کیلئے اس کی سزا یا سزا ہے۔ اپنے آپ
 کا علم اور اپنی مولس ارواح کا قرب یا بعدی اس جہاں میں بہت بڑا دکھ۔ یا
 بہت بڑا سکھ ہے کیونکہ اس دنیا میں محبت و حقیقت ذاتی حفاظت ہے۔ طار اعلیٰ
 ہمیشہ کی زندگی کی زمین ہے۔ بلکہ ہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہی نہیں بلکہ روحانی
 سلسلہ خبر سائی کے قوانین سے یہ بھی پاپے ثبوت تک پہنچتا ہے کہ یہ اجتماع یا سنگت
 اس وقت اور اس جگہ بھی ہم پر اثر انداز ہے۔ اب تک بھی ہماری محبت آمیز یاد و محبت
 خود ایک دعا ہے) ان آزاد شدہ ارواح کی ترقی میں ان کی مدد کرتی ہے اور انہیں
 تقویت پہنچاتی ہے؟

اس خیال کے درمیان بو بڑی عطا علی تحقیقات پر مبنی ہے۔ اور بہائی تعلیمات
 کے درمیان موافقت کی راہ بہت عجیب و غریب ہے۔

وحدت انسان | حضرت بہاء اللہ کی یہ ایک مخصوص تعلیم ہے کہ تم
 سب ایک ہی درخت کے پھل۔ ایک ہی شاخ
 پتے اور ایک ہی باغ کے پھول ہو۔ اسی کی مانند یہ ہے کہ فخر اس شخص کو نہ کرنا چاہئے
 جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے بلکہ فخر اس کے لئے زیادہ ہے جو تمام نبی نوع انسان
 سے پیار کرتا ہے۔

وحدت یعنی وحدت انسان اور خدا کی تمام مخلوق کی وحدت ہی آپ کی تعلیمات

کا خاص مضمون ہے اس میں بھی حقیقی دین اور حقیقی علم یا سائنس کی موافقت موجود ہے۔ سائنس جتنی ترقی کرتی جاتی ہے اتنا ہی کائنات کی وحدت اور اس کے اعضاء کا باہمی ارتباط صاف صاف عیاں ہوتا جا رہا ہے۔ ماہران علم نجوم کا میدان عمل، علمائے طبیعیات کے میدان عمل سے بالکل ملا جلا ہے۔ اسی طرح علمائے طبیعیات کا علمائے کیمسٹری سے اور علمائے کیمسٹری کا علم الابدان سے اور علمائے علم الابدان کا ماہران علم النفس سے وعلیٰ ہذا القیاس۔ ایک میدان تحقیقات میں کوئی نیا انکشاف دوسرے میدان ہائے تحقیقات پر بھی روشنی ڈالتا ہے جس طرح علم طبیعیات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مادہ کا ہر ایک ذرہ دوسرے پر اثر انداز ہے۔ خواہ ایک دوسرے سے کتنے ہی دور، یا ایک دوسرے سے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح علم النفسیات بھی یہ ثابت کرتا ہے کہ اس عالم کائنات میں ایک روح دوسری روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ شہزادہ کرویچوٹکن نے اپنی کتاب میو جیوٹیو ایڈ (تعاون و تعاضد) میں نہایت واضح طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ادنیٰ حیوانوں میں بھی باہمی مدد و امداد زندگی کو جاری رکھنے کے لئے قطعاً لازمی ہے۔ انسان کے متعلق قویہ ہے کہ تہذیب و تمدن کی ترقی باہمی دشمنی کی جگہ باہمی امداد پر ہانے پر ہی مبنی ہے۔ ہر ایک سب کے لئے، اور سب ہر ایک کے لئے، ہی واحد اصول ہے جس پر کسی قوم کی بہبودی کا دارومدار ہے۔

دور وحدت قرائن زمانہ سب کے سب اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ

نوع انسان کی تاریخ میں ایک نیا دور آغا نہ ہو رہا ہے۔

آج تک عقابہ نوع انسان خود غرضی اور مادہ پرستی کی مستحکم جٹان میں گھونسل بنا کر رہتا تھا۔ اڑنے کیلئے اس کی کوششیں ادھوری اور آرائشی ہوتی تھیں۔ دقیانوسی اعتقادات و رسومات کی قید میں اس کی تڑپ روز بروز بڑھتی گئی۔ مگر اب اس کی قید کا زمانہ اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اور یہ ایمان اور عقل کے بازوؤں سے

روحانی محبت اور صداقت کے عوالم میں پرواز کر سکتا ہے۔ یہ اب پہلے کی طرح جب اس کے پر بندھے ہوئے تھے زمین سے بندھانہ رہے گا بلکہ آزادی سے وسیع النظر اور شاندار آزادی کے عوالم میں اونچا اڑتا پھرے گا۔ اسکی پرواز کے یقینی اور مستقل ہونے کے لئے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ اس کے بازو نہ صرف مضبوط ہی ہوں بلکہ وہ کامل اتحاد و موافقت سے کار پر داڑ ہوں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں۔

یہ اکیلے ایک پر سے اڑ نہیں سکتا۔ اگر یہ صرف دین کے بازو سے اڑنا چاہے گا تو اس کا ٹھکانا تو سمات کا بیڑ ہو گا۔ اور اگر یہ صرف سائنس کے بازو سے اڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام مادہ پرستی کی خوفناک کڑھل ہوگی۔“

ریپرس ٹائٹل صفحہ ۱۳۳

دین اور سائنس میں کامل موافقت و اتحاد نوع انسان کی اعلیٰ زندگی کا ایک اہم لازمہ ہے۔ جب یہ بات جلوہ گر ہو جائے گی اور ہر ایک بچہ نہ صرف علوم و فنون میں ہی تربیت پائے گا بلکہ تمام نوع انسان سے محبت کرنا اور مشیت الہی کے سلسلے میں کہ وہ اتھائی مدارج کی ترقی اور انبیاء کرام کی تعلیمات میں وحی کیٹی سے برضا اور رغبت سرچھو کر آئے سکھایا جائیگا۔ تب اب صرف تب ہی ملکوت الہی جلوہ آرا ہوگی۔ اور اسکی مرضی جیسی کہ آسمان پر ہے زمین پر بھی پوری کی جائیگی۔ تب اب صرف تب ہی صلح اکبر کی برکات دنیا کو گھیر لیگی۔ حضرت عبداللہؑ فرماتے ہیں۔

”دین جب تو سمات۔ روایات اور فضول اشتقاقیات سے منتر ہو کر سائنس کے ساتھ متحد ہو جائے گا اسوقت دنیا میں ایک منقاد اور پاک کرنے والی قوت پیدا ہوگی۔ جو لڑائیوں۔ نا انصافیوں۔ جھگڑوں اور فسادوں پر جھاڑو بھری دے گی اور تب نوع انسانی محبت الہی کی قوت میں متحد ہو جائیگی۔“

ریپرس ٹائٹل صفحہ ۱۳۵

تیرھواں باب

پیشین گوئیاں

ظہور بہائی نے پوری کیا

”ظہور اسم اعظم (بہاؤ اللہ) وہ ظہور ہے جس کا وعدہ
خدا نے سب آسمانی کتابوں اور صحیفوں جیسے تورات
انجیل و قرآن میں دیا تھا۔“ (عبدالہاؤ)

سب جانتے ہیں کہ پیشینگوئی کی تاویل بہت مشکل ہے اور دنیا میں اس کے
زیادہ کسی مضمون پر دانایان عالم کی آراء کا اختلاف نہیں ہوا۔ اس میں تعجب کی
کوئی بات نہیں۔ کیونکہ کتب مقدسہ کے مطابق بہت سی پیشینگوئیاں ایسی شکل
میں دی گئی ہیں کہ جب تک ان کے پورا ہونے کا وقت نہیں آتا وہ سمجھ میں نہیں
آتیں۔ اس وقت بھی فقط وہی لوگ سمجھتے ہیں جو دل کے پاک اور تعصب سے
آزاد ہوتے ہیں۔ مثلاً تاویل کے نویا کے اختتام پر کیا گیا۔

مگر تو اے دانیل سلام کو بند کر اور کتاب پر ہر لگا۔ نیز آرزو ماں تک بہت سے ادھر ادھر دھڑ میں گئے۔ اور علم بر طبع جائے گا۔۔۔۔۔ اور میں نے سنا مگر نہ سمجھا تب میں نے کہا اے میرے خداوند ان باتوں کا انجام کیا ہوگا۔ اور اس نے کہا اے دانیل جا کیونکہ کلام بند اور سر مہر ہو گیا وقت کے آخر تک۔ (دانیل ۱۲-۱۳-۱۰)

اگر خدا نے پیشین گوئیوں پر ایک مقررہ وقت تک کے لئے ہر لگا دی اور ان انبیاء پر بھی ان کے معانی کو پوری طرح اٹھا نہیں لیا جن کے منہ سے اس نے پیشینگوئیاں کہلوائیں تو اس سے مراد یہی ہے کہ سوائے ایک خاص منظر الہی کے جو ان کی مہروں کے توڑنے پر قیاد اور ان کے معانی کو جو ان پیشینگوئیوں میں پوشیدہ ہیں کھولنے کے لائق ہوگا۔ اور کوئی یہ کام نہ کر سکے گا۔

ازمنہ سابقہ اور ادوار ماضیہ میں پیشینگوئیوں اور ان کی غلط تاویلوں کی تاریخ اور خود انبیاء کرام کی تنبیہات کا خیال کرتے ہوئے ہمیں علمائے ادیان کے ان قیامات کے قبول کرنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے جہاں انہوں نے پیشینگوئیوں کے معنوں اور ان کے پورا ہونے کے طریقوں کے بارے میں کئے ہیں۔

اس کے برعکس جب کوئی شخص ظاہر ہوتا ہے اور ان پیشینگوئیوں کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو ہمیں لازم ہے کہ اس کے دعویٰ کو کھلے اور بے تعصب دل کے ساتھ ملاحظہ کریں اگر وہ عبثاً اور عویدار ہوگا تو اس کا فریب فوراً ختم ہو جائے گا۔ اور کسی کو بچہ نقصان نہ ہوگا۔ مگر وہ لوگ بڑے گھائے میں رہیں گے۔ جو اپنی بے پروائی سے خدا کے فرستادہ کو صرف اس لئے ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ وہ اس شکل میں یا اس وقت ظاہر نہیں ہوتا جو وہ اپنے خیال میں سمجھ بیٹھتے۔

ہمارا اللہ کا کلام اور آپ کی زندگی اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ آپ کل مقدس کتابوں کے موعود ہیں جنہیں طاقت دی گئی ہے کہ پیشینگوئیوں کی نہروں کو توڑیں۔ اور اسرار الہی کی سر بہر بہترین شراب پیش کریں اس لئے ہمارا فرض ہے کہ ہم سب دوسرے کاموں کو بالائے طاق رکھ کر آپ کے بیانات کو سنیں۔ اور ان کی روشنی میں ایک دفعہ پھر انبیائے قدیم کے مشہور مگر سر اسرار کلمات کا جائزہ لیں۔ ایک دفعہ پھر انبیائے قدیم کے مشہور مگر سر اسرار کلمات کا جائزہ لیں۔

آخری ایام میں خدا کی آمد ایک ایسا روحانی واقعہ ہے جس کی بابت تمام انبیائے پیشینگوئیوں کی ہیں اور

خدا کی آمد

اور اپنے بہترین ترانے گائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا کی آمد سے مراد کیا ہے؟ خدا یقیناً ہر وقت اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ سب میں سب کے ذریعہ اور سب پر نمایاں ہے۔ وہ شاہ رگ سے بھی زیادہ فریب سے اور ہائے ہاتھ اور پاؤں سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ یہ صحیح ہے مگر انسان خدائے امین و اقدس کو نہ دیکھ سکتے ہیں۔ نہ سن سکتے ہیں۔ اور نہ ہی تا وقتیکہ وہ ایک ظاہرہ شکل کے ذریعے ان سے انسانی زبان میں کلام نہیں کرتا وہ اس کے بیونے کا احساس کر سکتے ہیں اپنی اعلیٰ صفات کے اظہار کے لئے خدا نے ہمیشہ ایک انسان کو اپنا آل کار بنایا ہے انبیاء میں سے ہر نبی ایک وسیلہ تھا جس کے ذریعے خدا اپنے بندوں کے پاس آیا۔ اور ان سے کلام ہوا۔ حضرت عیسیٰ ایک وسیلہ تھے۔ اور عیسائیوں نے آپ کے ظہور کو خدا کی آمد یقین کر لے میں بالکل صحیح رویہ اختیار کیا۔ آپ کے چہرہ میں انہوں نے خدا کے چہرہ کو دیکھا۔ اور آپ کے لبوں سے انہوں نے خدا کی آواز کو سنا۔ حضرت یسوع اللہ فرماتے ہیں۔۔۔۔۔ کہ رب الافواج، ابدی باپ، دنیا کے بنانے اور بچانے والے کی آمد جو تمام انبیاء کے بیانات کے مطابق آخری ایام میں

واقع ہونے والی ہے اس سے سوائے اس کے اور کچھ مراد نہیں کہ خدا انسانی شکل میں منصف شہود پر ظاہر ہو گا۔ جس طرح اس نے اپنے آپ کو یسوع باصری کی ہیکل (جسم) کے ذریعے ظاہر کیا تھا۔ اب وہ اس مکمل تر اور روشن تر ظہور کے ساتھ آیا ہے جس کے لئے یسوع اور تمام پہلے انبیاء لوگوں کے قلوب کو تیار کرنے آئے تھے۔

حضرت مسیح کے بارے میں پیشینگوئیاں

مسیح کی حکومت اور غلبے کے بارے میں

پیشینگوئیوں کے معنوں کو نہ سمجھ کر یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا جھڑپتے رہے۔

یہودی آج تک مسیح کی آمد کے منتظر ہیں اور رات دن خدا سے دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا یا اس کی آمد کو جلد لا۔

لیکن جب مسیح آئے تھے تو انہوں نے اسے رد کیا۔ اور قتل کیا یہ کہہ کر

کہ یہ وہ نہیں جس کے ہم منتظر ہیں جب مسیح آئے گا تو نشانیاں اور نوق العظمت

معجزات شہادت دینگے کہ سچا مسیح یہ ہے۔ مسیح نامعلوم شہر سے آئے گا وہ داؤد کے تخت پر متمکن ہو گا۔ وہ نولادگی تلوار کے ساتھ آئے گا اور لوہے کے عمامے کے ساتھ ہو گا

کرے گا وہ انبیاء کی شریعت کو پورا کرے گا۔ وہ مشرق و مغرب کو فتح کرے گا اور

اپنے برگزیدہ لوگوں (یعنی یہودیوں) کو عزت بخشے گا وہ اپنے ساتھ ایک ایسا امن کا

راج لائے گا کہ حیوان بھی انسانوں کے ساتھ دشمنی کرنا چھوڑ دیں گے۔ بھڑیا اور ہرا

ایک ہی چشمہ سے پانی پیں گے۔ اور خدا کی سب مخلوق امن سے رہے گی۔ الخ

یہودی ایسا خیال کرتے اور بھی کہتے تھے۔ کیونکہ وہ پاک کتابوں اور ان کے نواریں

صدائقوں کو جو انہیں تھیں نہ سمجھتے تھے۔ ان کے الفاظ تو انہیں حفظ تھے مگر ان

کی حیات بخش روح کا وہ ایک لفظ بھی نہ سمجھتے تھے

اب سنئے۔ میں آپ کو ان کے معنی بتاتا ہوں اگرچہ نامرت سے جو ایک معلوم جگہ تھی مسیح آئے تھے۔ مگر وہ آسمان سے بھی آئے تھے آپ کا جسم مریم سے تولد ہوا تھا۔ مگر آپ کی روح آسمان سے آئی تھی آپ کی زبان آپ کی تلوار تھی جس سے آپ نے نیک و بد سچے اور جھوٹے ایماندار اور بے ایمان، نور اور تاریکی کو علیحدہ کیا۔ آپ کا کلام فی الحقیقت ایک کاٹنے والی تلوار تھی۔

وہ تخت جس پر آپ متمکن ہوئے وہ ابدی تخت ہے جس پر متمکن ہو کر آپ ہمیشہ راج کرتے ہیں۔ آپ کا تخت آسمانی ہے نہ زمینی نہیں۔ کیونکہ زمین کی تمام چیزیں گزرنے والی ہیں مگر آسمان کی چیزیں کبھی نہیں گزرتیں۔ آپ نے موسیٰ کی شریعت کو نئے معانی سے آراستہ کیا اور تمام نبیوں کے قوانین کو پورا کیا۔ آپ کے کلام نے مشرق و مغرب کو فتح کیا۔ آپ کی حکومت ابدی ہے۔ جو یہودی آپ پر ایمان لائے آپ نے انہیں سرفراز کیا۔ ان مرد اور عورتوں کی پیدائش جھوٹے گھرانوں میں ہوئی تھی۔ مگر آپ کے ساتھ تعلق نے انہیں صاحبِ عزت، اور ابدی جلال کا الٰہ بنا دیا۔ حیوانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے سے مراد

مختلف اجناس اور فرقوں کا جو ایک دوسرے کے ساتھ برسرِ پیکار رہتے تھے محبت و مودت کے ساتھ مل کر رہا اور ابدی چشمہ یعنی مسیح سے زندگی کے پانی کو باہم مل کر پینا مقرر تھا۔ (پرسٹاکس صفحہ ۴۸)

عیسائیوں کی ایک کثیر تعداد ان پیشینگوئیوں کے ان معانی کو مسیح پر اطلاق ہونے کو قبول کرتی ہے۔ مگر ایسی ہی دوسری پیشینگوئیوں کے بارے میں جو حضرت محمد اور مسیح آخر الزمان کے بارے میں ہیں ان میں سے اکثر وہی رویت اختیار کرتے ہیں۔ جو یہودیوں نے کیا تھا۔ وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اس

کرہ خالی پر فوق الفطرت نمود ہو جو پیشینگوئیوں کے الفاظ کو پورا کرے۔

حضرت باب اور حضرت بہار اللہ کے بارے میں پیشینگوئیاں!

۔ بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت بہت۔

پہلی بیانات کے مطابق وہ پیشینگوئیاں جو آخری آیام، آخر وقت ابدی باب، رب الافواج، کی آمد کے متعلق ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی آمد کے بارے میں نہیں بلکہ بہار اللہ کے بارے میں ہیں۔ مثلاً اشعیا کی اس مشہور پیشینگوئی کو لیجئے۔۔۔۔۔

وہ لوگ جو تاریکی میں چل رہے تھے انہوں نے ایک بڑا نور دیکھا وہ جو موت کے سایہ کی زمین میں رہتے تھے۔ ان پر ایک نئی روشنی چلی۔۔۔۔۔ کیونکہ تو نے ان سے بوجھ کے جوئے کو اور ان کے کاندھے کے لٹھ کو اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا کہ میان کے دن ہوا تھا۔ کہ جنگ میں کھڑے پہنچے ہوؤں کے سبب کھڑے اور کپڑے جو لہو سے شرابور ہوں۔ جلانے کے لئے آگ کا ایندھن ہوں گے کہ ہائے لئے ایک لڑکا تولد ہوا۔ اور ہر کو ایک بیابان بنا گیا۔ اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی اور وہ اس نام سے کہلاتا ہے عجیب مشیر۔ خدائے قادر، ابدیت کا باب، سلامتی کا شاہزادہ اس کی

اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت پر اور اس کی مملکت پر آنے سے لیکر اب تک، بندوبست کرے گا۔ اور عدالت و صداقت سے اسے قیام بخشتے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ (اشعیا باب ۹-۲-۷)

یہ آن پشینگیوں میں سے ایک ہے جو اکثر مسیح کی طرف منسوب کی جاتی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس کا ایک حصہ ایک حد تک مسیح کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ مگر ایک ذرا سا غور و خوض یہ دکھائے گا کہ یہ کس قدر وضاحت اور کالمیت کے ساتھ حضرت بہاء اللہ پر صادق آتی ہے اس میں شک نہیں کہ مسیح بھی نجات دہندہ تھا۔ پھر ایک بڑا نور اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ مگر آپ کی آمد پر دو ہزار سوال ہونے کو آئے اور اہل زمین کی ایک کثیر تعداد ابھی تک تاریکی میں چل رہی ہے اور بنی اسرائیل اور خدا کے بہت سے فرزند ابھی تک ظالموں کے جوئے کے نیچے گرا رہے ہیں۔ اس کے برعکس دور بہائی کے پہلے چند ہی سالوں میں صداقت کے نور نے مشرق و مغرب دونوں کو روشن کر دیا ہے خدا کی بات اور انسانی اخوت کی خوشخبری دنیا کے سب ملکوں میں پہنچا دی گئی ہے زبردست خود مختار حکومتیں جو فوج کے بل پر حکومت کرتی تھیں بلیا میٹ ہو گئیں ایک لیگ آف نیشنز (بین الاقوامی مجلس اتحاد) پیدا ہو گئی ہے۔ جو تمام دنیا کی گری ہوئی اور مظلوم اقوام کو فوری امن و امان کی امید بندھا رہی ہے۔ جنگ عظیم جو ابھی ابھی دنیا کو آتش ہتھیاروں سے سیال آگ اور بمب سے الجھنوں کے ایندھن کے بے نظیر مظاہرے سے لکپا چکی ہے فی الحقیقت جلن اور آگ کے ایندھن کے ساتھ واقع ہوئی تھی۔ بہاء اللہ نے اپنی الواح میں حکومتِ مسیحت کے مسائل پر مفصل لکھ کر اور یہ دکھا کر کہ ان کا بہترین حل کیا ہے۔ حکومت کو

اپنے کندھوں پر لے لیا ہے۔ ایسے طریقہ سے کہ مسیح نے اس طرح کبھی نہ کیا تھا۔ ان صفات کے بارے میں ابدی باپ، امن کے شہزادے، بہار اللہ نے تکرر اپنے آپ کو باپ "کا ظہور کہا ہے جس کی مسیح اور اشعیانے پیشینگوئی کی تھی۔ مگر حضرت مسیح نے اپنے آپ کو ہمیشہ بیٹا" کہا ہے۔ حضرت بہار اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہمارا کام زمین پر امن قائم کرنا ہے۔ مگر حضرت مسیح نے کہا ہے۔ میں امن نہیں بلکہ تلوار لایا ہوں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آپ کے سائے دور میں فرقہ وارانہ فساد بکثرت رہے۔

بہار اللہ عربی زبان میں بہار اللہ کا ترجمہ خدا کا جلال ہے۔
عرب رانی انبیاء نے اکثر پیشینگوئیوں میں بتایا ہے کہ موعود
ادیان اس مبارک نام سے آخری ایام میں ظاہر ہوگا۔ مثلاً اشعیانے کہا ہے
باب میں فرماتا ہے۔

تم تسلی دو میرے لوگوں کو تم تسلی دو تمہارا خدا فرماتا ہے۔
یہوشلم کو دلاسا دو۔ اور اسے پکار کر کہو کہ اس مصیبت کے دن
جو جنگ و جدل کے تھے گزر گئے، اس کے گناہ کا کفارہ ہوا اب اس نے
خداوند کے ہاتھ سے اپنے سب گناہوں کا بدلہ دو چنڈ پایا۔ بیابان
تسا ایک منادی کرنے والے کی آواز تم خدا کی راہیں درست کرو
صحرا میں ہمارے خداوند کے لئے ایک سیدھی شاہراہ تیار کرو۔
ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے اور ہر ایک کوہ اور بڑا پست کیا جائے
اور ہر ایک ٹھہری چیر سیدھی، اور ناہموار جگہیں ہموار کی جائیں اور
خداوند کا جلال آشکار ہوگا۔ اور سب بشر ایک رات آئے
دیکھیں گے کہ خداوند کے مندرے یہ فرمایا ہے۔

پہلی پیشینگوئی کی طرح اس پیشین گوئی کا بھی کچھ حصہ حضرت مسیح ادا آپ کے
مبشر یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پورا ہو گیا تھا۔ مگر صرف ایک حصہ ہی پورا ہوا تھا
کیونکہ مسیح کے زمانہ میں یروشلم کی جنگ ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ سمحت امتحان اور دولت
کی بہت سی صدیاں ابھی اس کے لئے باقی تھیں۔

مگر حضرت باب اور بہار اللہ کے ظہور سے اس پیشینگوئی کی کاملیت شروع
ہو گئی ہے۔ یروشلم کے لئے عزت کے دن شروع ہو گئے ہیں اور پورا من و پیر حلال
استقبال کی امیدیں اس کے لئے معقول طور سے باندھی جاسکتی ہیں۔
دوسری پیشینگوئیاں اسرائیل کے منجی۔ کل عالم کے ہادی حضرت بہار اللہ کے
مشرق سے سورج نکلنے کی طرف سے ارض مقدس کو آنے کے بائے میں ہیں
حضرت بہار اللہ ایران میں ظاہر ہوئے جو فلسطین یا ارض مقدس کے مشرق
جانب سورج نکلنے کی طرف ہے۔ اور آپ ارض مقدس کو آئے جہاں آپ نے
اپنی زندگی کے آخری چوبیس سال بسر کئے۔ اگر آپ آزادی کی حالت میں ہوں
تشریف لائے تو لوگوں کو یہ کہنے کا امکان ہوتا کہ یہ ایک جھوٹے مدعی کا فریب
ہے جو اس نے پیشینگوئیوں کو پورا کرنے کیلئے کہا ہے۔ آپ ایک قیدی اور جلاوطن
کی حالت میں وہاں تشریف لائے شاہ ایران اور سلطان ترکی نے آپ کو یہاں
بھیجا تھا۔ جن پر یہ گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ دعویٰ بہار اللہ کی دلیل پیش کرنے
کے لئے انہوں نے ایسا کیا ہے۔

یوم اللہ ایسے جملوں میں مثلاً یوم اللہ، یوم آخریوم سے مراد دور ہے۔
ہر دین اعظم کے بانی کا ایک یوم، یا دور تھا۔ ہر ایک ایک آفتاب

کی مانند تھا۔ ان کی تعلیمات کے لئے ایک اشراق ہوتا تھا۔ ان کی صداقتیں
آہستہ آہستہ قلوب و عقول انسان کو روشن کرتی تھیں حتیٰ کہ وہ اپنے

ان کے عین عروج پر پہنچ جاتی تھیں۔ تب اسی طرح آہستہ آہستہ ان کی روشنی گھٹنے لگتی تھی ان کے معانی غلط کئے جانے لگتے تھے۔ اور ان کی صداقتیں بگاڑی جاتی تھیں۔ تاریخ دنیا پر عبادی ہو جاتی تھی حتیٰ کہ ایک نئے نور اور نئے یوم کا آفتاب ظاہر ہوتا تھا۔

خدا کے ظہور اعظم کے دن کا نام یوم آخر ہے۔ کیونکہ یہ ایسا یوم ہے کہ اس کا کوئی آخر نہیں اور اس کے لئے کوئی رات نہیں اس ظہور اعظم کا آفتاب کبھی غروب نہ ہوگا۔ بلکہ وہ نفوس و ارواح انسان کو اس دنیا میں بھی اور آنے والی دنیا میں بھی روشن کرتا رہے گا۔

فی الحقیقت آفتاب ہائے روحانی میں سے کبھی کوئی غروب نہیں ہوا۔ موسیٰ عیسیٰ محمد اور دوسرے مظاہر الہی کے آفتاب اب تک آسمان میں لازوال نور کے ساتھ روشن اور درخشال ہیں مگر دنیا کے پیدا کئے ہوئے بادل ان کے نور کو دنیا سے چھپا رہے ہیں۔ بہاؤ اللہ کا آفتاب اعظم ان بادلوں کو ہمیشہ کے لئے بکھیر دے گا۔ تاکہ تمام ادیان کے لوگ کل انبیاء کے انوار سے حصہ لیں۔ اور متفق و متحد ہو کر ایک خدا کی پرستش کریں۔ جس کے نور کو کل انبیاء نے دنیا پر منعکس کیا تھا۔

حضرت عبدالہبار کے بارے میں شینگویان

اشعیا۔ یرمیا، حزقیل اور زکریا کی شینگویوں میں اس شخص کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جو عیسیٰ یا شلخ کہلائے گا۔ عیسائیوں نے ان کی تطبیق حضرت مسیح سے کی ہے۔ مگر بہائی انہیں عبدالہبار کے لئے مخصوص خیال کرتے ہیں۔ ایران میں یہ ایک رسم ہے کہ گھرانے کے سب سے بڑے

فرزند کو غضن اعظم کہتے ہیں۔ چونکہ عبداللہیاء حضرت بہار اللہ کے سب سے بڑے
فرزند تھے اس لئے بہائیوں میں عام طور سے اس لقب سے مشہور ہیں۔ حضرت
بہار اللہ اپنی الواح میں اپنی آپ کو اکثر سدرہ یا اصل کہتے ہیں اور عبداللہیاء
کو غضن کے لقب سے یاد فرماتے ہیں۔ عبداللہیاء خود فرماتے ہیں۔
عبداللہیاء، میثاق الہی کا مرکز ہے۔ غضن ہے جو شجر کے ماتحت ہو
شجر جو ہرے۔ شجر جڑ ہے۔ شجر عالم کبیر حقیقت ہے۔

(سٹار آف دی ویسٹ جلد نمبر ۱، صفحہ ۳۳۵)

بائبل میں غضن کے بارے میں سب سے بڑی پیشینگوئی ایشیا کے گیارہویں
باب میں ہے۔

جیسی کہ تنے سے ایک کونپل نکلے گا۔ اور اسکی جڑوں سے
ایک پھلدار شلخ پیدا ہوگی اور خداوند کی روح اسپر ٹھہریگی
حکمت اور خرد کی روح مصلحت اور قدرت کی روح معرفت اور
خداوند کے خوف کی روح۔۔۔۔۔ اس کی گمراہی کا ٹپکا راستبازی
ہوگی اور سپیلووفاداری کے ٹپکے سے کسے ہوئے ہوں گے اس
وقت بھڑیا برہ کے ساتھ رسے گا۔ اور چیتا بکری کے بچے کے
ساتھ بیٹھے گا۔ اور بچھیا اور شیر بچہ اور پالا ہوا پیلے جملے رہیں
گے۔ اور نمھنا بچہ ان کی پیش روی کرے گا۔

وہ میرے مقدس کوہ کی سب اطراف میں کسی کو دکھ نہ دینگے۔
اور توڑ نہ ڈالیں گے۔ کیونکہ جس طرح پانی سے سمندر بھرا ہوا
ہے اسی طرح زمین خدا کے عرفان سے معمور ہوگی۔۔۔۔۔
اور اس دن ایسا ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھا کر

اپنے لوگوں کا بقیہ جو بیچ رہا ہو۔ اتور۔ اور مقرر۔ اور فرقہ۔ اور کوشش۔ اور ایلام۔ اور سفار۔ اور حاتم۔ اور سمندری اطراف سے پیر لائے گا۔ اور وہ قوموں کے لئے ایک جھنڈا کھڑا کرے گا اور اور ان اسرائیلیوں کو جو خارج کئے گئے ہیں جمع کرے گا۔ اور اسے نبی ہونا کو جو پراگندہ ہوں گے۔ زمین کے چاروں کونوں سے فراہم کرے گا۔

حضرت عبدالہیاء اس پیشینگوئی اور غصن کی نسبت دیگر پیشینگوئیوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔

سب سے عظیم واقعہ جو اس بے نظیر غصن کے ایام ظہور میں واقع ہونا ہے وہ خدا کے علم کا تمام قوموں کے درمیان، بلند ہونا ہے۔ یعنی تمام اقوام و نسلیں اس خدائی جھنڈے یعنی اس غصن اعظم کے سایہ تلے جمع ہوں گے۔ مذاہب و ادیان کی باہمی جنگ۔ نسلوں و اقوام کی آپس کی دشمنیاں، اور وطن پرستی کے اختلافات جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دئے جائیں گے۔ سب ایک دین۔ ایک ایمان۔ ایک نسل۔ ایک قوم بن جائیں گے۔ اور ایک وطن میں رہیں گے۔ جو یہ کرنا ناممکن ہے۔ عالمگیر امن۔ و اتحاد تمام قوموں کے درمیان جلوہ گر ہوگا، یہ بے نظیر غصن تمام اسرائیل کو اکٹھا کرے گا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اس دور میں قوم یہود جو مشرق و مغرب، اور شمال و جنوب میں پراگندہ تھیں، زمین مقدس میں جمع ہو گئی۔

اب ملاحظہ کریں کہ یہ واقعات دور عیسوی میں واقع نہیں ہوئے۔ کیونکہ کل اقوام ایک جھنڈے کے نیچے جس سے مراد غنیمت الہی ہے جمع نہیں ہوئی تھیں۔ اگر اس دور میں جو رب الاقوام کا وفد ہے۔ تمام اقوام اس جھنڈے کے سایہ میں داخل ہونگی۔ اسی طرح دنیا میں پھاگندہ شدہ امرائیل دور عیسوی میں ارض مقدس میں جمع نہ کئے گئے تھے۔ مگر بہاؤ اللہ کے وفد کے آغاز سے انبیاء کی صریح نص کے مطابق اس خدائی وعدہ کا ایفا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر طرف سے یہودی اقوام آ کر ارض مقدس میں جمع ہو رہی ہیں۔ وہ دیہات اور شہروں میں اپنی زمینیں لے کر آباد ہو رہے ہیں۔ دن بدن وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔

(انگریزی مذاہرات عبداللہ صفحہ ۷۵)

اس تحریر کے شائع ہونے کے بعد فلسطین ترکوں کے قبضہ سے نکل گیا اور دولت ہائے متحدہ نے فلسطین میں یہودیوں کے لئے ایک وطن کے قیام کی پالیسی کو منظور کر لیا ہے جس کی عملی کارروائی جاری ہے۔ جنگ عظیم کے بعد ایک اقوام بھی قائم ہو گئی۔ اور ایک بین الاقوامی کانگریس بھی وجود میں آئی ہے۔ جس کا مقصد آہستہ آہستہ آلات حرب کو کم کرنا ہے۔ بین الاقوامی امن کے بارہ میں پیشینگوئی کے پورا ہونے کیلئے بلا شک یہ بہت اہم اقدام ہیں۔

حضرت مسیح نے بہت سی تمثیلوں میں ایک قیامت یا یوم العدل کا ذکر کیا ہے۔

جس وقت ابن انسان اپنے باپ کے جلال میں آئے گا اور ہر ایک انسان کو اس کے اعمال کے مطابق جزا دے گا۔ (متی باب ۲۶۔ آیت ۲۷)

آپ اس دن کو فصل اکٹھا کرنے کے دن سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب سرکندی تو جلادئے جاتے ہیں اور گہیوں کھلیاں میں جمع کر لیا جاتا ہے۔

ایسا ہی دنیا کے اختتام (تکمیل وقت) پر ہوگا۔ ابن انسان اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کی ملکوت میں سے ان تمام چیزوں کو جو خطا کار ہیں اور جو بدی کرتی ہیں جمع کرینے اور انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ جہاں دانا اور دانت پینا ہوگا۔ اس وقت راست باز اپنے باپ کی ملکوت میں سورج کی طرح روشن ہو جائیں گے۔

(متی باب ۲۳۔ آت ۲۴۔ ۲۵)

ان آیات اور اسی قسم کی دوسری آیات میں ان الفاظ "دنیا کے اختتام" نے جو کتاب مقدس کے مستند تراجم میں دن میں بہت سے لوگوں کو اس خیال میں ڈال دیا ہے کہ یوم العدل کے دن زمین یک بیک تباہ کر دی جائے گی۔ مگر ایسا خیال کرنا صریح غلطی ہے ان الفاظ کا صحیح ترجمہ تکمیل یا اتمام زمانہ زیادہ موزوں اور درست ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں۔ باب کی بادشاہت زمین پر بھی اور آسمان پر بھی قائم کی جائے گی۔ آپ دعا مانگنا سکتے ہیں تیری بادشاہت آئے۔ اور تیری مرضی جیسی کہ آسمان پر ہے زمین پر پوری ہو، انگریزستان کی قبیل میں جب آپ یعنی انگریزستان کا مالک آئے گا تو وہ شہر پر کام کرنے والوں کو تباہ کرے گا۔

انگریزستان (دنیا) کو تباہ نہیں کرے گا۔ بلکہ وہ تواریک دوسرے کام کرنے والوں کے سپرد کر دے گا جو موسم پر اسے پھل پہنچا کر دیں گے

زمین تباہ نہیں کی جائے گی۔ بلکہ یہ از سر نو تازہ اور تیار کی جائے گی۔ ایک دوسرے موقع پر حضرت مسیح نے اس دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ”نئی پیدائش ہوگی جب ابن آدم اپنے جلال کے تحت پر جلوہ افروز ہوگا۔“

پطرس رسول نے اسے موسم بہار سے تشبیہ دی ہے۔ اور کہا کہ اس دن وہ تمام باتیں ظاہر ہوں گی جن کا ذکر خدا نے جب سے دنیا شروع ہوئی ہے۔ اپنے تمام انبیاء کی زبانی کیا ہے۔ جس یوم العدل کا حضرت مسیح ذکر فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اور رب الانواج یعنی باپ کی آمد جس کی اشعیا اور تیر نے عہدہ کے دوسرے انبیاء نے پیشنگویاں کی ہیں۔ ایک ہی ہیں اس وقت شہیروں کو سخت مزاح دی جائیں گی۔ اور عدل اور راستبازی زمین پر اسی طرح جاری ہو جائے گی۔ جیسی آسمان پر ہے۔

یہ مآئی تعلیمات کے مطابق بزظہور الہی کی آمد یوم العدل ہے۔ مگر حضرت بہار اللہ کا ظہور اقدس و اعلیٰ وہ یوم العدل عظیم ہے جس سے اس بڑے اور عالمگیر کا آغاز ہوتا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ صورتیں کا ذکر مسیح محمد اور دوسرے انبیاء کرتے ہیں ظہور الہی کی نازلے دعوت ہوتی ہے۔ جو تمام آسمان اور زمین کے رہنے والوں کو خواہ وہ مجسم ہوں یا غیر مجسم دی جاتی ہے اس کے ظہور کے ذریعہ لقا سے الہی ان لوگوں کا حصہ ہوتی ہے جو اس کی ملاقات کے طالب صادق ہوتے ہیں اور یہ لقا اس کی رضوانی عزت اور ثبوت کا دروازہ اور اس کے بندوں کے ساتھ محبت اور انخوت سے سنبھلنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو خدا کی شریعت پر جو وہ اپنے ظہور کے ذریعہ نازل کرتا ہے اپنے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ خود غرضی گناہ اور عداوت کے جہنم میں اپنے آپ کو

شکرِ یابست | یوم العدل ہی یوم اقیامت۔ یعنی مردوں کے
حی اٹھنے کا دن بھی ہے۔ پولوس رسول کریمؐ کی

کے پہلے خط میں فرماتے ہیں۔

دیکھو میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ ہم سبے نیٹے
نہیں بلکہ آخری نرسنگے کی آواز پر ایک لمحے آنکھ کی ایک
چپک کے وقفہ کے اندر بدل دئے جائینگے۔ کیونکہ نرسنگھا پھونکا
جائے گا۔ اور مریے پاک و صاف اٹھائے جائیں گے اور ہم
تبدیل کر دئے جائیں گے۔ کیونکہ یہ ناپاکی پاکی ہے اور یہ فنا بقا سے
بدل دی جائے گی۔

ان جبارات یعنی مردوں کے حی اٹھنے وغیرہ کے بارے میں حضرت بہاء اللہ سے
کتاب ابقان میں فرمایا ہے۔

اُس موت و حیات کے معنی جس کا کتابوں میں ذکر آیا ہے۔
ایمان کی موت و حیات ہے ان ہی معنوں کے نہ سمجھنے سے ہر
ایک ظہور میں عام لوگوں نے اعتراض کئے اور آفتاب ہدایت
سے محسوس ہے اور جمال انہی کی پیروی نہ کی۔ چنانچہ۔۔
حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں۔ تم کو دوبارہ پیدا ہونا لازمی ہے پھر
دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ جب تک انسان پانی اور روح سے
پیدا نہ ہو۔ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ
جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے اور جو روح سے وہ روح ہے
(یوحنا باب ۳-۱۰ آیت ۶)

جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو معرفتِ انہی کے پانی اور روحِ قدس

بعثت سے مراد انسان کا روح القدس کے فیض کے ذریعہ جو ظہور الہی کے وسیلے اسکو عنایت ہوتا ہے روحانی زندگی میں پیدا ہوتا ہے۔ قبر جس سے وہ اٹھتا ہے وہ جہالت اور خدا سے غفلت کی قبر ہے۔ نیند جس سے وہ بیدار ہوتا ہے اور روحانی حالت فعلی ہے۔ جو بہت سے لوگوں پر طاری ہے اور وہ اس حالت میں پڑے ہوئے یوم اللہ کے طلوع ہونے کے منتظر ہیں۔ یہ روحانی صبح ان سب کو روشن کر دیتی ہے جو صفی گیتی پر ہیں۔ خواہ مجسم ہوں یا غیر مجسم لیکن وہ جن کی روحانی آنکھیں اندھی ہیں وہ اس صبح کو نہیں دیکھ سکتے بعثت کا دن ۲۴ گھنٹے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ ایک وفد ہے جو اب شروع ہوا ہے اور اسوقت تک رہے گا جب تک موجودہ دور عالم جاری رہے گا۔ اس دن کا صبح کا ستارا حضرت اب تھے۔ اس کا آفتاب حضرت بہار اللہ کا ظہور اعظم ہے اور اس کا قمر عبدالبہاد ہیں۔ یہ ایسے ستارہ شروع اور قمر ہیں جو کبھی غروب نہ ہوں گے۔ اور عالم روحانی میں اس وقت بھی چلتے رہیں گے جب موجودہ تمدن کے تمام آثار کرۂ ارض پر سے محو ہو جائیں گے۔

حضرت مسیح نے آنے والے منظر الہی کا ذکر اکثر
صبح کی دوبارہ آمد | جگہ صیغہ فائب میں کیا ہے مگر کسی جگہ صیغہ

مشکل بھی استعمال فرمایا ہے۔ مثلاً میں جاتا ہوں کہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور اگر میں گیا اور تمہارے لئے جگہ تیار کی تو میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔
 (یوحنا باب ۱۴۔ آیت ۲)

احمال کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ صبح کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے وقت شاگردوں سے کہا گیا۔ ”یہی لیور جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ اسی طرح پھر آئے گا۔ جس طرح تم نے اسے

آسمان پر جاتے دیکھا۔“

ان اور ایسے ہی دوسرے اقوال کے سبب بہت سے عیسائی اس امید
 میں ہیں کہ ابن آدم آسمان کے بادلوں پر جب بڑے جلال سے آئے گا تو وہ مسیحا
 مسیح کو دکھائیں گے جو دو ہزار برس پہلے یروشلم کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا جس نے
 دکھ اٹھائے اور صلیب سے چھوٹے ہیں کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں جو کہ
 بیخون نے سوراخ کئے تھے۔ ان میں انگلیاں ڈال کر اور اسکے پہلو میں جو جگہ
 نے زخم لگایا تھا اس میں اپنے ہاتھ ڈال کر دیکھیں۔ مگر خود حضرت مسیح کے
 الفاظ اس خیال کی تردید کرتے ہیں۔

حضرت مسیح کے زمانے کے یہودی بھی ایلیاہی کے دوبارہ آنے کے بارے میں
 بعینہ ہی خیالات رکھتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ نے ان کی غلطی ان پر آشیں کر دی
 اور انہیں سمجھایا کہ یہ پیشینگوئی کہ ایلیاہ پہلے آنا ضروری ہے پوری ہو گئی۔ ایلیاہ
 کے جسم اور شخصیت میں واپس آنے سے نہیں بلکہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ذات
 سے جو ایلیاہ کی طاقت اور روح کے ساتھ آیا ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں۔
 ”اور اگر تم قبول کرو تو یہ (یوحنا) ایلیاہ ہے جس کا آنا ضروری تھا۔ وہ جو مینے
 کے کان رکھتا ہے سنے۔“

اس سے ثابت ہوا کہ ایلیاہ کے دوبارہ آنے سے مراد ایک دوسرے شخص کا
 دوسرے والدین کے ہاں پیدا ہو کر آنا ہے جو خدا کی طرف سے اس طاقت و روح
 کا مالک ہو گا جن کا ایلیاہ مالک تھا۔ پس مسیح کے ان اقوال سے یقینی طور سے یہ
 ثابت ہو گیا کہ آپ کے دوبارہ آنے سے مراد ایک دوسری ذات کا دوسری ماں سے
 پیدا ہو کر آنا ہے جو ویسی ہی خدائی طاقت و روح ظاہر کرے گا جیسی مسیح نے کی تھی
 حضرت ہمارا اللہ فرماتے ہیں کہ ایلیاہ اور مسیح کا دوبارہ آنا حضرت بابکے اور آپ کے

آنے سے پورا ہو گیا۔ حضرت بہاء اللہ فرماتے ہیں۔
 اگر آج کا سورج کہے کہ میں کل کا سورج ہوں تو دست سے اولاگر
 دنوں کے لحاظ سے کہے کہ میں دوسرا ہوں تو بھی بجا ہے۔ اسی طرح
 دنوں کا خیال فرمائیں کہ اگر کہا جائے کہ تمام دن ایک ہیں تو صحیح دوسرے
 سے۔ پھر اگر اسم و رسم کے لحاظ سے کہا جائے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں
 تو بھی ٹھیک ہے جیسا کہ تم دیکھتے بھی ہو کہ اگرچہ وہ سب ایک ہی ہیں
 تو بھی ہر ایک میں نام الٰہی کام اور خاصیت جدا جدا نظر آتی ہے۔ جو
 اس کے سوا دوسروں میں نہیں پائی جاتی۔ پس ایسی بیانِ قاعد
 سے نظامِ مقدسہ کے مقاماتِ فصل و فرق اور اتحاد کا اندازہ۔
 لگائیں۔ تاکہ خالقِ اسماء و صفات کے کلمات کے معنی و فرق کے
 بارے میں آپ جان جائیں۔ (کتاب ایقان انگریزی ص ۱۷۷)
 حضرت عبدالبہاء فرماتے ہیں

خوب جان لیں کہ مسیح کے دوبارہ آنے سے مراد وہ نہیں جو لوگ سمجھے
 بیٹھے ہیں۔ بلکہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے بعد ایک اور مبعوث
 آنے والا ہے وہ خدا کی ملکوت اور اس کی مطلقیت کے ساتھ آئیگا۔
 جو تمام دنیا کو گھیر لے گی۔ اس حکومت سے مراد ظہورِ امر و ارجح کے عوالم پر
 قبضہ ہے۔ جہاں مادی پر نہیں۔ کیونکہ مادی دنیا خدا کے معنوی ملک کے برابر
 بھی نہیں اگر تم جاننے والوں میں سے ہو۔ یقیناً مسیح اپنی حکومت
 کے ساتھ اول لاول سے آیا اور آخرا لا آخر تک اپنی ملکوت کے ساتھ
 آئے گا کیونکہ ان معنوں میں مسیح سے مراد حقیقتِ الٰہی جو ہر فرما رہا۔
 آسمانی نجات کا ظہور ہے جس کا نہ کوئی اول ہے نہ آخر اس کے

رکھیں گی۔ اور اس وقت بہترے ٹھوکر کھائیں گے۔ اور ایک دوسرے کو
 پکڑوائیں اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور بہت سے جھوٹے
 نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہتروں کو گمراہ کرینگے اور بے دینی کے بڑے
 جانے کے سبب بہتروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ مگر جو آخر تک
 برداشت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ اور بادشاہت کی اس خوشخبری
 کی سنائی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لئے گواہی ہو۔ اور
 اس وقت آخر کا وقت ہوگا۔ (مقدیاب ۲۳-۲۴-۱۲)

ان دو عبارتوں میں حضرت مسیح نے صریح الفاظ میں بغیر حجاب و نقاب کے
 ان باتوں کو بتلادیا ہے جن کا ابن آدم کے آنے سے پیشتر واقع ہونا ضروری ہے۔
 ان بیانات مسیح کے بعد کے سین میں ہر ایک نشانی جو ان اقوال میں دی گئی ہے
 پوری ہو چکی ہے۔ ہر عبارت کے آخری حصہ میں آپ ایک ایسے واقعہ کا ذکر فرماتے
 ہیں جو آنکھوں کا پتہ دیتا ہے۔ پہلی عبارت میں یہودیوں کی جلاوطنی کا خاتمہ
 اور یروشلم کے از سر نو آباد ہونے کا ذکر ہے۔ اور دوسری میں انجیل کا تمام دنیا
 میں سنایا جانا ہے۔ یہ دونوں نشانیاں اس ہمارے زمانہ میں لفظاً بلفظ پوری ہو چکی
 ہیں۔ اب اگر پیشینگویی کی سچائی پر ہمیں یقین ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم اس
 آخر کے وقت میں رہ رہے ہیں جس کا حضرت مسیح نے ذکر کیا تھا۔

حضرت محمد نے بھی بعض نشانیوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت کے دن تک
 ظاہر ہونگی۔ ان شریف میں ہم پڑھتے ہیں۔

وَأَذَقَ اللَّهُ لِحَيْسِي أَتَى مَتَوَفِيكَ وَرَأَيْتُكَ إِلَى مَطْهَرِكَ مِنَ
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ تَوَقَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ. ثُمَّ إِلَى مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ

فَسِئَةٌ تَحْتَلِفُونَ - جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینگا اور تجھے اپنی طرف اٹھالوں گا۔ اسی ان الراموں سے تجھے بری کروں گا جو کافر تجھ پر لگاتے ہیں۔ اور تیرے پیرو کاروں (یعنی عیسائیوں) کو قیامت کے دن تک، کافروں کے اوپر غالب رکھوں گا۔ پھر تم میری طرف لوٹ آؤ گے۔ پس تمہارے اختلافات کا تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔“ (سورہ آل عمران)

وقالت اليهود يد الله مغلولة - غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا - بل يد اءة بسوطتن يذفق كيف يشاء و ليزيدن كثيرا فهم ما انزل اليك من ربك طغيانا و كفرا و القينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القليمة صكما او قدوا نارا للحرب اطفاها الله -

” یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بند ہوا ہے۔ خود ان کے ہی ہاتھ بند ہو گئے اور وہ اپنے قول سے ملعون ہو گئے۔ بلکہ اس کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ جو کچھ میری جانب تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس شران لوگوں میں اس سے سرکشی اور انکار بڑھے گا۔ ہم نے ان میں عداوت اور بغض رکھ دی جو قیامت کے دن تک رہے گی۔ جب بھی وہ لڑائی کے لئے نکلے گا پھر کاتے ہیں خدا سے بچھا دیتا ہے۔“ (سورہ اعدہ ۶۹)

ومن الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاعزينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وصوف لينجوا بما حصنوا يصنعون -

اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے ميثاق کو قبول کر لیا ہے۔ انہوں نے بھی بہت کچھ اس کو بھلا دیا ہے جو آپہیں تعلیم دینگی

تھی۔ پس ہم نے اُن میں عداوت اور بغض رکھ دیا ہے جو قیامت کے دن تک بیگنا
 سو غنقریب خدا انہیں ان کے کرتوتوں سے آگاہ کرے گا۔ (سورہ ائدہ)
 یہ پیشینگوئیاں بھی لفظ بہ لفظ پوری ہو گئی ہیں۔ یہودی عیسائیوں اور مسلمانوں کے
 ماتحت ہوئے۔ پھوٹا اور تفرقہ دو لوگوں عیسائیوں اور یہودیوں میں پڑ گیا اور حضرت
 محمد کی ان پیشینگوئیوں کے وقت سے صدیوں تک جاری رہا۔ اب بھائی کی
 عصر (قیامت کے دن) سے ان حالات کے ختم ہونے کے آثار ظاہر ہونے شروع
 ہو گئے ہیں۔

آسمان اور زمین پر نشانیاں | ظہور موعود کی نشانیوں کا بیان۔ یہودی
 عیسائی۔ اسلامی۔ اور دیگر مذاہب

کی کتب مقدسہ میں بالکل ایک سا پایا جاتا ہے۔ یوٹیل کی کتاب میں لکھا ہے۔
 اور میں آسمانوں اور زمین پر عجیب قدر میں ظاہر کروں گا۔ یعنی لہو اور
 آگ اور دھوئیں کے ستون۔۔۔۔۔ سورج اندھیرا اور چاند لہو ہو جائیگا۔
 پیشتر اس کے کہ خداوند کا بڑا اور خوفناک دن آپہونچے۔۔۔۔۔ اور
 دیکھ ان ہی دنوں میں اور اسی وقت میں جبکہ یہوداہ اور یرشلیم کی
 اسیری کو پھیر لائل گا۔ تب ساری قوموں کو اکٹھا کروں گا اور انہیں
 یہو سقظ کی وادی میں جمع کروں گا۔ اور وہاں ان پر محبت ثابت کروں گا
 گروہ کی وادی میں سے۔ کیونکہ یوم اللہ (خدا کا دن) فیصلہ
 کی وادی میں آپہونچے۔ سورج اور چاند اندھیرے ہو جائیں گے۔
 اور ستارے اپنی روشنی سے باز آئیں گے۔ کیونکہ خداوند یہوون سے
 نعرہ مارے گا۔ اور یرشلیم میں سے اپنی آواز بلند کرے گا اور آسمان
 وزمین کا پس کے۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کی پناہ گاہ ہو گا۔

اور فہرہ ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تار یک ہو جائیگا۔
 اور چاند روشنی نہ دیگا۔ اور ستارے آسمان سے گریں گے اور
 آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس وقت ابن آدم کا نشان
 آسمان پر دکھائی دے گا۔ اس وقت زمین کی ساری قوتیں
 چھاتی پیٹیں گی۔ اندر ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ
 آسمان کے بادلوں پر آحاد یکھیں گی۔ (سورہ بقرہ کی ۲۹-۳۰ آیات)
 قرآن میں فرماتا ہے۔

”اذا الشمس کورت الخ“ جب سورج لپٹ لیا جائے اور جب
 مائے گر جائیں۔ جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب کتاب کے
 ورق کھول دیئے جائیں۔ اور جب آسمان کھول دیا جائے....
 جب دندخ دہکائی جائے۔“ (سورہ - التکویر ۸۱)

کتاب ایقان میں ان پیشینگوئیوں کے معنی بتاتے ہوئے حضرت بہاء اللہ تہنیه
 فرماتے ہیں کہ سورج، چاند ستاروں، اور آسمانوں اور زمین کے بالے میں یہ
 عبارات کنایات ہیں اور ان کے نقطہ نفعی معنی نہ لینے چاہئیں۔ انبیاء کا خاص
 تعلق مادی چیزوں سے نہیں بلکہ روحانی چیزوں سے ہوتا تھا۔ جہاں روشنی سے
 نہیں بلکہ روحانی نور ان کے دماغ پر ہوتا تھا۔ یوم قیامت کے بالے میں جب وہ سورج
 کا ذکر فرماتے تھے تو ان کی مراد صداقت یا راستبازی کے سورج سے ہوتی تھی
 سورج روشنی کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ پس حضرت موسیٰؑ یہودیوں کے
 آفتاب تھے۔ حضرت عیسیٰؑ عیسائیوں کے اور حضرت محمدؐ مسلمانوں کے۔ جب
 اہلبیاد سورج کے تار یک ہونے کا ذکر کرتے تھے تو ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ آفتاب
 روحانی کی خالص تعلیمات، غلط دعائی، اور سوسے فہم اور تصبیبات سے ایسی تار یک

ہوگئی ہیں کہ لوگ روحانی عظمت میں سرگردان ہیں۔ چاند اور ستارے روشنی دینے کے ادنیٰ اذراع ہیں یعنی وہ مذہبی علماء اور وہ سادہ جن کا فرض لوگوں کو نصیحت و ہدایت کرنا ہے جب یہ کہا گیا ہے کہ چاند روشنی نہ دے گا یا ہونے جاگا اور ستارے آسمان سے گر پڑیں گے تو اس سے یہ مراد ہے کہ علماء اور روسا وین اپنے مقام سے گر کر جنگ و فساد میں مشغول ہوں گے دنیا دار بن کر آسمانی چیزوں کی بجائے دنیوی چیزوں سے زیادہ دل لگائیں گے یہ یاد رہے کہ ان پیشینگوئیوں کے معنی صرف ایک ہی بیان پر ختم نہیں ہوتے اور بھی معانی ہیں۔ جو ان اشارات کے کئے جاسکتے ہیں حضرت بہار اللہ فرماتے ہیں کہ ان الفاظ کے ایک اور معنی یہ ہیں کہ سورج چاند اور ستاروں سے مراد ہر ایک دین کی شریعت و کتاب ہے جو لوگوں پر ایک ظہور بعد میں اقتضائے وقت کے مطابق پہلے ظہور کی شریعت کے رسم و رواج اور معاشرتی قوانین بدل جاتے ہیں۔ اس لئے ان معنوں میں چاند اور سورج بدل جاتے ہیں اور ستارے منتشر ہو جاتے ہیں۔ ان پیشینگوئیوں کا ظاہری معانی میں لفظی طور پر پورا ہونا بہت سی حالتوں میں لایعنی یا محال ہوگا۔ مثلاً چاند کا فون بن جانا۔ یا ستاروں کا زمین پر گرنا۔ جو ستارے دکھائی دیتے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹا زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے اگر ایک اس زمین پر آگرسے تو دوسرے کے گرنے کے لئے زمین کہاں باقی رہے گی۔

مگر بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کے روحانی اور مادی دونوں معنی لئے جا سکتے ہیں مثلاً ارض مقدس زمیوں کی پیشینگوئیوں کے مطابق صد ہا سال تک ظاہری طور پر ان و بیابان ہی گراں بیوم قیامت میں

(وقد ہی آئی) کے دن سے ایشیا کی پیشینگوئی کے مطابق یہ گلاب کی طرح سرسبز و شگفتہ ہونے لگی ہے۔ مرفعہ الحال بستیاں بس رہی ہیں زمین میں کاشتکاری کے لئے نہریں کھدوائی جا رہی ہیں اور جہاں نصف صدی پہلے فقط ایک ریگستان تھا وہاں اب انگورستان اور زیتون کے باغات لہرا رہے ہیں۔ بے شک جب انسان اپنی تلواروں کو تیز کر لے گا۔ اور اپنی برہمنیوں کے کدال بنائینگے تو تمام روئے زمین کے جنگل اور بیابان سرسبز ہو جائینگے۔ اور جھیلنے والی ہوائیں اور آندھیاں جو ان صحراؤں سے اٹھ کر ان کے قرب و جوار کے رہنے والوں کی زندگیوں کو دو بھر بناتی ہیں داستان ماضی ہو جائیں گی۔ تمام زمین کی آب و ہوا معتدل ہو جائے گی۔ شہر اپنے دھوؤں سے ہوا کو علیحدہ کرینگے تو ظاہری جسمانی معنوں میں بھی ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین پیدا ہو جائے گی۔

وقت کے آخر میں ظہور موعود کے
ظہور موعود کس طرح ہوگا؟ | بائے میں حضرت مسیح فرماتے ہیں۔

اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر اتار دیکھیں گے۔ اور وہ زرخیز کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا۔۔۔۔۔ اس وقت وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو۔ دوسری سے جدا کرے گا۔ جیسے چرواہا بھیتوں سے بکریوں کو جدا کرتا ہے۔ (متی باب ۲۴۔ ۲۵)

اس اور اس قسم کی دوسری واردتوں کے بائے میں حضرت بہاء اللہ کتاب ابقان میں فرماتے ہیں۔

آسمان سے مراد وہ بزرگی و بلندی ہے جو ان مشارق و مقدمات اور
مطالع و تقدیمی کے ظہور کا مقام ہے۔ اگر یہ یہ کیونکر ثابت
تقدیمی مطن فادر سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن درحقیقت امر
کے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ اور اگرچہ زمین پر رہتے ہیں مگر
رفتہ معانی پر عبور افروز ہوتے ہیں۔ اور گو لوگوں میں چلتے
پھرتے ہیں۔ لیکن تریب کی ہوا میں بلند پر از ہوتے ہیں۔
بلا پاؤں ہلستے ارض روح میں چکر لگاتے ہیں اور بغیر ٹپوں
کے احدیت کی سر بلند چٹوئوں پہ اڑتے ہیں۔

اب سے مراد وہ امور ہیں جو لوگوں کے نفس اور ان کی خواہشات
کے خلاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس آیت قرآنی میں فرمایا ہے۔
افکثما جاءك رسول بما لا تقرون بالفسك والفسک استکبرتم
ففریقاً کذا بتم وفریقاً تقتلون۔ (قرآن ۵۵-۵۶)

یعنی جب بھی کبھی رسول تمہارے پاس تمہاری ہوائے نفسانی
کے خلاف آیا تو تم نے تکبر کیا۔ اس کی نہ سستی اور ان نبیوں
میں سے بعض کو جھوٹا کہا۔ اور بعض کو قتل کیا۔

ایسے بادل مثلاً احکام کا بدنا شریعت کا تبدیل ہو جانا مروجہ
رسوم و قواعد کا نسوخ ہونا۔ عام مومنوں کا مخالف عالموں
سے بڑھ جانا۔ اور ان کے علاوہ اس جہاں ازلی کے ظہور کا
حدیثات بشری کے مطابق ہونا۔ مثلاً کھانا پینا منطقی امیری
عزت و ذلت۔ سونا اور جاگنا وغیرہ وغیرہ اسی قسم کی اور باتیں
جو لوگوں کو شبہ میں ڈالتی ہیں۔ اور انہیں فلہور پر ایمان

لہنے سے روکتی ہیں۔ جس طرح بادل لوگوں کے ظاہری سورج کے
دیکھنے میں حائل ہوتے ہیں اسی طرح مذکورہ بالا حالتیں انہیں اس
اصلی سورج کے سمجھنے سے محروم رکھتی ہیں۔

چنانچہ کتاب میں کافروں کی زبان سے یوں مذکور ہے۔
کافروں نے کہا یہ کس قسم کا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور
ہماری طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ فرشتہ کیوں نہ بھیجا
گیا جو اس کے ساتھ منادی کرتا۔ (قرآن ۲۵-۴)

چونکہ نبیوں میں ظاہری تنگدستی اور معیبتیں نظر آتی تھیں
اور ایسے ہی بدنی اور فطری ضروریات مثلاً بھوک پیاس، اور
امراض اور اتفاقیہ واقعات ظاہر ہوتے تھے اس لئے ان
پاک مہیا کلم سے اس قسم کی باتیں ظاہر ہوتی دیکھ کر لوگ شک
و گمان کے صحراؤں اور وہم و حیرانی کے بیابانوں میں حیران
رہ جاتے تھے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خدا کی طرف
سے آئے اور زمین کی کل چیزوں پر اپنا غلبہ ظاہر کرے اور خود کو کل
موجودات کی پیدائش کا باعث کہے جیسا کہ فرمایا۔ لَوْ كُنَّا
خَلْقًا إِلَّا فَلَاحُ (اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ پیدا کرتا)
اور اس پر بھی وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مبتلا ہو جائے۔

چنانچہ ہر نبی اور اس کے اصحاب کی فقیری و مذلت اور پیاریوں کی بات
ترسنا ہی ہے ان کے دوستوں کے شہروں کو تھخہ کی طرح بھیجے
جاتے تھے۔ اور انہیں اس بات سے روکا جاتا تھا جس پر وہ مامور
کئے گئے تھے۔ ہر کوئی دشمنان دین کے ہاتھ میں مبتلا رہتا تھا

کہ لوگ جو چاہتے تھے اُن سے سلوک کرتے تھے۔ اُن باتوں کو جو لوگوں کی خواہشات کے ناموافق اور خبیث نفوس کے خلاف ہوتی ہیں وہ قادر پروردگار معیار و میزان مقرر کر کے اپنے بندوں کا امتحان کرتا ہے اور سعید و شقی اور مومن کو مخالف سے جدا کرتا ہے۔

یہ قول کہ وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا (الی آخر القول) ان فرشتوں سے مراد وہ اشخاص ہیں جو قوت روحانی کے وسیلہ صفات بشری کو عشقِ الہی کی آگ سے بھسم کر کے کریمین و عالیین کی صفات سے مستغف ہو جاتے ہیں۔

آستِ عیسیٰ نے چونکہ ان معنوں کو نہ سمجھا اور یہ نشانیاں جیسا کہ انہوں نے اور اُن کے علمائے نے سمجھ رکھا تھا ظاہر میں نمودار نہ ہوئی تھیں اسلئے اس دن سے آج تک پاک منظر پر کو نہ مانا اور کُل مقدس فیوضات سے محروم اور خدائی کلمات کے عجاہات سے محبوب رہے۔ یہ تو اس روزِ قیامت میں لوگوں کی حالت ہے۔ اتنا نہیں جانے کہ اگر ہر زمانہ میں ظہور کی علامتیں جیسی کہ لکھی ہیں عالمِ ظاہر میں ظاہر ہوتیں تو پھر کس کی مجال تھی کہ اعتراض و اعتراض کرنا اس کے ناماء سعید و شقی اور مجرم و شقی میں فرق کیسے ہوتا۔ مثلاً ذرا غور کریں کہ اگر یہ عبارتیں جیسے کہ انجیل میں لکھی ہیں بر حسب ظاہر ظاہر ہوتیں اور فرشتے عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ظاہری آسمان سے ابر پر سوار اترتے تو کس کی مجال تھی کہ اسے جھٹلاتا یا انکارا دے۔ غور کے قابل ہوتا بلکہ اتنا ماننا تو درکنار فی الفور کُل دنیا میں ایسی تلبیل پڑتی کہ کسی کے منہ سے ایک حرف بھی نہ نکل سکتا۔

کتاب ایقان انگریزی سلیہ ۶ تا ۸۰

ایک چھوٹا سا باب لکھنے سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان معافی کا
ایک مختصر سا خاکہ کھینچ دیں جو اہل بہت آ کرتے ہیں۔ مفصل مکاشفات جو
دانیال اور یوحنا پر وحی ہوئے ان کو ہم نے چھوٹا تک نہیں۔ اگر ناظرین
ان کے معافی کو دیکھنا چاہیں تو کتاب استطاب مفاوضات عبدالبہتار کا
مطالعہ فرمائیں۔ جس میں ان مکاشفات کے چند ابواب کی تفسیر کی گئی ہے
اور شرح آیات مؤرخہ جو مرزا ابوالفضائل کی لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت
بہتار اللہ و حضرت عبدالبہتار کی متعدد الواح مبارکہ میں پیشینگوئیوں کے
پورے ہونے کا حال درج ہے۔

چودھواں باب

حضرت بہاء اللہ و عبد الباقی پیشین گوئیاں

ملا سب لہجہ سب لہجہ سب لہجہ سب لہجہ
 "اگر تو اپنے دل میں یہ خیال کرے کہ ہم کس طرح جانیں کہ یہ
 خدا کا کلام ہے اگر کوئی نبی خدا کے نام سے کچھ کہتا ہے تو جو کچھ وہ
 کہتا ہے پورا نہ ہو اور ویسا ہی واقعہ نہ ہو تو سبھی لو کہ اس نے
 خدا کی طرف سے نہیں کہا۔ بلکہ یہ اس نبی نے اپنے نیاں سے
 کہا ہے پس تو اس سے مت ڈرے (استناب ۱۸، آیت ۲۲)

کلام الہی کی قوت مفوزہ | خدا اور صرف خدا ہی اس قوت کا مالک
 ہے کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور

منظہر خدا کا سب سے بڑا ثبوت اس کے کلام کی قوت مفوزہ ہے یعنی
 کل انسانی حرکات و سکنات میں اس کا نفوذ اور تمام انسانی منوالوں پر

اس کی فتح۔

اپنے منظر کے ذریعہ ہی خدا اپنی مرضی کا اعلان کرتا ہے اور اس منظر کے کلام کا فوراً یا مستقبل میں پورا ہونا ہی اس منظر سہرا الہی کے صدق الہام کا اور اس منظر کے دعوائے منظریت کا صاف صاف ثبوت ہے۔

و کیونکہ جس طرح آسمان کے بارشس ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر یہ دونوں وہاں (آسمان پر لوٹ کر) نہیں جاتے بلکہ زمین کو بھگوتے ہیں اور اس کی شادابی اور روئیدگی کے باعث ہوتے ہیں۔ تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو دہنی

دیں۔ اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہو گا وہ میرے پاس بے انجام نہ پھرے گا۔ بلکہ جو کچھ میری خواہشس ہوگی اسے پورا کرے گا۔ اور اس کام میں جس کے لئے میں نے اسے بھیجا ہے موثر ہوگا۔“ (اشعیاباب ۲۵۔ آیت ۱۰-۱۱)

جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں نے حضرت مسیح سے سوال کیا کیا تو وہی ہے جسے آنا ہے یا ہم کسی دوسرے کا انتظار کریں۔“ حضرت مسیح کا جواب فقط یہی تھا کہ آپ نے اپنے کلام کے نفوذ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔

یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو کہ اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے پھرتے ہیں۔ کوڑھی پاک و صاف کئے جاتے۔ اور بہرے سنتے ہیں اور مرد زندہ کئے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے اور

مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔“

آداب ہم حضرت پیام اللہ کے کلام سے لیں۔ جنہو کیسے جو کلام الہی کا طرہ امتیاز ہے۔

حضرت بہار اللہ نے بادشاہوں کو صلح اکبر قائم کرنے کا حکم دیا۔ مگر ۱۸۶۹ء کی جنگ کے بعد جنگ کو اور طول دیا جس کا نتیجہ یہ ہو کر بہت سے قدیم شاہی خاندان لیا میٹ ہو گئے۔ اس کے بعد ہر ایک بے درپے آنے والی جنگ میں فتح کے نتائج کم ہوتے گئے۔ مئی ۱۸۵۷ء کی جنگ یورپ نے اس عجیب و ذماریخی حقیقت کو واضح و روشن کر دیا کہ جنگ فاتح و مغتور دونوں کیلئے یکساں تباہ کن ہے۔

حضرت بہار اللہ نے بادشاہوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی اپنی رعایا کے حافظ و حادث بنیں اور سپاسی قوت کو سچی رفاہ عام کا ذریعہ بنائیں۔ اس کا نفوذ یہ ہوا کہ سوسائٹی کی بہبودی کے لئے اتنے قوانین بن چکے ہیں کہ پہلے کبھی نہ بنے تھے۔ جو اس روحانی حکم کی اطاعت سے متاثر رہے وہاں انقلابات ہوئے اور نئی حکومتیں برسرِ اقتدار ہوئیں۔ جنہیں اختیارات نہایت گہراں پہنچ گئے۔

حضرت بہار اللہ نے حکم دیا کہ دولت و افلاس کی حدود معین ہونی چاہئیں اسی وقت سے معاش کے کترین میزان قائم کرنے اور آمدنی سے کمائی ہوئی دولت پر تدریجی محصولات لگانے اور وراثت پر ٹیکس عائد کرنے کے قوانین پر زیادہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔

حضرت بہار اللہ نے حکم دیا کہ غلامی اور اقتصادی غلامی دونوں کو اڑا دینا چاہئے۔ اسی وقت سے دنیا کے تمام ملکوں میں آزادی کے لئے جدوجہد زور شور سے ہو رہی ہے۔

حضرت بہار اللہ نے حکم دیا کہ مرد و عورت مادی ہیں اور انہیں یکساں ذمہ داریاں اور یکساں حقوق و رعایات دینی چاہئیں اسی وقت سے وہ بیڑیاں جنہیں عورتیں مل رہی تھیں پارہ پارہ ہو رہی ہیں اور عورتیں

جلد مردوں کے مساوی حسداری کے حق حاصل کر رہی ہیں۔

حضرت بہاء اللہ نے تمام ادیان کی بنیادی وحدت کا اعلان فرمایا اسی وقت ہر دنیا کے تمام ملکوں میں مخلص لوگ برہماری باہمی فہم تفہیم اور عالمگیر مقاصد کیلئے اشتراک عمل کی مستقل کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ذوق و امانت روش ہر جگہ کھوکھلی ہو گئی ہے اور اس کی بنیاد روز بروز کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ دین میں تعصب کی جڑوں کو بھی ان ہی قوتوں نے برباد کیلئے جنہوں نے قومیت کو زندہ رہنے کے ناقابل کر دیا ہے۔

حضرت بہاء اللہ نے حکم دیا کہ تعلیم عام ہونی چاہئے اور روحانی پختگی کا ثبوت حقیقت کی آزادی تلاش کو مفروضہ کرنا چاہئے۔ اس نئے خمیر نے موجودہ تہذیب کی گہرائیوں میں ہیجان پیدا کر دیا ہے۔ بچوں کے لئے لازمی تعلیم اور بالغوں کی تعلیم کے لئے آسانیوں کی توسیع اب حکومتوں کی ابتدائی حکمت اعلیٰ ہو گئی ہے جن قوموں نے جان بوجھ کر اسی حکمت کے ذریعہ اپنے لوگوں میں روح و عقل کی آزادی پر رکاوٹیں لگانے کی کوشش کی ہے ان کے اندر انقلاب اور بیرونی ملکوں میں شک و خوف پیدا ہو گئے ہیں۔

حضرت بہاء اللہ نے حکم دیا کہ ایک عالمگیر مادی زبان اختیار کی جائے ڈاکٹر خامن آف ایدو سرول نے آپ کی ناستی اور اپنی ذہانت و زندگی کو اس بڑے کام پر لگا دیا سب سے بڑھ کر حضرت بہاء اللہ نے انسانوں میں ایک نئی روح پھونکی جس نے ان کے دلوں میں نئی امنیں پیدا کیں اور معاشرت و سوسائٹی کے لئے نئے اصول قائم کئے تمام تاریخ میں کوئی چیز اتنی حیرت انگیز اور اس قدر موثر نہیں ہے جتنا کہ واقعات کا وہ سلسلہ ہے جو ۱۸۴۴ء یعنی بہائی عصر کے آغاز سے ظہور پذیر ہوا اور زمانہ ماضی کی وہ

قوت جو دقیقاً نوسہ خیالات، عادات، رسوم و عادات کے وسیلے سے جاری رہی۔ سال بہ سال کمزور ہوتی جا رہی ہے حتیٰ کہ اس وقت ہر ایک دانشمند مرد و عورت دنیا بھر میں یہ سمجھ گیا ہے کہ نوع انسان اس وقت ایک نہایت ہی نازک وقت سے گزر رہی ہے۔ ایک طرف تو ہم ایک نئی مخلوق دیکھ رہے ہیں جو ارتقا کے اس سچے راستے پر پیدا ہو رہی ہے جسے حضرت بہار اللہ کی تعلیمات کی روشنی نے واضح و روشن کر دیا ہے دوسری طرف جہاں اس روشنی کی مخالفت کی جاتی ہے یا اس سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ ہم سوائے بربادی اور مایوسی کے اور کچھ نہیں دیکھتے۔

باوجود ان آثار اور دیگر بے شمار علامات کے جو اگرچہ بہت موثر ہیں پھر بھی ایک وفادار بنائی کے لئے حضرت بہار اللہ کی روحانی عظمت کا اصلی معیار نہیں ہو سکتی۔ آپ کی اس کرہ زمین پر معیار زندگی اور آپ کے آسمانی کلام کی قوت ہی فقط مشیت الہی کا سچا معیار ہے۔

حضرت بہار اللہ کی زیادہ مفصل پیشینگوئیوں اور ان کے پورا ہونے کا مطالعہ ہمارے بیان کی طاقت و شہادت دے گا۔ ان پیشینگوئیوں میں سے اب ہم چند کا ذکر یہاں کرتے ہیں ان کی صحت و توثیق میں اللہ کے کوئی کلام نہیں۔

یہ پیشینگوئیاں آپ سے ہونے سے بہت پہلے طبع و نشر ہو چکی تھیں۔ الوارح سلاطین جن میں اکثر یہ پیشینگوئیاں نازل ہوئی ہیں ایک کتاب میں جمع کی گئی تھیں۔ اور دوسری الوارح کے ساتھ چالیس برس پہلے بمبئی میں سورۃ الہیکل نامی کتاب کے ساتھ چھاپی گئی تھیں۔ اس کے بعد اس کتاب کے متعدد ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ حضرت بہار اللہ کی پیشینگوئیوں

کے بعد ہم حضرت عبدالبرہتا کی بھی چند مشہور پیشینگوئیوں کو درج کریں گے۔
 ۱۸۶۹ء میں حضرت بہادر اللہ نے اس شہنشاہ فرانس
 نیپولین سوم کو ایک لوح بھیجی جس میں اسے اس کی جنگجو یا نہ خواہش

پر، اور پہلی ایک لوح کی توہین بائے میں سرزنش کرتے ہوئے فسرایا۔
 دو تیسے جو کچھ کام کیا اس کے سبب معاملات تیری حکومت
 میں بگڑ جائیں گے۔ اور تیرے عمل کی پاداش میں ملک تیرے
 ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پھر تو اپنے آپ کو کھلے خسارہ میں پائیگا
 اور وہاں تمام گروہوں کو انقلابات گھیر لیں گے۔ بجز اس صورت
 کے کہ تو اس امر کی مذہب قائم ہو جائے اور اس سیدھی راہ
 میں روح کی پیروی کرے۔

کیا تجھے اپنی عزت پر گھمنڈ ہے۔ مجھے اپنی پائیدہ زندگی کی
 قسم تیری عزت دائمی نہیں ہے۔ اور عنقریب زوال پذیر ہوگی بجز
 اس حالت کے کہ تو اس مضبوطی کو تمام لے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
 ذلت تیرے پیچھے دوڑی چلی آرہی ہے۔ اور تو بے خبر ہے۔

نیپولین نے جو اس وقت اپنی طاقت کے عین عروج پر تھا اس تہذیب
 کی کچھ پرداہ نہ کی دوسرے برس وہ پرتشاسے برسر پیکار ہوا اور اس بات کا
 پورا گھنڈہ کھاتا تھا کہ اس کی وسیع اور آزمودہ کار فوجیں فوراً برلین میں پہنچ
 جائیں گی۔ مگر جس ذلت کی خبر حضرت بہادر اللہ نے اسے دی تھی اس نے اسے
 آیا۔ ساربرک، ولینبرگ، اور فلینز پر شکست کھا کر سیدان پر آخر ایسی
 فاش شکست کھائی کہ خود بھی قید ہو گیا۔ جرمن اپنے قیدی کو اپنے ملک
 پر شاہی لے گئے۔ اور... متکبر شہنشاہ کا خاتمہ دو سال بعد

نہایت ذلیل حالت میں انگلستان میں ہوا۔

حضرت بہادر اللہ نے نیپولین پر غالب آنے والے کو بھی

کچھ دیر بعد ایسی ہی سخت تنبیہ کی۔ اور اس نے بھی آپ کی

حکمرانی

تنبیہ پر کچھ توجہ نہ کی۔ اور آخر کار اس کا انجام بھی ایسا ہی خوفناک ہوا۔ کتاب

اقدس میں جو ایڈریانوئل میں نازل ہوئی شروع ہوئی اور عسکری قیاد

کے پہلے سینین میں ختم ہوئی قیصر جرمنی کو یوں خطاب کیا گیا ہے۔

اے بادشاہ برلن!..... اس کی حالت کو یاد رکھ جو شان

میں تجھ سے کہیں بڑا تھا (یعنی نیپولین ثالث) اور جس کا درجہ تجھ سے

بہت اعلیٰ تھا۔ وہ اب کہاں ہے؟ اس کے مقبوضات کیا ہوئے؟

متنبہ ہو، اور انہیں سے نہ ہو جو غافل ہیں اس نے خدا کی بیخ کو بھیجے

پھینک دیا۔ جب کہ ہم نے اسے اس بات کی اطلاع دی جو ظالموں

کے گروہ سے ہم پر وارد ہوا۔ پس زنت لے اے سب اطراف سر

کھیر لیا۔ حتیٰ کہ وہ خسروان عظیم کے ساتھ خاک کی طرف لوٹ گیا۔

اے بادشاہ اس پر خوب غور کر۔ اور ان پر جو تجھ جیسے ہیں۔

جنہوں نے ملک تسخیر کئے، اور خدا کے بندوں پر حکمرانی کی خدا انہیں

محلوں سے قبروں لے گیا۔ عبرت پکڑ اور ان میں سے ہو جا جو خدا

سے ڈرتے ہیں۔.....

اے دریائے رائن کے کنارو! ہم تمہیں خون سے پر دیکھتے ہیں

کیونکہ سزا و جزا کی تلوار میں تم پر کھینچی گئی ہیں۔ اور دوسری بار

پھر ایسا ہی ہو گا۔ ہم برلن کی چیخ و پکار سن رہے ہیں۔ اگرچہ

آج وہ ظاہرہ عزت و جلال میں ہے۔“

۱۸۱۲ء سے ۱۹۱۵ء کی جنگ عظیم کی جرمنی فہمندیوں کے وقت خصوصاً
 ۱۹۱۵ء کی موسم بہار میں جرمن افواج کی عظیم یلغار کے موقع پر ایران کے
 مخالفین امر بہائی نے اس پیشینگوئی کو نہایت وسیع پیمانہ پر شائع کیا۔
 یہ ثابت کرنے کے لئے کہ حضرت بہار اللہ نے یہ پیشینگوئی جھوٹی کی تھی۔ مگر
 جب فہمندیوں کی یہی یلغار دفعۃً ان کی سب سے بڑی شکست
 میں بدل گئی تو امر بہائی کے مخالفین کی کوششیں الٹی انہیں پر پڑیں اور وہ
 شہرت جو انہوں نے خود اس پیشینگوئی کو دی۔ ایران میں امر اللہ کے
 پھیلنے میں مدد ثابت ہوئی۔

کتاب اقدس میں جو ظالم مظفر الدین شاہ کی سلطنت کے
ایران عروج کے وقت لکھی گئی تھی۔ حضرت بہار اللہ طہران کو جو ایران
 کا دارالسلطنت اور آپ کے پیدا ہونے کی جگہ ہے برکت دیتے ہوئے فرماتے ہیں

اے طا (طہران) کی زمین! تو کسی باعث سے رنجیدہ نہ ہو
 خدا نے تجھے دنیا کی فرحت کا مطلع بنایا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو تیرے
 تحت کو ایک ایسے شخص سے برکت دیکھا۔ جو عدل سے حکومت کریگا
 اور خدا کی بھڑوں کو جمع کرے گا۔ جنہیں بھیڑیوں نے پراگندہ کر دیا
 ہے۔ بیشک وہ اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ اور کشادگی کے ساتھ
 معاملہ کرے گا۔ دیکھو وہ خدا کے نزدیک جو ہر خلق میں سے ہے
 خوش ہو کہ خدا نے تجھے افق نور بنایا۔ کیونکہ تو مطلع ظہور
 کے پیدا ہونے کی جگہ ہے۔ جلد ہی امور تجھ میں منقلب ہونگے
 اور جمہور تجھ پر کمران ہوں گے۔ بیشک تیرا خدا جاننے والا اور
 کل چیزوں کو گہیرے ہوئے ہے۔ اپنے پروردگار کے فضل سے

اطمینان رکھ۔ بیشک وہ اپنی مہربانی کی آنکھوں کو کبھی تجھ سے
 الگ نہ کرے گا۔ اضطراب کے بعد ہی اطمینان تجھ کو نصیب ہو گا۔
 اس طرح کتاب بدیع میں فیصلہ کیا گیا ہے۔ (گھنٹہ صفحہ ۱۱۰)
 ابھی ایران اس اضطراب سے ہی نکل رہا ہے جس کی حضرت بہا اللہ
 نے خبر دی تھی۔ پارلیمنٹری حکومت قائم ہو گئی ہے اور آثار کثرت سے تباہ
 ہیں کہ بہتر زمانہ کچھ دور نہیں۔

حضرت بہا اللہ نے سلطان ترکی اور اس کے وزیر علی پاشا کو
 ۱۸۶۸ء میں جب آپ ترکوں کے ایک قید خانہ میں مقید تھے
 نہایت تہدید آمیز تنبیہات لکھ کر بھیجیں۔ عکا کے بارکوں سے سلطان کو آپ نے
 لکھا کہ :-

اے وہ شخص! جو خود کو سب بندوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے.....
 جلد ہی تیرا نام میٹ جائے گا اور تو اپنے آپ کو ایک بڑے گھائے
 میں پلے گا تو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا مصلح اور اسکو زندہ کرنے والا
 (یعنی حضرت بہا اللہ) مفسد و مقصر ہے۔ ان عورتوں، شیرخوار
 اور بیمار بچوں نے کیا قصور کیا ہے کہ تیرے قہر و غضب کے تیروں
 کا نشانہ بن رہے ہیں۔ کسی مذہب و ملت میں بچے ذمہ دار
 نہیں ٹھہرائے گئے۔ حکم خدا کے قلم نے تو انہیں چھوڑ دیا مگر تیری
 ظلم و ستم کی آگ نے انہیں گھیر رکھا ہے.....
 اس گروہ کو جنہوں نے کبھی تیری بادشاہت میں کوئی مخالفت
 نہیں کی۔ اور نہ ہی تیری حکومت کے خلاف کوئی جرم کیا کہ
 عورات دن یا دھرا میں گوشہ نشین رہتے تھے تو نے پانچ سال

کیا۔ اور جو کچھ وہ کہتے تھے تیرے ظلم کی دست درازیوں سے باقی نہ بچا۔۔۔۔۔ خدا کے نزدیک ایک مٹھی بھر خاک تیری حکومت اور عزت و دولت سے بڑھ کر ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دے۔ وہ وقت دور نہیں جب اس کا تھر تھپر نازل ہو گا فساد تم میں رونا ہوا ہو گا اور تمہارے ممالک کے حصے بخرے کر لئے جائیں گے۔ تب تم گریہ فزاری کرو گے اور کوئی مددگار و یار نہ پاؤ گے۔۔۔۔۔ منتظر رہو غضب الہی تیل ہے بہت جلد تو وہ چیزیں دیکھ لے گا۔ جو قلم امر سے نازل ہوتی ہیں۔

(سٹار آف دی ریلیٹ جلد دوم صفحہ ۲)

علی پشاویر اعظم ترکی کو آپ نے لکھا۔

اسے رتھیں ٹوٹنے وہ عمل کیا جس سے محمد رسول اللہ فدوس علی میں روپڑے دنیا نے تجھے اتنا مغرور بنا دیا ہے کہ تو اس چہرے سے روگردان ہوا جس کے نور سے طارا علی کے لوگ مشور ہوئے جلد ہی تو اپنے آپ کو ایک بڑے خسامے میں پائے گا۔ تو نے شاہ ایران کے ساتھ ملکر مجھے گزند پہنچانے کی ٹھالی۔ حالانکہ میں تیرے پاس مشرق اقتدارت ایک ایسے امر کے ساتھ آیا ہوں جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جو خدا کے برگزیدہ بندے ہیں۔۔۔۔۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو اس آگ کو بجھا سکتا ہے جسے خدا نے عالم میں روشن کیا ہے؟ نہیں۔ اس کے نفس حق کی شمع جو کہ تونے کیا اس سے اس کا شعلہ اور چمک گیا۔ اولاگ بھڑک اٹھی۔ وقت دور نہیں کہ یہ تمام دنیا اور اس کے رہنے والوں کو

فلکی ریشہ و دائیوں سے آزاد اور بڑی نہیں ہیں۔ اسلئے وہ عالمگیر امن کو نہیں لاسکتیں مگر خدا کا شکر کہ امریکہ کی تمام دنیا سے صلح ہے اور یہ قوم عالمگیر برادری اور عالمگیر صلح کا جھنڈا بلند کرنے کے قابل ہے۔ جب امریکہ عالمگیر امن کا جھنڈا بلند کرے گا تو باقی تمام دنیا پکار اٹھے گی ہمیں منظور ہے، تمام دنیا کی اقوام حضرت بہار اللہ کی تعلیمات کو جو چاہیں برس پہلے نازل ہوئی تھیں اختیار کریں گی اپنی الواح میں آپ تمام دنیا کی پارلیمنٹوں کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ اپنے بہترین دانشمندیوں کو ایک بین الاقوامی پارلیمنٹ میں جمع کریں جو اقوام کے تمام جھگڑوں کا فیصلہ کریں اور امن کو قائم کریں۔۔۔۔۔ تب نوع انسان کی وہ پارلیمنٹ قائم ہوگی جو نبیائے نے رو یا ڈوں میں دیکھی تھی۔

(سٹار آف دی ویسٹ جلد ۱ صفحہ ۸)

حضرت بہار اللہ اور حضرت عبداللہ کی نصیحتوں کو ایک بہت بڑی حد تک ایالات امریکہ نے قبول کیا۔ اور دنیا کے کسی ملک نے بہائی تعلیمات کو ایسی سرعت سے قبول نہیں کیا جیسا کہ اس ملک نے کیا ہے۔ تمام اقوام عالم کو صلح عمومی کی کانٹن بنانے کی دعوت دینے کی ذمہ داری کو ابھی اس ملک (امریکہ) نے بھی قبول نہیں کیا ہے۔ اسی لئے بہار اللہ نہایت شوق سے منتظر ہیں کہ دیکھیں آئندہ کیا ہوتا ہے۔

حضرت بہار اللہ اور حضرت عبداللہ نے حیرت انگیز صحت اور سفائی کے ساتھ ۱۹۱۳ء سے ۱۹۱۸ء کے جنگ عظیم کی پیشینگوئی فرمائی۔ ۲۶ اکتوبر ۱۹۱۲ء کو سیکریمیٹو کیے خود دنیا میں حضرت عبداللہ نے فرمایا۔

جنگ عظیم

یورپ اسوقت ایک بارو خانہ بن رہا ہے یہ بجک سے پھٹنے
 والے بم کے ایک ذخیرہ کی طرح ہے جسے صرف ایک جنگاری
 تمام یورپ کو آگ لگا سکتی ہے۔ خصوصاً اس وقت جب کہ لبنان
 کا قنبہ دنیا کے سامنے ہے۔

امریکہ اور یورپ کے بہت سے خطابات ہیں آپ نے ایسی ہی تنبیہات
 فرمائیں۔ اکتوبر ۱۹۱۲ء کو کلیفورنیا کے ایک دوسرے خطاب میں آپ نے فرمایا۔
 ”میں اس جنگ عظیم کے قریب ہیں جس کا ذکر مکاشفہ یہودنا
 کے صولہویں باب میں کیا گیا ہے۔ اب سے صرف دو سال کا
 عرصہ باقی ہے۔ تب صرف ایک چھوٹی سی جنگاری تمام یورپ
 میں آگ لگا دے گی۔“

تمام ممالک میں معاشرتی اضطراب، اور وہ روز افزوں دینی غفلت
 جن کا روحانی بیداری سے پہلے ہونا ضروری ہے اسوقت موجود
 ہیں۔ ساودیہ، انیل اور مکاشفہ کی پیشینگیوں کے مطابق تمام
 یورپ میں آگ لگا دیگی۔ ۱۹۱۴ء تک تمام شخصیں بو شاپتیں
 مٹ جائیں گی اور انقلابات کے بھونچال زمین کو ہلادیں گے۔“
 (مسز کارن مرد کا بیان از اخبارات شور دیوینسکا لوزوف ۲۶ ستمبر ۱۹۱۳ء)

جنگ عظیم کے بہت قریب کے دنوں میں آپ نے فرمایا۔
 ”تمام متمدن اقوام کی ایک عام جنگ نہایت قریب ہے۔ ایک عظیم
 انقلاب جلد آنے والا ہے۔ دنیا ایک ایسے ہلادیشہ والی لڑائی کی لپیڑ میں ہے
 عظیم افواج لکھوھا انسان جنگ کے لئے بلائے جا رہے ہیں۔ اور
 ملکوں کی سرحدوں پر متعین کئے جا رہے ہیں۔ انہیں خوفناک جنگ

کے لئے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک خفیف سی رگڑ ان میں ایک خوفناک دھماکا
پیدا کرے گی اور پھر ایک ایسی آگ لگے گی جس کی نظیر نوع انسان کی
پچھلی تاریخ میں کہیں نہ ملے گی۔

(حیفہ اگست ۱۹۴۲ء اسٹار آف دی ویسٹ جلد ۵ صفحہ ۱۶۳)

جنگ کے بعد معاشرتی آفتیں حضرت بہاء اللہ اور حضرت عبدالہیاء
نے ایک نہایت عظیم معاشرتی انقلاب

کے بارہ میں بھی پیشینگوئیاں کیں۔ اور فرمایا کہ یہ انقلاب اس بے دینی جہالت ذہنی
دیوانگی توہمات اور تعصبات کا نتیجہ ہوگا۔ جو اس وقت دنیا میں پھیل رہے ہیں
جنگ عظیم اس انقلاب کا ایک پہلو تھا۔

ایک لوح ... جنوری ۱۹۲۲ء میں حضرت عبدالہیاء فرماتے ہیں

اے حق کے پرستارو! اے نوع انسان کے خادمو! آپ کے نیک
خیالات اور اعلیٰ ارادوں ... کی پاک خوشبوئیں مجھ تک پہنچی ہیں
محبوس کر رہا ہوں کہ میری روح مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں یہ خط آپ کو
لکھوں۔

ذرا اپنے دلوں میں سوچیں کہ دنیا مصیبت و ابتلا میں کس قدر
غسرق ہو رہی ہے۔ زمین کی تو میں کس طرح انسانی خون سے
لٹھری ہوئی ہیں بلکہ ان کی زمین خون کے لو تھڑے بن گئی ہے۔
جنگ کے شعلوں نے ایسی عالمگیر آگ لگائی ہے کہ دنیا
نے نہ تو اپنے اول زمانہ میں نہ درمیانی زمانہ میں اور نہ ہی موجودہ
زمانہ میں اس کی مانند کبھی تھی۔ جنگ کی جہی نے بے شمار انسانی
کھوپڑیوں کو پیکر خاک بنا دیا۔ نہیں نہیں ان کی جو اس جنگ کی

بھینٹ پڑے اس سے بھی بڑی حالت ہوئی۔ آبادی ایک ویران بنا دی۔
شہر سطح زمین کے برابر کر دئے گئے، اور آباؤ اجداد کو شمال گھاؤں کھنڈر بنا کر
پھینک دئے گئے۔ باپ اپنے بیٹوں کو رو رہے ہیں اور بیٹے بے باپ کے
ہو گئے ہیں مائیں اپنے جوان بیٹوں کے لئے خون کے آنسو بہا رہی ہیں
نختے بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ اور عورتیں بے گھر و بے درباری ماری پھیر رہی
ہیں۔ مختلف انواع انسان ہر پہلو سے ذلیل کر دی گئی ہے۔ یتیموں
کا آہ و نالہ بلند ہے۔ ماؤں کے مین دلخراش ہیں اور ماں کی گونج آسمان
تک پہنچ رہی ہے۔

ان تمام واقعات کا اصلی سبب جنسی۔ قومی۔ دینی۔ اور سیاسی نقص ہے
اور ان تمام نقصات کی جڑ وہ عقائد ہی راسخ روایات ہیں۔ خواہ وہ جنسی ہوں یا دینی
قومی ہوں۔ یا سیاسی۔ جب تک یہ روایات قائم رہیں گی انسانی عمارت کی بنیاد
غیر محفوظ رہے گی۔ اور خود نوع انسان ہمیشہ نظرے میں رہے گی۔

آج اس نوردانی عصر میں جب کہ تمام موجودات کے جوہر ظاہر کر دئے گئے
اور تمام مخلوقات کے پوشیدہ راز افشا ہو چکے ہیں جب کہ سچائی کی صبح کی روشنی
نے دنیا کی تاریکی کو بھاڑ کر ایسی روشنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ کیا یہ موزوں رہتا
ہے کہ ایسی خوفناک عمارت گری جس نے دنیا کو ناقابلِ ملامتی نقصان پہنچایا ہے
واقع ہونے دیکھائے۔ خدا کی قسم ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے۔

حضرت عیسیٰ نے تمام دنیا کے لوگوں کو امن و میل ملاپ کی دعوت دی
آپ نے پطرس کو حکم دیا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھے یہ تو آپ کی مرضی اور تعلیم تھی
مگر آج وہ جو آپ کے نام لیا ہیں تلواریں ننگی کے ہوئے ہیں۔ انجیل کی صریح
عبارت اور ان کے عمل کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔

ساتھ سال ہوئے حضرت بہاء اللہ آفتاب مدحتاں کی طسری
 افق ایران سے طالع ہوئے اور اعلان فرمایا کہ دنیا مارکی میں لپی ہوئی ہے۔
 اور اس تاریخی کے نتائج خطرناک ہونگے۔ اور آخر کار ایک خوفناک جنگ ہوگی
 عکا کے قید خانستہ آپ نے شہنشاہ جرمنی کو صاف صاف الفاظ میں سزیش
 فرمائی اور لکھا کہ ایک جنگ ہوگی۔ سائڈ برلن میں آہ و زاری کی آواز بلند ہوگی۔
 عکا کے قلعہ میں سلطان ترکی کا مظہم قیدی ہوتے ہوئے آپ نے صریح و زور
 الفاظ میں اس کو لکھا کہ قسطنطنیہ میں سخت اپتری رونما ہوگی۔ بیابان تک کرا سکی
 عورتوں اور بچوں کی آہ و زاری بلند ہوگی۔ مختصراً آپ نے دنیا کے سب عالموں
 اور بادشاہوں کو ابوح لکھیں اور انہیں جو پیشینگوئیاں آپ نے کی تھیں
 وہ سب پوری ہوئیں۔ آپ کے نورانی قلم سے جنگ کے رو کھینے تعلیمات
 ظاہر ہوئیں۔ جن کو دنیا میں دور دورہ فتشہ کیا گیا۔

آپ کی اول تعلیم حقیقت کی تلاش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اندھی تقلید
 انسان کی روح کو مار ڈالتی ہے۔ گر حقیقت کی تلاش دنیا کو نقص سب کی تاریخی

سے نجات دیتی ہے۔

آپ کی دوسری تعلیم نور انسان کی وحدت ہے تمام انسان ایک گلے کی
 طرح ہیں۔ اور عطا مشفق گاہ بان ہے خدائے پرہیت بڑا کرم کرتا ہے اور ان
 سب کو ایک سمجھتا ہے۔ "تو خدا کی مخلوق ہیں کوئی فرق نہ پائے گا" وہ سب
 اس کے بندے ہیں اور اس کے فضل کے بھوگے۔

آپ کی تیسری تعلیم یہ ہے کہ دین نہایت مفید و اقلہ ہے اسے انحصار کا ثوب
 ہونا چاہئے نہ کہ نفرت و دشمنی کہ اگر اس سے نفرت و دشمنی حاصل ہوتی ہے تو
 بے دین رہنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ دین بہتر علاج ہے وہ اگر بیماری کو بڑھانے

کا سبب ہو تو اس کو ترک کر دینا ہی بہتر ہے۔

اسی طرح دینی، جنسی، قوی، اور سیاسی اعتقالات، انسانی سوسائٹی کی بنیاد کو اکھاڑنے والے ہیں۔ سب کا نتیجہ خونریزی اور فوری سازش کی ویرانی ہے۔ جنگ یہ موجود ہیں جنگ کا خوف قائم ہے گا سب سے بڑا غلام تسلیم کرے اور یہ تمام قوموں اور حکومتوں کی نمائندہ عدالت، مالیہ کی قائم ہونے پر حاصل ہوگی۔ تمام قومی اور بین الاقوامی جھگڑے اس عدالت کے سامنے پیش ہوں گے اور جو کچھ فیصلہ یہ کرے گی وہ جاری ہوگا۔ اگر کوئی حکیمتہ یا قوم سرکشی کرے گی تو تمام دنیا اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی۔

آپ کی ایک تعلیم عورت و مرد کے حقوق کی مساوات ہے۔ اسی طرح اسی ہی آپ کی اور بہت سی تعلیمات جو آپ کے قلم سے نازل ہوئیں۔

اب یہ ظاہر روشن ہو گیا ہے کہ یہ اہل دنیا کی روح و روان ہیں اور اس کی روح کے صحیح مجسمہ ہیں۔ اب آپ کو جو روح انسان کے خادم ہیں لازم ہے کہ دل و جان سے کوشش کریں اور دنیا کو انسانی تعصب اور مادیت کی تاریکی سے آنا دیکھیں۔ نا کہ یہ خدا کے شہر کے نور سے روشنی و نور ہو جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ دنیا کے مختلف فرقوں، اداروں اور اصولوں کو واقف ہیں۔ آج ان آسمانی تعلیمات کے علاوہ اور کوئی چیز فروع انسان کو امن و امان نہیں دے سکتی۔ ان تعلیمات کے بغیر اور کسی چیز سے یہ تاریکی دھندہ ہوگی۔ یہ دیرینہ بیماریاں ابھی نہ ہوں گی۔ بلکہ بعد ہر نئے نئے علاج و علاج بلقان میں بے جینی رہے گی۔ اور امن کی حالت اور بھی خراب ہو جائے گی۔ مفتوح خاموش رہیں گے۔ ہر ایک فدیت جنگ کی آگ کو پھرتے پھرتے کھڑے رہیں گے۔ ہو بودہ عالمگیر تحریکیں حتیٰ المقداد اپنے مرنے والے کتب

یورپا کرنے کی کوشش کرینگے۔ تحریک شمالی بہت اہمیت حاصل کرینگے اور اس کا اثر پھیل جائے گا۔

پس روشن دل۔ آسمانی روح اور خدائی طاقت کے ساتھ خدا کے فضل کی مدد سے کوشش کرو۔ شاید تم دنیا میں خدا کے فضل کا عطیہ یعنی تمام نوع انسان کے امن و امان کا عطیہ عطا کر سکو۔

نومبر ۱۹۱۹ء میں دوران گفتگو میں حضرت عبداللہ نے فرمایا۔

حضرت بے آراء اللہ نے مکرر فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب بے دینی اور ان کی لازمی لاحقہ ابتری پھیل جائے گی۔ یہ ابتری اس حد سے زیادہ آزادی کا نتیجہ ہوگی جو لوگوں میں پھیل جائے گی مگر لوگ جس کے لئے تیار نہ ہوں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگوں کے مفاد کے خاطر ابتری اور کھلبلی کا سدباب کرنے کے لئے ایک دفعہ پھر سخت گیر

حکومت پر عارضی عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اب صاف ظاہر ہے کہ ہر

ایک قوم کا مل خود اختیاری اور آزادی عمل کی خواہاں ہے دنیا

کی موجودہ حالت بے دینی کی حالت ہے جس کا بدیہی نتیجہ اضطراب

ابتری اور ابتلا ہے میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جنگ عظیم کے بعد صلح

کی تجاویز پوچھو گئے کی مانند ہے۔ طلوع آفتاب کی مانند نہیں۔

مگر ان آفات کے زمانہ میں امر اللہ بڑھتا

جائے گا۔ خود غرضانہ تنازع بقالی جو جو

کے سبب فرقہ دارانہ یا قومی مفاد حاصل کرنے کے لئے جو مصیبتیں لوگوں پر پڑیں

تو وہ عالم مایوسی میں اس علاج کی طرف رجوع کرینگے جو کلام الہی نے پیش

کیا ہے جس قدر مصائب و آفات زیادہ ہونگی اسی قدر لوگ سچے علاج

کس قدر برکت کے ساتھ نازل ہو رہا ہے۔ اس وقت امر اللہ نے تمام
 دنیا کو گھیر لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کے تمام لوگ امر اللہ کے
 سایہ پناہ گزیں ہوں گے۔ (شہادتِ دی ویت جلد ۱ صفحہ ۱۲۱)
 آپ فرماتے تھے کہ یہ بات بہت نزدیک ہے۔ اور اسی موجودہ صدی میں واقع
 ہوگی۔ فروری ۱۳۳۵ھ میں روسیوں کو خطاب دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:-
 یہ صدی آفتابِ حقیقت کی صدی ہے۔ یہ صدی زمین پر خدا کی
 یاد شہادت کے قائم رہنے کی صدی ہے۔ (شہادتِ دی ویت جلد ۱)
 دانیال کی کتاب کی آخری آیات میں یہ برسرِ الفاظ پائے جاتے ہیں:-
 "مبارک ہے وہ جو انشغال کرتا ہے اور ایک ہزار تین سو پینتیس روز
 تک آنا ہے۔ پر تو اپنی رہ چلا جا۔ جب تک کہ وقت آخر آئے۔
 کہ تو چین کرے گا اور بنی میراث پر اخیر کے دنوں میں اٹھ کھڑا ہوگا۔"
 علامہ نے ان الفاظ کے معانی کی گتھی نبھانے میں بہت سی کوششیں کی ہیں۔ صبح کی
 پائے کے وقت کی ایک گفتگو میں جس میں مصنف موجود تھا۔ حضرت عبدالستار
 نے فرمایا:-

ان تیرہ سو پینتیس دنوں سے مراد ہجرتِ محمدی سے ۱۳۳۵ شمسی

سال میں ہے۔

چونکہ ہجرت ۶۲۲ھ عیسوی میں واقع ہوئی تھی۔ اس لیے (۶۲۲ + ۱۳۳۵) = ۱۹۵۷
 ہوتا ہے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ ان ۱۳۳۵ روز کے اختتام پر ہم کیا دیکھیں گے
 تو آپ نے جواب دیا:-

"صلیٰ اکبر مضبوطی سے قائم ہو جائے گی اور اب عام زمان وجود میں
 آئے گی۔ سو نقصان مٹ جائیں گے۔ امر تباری سب دنیا میں پھیل

باسنے گا۔ اور وحدتِ عالمِ انسانی وجود میں آسے گی۔ بہت شاندار
وقت ہوگا۔

میرزا احمد سہراب عکدار اور حیفہ کے بارے میں حضرت
عبدالنبیؑ کی یہ پیشین گوئی اپنی ڈائری میں درج

عکدار اور حیفہ

فرماتے ہیں۔ آپ اس وقت حیفہ میں جہان خانہ کی ایک کھڑکی کے قریب
تشریف فرما تھے۔ اور یہ ۱۳ فروری ۱۹۱۲ء کا دن تھا۔

جہان خانہ سے منظرِ نہایت ہی دلکش دکھائی دیتا ہے۔ خصوصاً اس

لئے کہ حضرت بہار اللہؑ کے ردِ فتنہ مبارکہ کے دینِ قابل ہے۔ انہوں نے

زمانہ میں عکدار اور حیفہ نے درمیان جو فتنہ ہے آباد ہو جائے گا اور

بر دو شہر ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور ایک عظیم الشان شہر

کے دو اطراف ہوں گے۔ اس متضر کو دیکھتے ہوئے میں اب بھی

صاف طور سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ دنیا کی ایک عظیم الشان ندی

بنے گا۔ یہ تو سیسکل کی کھاڑی نہایت ہی بندرگاہ میں بدل جائیگی

جہاں تمام اقوام کے جہاز پناہ اور حفاظت کے لئے آجائیں گے۔

سب اقوام کے بڑے بڑے جہاز اس بندرگاہ پر آجائیں گے

اور دنیا کے ہر حصہ سے لکھو کھا مردوں اور عورتوں کو سوار کر کے

لایا کریں گے۔ یہاں اور اس کی وادی عالی شان عمارت اور عمارت

سے بھر جائیں گے۔ دستکاروں اور تجارت قائم ہوں گی اور

رنا و خام کی بے شمار اور مختلف دستکاروں بنائی جائیں گی تمام

قوموں کے تہذیب و تمدن کے پھول یہاں آجائیں گے۔ جو

اپنی خوشبو میں ملا کر انسانی برادری کا راستہ تیار کریں گے

عجیب و غریب باغ - پھلواریاں - چمنستان ہر طرف بنائے جائیں گے
 رات کے وقت یہ عظیم الشان شہر بجلی کے منعموں سے بقتہ نور ہو گا۔
 ٹکا سے میفا تک سب بند گاہ روشنی کی ایک راہ ہوگی۔ کوہ کرمل
 کے دونوں طرف طاقتور تختس روشنی کے مینار بنائے جائیں گے جو
 آئے جانے والے جہازوں کی رہنمائی کریں گے۔ خود کوہ کرمل اپنی چوٹی سے
 لے کر دامن تک برقی روشنی میں ڈوبا ہوا ہو گا کوہ کرمل کی چوٹی پر کھڑا
 ہوئے ولے اور جہاز کے مسافر ایک ایسا نظارہ دیکھا کریں گے جو دنیا نے
 آج تک کبھی نہیں دیکھا ہے۔

پہاڑ کے ہر طرف سے یا پتار الاپہی کا ترانہ بلند ہو گا۔ اور صبح ہونے
 سے پہلے روح کو جوش دلانے والی آوازیں، سریلے ترانوں کے ساتھ
 خدائے مقدر القدر کے عرش کی طرف بلند ہو کر سنی گی۔

میشک خدا کے طریقے پراسرار اور ناقابل اور اک ہیں۔ شیراز
 و طہران - بغداد و شطرنطینہ - ایڈریانوپل - میفا و ٹکا میں کھلا کیا بیرونی
 تعلق ہے؟ خدا آہستہ آہستہ ان مختلف شہروں میں اپنی مستقل اور اہل
 تقدیر کے مطابق کام کرتا رہا۔ تاکہ وہ پیشین گوئیاں اور بشارتیں جو پہلے
 نبیوں نے کی تھیں پوری ہوں۔ خدائی وعدوں کا وہ سنہری سلسلہ جو
 تمام توریت و انجیل میں زمانہ امن و امان - فرحت و اطمینان کے
 بارہ میں ہے، خدا کے حکم کے مطابق اپنے وقت مقررہ پر ظاہر ہو گا
 ایک لفظ بھی ان کا پورا ہونے بغیر اور بے معنی نہ رہے گا۔

پندرہواں باب یا دکنڈہ شہزادہ امیر آئندہ

اے دوستو! میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نعمت تمام
عزت کامل۔ برہان ظاہر اور دلیل ثابت ہو گئی۔ اب دیکھیں
تجاری ہمت مراتب انقطاع سے کیا ظاہر کرتی ہے۔ اس طرح
نعمت تم پر اور زمینوں اور آسمانوں کے تمام رہنے والوں پر
تمام ہوئی۔ الحمد للہ رب العالمین۔
(حضرت جبار اللہ کے کلمات کبیرہ)

ترقی امر اللہ

جبکہ کی تنگی کے سبب تمام دنیا میں تحریک بہانی کی
ترقی کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس دھچپ مضمون کے لئے بہت
سے ابواب کی ضرورت ہے۔ جن میں امر اللہ کے مشہور اور پیش روؤں کے دل
پلا دینے والے واقعات لکھے جائیں۔ مگر پھر بھی نہایت ہی اختصار کے ساتھ ہم کچھ
بیان کرتے ہیں۔

اس امر کے اول مومنین کو ایران میں سنت دشمنی ظلم و ستم اور بے رحمی
سے دوچار ہونا پڑا۔ لیکن انھوں نے ان سب مصائب اور امتحانات کو نہایت

صبر و استقلال کے ساتھ برداشت کیا۔ انھیں ان کے خون میں ہی بستہ دیا گیا۔ کیونکہ ان میں سے کئی ہزار نے جاہم شہادت پیا۔ کئی ہزار قید اور جلا وطن کئے گئے۔ ان کے ہاں و متاع تاجرت و تاراج کئے گئے، اور ان کے اجسام بدقت حملہ ہر پیر و جوان ہوئے۔ ساٹھ سال یا اس سے زیادہ عرصہ تک ایران میں اگر کوئی حضرت باب اور حضرت بہار اللہ پر ایمان کے اظہار کی جرأت کرتا تو اس کا مال و دولت سب لوٹ لیا جاتا۔ اس کی آزادی نیز اس کی زندگی بھی خطرے میں ہوتی۔ اس پر بھی یہ وحشیانہ منقلبت اور اہانت کی پیشرفت کو اس سے زیادہ نہ روک سکی جتنی کہ ایک عیار آلود بادوں و وج کے اسمے آئے سے اس کو طوع ہونے سے روک سکتا ہے۔

ایران کے اس سرے سے اس سرے تک اہل بہار اب ہر شہر اور قریہ اور دیہہ میں حتیٰ کہ خانہ بروشس قوموں میں بھی موجود ہیں۔ بعض تو گاؤں کے گاؤں ہی بہاتی ہیں۔ اور بعض میں ان کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ ان مختلف فرقوں سے آئے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ مگر اب یہ ایک مجمع الاحباب میں شامل ہیں جن کی برادرانہ الفت نہ صرف ایک دوسرے تک ہی محدود ہے۔ بلکہ ہر جگہ تمام ان انسانوں کے ساتھ انھیں پیار ہے جو نوع انسان کے اتحاد اور ترقی کے لئے تقضبات اور نسا دات کو دیکھنے کے لئے اور حسد کی بادشاہت کو دنیا میں قائم کرنے کے لئے کوشاں ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ عین ہی ایک وہ کام ہے جسے یہ لوگ ساری دنیا میں کرنے کے لئے بذیت استقلال کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور جس کا پورا ہونا سب سے بڑا معجزہ ہوگا۔ قرآن صاف بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا معجزہ بھی آہستہ آہستہ مگر یقینی طور سے

معرضِ شہود میں آ رہا ہے۔

ترکستان - امریکہ - ہندوستان اور برما میں اہل بیمار کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی ہے۔ جرمنی - اٹلی - سوئٹزرلینڈ اور فرانس میں بیماری بھاری قائم ہو گئی ہیں۔ اور ان کی روحانی تحریکات کا حلقہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں سے بعض ممالک میں امراتہ کی خدمت کے لئے ماہوار ہی رسالے شائع ہوتے ہیں۔ اکثر ممالک میں سالانہ بیماری کانگریس باقاعدہ منعقد کی جاتی ہیں۔ جن میں اس ملک کے مختلف حصوں کے نمایندے شریک ہوتے ہیں۔ جاپان سے بھی ایک ماہوار رسالہ جاپانی اور اسپرنتوز زبان میں نکلتا ہے۔ مشرق و مغرب کے تقریباً سب ممالک میں اہل بیمار پائے جاتے ہیں۔ اور اگرچہ اس وقت ان کی تعداد کم ہے۔ مگر وہ اپنی تعداد سے کہیں بڑھ کر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ امراتہ کی جان بخش قوت روز بروز ثابت ہوتی جا رہی ہے۔ اور خدا کا بین نوع انسان میں خمیر کی طرح سرایت کر رہا ہے۔ اور جیسے جیسے یہ پھیلتا جا رہا ہے۔

نوع انسان کو ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ میں لے جا رہا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے ابتدائی بتائوں کو امید تھی کہ امراتہ کی روح کی اشاعت اور اس کی تعلیمات کی قبولیت کسی کسی طرح ایک مقررہ وقت پر نوع انسان کو بچھڑ کر دے گی۔ مگر ان غمان کی نشوونما نے جو اس وقت ہمیں پوشیدہ تھے یہ روشن کر دیا ہے کہ اس ظہور کی تصدیق اگرچہ بہت اہم ہے۔ فقط باطنی معاملہ ہی نہیں بلکہ اس کا تعلق دنیا بھر کی شہریت سے بھی ہے۔ یعنی ان معاشرتی اداروں کا جو حضرت بیمار اللہ نے قائم کئے ہیں پوری قوت حاصل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا۔ پس امراتہ کی ترقی دکھانے وقت ہمیں یہ بات نہیں دیکھنی چاہئے کہ حضرت بیمار اللہ کے اصول دنیا میں زیادہ

یا کم رائج ہو گئے۔ یا آپ کے ماننے والوں کی تعداد کتنی ہے بلکہ اس سے بھی کچھ آگے دیکھنا چاہئے۔ اس کے ارتقاء کی اس منزل پر امر اللہ کی توت کا پتہ اصل میں اہل تہار کی اس سریع تبدیلی سے لگتا ہے جو انھوں نے عبادت گزار پرستاروں کی حالت سے بڑھ کر مایوس ماحول کی ابتری اور عداوت کی مدافعت کرنے کے قابل ہونے کے لئے ایک مضبوط آئینی ادارہ بننے میں کی ہے۔

حضرت عبدالہبار کی اس پیشینگوئی سے کہ ایک اور بین الاقوامی جنگ ہونے والی ہے پتہ چلتا ہے کہ تمام قدیم معاشرتی اداروں پر ایک ناقابل برداشت بوجھ پڑنے والا ہے۔ قدیم عادیان کے پیروؤں کے مقابلہ میں تہائیوں کی تعداد بے اہمیت معلوم دیتی ہو۔ مگر اہل تہار کو اس بات کا یقین ہے کہ آسمانی طاقت نے انھیں ایک ایسے نظام کی خدمت کرنے کا شرف عطا کیا ہے جس میں بہت طلبہ

لے لاکھ کر زان اپنا کتاب پریشیا اینڈ وی پرشین کو پین میں جو ۱۸۹۲ء یعنی صعود حضرت بہار اللہ کے سال میں چھپی ہے لکھتا ہے :-
 "ایران میں بامیوں کا جو کم از کم اندازہ کیا گیا ہے وہ اس وقت پانچ لاکھ ہے۔ مگر ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے سے جو اس معاملہ کو اچھی طرح جانچ سکتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کل تعداد دس لاکھ کے قریب ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبے میں پائے جاتے ہیں وزیر اور اہل اور بارہ شاہی سے لے کر فادموں اور سائیدوں میں بھی موجود ہیں۔ ان کی کارروائی کا میدان اہل خود مسلمانوں کے علماء ہیں۔"

اگر باہی دین اسی رفتار سے جس سے یہ اس وقت بڑھ رہا ہے ترقی کرتا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ ایران سے مسلمانوں کو محال کر الگ کرے گا۔ اس کے لئے یہ بات کرنی بہت دشوار ہوتی مگر یہ کسی مخالفت دین کے جھنڈے تلے ظاہر ہوتا۔ مگر چونکہ اس کے سپاہی عموماً انھیں میں سے بھرتی کئے جا رہے ہیں جن سے یہ مقابل ہے اس لئے انجام کار اس کے کا عیاں ہونے کی وجہ زیادہ مضبوط ہے۔ (جلد ۱ صفحہ ۹۰۹ سے ۵۰۲ تک)

مشرق و مغرب کے ہر دو باشندے گروہ بگروہ شامل ہونے والے ہیں۔ حضرت شوقی آفندی نے اہل بہار کو مطلع کیا ہے کہ ۱۹۶۳ء یعنی حضرت بہار اللہ کے باغ رضوان میں انقلاب کی صد سالہ سالگرہ تک حضرت بہار اللہ کے امر کی بنیادیں تمام دنیا میں قائم ہو جائیں گی۔

اس لئے اگرچہ یہ سچ ہے کہ روح القدس پاک دلوں پر ان تمام ملکوں میں اپنا اثر ڈال رہی ہے جو منج سے ابھی تک ناواقف ہیں۔ اور امر اللہ کی ترقی ان کوششوں سے جا بچی جاسکتی ہے جو غیر بہائی، حضرت بہار اللہ کی کسی ایک نہ ایک تعلیم کو پھیلائے کے لئے کر رہے ہیں۔ پھر بھی پرانے نظام میں کسی پائدار بنیاد کی کمی اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ حکومتِ انہی کے اصول اہل بہار کے ادارہ کے لئے بہتر نیتہ بخش یا شمر ہو سکتے ہیں۔

تعلیم و نسق | بہائی نظم و نسق کے متعلق نیچے لکھی ہوئی باتیں بہائی ورلڈ جلد ۱ صفحہ ۱۹۱ سے لی گئی ہیں۔

دنیا کے نظم و نسق کے متعلق امرِ بہائی کے اصول کو حضرت بہار اللہ نے بیان فرمایا اور حضرت عبدالبہار نے انہیں اپنی الواح میں سمجھایا خاص کر اپنے وصیت نامہ میں آپ نے ان اصول پر خوب روشنی ڈالی ہے۔

ان نیتہ بھی ادارہ سے کام مقصد مختلف قوموں، مختلف پیشیوں، مختلف سیرتوں اور مختلف موروثی عقیدہ والوں کے لوگوں میں منبسط و متجانس پیدا کرنا ہے۔ مریدانہ اس پہلو کا دائروازی سے گرا مصلحتاً اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بہائی نظم و نسق کی طرزِ نسبتہ اور مقصد اس امر کے بنیادی اصولوں کے ساتھ پوری پوری مطابقت رکھتا ہے اور دونوں کا آپس میں ہم و رورج کا متعلق ہے۔

فطرت کے لحاظ سے بہائی نظم و نسق کے اصول، حالات و شرائط کے درمیان

بنی ہیں۔ اور عمل میں وہ ایک نئے اور اعلیٰ اخلاق کی بنیاد رکھتے ہیں جو وسعت میں
 عالمگیر ہے۔ بہائی برادری اور دوسری مختار جماعتوں اور سبھاؤں میں یہ فرق ہے
 کہ بہائی برادری کی بنیاد اتنی گہری اور اتنی وسیع ہے کہ ہر ایک مخلص اور سچا شخص
 اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ دوسری جماعتوں نے اگرچہ اصول تو ایسے بنا رکھے
 ہیں مگر برتاؤ اور عمل میں دوسروں کو اپنے اندر شامل نہیں کرتے۔ بہائی برادری
 سب کو اپنے اندر شامل کرتی ہے اور کسی مخلص شخص پر اس کے رروازے بند نہیں
 ہیں۔ ہر ایک جماعت میں کسی کو منتخب کر کے متاز بنانے کے لئے کوئی نہ کوئی اصول مقرر
 ہوتا ہے۔ یہ اصول خواہ فطری ہو یا اکتسابی۔ دینی اور مذہبی جماعتوں میں ایسے انتخاب و
 امتیاز کی بنیاد ایک ایسا عقیدہ ہوتا ہے جس کی بنیاد مذہب کی ابتدائی تاریخ پر
 محدود ہوتی ہے۔ سیاسیات میں یہ اصول امتیاز جمہوں یا جماعتوں پر اثر رکھنے کی بنا
 پر سمجھا جاتا ہے۔ اقتصادیات میں اس اصول کی بنیاد مشکلات یا طاقت کے اشتراک پر
 ہے۔ علوم اور سائنس میں یہ اصول کسی خاص قسم کی تربیت۔ عمل یا سفاد پر مبنی ہوتا ہے۔
 اور سب معاملات میں دائرہ امتیاز جتنا تنگ ہوتا ہے اتنی ہی تحریک مضبوط ہوتی ہے
 (یعنی منتخب لوگ جتنے کم ہونگے اتنے ہی مضبوط ہوں گے) لیکن یہ نظریہ امر بہائی کے
 نگرینے کے بالکل مخالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہائی امر میں باوجودیکہ بڑھے اور ترقی
 کرنے کا بہت جوش موجود ہے۔ پھر بھی اس کے عمل کر لے والے پیروؤں کی تعداد بہت
 آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں عام طور پر لوگوں کو تمام معاملات میں
 تنگ خیالی اور فرقہ بندی کی عادت ہو گئی ہے۔ ان کے نزدیک فرقہ بندی کو حق جاننا
 اور اس کی حمایت کرنا دین یا دھرم کا سب سے اہم اصول ہے۔ بہائی امر میں داخل ہونے
 سے ان باتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور یہ بات شروع شروع میں نئے اشخاص کو
 امتحان اور تبتلا میں ڈال دیتی ہے۔ کیونکہ انسان کا جذبہ خودی عالمگیر محبت کے

اعلیٰ اصول کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ علماء کو سادہ اور آن پڑھ لوگوں کے ساتھ امیروں کو غریبوں کے ساتھ۔ گوروں کو کالوں کے ساتھ۔ صوفیوں کو فقیروں کے ساتھ۔ بیسائیروں کو یہودیوں کے ساتھ۔ ہندوؤں کو مسلمانوں کے ساتھ۔ اور مسلمانوں کو پارسیوں کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا ہے۔ قدیم چھوٹ چھات۔ پرانی رعایتوں اور من گھڑت رسموں کو چھوڑنا چاہئے۔

مگر اس فرقہ اور تکلیف کا صلہ بہت زیادہ دست ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ نام انسانوں سے الگ ہو کر پتھر بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو فلسفہ تنہائی میں جا پڑتا ہے وہ پتھر کی طرح کو کچھ بیٹھتا ہے۔ سیاست اور دین انسانوں کی عام نہ دریا ت سے علیحدہ ہو کر کبھی عام نہیں رہتا۔ انسانی فطرت کے تعلق رکھی تاکہ کچھ معلوم نہیں ہوا۔ کیونکہ ہم انسانوں کی فطرت کا مطالعہ نہیں۔ انسانی فطرت کی شناخت کی حالت میں رہتے رہتے۔ انسانی فطرت کا مطالعہ خود پیدا کرنا ہے۔ مگر خدا سے محبت خود کو دور کرتی ہے۔ اور عیب خود کو دور کرتی ہے۔ تو ہماری فطرتی قوتیں ترقی کرنے لگتی ہیں۔ روحانی محبت کے ساتھ دوسروں کو پس چول ہماری ان قوتوں سے حسی اور حیاتی اسلوب کا اظہار ہے۔ بہائی برادری کی ایک ایسی جماعت ہے جس میں یہ عمل اس وقت کار پر داز ہے۔ اگرچہ ابھی اس کی زندگی شروع ہے۔ مگر جیسے جیسے اس کے پیرو ان قوتوں سے واقف ہوتے جائیں گے جو ان لوگوں میں اتحاد کے پھول کھلا رہی ہے۔ اس کی رفتار بھی تیز ہوتی جائے گی۔

کسی ایک مقام کے بہائی امور کی نگرانی اور ذمہ داری ایک جماعت کے سپرد ہے۔ جو کفیل روحانی کہلاتی ہے۔ اس کفیل کا راجن کے اعضاء کی تعداد ۹ ہوتی ہے۔ انتخاب ہر سال ۲۱ اپریل کو یعنی عید رضوان کے پہلے دن ہوتا ہے (عید رضوان وہ دن ہے جب حضرت بہا، اللہ نے ۱۸۴۳ء میں اپنے منظرِ ظہور الہی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ برادری کے سب بالغ مرد و خورت رائے رائے کا حق رکھتے ہیں۔ رائے رائے دونوں کی

فہرست محفل رومانی ملی تیار کرتی ہے۔ محفل رومانی کے فرانس کے متعلقہ حضرت عبدالستار نے لکھا ہے :-

ہر فرد بہائی پر فرض ہے کہ محفل رومانی سے صلاح و مشورہ کئے بغیر امور امری میں ایک قدم بھی نہ اٹھائے۔ دل و جان سے محفل مقدس کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ تاکہ امور ترتیب و تنظیم پائیں اور ہر ایک کام منظم ہو جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو ہر شخص خود سرانہ جو چاہیگا کرے گا اور اپنی خواہشات کی پیروی کر کے امر اللہ کو نقصان پہنچانے کا باعث ہوگا۔

اصحاب شوریٰ کا اول فریضہ یہ ہے کہ ان کی نیت خالص ہو۔ ان کا دل نورانی ہو۔ خدا کے سوا کسی پوری طرح متعلق ہوں۔ نجات اللہ سے منجذب ہوں۔ اعتبار الہی کے ساتھ خضوع و خشوع و انکساری سے پیش آئیں۔ مصیبت کے وقت سبر و تحمل سے کام لیں۔ اور عتبہ سامیۃ الہیہ کی بندگی ان کا شعار ہو۔ اگر خدا کی مدد سے وہ یہ صفات حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے تو ملکوت عیب ابہی سے نصرت ان کی شامل حال ہوگی۔

آج کے دن محافل مشورت کا وجود نہایت ہی اہم اور لازمی ہے۔ ان محافل مقدسہ کی اطاعت فرض و واجب ہے۔ ان محفلوں کے اعضاء آپس میں اس طرح مشورہ کریں کہ اختلافات اور شکر رنجی کا کوئی موقع ہی پیدا نہ ہو۔ اور یہ اسی حالت میں حاصل ہوگا جب محفل کا ہر ایک عضو نہایت آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار اور اپنی دلیلیں پیش کرے گا۔ اگر کوئی اس کی رائے کے مخالف سمجھے تو پورا نہ مانے۔ کیونکہ جب تک دلیلیں پیش نہ کی جائیں گی۔ فیصلہ نہ ملے گا۔ نہ ہوگی۔ مختلف دلیلوں کے ٹکرائے سے ہی بحث کی جینگری پیدا ہوگی۔ بحث و مباحثہ کے بعد اگر سب متفقہ فیصلہ دیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ پر اگر خدا نہ کرے

راؤں میں اختلاف ہو تو اکثریت کا فیصلہ جاری ہو.....
 پہلی شرط یہ ہے کہ اعضاءِ محفل کے درمیان پوری پوری اگت و محبت ہو۔ وہ
 بے گمانگی سے بالکل بیزار اور بے گمانگی حضرتِ رحمن کو ظاہر کریں۔ کیونکہ وہ ایک ہی بحر کی
 موجیں۔ ایک ہی نہر کے قطرے۔ ایک ہی آسمان کے ستارے۔ ایک ہی آفتاب کی
 شعاعیں۔ ایک ہی بوستان کے درخت اور ایک ہی درخت کے پھول ہیں۔ اگر
 اتحادِ خیال اور بے گمانگی بے لال حاصل نہ ہوگی تو وہ جماعت پر اگندہ ہو جائے گی
 اور وہ محفل بے سرو سامان رہے گی۔

دوسری شرط۔ محفل کے اعضاء جب مشورت کے لئے جمع ہوں تو ملکوتِ اعلیٰ
 کی طرف متوجہ ہو کر اپنی سے تائید طلب کریں۔ اور نہایت خلوص و وقار و سکون
 و ادب کے ساتھ محفل میں بیٹھیں..... بات چیت اور گفتگو فقط روحانی امور
 کے بارے میں ہو جن کا تعلق نفوس کی تربیت کرنے۔ بچوں کو تعلیم دینے۔ ہر قوم اور
 فرقے کے فقیروں کی مدد اور کمزوروں کی اعانت کرنے۔ سب قوموں سے مہربانی
 سے پیش آنے۔ خدا کے کلام کو پھیلانے اور منظرِ ظہورِ الہی کی تقدیس کو ثابت کرنے
 سے ہو۔ اگر اعضاءِ محفل ان شرطوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو روح القدس آ
 تائید پائیں گے اور ان کی محفل بے کاست الہی کا مرکز بن جائے گی۔ خدائی ختم کی فوجیں
 ان کی مدد کے لئے آئیں گی اور ان کی روحانیت روز بروز بڑھتی جائے گی۔

اس مضمون کے متعلق بیان کرنے ہوئے حضرت شیخ آفندی لکھتے ہیں:-
 ہر فردِ بھالی کے لئے لازم ہے کہ وہ پبلک کو کوئی چیز امر کے متعلق اس وقت تک
 نہ دے جب تک اس مقام کی محفل روحانی اس چیز پر خوب غور کر کے اس کے دینے
 کی منظوری نہ دیدے۔ اگر اس معاملہ کی نوعیت (جیسا کہ غور ہوتا ہے) ایسی ہی ہے
 کہ اس کا تعلق اس ملک میں امر اللہ کے عام مفاد سے ہے تو محفل روحانی کا یہ فرض ہے

کہ وہ اُسے اس کی محفل روحانی علی کے پاس جو محنت محافل روحانی مخلص کی
 نمایندہ سے غور کر لے اور منظوری دینے کے لئے بھجودے۔ یہ بات صرف مطبوعات بلکہ
 ہونی چاہیے بلکہ ہر ایک معاملہ خواہ کسی ہی نوعیت کا ہو جس کا تعلق انفرادی یا جماعتی لحاظ
 سے اہم اہم ہے۔ اس کا اس مقام کی محفل روحانی کے سامنے پیش ہونا ضروری ہے
 اب اگر اس معاملہ کا تعلق ساری برادری سے نہیں ہے تو محفل روحانی اس کا فیصلہ
 کرے گی۔ اور اگر اس کا تعلق ساری برادری سے ہے تو محفل روحانی اسے محفل علی
 کے سامنے پیش کرے گی کسی معاملہ کو مقامی یا ملی نوعیت کا قرار دینا بھی محفل علی کے
 اختیار میں ہے۔ رقی معاملات سے سیاسی معاملے مراد نہیں ہیں۔ کیونکہ دنیا بھر
 کے اہل ہند کو سنی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی حالت میں بھی سیاسی معاملات میں دخل
 نہ دیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے ملک کے اہل بہار کے روحانی
 معاملات کا اصرار کریں۔

مگر مقامی محفلوں اور ان کے اعضاء میں خاص کہ ہر مقامی محفل اور محفل علی
 میں کامل اتحاد اور اشتراک عمل بنانا ضروری ہے۔ کیونکہ امراتہ کا اتحاد
 اس کے پیروں کا باہمی اتفاق اور خدا کے پیروں کے روحانی اقدامات کا نوری
 اصرار اسی پر مبنی ہے۔

واقف مخلص و ملیہ اس وقت وہ بنیاد میں جن پر آئندہ بیت العدل عمومی
 قائم ہوگا۔ جب تک محافل روحانی سرگرمی اور اتحاد کے ساتھ کام نہ کریں گی اس وقت
 تک یہ عسر عبوی منہم نہ ہوگا۔

اس بات کو خوب یاد رکھیں کہ بیانی امر کا اصل مدعا شکرانہ اقتدار نہیں بلکہ
 شکرانہ اشتراک عمل ہے۔ مستبدانہ حکومت نہیں بلکہ بے لاگ دوستانہ صلاح و
 مشورہ سے سوائے سچی بیانی روح سے اور کوئی قوت رحم و عدل، آزادی و اطاعت

احترام حقوق افراد - تسلیم نفس - احتیاط - شعور - دور اندیشی - اشتراکِ عمل - راستی اور ہمت کے اصول کو ثابت نہیں کر سکتی۔

ایک ملک کی محافل روحانی مجلس ایک دوسری جماعت سے مربوط ہوتی ہے جو نومنتخب شدہ اعضاء پر مشتمل ہوتی ہے، محفل روحانی ملی کہلاتی ہے۔ محفل روحانی ملی کے اعضاء کا انتخاب ہر سال تمام مقامات کے اہل تیار کے نمائندے کرتے ہیں ان نمائندوں کا انتخاب ہر اس مقام کے اہل تیار کرتے ہیں جہاں محفل روحانی ہوتی ہے۔ سالانہ کانفرنس ملی جس میں یہ نمائندے جمع ہوتے ہیں ایک انتخابی جماعت ہے جو مناسب نمائندگی کے اصول پر قائم ہوتی ہے۔ ہر ملک کے لئے نمائندوں کی تعداد حضرت شوقی آفندی مقرر کرتے ہیں اور یہ تعداد ہر مقام کے بہائیوں کی تعداد کے تناسب سے سب پر تقسیم کر دی جاتی ہے۔ سالانہ کانفرنس ملی اکثر عید بھوان کے ایام میں منعقد ہوتی ہے۔ یعنی ان بارہ دنوں میں جو ۲۱ اپریل سے شروع ہوتے ہیں جن میں حضرت بہاء اللہ نے بغداد کے قریب بانغ رضوان میں مظاہرہ الہی ہونے کا اعلان فرمایا تھا۔ نمائندوں کو بطور نمائندے قبول کرنے کا اختیار محفل روحانی ملی کو دیا گیا ہے۔

سالانہ کانفرنس ملی ایک موقع ہوتا ہے جس میں ہر شخص بہائی اقدامات کے متعلق اپنی واقفیت بڑھا سکتا ہے۔ گذرے ہوئے سال کے متعلق مقامی اور ملی رپورٹیں سن سکتا ہے۔ کانفرنس کے دنوں میں ایک بہائی کانگریس منعقد کرنے کی رسم بھی ہوتی ہے۔ ایک بہائی ڈیپٹیٹ یا نمائندے کا کام فقط یہی نہیں کہ سالانہ کانفرنس میں آئے اور نئی محفل روحانی ملی کے انتخاب میں شریک ہو جائے وہ جمع ہوتے ہیں تو وہ ایک مجلس شوریٰ کی حیثیت سے ہوتے ہیں جس کی سفارشات و تجاویز پر محفل روحانی ملی کے اعضاء خوب غور کرتے ہیں۔

مجلس روحانی ملی کا تعلق محافل روحانیِ محلّیہ اور ملک بھر کے اہل بیہار کے ساتھ حضرت ولی امر اللہ کی توقعات میں اس طرح بیان فرمایا ہے :-
 ”محافل روحانیِ ملیہ کے قائم کئے جانے کے مطلق یہ سبب ضروری ہے کہ ہر ایسے ملک میں جہاں حالات موافق اور اہل بیہار کی تعداد زیادہ ہوتی ہے محفل روحانی ملی قائم کر دی جائے جو ملک بھر کے اہل بیہار کی نمایندہ ہوگی۔
 ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ باہمی صلاح و مشورہ کے ذریعہ ملک کے اہل بیہار اور محافلِ محلّیہ کے معاملات و اقدامات کو ترقی دیں۔ انھیں متحد کریں اور ایک قاعدے میں لائیں اور ارضِ مقدس کے ساتھ لگا تار خط و کتابت کر کے قاعدے بنائیں اور ملک میں امری کا مول کو ترقی دیں۔

ان کا ایک اور کام ہے جو پہلے سے کسی طرح کم اہم نہیں کیونکہ کچھ عرصہ بعد یہ محافل بیت العدل ملی بن جائیں گی جسے حضرت عبدالبیہار کے وصیت نامے میں بیت العدل مانوی کہا ہے۔ اور حضرت عبدالبیہار کی وصیت کے احکامات الفاظ کے مطابق دنیا بھر کی محافلِ ملیہ کے ساتھ مل کر بین الاقوامی یا عمومی بیت العدل کے اعضاء کا بلا واسطہ انتخاب کیا کریں گی۔ بیت العدل عمومی دنیا بھر میں امری امور کا انصرام کیا کریگا۔ انھیں منظم کر کے انھیں انجام دیا کرے گا۔

اس مجلس روحانی ملی کی جو بیت العدل عمومی کے قائم ہونے تک سالانہ منتخب ہوا کریگی نما ہے کہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ کیونکہ اسے ملک کی کل محافلِ محلّیہ پر پورا پورا اختیار حاصل ہے۔ اہل بیہار کے اقدامات کی نگرانی اور ان کا انتظام اس کے ماتھے میں ہے۔ امر اللہ کی بہت ہوشیاری سے حفاظت کرنا اس کا کام ہے اور امر اللہ کے متعلق دیگر امور کی نگرانی اور دیکھ بھال کرنا اس کا فرض ہے۔
 ملک میں امر اللہ کے متعلق اہم سوالات مثلاً ترجمہ کروانا۔ کتابیں چھپوانا،

مشرق الاذکار۔ تبلیغ اور ایسے ہی دوسرے امور جو مٹلی امور سے بالکل بالکل ہیں
محل روحانی ملی کے ماتحت ہونگے۔

محافلِ محلّیہ کی طرح محل روحانی ملی بھی ایسے کاموں کو مخصوص کمیٹیوں کے ذریعہ
کیا کرگی۔ ان کمیٹیوں کے اعضاء کا انتخاب محل روحانی ملی ملک بھر کے اہل تبار میں سے
کرے گی۔ اور ان کمیٹیوں کا محل روحانی ملی کے ساتھ وہی تعلق ہوگا جو مٹلی کمیٹیوں کو اپنی
اپنی محل روحانی کے ساتھ ہے۔

یہ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی محل روحانی ملی کو ہے کہ آیا کوئی مسئلہ زیر بحث
محلّی حیثیت رکھتا ہے اور محل روحانی ملی کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے یا کہ اس مسئلہ کی
نوعیت ایسی ہے کہ خود اسے اس پر غور کر کے فیصلہ دینا چاہیے۔

اس امر اللہ کی خاطر جو ہم سب کو پیارا ہے اور جس کی ہم سب خدمت کرتے
ہیں محل روحانی ملی کا جسے کانفرنس میں نمائندے انتخاب کیے ہیں یہ فرض اولیٰ ہوگا
کہ وہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں نمائندوں کے صحیح جذبات۔ خیالات۔ راؤں
اور مشوروں کا پورا پورا احترام کریں۔ رازداری۔ سکوت۔ ٹھکانا۔ بلوغتگی کے
شائبہ تک کو دور کر کے نہایت خوشی اور روح در بچان سے اپنی تجویزوں۔ اپنی
امیدوں اور اسے تفکرات کو ان نمائندوں کے سامنے بیان کریں۔ جنہوں
نے ان کو انتخاب کیا ہے۔ وہ نمائندوں کو ان مختلف امور سے مطلع کریں گے
جن پر آنے والے سال میں عملدرآمد ہونوالا ہے اور پھر خاموشی اور راستی
کے ساتھ ان کی رائیں سنیں گے اور ان کی تنقیدوں کو جانچیں گے۔ نئی انتخاب شدہ
محل روحانی ملی کو کانفرنس کی موجودگی میں اور نمائندوں کے چلے جانے کے بعد
ایسے طریقے اختیار کرنے ہونگے جن سے افہام و تفہیم کا ذوق پیدا ہو۔ آپس میں
تبادلہ خیالات قائم رہے اور اس میں آسانیاں پیدا ہوں اور اعناد برے۔

الغرض وہ واضح طور پر ثابت کر دے گی کہ سب اہل بیتہا کی خدمت کرنے اور انکی بہبودی تدبیر رکھنے کے سوا اس کی اور کوئی آرزو نہیں ہے۔

اس بات کو تدبیر رکھتے ہوئے کہ کا نوٹیشن کے لیے اور متعدد جہتوں پر ناگزیر پابندیاں لگی ہوتی ہیں مفضل روحانی ملی ان تمام امور کے آخری فیصلہ کو جن کا تعلق امرتہ کے مفاد سے ہے اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ مثلاً اس بات کے فیصلہ کرنے کا حق کہ فداں مفضل روحانی ملی ان اصول کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں جو امرتہ کی ترقی و انصراف کے لیے مقررہ کئے گئے ہیں۔

محلّی انتخابات بیہائی کے لئے رائے دینے والوں کی سالانہ فہرستیں درست کرنے کی ذمہ داری مفضل روحانی ملی پر عائد کی گئی ہے اور اس کے متعلق ہدایات کرتے ہوئے حضرت ولیّ امّ اللہ نے فرمایا ہے :-

”موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے محقر اگر کسٹنی طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کرنے کے وقت کہ آیا کوئی شخص سچا بیہائی ہے یا نہیں ان بڑی بڑی باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مبشر یعنی حضرت باب، مالک امر یعنی حضرت بیگار اللہ اور مبین امر یعنی حضرت عبدالبتہا کے مقامات کو جیسا کہ حضرت عبدالبتہا کے وصیت نامہ میں لکھا ہے تسلیم کرنا۔ جو کچھ ان کے قلم سے ظاہر ہوا ہے اس کی بے چون و چرا اطاعت کرنا۔ حضرت عبدالبتہا کے وصیت نامہ کی جلد شرائط سے پوری پوری وفادارانہ وابستگی رکھنا۔ موجودہ بیہائی نظم و نسق کی روح و رسم سے گہرا ربط و ضبط پیدا کرنا۔ میرے خیال میں یہ اساسی وابستہائی قابل لحاظ امور ہیں جن کا ایسا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے سمجھ سرج کر غور و فکر اور انصاف کے ساتھ باج پڑھنا کرنا نہایت لازمی ہے۔“

حضرت عبدالبتہا کی ہدایات، بیہائی ادارہ تنظیم کی مزید ترقی کا انتظام

یا کثرت رائے سے پاس کرے آسے پرچ اور خود منشا کا مقصد سمجھا ہے۔ جو کوئی اس کی
اخراج کر گیا وہ حقیقت میں ان میں سے ہوگا جو فساد چاہتے ہیں۔ حد چاہنے والے اور
مذا سے منحرف ہیں۔

موجودہ زمانے میں بھی ساری دنیا کے بہائی باقاعدہ غذا و کتابت اور انفرادی
ملاقاتوں کے ذریعہ نئے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ خصوصی تعلق رکھتے ہیں۔ مختلف قوموں
مختلف عیسوں۔ مختلف مذہبوں اور مختلف روایتوں کے لوگوں کا اس طرح آپس میں
میل کر رہنا اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ تعصب و باہمی تنفر کا قدیم اور پرانا جذبہ
اتحاد کی اس روح کے ذریعہ جو حضرت بہاء اللہ نے پیدا کی ہے مغلوب ہو جاتا گا۔

اس نظم و نسق کے متعلق خاص خاص باتیں حضرت ولی امر شوقی ربانی اپنی در پی
خطوط میں جو آپ نے فروری ۱۹۲۹ء سے لے کر اب تک اہل تبار کو لکھے اس طرح
بیان فرماتے ہیں :-

میں اس امر اللہ کے ماننے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ رائج خیالات اور ٹیٹ جانے
نیشنوں کو بھول جائیں اور اس بات کو پہلے سے زیادہ ذہن نشین کر لیں کہ موجودہ مرد و
تہذیب کے بوسیدہ خیالات اور مٹتے ہوئے اداروں اور خدا کے عطا کئے ہوئے اداروں
میں تین واضح فرق ہونا چاہئے۔ کیونکہ ان نئے اداروں کی عمارت کا ان پر اٹنے
اداروں کے کھنڈروں پر ہی قائم ہونا مقدر ہے۔

کیونکہ حضرت بہاء اللہ نے انسانوں کو نیا جنم دینے والی ایک نئی روح
کو ہی پیدا نہیں کیا۔ آپ نے فقط کچھ عمومی اصولوں کا ہی اعلان نہیں کیا۔ کسی خاص
مذہب کو ہی پیشنہاد نہیں کیا خواہ یہ کتنے ہی زور دار صحیح اور عمومی کیوں نہ ہوں۔
تاکہ ان کے علاوہ آپ نے اور آپ کے بعد حضرت عبدالبہاء نے گذشتہ دینوں
اور دھرموں کے برعکس صفات اور محسوس طور پر قوانین بنائے ہیں۔ مکمل

ادارے قائم کئے ہیں اور خدائی تمدن کے لوازمات بھی ہتیا کئے ہیں۔ یہ آئیوولی
 سوسائٹی کے لئے کمونہ ہیں۔ دنیا میں صلح اکبر کے زبردست ذریعے ہیں۔ ساری دنیا کو
 ایک کرنے کے واحد وسیلہ اور زمین پر عدل اور راستبازی کی حکومت کا اعلان ہے
 ایک بات جو نہ تو حضرت مسیح کے دین میں تھی نہ حضرت محمد کے اور نہ ہی کسی اور
 پرانے دین یا دھرم میں تھی وہ یہ ہے کہ حضرت بہاء اللہ کے شاگردوں کے پاس وہ تمام
 قوانین متعاقدے۔ اصول۔ ادارے اور آیات موجود ہیں جن کی ان کو اس کام
 کی تکمیل کے لئے جس کے لئے وہ مکت اور جافغانی کہتے ہیں ضرورت پڑتی ہے
 یہی امر بہائی کی امتیازی بات ہے۔ اس میں اس امر کے اتحاد کی قوت ہے۔ اس میں
 اس کلام الہی کی صحت مضمر ہے جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پہلے دینوں کو بر باد کرنے
 یا ان کی تحقیر کرنے نہیں آیا۔ بلکہ انہیں ملانے۔ متحد کرنے اور پورا کرنے کے لئے
 آیا ہے۔

اگرچہ اس وقت ہمارا امر ان لوگوں کو کمزور نظر آ رہا ہے جو بسے اسلام کی
 ایک شیخ سمجھا۔ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یا ان چھوٹے چھوٹے مشتبہ فرقوں میں
 سے ایک فرقہ سمجھ کر جو آجکل یورپ و امریکہ میں بکثرت پائے جاتے ہیں اس کو مخالفت
 کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر امر اللہ کا یہ عیش بہا مونی جو ابھی جنین کی حالت میں سے
 خدائی شریعت کے خول کے اندر پروان چڑھتا رہیگا۔ اور کال و بلے غیب آتی کرتا
 جائے گا۔ حتیٰ کہ یہ تمام نوع انسان پر چھا جائیگا۔ معرفت ہی لوگ تمہوں نے نہ سنا ہے
 بہاء اللہ کے الہی واقع نظام کو پہچان لیا ہے۔ جن کے دل اس کی محبت کا مزہ چکھ
 چکے ہیں اور اس کی روح کی قوت سے واقف ہیں۔ اس خدائی نظام اس
 بسنس بہا غلیبہ کی جو خدائے نوع انسان کو عطا کیا ہے۔ اس طرح قدر رکھتے ہیں۔
 (۲۱ مارچ سنہ ۱۹۱۰ء)

اس مقصد کی طرف یعنی دنیا کے اس نئے انتظام کی طرف جو خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جس کا دائرہ محیط ہے۔ جس کے اصول عدل پر مبنی ہیں۔ جس کی تعلیمات جاذبِ توجہ ہیں۔ سمیہ نوع انسان کو بڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے۔

انسانی اداروں کے اُن بیدروں کی کوششیں کیسی رفت انگیز ہیں جو زمانہ کی روح کا خیال نہ کر کے اُن قوی اعمال کو جو اس زمانہ کے مطابق تھے جب تو میں اپنی چار دیواری میں محصور تھیں اس زمانہ میں چلانا چاہتے ہیں جس میں یا تو حضرت بہار اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق ساری دنیا متحد ہو جائے گی یا فنا ہو جائے گی۔ تمدنِ عالم کی تاریخ کے ایسے نازک وقت پر دنیا بھر کی قوموں کے لیڈروں کے لئے مناسب ہے کہ خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ مغرب کے ہوں یا مشرق کے۔ فاتح ہوں یا مفتوح حضرت بہار اللہ کی بلند آواز کو سنیں اور اتحادِ عالم کے خیال سے معمور ہو کر جو امر اللہ کے قبول کر سکتے ہیں ایک ضروری شرط ہے کہ بائزہکر بیادری سے کھڑے ہو جائیں۔ اور اس واحد علاج کو جو خدائی طبیب نے بیمار نوع انسان کے لئے تجویز کیا ہے پوری طرح دنیا میں جاری کر دیں اُن کو چاہئے کہ اُن تمام خیالوں کو جو چیلے سے سوچ رکھے ہیں ترک کر دیں اور ہر قسم کے قومی تعصب کو خیر باد کہیں۔ پھر حضرت عبدالہبار کی جو کلامِ الہی کے مستند مفسر تھے اس نصیحت کو جو آپ نے ریاستہائے متحدہ امریکا کے ایک اعلیٰ افسر کو کی تھی یاد رکھیں۔

افسوس نے سوال کیا تھا کہ اس کو اپنے وطن کی حکومت اور اس کی رعیت کے مفاد کو بڑھانے کے لئے کیا کرنا چاہئے۔ حضرت عبدالہبار نے فرمایا۔

تم اپنے وطن کی اعلیٰ خدمت اسی وقت کر سکتے ہو جب تم ساری دنیا کے ساکنین کو فیڈریشن کے اُن اصول کو جن پر تمہارے اپنے ملک کی حکومت قائم ہے ساری دنیا کے ملکوں اور قوموں میں جاری کرنے کی کوشش کرو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا بھر کی ایک سلطنت قائم ہو کر رہے گی جس کے حق میں

دنیا بھر کی سلطنتیں جنگ کر کے نکل اختیارات۔ ٹیکس لگانے کے کچھ اختیارات اور ہتھیار بندی کے سب اختیارات سے دست بردار ہو جائیں گی۔ دنیا کی ہر سلطنت کو بستے ہتھیار اور اتنی فوج رکھنے کی اجازت ہوگی جتنی اندرون ملک میں انتظام قائم رکھنے کے لئے ضروری ہوگی۔ اس نکل دنیا کی سلطنت کے ماتحت ایک محکمہ اجرائی ہوگا جس کو اس بین الاقوامی سلطنت کے کسی سرکش ممبر کو سزا دینے کے لئے اعلیٰ اور خود مختار انہ اختیارات حاصل ہونگے۔ دنیا بھر کی ایک پارلیمنٹ قائم کی جائیگی جس کے ممبروں کا انتخاب لوگ اپنے اپنے ملک میں کیا کریں گے۔ ہر ممبر کے انتخاب کی تصدیق اس کے ملک کی حکومت کیا کرے گی۔ اس عدالت عالیہ کے فیصلے ان حالات میں بھی جاری ہوا کریں گے جبکہ طرفین نے اپنا مقدمہ برسا اور نسبت اس کے سامنے پیش نہ کیا ہو ساری دنیا کے لوگ ایک برادری بن جائیں گے جس میں سے تمام اقتصادی رکاوٹیں ہمیشہ کے لئے اٹھادی جائیں گی۔ اور مالک د مزدور کا باہمی رشتہ صحیح طور پر مان لیا جائے گا مذہبی دیوانگی کا شور و شر اور جنگ و جدال ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیئے جائیں گے۔ قومی دشمنی کی آگ ہمیشہ کے لئے بجھادی جائے گی۔ دنیا بھر کے ملکوں کے اتحادی ناپندہ، خوب سوچ بچار کہ بین الاقوامی قوانین کی ایک تعزیرات بنائیں گے جس کے بموجب یہ بھی اختیار دیا جائے گا کہ اتحادی اقوام کی متحدہ افواج فوری جبری مداخلت کر سکیں۔ آخر کار دنیا بھر کی قومیں ایک برادری بن جائیں گی۔ اور اس برادری کے لوگوں میں ایسے قومی جذبات اور جو شس بالکل مٹ جائیں گے جن کی بنیاد متکون مزاجی اور جنگجوی پر ہو اور اس کے بدلے تمام دنیا کو ایک وطن سمجھنے کا مستقل خیال پیدا ہو جائیگا۔ یہ ہے اس نظام عالم کا مقصد ساخا کہ جو حضرت پیار اللہ اس دنیا کے لئے لائے ہیں اور جو آہستہ آہستہ پختہ ہونے والے زمانے کا اعلیٰ ترین پھل سمجھا جائے گا۔

..... حضرت بہاء اللہ کے مالگیر امر کے زندگی بخش مقصد کے سمجھنے میں کسی قسم کی

برگمانی کو جگہ نہ دینی چاہئے۔ آپ کے امر کا مقصد یہ ہرگز ہرگز نہیں کہ معاشرت کی موجودہ بنیادوں کو معمار کرے بلکہ اس کا مقصد ان بنیادوں کو وسیع کرنا ہے۔ اور معاشرت کے اداروں کو نئے سرے سے ڈھالنا ہے تاکہ وہ اس ہمیشہ بدلنے والی دنیا کی ضروریات کے مطابق ہو جائیں۔ یہ نہ تو جاتو اعتقادات سے نکلنا ہے اور نہ ہی لازمی وفاواری کی جڑ کو کھوکھلا کرنا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں کہ انسانی دلوں میں دانشمندانہ اور شائستہ تربیت و وطن کے شعور کو دبا دے اور نہ ہی قومی خود مختاری کو جو حد سے بڑھی ہوئی مرکزیت کی برائیوں کو دور کرنے کے لئے ضروری ہے منسوخ کرنا ہے۔ یہ اس حقیقت کو نہ تو ٹھکراتا ہے اور نہ ہی اس کے دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیونکہ دنیا کے لوگ جدا جدا نثر ادا کے ہیں۔ ملکوں کی آب و ہوا جدا جدا ہے۔ تاریخ۔ زبان۔ روایات۔ خیالات اور عادات جدا جدا ہیں۔ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ ایک ایسی وسیع وفاواری اور ایک ایسی بڑی آرزو پیدا کرے جو آج تک نوع انسان نے کبھی محسوس نہیں کی۔

حضرت بہار اللہ نے ہر قسم کے تقصبات۔ ہر قسم کی تنگ نظریوں اور محدود وطن پرستیوں کے خلاف آواز اٹھالی ہے۔۔۔۔۔۔ کیونکہ آپ کے مسئلہ تازنی اصول اور سیاسی و اقتصادی مسائل تمام نوع انسان کے مفاد کی بحیثیت مجموعی حفاظت کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں۔ نوع انسان کو کسی ایک مخصوص قانون یا عقیدے کی تکمیل کو برقرار رکھنے کے لئے ہمیشہ نہیں چڑھاتے۔۔۔۔۔۔ وحدت نوع انسان کا اصول یعنی وہ محور جس کے گرد حضرت بہار اللہ کی تمام تعلیمات گھومتی ہیں نہ تو کسی اندھا دھند جذبہ کا جو شیطانی مظاہرہ ہے اور نہ ہی کسی مبہم پارسانی کی توقع کا اظہار ہے۔ اس کا منشاء بہت گہرا ہے اور اس کا دعویٰ ان تمام دناوی سے بہت بڑا ہے جو انبیاء برصفت کر سکتے تھے۔ اس کا روئے سخن

ہاتھ سے نکل جائے انھیں چاہئے کہ وہ اس کی عالمگیر آغوش میں مضبوط اور دائمی امن حاصل کرنے کے لئے آجائیں۔

حضرت بے بار اللہ کے نیچے نکلے بیانات اگر اس نظام کی قوت اور شان کی طرف سے جو آئندہ بہائی دولت مشترکہ کی ابتدا ہے اشارہ نہیں کرتے تو پھر یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ فرمایا ہے :-

اس نے اور عظیم الشان نظام عالم کے ارتعاش انگیز اثر نے دنیا کے توازن کو توہہ و بالا کر دیا ہے۔ اس عجیب و غریب اور بے مثل نظام نے جس کی مانند دنیا کی آنکھوں نے آج تک نہ دیکھا تھا انسانی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب پیدا کر دیا ہے۔

آئے وہ الی بہائی دولت مشترکہ جس کی یہ عظیم الشان نظام فقط ابتدا ہے علامہ عملاً ہر دو طرح دنیا کی تاریخ سیاست میں نہ صرف لاثانی ہے بلکہ اس کی نظیر دنیا بھر کے مسئلہ ادیان کی تاریخ میں کسی نہیں ملتی۔ جمہوریت کی کوئی صورت اس کے مثل نہیں۔ کوئی خود مختار یا آمرانہ حکومت خواہ وہ شہنشاہیت ہو یا جمہوریت اس سے لگا نہیں کھا سکتی۔ کوئی درمیانی مخصوص طریقہ اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی مخصوص دینی طرز حکومت خواہ وہ یہودیوں کی جمہوریت ہو یا عیسائیوں کی کلیسیائی حکومت۔ مسلمانوں کی امامت ہو یا خلافت، کوئی بھی اس نظام عالم کے مانند نہیں ہے۔ خلافت عالم کے ماہر ہاتھوں نے بنایا ہے۔ اس وقت جبکہ یہ نظام عالم ابھی سن طفولیت میں ہے کوئی اس کی اہمیت کو نہ گھٹاسے اور نہ ہی اس کے مقصد کو غلط سمجھے جس بنیاد پر یہ نظام عالم

بنا کیا ہے۔ وہ اس زمانہ میں بنی نوع انسان کے لئے خدا کا نہ بدلنے والا ارادہ ہے۔
 اس کا شیخ جہاں سے یہ قوت حاصل کر رہا ہے خود حضرت پیار اللہ ہیں۔
 اس کا مرکز ہی دنیاوی مقصد جو اس کی دوجہ رواں ہے حضرت پیار اللہ کے
 لاسے ہوئے جدید نظام عالم کو قائم کرنا ہے۔ اس کے طریقے جو یہ استعمال کرتا ہے اور
 اس کے پیار جس کی یہ تعلیم دیتا ہے نہ اسے مشرق کی طرف مائل کرتے ہیں نہ مغرب کی طرف
 نہ امیروں کی طرف نہ فقروں کی طرف۔ نہ گوروں کی طرف نہ کانوں کی طرف۔ اس کا
 نصب العین نوع انسان کو متحد کرنا اور اس کا علم صلح عمومی ہے۔ "اتو بیع باریک" اور
 مراد نہ کے نظام کے عروج کے ساتھ ساتھ اس کے مستقل احکام کی بڑھتی
 ہوئی ملاقات ہو معیبت زدہ معاشرے کے تار و پود کو کھیرنے والی قوتوں کے درمیان
 مقابلہ جتنا روشن ہے اتنا ہی جاذب توجہ بھی ہے۔ بیانی دنیا کے اندر اور باہر علاقہ ہیں
 اور نشان جو نہایت عجیب طریقہ سے اس نظام عالم کی پیدائش کی منادی کر رہے ہیں
 جس کا قیام امر اللہ کے سنہری زمانہ کا نشان ہے روز بروز بڑھتی اور وسیع
 ہوتی جا رہی ہیں۔۔۔۔۔ خود حضرت پیار اللہ اعلان فرماتے ہیں :
 بہت جلد موجودہ نظام عالم لپیٹ لیا جائیگا اور اسکی جگہ دوسرا پھیلا دیا جائیگا۔
 حضرت پیار اللہ کی وحی کا ظہور اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ساری نوع انسان بالغ
 ہوئی ہے اسے صرف یہی نہ سمجھنا چاہئے کہ نوع انسان کی پیشہ بدلنے والی حالتوں میں یہ ایک
 اور روحانی تجدید حیات ہے، یا کہ بے بعد دیگرے ترقی کرتے ہوئے آنے والے ظہورات الہی کی
 زنجیر کی یہ ایک اور کڑی ہے، یا کہ دور نبوت کے سلسلہ کی تکمیل ہے۔ بلکہ اسے تو یہ سمجھنا
 چاہئے کہ اس پیارہ پر انسانی مجموعی زندگی کے عظیم الشان ارتقاء کی یہ اعلیٰ منزل اور سب سے

اونچا درجہ ہے۔ دنیا بھر کے لوگوں کا ایک برادری بننا۔ دنیا بھر کی شہریت کے شعور کا پیدائش ہونا۔ دنیا بھر کی تہذیب و تمدن کی بنیاد پڑنا ایسے کارہائے نمایاں ہیں کہ جہاں تک اس ستیاری سے پر زندگی کا تعلق ہے ان کو انسانی معاشرت کے بندوبست کی آئری حدود سمجھنا چاہئے۔ اور انسان بطور فرد کے بھی اس قسم کی تکمیل کی بدولت لا انتہا ترقی کرنا جائے گا۔

نوع انسان کی وحدت سے جس کا نقش حضرت پیاء اللہ نے کھینچا ہے مراد دنیا بھر کی ایک دولت مشترکہ قائم کرنا ہے جس میں تمام قوموں۔ نسلوں اور نذیبوں اور فرقوں کے لوگ ہمیشہ کے لئے متحد ہو جائیں گے۔ جس میں اس کے سلسلہ ایضاء کی خود مختاری۔ اس کے افراد کی شخصی آزادی اور ان کے ارادوں کی حتمی و کمال حفاظت کی جائے گی۔ جہاں تک ہم اس دولت مشترکہ کا تصور باندھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا بھر کے لئے قانون بنائے والی مجلس ہوگی جس کے اعضاء چونکہ وہ تمام نوع انسان کے ٹرٹی پونٹ ہیں شامل شدہ قوموں کی شکل آمدنی پر قابض ہوں گے۔ وہ ایسے قانون وضع کریں گے جو زندگی کو ماقاعدہ بنانے کے لئے، ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اور قوموں اور نسلوں کے درمیان تعلقات کو عدل کے ساتھ ترتیب دینے کے لئے ضروری ہوں گے۔ دنیا بھر کے لئے ایک حکمہ ابراہیمیہ قائم ہوگا جو ایک بین الاقوامی فوج کی مدد سے ان قوانین کو جاری کروائے گا جو قانون ساز مجلس وضع کیا کرے گی اور دولت مشترکہ کے تمام اعضاء کے اتحاد کو برقرار رکھے گا۔ دنیا بھر کی ایک عدالت ہوگی جو ان جھگڑوں کا جو اس دولت مشترکہ کے مختلف اعضاء کے درمیان اٹھا کریں گے، فیصلہ کیا کرے گی۔ یہ فیصلے قلعی ہوا کریں گے جن کی اطاعت ہر سیر کو زبردستی کرنی پڑے گی۔ دنیا بھر میں

آمدورفت و خط و کتابت کا ایک طریقہ مقرر کیا جائے گا جو نہایت تیزی اور مکمل
 باقاعدگی کے ساتھ کام کیا کرے گا۔ اس میں کوئی قومی رکاوٹیں یا پابندیاں نہ ہوں گی۔
 دنیا بھر کا ایک پائیمنٹ ہوگا جو دنیا بھر کے تمدن کا قلب یا مرکز ہوگا جس میں زندگی کی
 تمام مشق کرے والی قوتیں جمع ہو کر اپنے قوت بخش اثر کا پرتو ڈالا کریں گی دنیا
 بھر کی ایک زبان ہوگی جو یا تو نئی بنائی جائے گی یا موجودہ زبانوں میں سے جن لی جائے گی
 یہ زبان دولت مشترکہ کی متحدہ قوموں کے سکولوں میں ماورسی زبان کے ساتھ بطور
 ثانوی زبان کے پڑھائی جائے گی۔ دنیا بھر کے لئے ایک خط۔ ایک ادب۔ ایک سکر۔
 ایک قسم کے اوزان اور پیمانے نوع انسان کی مختلف جنسوں اور قوموں کے درمیان
 آمدورفت اور رفاقت اور موافقت کی آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ دنیا بھر کی اس بحال
 میں علم رسائیں اور دین جو انسانی زندگی کی دو بڑی طاقتوں میں ہیں آج سے
 ملے۔ ایک دوسرے کا ہاتھ بنا لیں گے اور ہم آہنگ ہو کر نشوونما پائیں گے۔ ایسے نظام
 کے ماتحت اخبارات اگرچہ نوع انسان کے مختلف خیالات کو ظاہر کرنے کے لئے پوری
 طرح آزاد ہوں گے مگر وہ کسی ایک دولت مند شخص یا شرکت کے ہاتھوں میں پڑ کر کوئی
 شرارت انگیز پاپینڈا نہ کر سکیں گے۔ یہ شخص یا شرکت سرکاری ہو یا غیر سرکاری
 اس طرح اخبارات دو ہر ہر پیکار قوموں یا حکومتوں کے اثر سے آزاد ہو جائیں گے
 دنیا بھر کی آمدنی کے وسائل ایک انتظام کے ماتحت لائے جائیں گے۔ کچھ مال کے ذریعہ
 تلاش کر کے ان سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے گا۔ اس کی منڈیوں میں کچھتی پیدا
 کر کے ان کو رتنی دہی جائے گی اور اس کی پیداوار عدل و انصاف کے ساتھ
 سب میں تقسیم کی جائے گی۔

قومی فرقہ بندیوں اور فریبیوں کے خلاف منصوبے اور سہولتیں کاربند

بند ہو جائیں گی۔ نژادی دشمنی و تعصب کی جگہ ژادی اتحاد۔ تشریکِ مساعی اور باہمی
 موافقت جلوہ گر ہوگی۔ مذہبی جنگ و جدال کے وجوہات ہمیشہ کے لئے اٹھا دیئے جائیں گے
 اقتصادی رکاوٹیں اور پابندیاں بالکل ٹٹولتی جائیں گی۔ اور انسان کی تمام نسلوں
 میں جو بڑے جا افتاد اثرات قائم ہیں وہ بالکل مٹا دیئے جائیں گے۔ حد سے زیادہ اخلاص
 دولت مندوں و دونوں غائب ہو جائیں گے۔ مالی اور سیاسی قوتیں جو اس وقت جنگ کیلئے
 ضائع کی جاتی ہیں اس قسم کے مقاصد کے لئے وقت ہو آکر میں گی۔ مثلاً انسان کی بہتری
 کے لئے ایجادات و صنایع کو بڑھانا۔ نوجوانوں کے لئے پیداوار کی قوتوں کو زیادہ کرنا۔
 بیمار پودوں کو تھپا سیسہ کرنا۔ مٹی (سائنٹیفک) تفتیش کو وسیع کرنا۔ بیماری صحت کے معیار کو
 انسانی عقل کو بڑھانا اور نیز کرنا۔ کرہ زمین کے ایسے وسائل کا پتہ لگانا جو ابھی تک
 معلوم نہیں ہوئے۔ انسانی عمر کو بڑھانا اور ایسے دوسرے وسیلوں کو ترقی دینا جو
 انسانوں کی روحانی عقلی و اخلاقی زندگی کو بیدار کریں۔

زندگی کی متنی کرنے والی قوت سے میور ہو کر ساری نوع انسان جس منزل کی

طرف ہر وقت بڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ایک اتحادی نظام جاری ہو
 جس میں ساری دنیا پر ایک ایسی حکومت ہوگی جس کے اختیارات و قوت کی کوئی نامزدمانی
 نہ کر سکیگا۔ ہمیں مشرت و مغرب کے اعلیٰ اصول بھجبا کر دیئے جائیں گے جو جنگ اور اس کی
 مصیبتوں سے نجات دینگا۔ جو روسے زمین کے قابل استفادہ وسائل سے طلبِ نعمت
 کرے گا۔ ہمیں قوت و طاقت انصاف کی کینز بن جائیں گی اور جس کے وجود کا انحصار سب
 انسانوں کے معرفت الہی حاصل کرنے اور ایک دین کی پیروی کرنے پر ہوگا۔
 تمام نوع انسان گرا رہی ہے اور اتحاد کی طرف جانے کے لئے جان بے رہی

ہو اپنی ان طولانی مصیبتوں کو ختم کرنے کے لئے سردِ دھن رہی ہے۔ پھر بھی خدا کے ساتھ اس نوز کو قبول کرنے اور اس صاحب اختیارِ قوت کو ماننے سے انکار کر رہی ہے جو اس کی گتھیوں کو سلجھا سکتا ہے اور اپنی سعادتِ بلا و مصیبت کو دیکھتی ہے جس میں یہ پھنسنے والی ہے.....

ساری نوعِ انسان کا اتحاد و وحدت اس منزل کا امتیازی نشان ہے جس کی طرف انسانی سوسائٹی اس وقت بڑھ رہی ہے۔ خاندانی، قبائلی، قوم پرستی اور قومی اتحاد کا یکے بعد دیگرے تجربہ ہو چکا ہے۔ اب مصیبت زدہ نوعِ انسان تمام دنیا کے اتحاد کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ قوم بنانا اب غم ہو چکا ہے۔ صلہ و رشتہ اختیار میں جو فساد مضر ہے وہ اب اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے۔ دنیا جو اب برونج کو پہنچ گئی ہے مگر اس بت کو ترک کر دینی۔ اس کے لئے اب انسانی تعلقات کے

اتحاد کو ماننا لازمی ہو گیا ہے اور یہ اہل ہو چکا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے ایک ایسا ذریعہ قائم کرے جو اس کی زندگی کے اس بنیادی اصول کو عمل کی شکل میں قائم کرے۔ (تذکرہ مبارک دارالافتاء اسلامیہ)

حضرت باب اور حضرت بہار اللہ | جتنا زیادہ ہم حضرت باب اور حضرت بہار اللہ کی زندگی کے حالات اور

ان کی تعلیم پڑھتے ہیں اتنی ہی زیادہ ہم سے ملے یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ ہم ان کی عظمت و بزرگی کا بجز آسمانی وحی کے اور کون سا سبب یا وجہ قرار دے سکیں۔ ان کی پرورش ایسی فضا میں ہوئی تھی جو منہ ہی دیوانگی اور تعصب سے پرکش۔ انھوں نے سکول ابتدائی تعلیم پائی تھی۔ مغربی تمدن سے انھیں کوئی مس نہ تھا۔ کوئی سبب اسکا

یا مانی قوت اُن کی پشت پر نہ تھی۔ اُنہوں نے انسانوں سے کچھ طلب نہ کیا۔ اور انہیں
 نا انصافی، ظلم و ستم کے سوا اور کچھ نہ دیا گیا۔ زعمائے جہان نے یا تو اُن کی پرواہ نہ کی
 اور یا اُن کی مخالفت پر تکل گئے۔ اُن کے کوڑے مارے گئے۔ اُنہوں نے اپنے مشن کے
 پورا کرنے میں دیکھ۔ قید اور دیگر بدترین مصائب سے۔ ساری دنیا ایک طرف
 اور وہ ایک طرف تھے اور سوائے خدا کے اُن کا کوئی حمایتی نہ تھا۔ مگر اُن کی فتح
 حال میں ہی ظاہر و نمایاں ہے۔

اُن کے اصولوں کی شان و عظمت۔ اُن کی زندگیوں کی سجاوت اور ایثار۔ اُن کی
 اولوالعزمی اور استقلال۔ اُن کا غیرت افزا علم اور تجیز خیر حکمت۔ اُن کا مشرق
 و مغربا۔۔۔ کے باشندوں کی احتیاجات کو سمجھنا۔ اُن کی تعالیم کی وسعت اور
 نسبت۔ اپنے ماننے والوں میں صمیمی وفاداری اور جوش پیدا کرنے کی قوت۔ اُن
 کے اثر کا نفوذ و امتداد۔ اُن کی تحریک کی دن دوئی اور رات چوگنی ترقی۔۔۔ یہ
 اُن کی صداقت کے ایسے زبردست اور ایسے قائل کرنے والے ثبوت ہیں جنہیں صرف
 دین کی تواریخ ہی پیش کر سکتی ہیں۔

شاہدِ مستقبل | تہائی بشارات خدا کے فضل و کرم کا ایک دل خوش کن منظر
 ہمارے سامنے منکشف کرتی ہیں اور بنی نوع انسان کی
 آئندہ ترقی کے دلپذیر نظارے ہماری آنکھوں کے سامنے لاتی ہیں۔ یہ یقیناً
 اُن سب مکاشفوں سے بڑا مکاشفہ ہے جو آج تک نوع انسان کو دیتے گئے
 تھے۔ یا یوں کہیں کہ یہ سب پہلے مکاشفوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کا مقصد نوع انسان
 کو نئی زندگی دینا اور ایک نیا آسمان اور نئی زمین پیدا کرنا ہے۔ یہ وہی کام
 ہے جس کے پورا کرنے میں حضرت مسیح اور دیگر انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں خرچ

کہیں۔ ان مصلحتیں رآنی کے درمیان کوئی رقابت یا حریفی نہ رُوح نہیں ہے۔ یہ کام صرف اس ظہور یا اس ظہور کے ذریعے نہیں بلکہ متفقاً سب کے ذریعے پورا ہوگا۔ میا کہ حضرت عبد البہار فرماتے ہیں۔

”اس بات کی ضرورت نہیں کہ عیسیٰ کو بڑا بنانے کے لئے ابراہیم کو چھوٹا کر کے دکھایا جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ تبار اللہ کی منادی کرنے کے لئے عیسیٰ کو گھٹایا جائے۔ حق و صداقت جہاں کہیں بھی ہو ہمیں لینا چاہئے۔ اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ یہ سب بڑے بڑے پیغمبر کمالات کے خدائی قلم کو بند کرنے کے لئے آئے تھے۔ سب کے سب مشیت الہی کے آسمان میں آفتاب بن کر درخشاں ہیں۔ سب کے سب دنیا کو اپنے انوار سے منور کر رہے

ہیں۔“ (مشاراوت دی ولایت جلد ۲ نمبر ۲ ص ۲۰۰)

کام خدا کا ہے۔ اور خدا صرف پیغمبروں کو ہی نہیں بلکہ کل بنی نوع کو بلا تا بے کہ اس تخلیقی عمل میں اس کے مصلح و فرزند دار ہوں۔ اگر ہم اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اس سے ہم اس امر کی ترقی کو روک نہیں سکتے۔ کیونکہ جو خدا چاہتا ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہتا ہے۔ اگر ہم اپنے فرض کو پورا کرنے میں قاصر رہیں گے تو وہ اپنے مقصد کے پورا کرنے کے لئے اور وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ مگر گھانٹے میں ہم ہی رہیں گے۔ کیونکہ ہم اس حقیقی مقصد و مدعا کو پورا نہ کر سکیں گے جس کے لئے ہم پیدا کئے گئے ہیں اور بنائی تعلیم کے مطابق انسانی زندگی کی حقیقی اور شاندار تکمیل یہ ہے کہ ہم ننانی اللہ ہو جائیں۔ یعنی خدا کے عاشق۔ اس کے بندے اور اس کے ارادے کو پورا کرنے کے لئے راضی برضا ہو کر ذرائع اور وسائل بن جائیں۔ یہاں تک کہ ہم اپنے اندر سوائے اس کے اور کسی کو نہ پائیں۔

نوع انسان کو ایک قلب سلیم دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس کو خدا نے اپنی صورت اور اپنی مثل بنایا ہے۔ اس لئے جب انسان سچائی معلوم کر لیتا ہے تو یہ حماقت کی دیواریں میں سرگردان نہیں رہتا۔ حضرت بہاء اللہ میں یقین دلانے میں کہ خدا کی آواز پر اب بہت جلد عمومی طور پر لبیک کی صدا طبع ہوگی اور کل بنی نوع انسان راستبازی اور اطاعت کی طرف متوجہ ہونگے۔ اس وقت رنج، خوشی میں بدل جائے گا اور بیماری صحت سے تبدیل ہو جائے گی۔ اور اس دنیا کی حکومتیں ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی حکومت بن جائیں گی اور خدا اب الابد تک حکومت کرے گا۔ (مکاشفہ بحجاب ۱۱- آیت ۱۵) نہ صرف وہ ہی جو زمین پر بلکہ وہ بھی جو آسمانوں میں، خدا میں متحد ہو کر ہمیشہ اسی میں خوشیاں منائیں گے۔

موجودہ زمانہ میں دنیا کی حالت سے اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ اللہ ہے کہ حدود سے چند لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام دینوں کے ماننے والوں کو ان کے دین کے حقیقی معانی سمجھا کر انہیں میں بیدار کیا جائے۔ اور یہ بیداری پیدا کرنا حضرت بہاء اللہ کے مشن کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ آپ عیسائیوں کو بہتر عیسائی اور مسلمانوں کو حقیقی مسلمان بنانے آئے ہیں۔ اور تمام لوگوں کو ان کے اپنے اپنے بنیادین دین کی حقیقی روح سے آگاہ فرما رہے ہیں۔ آپ میں وہ پیشینگوئی بھی پوری ہو گئی ہے جو ان تمام انبیاء کرام نے کی تھی کہ وقت کے پورا ہونے پر ایک نہایت عظیم الشان ظہور ہوگا۔ جو تمام انبیاء کے کاموں کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ آپ نے اپنے سے پہلے انبیاء کی نسبت روحانی توفیق کو زیادہ کھول کر بیان فرمایا ہے اور ان تمام انفرادی اور اجتماعی زندگی کے

سوالات کے متعلق جو آجکل دنیا کے سامنے پیش ہیں، مشیت الہی کو ظاہر فرمایا ہے آپ نے عالمگیر تعلیمات عنایت فرمائی ہیں۔ جن پر ایک نئے اور بہتر تمدن کی استحکام بنیاد قائم ہو رہی ہے۔ یہ تعلیمات بس نئے دور کی دنیا کی جو اب شروع ہو رہی ہیں سب ضروریات پر حاوی ہیں۔

وحی نازلہ کی ضرورت

وعدت عالم انسانی۔ وحدت ادیان موافقت
 راتیس و دین۔ قیام صلح اکبر۔ بین الاقوامی محکمہ
 بین الاقوامی بیت الدول۔ بین الاقوامی زبان۔ آزادی نسوان۔ عالمگیر تعلیم و
 تربیت۔ انسانی غلامی ہی کی نہیں بلکہ تجارتی غلامی کی بھی ترمت۔ ہر فرد کی آزادی
 اور حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے نوع انسان کی بنیاد ایک ہی قانون کے نظم
 یہ سوالات ہیں جو بڑی بھاری اہمیت اور سخت دشواریاں پیدا کرتے ہیں
 اور جن کے متعلق بیسیوں مسئلوں اور دیگر مذاہب کے ماہرین والوں کے خیالات
 مختلف اور اکثر اوقات سخت دشمنی کے نتیجے اور ایک ہیں۔ حضرت بہار اللہ
 کے ذمے ہڈانے صاف صاف اور واضح اصول نازل فرمائے ہیں جن پر
 عمل درآمد کرنا دنیا کو بہشت بنا دے گا۔

حق سب کیلئے ہے
 اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیانی تقالیم ایران
 اور مشرق کے لئے بیشک نہایت ماندار و مفید

ہیں۔ مگر مغربی اقوام کے لئے وہ غیر ضروری بھی ہیں اور نامناسب بھی۔ ایک
 شخص کو میں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ
 حضرت بہار اللہ کے امر کے معنی یہ ہیں کہ جو کچھ عام بہتری کے لئے ہے

وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو خدا کی طرف سے ہے وہ عام بہتری کے لئے ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو سب کے لئے سچ ہے، اور اگر نہیں تو سب کے لئے نہیں۔ اس لئے وہ عدالتی امر جو عام بہتری کے لئے ہو مشرق یا مغرب تک محدود نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ آفتاب حقیقت کے انوار مشرق و مغرب دونوں کو روشن کرتے ہیں۔ اور اس کی حرارت شمال و جنوب دونوں میں محسوس ہوتی ہے۔ یعنی ایک قطب کو دوسرے قطب سے کوئی امتیاز نہیں۔ مسیح کے ظہور کے وقت رومیوں اور یونانیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کا امر یہودیوں کے لئے ہی مخصوص تھا۔ انھیں یہ زعم تھا کہ ان کا تمدن مکمل ہے اور انھیں حضرت مسیح کی تعالیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اسی جھوٹے خیال نے ان میں سے بہتوں کو اس کے فضل سے محروم کر دیا۔ واضح ہو کہ مسیحیت کے اصول اور حضرت پیار اللہ کے احکام بالکل ایک سے ہیں اور ان کے طریقے بھی ایک سے ہی ہیں۔ ہر یوم کی ایک جداگانہ شان رتی ہے۔ ایک زمانہ تھا، یہ خدائی کارخانہ (ارتقائی نبوت) عالم لطفہ میں تھا۔ پھر عالم جنین پھر عالم طفلی اور پھر ذمی پھر نوجوان کی مانند ہو گیا۔ آج کے دن یہ نہایت حسن و جمال کے ساتھ جلوہ گر ہے۔

وصایائے عبدالبہار

نیاورق | یہ نیاورق اس امر کی تاریخ میں ایک بلند تر حالت اور بلوغ کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی اس کے ماننے والوں پر اظہار ایمان و عمل کی مزید ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ حضرت عبدالبہار نے فوق البشر قوت اور لائانی استعداد کے ساتھ مشرق و مغرب میں اس محبت کو پھیلایا جو آپ حضرت بہار اللہ سے رکھتے تھے۔ آپ نے نور ایمان کو بہت سے دلوں میں روشن کیا۔ آپ نے نفوس کی ایسی تربیت فرمائی اور ان کی ایسی رہنمائی کی کہ وہ روحانی زندگی بسر کرنا سیکھ گئے۔ آپ کے سمود فرما جانے کے بعد وقت آگیا تھا کہ وہ نظام تمدن قائم کیا جائے جسے اس عالمگیر تنظیم و تمدن کا بچہ اور بنیاد کہا گیا ہے جسے قائم کرنا حضرت بہار اللہ کے امر کا اصلی مقصد ہے۔ پس حضرت عبدالبہار کا وصیت نامہ بہائی تاریخ میں ایک نیا دور شروع کرتا ہے جو ناپستی اور غیر ذمہ داری کے زمانہ کو اس زمانہ سے جدا کرتا ہے جس میں خود بہائیوں کے لئے یہ مقرر ہوا ہے کہ وہ امر اللہ کو شخصی دائرہ سے نکال کر سماجی اتحاد اور اشتراکِ عمل کے میدان میں لائیں اور اپنے روحانی فرائض کو پورا کریں۔ نظام و تمدن کا جو نقش حضرت عبدالبہار بنا گئے ہیں اس کے تین بڑے بڑے عناصر ہیں :-

(۱) ولی امر اللہ

(۲) ایادی امر اللہ

(۳) مجالس روحانی محلی - مرکزی و بین الاقوامی -

ولی امر اللہ

حضرت عبدالبتہا نے اپنے سب سے بڑے نواسے حضرت شوقی آفندی کو ولی امر اللہ کے ذمہ دار مہرہ پر مقرر فرمایا

حضرت شوقی آفندی حضرت نصیار خانم کے سب سے بڑے فرزند ہیں جو حضرت عبدالبتہا کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ آپ کے والد ماجد آغا میرزا ایادی سلالہ حضرت باب سے ہیں۔ حضرت شوقی آفندی حضرت عبدالبتہا کے معبود فرمائے کے وقت ۵ سال کے تھے اور آپ سیمینل کالج آکسفورڈ میں تسلیم پا رہے تھے۔ آپ کی تقرری کا

اعلان حضرت عبدالبتہا نے اپنی وصایا میں اس طرح فرماتے ہیں :-

اے یاران مہربان! اس مظلوم کے معبود ہونے کے بعد اخصان و افتیان مدد مبارکہ (خویش واقارب حضرت باب و حضرت بتاح ایادی امر اللہ اور حضرت جمال ابھی کے اسباب کو لازم ہے کہ وہ حضرت شوقی آفندی کی طرف متوجہ ہوں جو دو شجرہ مقدسہ مبارکہ سے پیدا ہوئے ہیں اور جو دو حشر حمانیہ کی دو شاخوں کے ملنے سے وجود میں آئے ہیں۔ کیونکہ آپ آیت اللہ عین مستاز اور ولی امر اللہ ہیں اور تمام اخصان و افتیان و ایادی امر اللہ و اجاب اللہ کے مرجع ہیں اور خدا کی آیات کے نبین ہیں۔ اور آپ کے بعد آپ کی نسل میں سے یکے بعد دیگرے جو پہلوٹھی کی اولاد ہوگی وہ اس

دعوتِ احباب کو امرِ سبائی..... کے کام چلانے اور ترقی دینے کے لئے مقرر فرمایا تھا اور انھیں ایادیِ امر اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ ان میں سے تین معذور فرما چکے ہیں اور ایک ابھی زندہ ہیں۔ حضرت عبد البہار اپنی وصایا میں ایک مستقل جمعیت کارکنان کے قائم کرنے کی ہدایت فرماتے ہیں جو امری معاملات میں دلی امر کے ساتھ کام کریں گے۔ آپ لکھتے ہیں :-

اسے یاد ان : ایادیِ امر اللہ کو دلی امر اللہ نامزد و مقرر فرمایا کریں گے ایادیِ امر اللہ کا فرض 'نشرِ نفعات اللہ' تربیتِ نفوس، تعلیمِ عموم اور عموم کے اخلاق کو بہتر بنانا ہو گا۔ ان کی چال ڈھال، طور و اطوار کردار و گفتار ہر حالت سے تترزیہ و تقدیس ظاہر ہو۔ اور خدا کا خوف ان سے ظاہر و آشکار ہو۔ ایادیِ امر اللہ کی یہ جماعت ادارہ دلی امر اللہ کے ماتحت ہوگی۔ جو ہمیشہ ان کو نفعات اللہ کے پھیلانے اور کل اہل جہان کی ہدایت کی سعی و کوشش اور جدوجہد کرنے کی تلقین کیا کریں گے۔ کیونکہ نوز ہدایت سے ہی سب جہان روشن ہو سکتے ہیں :-

وصایا کی حضرت عبدالہیاء سے کچھ اور اقتباسات

حضرت عبدالہیاء کی آخری وصیت کی اہمیت۔ اس کے ارشادات کا وزن اور ان کی منزلت اور اس کی ہدایات و مشرعات کی بنیادی حکمت اس بات کی مقتضی ہیں کہ ہم اس پر اس وقت کسی قسم کی حاشیہ آرائی نہ کریں۔ مگر ہم دین سیائی کے منقہ سے خاکہ کے آخر میں اس اہم وصیت سے چند اور ایسے اقتباسات درج کر دینا مناسب خیال کرتے ہیں جو نہایت وضاحت سے اس روح اور ان اصول کا نقش کھینچتے ہیں جو حضرت عبدالہیاء کی رہنمائی اور بہت افزائی کرتے تھے اور جو آپ کے وفادار پیروں کو بطور ورثہ ملے ہیں۔

اے خدا کے پیارو! اس دور مقدس میں لڑنا جھگڑنا اور فساد بالکل حرام ہے۔ اور جو تعلق کر لگیا وہ اپنے آپ کو خدا کے فضل سے محروم پائے گا۔ ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ تمام قوموں اور قبیلوں سے خواہ وہ اپنے ہوں یا بیگانے نہایت محبت، راستی، دوستی اور دلی مہربانی سے پیش آئے۔ بلکہ رعایت اور محبت اس درجہ تک پہنچ جائے کہ بیگانے اپنے آپ کو آشنا جانے اور دشمن دوست خیال کرے۔ یعنی وہ ہرگز کسی قسم کا تفاوت محسوس نہ کریں۔ کیونکہ علمیت خدا کی عادت ہے اور تقدیر صفت شیطانی۔

پس اے یارانِ مہربان! تمام قوموں، دینوں اور لوگوں سے کمال راستی، دوستی، وفا، راستی، مہربانی، خیر خواہی اور دوستی رکھو۔ جو جہو تاکہ سارا جہان ہستی فیضِ بہار کے باہر پاک سے سرمست ہو۔ اور نادانی، دشمنی، کینہ و بغض دنیا سے زائل ہو جائے۔ مختلف قوموں اور فرقوں میں جو بیگانگی کی تاریکی چھائی ہوئی ہے وہ بیگانگی کے انوار میں تبدیل ہو جائے۔ اگر دوسری قومیں اور لوگ تم پر بغاوتیں تم وفا کرو۔ اگر

تم پر ظلم کریں تم عدل کرنا۔ اگر وہ تم سے پرہیز کریں، تم انھیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرنا۔ دشمنی کریں تو دوستی سے پیش آنا۔ اگر وہ تمھیں زہر دیں، تم انھیں امرت دینا۔ اگر تم کو زخمی کریں تو تم ان کے زخم کا مرہم بننا۔ یہ مخلصوں اور صادقوں کی صفات ہیں۔

اسے خدا کے پیارو! تم ہر عادل بادشاہ کے سامنے متواضع رہنا۔ اور ہر استیلا شہر یار کے فرمانبردار۔ بادشاہوں کی نہایت صداقت و امانت سے خدمت کرنا۔ اور ان کے مطیع و خیر خواہ رہنا۔ اور ملکی معاملات سیاست میں ان کے اذن و اجازت کے بغیر دخل نہ دینا۔ کیونکہ ایک بادشاہ عادل کے ساتھ خیانت کرنا خدا کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ یہ تمھیں میری نصیحت اور خدا کا حکم ہے۔ جس کا ماننا تم پر فرض ہے۔ مبارک ہیں وہ جو عمل کرتے ہیں۔

پروردگار! تو دیکھتا ہے کہ تمام چیزیں میرے حال پر رو رہی ہیں اور میرے اپنے رشتہ دار خوشیاں منارہے ہیں۔ تیری عزت کی قسم اسے میرے پروردگار! میرے بعض دشمن بھی میرے دکھوں اور میری بلاؤں کو دیکھ کر رنجیدہ ہوئے اور حاسدوں نے میری غربت و ابتلاء اور کرب و بلا پر آنسو بہائے۔ کیونکہ انھوں نے مجھ میں سوائے ہر و مودت اور کچھ نہ دیکھا اور سوائے ہر بانی اور محنت کے کچھ نہ پایا۔ جب انھوں نے مجھے مصیبتوں اور بلاؤں کے سیلاب میں گھرے دیکھا اور قصنا کے تیروں کا نشانہ پایا تو ان کے دل رقت سے بھر گئے۔ آنسو ان کی آنکھوں میں ڈبڈبائے۔ اور انھوں نے شہادت دی کہ خدا گواہ ہے ہم نے اس میں سوائے وفا، عطا اور حد و وجہ کی رافت کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ مگر ناقضین ناعقین کا بعض اور زیادہ بھڑکا اور وہ میری مصیبت پر اور میرے اس طرح محنت و بلا کا شکار ہونے پر خوش ہوئے۔ میرے خلاف اُسٹھے اور ان جانگداز

حوادث کو دیکھ کر جو نیچے گھیرے ہوئے تھے خوشیاں منانے لگے۔

اے میرے پروردگار! میں اپنی زبان اور اپنے سارے دل سے بتھ
 بلانا ہوں کہ تو انھیں اُن کے ظلم و اعتساف اور نفاق و شقاوت کے لئے نہ پکڑنا۔
 کیونکہ وہ جاہل ہیں۔ ویوانے میں اور بے حیا میں اور نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہی
 ہیں۔ وہ نیکی و بدی میں فرق نہیں کر سکتے۔ اور عدل و انصاف کو ظلم و اعتساف
 اور خواہشات سے تیز نہیں کر سکتے۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات کی متابعت کرتے
 ہیں۔ اور ناقص ترین اور جاہل ترین لوگوں کی پیروی کرتے ہیں۔

اے پروردگار! اُن پر رحم کر اور انھیں اس پُرفتن زمانہ میں ہر بلا
 سے محفوظ رکھ اور جس قدر بھی رنج و الم اور محنت و بلا ہیں وہ اس بندے
 پر نازل کر جو اس اندھیرے غار میں گھرا ہوا ہے۔ ہر بلا کے لئے مجھے چن لے۔
 اور مجھے اپنے تمام پیاروں کے لئے فدا کر۔ اے میرے پروردگار! اعلیٰ!
 میری مدد۔ میری ذات۔ میرا نفس۔ میری کینونت، ہویت و حقیقت سب
 اُن کے لئے قربان کر۔

اے میرے پروردگار! اے میرے پروردگار! میں نہایت بجز و انکسار
 سے اپنے منہ کے بل گر کر تجھ سے نہایت تضرع و ابتهال کے ساتھ سوال کرتا ہوں
 کہ تو اُن سب کو جنھوں نے مجھے اذیت دی ہے بخش دے اور اُن سب کو معاف
 کر دے جنھوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے اور مجھے ستایا۔ اور ان سب کے
 گناہوں کو دھو ڈال جنھوں نے مجھ پر ظلم کئے۔ انھیں اپنی بہترین برکات عطا کر
 اور انھیں خوشیاں عنایت کر۔ حسرتوں سے انھیں بچا اور انھیں امن
 اور یہودی سے بہرہ ور کر۔ اور انھیں اپنے فضل و عطا سے مالا مال کر دے
 تو مستند و عزیز و مہین و قیوم ہے۔

عجب انسان ایسا ہو جا آ ہے کہ اس کا نفس روح کے ذریعے دماغ کو روشن کر کے توساری کائنات کی میر کرتا ہے۔ مگر بر خلاف اس کے اگر اس کا دل اور دماغ اس روح القدس سے منور نہیں ہوتے اور انسان ماذہبات کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یعنی اپنے نفس کی جسمانی خواہشات میں گمن ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بلند مقام سے گر جا آ اور وہ حیوانی طبقے سے بھی نیچے چلا جا آ ہے۔ (مذہم آتہ علیہ السلام)

وسیلہ کی ضرورت

انوار الہی کی کامل روشنی اگر عیوان انسان پر آتے اس طرح سکھوں کر تا ہے عیوان زمین کی فضا سورج کی حرارت کو کر آتے زمین کی ہر چیز پر پھیلا آ ہے۔
(زبور ان تاسی ش)

حضرت بہار شہ فرماتے ہیں :-
"اسے لگو، اپنی روح کو نفس کی قید سے روائی دلاؤ اور میری محبت کے اسرار سے اور سب چیزوں کی محبت سے پاک کرو۔ میری یاد سب چیزوں کو آلودگی سے پاک کر دیتی ہے اگر تم دیکھنے والوں میں سے ہو۔
اسے بیرو سے بندھا، خدا کی آیات جو تجھے غایت ہوتی ہیں انہیں پڑھ تاکہ تیری خوش الحانی تیری روح کو منور کر دے اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ جو کوئی اپنے کرب میں علیحدہ بیچ کر خدا کی طرف سے آتری ہوئی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو خدا کے فرشتے اس کے سر سے نکلے ہوئے کلام کی خوشبو کو سب جگہ پھیلا دیں گے۔"

(پہلے صفحہ ۲۹۲ د ۱۹۵)