

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الفضل

نمبر ۱۱۳ | قادیان دارالامان مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۳۳ء | جلد ۲

مولوی ظفر علی وغیر مخالفین اسلام کا یہیں

دشمنان اسلام کی خاطر اسلام کو تین ہفت روزے کی کوشش

غیر مسلموں کی حمایت

ایسی صورت میں جبکہ ایک طرف تو غیر مسلموں میں شائستگی اسلام کے متعلق جماعت احمدیہ کی مساعی سوئرا اور نتیجہ خیز ثابت ہو رہی ہیں۔ ادیان باطلہ کے مقابلہ میں جماعت احمدیہ اسلام کی نفسیت اور صداقت ثابت کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف سیاسیات میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے سرگرمی کے ساتھ مسرت عمل ہے۔ اور غیر مسلموں کی چالبازیوں کو بے نقاب کرنے مسلمانوں کے سامنے صحیح طریق عمل پیش کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لئے جو مسلمان کہلاتے ہوئے بقول خود "شہن تسلیل کے عوض اپنا دین و ایمان بیچنے کے عادی ہیں۔ اور نفسانی اغراض کے حصول کے لئے اسلام اور مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کیلئے باستانی مخالفین کا آلہ کار بن سکتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی اندھا دھند مخالفت کرنے میں غیر مسلموں میں سے بعض لوگوں کی تائید اور حمایت کا حاصل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔

مشرکمان غور کرے

لیکن ہر وہ شخص جس کے دل میں اسلام کی محبت ہے۔ اور جو مسلمانوں کو دنیا میں زندہ اور سر بلند دیکھنا چاہتا ہے اسے غور کرنا چاہیے۔ کہ جن لوگوں کو غیر مسلموں کی طرف سے اور ان غیر مسلموں کی طرف سے جن کی اسلام دشمنی اظہار میں لگے ہیں جن کی آنکھوں میں مسلمان خاں کی طرح کھٹکتے ہیں۔ اور جو بن راستہ اسلام کے مٹانے اور مسلمانوں کو نابود کرنے کے منصوبے سوچتے رہتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کی مخالفت کرنے میں امداد حاصل ہونے کے کیا معنی ہیں؟

اسلام اور جماعت احمدیہ

وہ لوگ جو اس وقت کثرت اور انسانیت کے تمام حدود

کو منقطع کر کے جماعت احمدیہ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جن کے سب سے بڑے علمبردار مولوی ظفر علی صاحب ہیں۔ اور جن کی فتنہ انگیزوں کا سب سے بڑا میدان اخبار "زمیندار" کے صفحات ہیں۔ اگر ان کے اس ادعا میں حقیقت کا ایک شائبہ بھی پایا جاتا ہے۔ کہ جماعت احمدیہ اسلام اور مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ اور اس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو اس قدر نقصان پہنچ رہا ہے۔ جس قدر کسی بڑے سے بڑے دشمن نے آج تک نہیں پہنچایا۔ اور اس کے ازالہ کے لئے مولوی ظفر علی صاحب ان کے نقاب کھڑے ہو کر اور کہتے ہیں۔ "اس وقت ایک لطیفہ عذیب نمودار اور نمایاں ہوا ہے۔ کہ مجاہد ملت جناب سامی انقلابی مولوی ظفر علی خاں صاحب دام ظلہ اس خدمت کا فرض ادا کر رہے ہیں۔" (زمیندار ۱۹ مارچ) تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام کے سلسلہ مخالفت اور مسلمانوں کے کھلے دشمن مولوی ظفر علی صاحب اور ان کے رفقاء کی پیٹھ منگ رہے ہیں۔ اور ان کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو کر جماعت احمدیہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں؟

مخالفین اسلام کیوں امداد دے رہے ہیں

کیا وہ اس اسلام کی صداقت کے قائل ہو چکے ہیں جن کے مولوی ظفر علی صاحب اور ان کے رفقاء مدعی ہیں۔ اور انہوں نے اس کی حفاظت اپنا فرض قرار دے لیا ہے۔ کہ اس فرض کی ادائیگی کے لئے وہ مولوی ظفر علی وغیرہ کے دست و بازو بن کر جماعت احمدیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اگر نہیں۔ اور یقیناً نہیں۔ وہ اسلام کے نام تک سے اس طرح نفور ہیں۔ جس طرح پہلے تھے۔ اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کے متعلق اب بھی وہی بغض اور عدوت جاگزیب ہے۔ جس پر ہمیشہ سے انہیں ناز ہے۔ تو پھر ان کی طرف سے مولوی ظفر علی اور ان کے ساتھیوں کی حمایت کرنے کا سوائے اس کے

اور کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ کہ وہ سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ ایک ایسی جماعت کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ جو اسلام کی خادم اور مسلمانوں کی حقیقی خیر خواہ ہے۔ اور جس کے ذریعہ اسلام کو غلبہ اور مسلمانوں کو فوقیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس لئے انہیں بھی اس کی مخالفت میں حصہ لینا چاہیے۔ تاکہ اس طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کے متعلق اپنی دلی آرزو میں پوری کر سکیں۔

مولوی ظفر علی صاحب کے دعویٰ کی حقیقت مولوی ظفر علی کے اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے متعلق دعویٰ کی حقیقت سے غیر مسلم اصحاب چھٹی طرح واقف ہیں وہ ان دعویٰ کو کسی بارشمن تسلیم کے عوض خرید چکے ہیں۔ وہ اپنے معزز نام "دین و دنیا" یہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ "ظفر علی خاں کی ہر تحریک اور ہر تبدیلی کی تہ میں زر پرستی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم ہے۔ کہ اس زر پرستی پر قوم پرستی کا نقاب ڈال کر ہمیشہ ظفر علی خاں نے مسلمانوں کو بے وقوف بنا یا ہے جب اس طرف اور اس قماش کا انسان اس مقصد اور مدعا کو لیکر کھڑا ہو۔ کہ مسلمانوں کی اس جماعت کو نقصان پہنچائے۔ جس کے اسلامی جوش اور خدمت اسلام کا بار بار مخالفین اسلام بھی فرار دلی کے ساتھ اعتراف کر چکے ہیں۔ اور جس کے متعلق آریوں کے ایک نہایت متعصب مگر مشہور اخبار "پراکاش" (۱۳- مارچ) نے حال ہی میں یہ لکھا ہے کہ "مسلمانوں میں احمدی جماعت تبلیغ کے کام میں خاص طور پر سرگرم نظر آتی ہے۔" تو وہ کیوں نہ اس کی مخالفت کرنا اپنا فرض سمجھیں۔ اور کیوں نہ اس کی پیٹھ منگ لیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولوی ظفر علی۔ اور ان کے رفقاء نے احمدیت کی مخالفت میں جو ہم شرمع کر رکھی ہے۔ اس میں ان کو باستانی غیر مسلم حلیت میسر آسکتے ہیں۔

جدید سوئے کی بنا پر مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کی کوشش اس سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ جاتی ہے۔ کہ جماعت احمدیہ کے خلاف مولوی ظفر علی کی فتنہ انگیزی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی دیرینہ آرزوؤں کے پورا کرنے کے لئے ہے۔ یہ ہم ہی نہیں کہتے۔ بلکہ سمجھدار اور حقیقت شناس مسلمان بھی اسی نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں۔ چنانچہ جریدہ "دین و دنیا" دہلی نے لکھا ہے۔

"ہم اس نازک موقع پر سادہ مزاج مسلمانوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ کہ وہ ظفر علی خاں کے اس فریب سے ہوشیار رہیں۔ جس کے پرے میں قادیانی اور غیر قادیانی۔ سنی۔ شیعہ کا جھگڑا اٹھا کر مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنے کی کوشش کسی جدید سوئے کی بنا پر ہو رہی ہے۔"

"زمیندار" کا عذر گستاہ

اس عریض اور واضح حقیقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے

نے "زمیندار" (۱۷ مارچ) نے اپنی صفائی میں یہ بیان
 مانع کیا ہے۔
 "ہم سے کہا گیا تھا کہ رد قادیانیت کے سلسلہ میں ہندوؤں
 اور مسلمانوں کا ایک مشترکہ جلسہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے اس خیال
 مخالفت کی۔ اور مجلس دعوت و ارشاد نے بھی ہم سے اتفاق کیا
 لیکن یہ مڈرگناہ بدتر از گناہ سے زیادہ کچھ وقت نہیں گنتا
 کیونکہ خود "زمیندار" اپنے صفحات میں بڑے فخر کے ساتھ غیر مسلموں
 کے ایسے بیانات شائع کر چکا ہے۔ جو جماعت احمدیہ کے خلاف مجلس
 دعوت و ارشاد کی طرف سے منعقد ہونے والے جلسوں میں پیش
 کئے گئے۔"

مولوی ظفر علی کی حمایت ایک عیسائی کی طرف سے

چنانچہ ۲ مارچ کا وہ جلسہ جو بالفاظ زمیندار (۱۷ مارچ)
 بارہ بیردن موچی دروازہ میں زیر اہتمام مجلس دعوت و ارشاد
 زیر صدارت حضرت مولانا ظفر علیاں منعقد ہوا۔ اس کی روداد
 میں لکھا۔

"ایک عیسائی نے جس کا نام الیت۔ ای جیمز ہے۔ کھڑ
 ہو کر کہا۔ میں اپنی جماعت کی طرف سے اعلان کرتا ہوں۔ کہ
 غلام احمد کافر مرتد اور جھوٹا نسا۔ مجھے اس بات کا فخر ہے۔ کہ ہم
 میں سے آج تک کوئی مرزائی نہیں ہوا۔ اور مجھے اس بات کا
 افسوس ہے۔ کہ مسلمانوں میں سے ہی بعض بے علم اور جاہل لوگ
 یا وہ جنہیں اسلام سے کچھ واقفیت نہ تھی۔ ان لوگوں کے جال میں
 پھنس گئے۔ میں ہمیشہ عیسائیوں کے نمائندہ کے اعلان کرتا ہوں
 کہ ہم مرزائیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور ان سے کسی قسم کا تعلق
 رکھنا پسند نہیں کرتے۔"

مولوی ظفر علی کی اسلامی غیرت و حمیت

قطع نظر اس سے کہ اس بد زبان عیسائی کا یہ دعویٰ کتنا
 جھوٹا ہے۔ کہ ہم میں سے آج تک کوئی مرزائی نہیں ہوا۔ اور
 قطع نظر اس سے کہ جماعت احمدیہ میں داخل ہونے والے مسلمانوں
 کے متعلق اسے اس لئے "افسوس" ہوا۔ کہ ان کا نہ صرف عیسائیت
 کے جال میں پھنسا ناممکن ہو گیا۔ بلکہ وہ عیسائیت کا قلع قمع کرنے
 والی جماعت بن گئے۔ ذرا صد جلسہ "حضرت مولانا ظفر علیاں" جو
 حال ہی میں اپنے مسیحی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اور حاضرین جلسہ
 کی اسلامی غیرت و حمیت دیکھئے۔ کہ ایک ایسے شخص کے منہ سے یہ
 مستحکم کہ "ہم مرزائیوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور ان سے کسی قسم کا
 تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے؟" پچھو لے نہیں سکتے۔ جو ایک
 انسان کو خدا کا بیٹا قرار دے کر ایسے ہولناک جرم کا مرتکب ہے
 جس کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **تَنكَادُ السَّمْعَوَاتِ
 يَتَفَطَّنُ مِنْهُ وَتَنْشِقُ الْأَرْضُ وَتَحْضُرُ الْجِبَالُ هَلْ
 ان دعوا للبحرین و للآء۔ و ما مندرجہ للرحمٰن**

ان پینڈو ولد۔ یعنی قریب ہے۔ کہ آسمان پھٹ پڑیں۔ او
 زمین شق ہو جائے۔ اور پہاڑ کانپ کر گر پڑیں۔ اس وجہ سے کہ
 عیسائیوں نے دعویٰ کیا۔ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کی
 شان کے یہ ہرگز شایاں نہیں ہے۔ کہ وہ کسی انسان کو ایسا بیٹا
 بنا لے۔ جیسا کہ عیسائی قرار دیتے ہیں۔

خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کی موجودگی میں جو لوگ
 اپنے جسد میں خدا کا بیٹا قرار دینے کے جرم کا ارتکاب کرنے
 والوں سے یہ کہلا کر خوش ہوتے ہیں۔ کہ ہم مرزائیوں کو کافر
 سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جلسہ کرنے والوں کو بھی مومہ ان کے صدر
 کے کافر ہی سمجھتے ہیں۔ ان کے متعلق سوائے اس کے کیا کہا جا
 سکتا ہے۔ کہ وہ جماعت احمدیہ کی مخالفت میں بالکل اندھے ہو چکے
 ہیں۔ ایسے اندھے کہ جن لوگوں کے متعلق خدا تعالیٰ مرتجح طور پر
 سخت ناراضی کا اظہار فرما رہا ہے۔ ان کو بھی اپنا معاون اور مددگار
 بناتے ہوئے ذرا نہیں شرتاتے۔ پھر دعویٰ یہ کرتے ہیں۔ کہ اسلام
 کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ تفت ہے ان کے
 اس دعوے پر۔

ایک مہاشہ مولوی ظفر علی کی تائیدی میں

مجلس دعوت و ارشاد ہی کے ایک دوسرے جلسہ میں
 جو ۶ مارچ کو منعقد کیا گیا۔ بالفاظ "زمیندار" (۸ مارچ) مہاشہ
 ادوائیں نندشانت یوگانند نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے
 ہوئے فرمایا۔

مرزا غلام احمد ایک دہریہ ہے۔ اور اس کی تعلیم دہریت
 سے پڑ ہے۔ یہ اپنے آپ کو کرشن اوتار بتاتا ہے۔ حالانکہ اس کی
 تعلیم اس کے خلاف ہے۔ ہم نے اس کی روک تھام کے لئے کام
 شروع کر دیا ہے۔ ہم ہندوؤں میں سے کسی کو قادیانی نہیں ہونے
 دیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیئے۔ کہ ان میں سے بھی کوئی قادیانی
 نہ ہو۔

"زمیندار" نے یہ کہنے والے کو "ایک معزز اور ذمہ دار
 ہندو" قرار دیا ہے۔ لیکن حقیقت ہے ان مسلمان کہلانے والوں پر
 جنہوں نے اپنے آپ کو "مہاشہ ادوائیں نندشانت یوگانند"
 کے خطاب کا محتاج سمجھا۔ اور یہ ضرورت محسوس کی۔ کہ وہ انہیں نصیحت
 کرے۔ کہ مسلمانوں کو چاہیئے۔ کہ ان میں سے بھی کوئی قادیانی
 نہ ہو۔ جو لوگ یوگانند کی اس نصیحت پر عمل کر سکتے ہیں۔ وہ اس
 بات کے لئے بھی تیار ہونگے۔ کہ جب یوگانند انہیں یہ فرمائیں۔ کہ
 گلے میں جینو ڈال کر اور سر پر چوٹی رکھ کر مہاشے بن جاؤ۔ تو فوراً
 اس کی تعمیل کریں۔

ایک کھ کی حمایت

اسلام کے ان عجیب و غریب شہیدائیوں کے لئے ایک
 عیسائی اور ایک ہندو کی مدد حاصل کرنے کے بعد کسی کھ کی

رفاقت حاصل کرنا باقی تھی۔ وہ امرت سر کے ایک جلسہ میں میسر آ
 گئی۔ جس کا ذکر ۹ مارچ کے "زمیندار" میں کیا گیا۔ اور اس
 طرح خیال خود اسلام کی حفاظت کا پورا پورا سامان کر لیا گیا۔

مولوی ظفر علی کی اسلام دشمنی

اب قابل فور سوال یہ ہے۔ کہ جو لوگ جماعت احمدیہ کی
 مخالفت کے لئے تضحیہ اور پردہ غیر مسلموں سے سونے کرنے
 کے علاوہ کھٹل کھٹلا اس حد تک گراؤٹ کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں
 ان کی اسلام دشمنی میں کیا شک و شبہ رہ جاتا ہے۔ اگر جماعت
 احمدیہ کی مخالفت کی یہ وجہ ہے۔ کہ ان کے خیال میں اسلام کو
 اس جماعت کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو اسلام کے
 مسئلہ مخالفین کے ساتھ ساز باز کرنے اور ان کی امداد حاصل
 کرنے کا کیا مطلب ہے۔ کیا کسی عیسائی سے یا کسی ہندو سے۔
 یا کسی سکھ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے۔ کہ وہ اسلام کی حفاظت
 کے لئے کھڑا ہو۔ جب ان میں ہر ایک شخص اسلام کو جھوٹا مذہب
 یقین کرتا ہے۔ اسلام کی بجائے اپنا مذہب قائم کرنا اپنا فرض سمجھتا
 ہے۔ اسلام کے خلاف نفرت و حقارت پیدا کرنا اپنی زندگی کا مقصد
 قرار دیتا ہے۔ تو کس طرح ممکن ہے۔ کہ وہ کسی ایسے فعل کی تائید
 اور حمایت کر سکے جس سے اسلام کو تقویت حاصل ہو سکتی ہو۔ یہ لوگ
 ایسے ہی فعل کی حمایت کر سکتے ہیں۔ جس کے متعلق انہیں یقین ہو کہ
 وہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے تباہ کن ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ
 مولوی ظفر علی اور ان کے دفاع کی حمایت کر رہے ہیں۔

جمہور مسلمانوں کا فرض

مولوی ظفر علی وغیرہ میں اگر اسلامی غیرت و حمیت کا ایک
 شاہیہ بھی پایا جاتا۔ اگر وہ اسلام کو نقصان پہنچانے۔ اور
 مسلمانوں کو تباہ کرنے کی خاطر غیر مسلموں کے ماضوں میں قبیل
 کے بدلے زبک چکے ہوتے۔ اگر ان کی مسلمانوں میں اختراق
 پیدا کرنے کی کوشش کسی جدید سونے کی بنا پر نہ ہوتی۔ تو
 ناممکن تھا۔ کہ غیر مسلم ان کے پہلو بہ پہلو کھڑے ہو کر جماعت
 احمدیہ پر حملہ آور ہوتے۔ اور جبکہ کھٹل کھٹلا ایسا ہوا ہے
 تو مسلمانوں کے لئے اس ساری شرارت اور فتنہ انگیزی کی
 وجہ سمجھنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہ جاتی۔ جماعت احمدیہ کی
 اشاعت اسلام اور حفاظت اسلام کے متعلق کامیاب مہمیں
 روکاؤٹ پیدا کرنے کے لئے مخالفین اسلام نے مولوی ظفر علی
 صاحب کو اپنا آلہ کار تجویز کیا۔ اور پھر ان کے پشت پناہ بن
 کر ان سے کام لے رہے ہیں۔ اب یہ غیور اور مخلص مسلمانوں کا
 فرض ہے۔ کہ غیر مسلموں اور ان کے کارندوں کی اس خیال کو
 ناکام بنانے کی پوری پوری کوشش کریں۔ اور بتادیں کہ مسلمان
 اتنے سادہ لوح نہیں ہیں۔ کہ اسلام کے دشمنوں اور اسلام کے
 خدمت گزاروں میں فرق محسوس نہ کریں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ خطبہ

احمدیہ کے خلاف وفاق احمد کی متفقہ جدوجہد

ابتلاؤں کا سلسلہ ایمان کو تازہ رکھنے کے لئے نہایت ضروری ہے

حضرت خلیفۃ المسیح الثانی اید اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز

فرمودہ ۱۴ مارچ ۱۹۳۳ء بمقام لاہور مسجد احمدیہ

سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔
میں نے آج کا قیام لاہور میں محض اس غرض کے لئے کیا ہے کہ تمہیں
جموعہ کا خطبہ
یہاں پڑھ سکوں۔ کیونکہ کئی دنوں سے میرے دل میں یہ خیال
تھا کہ میں لاہور کے دستوں کو بعض ایسے امور کے متعلق
جو ان دنوں ان کے سامنے ہیں۔ بعض نصح کر دوں۔ اور اسکی
بہتر صورت مجھے یہی نظر آئی کہ میں ایک جموعہ لاہور میں پڑھاؤں
اور اس طرح اپنے خیالات سے دستوں کو آگاہ کر دوں
چند دنوں سے ہماری جماعت کی مخالفت دوسرے
لوگوں میں بڑھ رہی ہے۔ اور وہ
معاذت کی رو
جو پچھلے چند سالوں سے دینی ہوئی تھی۔ پھر نئے سرے سے ظاہر
پکڑ کر ایک نئے ڈنگ میں دنیا میں نمودار ہندوستان میں خصوصاً
ظاہر ہونے لگی ہے۔ یہ ایک طبعی امر ہے۔ کہ جب ایک انسان
کے خلاف کوئی جدوجہد شروع کی جاتی ہے۔ تو وہ اسے برا
منا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں۔ اس
طبعی احساس
سے ہماری جماعت بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ یہ قدرتی بات ہے
کہ اس مخالفت کی رو کو دیکھ کر جو ہمارے خلاف جاری ہے۔ اس

معاذت پر دیکھنا کہ دیکھ کر جو ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے
اور ان گالیوں کو سنکر جو ہمیں یا ہمارے بزرگوں کو دی جاتی
ہیں۔ ہمارے دستوں کے دلوں میں بھی وہ حیوانیت جو انسان
کے ساتھ ایک فاضلہ لازمہ کے طور پر لگی ہوئی ہے۔ کچھ نہ کچھ
جوش دکھائے اور ان کی طبیعت بھی گو
ایزٹ کا جواب پتھر سے
دینے کی طرف مائل نہ ہو۔ مگر ایزٹ کا جواب روڑے سے دینے
کی طرف مائل ہو جائے۔ پس میں نے سمجھا۔ میرا فرم ہے۔
کہ اس وقت لاہور جو
مخالفت کا مرکز
بن گیا ہے۔ یہاں کی جماعت کو اپنے خیالات سے آگاہ کر دوں
تاکہ وہ لوگ جو میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے مجھے
مسلم کا درجہ
دے چکے ہیں۔ اپنے آئندہ طریق عمل کو میری ہدایات مطابق ڈھالیں
درحقیقت جماعت کی غرض یہ ہونا کرتی ہے۔ کہ افراد اپنے
اپنے طور پر کام نہ کریں۔ بلکہ
اجتماعی کام
ایک فیصلہ کے ماتحت کیا جائے۔ یہی وجہ ہے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الامام جنبہ و یقاتل من وراءہ
یعنی امام ایک ڈھال کے طور پر ہوتا ہے۔ اور جماعت کو اس

کے پیچھے ہو کر لڑنا چاہیے۔ وہ انسان ہرگز عقل مند نہیں کہلا سکتا
جو دشمن پر حملہ تو کر دے۔ لیکن ڈھال کو اپنے پیچھے کرے۔ اپنے
شخص کو ڈھال کا بوجھ اٹھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ
ڈھال کا منشا یہ ہوتا ہے۔ کہ اس کے ذریعہ حملہ آوروں کے حملہ
کو روکا جائے۔ اور اگر یہ غرض پوری نہ ہو۔ تو نہ صرف یہ کہ ڈھال
کا کوئی فائدہ نہیں۔ بلکہ وہ
ایک زائد بوجھ
ہوگا۔ جو سپاہی کی چستی کو کم کر دے گا۔ جنگ کا اصل ہی ہے
کہ جتنا ہلکا ہلکا سپاہی ہو۔ اتنی ہی زیادہ عمدگی کے ساتھ
وہ جنگ کر سکیگا۔ اور اگر وہ ڈھال سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو
اس کی ڈھال ایک زائد بوجھ شمار کی جائے گی۔ بعینہ اسی طرح
امام بھی ایک بوجھ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر انسان
فطرتی آزادی
محسوس کرتا ہے۔ جسے وہ امام کی اجازت کے ذریعہ قربان کرنا
ہے۔ پہلے وہ ہر کام اپنی مرضی سے کر لیا کرتا تھا۔ مگر اب
اسے بہت سے کاموں میں
امام سے مشورہ
لینا پڑتا ہے۔ یا بہت سے کاموں میں اسے امام کے فیصلہ کی
تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ پس یہ زائد بوجھ اگر ہمارے لئے مفید
نہ ہو۔ تو یقیناً نقصان دہ ہوگا۔ اور اگر ہم اس سے ہی فائدہ
حاصل نہیں کرتے۔ جو اس کا مقصد مقرر کیا گیا ہے۔ تو اس
بوجھ کے اٹھانے کا دعویٰ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ جس طرح
ڈھال کے متعلق کوئی شخص یہ پسند نہیں کرے گا۔ کہ اسے
اپنے پیچھے کرے۔ اور ایسا کرنے والے کو ہر انسان جو قوت
امیبھگیا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
الامام جنبہ و یقاتل من وراءہ
یعنی اگر تم کسی شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہو۔ تو تمہارا فرم
ہے۔ کہ تم اس کو آگے رکھو۔ اور آپ پیچھے رہو۔ لیکن اگر تم خود
آگے تھے ہو۔ اور اسے پیچھے کرتے ہو۔ تو تم اس بے قوت
کی طرح ہو۔ جو ڈھال کو اپنے پیچھے کرتا۔ اور پھر دشمن پر حملہ آوروں
ہوتا ہے۔
آج کل بجائے ڈھالوں کے خندقوں کے ذریعہ جنگ
کی جاتی ہے۔ جنگو انگریزی میں ٹرنچز Trenches کہتے
ہیں۔ کوئی انسان جو ٹرنچز کو چھوڑ کر جنگ کرے۔ اسے کامیاب
کی امید نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ خندقیں اسی لئے کھودی جاتی ہیں
کہ انسان ان کی حفاظت میں رہ کر دشمن سے لڑائی کرے۔
اسی طرح امام کی حفاظت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اور جو شخص
اپنے امام کی آواز کے بغیر اور اس کی حفاظت کے تباہی کے
طریق کے علاوہ

دشمن سے جنگ

کرتا ہے۔ وہ کامیابی کا موہہ نہیں دیکھ سکتا :

پس میں سمجھتا ہوں۔ اس

اہم اور نازک موقع

پر جو نہ صرف لاہور میں خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے بلکہ باہر بھی مختلف مقامات پر رونما ہو رہا ہے۔ میرا فرض ہے کہ میں جماعت کو وہ ہدایات دوں جن سے اپنے آئندہ طریق عمل کو وہ درست رکھ سکے :

سب سے پہلے میں دوستوں کو اس امر کی طرف توجہ دلانا ہوں کہ

فتنے اور ابتلاء

کوئی نئی چیز نہیں ہیں۔ بلکہ جب سے انسان پیدا کیا گیا جب سے خدا کا کلام نازل ہونا شروع ہوا۔ اور جب سے خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنا قرب عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ اسی وقت سے

ابتلاؤں کا سلسلہ

شروع ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا زیادہ کوئی شخص خدا تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے۔ اتنا ہی زیادہ وہ ابتلاء اور مصائب دیکھا کرتا ہے۔ اور قرآن شریف میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ امت خیال کر دو کہ تم ایمان لے آئے۔ اور اب تمہیں ابتلاء میں نہیں ڈالا جائے گا۔ بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ نے ابتلاؤں کے ذریعہ تمہارے

ایمان کی آزمائش

نہ کرے۔ اس وقت تک تمہیں ایمان کے مطابق ثمرات حاصل نہیں ہوں گے :

ان ابتلاؤں کے آنے کی غرض یہ ہوا کرتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے۔ دنیا کو معلوم ہو جائے۔ کہ اس کے بندے کے ایمان کی حقیقت

کیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کے سامنے بھی یہ ابتلاء اسکی توثیق ایمان کا ثبوت ہوں۔ یوں دنیا میں ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں۔ اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہی طریق عمل درست ہے۔ تم ہندوؤں عیسائیوں اور سکھوں میں سے کسی کے پاس چلے جاؤ۔ ان میں سے ہر ایک یہی کہتا سناؤ دے گا۔ کہ میرا مذہب ہی سچا ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ان میں سے ہے جو اس دعویٰ کو اپنے عمل سے بھی ثابت کرتا ہو۔ اگر اس نفلہ نگاہ سے

مذہب کا موازنہ

کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوگا کہ ایسا شخص صرف مومن اور چکا مومن ہی ہوتا ہے کچھ سال ہوئے۔ میں مشغلہ گیا۔ رہاں کی آریہ سماج کے

سکرٹری صاحب جو گریجویٹ تھے۔ مجھ سے ملنے کے لئے آئے۔ اور ان سے

مذہبی گفتگو

شروع ہو گئی۔ دوران گفتگو میں وہ کہنے لگے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں۔ مرزا صاحب نے آپ کو وہ کیا چیز دی ہے۔ جو مجھے حاصل نہیں۔ میں اس سوال کے اور بھی جواب دے سکتا تھا۔ میں حضرت سید محمد علی الصلوٰۃ والسلام کے فیوض برکات کے ثبوت میں

الہام الہی کا دروازہ کھلنا

بھی پیش کر سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کو پیش کر سکتا تھا۔ جو آپ کی متابعت سے مجھ پر نازل ہوئے۔ مگر میں نے اس وقت کی گفتگو کے مطابق کہا۔ کہ مجھے حضرت سید محمد علی الصلوٰۃ والسلام نے یقین بخشا ہے۔ ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی۔ اور انہوں نے کہا۔ یقین۔ بھلا یہ کس مذہب والے کو حاصل نہیں۔ اور ان کا ذکر اگر جانے بھی دیا جائے۔ تو کم از کم مجھے یہ یقین ضرور حاصل ہے۔ اور اگر یقین ہی ایسی نعمت ہے۔ جو آپ کو مرزا صاحب کی وجہ سے ملی۔ تو آپ نے اسلام کو کیوں ترجیح دی۔ کیوں آپ آریہ سماج کو سچا مذہب نہیں سمجھتے۔ جبکہ اس میں بھی انسان کو یقین حاصل ہو سکتا ہے میں نے کہا۔ اس لئے کہ

یقین کا مفہوم

جو آپ سمجھتے ہیں۔ وہ میں اس وقت مراد نہیں لے رہا جس قسم کا یقین آپ پیش کرتے ہیں۔ وہ عیسائیوں کو بھی حاصل ہے اور ان میں بھی اس یقین کی وجہ سے

جانی۔ مالی اور وقتی قربانی کرنے والے

سیکڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ میں مان لیتا ہوں کہ وہ اس یقین کی وجہ سے اپنی جانیں بھی عیسائیت کی راہ میں قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ میں مان لیتا ہوں کہ وہ اپنی عزت و ناموس کو اپنے مذہب کی خاطر قربان کرنے کے لئے تیار ہیں۔ میں مان لیتا ہوں کہ وہ اپنے بیوی بچوں عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہیں غرض میں مان لیتا ہوں کہ وہ جان و مال عزت حتیٰ کہ اپنے بیوی بچوں کی قربانی کے لئے بھی تیار ہیں۔ مگر اس قسم کی قربانی دوسرے فرقوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور آپ کو تو صرف دعویٰ ہے۔ عیسائیوں میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک پادری چین یا افریقہ میں مارا گیا۔ تو اسکی قوم ڈری نہیں۔ بلکہ اس کی جگہ لینے کے لئے بیسیوں رختا ہنسیں بیچ گئیں کلیسیا کی تاریخ میں اس قسم کی سیکڑوں مثالیں ملتی ہیں۔ اور تاریخی واقعات سے

ثابت ہے کہ بعض جگہ عیسائی مشنری مارے گئے۔ بعض جگہ ان کے گوشت کھائے گئے۔ مگر باوجود اس کے وہ قوم ڈری نہیں۔ بلکہ ہزاروں مرد اور عورتیں اسی وقت اپنی خدمات پیش کر دیتے رہے۔ پس میں نے کہا۔ اگر یقین کے معنی ہیں۔ تو میں انہیں تسلیم نہیں کرتا۔ آپ اپنی قوم کیلئے اپنا سارا مال بھی قربان کر سکتے ہیں اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں اپنی بیوی اور بچوں کی جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ساری چیزیں قومی ترقی کے لئے قربان کر دی جاسکتی ہیں۔ اور دنیا میں یہ تمام چیزیں لوگ

قوم کے لئے قربان

کرتے چلے آئے ہیں۔ مذہب کے لئے وہ قربانی ہونی چاہیے جو اس سے زیادہ اہم ہو۔ بھلا کونسا وہ ملک ہے۔ جہاں کسی نہ کسی وقت لوگوں نے اپنی بیوی بچوں کو ملک کے لئے قربان نہیں کیا۔ کونسا وہ ملک ہے۔ جس نے مالی قربانی نہیں کی۔ کونسا وہ ملک ہے۔ جس نے جانی قربانیاں دنیا کے سنے پیش نہیں کیں۔ ہر ایک نے کیں کسی نے آج اور کسی نے کل حضرت آدم سے لیکر آج تک لوگ قربانیاں کرتے چلے آئے کرتے ہیں۔ اور کرتے رہیں گے۔ اگر آج مصریوں میں قربانیاں نہیں۔ تو کسی وقت ان میں بھی ہوں گی۔ یا اگر ہم نظر آتا ہے کہ ہندوستان اب ایسی قربانیاں پیش نہیں کرتا۔ تو کسی وقت اس میں پیش کی جائیں۔ غرض یہ سب قربانیاں ہوتی چلی آئیں ہیں۔ مگر ان کا

مذہب کی سچائی

سے کوئی تعلق نہیں۔ اور نہ ہی ان قربانیوں کو مذہب میں یقین کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے۔ کہ ایک قومی تعصب

ہے۔ انہوں نے کہا۔ تو پھر آپ کس قربانی کو یقین کے ثبوت میں اپنی طرف سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا۔ آپ قوم کی خاطر اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کی روحانیت کو بھی تباہ کر سکتے ہیں۔ مگر ایک چیز ہے جسے کوئی مجھدار قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اور میں اس کی مثال میں کہتا ہوں۔ کہ میں قرآن مجید میں لے کر یہ کہتا ہوں۔ کہ مجھے یقین ہے۔ کہ یہ

خدا تعالیٰ کا کلام

ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا اسے خدا تعالیٰ کا کلام سمجھنا نہ صرف دلائل اور شواہد و بیانات پر مبنی ہے۔ بلکہ مشاہدہ پر اس کی بنیاد ہے۔ اور میں اس یقین کی بنا پر کہتا ہوں کہ اسے خدا اگر یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ تیری طرف سے نازل کرڈ کلام نہیں۔ اگر تو نے اسے دنیا کی راہ نہ مانی کے لئے

آخری شرعی کتاب

کی صورت میں نازل نہیں فرمایا۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تیری طرف سے نہیں۔ بلکہ ان کا دعویٰ ان کے نفس کا انفرادی تھا۔ تو اسے خدا مجھ کو اور میری بیچوں اور دلہا کو ہمیشہ کے لئے اس دنیا اور آخری جہان میں ہر قسم کی نیکیوں سے محروم کر دے۔ اگر آپ کو آریہ سماج کے سچا ہونے پر یقین ہے۔ تو ایسی ہی دعا آپ بھی کریں۔ وہ کہنے لگے۔ آپ میرے بیوی بچوں کا کیوں ذکر کرتے ہیں۔ میں نے کہا۔ جب آپ کو اپنے مذہب کی

صد اقت پر کامل یقین

ہے۔ تو ان کا ذکر کرنے سے آپ کا کیا نقصان ہے۔ وہ کہنے لگے۔ یہ بہت بری بات ہے۔ کہ انسان ہمیشہ کے لئے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے متعلق یہ دعا کرے۔ کہ وہ ہر قسم کی بھلائیوں سے محروم ہو جائیں۔ میں نے کہا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کہ انسان دنیا کے لئے اپنی بیوی بچوں کی جان قربان کر سکتا ہے۔ مگر جس چیز کو وہ قربان نہیں کر سکتا۔ وہ یہ ہے۔ کہ انہیں ہمیشہ کے لئے نقصان اور تباہی کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ وہ جو بنی دین و عقیدہ سمجھ لیتا ہے۔ کہ اگر میں ہلاک ہو گیا۔ تو کیا۔ بعض دفعہ یہ خیال کر لیتا ہے۔ کہ اگر میری اولاد نہ رہی۔ تو اس میں کیا حرج ہے۔ مگر وہ اپنی

نسل پر ابدی لعنت

ڈالنے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ وہ وقتی طور پر جانی اور مالی قربانی کر سکتا ہے۔ اور عارضی طور پر اپنے آپ کو یا اپنی نسل کو مصائب و مشکلات کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ مگر وہ ہمیشہ کیلئے

نیکی کا بیج

مٹانے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ اور نہ کوئی سمجھدار انسان تیار ہو سکتا ہے۔ غرض میں جتنا زیادہ ان پر زور دوں۔ اتنا ہی وہ انکار کرتے چلے جائیں۔ اور آخر بالکل لاجواب ہو گئے۔ پس یقین ایک ایسی چیز ہے۔ جو انسان کو ہر ایک قربانی پر آمادہ کر دیتی ہے۔ اور یقین ہی ہے۔ جس کا ابتلاؤں کے ذریعہ اظہار کرنا چاہتا ہے۔ اور دکھانا چاہتا ہے۔ کہ واقعی میرے مومن بندے اپنی صداقت پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ ورنہ کونسی وہ قوم ہے۔ جو یہ خیال نہیں کرتی۔ کہ وہ سچائی پر قائم ہے۔ کیا کوئی ہندو اس لئے ہندو مذہب پر قائم ہوتا ہے۔ کہ اسے اس کی صداقت پر شبہ ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اکثر ہندو خیال کرتے ہیں۔ کہ ان کا مذہب سچا ہے یا کیا کوئی عیسائی عیسائیت پر اس سے قائم ہوتا ہے۔ کہ وہ اسے جھوٹا سمجھتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اکثر عیسائی خیال کرتے ہیں۔ کہ عیسائیت ہی

سچائی کی حقیقی راہ

ہے۔ یہی حال سکھوں کا ہے۔ یہی حال دوسری اقوام کا ہے۔ جس طرح مسلمانوں کو یقین ہے۔ کہ ان کا مذہب سچا ہے اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کو بھی یقین ہے۔ اور اسی طرح دوسری اقوام کو بھی یقین ہے۔ اور اس سے اس امر کا ثبوت ملتا ہے۔ کہ مشرق پر دنیا میں کم ہیں۔ اور شریف زیادہ اگر دنیا میں

شرعیوں کی کثرت

نہ ہوتی۔ تو انسانی پیدائش کی غرض باطل ہو جاتی۔ تم اگر ایک ڈاکو کے اعمال کو دیکھو گے۔ تو ان میں بھی

نیکی کا عنصر

غالب دکھائی دے گا۔ لوگ بعض دفعہ کسی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ گننے لگیں۔ کہ یہ جھوٹ کتنی دفعہ بولتا ہے اور سچ کتنی دفعہ۔ تو اس کے جھوٹ بہت کم ہوں گے۔ اور سچ بہت زیادہ۔ ہم اگر ایسے شخص کو برا کہتے ہیں۔ تو اس کے عیب دار ہونے کی وجہ سے۔ نہ اس وجہ سے کہ وہ کلیتہً نیکیوں سے محروم ہو چکا ہے۔ ایک ریشمی کرتہ میں جھوٹا سا سوراخ ہو جائے۔ تو تمام کرتہ عیب دار ہو جائیگا حالانکہ وہ سوراخ پیسہ کے برابر ہوگا۔ اسی طرح ہم جھوٹے کو جھوٹا۔ اس کے

فصل کی شاعت

کی وجہ سے کہتے ہیں۔ نہ اس وجہ سے کہ وہ کبھی سچ بولتا ہی نہیں۔ یا بہت کم سچ بولتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی کو کذاب کہا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے۔ کہ اس نے کوئی بڑا جھوٹ بولا ہوتا ہے۔ ورنہ کوئی انسان آج تک ایسا نہیں گزریا۔ جس کے جھوٹ اس کے سچ سے زیادہ ہوں۔ حضرت آدم سے لے کر اس وقت تک جب قدر بھی جھوٹ بولنے والے ہوئے ہیں۔ ان تمام کے جھوٹ کم ہیں اور سچ زیادہ۔ یہی حال چوری وغیرہ دوسرے عیوب کا ہے۔ اگر انسانوں کی بدیاں اس کی نیکیوں سے بڑھ جائیں۔ تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مٹا دیتا۔ اور دنیا میں قیامت آجاتی۔ قرآن مجید صاف طور پر فرماتا ہے۔ اما ما ینفع الناس میمکت فی الارض۔ جو چیز فائدہ رساں ہوتی ہے اسے ہی دنیا میں قائم رکھا جاتا ہے۔ اگر انسان نفع رساں نہ ہوتے۔ اور اگر ان کی

بدیاں نیکیوں سے زیادہ

ہو جائیں۔ تو انہیں ہرگز دنیا میں نہ رکھا جاتا۔ بلکہ تباہ کر دیا جاتا غرض اللہ تعالیٰ نے یقین کے اظہار کے لئے دنیا کو پیدا کیا ہے۔ مگر اس خالی دعوے میں تمام مذاہب شریک ہیں۔ اور سب لوگ نیک نیتی سے اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں۔ ان حالات میں کس طرح ہو سکتا تھا۔ کہ اللہ تعالیٰ

سچا اور جھوٹا یقین

کرنے والوں میں فرق نہ کرے۔ اور تباہی نہیں۔ کہ کس کا سچا یقین ہے۔ اور کس کا جھوٹا۔ اسی کے اظہار کے لئے حقیقی اور غیر حقیقی یقین کرنے والوں میں فرق کرنے کے لئے اللہ اپنے مومن بندوں کو ایسے ابتلاؤں میں سے گزارتا ہے جن میں ان کا ایمان چمک اٹھتا ہے۔ اور دنیا پر ظاہر ہو جاتا، کہ

ابتلاؤں کی بھٹی

ان کے ایمانوں کو اور زیادہ جفا دے دیتی ہے۔ جب ابتلاء آتے ہیں۔ مصائب کی آندھیاں اٹھتی ہیں۔ حوادث کے پہاڑ گرتے ہیں۔ اس وقت ایمان رکھنے والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہو جاتے۔ اور ان کے ایمان از سر نو تازہ ہو جاتے ہیں۔ مگر دوسرے شخص گھبرا جاتے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان کی پریشان خاطر ظاہر کر دیتی ہے۔ کہ

حقیقی استقامت

ان کے دلوں میں موجود نہیں۔ پس ایمان تازہ کرنے کے لئے ضروری ہے۔ کہ ابتلاؤں کا سلسلہ جاری رہے۔ اور جو شخص ان ابتلاؤں سے گھبراتا ہے۔ وہ دنیا پر یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ گویا اسے حقیقی ایمان نصیب نہیں۔ پس یہ

پسلا گرو

ہے۔ جسے ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دوسرا امر جس کی طرف میں اپنی جماعت کے دوستوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے۔ کہ کبھی اللہ تعالیٰ اپنی امت اور سلسلہ کو دوسروں کے ہاتھوں قائم نہیں کیا کرتا۔ بلکہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے اسے بڑھاتا۔ اور اپنے ہاتھ سے ہی اسے

ترقی کے انتہائی منازل

تک پہنچاتا ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی غیرت اور اس کی شان کے خلاف ہے۔ کہ وہ الہی سلسلہ کو دوسروں کے ہاتھ سے قائم کرے۔ جب بھی کوئی خدا کی جماعت دنیا میں قائم ہوئی۔ ہمیشہ خدا کے ہاتھ سے قائم ہوئی۔ اور گوجرادی طور پر دوسرے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ مگر حقیقی امام اور نصرت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام حکومتوں سے آزاد و مجبور میں پیدا کیا۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی منظم حکومت کے ماتحت ہوتے۔ تو چاہے وہ حکومت دشمن ہی ہوتی۔ پھر بھی دشمن کی حکومت ایک رنگ حفاظت کا اپنی رعایا کو ضرور دیتی ہے مثلاً یہی کہ ایسی حکومت میں بھی ہر شخص ایذا پہنچانے کا عباد نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر حکومت دشمن ہو۔ تو وہ یہی چاہے گی کہ میں خود مزادوں۔ یہ نہیں۔ کہ فائدہ بکر جو اسے فساد برپا کرتا شروع کر دے۔ اس طرح

Digitized by Khilafat Library Rabwah

حکومت کی تنظیم میں فرق

پیدا ہوتا ہے اور وہ اس کی اجازت نہیں دے سکتی۔ مثلاً افغانستان میں ہی ہمارے بعض احمدی بھائی سنگسار کئے گئے۔ مگر حکومت نے یہ نفل خود کیا۔ دوسروں نے نہیں پس باوجود اس کے کہ اس وقت کی

حکومت افغانستان کا نفل

نہایت ہی ظالمانہ اور عدل و انصاف کے خلاف تھا۔ پھر بھی اس نے اس حد تک کیا۔ کہ ظلم بھی اپنے ہاتھ سے کیا۔ دوسروں کے ذریعہ نہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو

آخری ہدایت نامہ

دے کر بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ کامل طور پر اسی کی تائید اور نصرت سے بچے۔ انسانی ہاتھ کا اس میں دخل نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسے ملک میں پیدا کیا جس میں کوئی بھی حکومت نہ تھی۔ اس میں شبہ نہیں کہ عرب کے لوگ آپ میں بعض موقعوں پر مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ مگر کوئی ایسا قانون نہ تھا جس میں افراد افراد کو نقصان نہ پہنچا سکتے ہوں۔ بے شک ان میں یہ قانون تھا کہ رطائی سے پہلے فلاں شخص کے پاس روپیہ جمع کر لیا جائے۔ یا مثلاً یہ قانون تھا کہ جو فلاں شخص اٹھائے۔ مگر ایسا کوئی قانون نہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرنا چاہے تو وہ نہ کر سکے پس گوان میں

تنظیم کا ایک رنگ

تھا۔ مگر افراد کی آزادی پر حد بندی کے لئے نہیں بلکہ اپنے شہر یا قبائل کی حفاظت کے لئے۔ ایسے ملک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعویٰ نبوت کرنے کے یہ سمجھتے تھے۔ کہ آپ کی جان کی اس وقت کوئی بھی قیمت نہ تھی۔ اور اگر کوئی شخص نقصان پہنچا نا چاہتا تو اسے اس ارادہ کوئی شخص نہ کہتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلانا چاہا تھا کہ مجھے اپنے دین کی اشاعت کے لئے کسی

انسانی مدد کی ضرورت

نہیں۔ اور چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الانبیاء اور سید المرسلین ہیں اس لئے ضروری تھا کہ آپ کے زمانہ میں ایسے حالات پیدا ہوتے جو باقی انبیاء کے حالات زمانہ سے ممتاز ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ باقی انبیاء کو بھی ابتلاؤں میں سے گذرنا پڑا۔ یہ ٹھیک ہے۔ مگر ان کے زمانہ کے ابتلاؤں اس حد تک نہیں پہنچے۔ جس حد تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ابتلاؤں تھیں۔

میرا نثار اس سے یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کا یہ ارادہ ہوا

کہ وہ خالص اپنی نصرت اور تائید سے اپنا سلسلہ دنیائیں پھیلائے اور یہ کہ انسانی کوششوں کا اس میں کوئی دخل نہ ہو۔ تو اس وقت ہمارا یہ کہنا کہ موجودہ مشکلات کے موقع پر

کوئی حکومت یا انجمن

ہماری مدد کرے اللہ تعالیٰ کی اس قدیم سنت کے خلاف ہو خدا تعالیٰ نے بے شک ایک منظم گورنمنٹ سے ہمارا واسطہ رکھا ہے اس لئے کہ تواری ہمارے پاس نہیں۔ مگر حکومت سے امداد طلب کرنا اللہ تعالیٰ کی نصرت پر بھروسہ ہے اگر باقی یہ سلسلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اگر وہ تعزیر اللہ تعالیٰ حضرت سید موعود علیہ السلام کو دنیا کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے تو نہ تو لوگوں کے آرام دینے سے ہمیں ہمت حاصل ہو سکتی اور نہ گورنمنٹ کے ساتھ دینے سے

ہماری مشکلات میں کمی

واقعہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی منت ہے کہ اس کے انبیاء کی جماعتیں تو اردوں کے سایہ تلے پلا کرتی ہیں۔ ان کے لئے

پھولوں کی سیج

نہیں بچھائی جاتی۔ بلکہ کانٹوں کے بستر بچھائے جاتے ہیں وہ دن اور رات ابتلاؤں دیکھتے ہیں۔ صبح اور شام مصائب اپنے سروں پر منڈلاتے دیکھتے ہیں گمراہ ڈرتے نہیں۔ ان کے ایمان کمزور نہیں ہوتے بلکہ وہ خوش ہوتے اور سمجھتے ہیں کہ ترقی اور سلسلہ کی اشاعت کے سامان ہورہے ہیں حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہی اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے۔

”اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا۔ تو وہ مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم ہے کہ اسی کون کون سے

ہولناک جنگل اور پرخار باد یہ

درمیش میں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ پس جن لوگوں کے نازک پیر میں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں۔ جو میرے میں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے نہ مصیبت میں۔ نہ لوگوں کی سب و شتم سے۔ نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے اور جو میرے نہیں وہ غیبت و دوستی کا دم مارتے ہیں کیونکہ وہ مشقیریب الگ کئے جائیں گے اور ان کا پچھلا حال پہلے سے بدتر ہو گا۔“

لیکن اگر ہم یہ امید کریں کہ ہمارے راستہ میں ابتلاؤں آئیں اور گورنمنٹ انہیں ہٹاتی جائے۔ یا ابتلاؤں آئیں اور پہلک انہیں دور کرتی چلی جائے۔ تو دراصل وہ چیز جس کو خدا تعالیٰ نے ایمان کے اظہار کے لئے پیدا کیا ہے۔ ہم اسے مٹاتے اور اپنے

ایمانوں کو مخفی

رکھنا چاہتے ہیں۔ پس میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں مخالفوں کی طرف سے جو شور برپا ہے اور جس کے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ یہ

آخری شور

ہے اس شور کو بڑھنے دو بڑھنے دو اور بڑھنے دو۔ یہاں تک کہ وہ ایک

طوفان کی صورت

اقتیار کرے تا ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پھر بعد میں کہیں۔ کہ ہم نے ابھی احمدیت کو مٹانے میں یوراز دور صرف نہیں کیا ہم تو خدا تعالیٰ کی جماعت ہیں۔ مجھے ایک انگریز مبصر کی وہ بات بہت پسند آتی ہے جو اس نے ایک موقع پر جبکہ

جنگی قرضوں کا مسئلہ

زیر بحث تھا۔ کہی تھی۔ اس وقت بعض انگریزوں کی تجویز تھی کہ قرضہ کو اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ اس وقت سے چالیس سو سال کے بعد اس کی ادائیگی کا موقع آئے۔ اس وقت اس انگریز مبصر نے کہا کہ یہ بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ہم اپنے بوجھ اپنی تسلیوں پر ڈال دیں۔ اگر اس بوجھ کو دور کرنا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے دور کر دیں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں اس وقت اگر ہم اس غلطی کا ارتکاب کریں کہ گورنمنٹ سے کہیں وہ اس مخالفت کو روکے یا

پہلک سے اسپیل

کریں کہ وہ اس شور کو بند کرانے تو اس غلطی کا نتیجہ یہ نکلیگا کہ ہماری آئندہ نسلوں کے سامنے مخالفوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ احمدیت کیوں نہ پھینتی۔ اس میں خدا کی تائید کا دخل نہیں۔ احمدی ایک

منظم گورنمنٹ کے ماتحت

رہتے تھے۔ اور اگر کوئی ظلم کرتا تو گورنمنٹ اپنے زور سے اسے روک دیتی تھی۔ پس ان پر کوئی ظلم کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ پھیل گئے۔ اور یہ وہ سوال ہو گا جس کا جواب دینا ہماری نسلوں کے لئے نہایت ہی مشکل ہو جائے گا۔ پس مشکلات کا دلیری سے مقابلہ کرو۔ نہ تم گورنمنٹ سے درخواست کرو کہ وہ تمہاری مدد کرے۔ اور نہ تم پہلک سے اسپیل کرو۔ کہ وہ اس فتنہ کو روکے۔ تمہاری اسپیل صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہونی چاہیے۔

تمہارا خدا

ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ

ہم زندہ خدا کی جماعت ہیں

اور یقیناً سچ ہے۔ اگر یہ سچ ہے۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس نے اپنی طرف سے دنیا کی اصلاح کیلئے بھیجا۔ اور یہ یقیناً سچ ہے اگر یہ سچ ہے کہ ہم نے اس مامور کو جو اس نے بھیجا اسے دل سے تسلیم کیا۔ اور یہ یقیناً سچ ہے۔ تو پھر یقیناً یہ بھی سچ ہے۔ کہ دنیا کی کوئی قوم دنیا کی کوئی طاقت اور دنیا کی کوئی حکومت ہمیں مٹا نہیں سکتی۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دستگیری کی وجہ سے اور ان بشارات کی وجہ سے جو پہلی کتب میں آپ کے متعلق ہیں۔ وہ

کوئی کا پتھر

ہیں۔ کہ جو ہم پر گرے گا۔ وہ چکن چور ہو جائے گا۔ اور ہم گریں گے۔ اسے بھی پس کر رکھ دیں گے پس یہ خیال کیا کہ دنیا کی مخالفتیں دنیا کی شرارتیں اور دنیا کی عداوتیں ہمارا نام قسم کا نقصان کر سکتیگی۔ بالکل غلط ہے۔ ہم

خدا تعالیٰ کی گود

میں ہیں۔ اور جو خدا کی گود میں ہو۔ اسے کوئی ہلاک نہیں کر سکتا۔ ہم پر ابتلا آتے ہیں۔ تو آنے دو۔ یہ ویسے ہی ابتلا ہیں۔ جبکہ جب اپنی مال کی گود میں ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ وہ اس کی صحت کی خاطر اسے دردہ پلانا بند کر دیتی ہے۔ وہ اپنے بچے کی دشمن نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کی صحت کی محافظ

ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر خدا تعالیٰ ہمیں بعض اوقات ہمیں مصائب میں ڈالتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ کہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ اور ہمیں آمدہ ابتلاؤں سے بچنے کے معنی یہ ہونگے کہ ہم نہ اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ اور نہ ان کے نتیجے میں جو اللہ کے فضل نازل ہوا کرتے ہیں۔ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پس میں یہاں اس لئے آیا ہوں۔ کہ آپ لوگوں کو بتاؤں۔ کہ ان خیالات کو جانے دو۔ کہ حکومت سے امداد کی درخواست کی جائے۔ یا پبلک سے کسی قسم کی اہل کی جائے۔ اس وقت

ہمارا کوئی دوست نہیں

نہ حکومت دوست ہے۔ نہ پبلک ہماری دوست ہے۔ عیسائی ہمارے کس طرح دوست ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ہم عیسائیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ ہندو اور سکھ کس طرح دوست ہو سکتے ہیں۔ جبکہ ہم ان کے عقائد کو بھی غلط ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی سیاست ہماری کس طرح دوست ہو سکتی ہے جبکہ ہم سب سے بڑی سیاست

ہیں۔ اور جو تنظیم ہماری جماعت کے اندر ہے۔ وہ اور کسی جماعت میں نہیں پائی جاتی۔ پھر پبلک بھی ہماری دوست نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی سادہ فرقہ ہے۔ جسے ہم

فتح کرنے کا ارادہ

نہیں رکھتے۔ یہی حال دوسرے مذاہب والوں کا ہے۔ پس کوئی جماعت نہیں۔ جو ہمارے ساتھ دوستی رکھتی ہو۔ اور نہ کوئی جماعت ہمارے ساتھ حقیقی محبت کرتی ہے۔ ہمارے تعاون کی وجہ سے اگر حکومت ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں۔ کہ حکومت سے ہمارا کلی طور پر تعاون ہو سکتا ہے اس لئے کہ اگر بعض دفعہ اتفاق ہو سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ پس گورنمنٹ کی مدد یا پبلک کی توجہ پر انحصار رکھنا شرک ہے۔ تمہارا

توکل محض اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے

اگر یہ نہ ہو۔ تو ہم کس موہبہ سے کہہ سکتے ہیں۔ ایسا کہ لغت و ایسا کہ نستعین۔ اس کا تو یہ مطلب ہے۔ کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہرگز واقعہ یہ ہوگا۔ کہ ہم خدا کی بجائے گورنمنٹ اور پبلک کی مدد کے خواہشمند ہوں گے۔ اور یہ شرک ہے۔ ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہیے۔ کہ ہم

سب کے غیر خواہ

ہیں۔ لیکن ہماری غیر خواہی کے باوجود اگر وہ مخالفت پر اترتے ہیں تو ہمیں اس کی ذمہ داری بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا کام یہ ہے۔ کہ ہم غیر خواہی کریں۔ اور اس غیر خواہی کا تقاضا ہے۔ کہ جہاں کوئی مصیبت بات دکھیں۔ اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ اور

مغفول پسند انسان کا طریق

ہوا کرتا ہے۔ پس ہم خدا کو چھوڑ کر نہ کسی کے دوست ہونے نہ ہیں۔ اور نہ ہو سکتے ہیں۔ ہم اصول کے پابند ہیں۔ اور سچائی کے حامی مسلمان بعض دفعہ اعتراض کر دیا کرتے ہیں۔ کہ تم تو ہمارے

مفاد مشترکہ

میں ہمارے ساتھ ہو۔ پھر فلاں بات میں کیوں اختلاف کرتے ہو ہم کہہ دیتے ہیں۔ کہ شکایت ہے۔ مگر ہماری غیر خواہی کا تقاضا یہی ہے کہ اس امر میں خلافت ہوں۔ یا مثلاً

کشمیر کی تحریک

ہی جب شروع ہوئی۔ تو گورنمنٹ نے کہہ دیا۔ کہ لو جی ہم تو احمدیوں کو بڑا اچھا سمجھتے تھے۔ مگر یہ تو ایسے نکلے۔ ہم نے ان باتوں کی کہیں پرواہ نہیں کی۔ کیونکہ مسلمان کا کام ہے۔ کہ وہ سچائی کا حامی ہو۔ یہی وجہ ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام حق بھی ہے۔ اور اسی بنا پر لوگ اپنے بچوں کا نام عبدالحق رکھ لیا کرتے ہیں۔ پس گورنمنٹ ہو۔ یا پبلک۔ اپنے ہوں یا پرانے ہم سب سے معاملہ کرنے میں ہمیشہ سچائی کے پابند رہتے ہیں۔

کشمیر کے معاملہ میں ہی ایک جگہ کشمیر کے علاقہ میں

پر مسلمانوں نے زیادتی کی۔ ہم نے اس موقع پر ہندوؤں کی تائید کی۔ جبکہ نتیجہ یہ ہوا۔ کہ وہاں سارے مسلمان ہمارے مخالفت ہو گئے۔ اور ایک گاؤں کے احمدی تین ماہ تک جنگوں میں بھاگے پھرتے۔ جب وہ شکایت لے کر آئے۔ تو میں نے کہا۔ کہ ہم کشمیریوں کا اس لئے ساتھ دیتے ہیں۔ کہ ہم سمجھتے ہیں۔ کہ وہ مظلوم ہیں۔ اور ان کی اعانت کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ پس ان کی مظلومیت کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر وہ

جھوٹی گواہی

دلوانا چاہتے ہیں۔ تو تم ہرگز نہ دو۔ اور جو سچی بات ہے۔ وہ بیان کر دو۔ کیونکہ ہمارا کام سچائی کو پھیلانا ہے۔ پس ہمارا کام ہے کہ سچائی کے لئے کھڑے ہوجائیں اور اگر سچائی کے لئے ہمیں قربانیاں بھی کرنی پڑیں۔ تو ان سے دریغ نہ کریں۔ کیا چیز ہے۔ جو دشمن ہم سے لے سکتا ہے۔ وہ ہم سے مال لے لیا۔ لیکن اگر ہم نے سچے دل سے یہ ہمد کیا ہوا ہے۔ کہ ہم

دین کو دنیا پر مقدم

رکھیں گے۔ تو یہ مال کیا چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے۔ جب تک وہ ہمارے پاس رکھتا ہے۔ ہم اس کا شکر یہ ادا کریں گے اور جب خدا کہے گا۔ کہ اب مال چھوڑ دو۔ تو ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر اور کیا چیز دشمن ہم سے لے سکتا ہے۔ وہ زیادہ نہیں لے کر لے سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہوگی۔ کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم شہید ہوجائیں۔ اور

ابدی زندگی

پائیں۔ یہی وجہ ہے۔ کہ جو خدا تعالیٰ کی تائید میں آرا جاتا ہے۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے۔ کہ وہ زندہ ہے۔ مردہ نہیں۔ کیونکہ بظاہر یہ خیال آتا ہے۔ کہ ایک انسان جو بیس سال کی عمر میں مارا گیا۔ اگر وہ چالیس سال اور زندہ رہتا۔ اور اسے نیکیوں کا موقع ملتا۔ تو وہ

بہت بڑا روحانی درجہ

حاصل کر لیتا۔ اور جو مقام اسے بیس سال کی عمر میں حاصل تھا اس سے بہت بلند مقام کا وارث ہو کر دنیا سے اٹھتا۔ اس دوسرے کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ کہ جو شخص شہید ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا گیا۔ اس کی نیکیاں جاری رہتی ہیں۔ اور ہمیشہ اس کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ پس وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسے مردہ کہنا ہی غلط ہے۔ غرض اگر ہماری جان بھی دشمن لے لیتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات ہے۔ بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ کہ ہمارا موتی جو درد تھا۔ موت کے بعد ہمارے قریب ہو گیا یا اگر ہمارے عزیز اور شہداء و رشتہ دار دین کے راستے میں مارے جاتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھی خدا ہی کی ہیں۔ ہمارا ان پر کیا حق ہے۔ بلکہ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نیچے بھی دیئے اور پھر اس اٹھا لیئے

ایک دفعہ آپ قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ کہ ایک بڑھیا اپنے بچے کی قبر پر رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اسے عورت صبر کر۔ وہ کہنے لگی اگر تیرا بچہ مرنا تو تجھے پتہ لگتا۔ کہ کتنا درد ہوتا ہے آپ نے فرمایا اسے بی بی میرے گیارہ بچے مر چکے ہیں اتنا کہہ کر آپ وہاں سے چلے آئے۔ بعد میں کسی نے اسے بتایا۔ بد بخت یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ بیٹے ہی دوڑی ہوئی آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے صبر کیا۔ آپ نے فرمایا۔ صبر تو وہ ہے جو شروع میں کیا جائے ورنہ رو دھو کر تو سب کو صبر آجاتا ہے۔ غرض مصائب کا وقت

ہی ہوتا ہے جب صبر کا موقع ہوتا ہے۔ اور اسی موقع پر صبر کرنے کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل نازل فرمایا کرتا ہے۔ پس ان باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ اور دشمن جو کچھ کہتا یا کرتا ہے۔ اسے کہنے اور کرنے دو۔ صبر اور حکم ان تمام باتوں کو برداشت کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا اس ذریعہ سے امتحان لینا چاہتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی فرمایا ہے۔

گالیاں سن کر دسا دو پاگے دکھ آرام دو
کبر کی عداوت جو دیکھو تم دکھاؤ انکار

ہی

مومن کی نشانی

ہوتی ہے۔ اس خیال کو جانے دو کہ گورنمنٹ سے امداد کی اپیل کی جائے بعض نے مجھے کہا یہی ہے کہ زمیندار کے متعلق گورنمنٹ کو توجہ دلائی جائے۔ مگر میں نے کہا یہ فعلوں بات ہے۔ گورنمنٹ ہماری مخالفت سے کس کس کو روکیگی آج اس نے فرض کر دینا چاہا میں اس مخالفت کو روک نہیں لیا۔ تو گل صوبہ سرحد میں ہماری مخالفت شروع ہو جائے پرسوں یوپی میں شروع ہو جائے پھر کون ہماری مخالفت کریگا اور اگر فرض کر لیا جائے کہ

گورنمنٹ آف انڈیا

ہندوستان سے ہماری مخالفت کو دور بھی کر دے تو کل اگر چین میں ہماری مخالفت شروع ہو جائے۔ افغانستان ہمارا دشمن ہو جائے۔ مصر اور شام میں عداوت کی آگ مشتعل ہو جائے۔ پھر کس گورنمنٹ سے کینگے۔ پس یہ طریق فضول ہے۔ اگر

افغانستان کے احمدی

گالیاں کھا سکتے بلکہ اپنی جانیں احمدیت کے راستہ میں قربان

کر سکتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم گالیوں سے گھبرائیں اور اگر ہم گھبراتے ہیں تو اس کا مصافحہ طور پر یہ مطلب ہے کہ ہم بزدل ہیں۔

انگریزی حکومت

اگر خود اپنی فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے کوئی قدم اٹھاتی ہے۔ تو یہ اس کا اپنا کام ہے۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ احمدی ظالم ہیں تو وہ خود دخل دے اور اگر سمجھتی ہے کہ غیر احمدی ظالم کر رہے ہیں تو وہ آپ دخل دے۔ اس طرح اگر وہ دخل دے گی۔ تو ہم تمہیں گے کہ یہ فدائی فعل ہے اور اگر وہ دخل نہیں دیتی۔ تب ہی ہم یہی سمجھتے ہیں۔ کہ بر

خدائی فعل

ہے۔ پس گالیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اگر گالیوں سن کر تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید نے اس کا علاج بھی بتا دیا ہے۔ اور وہ یہ کہ جہاں گالیاں دی جا رہی ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر چلے آنا چاہیے۔ اس اصل کے مطابق جس اخبار میں تمہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ اگر تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اسے نہ پڑھو۔ مگر یہ کیا کہ آپ ہی اخبار خریدو۔ اور جب اسے پڑھو تو غصے میں آ جاؤ۔ اس کے نزدیک تو دین کی خدمت ہی یہ ہے کہ وہ تمہیں گالیاں دیتا رہے۔ اور جب وہ اسے خدمت دین سمجھتا ہے تو اس کا حق ہے کہ گالیاں دے۔ فرض اس کا کام ہے کہ وہ پتھر مارے اور تمہارا کام ہے کہ تم پتھر کھاؤ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک

نبی کا منکر

ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ پس جو نبی کے منکروں کا کام ہے وہ منکر کو دے اور جو نبی کے ماننے والوں کا نمونہ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم دکھائیں نبی کے منکروں کا کیا کام ہوتا ہے۔ یہی کہ وہ گالیاں دیتے ہیں بارتے اور پیٹتے ہیں۔ پس اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں اور اگر تم انہیں گالیوں سے باز رکھنا چاہتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم چاہتے ہو نبی کے منکر وہ کام کریں جو نبی کے ماننے والے کیا کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پس اگر وہ نبی کے منکر ہیں اور یقیناً منکر میں تو ان کا کام ہے کہ وہ

نبی کے منکروں کا طریق عمل

اختیار کریں۔ اگر تم کسی ایک نبی کے منکر کی مثال ہی میرے سامنے پیش کر دو کہ وہ بڑا شریف بڑا نیک اور بڑا پاراسا تھا۔ تو میں مان لوں گا کہ ان منکروں کو جس شریف بن کر رہنا چاہیے۔ اور تب آپ لوگوں کا حق ہے کہ ان سے شرف

اور انہیں ت کے نام پر اپیل کریں۔ لیکن اگر سارے نبیوں کے مخالفوں کا ہمیں یہی دستور دکھائی دیتا ہو۔ کہ وہ گالیاں دیتے آئے۔ انبیاء کے ماننے والوں کو ستاتے اور دکھ دیتے آئے۔ انہیں مارتے اور پیٹتے رہے۔ ان پر پتھر برساتے رہے اور بالمقابل ہمیں یہ نظر آتا ہو۔ کہ نبی کے ماننے والوں نے ہمیشہ گالیاں کھائیں۔ تکالیف برداشت کیں۔ دکھ سہے۔ رنج و غم برداشت کئے تو پھر اب بھی ہمارا کام ہے۔ کہ ہم گالیاں کھائیں اور ان کا کام ہے کہ وہ گالیاں دیں۔

غالب افلاق کے لحاظ سے تو کہا جاتا ہے اچھا ہیں لقا۔ لیکن اس کے بعض شعر سچائی سے پڑ

دہ اپنی خونہ چھوڑینگے ہم اپنی وضع کیوں بدلیں
سبک سمر سو کے کیوں پوچھیں کہ ہم سرگراں کیوں
جب انہوں نے اپنی ایک خوبناتی ہے۔ اور جب وہ اپنی خو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں۔ تو ہم اپنی وضع کیوں بدلیں اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام فدائے تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اور یقیناً تھے۔ تو پھر آپ کے منکروں کو یقیناً طور پر وہی نمونہ دکھانا چاہیے۔ جو ہمیشہ سے انبیاء کے منکرینا دکھاتے چلے آئے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ

ابراہیم کے منکروں کی طرح

ہمارے لئے آگ جلائیں اور اس میں ڈال دیں۔ ان کا فرض ہے کہ وہ

موسیٰ کے منکروں کی طرح

ہمارے پلوٹوں کو ہلاک کر دیں ان کا فرض ہے کہ وہ

علیؑ کے منکروں کی طرح

ہمیں صیب پر لٹائیں پھر ان کا فرض ہے کہ وہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کی طرح ہمیں اپنے وطن سے بے وطن کر دیں ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کریں۔ اور ہر رنگ میں تکلیف اور اذیت پہنچا کر خیال کریں کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں اور اگر وہ ایسا نہ کریں۔ تو ہر ایک مخالفت کا حق ہوگا۔ کہ ہم سے پوچھے اگر مرزا صاحب نبی تھے تو کیا ان کے منکروں نے وہ کام بھی کئے جو دوسرے انبیاء کے منکر کرتے چلے آئے ہیں۔ کیا تم اس وقت یہ جواب دو گے۔ کہ ہم نے انہیں نصیحت کر کے روک رکھا تھا۔ اور اگر یہی جواب دو گے۔ تو کون اسے تسلیم کریگا پس جو ان کا کام ہے وہ انہیں کرنے دو۔ اور جتنا شور مچاتا چاہتے ہیں۔ انہیں مچانے دو۔ اور یاد رکھو۔ کہ

Digitized by Khilafat Library Rabwah

وہ بقیہ زیادہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی اتنی ہی زیادہ صداقت ظاہر کرتے ہیں۔ کہ یا حسرتہ علی العباد ما یا تیسرے من رسول الا کالویہ یستاقون لوگوں کی حالت پر افسوس کہ جب بھی ان کے پاس ہمارا کوئی رسول آیا۔ انہوں نے اس سے ہنسی اور مذاق کیا۔ پس وہ جس قدر ہم پر ہنسی اڑاتے ہیں۔ جتنی زیادہ ہماری مخالفت کرتے ہیں اسی قدر وہ ہماری تابید اور صداقت میں ثبوت مہیا کرتے ہیں۔ اور عقلمند کے لئے یہی مخالفت بعض دفعہ ماننے کا موجب ہو جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا ہی واقعہ ہے۔ جب آپ نے مکتف

بادشاہوں کو تبلیغی چھپیاں

لکھیں تو اس وقت ہر قتل نے کہا کہ عرب کا کوئی آدمی بلواؤ جس سے میں اس نبی کے حالات دریافت کروں۔ ابوسفیان حاضر ہوا تو اس نے پوچھا اس کی قوم اسے مانتی ہے یا نہیں ابوسفیان نے کہا نہیں۔ نہ صرف مانتی نہیں بلکہ مخالفت کرتی ہے۔ ہر قتل نے کہا یہی انبیاء کے مخالفین کیا کرتے ہیں۔ اس وقت ہر قتل نے یہ نہیں کہا کہ پلو جب خود اس کی قوم اسے نہیں مانتی تو میں کیوں مانوں۔ بلکہ اس نے کہا کہ اگر قوم نہیں مانتی تو یہ اس کی صداقت کا ثبوت ہے۔ کیونکہ ہر نبی کی قوم اس کی مخالفت ہوا کرتی ہے پھر علاوہ اس کے ان گالیوں کا ایک اور فائدہ بھی ہے

جس سال میں خلیفہ ہوا اسی سال میں نے اپنی جماعت کے علماء کو جمع کیا تھا اور میں نے انہیں کہا کہ ہم سب سے

ایک سخت کوتاہی

ہوئی ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ اس کوتاہی کی ہمیں کیا سزا ملے گی انہوں نے پوچھا وہ کیا۔ میں نے بتایا کہ حضرت سیدنا موعود علیہ السلام کے خلاف مخالفتوں کی طرف سے

نہایت ہی گندہ لٹریچر

شائع کیا جاتا رہا ہے اور اب بھی شائع ہوتا رہتا ہے۔ مگر ہمارے پاس وہ لٹریچر محفوظ نہیں۔ اگر کل اعتراض کیا گیا۔ کہ حضرت سیدنا موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتابوں میں بعض سخت الفاظ لکھے ہیں اور ہمارے پاس مخالفتوں کی گالیاں نہ ہوئیں تو ہم کس سزا سے جواب دے سکیں گے کہ یہ گالیاں نہیں بلکہ

مشفقانہ زجر

ہے اور میں نے صیغہ تالیف و تصنیف کی بنیاد ہی اس امر پر رکھی تھی اور میں نے اس کا فرض مقرر کیا تھا۔ کہ وہ کوشش سے ایسا لٹریچر جمع کرے۔ جس میں حضرت سیدنا موعود علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا ہو کچھ لٹریچر اس وقت جمع بھی کیا گیا۔ مگر ابھی

سو میں سے ایک حصہ

بھی ہم اٹھا نہیں کر سکتے۔ اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ آج مخالفت کس دیر سے کہہ رہے ہیں۔ کہ مرزا صاحب گالیاں دیا کرتے تھے۔ ان کے سامنے وہ گالیاں نہیں جو مخالفتوں نے دیں۔ وہ سخت الفاظ نہیں جن سے حضرت سیدنا موعود علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا۔ وہ گندی تقریرات موجود نہیں جنہیں ایک شریف انسان سننے کی بھی تاب نہیں رکھ سکتا۔ پس اس نغص کی وجہ سے حضرت سیدنا موعود علیہ السلام کی شفقت زجر اور اظہار حقیقت کو گالی قرار دیا جاتا ہے مجھے یاد ہے حضرت سیدنا موعود علیہ السلام کو

سینکڑوں خطوط

ایسے آیا کرتے تھے جن میں گالی گلوچ کے سوا اور کچھ نہ ہوتا بعض خطوط میں نے بھی پڑھے ہیں میں مثال کے طور پر میان کر دیتا ہوں بعض میں لکھا ہوتا تھا کہ میں فلاں تاریخ آنے والا ہوں۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو تیار رکھنا۔ میں انہیں ساتھ لے آؤں گا۔ اس قسم کی تحریریں اگر ہمارے پاس موجود ہوتیں۔ تو ہم مخالفتوں کے سامنے رکھتے اور بتاتے کہ حضرت سیدنا موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا وہ اظہار حقیقت تھا۔ ایک مخالفت بے شک کہہ سکتا ہے کہ یہ اظہار حقیقت نہیں۔ مگر کم از کم وہ اس امر کو تسلیم کرینگے کہ اس قسم کے الفاظ اظہار واقعہ کے طور پر کہے جاسکتے ہیں۔ ان ان بے دین بھی ہو سکتے ہیں۔ کچھ فہم بھی ہو سکتے ہیں۔ بے حیا بھی ہو سکتے ہیں مگر یہ کہنا کہ اپنی بیوی کو تیار رکھنا میں اسے فلاں تاریخ لینے کے لئے آؤں گا۔ اسے کسی پہلو کے لحاظ سے بھی اظہار حقیقت نہیں کہا جاسکتا۔ پس آج گالیاں سن کر بجائے اس کے کہ تم گورنمنٹ سے یہ کہو کہ وہ انہیں رد کے تم یہ سمجھو کہ خدا نے پھر تمہارے گالیوں کے جمع کرنے کا ایک موقع

پیدا کر دیا۔ ایک بزرگ کے متعلق مشہور ہے وہ کہ میں مقید تھے۔ مگر یہی کہے دن تھے انہیں سخت پیاس لگی انہوں نے دعا کی کہ الہی ہماری دعوت کو تقویت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی بارش ہوئی جس کے ساتھ خوب اوسلے برسے انہوں نے اولوں کو اکٹھا کیا۔ اور پھر انہیں دوستوں میں تقسیم کر دیا۔ بعضوں نے پوچھا کہ آپ خود کیوں نہیں لکھتے۔ انہوں نے کہا میں ہی خواہش ہے کہ اس فوش میں کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کرنی تمام برت دوستوں میں تقسیم کر دوں۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سامان پیدا کئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ان گالیوں کو بند کرنے کی کوشش کرو تم اس لٹریچر کو جمع کر لو۔ یہ لٹریچر بذات خود پھر اس بات کا ثبوت ہوگا۔ کہ صداقت کس طرف ہے ایک ایک لفظ ایک ایک گالی جسے اب تم گورنمنٹ کے پاس لے جانا چاہتے ہو تم سمجھو کہ اپنے فالتوں میں محفوظ کر لو۔ یہی وقت ہے جس کے مناسبت

خدا تعالیٰ کی نعمت

سمجھو کہ اپنے فالتوں میں محفوظ کر لو۔ یہی وقت ہے جس کے مناسبت

ہو جائے گا ہمیں افسوس تھا۔ خدا تعالیٰ نے یہ موقع پیدا کر دیا ہے اب اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج دشمن خوش ہے اور وہ گالیاں دے گا خیال کرنا ہے کہ ہم احمدیت کو مٹا دیں گے۔ لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اگر مولوی ظفر علی کی اولاد

باقی رہی تو آج سے چوتھی پشت کے سامنے زمیندار کے یہ گالیوں سے بھرے ہوئے فائل رکھنے پر وہ اپنے دادا کو گالیاں دینے نہ لگے تو جو جی میں آئے کہنا یہ گالیاں گالیاں نہیں بلکہ دعائیں ہیں جو تمہیں مل رہی ہیں۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ

فرمایا کرتے تھے میرے ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک کام شروع کیا چند دنوں کے بعد فرمانے لگے معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ کو یہ کام پسند نہیں آیا۔ آپ نے پوچھا کیوں۔ انہوں نے فرمایا۔ اس لئے کہ کسی اس کام کو برا نہیں کہا۔ پھر کہنے لگے۔ میرا تجربہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہوا اسے عام لوگ ضرور ناپسند کرتے ہیں۔ چونکہ ایک ہی نے کچھ کہا نہیں۔ اس لئے مجھے فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کام ناپسند ہو چار پانچ دن کے بعد پھر جوئے تو بڑے خوش تھے۔ اور فرمایا لگے اللہ تعالیٰ نے وہ کام قبول کر لیا۔ کیونکہ مجھے ایک لبا خط اس کے متعلق گالیوں کا سلا ہے۔ میں تم بھی اپنے نفس کو لٹو۔ اور اس سے بچو۔ اسے نفس کیا تیرے کسی گوشہ میں

قرآن کریم کی بے حرمتی

ہے کیا تیرے کسی گوشہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی ہے اسے نفس کیا تیرے اندر بنی نوع انسان کی دشمنی ہے۔ اگر تمہارا نفس ان تمام سوالوں کے جواب میں کہے کہ نہیں نہیں۔ میں سب کچھ دین کے لئے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کیسی آپ کے ادنیٰ اشارے پر جان دینے کے لئے تیار ہوں۔ اور قرآن سے دشمنی کیا۔

ایک ایک لفظ پر عمل

رنجبر دایمان قرار دیتا ہوں۔ اور بنی نوع انسان سے عداوت کیسی میں تو چہ ہڑوں اور چہ اردوں کے لئے بھی قربان ہونے کو تیار ہوں۔ تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ گالیاں آپ کو نہیں مل رہیں بلکہ اسلام کے منکر دلوں کو مل رہی ہیں۔ اور اگر تمہیں ہی اب کر کے رہی جاتی ہیں تو وہ

جھوٹ کا پلندہ

ہیں جو قیامت کے دن تمہارے لئے شفاعت کا موجب ہو جائیگا اگر ہم عام طور پر اذیت اسلام میں گئے رہتے ہیں اگر ہم عام طور پر قرآن کریم کے احکام پر عمل کرتے رہیں۔ تو ہمیں جو کمزوریاں ہمارے اندر رہیں گی ان کی شفاعت کے لئے خدا تعالیٰ کے سامنے

نرینداز کے پرچے

آجائیں اور خدا ایک کہہ جاؤ ان گالیوں کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو عداوت کر دیا۔ میں تمہیں دل کی کیفیت کو بدل ڈالوں۔ اور عداوت میں ایک نرینداز کے پرچے

