

إِنَّ الْفَضْلَ لَدَيْكَ مِنْ شَيْءٍ طَافَ أَنْ تَسْأَلَ عَسَى يَبْعَثَكَ بِكَ مَا جِئُوا

الفضل

علاء الحق

The ALFAZL QADIAN.

10/19
مختار صاحب راجہ فضل دارالافتاء
پاکستان جہڑی ڈاک خانہ کراچی
برائے جنرل صفحہ شاہ مور
P.O. Kote am am am

فیضان
قیابان
قیابان
قیابان
قیابان
قیابان
قیابان
قیابان
قیابان
قیابان

نمبر ۹۹ مورخہ ۱۲ ذیقعد ۱۳۵۳ ہجری بمطابق ۲۲ فروری ۱۹۳۵ء جلد

المستیع

ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

Digitized by Khilafat Library Rabwah

توحید کامل اسلام نے ہی دکھائی ہے

فرمودہ ۱۷ فروری ۱۹۳۵ء

خطرناک امراض کے ترقی پذیر ہونے کی حالت میں ان سے بچنے کے متعلق فرمایا:-
”توحید اسلام ہی کی توحید ہے۔ اسلام سکھلاتا ہے۔ کہ جو زہریلے ذرات انسان کے اندر جا کر
خطرناک امراض کا باعث ہوتے ہیں۔ وہ سب خدا تعالیٰ کے حکم کے ماتحت چلتے اور اثر پذیر ہوتے
ہیں۔ بغیر اذن الہی کوئی ذرہ اثر نہیں کر سکتا۔ لہذا خدا تعالیٰ کے آگے تضرع و زاری کرنی چاہئے
کہ وہ زہریلے ذرات و مواد کے اثر سے محفوظ رکھے۔ اگر زہریلے ذرات و مواد انسان کے اندر خود بخود
اثر پذیر ہوتے۔ تو پھر ان ذرات کے آگے ہاتھ جوڑنے پڑتے۔ کہ اثر نہ کریں۔ مگر ایسا امر نہیں ہے۔ بلکہ کوئی
چیز و ذرہ خدا تعالیٰ کے حکم و اذن کے سوا اثر نہیں کر سکتا۔“
(الحکم ۱۰ مارچ ۱۹۳۵ء)

سیدنا حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایذا اللہ تعالیٰ
کے متعلق ۱۴ فروری بعد دوپہر کی ڈاکٹری رپورٹ منظر ہے۔ کہ
حضور کو گل سے حرارت ہے۔ رات کو زیادہ تکلیف رہی ہے۔
خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میں خیر و
عافیت ہے۔
شیخ یوسف علی صاحب بی اس کے پرائیویٹ سکریٹری کی
بجائے نظارت امور عامہ اور نظارت امور خارجہ میں کنیت
تائید ناظر لگایا گیا ہے۔ اور حضرت مفتی محمد صادق صاحب کو
پرائیویٹ سکریٹری کا عہدہ تفویض کیا گیا ہے
جناب مولوی غلام رسول صاحب کی نظارت و دعوت و تبلیغ کی
طرف سے حیدرآباد و کن تشریف لے گئے۔ مولوی محمد حسین صاحب پوچھ
اور ۱۴ فروری مولوی محمد صالح صاحب کے سندھ بفرس تبلیغ روانہ کئے گئے۔

Digitized by Khilafat Library Rabwah

عدالت میں دفعہ ۱۴۴ کی تیسخ کیلئے مرفوعہ کی سماعت

(از رپورٹر مفصل)

قادیان میں دفعہ ۱۴۴ کی تیسخ کے لئے

طاہر صاحب کی طرف سے دستاویز کی تیسخ کی سماعت

مولوی عبدالرحمن صاحب مولوی فضل کی طرف سے دستاویز کی تیسخ کی سماعت کی عدالت میں ان کے حکم متعلق دفعہ ۱۴۴ کی تیسخ کے لئے جو درخواست پیش ہے۔ ۱۴۔ فروری ۱۹۲۵ء اس کی سماعت ہوئی۔ مولوی صاحب کی طرف سے جناب شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ ہائی کورٹ اور چودھری یوسف خان صاحب کیل گورداسپور اور کراؤن کی طرف سے سرکاری وکیل پیش ہوئے۔ لوکل باؤ کے بعض چیدہ ممبر بھی کارروائی سُننے کے لئے موجود تھے۔ ان کے علاوہ بعض احمدی بھی بیرونجات سے تشریف لائے ہوئے تھے۔ جناب شیخ صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ جس انتشار پیش کی بنا پر یہ حکم نافذ کیا گیا ہے۔ وہ غلط ہے شہادتیں پیش کیں۔ صوفی عبدالقدیر صاحب بی۔ اے صدر نیشنل لیگ۔ جناب میر قاسم علی صاحب ایڈیٹر۔ فاروق شیخ محمود احمد صاحب ایڈیٹر، "الحکم" چودھری ظہور احمد صاحب اور قاری غلام مجتبیٰ صاحب کی شہادتیں ہوئیں۔ سب نے بیان کیا۔ کہ ۲۳ جنوری ۱۹۲۵ء کو جو جلسہ ہوا۔ اس میں نہ تو کسی احقر کو گالیاں دی گئیں۔ نہ مولوی عنایت اللہ احقر کی قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ اور نہ ہی مجمع پر کوئی ایسا اثر تھا۔ جس سے یہ مترشح ہو سکے کہ کسی قسم کے نقص امن کا اندیشہ ہے۔ اور نہ کسی بد امنی کا احتمال تھا۔ ان شہادتوں کے بعد عدالت نے ۲۱ فروری مزید سماعت کے لئے مقرر کی۔ (رپورٹر افضل)

درخواست ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر ہے۔ وہ میر موکل کی طرف سے نہیں بلکہ کسی اور کی طرف سے ہے جسے دفعہ ۱۴۴ کی ضمنی مہ کے ماتحت کامل حق ہے۔ کہ وہ بھی اپنی شکایات کے ازالہ کے لئے چارہ جوئی کرے اور اس درخواست کا فیصلہ موجودہ درخواست پر کوئی اثر نہیں پال سکتا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا یہ حکم جس کے خلاف یہ مرفوعہ دائر کیا گیا ہے۔ باسن شہریوں کے جائز اور قیمتی حقوق میں دخل اندازی کے مترادف ہے۔ جس پر پہلے ہی پندرہ روز گزار چکے ہیں۔ اس لئے انصاف کا تقاضا یہی ہوگا۔ کہ اس خواہش کا فیصلہ کر دیا جائے۔ چاہے وہ سائل کے حق میں ہو یا اس کے خلاف۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے واقعات کا جائزہ ہے۔ لیکن موجودہ درخواست کا قانون سے تعلق ہے۔ اگر تمام امور کو (مغرض کثرت) درست بھی تسلیم کر لیا جائے تو بھی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا حکم ان کے اختیارات سے صریحاً متجاوز ہے۔ اور خلاف قانون ہے۔

بعد سماعت بحث سیشن جج صاحب بہادر نے یہ خیال ظاہر کیا۔ کہ ایسا بھی ممکن ہے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ خود اپنے حکم کو منسوخ کر دے۔ اور ایسی صورت میں اس درخواست کے فیصلہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس پر جناب شیخ صاحب نے فرمایا۔ یہ ایک ہم قانونی مسئلہ ہے۔ جس کی تشریح ہو جانی ضروری ہے۔ لیکن سیشن جج صاحب نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ اور چونکہ آپ دس یوم کی رخصت پر جا رہے تھے۔ اس لئے ۲۵ مارچ برائے سماعت بحث مقرر کی۔

جیسا کہ گذشتہ پرچہ میں لکھا گیا ہے۔ سیشن جج صاحب بہادر گورداسپور نے قادیان میں دفعہ ۱۴۴ نافذ کرنے کے خلاف مزاحمت کی سماعت کے لئے ۱۳ فروری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ تاریخ مقررہ پر بارہ بجے کے قریب یہ درخواست پیش ہوئی۔ کراؤن کی طرف سے سرکاری وکیل۔ اور مولوی قمر الدین صاحب کراچی نیشنل لیگ قادیان کی طرف سے جناب شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ ہائی کورٹ لاہور موجود تھے۔ لوکل بار کے کسی ایک چیدہ ممبر اس اہم بحث کو سُننے کے لئے کمرہ عدالت میں آئے ہوئے تھے۔ سرکاری وکیل نے ایک بتائی غلطی پیش کیا۔ کہ چونکہ اسی حکم کے خلاف جماعت ائمہ دین کے ایک فرد نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کی عدالت میں ہی اسی غرض کے لئے ایک درخواست دی ہوئی ہے۔ جو کل پیش ہوگی اور قانون کا منشا یہ ہے۔ کہ جب کوئی اور ذریعہ اپنے حقوق کے حصول کا ہو۔ تو ہائی کورٹ نگرانی کے اختیارات کو استعمال نہیں کر سکتی۔ لہذا موجودہ درخواست پر کارروائی کی ضرورت نہیں اس کے جواب میں جناب شیخ صاحب نے عدالت کے سامنے یہ نظر یہ پیش کیا۔ کہ قانون کا منشا یہ نہیں ہے۔ کہ ضرور کوئی فریق دفعہ ۱۴۴ کے ماتحت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے درخواست کرے۔ اور ایسا نہ کرنا عدالت عالیہ کی نگرانی کے اختیارات پر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک خاص کارروائی ہے۔ جو ضابطہ میں مندرج ہے۔ اور ۱۹۲۳ء کے بعد تمام احکام جو زیر دفعہ ۱۴۴ صادر ہوئے۔ وہ خود نیشنل احکام تصور کئے جاتے ہیں۔ اور ہائی کورٹ کو کامل اختیار ہے۔ کہ ان کی صحت یا عدم صحت کے متعلق اپنا فیصلہ صادر کرے۔ جو

روزانہ "افضل" کی اشاعت کے متعلق اطلاع

افضل کی روزانہ اشاعت کے متعلق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو کئی دن ہوئے اطلاع دے رکھی ہے۔ اور اس بارے میں پوری جدوجہد کی جا رہی ہے۔ لیکن تاحال کوئی جواب نہیں ملا۔ حالانکہ بات بالکل معمولی تھی۔ چونکہ احباب مخالفت اخبارات کے چھوٹے اور نہایت ہی دل آزار پراپیگنڈا کی وجہ سے افضل کی روزانہ اشاعت کی سخت ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ اور بکثرت خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ اس لئے ان کی اطلاع کے لئے لکھا جاتا ہے۔ کہ انشاء اللہ جلد مناسب صورت اختیار کی جائے گی۔

احمدیت کے خلاف احسان کے اعتراضات کا جواب

قبل ازیں اعلان کیا گیا تھا۔ کہ احمدیت کے ناکام و نامراد دشمن آج تک سلسلہ احمدیہ کے خلاف جو شرمناک افترا پروازیاں اور قابل نفرت بہتان طرازیوں کرتے چلے آئے ہیں۔ انہیں چونکہ مدیر دارالامان اور قادیانیت کے کاسٹرمسٹر اسلام کے البرز دشمن گرز کی ضرب کاوی "قراردے" کر پھر پیش کیا ہے۔ اور دُوروں کے اگلے ہونے نوازے لکھے کر کے چھوڑے نہیں گئے۔ اس لئے ان مضامین کا مفصل جواب انشاء اللہ تھانے افضل میں چھاپا جائیگا۔ اب اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ سلسلہ مضامین اگلے اخبار سے شروع کر دیا جائیگا۔ ہر دفعہ ایک پیش کی جائیگی۔ جو اصحاب ان مضامین کا بغور مطالعہ کریں۔ وہ انشاء اللہ دشمنان احمدیت کی بہتان طرازیوں اور کثرت اعتراضات کے پودان کو باسانی توجہ جائیں گے۔

نے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ تو ہر حال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قتل سے مراد قطع تعلق ہی تھا۔ ظاہری طور پر قتل کرنا نہیں تھا۔ اور گو وہ صحابی عام صحابہ سے الگ رہے۔ لیکن کسی نے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ پس میں نے مثال دی تھی۔ کہ روایا میں بھی اگر کسی کے متعلق قتل ہونا دیکھا جائے۔ تو اس کی تفسیر قطع تعلق اور باریکات بھی ہو سکتی ہے۔ کیونکہ روایا بھی بسا اوقات الفاظ کے ظاہری معنی پر سنی ہوتی ہے۔ مجھ سے ایک دوست نے بیان کیا کہ انہی

تین افراد میں سے
 جن کامی نے ایک گزشتہ خطبہ میں ذکر کیا تھا۔ ایک نے خطبہ کے بعد کہا کہ سعد نے گو بیعت نہیں کی تھی۔ لیکن مشوروں میں انہیں ضرور شامل کیا جانا تھا۔ اس کے دو ہی معنی ہو سکتے ہیں یا تو میرے عقووم کی تردید۔ یا یہ کہ خلافت کی بیعت نہ کرنا کوئی اتنا بڑا جرم نہیں۔ کیونکہ سعد نے گو بیعت نہیں کی تھی۔ مگر وہ مشورہ میں شامل ہوا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ
 نامرد سخن نگفتہ باشد عیب ہنرش نہفت باشد
 انسان کے عیب و ہنر اس کے بات کرنے تک پوشیدہ ہوتے ہیں۔ جب انسان بات کر دیتا ہے۔ تو کئی دفع اپنے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ اس شخص کا بات کرنا بھی یہ معنی رکھتا ہے۔ کہ یا تو وہ

خلافت کی بیعت
 کی تخیف کرنا چاہتا ہے۔ یا اپنے علم کا اظہار کرنا چاہتا ہے لیکن یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ علم کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ یہ بات اتنی غلط ہے۔ کہ ہر عقلمند اس کو سنکر سوا مسکا دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔
صحابہ کے حالات
 کے متعلق اسلامی تاریخ میں تین کتابیں بہت مشہور ہیں۔ اور تمام تاریخ جو صحابہ سے متعلق ہے۔ انہی کتابوں پر چکر لگاتی ہے۔ وہ کتابیں یہ ہیں۔ تہذیب التہذیب۔ اصحابہ۔ اور اسد الغابہ ان تینوں میں سے ہر ایک میں یہی لکھا ہے۔ کہ سعد باقی صحابہ سے الگ ہو کر شام میں چلے گئے۔ اور وہیں فوت ہوئے۔ اور بعض نکت کی کتابوں نے بھی قتل کے لفظ پر بحث کرتے ہوئے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔ بات یہ ہے۔ کہ صحابہ میں سے ساتھ ستر کے نام سعد ہیں۔ انہی میں سے ایک سعد بن ابی وقاص بھی ہیں۔ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کاتبہ اچھی مقرر تھے۔ اور تمام مشوروں میں شامل ہوا کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے۔ کہ اس شخص نے کسی علم سے سعد کا لفظ سنکر یہ سمجھا۔ کہ

یہ سعد اور ہے اور وہ سعد اور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الفضا
 Digitized by Khilafat Library Rabwah

نمبر ۹۹ قادیان دارالامان مورخہ ۱۲ ذیقعد ۱۳۵۳ھ جلد ۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 خطبہ

ہر حال میں خلیفہ کی اطاعت فرض ہے

موجودہ مشکلات جماعت چلے جائے کہ ترقی دینے کے لئے عامی ابتلا ہے

از حضرت امیر المؤمنین خلیفہ المسیح الثانی ابی عبد اللہ

فرمودہ ۸ فروری ۱۹۳۵ء

سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:-
 میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں ایک انصاری صحابی کا ذکر کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض انصار کی شکر گاہ تھی۔ کہ انصار میں سے خلیفہ مقرر کیا جانا لیکن جب ہماجرین نے خصوصاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو بتایا۔ کہ اس قسم کا انتخاب کبھی بھی امت اسلامیہ کے لئے مفید نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہ مسلمان کبھی اس انتخاب پر راضی نہیں ہونگے۔ تو پھر
انصار اور ہماجر
 اس بات پر جمع ہوئے۔ کہ وہ کسی ماجر کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ذات پر ان سب کا اتفاق ہوا۔ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت جب سعد نے بیعت سے تخلف کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اقتدوا سعداً یعنی سعد کو قتل کر دو۔ مگر نہ تو انہوں نے سعد کو قتل کیا۔ اور نہ کسی اور صحابی نے بلکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شام میں فوت ہوئے۔
 جس سے ائمہ سلف نے یہ استدلال کیا ہے۔ کہ
قتل کے معنی
 یہاں جہانی قتل نہیں۔ بلکہ قطع تعلق کے ہیں۔ اور عربی زبان میں قتل کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں پچھلے خطبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ اور وہ میں بے شک قتل کے معنی جہانی قتل کے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن عربی زبان میں جب قتل کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو وہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جن میں سے ایک معنی
قطع تعلق
 کے ہیں۔ اور لغت والوں نے استدلال کیا ہے۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد قتل سے قتل نہیں۔ بلکہ قطع تعلق تھا۔ اور اگر قتل سے مراد ظاہری طور پر قتل کر دینا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو بیعت جو شیعہ تھے۔ انہیں خود کیوں نہ قتل کر دیا۔ یا صحابہ میں سے کسی نے کیوں انہیں قتل نہ کیا۔ مگر جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہ صرف انہیں اس وقت قتل نہ کیا۔ بلکہ اپنی خلافت کے زمانہ میں بھی قتل نہ کیا۔ اور بعض کے نزدیک تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد بھی زندہ رہے۔ اور کسی صحابی

اور جھٹ میرے خطبہ پر تبصرہ کر دیا۔ میں نے سعد بن ابی وقاص کا ذکر نہ کیا تھا۔ جو مہاجر تھے۔ بلکہ میں نے جس حد کا ذکر کیا وہ انصاری تھے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی بہت سے سعد ہیں۔ بلکہ ساتھ ستر کے قریب سعد ہیں جس حد کے متعلق میں نے ذکر کیا ان کا نام سعد بن عبادہ تھا۔

عرب کے لوگوں میں نام

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہوتے تھے۔ اور عام طور پر ایک ایک گاؤں میں ایک نام کے کئی کئی آدمی ہوا کرتے تھے۔ جب کسی کا ذکر کرنا ہوتا۔ تو اس کے باپ کے نام سے اس کا ذکر کرتے مثلاً حضرت سعد بن عبادہ کہتے۔ بلکہ سعد بن عبادہ یا سعد بن ابی وقاص کہتے۔ پھر جہاں باپ کے نام سے شناخت نہ ہو سکتی وہاں اس کے مقام کا ذکر کرتے۔ اور جہاں مقام کے ذکر سے بھی شناخت نہ ہو سکتی۔ وہاں اس کے قبیلہ کا ذکر کرتے چنانچہ ایک سعد کے متعلق تاریخوں میں بڑی بحث آئی ہے۔ چونکہ نام ان کا دوسروں سے ملتا جلتا تھا۔ اس لئے مورخین ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مثلاً ہماری مراد اسی سعد سے ہے۔ یا مثلاً خزرجی سعد سے ہے۔ ان صاحب نے معلوم ہوتا ہے۔ ناموں کے اختلاف کو نہیں سمجھا۔ اور یونہی انراض کر دیا۔ مگر ایسی باتیں انسانی علم کو بڑھانے والی نہیں ہوتیں۔ بلکہ

جہالت کا پردہ فاش

کرنے والی ہوتی ہیں۔ خلافت ایک ایسی چیز ہے جس سے حیدائی کسی عزت کا مستحق انسان کو نہیں بنا سکتی۔ اسی سبب میں حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ آپ فرماتے۔ تم کو معلوم ہے

اپنے خلیفہ کا دشمن

کون تھا۔ پھر خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ قرآن پڑھو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ اس کا دشمن ایسے تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا۔ میں بھی خلیفہ ہوں۔ اور جو میرا دشمن ہے۔ وہ بھی ابیس ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ خلیفہ مامور نہیں ہوتا۔ گو یہ ضروری بھی نہیں کہ وہ مامور نہ ہو۔ حضرت آدم مامور بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت داؤد مامور بھی تھے۔ اور خلیفہ بھی تھے۔ اسی طرح حضرت سبوح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام مامور بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ پھر تمام انبیاء مامور بھی ہوتے ہیں۔ اور خدا کے قائم کردہ خلیفہ بھی۔ جس طرح ہر انسان ایک طور پر خلیفہ ہے۔ اسی طرح انبیاء بھی خلیفہ ہوتے ہیں۔ مگر ایک وہ خلیفہ ہوتے ہیں۔ جو کبھی مامور نہیں ہوتے۔ گو اطاعت کے لحاظ سے ان میں اور انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اطاعت جس

طرح نبی کی ضروری ہوتی ہے۔ ویسے ہی خلفاء کی ضروری ہوتی ہے۔ ان

دونوں طاغوتوں میں ایک امتیاز

اور فرق ہوتا ہے۔ اور وہ یہ کہ نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری اس وجہ سے کی جاتی ہے۔ کہ وہ وحی الہی اور پاکیزگی کا مرکز ہوتا ہے۔ مگر خلیفہ کی اطاعت اس لئے نہیں کی جاتی۔ کہ وہ وحی الہی اور تمام پاکیزگی کا مرکز ہے۔ بلکہ اس لئے کی جاتی ہے کہ وہ تنفیذ وحی الہی اور تمام نظام کا مرکز ہے۔ اسی لئے

واقف اور اہل علم لوگ

کہا کرتے ہیں کہ انبیاء کو عصمت کبریٰ حاصل ہوتی ہے۔ اور خلفاء کو عصمت صغریٰ۔ اسی سبب میں اسی نمبر پر مجھ کے ہی دن حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سنا۔ آپ فرماتے تھے۔ کہ تم میرے کسی ذاتی فعل میں عیب نکال کر اس اطاعت سے باہر نہیں ہو سکتے۔ جو خدا نے تم پر عائد کیا ہے کیونکہ جس کام کے لئے میں کھڑا ہوا ہوں۔ وہ اور ہے۔ اور وہ

نظام کا اقتدار

ہے۔ اس لئے میری فرمانبرداری ضروری اور لازمی ہے۔ تو انبیاء کے متعلق جہاں الہی سنت یہ ہے۔ کہ سوائے بشری کمزوریوں کے جن میں

توحید اور رسالت میں فرق

ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ غل نہیں دیتا۔ اور اس لئے بھی کہ وہ امت کی تربیت کے لئے ضروری ہوتی ہیں دینی سجدہ سو کہ وہ مجہول کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ مگر اس کی ایک غرض امت کو سہو کے احکام کی عملی تعمیل دینا تھی ان کے تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ وہاں خلفاء کے متعلق خدا تعالیٰ کی یہ سنت ہے۔ کہ ان کے وہ تمام اعمال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہونگے۔ جو

نظام سلسلہ کی ترقی

کے لئے ان سے سرزد ہونگے۔ اور کبھی بھی وہ کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور اگر کریں۔ تو اس پر قائم نہیں رہیں گے جو جماعت میں خرابی پیدا کرنے والی۔ اور اسلام کی فوج کو اس کی شکست سے بدل دینے والی ہو۔ وہ جو کام بھی نظام کی مضبوطی اور اسلام کے کمال کے لئے کریں گے۔

خدا تعالیٰ کی حفاظت

اس کے ساتھ ہوگی۔ اور اگر وہ کبھی غلطی بھی کریں تو خدا اس کی اصلاح کا خود ذمہ دار ہو گا۔ گو یا نظام کے متعلق خلفاء کے اعمال کے ذمہ وار خلفاء نہیں۔ بلکہ خدا ہے۔ اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلفاء خود قائم کیا کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب

ہیں۔ کہ وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ بلکہ مطلب یہ ہے۔ کہ یا تو ان ہی کی زبان سے یا عمل سے خدا تعالیٰ اس غلطی کی اصلاح کرادے گا۔ یا اگر ان کی زبان یا عمل سے غلطی کی اصلاح نہ کرائے۔ تو اس غلطی کے بد نتائج کو بدل ڈالے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت چاہے۔ کہ خلفاء کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جس کے نتائج بظاہر مسلمانوں کے لئے مضر ہوں۔ اور جس کی وجہ سے بظاہر جماعت کے متعلق خطرہ ہو۔ کہ وہ جو بے ترقی کرنے کے

تنزل کی طرف

جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نہایت مخفی سامانوں سے اس غلطی کے نتائج کو بدل دے گا۔ اور جماعت بجائے تنزل کے ترقی کی طرف قدم بڑھائے گی۔ اور وہ

مخفی حکمت

بھی پوری ہو جائے گی۔ جس کے لئے خلیفہ کے دل میں ذہول پیدا کیا گیا تھا۔ مگر انبیاء کو یہ دونوں باتیں حاصل ہوتی ہیں یعنی عصمت کبریٰ بھی۔ اور عصمت صغریٰ بھی۔ وہ تنفیذ و نظام کا بھی مرکز ہوتے ہیں۔ اور وحی و پاکیزگی اعمال کا مرکز بھی ہوتے ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر خلیفہ کے متعلق ضروری ہے کہ وہ

پاکیزگی اعمال کا مرکز

نہ ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ کہ پاکیزگی اعمال سے تعلق رکھنے والے بعض اعمال میں وہ دوسرے اولیا سے کم ہو۔

پس جہاں ایسے خلفاء ہو سکتے ہیں۔ جو پاکیزگی اعمال کا مرکز ہوں۔ اور نظام سلسلہ کا مرکز بھی۔ وہاں ایسے خلفاء بھی ہو سکتے ہیں۔ جو

پاکیزگی اور ولایت

میں دوسروں سے کم ہوں۔ لیکن نظامی قابلیتوں کے لحاظ سے دوسروں سے بڑھے ہوئے ہوں۔ مگر ہر حال میں ہر شخص کے لئے ان کی

اطاعت فرض

ہوگی۔ چونکہ نظام کا ایک حد تک جماعتی سیاست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اس لئے خلفاء کے متعلق غالب پہلو یہ دیکھا جاتا ہے کہ نظامی پہلو کو برتر رکھنے والے ہوں۔ گو ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ دین کے استحکام اور اس کے صحیح مفہوم کے قیام کو بھی وہ مد نظر رکھیں اسی لئے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں خلافت کا ذکر کیا۔ وہاں بتایا ہے کہ ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضیٰ لہم خدا ان کے دین کو مضبوط کرے گا۔ اور اسے دنیا پر غالب کرے گا۔

پس جو دین خلفاء پیش کریں۔ وہ خدا تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ مگر یہ حفاظت صغریٰ ہوتی ہے۔ جزئیات میں وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ اور خلفاء کا آپس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ مگر وہ نہایت اونٹنی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے بعض مسائل کے متعلق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما میں اختلاف رہا۔ بلکہ آج تک بھی امت محمدیہ ان مسائل کے بارے میں ایک عقیدہ اختیار نہیں کر سکی۔ مگر یہ اختلاف صرف جزئیات میں ہی ہوگا۔

اصولی امور

میں ان میں کبھی اختلاف نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے برعکس ان میں ایسا اتحاد ہوگا۔ کہ وہ دنیا کے ہادی و راہ نما اور اسے روشنی پہنچانے والے ہوں گے۔ پس یہ کہہ دینا کہ کوئی شخص باوجود بیعت نہ کرنے کے اسی مقام پر رہ سکتا ہے۔ جس مقام پر بیعت کرنے والا ہو۔ وہ حقیقت یہ ظاہر کرتا ہے۔ کہ ایسا شخص بھٹسا ہی نہیں۔

بیعت اور نظام

کیا چیز ہے۔ مشورہ کے متعلق بھی یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ ایک اکیڑ اور ماہرین خواہ وہ غیر مذہب کا ہو۔ اس سے مشورہ لے لیا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک مقدمہ میں ایک انگریز کو دلیل کیا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہ تھا کہ آپ نے امور نبوت میں اس سے مشورہ لیا۔ جنگ احزاب ہوئی۔ تو اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان فاطمی سے مشورہ لیا۔ اور فرمایا کہ تمہارے ملک میں جنگ کے موقع پر کیا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں خندق کھودی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ چنانچہ خندق کھودی گئی۔ اور اسی لئے اسے

غزوہ خندق

بھی کہا جاتا ہے۔ مگر باوجود اس کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کمان فاریخ فنون جنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ماہر تھے۔ انہیں فنون جنگ میں مہارت کا وہ مقام کہاں حاصل تھا۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کئے وہ کب حضرت سلمان نے کئے۔ بلکہ خلفاء کے زمانہ میں بھی انہیں کسی فوج کا کمانڈر انچیف نہیں بنایا گیا۔ حالانکہ انہوں نے یہی عمر پائی۔ تو ایک اکیڑ پر مشورہ لیا۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ کہ خلافت میں نے ان سے مشورہ لیا۔ یا یہ کہ میں انہیں اسی مقام پر بٹھاتا ہوں۔ جس مقام پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ کو بٹھاتا ہوں

بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے۔ کہ میں نے طب میں مشورہ لیا۔ پس فرمیں کرو۔ سعد بن عبادہ سے کسی دنیوی امر میں جس میں وہ ماہرین ہوں۔ مشورہ لیتا ثابت ہو۔ تب بھی یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ وہ مشوروں میں شامل ہوتے تھے۔ مگر ان کے متعلق تو کوئی صحیح روایت ایسی نہیں جس میں ذکر آتا ہو۔ کہ وہ

مشوروں میں شامل

ہوتے تھے۔ بلکہ مجموعی طور پر روایات یہی بیان کرتی ہیں۔ کہ وہ مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے تھے۔ اور صحابہ پر یہ اثر تھا۔ کہ وہ اسلامی مرکز سے منقطع ہو چکے ہیں۔ اسی لئے ان کی وفات پر صحابہ کے متعلق آتا ہے۔ کہ انہوں نے کہا فرشتوں یا جنوں نے انہیں مار دیا۔ جس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ صحابہ کے نزدیک ان کی موت کو بھی اچھے رنگ میں نہیں سمجھا گیا۔ کیونکہ یوں تو ہر ایک کو فرشتہ ہی مارا کرتا ہے۔ ان کی وفات پر خاص طور پر کہنا کہ انہیں فرشتوں نے یا جنوں نے مار دیا بتانا ہے۔ کہ ان کے نزدیک وفات ایسے رنگ میں ہوتی۔ کہ گویا خدا تعالیٰ نے انہیں اپنے خاص نفل سے اٹھایا۔ کہ وہ

شفاق کا موجب

نہ ہوں؛ یہ تمام روایات بتاتی ہیں۔ کہ ان کی وہ عزت صحابہ کے دلوں میں نہیں رہی تھی۔ جو ان کے اس مقام کے لحاظ سے ہونی چاہیے تھی۔ جو کبھی انہیں حاصل تھا۔ اور یہ کہ صحابہ ان سے خوش نہیں تھے۔ ورنہ وہ کیونکر کہہ سکتے تھے۔ کہ فرشتوں یا جنوں نے انہیں مار دیا۔ بلکہ ان الفاظ سے بھی زیادہ سخت الفاظ ان کی وفات پر کہے گئے ہیں جنہیں میں اپنے موبہ سے کہنا نہیں چاہتا۔ پس یہ خیال کہ خلافت کی بیعت کے بغیر بھی ان

اسلامی نظام میں

اپنے مقام کو قائم رکھ سکتا ہے۔ ذاتیات اور اسلامی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ اور جو شخص اس قسم کے خیالات اپنے دل میں رکھتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ بیعت کا مفہوم ذرا سمجھتی ہے۔ جو اس کے بعد میں ایک اور بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو مجھے سچی ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک دوست کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے۔ کہ انہوں نے کہا۔ ہماری جماعت پر جو آج کل مشکلات آرہی ہیں۔ یہ ہماری

بعض غلطیوں کی سزا

ہے۔ جو ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ اور ان کا علاج صرف یہ ہے کہ توبہ و استغفار اور دعائیں کی جائیں۔ میں اس امر میں تو ان سے بالکل متفق ہوں۔ کہ ان مشکلات کا علاج توبہ و استغفار اور دعا ہے۔ اور میں کئی بار پہلے یہ کہہ بھی چکا ہوں۔ مگر

استغفار اور امانت الی اللہ

غذاب کی دوری کے لئے ہی ضروری نہیں ہوتی۔ بلکہ ہر حالت میں ضروری ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تو غذاب سے بالکل پاک تھی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتا ہے۔ کہ جہاں تو ہو اس مقام پر ہی غذاب نازل نہیں ہو سکتا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے۔ اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتے رہتے۔ پھر جیسے اپنی جماعت سے کہتا ہوں۔ کہ وہ استغفار کرے۔ اور دعاؤں پر زور دے۔ تو اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے۔ کہ ہماری جماعت کسی غذاب میں گرفتار ہے۔ اس کے

اترالہ کے لئے

اسے دعا میں کرنی چاہئیں۔ میں سمجھتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جماعت اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑی ہے۔ کہ گو اس کے بعض افراد سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ مگر بحیثیت مجموعی وہ خدا کے غذاب کی نہیں۔ بلکہ اس کی

رحمت کی مستحق

ہے۔ میں وہ شخص ہوں۔ جس نے اپنی جماعت کی غلطیاں بیان کرنے سے کبھی دریغ نہیں کیا۔ ہر وہ شخص جو میرے خطبات پڑھنے کا عادی ہے۔ میرے اس قول کی سچائی کی شہادت دے سکتا ہے۔ کہ میں نے ہمیشہ

کھلے الفاظ میں

جماعت کو اس کی غلطیوں پر تنبیہ کی۔ اور ایسے کھلے الفاظ میں اسے ڈانڈا کہ دشمنوں نے میرے اس قسم کے الفاظ سے بعض دفعہ ناجائز فائدہ اٹھانا چاہا۔ پس میں ان لوگوں میں سے ہرگز نہیں جنہیں اپنے لوگوں کی ہمیشہ خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ اور عیب دیکھنے سے ان کی آنکھ بند ہوتی ہے جیسا کہ

مثل مشہور ہے

کہ کسی بادشاہ نے ایک نمد ایک چشمی کو ٹوپی دے کر کہا کہ سب سے زیادہ خوبصورت بچہ جو تمہیں نظر آئے۔ اس کے سر پر یہ رکھ دو۔ اس نے ٹوپی اٹھائی۔ اور اپنے کانے کولٹے بچے کے سر پر جس کی ناک بہتی تھی جا کر ٹوپی رکھ دی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا کیا۔ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت میری آنکھوں میں تو یہی بچہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کہ اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو عیب انہیں نظر نہیں آتے۔ اگر میں بھی ایسا ہی ہوتا۔ تو ممکن تھا۔ کہ میں اپنی جماعت کے عیب نہ دیکھتا۔ اور دوسرے لوگوں کو وہ نظر آجاتے۔ لیکن

جماعت کے عیب

دیکھنے میں جماعت کا ایک فرد بھی ایسا نہیں۔ جو مجھ سے بڑھا ہوا ہو سوائے منافقوں کے۔ کہ انہیں ہمیشہ عیب ہی عیب نظر آتے ہیں

اور خوبی کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی۔ پس میں نے کبھی کسی نہیں کی جماعت کے عیب ظاہر کرنے میں کبھی کسی نہیں کی جماعت کو تنبیہ کرنے میں۔ اور کبھی کسی نہیں کی اسے کھلے اور واضح الفاظ میں نصیحت کرنے میں۔ لیکن باوجود اس کے میں اس یقین پر قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت

اخلاص اور تقویٰ

پر قائم ہے۔ اور اس کے نووارد اور نوجوان بھی بہت کچھ ترقی کر رہے ہیں۔ بے شک ان میں کمزور بھی ہیں۔ اور بیشک ہم میں سے جو کامل انسان بھی ہے اس میں بھی کوتاہیاں ہیں۔ کیونکہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہیا کامل تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ جو سارے عیوب سے پاک ہو۔ بہر حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیچے ہی ہو گا۔ پس اپنے درجہ تکمیل کے لحاظ سے اس میں غلطیاں اور کمزوریاں بھی پائی جائیں گی۔ ان غلطیوں پر تنبیہ کرنا خلفاء کا کام ہے۔ یا خلفاء کی طرف سے مقرر شدہ قاضیوں مفتیوں اور مبلغوں کا کام ہے۔ کہ وہ نصیحت کریں۔ بلکہ کوئی شخص جس کے دل میں جماعت کی ترقی کی ذرہ بھر بھی خواہش ہو۔ وہ اپنے میں سے کسی فرد کا عیب دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ اور ہم لوگ یہ کام کرتے ہی رہتے ہیں۔ مگر یہ چیزیں

کمال کے منافی

نہیں ہوتیں۔ ایک حد تک کمال ہوتے ہوئے بھی انسان میں بعض کمزوریاں رہ جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں ہی دیکھ لو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگوں پر جب تک پہلے لوگوں کی طرح نکالیت نہ آئیں۔ اور تم ان لوگوں کی طرح معصائب پر ثابت قدمی نہ دکھاؤ۔ اور ان کی طرح خدا تعالیٰ کے راستہ میں جانیں قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اس وقت تک تم خدا تعالیٰ کے فضلوں کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس قسم کی آیات سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگ زیادہ کامل تھے۔ مگر کیا وہی قرآن حضرت موسیٰ کی جماعت کے متعلق یہ نہیں بتاتا کہ اس نے ایک

نہایت ہی نازک موقع پر

حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا۔ کہ اذھب انت و ذریعتک فقاتلا اناھنا قاعدون۔ پس کیا خدا تعالیٰ نے موسیٰ کی جماعت کے عیب ظاہر نہیں کیا۔ کہ انہوں نے کہہ دیا جو تو اور تیرا رب دشمنوں سے لڑائی کرنا پھرے۔ ہم تو ہمیں بیٹھے ہیں۔ مگر باوجود اس عیب کے قرآن مجید موسیٰ کی جماعت کا نمونہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے صحابہ جو جب تک تم

موسیٰ کی جماعت کی طرح

نہ ہو جاؤ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ گویا ایک طرف

ان کے عیب کا اظہار کرتا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی تقلید کا حکم دیتا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے۔ کہ بعض عیب کمال کے منافی نہیں ہوتے۔ یہی یکطرفہ سنیاتک کے معنی ہیں۔ پس نیکی کے ساتھ بدی کا پایا جانا انسان کو بد نہیں بناتا۔ جیسے صحت کے ساتھ بیماری انسان کو بیمار نہیں بناتی

بیماری کا غلبہ

انسان کو بیمار بناتا ہے۔ اسی طرح بدی کا غلبہ انسان کو بد بناتا ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا ایک عیب قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ مگر چونکہ بعد میں وہ جماعت منحل گئی۔ اس لئے مسلمانوں سے کہا۔ کہ جب تک تم موسیٰ کی قوم کی طرح نہ ہو جاؤ تمہارا ترقی کرنا محال ہے۔ مگر یہ آیت عالم پر لوگوں کے ذہن میں نہ آتی ہو۔ مگر کیا درود میں ہم روزانہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا آل ابراہیم میں یوسف کے جہانی شامل نہیں۔ اور کیا آل ابراہیم میں حضرت موسیٰ کی قوم شامل نہیں۔ اگر ہاں تو جب ہم روزانہ یہ کہتے ہیں کہ اے خدا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ فضل کر جو ابراہیم اور موسیٰ کی امت پر تو نے کیا۔ تو کیا ہم اقرار نہیں کرتے کہ ہر کمزوری انسان کو برا نہیں بنا دیتی وہ کمزوریاں جن پر انسان غالب آجائے۔ یا وہ جو دنیوی جوش کے ماتحت سرد ہوں۔ یا وہ جو اجتہادی غلطی سے سرد ہوں لیکن انسان بحیثیت مجموعی دینی احکام کا تابع ہو۔ اور غلطیوں پر غالب آنے کے لئے کوشش کر رہا ہو۔ اور ظالم نہ ہو۔ اور بدیہیت نہ ہو۔ اور

ملت اسلامیہ کا غدار

نہ ہو۔ ایسی کمزوریاں انسان کو مذتوب بناتی ہیں۔ اور نہ اسے بدکار ثابت کرتی ہیں۔ پس کسی جماعت کے متعلق چند غلطیوں کا گن دینا اور اس کا نام خدا تعالیٰ کا عذاب اور اس کی سزا رکھ دینا۔ اس سے زیادہ ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے اس درست سے زبانی گفتگو بھی کی۔ اگرچہ وہ نہایت ہی مختصر گفتگو تھی اور ہم اس دعوہ پر اٹھے تھے۔ کہ دوبارہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ مگر جس قدر گفتگو ہوئی۔ اس سے میں نے یہ سمجھا کہ گو وہ عذاب کا لفظ اپنی زبان پر نہیں لاتے تھے۔ مگر اس کی جو تشریح کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور سزا کی ہی ہوتی تھی۔ اور الفاظ کے بدلنے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں ان کی گفتگو سے جو سمجھا وہ یہ تھا۔ کہ ان کے نزدیک ہماری جماعت کی موجودہ مشکلات

خدا تعالیٰ کا عذاب

ہے۔ جو ہم پر آ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ عذاب ہے۔ جو ہماری جماعت پر آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستہم البساء والمصراء وذلزلوا حتی یقول الرسول والذین امنوا معہ متی نصر اللہ یعنی جب تک تم پر وہ معصائب نہ آئیں۔ جو پہلے لوگوں پر آئے اور جب تک تم ہلائے نہ جاؤ۔ اس وقت تک تمہیں خدا تعالیٰ کا توفیق حاصل نہیں ہو سکتا۔ پس وہ لوگ جو

موجودہ مشکلات

کو اللہ تعالیٰ کا عذاب قرار دیتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ کیا وہ ابتلاء ہماری جماعت پر آگئے۔ جن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے فرمودہ کے مطابق تقدیر ہے۔ اگر ہمارے ابتلاء عذاب الہی قرار پاسکتے ہیں۔ تو پھر ہماری ترقی کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے۔ کہ جماعت کی ترقی ہمیشہ ابتلاءوں کے بعد ہوا کرتی ہے۔ پس جب تک

انعامی ابتلاؤں کا سلسلہ

ختم نہ ہو جائے۔ اس وقت تک عذاب الہی ہماری جماعت پر آ ہی نہیں سکتا اور نہ اگر پہلے ہی عذاب شروع ہو جائیں۔ تو وہ کونسے دن ہوں گے۔ جن میں جماعت ترقی کرے گی۔ عذاب کے بعد تو کوئی قوم ابھرنے نہیں کرتی۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس امر کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ اور کوئی نئی بھی ایسا نہیں گزرا۔ جس کی قوم ان تمام ابتلاؤں میں گزری ہو۔ پس جب تک ابتلاؤں کا روز ختم نہیں ہو جاتا۔ ہمارے تمام ابتلاء انعامی ہو سکتے ہیں۔ عذابی نہیں ہو سکتے اور ابتلاء ہمارے لئے ایسا ہی نتیجہ خیر ہو گا۔ جیسا کہ منہوی رومی دالے کہتے ہیں سے ہر بلا کی قوم راحن دارہ اند۔ ذیر آل گنج کرم بہادہ اند یعنی مسلمانوں کی جماعت پر جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے۔ تو وہ عذاب کی صورت میں نہیں آتی۔ بلکہ اس کے نیچے فضل کا بہت بڑا خزانہ چھنی ہوتا ہے۔ لیکن

عذاب جب آتا ہے

تو وہ قوم کو تباہ کر دیتا۔ اور دلوں پر ڈنک لگا دیتا ہے۔ بے شک ایسی سزائیں بھی ہوتی ہیں۔ جو نجات کا موجب ہوتی ہیں۔ مگر وہ فردی ہوتی ہیں۔ تو می نہیں ہوتیں۔ پھر وہ کفار کے لئے ہوتی ہیں۔ مومنوں کے لئے نہیں ہوتیں۔

ایمان کا دعویٰ

کرنے والوں کے لئے جب بھی تو می طور پر عذاب آتا ہے۔ اس کے بعد وہ قوم ترقی نہیں کرتی۔ بلکہ تزلزل میں گرتی چلی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو خلفاء آتے۔ یا جو بعد دکھڑے ہوتے ہیں۔ وہ قوم کے لئے

سیکس اور سہا

ہوتے ہیں۔ تو حیرتی ان کے ذریعہ نہیں ہوتی۔ جیسے کسی گرنے والی چھت کے نیچے کوئی ستون کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قوم پر عذاب نازل ہونے کے بعد جو مجدد و مہرث پیدا ہوتے ہیں وہ سیکس ہوتے ہیں۔ ترقی کا در پھر وہ نہیں آتا جب تک دوبارہ نبی نہ آئے۔ کیونکہ یہ کام خدا تعالیٰ نے محض انبیاء سے مخصوص کیا ہے۔ پس عذاب کے بعد قوم دوبارہ اگر ترقی کر سکتی ہے۔ تو نبی کے ذریعہ ہی۔ کسی اور ذریعہ سے نہیں۔

چونکہ ممکن ہے وہ بات اس دوست نے اور اس کے آگے بھی بیان کی ہو۔ بلکہ دو تین آدمیوں نے ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس بھی انہوں نے یہی بیان کیا۔ کہ ہماری جماعت اس وقت عذاب میں گرفتار ہے۔ اس لئے میں اس حقیقت کو کھول دینا چاہتا ہوں۔ کہ یہ قطعاً عذاب نہیں

بلکہ ہمیں ترقی دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کا ایک انعامی ابتلا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سزا میں ہوتی ہیں ان کے ساتھ

رویاء اور الہام

کے دروازے نہیں کھلا کرتے۔ مگر اس ابتلاء کے نتیجے میں دیکھتا ہوں۔ کہ مرد کیا اور عورتیں کیا نیچے کیا اور پوڑھے کیا۔ ہر ایک کو خواہ میں آ رہی میں۔ اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ کہ یروی اور یروی لہ۔ مومن یا خود خواب دیکھتا ہے یا اس کے متعلق خواب لوگوں کو دکھائی جاتی ہیں۔ روزانہ میری ڈاک ایسے خطوط سے بھری ہوتی ہوتی ہے۔ جن میں مختلف خوابوں اور الہامات کا ذکر ہوتا ہے۔ خود مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے کی نسبت بہت جلد اور بار بار حالات سے اطلاع دی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ اس

فتنہ کے نتائج

جماعت کے لئے بہت زیادہ کامیابی اور ترقیات کا ثوبہ ہونگے۔ پس اس الہی گواہی کو چھوڑ کر جو قرآن مجید میں آتی ہے۔ اس الہی گواہی کو چھوڑ کر جس کا پہلے لوگوں میں پتہ چلتا ہے۔ اور اس الہی گواہی کو چھوڑ کر جو آج ہم پر نازل ہو رہی ہے۔ کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں۔ کہ جماعت گندی او خراب ہو گئی۔ اور خدا اب اس کو بکڑانا چاہتا ہے۔ میں یہ الفاظ کہہ کر اپنی جماعت کو نائل نہیں کرنا چاہتا۔ تم میں سے ہرگز اصلاح کا محتاج

ہے۔ بلکہ تم میں ہر فرد کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے

وہ مترن بھی اس بات محتاج کہ اپنی اصلاح کے میں بھی اس بات محتاج کہ اپنی اصلاح کروں۔ اور تم بھی اس بات کے محتاج ہو۔ کہ اپنی اصلاح کرو۔ پس اپنی اصلاح کرنے سے نہ وہ باہر ہے نہ میں۔ نہ تم میں سے کوئی فرد۔ بلکہ اگر تم روحانیت کے لحاظ سے اپنی تکمیل کو پہنچ جاتے ہو۔ تب بھی تم میں

اصلاح کی کنجائش

ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تمہارے سامنے ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ کہ سب ذہنی علمیا۔ پس ہم نے تو اس مقام تک پہنچنا ہے جس کی انتہا نہیں۔ کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچنا جس نے ختم ہو جانا ہو اس لئے ہماری زندگی میں کوئی نقطہ بھی ایسا نہیں آ سکتا جس میں ہم اپنی اصلاح سے بے نیاز ہو جائیں۔ اسی سبب ایک دفعہ نماز جمعہ کے بعد میں سلام پھیر کر بیٹھا ہی تھا کہ ایک اجنبی شخص آگے بڑھا۔ اور کہنے لگا۔ میں

ایک سوال

پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں کہا فرمائیے کہنے لگا۔ اگر ہم ایک کشتی میں سوار ہوں۔ اور وہ کنارے آگے تو پھر ہم کیا کریں۔ اس کا یہ سوال کرنا ہی تھا۔ کہ معاً خدا تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا تمام سوال ڈال دیا۔ اور میں نے بجائے یہ جواب دینے کے کہ اگر کنارہ آجائے تو اتر پڑو۔ یہ جواب دیا کہ اگر دریا محدود ہے تو اتر جائے۔ لیکن اگر غیر محدود دریا ہو تو پھر جہاں یہ کنارہ سمجھ کر اترنا۔ وہیں ڈوبا۔ اس شخص کا مطلب یہ تھا۔ کہ جب ان خدا تعالیٰ تک پہنچ جائے۔ تو پھر نماز روزے کا کیا فائدہ کیونکہ وہ

خدا تعالیٰ تک پہنچا میرا ذریعہ

ہیں۔ یہ سوال کرنے والا معلوم ہوا۔ مسلمانوں کے اس بد بخت فریق سے تعلق رکھتا تھا۔ جس کا عقیدہ یہ ہے۔ کہ نماز روزہ اسی وقت تک کے لئے ہے۔ جب تک انسان خدا تعالیٰ تک نہ پہنچا ہو۔ اور اس کا مطلب یہ تھا۔ کہ اگر میں کہہ دوں۔ کہ کنارہ آنے پر ان کو کشتی سے اتر جانا

چاہئے۔ تو وہ کہدے کہ آپ کو ابھی خدا نہیں ملا ہوگا۔ اس لئے آپ کو نماز روزہ کی ضرورت ہوگی۔ مجھے تو نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے ہی یہ تمام باتیں سمجھا دیں۔ اور میں نے جواب دیا کہ اگر وہ یا غیر محدود ہے تو پھر جہاں اترنا ڈوبا۔ پس ہمارا جس ہستی سے تعلق ہے۔ وہ غیر محدود ہے۔ اور اس کے

قرب کے مراتب

لائتہا ہی ہیں۔ حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال ذات کے

لئے بھی ترقیات کی کنجائش ہے۔ اور اگر کہا جائے۔ کہ کوئی انسان ایسا بھی ہے۔ جس کے لئے اب ترقی کی کنجائش نہیں۔ تو اس کا مطلب نحوذالانہ یہ ہوگا کہ وہ گویا خدا ہو گیا بعض نادان کہا کرتے ہیں۔ کہ

محدود اعمال کی غیر محدود جزا

اللہ تعالیٰ اس طرح سے سکتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو اکثر یہ جواب دیا کرتا ہوں۔ کہ محدود اعمال کی غیر محدود جزا اس لئے اللہ تعالیٰ دے گا۔ کہ تا اس کی توجیہ ثابت ہو۔ اگر محدود اعمال کی محدود جزا دے کر اللہ تعالیٰ اور ترقیات کے دروازے انسان پر بند کر دیتا تو انسان یہ کہہ سکتا تھا۔ کہ خدا مجھے اور ترقی دینے سے ڈر گیا۔ اور اسے یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ میں اس کی خدائی میں شریک نہ ہو جاؤں۔ لیکن خدا نے کہا میں نہیں غیر محدود جزا دوں گا۔ تم مجھے جاؤ پڑھنے جاؤ۔ مگر پھر بھی دیکھو گے۔ کہ

خدا احد ہے

اور کوئی اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ پس توحید کامل۔ انعام کامل کے بغیر ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ جو خدا ہی ہے کہہ سکتے ہیں۔ کہ اعمال کی جو محدود ہوتی چاہئے۔ وہ خدا تعالیٰ کی توجیہ کو مشتبہ کرتے ہیں پس

تکمیل کے مقامات غیر محدود ہیں

اور ان کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ ان توبہ استغفار کرتا رہے۔ اور اپنے اندر ایک بیداری و ہوشیاری پیدا کرے پس دعائیں کرنا۔ توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ لازمی چیزیں ہیں اور ان کی روحانیت کی تکمیل کے لئے ہمیشہ ضرورت ہے اور اسی وجہ سے میں ان کی تاکید کرتا ہوں۔ کب میں نے کہا ہے کہ تم توبہ و استغفار نہ کرو۔ کب میں نے کہا ہے کہ تم دعائیں نہ کرو۔ میں نے توبہ خطبہ میں کہا ہے کہ ہمارا کام خدا بننا ہے ظاہری تدبیریں چھ چیزیں ہیں۔ پس دعائیں اور توبہ و استغفار ضروری ہے مگر نہ اس لئے کہ یہ عذاب ہے۔ جو ہم پر آ رہا ہے بلکہ اس لئے کہ روحانی تکمیل کے لئے ان امور کی ضرورت ہے اور کوئی شخص خواہ کتنے بڑے بلند مقامات پر بھی فائز ہو جائے ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ عذاب توبہ آتا ہے جب

جماعت کی اکثریت

خراب ہو جاتی ہے۔ مگر کب ہماری جماعت کی اکثریت خراب ہوئی۔ یا کب اس کی اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات جماعت کے لئے ایک بہت بڑا ابتلاء تھا۔ مگر کیا اس وقت اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔

پھر حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب صدر آج نے بغاوت کی۔ تو کیا اس وقت اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔ آپ کی وفات پر خلافت کے متعلق جب جھگڑا ہوا۔ تو کیا اس وقت اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔ جب نبوت اور کفر و اسلام وغیرہ مسائل پر بحث ہوئی۔ اور یہ خیال راجح کرنے کی کوشش کی گئی۔ کہ اس قسم کے عقائد کے نتیجہ میں لوگوں کے دلوں میں

احمدیت سے منافرت

پیدا ہوگی۔ اور فیروں کو انگخت کر کے علما جماعت کو تکلیف پہنچائی بھی گئی۔ مگر کیا اس وقت اکثریت نے ٹھوکر کھائی۔ پھر اب قربانی کا سوال میں نے جماعت کے سامنے پیش کیا۔ تو جماعت نے قربانی کا کیسا شاندار نمونہ دکھایا ہے۔ کیا جن پر عذاب آ رہا ہو۔ ان کی یہی حالت ہو کر تھی ہے۔ جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا مل رہی ہو۔ ان سے تو

سیکس کی توفیق

جمعین لی جاتی ہے۔ چنانچہ ابو جہل کو جب سزا ملتی۔ تو وہ سیکس میں اور زیادہ گھٹ جاتا۔ اس کے مقابلہ میں حضرت ابو بکرؓ یا دوسرے صحابہ پر جب ابتلاء آتے۔ تو وہ نیکیوں میں ترقی کر جاتے۔ یہی علامت اس بات کی ہوتی ہے۔ کہ کونسا ابتلاء ہے۔ اور کونسا عذاب۔ جب سزا آتی ہے۔ تو اس وقت دل کا رنگ بڑھ جاتا ہے۔ اور انعام پر

دل کا نور

ترقی کرتا ہے۔ اس وقت دیکھ لو۔ کیا نیک تیر ہے۔ جو جماعت میں پیدا ہو رہا ہے۔ ہر شخص اپنے دل میں ایک تازگی محسوس کرتا ہے۔ ہر شخص پہلے سے زیادہ دعاؤں میں مصروف ہے۔ پہلے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ

نیکیوں کی طرف توجہ

رکتا ہے۔ پہلے سے زیادہ نور کے ساتھ مالی قربانیاں کرتا ہے۔ ایک بیداری ہے جو جماعت میں پیدا ہو گئی۔ ایک تعلق ہے جو ہر شخص کے دل میں ہے۔ اگر یہ تمام باتیں ہیں۔ تو کون کہہ سکتا ہے۔ کہ یہ سزا ہے؟

پھر خدا تعالیٰ کا قول ہماری تائید میں ہے۔ کیونکہ متواتر الہامات اور مسلسل خواہش

جو جماعت کے مختلف لوگوں کو آئیں ظاہر کرتی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نشانہ یہ ہے۔ کہ اس فتنہ کے ذریعہ ہماری جماعت کو بڑھانے اور پھیلانے اور ترقی دے۔ اور یہ کوئی عجیب امر نہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ تکالیف سے

ترقی مدارج کی صورت

پیدا کرے۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا ہے۔ اس بارہ میں میرا

ایک عجیب تجربہ

ہے۔ میرے راستہ میں ایک دفعہ ایک سخت مشکل پیش آئی۔ ایسی کہ فکر سے میری کمر جھکی جاتی تھی۔ اور میں سمجھتا تھا۔ کہ اس ردک کو دور کرنے کے ظاہری سامان منفقو وہیں۔ میں نے دعا کی۔ مگر جب نتیجہ میں دیر ہونے لگی۔ تو میں نے ہمد کیا۔ کہ میں اس وقت تک کہ دعا قبول ہو۔ زمین پر سویا کر دوں گا۔

چار پائی پر نہ لیٹوں گا۔ چنانچہ میں زمین پر سویا۔ آدھی رات کے قریب میں نے دیکھا۔ کہ اللہ تعالیٰ عورت کی شکل میں جسے میں اپنی والدہ سمجھتا ہوں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک سی چٹری ہے۔ جو درخت کی تازہ کٹی ہوئی باریک شاخ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے سر پر کچھ پتے بھی لگے ہوئے ہیں۔ چہرہ سے یوں معلوم ہوتا تھا۔ کہ نفعہ ہے۔ مگر اس غصہ کے اندر پیار کی جھلک

بھی نظر آتی ہے۔ میرے قریب آ کر اور چٹری کو گھماتے ہوئے اس نشیل نے مجھے کہا کہ چار پائی پر لیٹا ہے کہ نہیں۔ چار پائی پر لیٹا ہے کہ نہیں۔ پھر اس نے مجھے آہستہ سے چٹری مارنی چاہی۔ جیسے ایسے شخص کو تنبیہ کرتے ہیں۔ جس کے متعلق یہاں کا غلبہ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ کہ وہ چٹری مجھے لگی یا نہیں مگر میں مٹا کر چار پائی پر چلا گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی۔ تو اس وقت میں نے دیکھا کہ میں چار پائی کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرے ہی دن وہ بات جس کا مجھے فکر تھا۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے حل ہو گئی۔

اس دریا میں پیار دالے ابتلاء کو واضح کیا گیا ہے۔ اور بتایا ہے۔ کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ دوسری طرف وہ اتنی بھی برداشت نہیں کرتا۔ کہ وہ چار پائی کو چھو کر زمین پر سونے۔ گویا جس تکلیف کو اس نے ترقی کے لئے ضروری سمجھا تھا۔ وہ تو پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذرہ سا دکھ بھی پہنچے۔ تو وہ بے تاب ہو کر اس طرح انسان کی طرف دوڑتا ہے۔ جس طرح ماں بچے کی طرف۔ یہی حالت اس وقت ہے۔ تم خود غور کرو۔ کہ ان ابتلاؤں کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔

ان ابتلاؤں کا نتیجہ

یہ نکلا۔ کہ میں نے فیصلہ کیا۔ کہ جماعت مالی قربانی کرے۔ اور جماعت نے وہ مالی قربانی کی۔ میں نے کہا کہ جماعتی قربانی کرو۔ اور کھانے میں بھی تخفیف کرو۔ جماعت نے فوراً اس پر لبیک کہا پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے آپ کو خدمت دین کے لئے پیش کرو۔ اور جاؤ باہر کے ملکوں میں تبلیغ کے لئے میدان تلاش کرو۔ کیونکہ یہ بیوقوفی ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص جسے ہماری باتوں سے غصہ آ رہا ہو۔ وہ ہمیں گالیاں دے رہا ہو۔ اور ہم اس پر

اپنی طاقتیں صرف کرتے چلے جائیں۔ ہمارا خرقہ بولے۔ کہ ہم اسے چھوڑیں۔ اور کسی ٹھنڈے مزاج والے کے پاس جائیں اور اسے تبلیغ کریں۔ پس میں نے اپنی جماعت سے کہا کہ اگر ہندوستان میں شورش ہے۔ اور ان لوگوں کو تبلیغ کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو جاؤ اور دوسرے ممالک میں اپنے لئے نئے میدان اور نئے راستے

تلاش کرو۔ میری اس تحریر پر جماعت نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور ایسے اخلاص کے ساتھ جماعت کے افراد نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ کہ اسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پھر

چھوٹے چھوٹے بچوں نے

ویسا ہی نمونہ دکھایا۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دو بچوں نے دکھایا تھا۔ جو بدر کی جنگ میں شامل ہوئے تھے۔ یا جو حضرت علیؓ نے دکھایا تھا۔ جب کفار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کے جواب میں اسے قبول کرنے سے اصرار کیا تھا۔ چنانچہ ایک بچہ سے جبے ریاست کیا گیا۔ کہ اگر تمہیں ہماری طرف سے کچھ نہ ملے۔ تو تم کیا کرو گے تو اس نے جواب دیا۔ کہ اگر آپ مجھے حکم دیں۔ تو میں اسی وقت ایک ٹوکری لے کر چل پڑوں گا۔ اور محنت مزدوری کرتا ہوں اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچوں گا۔ اور یہ ایک مثال نہیں بیسیوں نوجوان بے تابی سے اس قسم کی قربانی کے لئے تیار ہیں۔ وہ حضرت اذن چاہتے ہیں۔ اور کوئی امداد نہیں چاہتے۔ سوائے اس کے کہ کام کی جلدی کی وجہ سے ہم خود ان کی کوئی امداد کریں۔ کیا ایک

عذاب یافتہ قوم

کی حالت ہوا کرتی ہے۔ کیا جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی گرفت نازل ہوتی ہے۔ ان میں ایسا ہی اخلاص اور تقویٰ سے پایا جاتا ہے۔ پھر کون ہے جو کہہ سکے کہ یہ مشکلات اللہ تعالیٰ کا عذاب ہیں۔ بے شک میں سمجھتا ہوں۔ کہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں۔ او میں سمجھتا ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا نشانہ یہ ہے کہ ہم ان کمزوریوں پر قابو آئیں۔ لیکن

تکالیف سے مقصود

سزا دینا نہیں۔ بلکہ اپنے قریب کرنا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچہ کا مونہہ دھوتی ہے تو وہ دوتا ہے۔ وہ اس لئے اس کا مونہہ دھو کر اسے نہیں رلاتی۔ کہ اسے سزا دے۔ بلکہ اس لئے مونہہ دھوتی ہے۔ کہ اسے چومے اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان ابتلاؤں پر اس لئے ظاہر نہیں۔ کہ وہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے بلکہ وہ اس لئے خاموش ہے۔ کہ اس ذریعہ سے ہمارا مونہہ دھویا جا رہا ہے۔ جس کے بعد وہ ہمیں محبت سے بوسہ دے گا۔

اللہ تعالیٰ کی جماعت

کے متعلق یہ خیال کر لینا کہ وہ عذاب یافتہ قوم ہے۔ ایک بہت

بڑا گناہ ہے۔ عبد الجبار نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہی لکھا تھا کہ آپ کی جماعت میں سولہ نور الدین صاحب ہی ایک کامل انسان نظر آتے ہیں۔ اور لوگ تو ایسے نہیں اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے یہی دیا۔ کہ مجھے تو اپنی جماعت میں لاکھوں انسان ایسے نظر آتے ہیں۔ جو صحابہ کا نمونہ ہیں۔ اور تم ان خیالات سے توجہ کرو۔ ورنہ اس کا انجام اچھا نہیں۔ حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتاب میں پڑھ کر دیکھا جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے نہایت سختی سے اپنی جماعت کے میوب بیان کئے ہیں۔ تو

معالج والی نگاہ

سے میوب کا دیکھنا اور چیز ہوتی ہے۔ اور اعتراض کی نیت سے میوب کا دیکھنا بالکل اور چیز ہے۔ جتنے میوب میں اپنی جماعت میں دیکھتا ہوں۔ غالباً اس دوست کو بھی اتنے میوب نظر نہیں آتے ہونگے۔ اور یقیناً نہیں آتے۔ مگر جس نگاہ سے مجھے نظر آتے ہیں۔ وہ اور ہے۔ اور جس نگاہ سے انہیں نظر آتے ہیں۔ وہ اور ہے۔ بے شک یہ

ایک بہت بڑا ابتلاء

ہے۔ جو ہماری جماعت پر آیا۔ اور بے شک ہم اگر اس ابتلاء کو نہیں سمجھیں گے۔ اس کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور اس سے بچنے کی تدابیر نہیں سوجھیں گے۔ تو ایسی مشکلات میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جن سے نکلنے کے لئے ساہا سال درکار ہوں۔ مگر ماہر جو اس کے میں یقین رکھتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ کا یہ نشاء نہیں کہ وہ ہمیں عذاب دے۔ اس کا یہ نشاء نہیں۔ کہ وہ ہمیں سزا دے۔ بلکہ اس کا نشاء یہ ہے۔ کہ وہ ہمیں ترقی دے۔ اس کا نشاء یہ ہے۔ کہ وہ ہمیں بڑھائے۔ اور اس کا نشاء یہ ہے۔

کہ وہ ہمیں پھیلائے۔ باقی اس راہ میں جان چلی جانا۔ یا خدا کے لئے مٹی میں مل جانا

یہ کوئی ذلت کی بات نہیں۔ بلکہ عزت کی بات ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ یہ کہہ چکا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص اس کے دین کے لئے مالی قربانی کرتا ہے۔ یا اس کے جلال کے لئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ تو بہر حال دونوں صورتوں میں زمانہ میں اس کا نام قائم رہے گا۔ اور دنیا کا کوئی حادثہ اس کے نام کو مٹا نہیں سکتا۔ بھلا غور تو کرو۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کہ گناہ تو ہم سب کریں۔ مگر گایاں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کہا جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ملیں۔ فرض کرو آج ہماری جماعت کے آدمی گھر دلیں چھپ کر بیٹھ رہیں۔ اور

احمدیت کی اشاعت

نہ کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور رسول کریم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کو لغو ذبا للہ من ذالک۔ لغو ذبا للہ من ذالک۔ لغو ذبا للہ من ذالک۔ چھوڑ دیں۔ تو کیا کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا کھڑا رہ سکتا ہے۔

ہماری مخالفت

تو دنیا میں اسی لئے ہو رہی ہے۔ کہ ہم اس زمانہ کے ماسور پر ایمان لائے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کو زندہ نشانات سے مانا۔ اور ہم نے اسلام کے پھیلانے کا تہیہ کر لیا۔ پس لوگوں کو اگر دشمنی ہے تو خدا سے۔ دشمنی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اور دشمنی ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے۔ کوئی اس لئے ہمارا دشمن ہے کہ ہم نے خدا تعالیٰ کو مانا۔ کوئی اس لئے ہمارا دشمن ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا۔ اور کوئی ہمارے ہمارا دشمن ہے کہ ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو مانا۔ پس اس صورت میں لغو ذبا للہ من ذالک یہ سزا ہمیں نہیں مل رہی۔ بلکہ ان تینوں کو مل رہی ہے۔ اگر ہم دنیا میں اپنا نام پیش کرتے۔ اور اپنی ذات لوگوں سے منواتے۔ تو اس صورت میں سزا ہم پر نازل ہو سکتی تھی۔ جیسے

مخفیہ حکومت

تباہ ہوئی۔ تو وہ سزا مفیہ حکومت کے لئے تھی۔ نہ کہ خدا اور اس کے رسول کے لئے۔ کیونکہ مفیہ حکومت خدا کا نام دنیا میں نہیں پھیلاتی تھی۔ بلکہ اپنی حکومت لوگوں سے منواتی تھی۔ اسی طرح جو قوم دنیا میں اپنی بڑائی کا اظہار کیا کرتی ہیں۔ انہیں ان کے بڑے اعمال کی سزا مل جاتی ہے۔ لیکن جو قوم خدا اور اس کے رسول کا نام دنیا میں پھیلا رہی ہو جس کے دل کے کسی گوشہ میں اپنی ذات بڑائی کا خیال تک نہ ہو۔ جو ہمہ تن یہی

خدا کا جلال

ظاہر ہو۔ ایسے لوگوں پر خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا کس طرح نازل ہو سکتی ہے۔ ہمارے کو نئے کام ہیں جو ہم اپنے لئے کرتے ہیں۔ ہمارے خاندان نے انگریزوں کی ہمیشہ خدمات کیں مگر ایک دفعہ بھی اس کے بدلہ میں

کسی انعام کی خواہش

نہیں کی۔ بلکہ اگر کوئی شخص کی۔ تو یہ کہ مسلمانوں کا بھلا ہو جائے اور آئندہ بھی انشاء اللہ تعالیٰ ہم اپنی ذات کو کبھی پیش نہیں کریں گے۔ پس ہم نے تو اپنے آپ کو ایسا خدا تعالیٰ کے لئے وقف کر دیا ہے۔ کہ اب ہمارا مٹنا دنیا سے خدا تعالیٰ کے نام کا مثنا قرار پاتا ہے۔ ہم اپنے لئے دنیا سے کچھ نہیں مانگتے۔ بلکہ خدا کے لئے اور اس کے دین کی اشاعت کے لئے مانگتے ہیں پھر

جماعت کا کثیر حصہ

ایسا ہے جو بھوکا رہتا ہے۔ پیاسا رہتا ہے۔ ننگا رہتا ہے۔ مگر دین کے لئے مالی قربانی کے مطالبہ کو پورا کرنے سے سربمواخراہ نہیں کرتا۔ پھر کہا جائے کہ اشاعت دین کے لئے دوسرے ملکوں میں نکل جاؤ۔ تو وہ اپنے بچوں اپنی بیویوں اور اپنے عزیز واقارب کو چھوڑ کر دور دراز ممالک میں اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے نکل جاتے ہیں۔ اس پر بھی اگر ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے سزا ہی ملنی ہے۔ تو نہ معلوم

اللہ تعالیٰ کا انعام

کن نیکیوں پر ملا کر تاہم ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ جب تک ہماری جماعت کی یہ حالت رہے گی۔ کہ وہ دین کے لئے مال خرچ کرتی رہے گی۔ جب تک وہ تبلیغ کرتی رہے گی۔ جب تک دنیا طلبی کی بجائے خدا طلبی میں لگی رہے گی۔ جب تک اسے اپنے لوگوں کی طرف سے دکھ دیا جائیگا۔ کہ کیوں یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتی۔ اور انہیں احمدیت میں داخل کرتی ہے۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جقدر بھی ابتلاء آئیں گے۔ وہ عذابی نہیں ہونگے بلکہ انعامی ہوں گے۔ ہاں جس وقت ان کی کوششیں بجائے اشاعت دین کے

اپنے نفس کے لئے

خرچ ہونے لگیں گی جس وقت انہیں اپنے بچوں اور بیویوں میں بیٹھنا زیادہ مرغوب رہنے لگے گا۔ جو وقت وہ اسلام کے آرام پر اپنے نفس کے آرام کو مقدم کر لیں گے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نازل ہو جو جب تک۔ ہمارے دل بحیثیت جماعت

اللہ تعالیٰ کی محبت

سے پڑیں۔ ایک لمحہ کے لئے بھی خیال نہیں کیا جاسکتا۔ کہ بحیثیت محبت خدا کا عذاب ہم پر نازل ہو۔ کون ایسا شخص ہے۔ کہ کسی کو ایسی حالت میں گولی مارے۔ جبکہ اس کا اپنا بچہ اس کی گودی میں بیٹھا ہوا ہو۔ ایک ڈاکو اور سفاک انسان بھی اس وقت گولی نہیں چلاتا۔ جب وہ دیکھتا ہے۔ کہ اس کا اپنا بچہ دوسرے کی گودی میں پھر کیا ہمارا خدا لغو ذبا للہ ایک ڈاکو اور چور جیسی مقلد سمجھ بھی نہیں رکھتا۔ کہ اسی دل پر گولی چلانے لگا۔ جس دل میں اس کی محبت جاگزیں ہے۔ بے شک ہم جاہل ہیں۔ مگر خدا کے نام کے جلال اور اس کے دین کو پھیلانے کے لئے اپنے سینوں میں تڑپ رکھتے ہیں۔ بے شک ہم میں کمزوریاں ہیں۔ مگر ہمارا دل خدا تعالیٰ کی محبت سے لبریز ہیں۔ اور ہم

دل سے چاہتے ہیں

کہ یہ کمزوریاں ہم میں نہ رہیں۔ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ ہماری عزتیں ہماری جانیں ہمارا آرام اور ہماری آسائشیں سب کچھ

خدا کے نام پر قربان

ہو جائے۔ جب ہماری قلبی کیفیات یہ ہیں۔ جب ہم رات دن اپنے مولیٰ کی محبت میں سرشار رہتے ہیں۔ جب ہم سنبھلتے بیٹھے اسی کے نام کو پھیلانے میں کوتاہی نہیں کرتے تو یقیناً خدا ایسے دلوں پر کوئی نہیں چلا سکتا۔ میں اپنے دل کو جانتا ہوں۔ اور میں

مقدس سے مقدس مقام

میں کھڑا ہو کر غلیظ سے غلیظ قسم اس بات کے لئے کھانکتا ہوں۔ کہ خدا اور اس کے رسول کی عزت کے سوا میرے دل میں اور کسی کی عزت پھیلانے کا دلولہ نہیں۔ اس کے کلام کی محبت سے میرا دل لبریز ہے اور اس کی اشاعت کے لئے مجھے اتنا جوش ہے کہ اور کسی چیز کے لئے اتنا جوش نہیں۔ اور میں جانتا ہوں۔ کہ سوائے چند منافقین کے

تمام جماعت

اپنے دلوں میں یہی دلولے اور یہی ارادے رکھتی ہے۔ پس ایسے دلوں کو کوئی تہاہ نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں۔ اگر موجودہ مشکلات سزا میں تو نوز بانہ من ذالک کہنا پڑے گا کہ خدا ظالم ہے۔ اس نے ہمارے دلوں کو دکھایا۔ مگر ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جس کے ہم مستحق تھے۔ باقی رہی کمزوریوں کی اصلاح۔ سو وہ ہمیشہ ہمارے مد نظر رہتی ہے۔ اور کمزوریاں تو انسان میں پائی جاتی ہیں اور انسان اگر چاہے تو انہیں چھوڑ کر زیادہ بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ عمر ابو بکر میں سکتا ہے۔ اور ابو بکر اور زیادہ ترقی کر کے خدا تعالیٰ کی محبت کے مزید مقامات حاصل کر سکتا ہے۔ پس اس قسم کا خیال رکھنے والے لوگوں کو میں سمجھاتا ہوں۔ کہ وہ غور کریں اور سوچیں۔ میں زبردستی ان سے اپنی بات نہیں منوانا چاہتا۔ بلکہ انہیں کہتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کریں۔ اگر وہ توجہ کریں گے۔ تو انہیں معلوم ہو جائے گا۔ کہ ان کا یہ خیال بالکل باطل ہے اور نہ صرف باطل بلکہ انہیں

یہی کے راستہ سے دور

پھینکنے والا ہے۔ بہت دفعہ شیطان یہی کے راستہ سے دھوکہ دے دیا کرتا ہے۔ جیسے عبد الحکیم کی مثال میں نے ابھی بیان کی ہے۔ اس نے اعتراض کر کے وقت ہی کھٹا تھا۔ کہ جماعت کی اصلاح میرے مد نظر ہے۔ مگر دیکھ لو اس کا نتیجہ کیسا خطرناک نکلا۔

ملی نظام

خدا تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ اور جو شخص اس پر اعتراض کرتا ہے۔ اس کے دل پر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے

ہاں اصلاح کے لئے جماعت کے عیوب بیان کرنا بالکل اور چیز ہے۔ اور نیتوں کا فرق بات کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ بظاہر ایک ڈاکٹر بھی ہاتھ کاٹتا ہے اور ڈاکو بھی۔ اسی طرح ڈاکو بھی لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور گورنمنٹ بھی پھانسیاں دیتی ہے۔ مگر ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ہزاروں آدمیوں کی جانیں بچانے کے لئے مجرموں کو پھانسی دیتی ہے۔ اور ڈاکو مال و غیرہ لوٹنے کے لئے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ پس کام تو ایک ہے۔ مگر نیتوں میں فرق ہے۔ اسی طرح

جماعت کی اصلاح کیلئے

نقص بیان کرنا اور بات ہے۔ اور جماعت کے عیوب پر لذت محسوس کرنا۔ اور کہنا کہ اب یہ خدا کی طرف سے اسے سزا مل رہی ہے۔ بالکل اور بات ہے۔ اور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جس طرح ہر وہ قوم جس میں اصلاح کرنے والے نہ رہیں۔ اور جس کے افراد ایک دوسرے کے عیوب نہ دیکھ سکیں۔ تہاہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں جو عیب دیکھتے تو میں مگر ان کا اپنے دلوں میں ذخیرہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور بجائے اصلاح کے قوم کے متعلق بری رائے قائم کر لیتے ہیں۔ پس تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ پر امید نہ چھوڑو۔ اور یقیناً یا درجہ کہ بے شک ہمارے سامنے مشکلات ہیں۔ مگر ان کا انجام اچھا ہے۔ مجھے خود بعض رویا اور الہام ایسے ہوئے ہیں۔ جو کامیابی اور فتح کی خبر دیتے ہیں۔ اور بعض الہام تو بہت ہی مبارک ہیں۔ مگر میں انہیں بیان نہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے مخفی رکھنے میں بعض مصالحت ہیں۔

صرف ایک رویا

بیان کر دیتا ہوں۔ جو انہی دنوں میں نے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں بھوپال میں ہوں اور وہاں ٹھہرنے کے لئے سرائے میں اترنے کا ارادہ ہے۔ ایک سرائے وہاں ہے جو بہت اچھی اور عمدہ ہے۔ مگر ایک اور سرائے جو بظاہر خراب اور خستہ ہے اور وہاں میرے ساتھی اسباب لے گئے ہیں۔ ایک ہمارے ہم جماعت ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کرے۔ ان کا نام حافظ عبد الرحیم تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ ہیں۔ اور حکیم دین محمد صاحب کہ وہ بھی میرے ہم جماعت میں دم میں ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کہ حافظ عبد الرحیم صاحب مرحوم اس بظاہر شکستہ سرائے میں ہمیں لے گئے ہیں۔ میں اسے دیکھ کر کہتا ہوں۔ کہ یہاں ٹھہرنے میں تو خطرات ہوں گے۔ سرائے میں خراب سما ہے۔ دوسری اچھی سرائے جو ہے۔ وہاں کیوں نہیں ٹھہرے۔ وہ کہنے

گئے۔ یہیں ٹھہرنا اچھا ہے۔ پھر وہ میرے لئے بستر کھاتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بستر بھی نہایت گندہ اور میلان سے ہے۔ میں اسے دیکھ کر کہتا ہوں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ بستر ایسا گندہ ہو گیا تو میں اپنا بستر لے آتا۔ بیکہ کی جگہ بھی انہوں نے کوئی نہایت ہی ذلیل سی چیز رکھی ہے۔ پھر جس طریق پر وہ کھاتے ہیں۔ اس سے بھی مجھے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ٹیڑھا سا بستر انہوں نے کھایا ہے۔ مگر پھر میں دل میں خیال کرتا ہوں۔ کہ یہ بری بات ہے میں کسی اور جگہ رہائش کا انتظام کروں۔ جہاں باقی ساتھی ہیں۔ وہیں مجھے بھی رہنا چاہیے۔ اس کے بعد میں بستر پر لیٹ جاتا ہوں۔ مگر بیٹھے ہی میں دیکھتا ہوں۔ کہ بستر

نہایت اعلیٰ درجہ کا

ہو جاتا ہے۔ اور جگہ بھی تبدیل ہو کر پہلے سے بہت خوشتر ہو جاتی ہے۔ لحاف اور کبیل بھی جو بستر پر ہیں۔ نہایت عمدہ قسم کے ہو جاتے ہیں۔ اور بیکہ بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ ہے۔ اور باقی ساتھیوں کے بستر بھی صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ بستر پر بیٹھے وقت میرے دل میں خیال ہوتا۔ کہ مجھے اپنے پاس کوئی ہتھیار رکھنا چاہیے کیونکہ خراب میں ہم باہر صحن میں ہیں۔ اور گھٹائی عمارت کا موسم ہے۔ جب کہ لوگ باہر سوتے لیکن اوپر کچھ نہ کچھ اور میں پس خطر محسوس ہوتا ہے۔ کہ کوئی سپور چکار نہ آجائے میں اسی سوچ میں ہوں۔ کہ میں خیال کرتا ہوں۔ میری جیب میں ایک پستول پڑا ہے۔ اسے نکھول۔ کہ وہ موجود ہے۔ کہ نہیں۔ چنانچہ کہنی کے بل میں اٹھتا ہوں۔ اور جیب پر ہاتھ مار کر دیکھتا ہوں۔ تو مجھے نہایت اچھی قسم کا عمارت سا پستول نظر آ جاتا ہے اس پر دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اس

رویا کا اثر

اتنا گہرا تھا۔ کہ فوراً آنکھ کھل گئی۔ اور میں نے دیکھا۔ کہ میں واقعہ میں اپنے کرتے پر صدری کی جیب کی جگہ پر ہاتھ مارا تھا۔ جیسے کوئی کچھ تلاش کرتا ہے۔ یہ رویا تو خیر تعبیر طلب ہے مگر اور بھی بہت سے واضح رویا ہوئے ہیں۔ جن سے ظاہر ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان ابتلاؤں میں ہمیں فرج دے گا۔ اور یہ کہ اس کا منشا یہ ہے۔ کہ وہ احمدیت کو ان ابتلاؤں کے ذریعہ سے صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں پھیلانے اور کوئی بڑی سے بڑی روک اس کی ترقی میں حاصل نہیں ہو سکے گی۔ خدا تعالیٰ کی ان سوائے خبروں کے بعد میں کسی کی یہ بات کس طرح قبول کر سکتا ہوں۔ کہ ہماری جماعت پر یہ عذاب آ رہا ہے۔

پنجابی میں ضرب المثل

ہے۔ کہ گھردوں میں آیاں تے سیبھے توں دیویں۔ یعنی گھر سے تو میں آ رہا ہوں اور گھر کے پیغام تم بتا رہے ہو۔ اسی طرح ہم خود خدا کے گھر سے آئے۔ اور ہمیں اس نے بتایا کہ ان فنون کا کیا انجام ہے۔ پس ہم پران دہمی باتوں کا کیا اثر ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کا عذاب ہے جو آ رہا ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں۔ کہ میں جماعت کو اصلاح سے غافل

کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں بھی عیب ہیں اور تم میں بھی۔ پھر کسی میں دس عیب ہیں۔ کسی میں کسی میں سو اور کسی میں ہزار۔ تم جتنی جلدی ان عیبوں کو دور کر کے اتنی ہی جلدی تمہیں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ بلکہ اگر تم میں آدھا عیب بھی باقی ہے۔ اور تم اسے دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو خدا سے دور رہتے ہو۔ اور آؤ خدا عیب کیا مطلب۔

عیب کا ہزاروں حصہ

بھی اگر تمہارے اندر ہے۔ تو تمہیں اس سے شدید نفرت کرنی چاہیے۔ اور شدید کوشش اس بات کی کرنی چاہیے۔ کہ تم اس قدر عیب سے بھی پاک ہو جاؤ۔ مگر میں یہ کہہ کر اپنی جماعت کو باؤس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ گویا تمہیں سزا مل رہی ہے۔ بے شک خدا ہمیں اس وقت تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے۔ مگر اس لئے کہ تمہارے افکار کو وسیع کرے جب انسان پر

مصائب و مشکلات

آتی ہیں۔ تو اس وقت ایسی ایسی تدبیریں اسے سوجھتی ہیں جو بہت جلد تیری تک پہنچانے والی ہوتی ہیں۔ فاقہ کے وقت بعض دفعہ غریبوں کو ایسے ایسے ڈنگ روٹی کما کے سوجھتے ہیں۔ کہ انسان خیال کرتا ہے اگر یہ دنیا کے بادشاہ ہو جائیں تو تمام عالم کو سخر کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس لئے مشکلات میں نہیں ڈالتا کہ وہ ہمیں دکھ دینا چاہتا ہے۔ بلکہ اس لئے کہ تمہاری عقلیں تیز ہو جائیں۔ اور ہماری تدبیروں کا دائرہ وسیع ہو۔ اور میں یقین رکھتا ہوں۔ کہ جب ہم ان تدبیروں پر عمل کریں گے۔ تو پھر ہو جائے گی۔ اندھیرا جاتا رہے گا۔ اور

فتح اور کامیابی کا سورج

ہم اسے نکل آئے گا۔ چند سال ہوئے میں نے روایا دیکھا تھا۔ کہ میں گھر کے اس حصہ میں ہوں۔ جو مسجد مبارک کے اوپر کے صحن کے ساتھ ہے۔ میں نے مسجد میں شور مچا دیا پھر نکل کر دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہیں۔ ان میں ایک میرا

بھائی شیخ عبدالرحیم صاحب

بھی ہیں۔ سب لوگ مغرب کی طرف انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو

مغرب کے سورج نکل آیا

اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب قیامت آگئی۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہ اس وقت پہاڑیاں گر رہی ہیں۔ درخت ٹوٹ رہے ہیں اور شہر دیران ہو رہے ہیں۔ اور ہر ایک کی زبان پر یہ جاری ہے۔ کہ تباہی آگئی۔ قیامت آگئی۔ میں بھی یہ نظارہ دیکھتا ہوں۔ تو کچھ گھبرا سا جاتا ہوں مگر پھر میں کہتا ہوں۔ مجھے اچھی طرح سورج دیکھ تو لینے دو میں خواب میں خیال کرتا ہوں۔ کہ

قیامت کی علامت

صرف مغرب کے سورج کا طلوع نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور علامات کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ ان دوسری علامتوں کو دیکھنے کے لئے میں مغرب کی طرف نگاہ کرتا ہوں۔ تو وہاں بعض ایسی علامتیں دیکھتا ہوں۔

جو قیامت کے خلاف ہیں۔ اور غالباً سورج کے پاس چاند ستارے یا نور دیکھتا ہوں۔ اور کہتا ہوں۔ کہ یہ قیامت کی علامت نہیں۔ دیکھو۔ خلائق ان علامتیں اس کے خلاف

ہیں۔ میرا یہ کہتا ہی تھا۔ کہ میں نے دیکھا سورج غائب ہو گیا۔ اور دنیا پھر اپنی اصل حالت پر آگئی۔ پس ہمارے لئے تو ابھی کئی قیامتیں مقدر ہیں۔ ان عمومی ابتلاؤں سے گھبرانا تو بہت بڑی ناگھبی ہے۔ جو شخص گھبر کر یہ سمجھتا ہے کہ اب قوم تباہ ہوگئی وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ اور جو سمجھتا ہے کہ انسانی طاقتیں ہمارے سلسلہ کو سٹاکتی ہیں وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ تمہارے سامنے اس وقت ایک بل صراط میں ہے تم اس پر چلو۔ تم حکومت کے قوانین کی پابندی کرو۔ تم شریعت کی پابندی کرو۔ تم سلسلہ کی روایات کا احترام کرو۔ اور چلتے چلے جاؤ۔ اور یقین رکھو کہ

کامیابی تمہارے لئے ہے

تمہیں تلوار کی دھار پر اس وقت چلنا پڑے گا۔ تمہیں قانون کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ تمہیں شریعت کی بھی پابندی کرنی پڑے گی۔ تمہیں سلسلہ کی روایات کا احترام بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ تمہیں موجودہ فتن کا مقابلہ بھی کرنا ہوگا۔ تم خیال کرتے ہو گے۔ کہ ان شرائط کی پابندی بظاہر کے دور کر دینا کافی رہے گا۔ لیکن میں تمہیں سچ کہتا ہوں۔ کہ اس

تلوار کی دھار

پر اتنا کھلا راستہ ہے۔ کہ تم بغیر کسی خوف و خطر کے منزل

مقصود تک پہنچ سکتے ہو۔ تم میری بات سنو اور سمجھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ تمہیں ایک نہایت ہی کھلا راستہ نظر آئے گا۔ اتنا کھلا راستہ کہ اس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ اور سمجھو کہ کامیابی تمہارے لئے مقدر ہے۔ عزت تمہارے لئے مقدر ہے۔ بڑائی تمہارے لئے مقدر ہے۔ رتبہ تمہارے لئے مقدر ہے۔ جو لوگ آج تمہارے دشمن ہیں وہ کل تمہارے دوست بن گئے۔ جو آج تمہیں مٹانے کے درپے ہیں وہ کل تمہارے میناروں کو اونچا کرنے والے ہو گئے۔ پس دشمن کو دشمن نہ سمجھو

بلکہ یقین رکھو۔ کہ وہ تمہارا دوست بننے والا ہے۔ سو اس شخص کے جس کے لئے ازل سے ہدایت مقدر نہیں۔ تم باؤس مت ہو۔ اور نہ اپنے حواس کو غفل قائم رکھو اور تو صے بلند کرو۔ پھر قطعاً تمہیں کسی قسم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔ خدا تمہارا دشمن نہیں بلکہ دوست ہے۔ بے شک تم تو بہ کرو اور استغفار کرو۔ مگر تم تو بہ اس لئے نہ کرو کہ کوئی عذاب ہے جسے تم دور کرنا چاہتے ہو۔ بلکہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا اگلا دروازہ تمہارے لئے کھول دے۔ تم دعا میں کرو۔ مگر اس لئے نہیں کہ خدا تمہیں تباہ کرنے کے لئے اٹھا بلکہ اس لئے کہ وہ تم پر رحم کرنے کے لئے اٹھا ہے تم دعا میں کرو۔ کہ تم اس کے رحم سے

زیادہ سے زیادہ حصہ

لو۔ پس صداقت کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرو۔ موجودہ مشکلات سے گھبرانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں۔ اس سے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ جن پر تم نے غالب آنا ہے تم آج اپنے جوش و شہا کو بھی ٹھنڈا رکھو۔ اور خدا پر بھی امیر رکھو۔ کہ خدا پر بندگی کرنے والا خود ہلاک ہوتا ہے۔ پھر اپنی تدبیروں سے بھی پیچھے مت ہٹو اور تقدیر پر بھی بھروسہ رکھو۔ مگر تدبیر سے کام لینے کے یہ معنی نہیں کہ تم بیخ بندیر سے کام لو۔ اور شام کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر دیکھنا چاہو۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اسے بھی

اولاد کی ذمہ داری

کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جتنی زیادہ تدبیریں کر کے تمہاری زیادہ تقدیر کی ظاہر ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تدبیریں کرنی پڑی تھیں اور ابو جہل بھی تدبیریں کرتا تھا۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیروں کی تقدیر مدد کرنی اور ابو جہل کی تقدیر مدد نہ کرتی۔ پس تدبیریں کئے جاؤ اور یہ مت نہ دیکھو کہ کب تک ممکن ہے۔ ہماری تدبیریں تین سال کے بعد نتیجہ خیز ہوں۔ ممکن ہے چھ سال کے بعد ہوں اور ممکن ہے بارہ سال کے بعد ہوں۔ ہاں جو نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ ہمیں معلوم ہے۔

ہندوستان اور ممالک غیر کی خبریں

حکومت افغانستان نے پشاور کی ۱۲ فروری کی اطلاع کے مطابق محمد صادق خاں مجددی کو حجاز میں بطور افغانی سفیر مقرر کیا ہے۔

ایوان عام میں ۱۱ فروری کی اطلاع کے مطابق انڈیا کی دوسری قراٹ پر بحث ہوئی۔ ہندوستان کے مجوزہ آئین پر ممبران نے ہنگامہ خیز تقاریر کیں۔ لیبر پارٹی نے جو تحریک ہندوستان کو درجہ نوآبادیات دینے کے متعلق پیش کر رکھی تھی۔ ۱۳۳ کے مقابلہ میں ۲۰۴ ووٹوں سے مسترد ہو گئی۔

مسٹر ہارچ لینڈسبری کے متعلق ۱۱ فروری کا رپورٹ کا ایک تاثر نظر ہے۔ کہ وہ منقریب حکومت برطانیہ کے خلاف اس بنا پر دارالعوام میں ملازمت کا دوش پیش کریں گے۔ کہ موجودہ حکومت ملک کی بیکاری کا اندازہ کرنے میں ناکارہ ثابت ہوئی ہے۔

حکومت امریکہ نے واشنگٹن سے ۱۳ فروری کی اطلاع کے مطابق اپنی بحری طاقت کو مستحکم کرنے کے لئے تین کروڑ اسی لاکھ ڈالر کی منظوری دی ہے۔

حکومت بنگال کے ہوم ممبر نے ۱۳ فروری کو بنگال کونسل میں ایک سوال کے جواب میں کہا۔ کہ اس وقت بنگال میں ان لوگوں کی تعداد جو مقدمہ کے بغیر ضابطہ فوجداری کے ماتحت نظر بند ہیں۔ ۲۵۰۹ ہے۔

نواب مظفر خان صاحب نے ۱۲ فروری کو اپنے جدید عہدہ ریونیو ممبری کا چارج لے لیا۔

اٹلی اور ایسے سینڈل کے متعلق ۱۳ فروری کی آمدہ اطلاع منظر میں۔ کہ جنگ کے خطرات نے عملی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس وقت تک درجنوں سپاہی ہلاک اور مجروح ہو چکے ہیں۔ اطالوی افواج بدستور پیش قدمی میں مصروف ہیں۔

لاہور سے ۱۳ فروری کی اطلاع منظر ہے۔ کہ مقامی کالجوں کے تقریباً چار ہزار طلباء ۱۳ فروری کو ایکشن میں دوپہر چوں کا امتحان مقرر کئے جانے کے خلاف پروٹسٹ کرتے ہوئے سینٹ ہال کے گرد جمع ہو گئے۔ وائس چانسلر نے ان میں سے چار ناموں کو بلا کر سمجھایا۔ کہ انکی شکایات پرنسپلوں کے ذریعہ آنی چاہئیں۔ اس پر طلباء وائس چانسلر کے خطا و تعدد بخاری نے انتقال مقدمہ کی جو درخواست بائیکوٹ میں کی تھی۔ ۱۳ فروری کو پیش ہوئی۔ عدالت نے وکیل مدعی

اور اس سے دعائیں کرے۔ کہ وہ کامیابی کی لکھی جلد تمہارے سامنے لائے۔ اگر تم میرے اس دلفظ کے نتیجہ میں اپنی اصلاح سے غافل ہو گئے۔ تو میرا ایک برائیہ ہوگا جس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ میں نے تمہیں

خدا تعالیٰ کی برکت

کی خبر دی ہے۔ اور جب خدا تعالیٰ کی برکت کی خبر سنائی جا تو انسان کو پہلے سے بہت زیادہ چستی کے ساتھ نیکوں پر عمل ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔ کہ یا رسول اللہ جب خدا تعالیٰ نے آپ کی اگلی پھیلی کمر دریاں معاف کر دیں۔ تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوخ جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عائشہ کیا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان احسان بدلہ میں میں اب شکر نہ کر دوں۔ پس تمہیں بھی اس خطبہ کے نتیجہ میں اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہو جانا چاہیے۔ بلکہ آگے سے زیادہ ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کے شکر کے طور پر تمہیں یہ کہتے ہوئے اپنے رب کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ کہ اے ہمارے فضل کرنے والے رب ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں۔

ضرورت

- ۱۔ صدر انجن احمدیہ کے دفاتر میں ایک پرائیویٹ ٹیلی فون لگا ہوا ہے۔ جس کی نگرانی ڈوٹنٹا وقتاً درستی کے لئے کسی صاحب کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی احمدی دوست جو لائن میں کام کرتے رہے ہوں۔ یا ٹیلی فون کے کام سے واقف ہوں۔ اور اب فارغ ہوں۔ تو وہ جلد امور عامہ میں اطلاع دیں۔ ناظر امور عامہ
- ۲۔ خانہ نوال سینکٹ سکول کے لئے ایک تعلیم یافتہ میا بیوی کی جو کہ نارمل یا ایس دی ٹرینڈ ہوں فوری ضرورت ہے ضرورت مند اصحاب جلد توجہ کریں۔ ناظر امور خارجہ قادیان
- ۳۔ ایک کمپوزنگ مشین ہرے۔ ۱۵/۱ ماہوار ضرورت ہے۔ خواہشمند اجاب فوراً درخواستیں امور عامہ میں بجا دیں۔ ناظر امور عامہ
- ۴۔ ہزارہ کا ایک قابل اعتبار دیانت دار نوجوان احمدی باورچی تلاش روزگار کے واسطے قادیان آیا ہوا ہے۔ اگر کسی صاحب کو ضرورت ہو۔ تو مجھے لکھیں

مفتی محمد صادق۔ قادیان

اور وہ یہ ہے کہ

ہم حق پر ہیں

اور بہر حال ہم دنیا پر غالب آکر رہیں گے۔ ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم خدا کی محبت ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم میں انبیاء کی محبت ہمارے دل جانتے ہیں۔ کہ ہم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم قنہ و فساد نہیں چاہتے۔ بلکہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہیں۔ پس ہم کس طرح مان لیں۔ کہ ایسے بندوں کو خدا تعالیٰ برباد کرنے کے لئے تیار ہے۔ جب ہم جانتے ہیں۔ کہ ہمارے دلوں میں

خدا کی محبت

ہے۔ جب ہم جانتے ہیں۔ کہ ہمارے دلوں میں اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب ہم جانتے ہیں۔ کہ ہمارے دلوں میں اس کے مسیح موعود کی محبت ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تمام نوع انسان کی محبت ہے۔ اور ہم

حکومت اور رہا

سب کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ تو بے شک دنیا جو ہمارا حالات سے ناواقف ہے۔ ہم سے دشمنی کر سکتی ہے مگر خدا ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ عالم الغیب ہے بالکل ممکن ہے حکومت ہماری دشمن ہو جائے۔ ممکن ہے لغایا ہماری دشمن ہو جائے۔ ممکن ہے چھوٹے بڑے سب ہمارے دشمن ہو جائیں۔ مگر یہ ممکن نہیں کہ خدا ہماری جماعت کا دشمن ہو۔ مجھے اگر لوگ آکر یہ کہیں کہ ہندوستان کے تمام افراد آپ کو مارنا چاہتے ہیں تو ممکن ہے میں اس بات کو مان لوں۔ لیکن اگر کوئی آکر یہ کہے کہ خدا ہمیں مٹانا چاہتا ہے۔ تو میں اس بات کو کبھی ماننے کے لئے تیار نہیں۔ میں اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محبت اگر مجھے ہے تو خدا تعالیٰ سے ہے۔ بلکہ بعض دفعہ مجھے رشک آجاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کیا نبیوں کے دل میں مجھ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ پس میں اپنے دل کو جانتا ہوں۔ اور میرا رب میرے دل کو جانتا ہے۔ اور میں یقین رکھتا ہوں۔ کہ خدا کے لوگوں کے دل کی بھی یہی کیفیت ہے۔ گو بعض ان میں سے کمزور بھی ہوں۔ مگر غالب اکثریت ایسی ہے جو خدا اور اس کے رسول کی محبت

میں سرشار ہے۔ پھر میں کس طرح مان لوں۔ کہ یہ سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے۔ ہاں خدا پر توکل رکھو۔ یقین رکھو