

اِنَّ الْمَثَلَ بِرَبِّكَ لِلَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ اِنَّ هٗٓ اِلٰهًا مُّخْتَلِفًا ۙ

۸۳۵
جبر و طوائف

۹۱
میں یوں بنیں

لفظ خنوبہ

روزنامہ

فادیا

ایڈیٹر
علاؤ الدین

قیمت
نی پچھو ایک آنہ

THE DAILY
ALFAZL QADIAN.

جلد ۲۵ | ۲۹ رمضان المبارک ۱۳۵۶ | یوم شنبہ | مطابق ۲۴ دسمبر ۱۹۳۷ء | نمبر ۲۸۳

خنوبہ

Digitized by Khilafat Library Rabwah

تحریک جدید کے دوسرے سائے کا دور کا آغاز

تحریک جدید کے تمام مطالبات عمل کرنے والے صفات الہیہ کے مظہر بن سکتے ہیں

از حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسیح الثانی ایدہ اللہ بزہر الخزیر
فرمودہ ۲۶ نومبر ۱۳۵۶ء

سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:-
میں نے گزشتہ جمعہ میں اس امر کے متعلق خطبہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو پیدا کیا ہے۔ وہ یونہی نہیں پیدا کیا۔ بلکہ اس کی صفات کا تقاضا تھا۔ کہ دنیا پیدا کی جاتی۔ اور خصوصاً
انسان کی پیدائش
موضو وجود میں آتی۔ چنانچہ انسان کی پیدائش قرآن کریم کے بیان کے مطابق اس لئے ہوئی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی چار صفات اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتی تھیں یہ صفات اپنے منبع کے لحاظ سے تو وہ ہیں

جن کو اللہ تعالیٰ نے آیت انفسیتہ انما خلقناکم عبثاً واککم الینا لا ترجعون۔ فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الاہو رب العرش الکبریٰ میں بیان فرمایا ہے۔ اور بندوں کے تعلق کے لحاظ سے سورہ فاتحہ میں آیات الحمد لله رب العالمین۔ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین میں بیان فرمایا ہے۔ گویا پہلی آیت میں چار صفات بطور منبع کے بیان کی گئی ہیں۔ یعنی وہ صفات جنہوں نے دنیا کی پیدائش کا تقاضا کیا لیکن ان کے نتیجہ میں جب انسان کو پیدا کیا گیا۔ تو چاروں

صفات الہیہ نے انسانوں کی خبر گیری کی۔ گویا تخت شاہی کے مالک بندہ شان زائے ہر بان رب کی طرف سے جب دنیا پیدا ہوئی۔ تو وہ دنیا کے لحاظ سے رب العالمین بن گیا۔ پھر توحید کامل نے جب اپنا جلوہ دکھانا چاہا۔ تو وہ انسانوں کے لئے رحمانیت کی صفت میں ظاہر ہوئی۔ اور دنیا کی ہر ضرورت کو اس نے پورا کر کے بنا دیا۔ کہ سوائے اس کے اور کوئی خدا نہیں۔ پھر الحق کی صفت نے جب ظہور کرنا چاہا۔ جو سچے وعدے کرنے والی اور دنیا کو قائم رکھنے والی ہے۔ تو اس نے رحیمیت کی شکل میں اپنا جلوہ دکھایا۔

اور گو الحق کے معنی قائم رکھنے والے کے بھی ہیں۔ مگر چونکہ اس میں سچائی کے معنی بھی شامل ہیں۔ اس نے اس نے فیصلہ کیا کہ میں صفت رحیمیت کے ماتحت ہر اسی چیز کو قائم رکھوں گا جو سچائی پر مبنی ہوگی اور پھر اس کی نیکی کا بار بار بدلہ دوں گا اور اسے ہمیشہ کی زندگی عطا کروں گا۔ پس اس نے مخلوق میں سے سچ پر قائم ہونے والے وجودوں کو ہمیشہ کے لئے قائم رکھ کر اپنے الحق ہونے کا ثبوت دیا۔ پھر ملکیت نے چاہا۔ کہ وہ کوئی قانون جاری کرے۔ اور جب اس نے قوانین جاری کئے تو اس نے کہا۔ اب میں ہر ایک کے حساب لوں گا

کہ اس نے قانون کی کس حد تک پیروی کی ہے۔ اور وہ مالک یوم الدین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تو یہ چار صفات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں۔ جو خطبہ کے شروع میں میں نے پڑھی تھی۔ یہ

سورہ فاتحہ کی چار صفات کیلئے بطور منبع ہیں۔ ملائے جب اپنی جہوہ گری کی تو لازمی طور پر مالک یوم الدین کی صفات انہوں کے لئے ظاہر ہوئی۔ توحید نے جب اپنا ثبوت دینا چاہا تو لازمی طور پر اسکی رحمانیت کی صفات ظاہر ہوئی اور خدا تعالیٰ کی صفات الحق نے جب اپنا ثبوت چاہا تو اس نے رحیمیت کے ذریعہ سے سچائی کے دلدادوں کو ہمیشگی کی زندگی بخشی۔ پھر رب العرش الکریم نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جس کی وہ زبوت کرے پس اس نے دنیا پیدا کی۔ اور اس کے لئے رب العالمین ہو کر ظاہر ہوا۔ غرض رب العالمین بھی خدا کی صفت ہے۔ اور الرحمن بھی خدا کی صفت ہے۔ اور مالک یوم الدین بھی خدا کی صفت ہے لیکن رب العالمین کی صفت تابع ہے رب العرش الکریم کی صفت کے اگر وہ رب العرش الکریم نہ ہوتا۔ تو رب العالمین بھی نہ ہوتا۔ اور مالک یوم الدین نتیجہ ہے اس کے ملک ہونے کا۔ اگر وہ ملک نہ ہوتا تھا مالک یوم الدین بھی نہ ہوتا جس نے کوئی قانون ہی نہ بنایا ہو۔ وہ کہا کے متعلق باز پرس کرنے کا بھی کوئی حق نہیں رکھتا۔ اسی طرح اگر وہ الحق نہ ہوتا اور تمام سچائیوں کا منبع نہ ہوتا۔ اور پھر اس کے اندر دوسری چیزوں کو قائم رکھنے کی طاقت نہ ہوتی۔ تو وہ رحیم بھی نہ ہوتا۔ کیونکہ رحیمیت کی صفت ہی ہے جو بنی نوع انسان کے سچائی پر قائم ہونے کی وجہ سے انہیں اچھے سے اچھا بدلہ دیتی ہے۔ اور انہیں ہمیشہ کے لئے قائم رکھتی ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں جس کے اندر یہ خوبی ہے۔ کہ اس کے الفاظ اس حقیقت اور فلسفہ کو بھی بیان

کر دیتے ہیں۔ جو سستی سے تعلق رکھتے ہیں۔ یا جن کی سستی سے امید کی جاتی ہے ایک معادہ ہے۔ جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ سچائی ہی دائمی زندگی کا موجب ہو جاتی ہے۔ صدق عربی زبان میں سچائی کو کہتے ہیں۔ جس طرح حق سچائی کو کہا جاتا ہے عربی زبان کا معادہ ہے۔ کہ جب کسی چیز کے دو ام پر دلالت کرنا ہو۔ تو اسے صدق کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں۔ لہ قدم صدق جس کے لفظی معنی تو یہ ہیں۔ کہ اسے سچائی کا قدم حاصل ہے۔ لیکن معادہ میں اس کے یہ معنی ہیں۔ کہ اسے وہ مقام حاصل ہے۔ جو کبھی جاتا نہ رہے گا۔ اس معادہ سے ظاہر ہے۔ کہ عربی زبان میں یہ حقیقت لغوی طور پر تسلیم کی گئی ہے۔

کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جب ایک ہی خدا ہو۔ اگر کئی خدا ہوں تو کسی کی ضرورت کوئی پوری کرے گا۔ اور کسی کی کوئی یا کوئی ضرورت کوئی پوری کرے گا۔ اور کوئی ضرورت کوئی اور۔ میں اپنے پچھلے خطبہ میں بتا چکا ہوں کہ توحید کامل کا لازمی نتیجہ رحمانیت ہے۔ جب کبھی توحید کامل اپنا ظہور کرنا چاہے گی۔ وہ رحمانیت کی صفت میں ہی انسانوں کے سامنے آئے گی۔ اس لئے کہ اگر ہماری ضرورتیں دو دو جو دوسرے کرنے والے ہوں تو توحید کس طرح ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر پائی کسی خدا نے دینا ہے اور روٹی کسی نے تو توحید کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب ہم اپنی ہر ضرورت خدا تعالیٰ سے پوری ہوتے دیکھیں۔ تو پھر

کو ظاہر کیا۔ مگر کس طرح رب العالمین کی صورت میں۔ الرحمن کی صورت میں اللہ کی صورت میں اور مالک یوم الدین کی صورت میں اور یہ چاروں صفات معصومہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں۔ تنزیلی صفات ہیں۔ کیونکہ یہ بندوں سے تعلق پر دلالت کرتی ہیں۔ یعنی وہ رب العالمین بھی ہو سکتا تھا۔ جب عالم موجود ہو۔ اور اس کی وہ ربوبیت کرے کسی ایسے شخص کے متعلق جس کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کہ وہ اپنی اولاد کی نہایت اچھی پرورش کرتا ہے۔ پڑاؤ کا لفظ اسی وقت استعمال کیا جائیگا۔ جب اس کے بچے اور دیگر عزیز ہونگے پس رب العالمین ایک تنزیلی صفت ہے یعنی صفات الہیہ کی وجہ سے ہے جو مخلوق سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح الرحمن ہوتا بھی بندوں کے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ کیونکہ الہی مخلوق نہ ہو جسکو ضروریات ملتی ہوئی ہوں۔ تو اس کی ضرورت پورا کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور یہ صفت لا الہ الاہو کی اس جہت کا ظہور ہے۔ جو بندوں سے متعلق ہے۔ پس الرحمن بھی تنزیلی صفات میں سے ہے۔ پھر رحیم جس کے معنی اچھے کاموں کا بدلہ دینے اور بابر بدلہ دینے چلے جانے کے ہیں۔ جبکہ نتیجہ ان کے لئے ابدی زندگی ہے۔ یہ بھی تنزیلی صفت ہے۔ کیونکہ اس صفت کے ماتحت ضروری تھا۔ کہ دنیا میں نیک کام کرنے والے لوگ ہوں۔ ورنہ خدا تعالیٰ تو ابد سے ہے اور وہ اپنی ذات میں قائم ہے۔ اس کا کسی کو قائم رکھنا اور اسے ہمیشہ کی زندگی دینا بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ جب ایسے لوگ ہوں۔ جو فنا ہو جانے والے ہوں۔ لیکن باوجود ان کے فانی ہونے کے وہ ان کو قائم رکھے۔ اور اس طرح الوحید کہلانے پس الوحیم کی صفت بھی الحق کے تابع ہے۔ اور تنزیلی صفات میں سے ہے۔ یعنی وہ صفات جو مخلوق کے متعلق ہیں۔ اسی طرح مالک الدین ہونا بھی بتاتا ہے۔ کہ کوئی مخلوق ہو۔ جس میں الہی قانون جاری کیا جائے۔ اور پھر اس قانون کے مطابق اس سے حساب لیا جائے۔ اور پھر نیک کاموں پر جزا اور برے کاموں پر سزا دی جائے۔ یہ تو نہیں کہا جاسکتا۔ کہ وہ اپنی ذات کے ہی فیصلے کرتا رہتا ہے۔ فیصلہ تو بہر حال دوسروں کے معاملات کا ہی ہوتا ہے پس مالک یوم الدین بھی تنزیلی صفات میں سے ہے۔

رمضان میں ختم درس قرآن کریم کی دعا

اجاب کی اطلاع کے لئے اعلان کیا جاتا ہے۔ کہ اس سال حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ تعالیٰ رمضان میں درس قرآن کریم کے ختم ہونے پر انشاء اللہ لہم دمکیر بروز ہفتہ مابین نماز عصر و مغرب مسجد اقصیٰ میں دعا فرمائیں گے۔ ایسے حضور پہلے آخری سورتوں کا درس دیں گے۔ اور اس کے بعد حاضر الوقت اجاب قادیان کی معیت میں دعا فرمائیں گے۔ بر و نہجائے کے اجاب بھی اپنی اپنی جگہ اجتماع کر کے اس دعا میں ایک گونہ شرکت اختیار کر سکتے ہیں:

ناظر تعلیم و تربیت ہماری عقل کہتی ہے۔ کہ اس کے سوا کسی اور خدا کی ضرورت نہیں۔ تو رحمانیت جس کے معنی ہر انسانی ضرورت پورا کرنے کے سامان مہیا کرنے کے ہیں توحید کامل کا نتیجہ ہے۔ یعنی توحید جب مخلوق کے لئے ظاہر ہوگی رحمانیت کے بغیر ہوگی۔ غرض یہ چاروں صفات جو سورہ فاتحہ میں بیان کی گئی ہیں ان صفات کی تابع ہیں۔ جو خدا تعالیٰ نے افسبتم انما خلقناکم عبثاً وانکم الینا لا ترجعون انتقال اللہ الملك الحق لا الہ الاہو رب العرش الکریم میں بیان کی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا۔ بلکہ اسلئے بنایا ہے۔ کہ ہم ملک میں نام الحق ہیں۔ ہم لا الہ الاہو رب العرش الکریم ہیں۔ گویا یہ چاروں صفات میں جنہوں نے تقاضا کیا کہ ہم اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ پس ہم نے اپنے آپ

کہ سچائی ہی دائمی زندگی بخشی ہے۔ اس لئے انہوں نے ہمیشہ رہنے کے لئے صدق کا لفظ ہی استعمال کرنا شروع کر دیا پس الحق کی صفت ہی ہے جس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت یعنی رحیمیت اس کے بندوں کے لئے ظاہر ہو۔ تاکلان کی سچائی کا بدلہ انہیں ابدی زندگی کی صورت میں ملے۔ غرض اگر اللہ تعالیٰ الحق نہ ہوتا۔ تو الوحید بھی نہ ہوتا۔ اسی طرح الرحمن کی صفت لا الہ الاہو یعنی توحید کامل کے تابع ہے۔ یعنی توحید کامل رحمانیت کے ظہور کا موجب ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتا۔ تو وہ ہرگز الرحمن نہ ہوتا۔ کیونکہ الرحمن کے معنی ہیں۔ کہ وہ ہر چیز کی جائز ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ خواہ اس نے کوئی کام

یعنے جن کا ظہور مخلوق سے وابستہ ہے
 (یہ امر یاد رکھنا چاہیے۔ کہ صفات میں
 سے وہ جو بالبداهت ایک بالفعل موجود
 اور مخلوقات پر دلالت کرتی ہوں۔ وہ
 تنزلی صفات ہیں۔ کیونکہ وہ اپنی ذات
 میں ایک مخلوق کے وجود کو اور پھر اس
 سے اللہ تعالیٰ کے سلوک کو ظاہر کرتی
 ہیں۔ گویا ان کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ
 اپنے عرش کریم سے اترتا ہے تا اپنی
 مخصوص صفات کو بندوں کے لئے ظاہر
 کرے۔ اور تنزیہی صفات وہ ہیں جو
 بالبداهت کسی مخلوق کے وجود پر دلالت
 نہیں کرتیں۔ اور ان کا خیال مخلوق
 کے خیال کے بغیر بھی کیا جاسکتا ہے جیسے
 خدا تعالیٰ کا سچائی محض ہونا ہے یعنی
 الحق ہونا۔ یا لا الہ الا هو ہونا۔ یا
 ایک لفظ سے یہ مفہوم ادا کیا جائے۔
 تو اس کا آخذ ہونا۔ اسی طرح کامل الصفا
 ہستی کا مملکت ہونا۔ رب العرش الکویم
 ہونا۔ یا حی ہونا یا العظیم ہونا
 اور اسی طرح اور صفات ہیں۔ جن کو زمین
 میں لاتے ہوئے کسی مخلوق کی طرف
 ذہن کا انتقال ضروری نہیں ہوتا)
 غرض یہ چاروں صفات تشبیہی اور
 تنزلی ہیں۔ جن میں اللہ تعالیٰ کا فعل
 بہت حد تک بندوں کے افعال سے
 ملتا جلتا ہے۔ اور ان کا ظہور ان چار
 صفات کے تقاضا کے ساتھ تعلق رکھتا
 ہے۔ جو آیت زیر تشریح میں بیان ہوئی
 ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
 مجملاً ذکر کیا ہے۔ کہ ان چار صفات
 انسانی پیدائش کا تقاضا کیا۔ جس پر
 ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ نہ کہ بلا وجہ
 اور فضول :-
 اب ہمیں عوز کرنا چاہیے۔ کہ
 جبکہ ان چاروں صفات کے نتیجہ میں
 انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ بھی ماننا
 پڑے گا۔ کہ ان کا پر تو ظلی طور پر انسان
 پر پڑے۔ ورنہ ان صفات کا ظہور انسان کے
 ذریعہ سے ہو نہیں سکتا۔ چنانچہ میں جیسا کہ
 گذشتہ جگہ میں بیان کر چکا ہوں۔ کہ یہ
 چاروں صفات تنزلی صورت میں
 انسان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ انسان کے

اندر خدا تعالیٰ نے ملک والی صفت بھی
 رکھی ہے۔ جس کے نتیجہ میں وہ مالک
 یوم الدین کا مظہر بنتا ہے۔ اس کے
 اندر الحق والی صفت میں رکھی ہے
 جو وہ بھی سچ کو قبول کرتا۔ اور سچائی کے مقابلہ
 میں دنیا کی ہر چیز کو بھول جاتا ہے۔
 پھر رحیمیت والی صفت بھی انسان کے
 اندر رکھی گئی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے
 اپنے آپ کو لا الہ الا هو کہا تھا۔ اس
 کی تنزلی صورت یعنی رحیمیت بھی انسان
 میں پائی جاتی ہے۔ پھر رب العرش
 الکویم کی تنزلی صورت یعنی
 رب العالمین ہونا اس کا پر تو بھی
 انسانی روح پر پڑا ہے۔ اور اس کا
 مظہر بننے کی قابلیت بھی اس میں موجود ہے
 غرض یہ چاروں صفات ایسی ہیں
 کہ اگر انسان چاہے۔ تو وہ ان کا مظہر
 بن سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ کہ کوئی
 بنے یا نہ بنے۔ مگر خدا نے ہر شخص کو یہ
 قابلیت دے دی ہے۔ اور وہ اگر چاہے
 تو رب العالمین۔ الرحمن الرحیم
 اور مالک یوم الدین کی صفات کا مظہر
 ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص کہے۔
 یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ سو ایسے لوگوں کو
 میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہ
ملکیت کی قابلیت
 کا ہر انسان میں پیدا کیا جاتا۔ تو ظاہر
 ہی ہے۔ اور اس صفت کا اتنا غلبہ ہے
 کہ دنیا میں ناقابل سے ناقابل انسان
 کو بھی مجازی طور پر بادشاہ بننے کی
 خواہش ہوتی ہے۔ بلکہ قہراً کوئی ناقابل
 ہو۔ اتنا ہی اسے اپنا حکم چلانے کی زیادہ
 خواہش ہوتی ہے۔ اور وہ اپنا مشورہ دینے
 کے لئے بے تاب رہتا ہے۔ پھر بادشاہ
 ایک نظام چاہتی ہے۔ اور انسان بھی
 مملکت ہو کر قانون بناتا۔ اور مالک یوم الدین
 ہو کر قاضی بنتا۔ اور لوگوں کے جھگڑوں
 کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ہر انسان اس
 نظام کی پابندی کے لئے مدنی الطبع
 بنایا گیا ہے :-
 پھر انسان میں
الحق کی صفات
 بھی موجود ہیں۔ چنانچہ انسان ہی وہ وجود

ہے۔ جو سچائی کو اس کی انتہائی حد تک
 پہنچا دیتا ہے۔ اور سچائی کے قیام
 کے لئے اتنی عظیم الشان قربانی
 کرتا ہے۔ جس کی مثال کسی اور مخلوق میں
 نہیں مل سکتی۔ امت محمدیہ میں ایسے کئی
 اولیاء ہوئے ہیں جنہوں نے سچائی کے
 لئے بڑی بڑی تکالیف اٹھائیں۔ خود ہار
 جماعت میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف
 صاحب شہید کا واقعہ موجود ہے۔ آپ
 کابل میں اس قدر رنج اور عزت کھتے
 تھے۔ کہ بادشاہ صیب اللہ خان کو گدی
 پر بٹھانے کا کام انہی کے سپرد کیا گیا تھا
 جب وہ احمدی ہوئے۔ اور اس کا علم
 بادشاہ کو اور باقی عمائد کو ہوا۔ اور
 مولویوں نے آپ پر کفر کا فتوے
 لگادیا تو بادشاہ کو چونکہ ان کے رسم
 تا جیوشی ادا کرنے کی وجہ سے ان کا
 ادب منظور تھا۔ اس لئے ان کو بلایا۔
 اور کہا۔ کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں۔ میں
 اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ
 مولوی بہت شور مچاتے ہیں اس لئے
 آپ خاموشی اختیار کر لیں تا ملک میں
 جو شور برپا ہے۔ وہ بند ہو جائے۔ یہ
 اس کے بدلہ میں آپ سے بہت کچھ حسن
 سلوک کروں گا۔ مگر انہوں نے صیب اللہ
 خان صاحب کو صاف جواب دے دیا۔
 کہ مجھے اس کی پروا نہیں۔ کہ میرے ساتھ
 کیا سلوک ہوتا ہے۔ مجھے خدا نے پہلے
 سے ہی میرا انجام بتا دیا ہے۔ اور میں
 سچی بات کہنے سے کبھی رک نہیں سکتا۔
 اور جو بات مجھے حق دکھائی دیتی ہے
 وہ میں کسی کے کہنے سے نہیں چھپا سکتا
 آخر علماء نے آپ کو سنگسار کرنے کا
 فیصلہ کر دیا۔ اور اس کی تعمیل میں آپ
 کو میدان میں لے جایا گیا۔ اس وقت بادشاہ
 نے مولویوں سے کہا۔ کہ پہلے تم پتھر
 مارو۔ اس کے بعد میں ماروں گا۔ کیونکہ
 اس کی سنگساری کا فتوے تم نے دیا
 ہے۔ مجھے معلوم نہیں۔ کہ فیصلہ سنگساری
 کے قابل ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا۔ کہ
 بادشاہ آپ میں پہلا پتھر آپھینکیں اسکے بعد پھینکیں گے
 بادشاہ نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے۔ مگر شربت
 کا تمہیں ہی علم ہے۔ اور تمہارا ہی حق ہے۔

کہ ابتدا کرو۔ میں تمہارا تابع ہوں گا۔
 کیونکہ مجھے علم نہیں۔ کہ یہ سزا جائز
 ہے۔ یا ناجائز۔ اسی دوران میں بادشاہ
 پھر
مولوی عبداللطیف صاحب شہید
 کے پاس گیا۔ اور انہیں کہا۔ کہ میں
 آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ کہ آپ
 دل میں بے شک جو چاہیں بات کہیں
 لیکن ظاہر میں کہیں کہ میں توبہ کرتا
 ہوں۔ تا ملک میں جو شور ہے۔ وہ دور
 ہو جائے۔ میں ان مولویوں سے کہہ دوں گا
 کہ انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ اور آپ
 سنگساری سے بچ جائیں گے۔ مگر انہوں
 نے فرمایا۔ میں اس قسم کی باتیں نہیں جانتا
 خدا نے مجھے سچائی دی ہے۔ اور میں
 اسے کسی حالت میں بھی نہیں چھپو سکتا۔
 تب بادشاہ نے مولویوں سے کہا۔ کہ
 اب مجبوری ہے۔ یہ کسی طرح بھی ہماری
 بات نہیں مانتے۔ تم ان پر پتھر چلاؤ۔
 چنانچہ انہوں نے چاروں طرف سے آپ پر
 پتھر برسائے شروع کر دیئے۔ یہاں
 تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ بعض دیکھنے
 والے کہتے ہیں۔ کہ جب آپ پر چاروں
 طرف سے پتھر برسائے جا رہے تھے۔
 تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے جا
 تھے۔ کہ خدا یا میری قوم پر اپنا عذاب
 نازل نہ کرنا۔ کیونکہ یہ جہالت سے یہ کام
 کر رہی ہے :-
 یہ سچائی کا نمونہ ہے۔ جو ہماری عجا
 زت میں بھی موجود ہے۔ اور اس سے پہلے
 اولیائے امت میں بھی اس کے بڑے
 بڑے نمونے موجود ہیں۔ بڑی عمر کے آدمیوں
 کو جاتے دو۔
سید عبدالقادر صاحب جیلانی
 کو ہی دیکھو۔ وہ ابھی بچے تھے۔ کہ ان کی
 والدہ نے انہیں اپنے ماموں کے پاس ایک
 قافلہ کے ساتھ بھیجا۔ چونکہ ان دنوں سفر
 میں بہت کچھ مشکلات حاصل تھیں۔ اور ڈاکے
 بڑی کثرت سے پڑتے تھے۔ اس لئے انہوں نے
 چالیس شرفیاں ان کی گڈڑی میں سی دیں
 تا اس سرباز سے وہ کوئی کام کر سکیں۔ یہ
 قافلہ جب ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ تو اس پر
 بعض ڈاکوؤں نے حملہ کیا۔ اور اسکا سامان لوٹ لیا۔

اتفاقاً کوئی ڈاکو ان کے پاس سے بھی گزرا۔ اور اس نے پوچھا میاں کچھ تمہارے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں چالیس اشرفیاں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ یہ سن کر حیران سا رہ گیا۔ اور اسے ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ کیونکہ انہوں نے گڈڑی تھی ہوئی تھی۔ اور غربت کے آثار ظاہر تھے۔ چنانچہ وہ کہنے لگا بخول نہ کر تیرے پاس چالیس اشرفیاں کہاں سے آسکتی ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر کسی دوسرے ڈاکو نے ان سے یہی سوال کیا۔ تو انہوں نے پھر بھی جواب دیا مگر اسے بھی ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ آخر کسی نے اپنے افسر سے اس کا ذکر کیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو پکڑ کر لاؤ۔ چنانچہ وہ انہیں اپنے افسر کے پاس لے گئے۔ اور جب اس کے سامنے ان کی گڈڑی پھاڑی گئی۔ تو اس میں سے واقعہ میں چالیس اشرفیاں نکل آئیں۔ وہ ڈاکوؤں کا افسر سید عبدالقادر صاحب جیلانی سے کہنے لگا۔ کہ تم نے یہ کیا بوقوتی کی کہ اپنی اشرفیوں کا ہمیں پتہ دے دیا۔ اگر تم کہہ دیتے۔ کہ میرے پاس کچھ نہیں تو ہمیں تمہاری بات کا یقین آجاتا۔ اور ہم میں سے کسی کا ذہن بھی اس طرف منتقل نہ ہوتا۔ کہ تمہاری گڈڑی میں اشرفیاں ہیں۔ وہ اس وقت بہت چھوٹی عمر کے تھے۔ بعض کہتے ہیں بارہ تیرہ سال عمر تھی۔ مگر جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات کہی۔ تو وہ کہنے لگے جب میری گڈڑی میں اشرفیاں موجود تھیں۔ تو میں کس طرح کہہ دیتا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ان کی اس بات کا ڈاکوؤں پر ایسا اثر ہوا۔ کہ انہوں نے اس وقت ڈاکو سے توبہ کی۔ اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی پنجابی شاعر نے سید عبدالقادر صاحب جیلانی کی تحریریت میں کہا ہے:

چوروں قلوب بنایا
غرض سچائی جب ایک سچے کے

دل میں بھی داخل ہو جاتی ہے۔ تو اسے ایسا دلیر بنا دیتی ہے۔ کہ وہ تمام دنیا کے مقابلہ میں نڈر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے پھر جو

ہمارے سردار اور اقا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
ہیں۔ انہیں دیکھ لو۔ یہی زندگی میں ابوطالب جو آپ کے چچا تھے۔ آپ کی بہت حفاظت کرتے تھے۔ اور چونکہ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ اس لئے قریش مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح دق نہیں کر سکتے تھے۔ جس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صما کو دق کیا کرتے تھے۔ آخر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ و نصیحت کو سن کر انہوں نے غموس کیا۔ کہ اسلام بڑھتا جاتا ہے۔ اور اگر اسے جلدی روکا نہ گیا۔ تو اس کا ٹٹا ناشکل ہو جاتا تو وہ سخت غیظ و غضب سے بھر گئے اور وہ ایک فدا کی صورت میں ابوطالب کے پاس آئے۔ اور انہیں کہا۔ کہ آپ کے بھتیجے نے ہمیں سخت دق کر رکھا ہے۔ وہ ہمارے بولوں کو گالیاں دیتا اور ایک فدا کا وعظ کرتا رہتا ہے۔ آپ اسے سمجھائیں۔ کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اور اگر وہ نہ کرے۔ تو آپ اس سے الگ ہو جائیں۔ اور ہم پر اس کا معاملہ چھوڑ دیں۔ ہم خود اسے روک لیں گے۔ اور اگر آپ ان سے الگ ہونے کے لئے تیار نہ ہوں۔ تو مجبوراً ہمیں آپ کی سرداری کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ اور پھر اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ ابوطالب اپنے قبیلہ کے سردار تھے۔ اور جن قوموں میں قبائلی زندگی ہوتی ہے۔ وہ اپنی سرداری کی بڑی قیمت سمجھتی ہیں۔ ابوطالب نے جب یہ بات سنی۔ تو وہ گھبرا گئے۔ اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا۔ اے میرے بھتیجے اب قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے۔ اور قریب ہے کہ تمھے ہلاک کر دیں۔ اور ساتھ ہی مجھے بھی۔ میں نے ہمیشہ تیری حفاظت

کی کوشش کی۔ مگر آج میری قوم کے افراد نے مجھے صاف ملوہ پر کبھ دیا ہے۔ کہ یا اپنے بھتیجے سے الگ ہو جا اور اگر الگ ہونے کے لئے تیار نہیں تو ہم آپ کی سرداری کو بھی جواب دے دیں گے۔ اب ہم میں برداشت کی زیادہ طاقت نہیں رہی۔ ابوطالب کے لئے یہ ایک ایسا امتحان کا وقت تھا۔ کہ باتیں کرتے کرتے انہیں رقت آگئی۔ اور ان کی تکلیف کو دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ مگر آپ نے فرمایا۔ اے چچا میں آپ کے احسانات کو بھول نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں۔ کہ آپ نے میری خاطر بڑی بڑی قربانیاں کیں۔ لیکن اے چچا مجھے خدا تعالیٰ نے اس کام کے لئے مقرر کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنی تکلیف کا خیال ہے۔ تو اپنی پناہ واپس لے لیں۔ خدا نے مجھے سچائی دی ہے جسے میں کبھی چھوڑ نہیں سکتا اگر وہ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لا کر رکھ دیں۔ تب بھی میں اس تعلیم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملی ہے یہ الفاظ کوئی معمولی الفاظ نہیں تھے۔ آج بھی یورپ کے معاند مورخین جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات لکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں۔ تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ اور وہ یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد صاحب جھوٹ بولنے والے نہ تھے۔ اور انہیں اس تعلیم کی سچائی پر پورا یقین تھا۔ جو وہ لائے تھے پھر ابوطالب کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جس نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات سنے۔ ابوطالب مسلمان نہ تھے مگر جس وقت انہوں نے سچائی کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یقین دیکھا۔ تو وہ بے اختیار کہہ اٹھے۔ کہ اے بھتیجے مجھے قوم کی کوئی پروا نہیں میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو شوق سے اپنا کام کرتا چلا جا:

غرض اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر سچائی کا وہ مادہ رکھا ہے۔ کہ سچائی پر قائم ہوتے ہوئے انسان کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ جانور بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ صرف انسان کی ایجاد ہے۔ مگر جانور کا سچ بالکل اور قسم کا ہوتا ہے۔ اس کا سچ طبعی ہوتا ہے۔ مگر انسان کا سچ ایمانی ہوتا ہے۔ اس لئے جو انسان راستباز ہوتا ہے۔ وہ ساری دنیا کے مقابلہ میں اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتا کہ اس کے مقابلہ میں ایک کروڑ آدمی ہیں یا دس کروڑ۔ وہ نظارہ دنیا کے لئے ایک حیرت انگیز نظارہ ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان کھڑے ہو کر ساری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے۔ مگر وہ کیا چیز ہے۔ جو اس کے پیچھے ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے صرف حق ہوتا ہے۔ جس کی طاقت پر وہ ساری دنیا کو لٹکا رہتا ہے۔ غرض یہ خاصیت اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پیدا کی ہے۔ کہ وہ سچائی کا کامل نمونہ ہوتا ہے۔ پھر الحق کے دوسرے سنی دنیا کو قائم رکھنے والے کے ہیں۔ او اس کا بہترین نمونہ بھی انبیاء علیہم السلام کا وجود ہوتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ کا غضب دنیا کے گناہوں کی وجہ سے بھڑکنے والا ہوتا ہے۔ تو اس وقت خدا تعالیٰ کا الحق ہونا فوراً اپنے نبی کی طرف نگاہ دوڑاتا ہے۔ اور کہتا ہے اس وجود کے ہوتے ہوئے میں اس دنیا کو کیونکر تباہ کر دوں۔ پس ان کا وجود دنیا کے لئے ایک حیرت انگیز نمونہ ہوتا ہے۔ اور ان کی وجہ سے دنیا بہت سے مصائب اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بننے سے محفوظ رہتی ہے۔ اسی طرح لا الہ الا وہ ہے۔ یہ توحید کا مقام بھی ایسا ہے۔ کہ جو شخص اس مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ خود توحید کے مقام پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ

کی توحید کا منظر ہو جائے۔ مگر یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ جس کا سمجھنا آپ لوگوں کے لئے مشکل ہو۔ بالکل قریب زمانہ میں حضرت سیدنا موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہ الہام نازل ہو چکا ہے۔ کہ انت منی بمنزلۃ توحید می و تفضیل می۔ کہ اس کے سیدنا موعود تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہے۔ جو توحید کا مجھ سے تعلق ہے۔ گویا تو لا الہ الاہو کا منظر ہے۔ اور علیہ مجھے لا الہ الاہو پیارا ہے اسکا طرح مجھے تو پیارا ہے۔ تو توحید کے مقام کے یہ معنی ہیں۔ کہ جس مقام پر پہنچ کر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ کہ اب دنیا میں میرا پیارا صرف ایک ہی وجود ہے اس کے سوا میں کسی کی پروا نہیں کرتا یہ وہی بات ہے۔ جو بعض احادیث قدسیہ میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ کہ لولات لہما خلقت الاخلاک۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا تیری منہی میں آگئی ہے۔ جہد تیرا ماننا اٹھے گا۔ ادھر ہی میرا اتنا اٹھے گا۔ جہد تیری نظر ہوگی۔ ادھر ہی میری نظر ہوگی۔ یہ توحید کا مقام ہے۔ جو اصل مقام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن ظلی طور پر حضرت سیدنا موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ پھر یوں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے منظر تھے۔ کہ جیسی توحید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی جیسی توحید قائم کرنا تو الگ رہا۔ کسی دوسری قوموں نے اس رنگ میں توحید کو سمجھا بھی نہیں۔ یہ اس تفصیل کا مودتہ نہیں۔ ورنہ میں بتانا۔ کہ دنیا نے توحید کو سمجھا ہی نہیں۔ توحید وہی ہے۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی پھر یہ بھی

توحید کا مقام

تھا۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم تھے۔ یعنی دنیا کے تمام انسانوں میں سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اور آئمہ میں بھی کسی ماں نے ایسا ہی نہیں جینا۔ جو آپ کے درجہ کی بلندی کو پہنچ سکے۔ پھر اس لحاظ سے بھی آپ توحید کے

مقام پر تھے۔ کہ خدا تعالیٰ کے حضور اس کی توحید سے آپ نے ایسا تعلق قائم کیا۔ کہ گویا وہاں آپ کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ اور خدا ہی خدا آپ کو نظر آنے لگ گیا۔ گویا ایک آپ کا وجود تھا۔ اور ایک خدا کا۔ انسان وجودوں میں سے واحد وجود آپ کا تھا۔ اور خدا تو ایک ہی ہے۔ اور پھر اس لحاظ سے بھی آپ توحید کے مقام پر تھے۔ کہ توکل کا اصل مقام آپ کو حاصل تھا۔ اور آپ کی نظر خدا کے سوا اور کسی کی طرف نہ اٹھتی تھی۔

صفت رب العالمین کا مادہ

بہی خدا تعالیٰ نے ان میں پیدا کیا اور اُسے آنا وسیع کیا۔ آنا وسیع کیا۔ کہ ہر ماں اور ہر باپ اپنے بچے کی ربوبیت کر رہا ہے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو نہیں نظر آنے لگا۔ کہ آپ اس صفت کے کامل منظر تھے۔ اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں۔ جو آپ کے احسان سے باہرہ گئی ہو۔ مخلوق میں سے اہم جنس حیوان ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں پر رحم کیا۔ بلکہ آپ کے دائرہ شفقت میں وہ سرے حیوانات بھی آگئے اور اپنے ان کی بہتری کے لئے اپنی امت کو کئی احکام دیئے ہیں۔ مثلاً آپ نے فرمایا۔ کہ

آزاد جانوروں کو باندھ کر منت رکھو

اور اگر باندھ کر رکھتے ہو۔ تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ اس حکم کے ماتحت ہر شخص جو کسی جانور کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھتا ہے۔ وہ اس بات پر مجبور ہے۔ کہ اسے کھانے پینے کے لئے دے۔ اور اگر نہیں دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ دوزخ میں جائے گا۔ پھر جانوروں پر آپ نے اس قدر رحم کیا۔ کہ فرمایا۔ کسی جانور کو کسی دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کرو۔ تا اسے تکلیف نہ ہو۔ کسی جانور کو گند چھری سے

ذبح نہ کرو۔ اسی طرح جانور کو باندھ کر نشہ نہ بنانے سے منع کیا۔ جانور پر طاقت سے زیادہ بوجھ لادنے سے روکا۔ اسی طرح مونہہ پر داغ دینے کی ممانعت کی۔ اور فرمایا۔ اگر داغ لگانا ہی ہو۔ تو پیٹھ پر لگاؤ۔ غرض جو فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانوروں کیلئے مقرر ہیں۔ ان کے سوا باقی ہر قسم کی تکلیف سے آپ نے انہیں محفوظ کر دیا۔ اور پھر جو زیادہ سے زیادہ رحم جانوروں پر کیا جاسکتا تھا۔ وہ بھی آپ نے کیا۔ اور فرمایا۔ جو جانور پالتو نہیں۔ دانے وغیرہ کھتے رہتے ہیں۔ ان کو دانے وغیرہ ڈال دینا بھی نواب کا موجب ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا ایک شخص تھا۔ جو جانوروں کو دانے ڈال کر تاکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی نیکی ایسی پسند آئی۔ کہ اس نے اسی نیکی کے عوض اُسے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔

غرض آپ کے احسانات سے حیوانات بھی باہر نہیں۔ اور انسان بھی باہر نہیں۔ انسانوں میں سے مرد اور عورت کو لے لے پہلی قوموں نے مردوں کے منتفق بے شک تو انہیں تجویز کئے تھے۔ مگر

عورتوں کے حقوق

کا انہوں نے نہیں کیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پہلے انسان ہیں۔ جنہوں نے یہ تعلیم دی۔ کہ جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ہیں۔ ولہٰذا مثل الذی علیہن بالمعروف جس طرح عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے بھی بہت سے حقوق ہیں۔ جو مردوں کو ادا کرنے چاہئیں۔ پھر ہر شعبہ زندگی میں عورت کی ترقی کے راستے آپ نے کھلے۔ اے

جاندا کا مالک

ترار دیا۔ اس کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھا۔ اس کی تعلیم کی نگہداشت

کی۔ اس کی تربیت کا حکم دیا۔ اور پھر فیصلہ کر دیا۔ کہ جس طرح جنت میں مرد کے لئے ترقیات کے غیر متناہی مراتب ہیں۔ اسی طرح جنت میں عورتوں کے لئے بھی غیر متناہی ترقیات کے دروازے کھلے ہیں۔ پھر

مردوں کی مختلف شاخیں

ہیں۔ کبھی مرد بحیثیت باپ ہوتا ہے کبھی مرد بحیثیت بھائی ہوتا ہے۔ کبھی مرد بحیثیت بیٹا ہوتا ہے۔ اور کبھی مرد بحیثیت خاوند ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت کبھی بحیثیت ماں ہوتی ہے کبھی بحیثیت بیٹی کے۔ کبھی بحیثیت بہن کے۔ اور کبھی بحیثیت بیوی کے۔ پھر مرد کبھی معلم ہوتا ہے۔ کبھی متعلم۔ عورت بھی کبھی معلم ہوتی ہے۔ اور کبھی متعلم۔ پھر عورت کبھی دودھ پلانے والی ہوتی ہے اور کبھی دودھ پینے والی۔ کبھی مرد دودھ پلانے والا۔ یعنی چھٹا بچہ ہوتا ہے۔ پھر مرد و عورت خریدار بھی ہوتے ہیں۔ اور بیچنے والے بھی ہوتے ہیں۔ وہ محنت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور مزدوری دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور معاہدہ لینے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہاکم بھی ہوتے ہیں۔ اور محکوم بھی ہوتے ہیں۔ تعرض قہریم کی زندگی مردوں کے بھی تعلق رکھتی ہے۔ اور عورتوں کے بھی۔ اپنا تمام شعبوں میں عداقتا لے لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ مردوں کو بھی احکام دیئے۔ اور عورتوں کو بھی۔ پھر انسانوں میں قوموں۔ مذہبوں اور حکومتوں کے تفاوت کے لحاظ سے اختلاف ہوتا ہے اور اس اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے۔ مگر

فینسی بلیسکی

تہفوں کی پیشکش
فینسی بلیسکی کی پیشکش
اور ہفت روزوں کی پیشکش
فینسی بلیسکی کی پیشکش

امیروں رئیسوں جاگیرداروں کیلئے شرفیاب لباس ہے
اس کا ڈیزائن دلربا اسکی لچک دلا در ہے قیمت و گز
تین روپیہ معمولاً ڈاک ۸ کل ۸/۸ عید کیلئے بہترین چیز ہے
منجوری موزنگ سٹار پستانی سٹورٹ لودیا نہ پنجاب

گھمسان کی لڑائی
 ہو رہی ہوتی ہے۔ جہاں کوئی کسی کی پرہیزگاری نہیں کرتا۔ وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یہ آواز بلند ہوتی ہے۔ کہ بے شک میرے ہاتھ والے مسلمان ہیں۔ اور نہ ماننے والے کا فر۔ مگر دیکھو میں رب العالمین کا منظر ہوں۔ دیکھنا ان کفار میں سے کسی عورت کو نہ مارنا۔ دیکھنا ان میں سے کسی بچے کو نہ مارنا۔ دیکھنا ان کے کسی پنڈت پادری یا راہب کو قتل نہیں کرنا۔ دیکھنا باغات نہ جلانا۔ مہر نہ گرانا۔ پھلدار درخت نہ کاٹنا۔ دیکھنا جھوٹ اور فریب سے کام نہ لینا۔ دیکھنا کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرنا جس نے تمہارے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیئے ہوں۔ دیکھنا زخمی کو نہ مارنا۔ دیکھنا کسی کو آگ سے عذاب نہ دینا۔ دیکھنا کفار کا شہ نہ کرنا۔ اور ان کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹنا۔ یہ سب احکام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیئے ہیں مسلمانوں کے لئے تو نہیں تھے۔ یہ کفار کے لئے تھے۔ آخر مسلمانوں نے مسلمانوں کے ناک کان اور ہاتھ نہیں کاٹنے تھے انہوں نے مسلمانوں کو پھونک کر آگ میں نہیں جلانا تھا۔ وہ اگر شہ کر سکتے تھے۔ یا آگ سے عذاب دے سکتے تھے تو کافروں کو۔ پس یہ احکام مسلمانوں کی غیر خواہی کے لئے نہیں تھے۔ بلکہ کفار کی خیر خواہی کے لئے تھے۔ اور ان کے آرام اور سہولت کے لئے یہ سب مان تھے۔ گویا تمہیں زبان میں اگر ہم ان واقعات کو بیان کریں۔ تو اس کا نقشہ یوں کھینچا جائیگا۔ کہ مسلمان ایک بلے عرصہ تک کفار کے مظالم برداشت کرنے کے بعد جب تلواریں سوت سوت کفار پر حملہ آور ہوئے۔ تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلمانوں کو کفار سے لڑا رہے تھے۔ کیا دکھائی دیتا ہے۔ کہ دشمنوں کے آگے بھی کھڑے ہیں۔ اور مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں۔ کہ ان پر یہ سختی نہ کرو۔ وہ سختی

نہ کرو۔ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لشکر کی ہی کان نہیں کر رہے تھے۔ بلکہ آپ کفار کے لشکر کی بھی کان کر رہے تھے۔ اور اسے بھی مسلمانوں کے حملہ سے بچا رہے تھے۔ پس لڑائیوں میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفت رب العالمین کا منظر ہونے کا ثبوت نظر آ رہا ہے۔ پھر

غلاموں پر بھی آپ نے احسان
 کیا۔ اور فرمایا جو شخص کسی غلام کو مارے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اور اس کا نذیر یہ ہے۔ کہ وہ اسے آزاد کرے۔ آپ نے فرمایا اپنے غلام سے وہ کام نہ لو۔ جو وہ کر نہیں سکتا۔ اور اگر زیادہ کام ہو۔ تو خود ساتھ لگ کر کام لڑو اور اگر تم اس کے لئے تیار نہیں تو تمہارا حق نہیں کہ اس سے کام لو۔ اسی طرح اگر غلام کے لئے تمہارے مونہ سے کوئی گالی نکل جاتی ہے۔ تو تمہارا فرض ہے کہ اسے فوراً آزاد کر دو۔ فرض مزدور اور آقا کے لحاظ سے بھی آپ نے صفت رب العالمین کا منظر بن کر دنیا کو دکھا دیا۔ آپ نے ایک طرف مزدور کو کہا کہ اے مزدور تو حلال کما۔ اور محنت سے کام کر اور دوسری طرف آقا سے کہا کہ اے محنت لینے والے تو حد سے زیادہ اس سے کام نہ لے۔ اور اس کا پزیر سو کھنے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے۔ اسی طرح تجارتوں کے متعلق اور لین دین کے معاملات کے متعلق بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام دیئے ہیں۔ اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی احسان نہ ہو۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ موجودہ لوگوں پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ احسانات کئے۔ آپ کے پیوں پر کیا احسان ہیں۔ سو ایسے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ کہ آپ کے احسانات نہ صرف موجودہ نسل اور آئندہ آنے والی نسلوں پر ہیں بلکہ ان لوگوں پر بھی ہیں جو آپ سے پہلے گذر چکے۔ آپ جس زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں۔ تمام انبیاء پر مختلف قسم

کے الزامات لگانے جاتے تھے۔ تم مجھے ایک ہی نبی ایسا بتا دو۔ جس کوئی الزام نہ لگایا گیا ہو۔

سہری پر الزام لگا
 اور انہی قوموں نے ان پر الزام لگایا جو ان انبیاء کو ماننے والی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی الزام لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر بھی الزام لگا۔ اور یہی سب نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مستثنیٰ کرتے ہوئے کہہ دیا۔ کہ سب انہی چوراہوں پر مار تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نیکی بھی ان کی نگاہ میں کیا تھی۔ انہوں نے مونہ سے کبہہ دیا۔ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے گناہ تھے۔ مگر تفصیلاً میں وہ ان پر الزام لگانے سے بھی باز نہیں آئے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی کا گدھا بے پوچھے لے گئے۔ اور اس پر سواری کرتے پھرے۔ لوگوں کو گالیاں دیتے تھے۔ اور انہیں حرام کا اور بدکار کہتے تھے۔ وہ لوگوں کے گناہ اٹھا کر صلیب پر لٹک گئے۔ اور اس طرح لقوذا باللہ من ذالک لعنتی بنے اور تین دن دوزخ میں رہے۔ وہ لوگوں کے سوزوں کے گلے بغیر ان کے مالکوں کو کوئی قیمت دینے کے تباہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ سب باتیں مسیحی کتب میں لکھی ہیں پھر ہندوؤں کو لے لو۔ وہ حضرت کرشن اور حضرت رام چندر کو اپنا اوتار مانتے ہیں مگر رام چندر جی کا سیت سے جو سوک بیان کرتے ہیں۔ وہ اگر ایک طرف رکھ لیا جائے۔ اور دوسری طرف ان کی بزرگی اور نیکی دیکھی جائے۔ تو یہ تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہو۔ مگر وہ حضرت رام چندر کی طرف بے دریغ نیکو منسوب کرتے جاتے ہیں۔ پھر حضرت کرشن کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کھن چراچرا کرے جایا کرتے تھے حالانکہ وہ

خدا تعالیٰ کے نبی
 تھے۔ فرض تمام انبیاء پر بیسیوں الزامات لگائے جاتے تھے۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی ذات ہے جس نے

تمام انبیاء سے ان اعتراضات کو دور کیا۔ اور بتلایا۔ کہ یہ لوگ نیک پاک اور استباز تھے۔ ان پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف موجودہ اڈ آئندہ نسلوں پر احسان کیا۔ بلکہ

پہلے لوگوں پر بھی احسان کیا
 جو ذنات پا چکے تھے۔ اور ان کی قوموں پر بھی احسان کیا۔ جب ایک یہودی کو بتا دیا جائے۔ کہ تمہارے بزرگ تمام نقائص سے پاک تھے۔ تو اس کی گزشتہ تاریخ کتنی صاف ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیسی خوشی کے ساتھ ان بزرگوں کے زہرہ پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ یہی حال عیسائیوں کا ہے۔ اور یہی حال دوسری قوموں کا ہے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی قوم کی ترقی کے راستے کھوئے۔ بلکہ دوسری قوموں کی روایات کو بھی صاف کیا۔ اور ان کے سامنے بھی ان کے بزرگوں کے اٹلے نمونے پیش کئے جن کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے وہ عظیم الشان ترقی کر سکتے ہیں پھر

ملائکہ پر بھی احسان کیا
 طرح طرح کے الزام تھے جو ان پر لگائے جاتے تھے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیفعلون مایومردن کہ ملائکہ گنہگار نہیں۔ ان کے اندر خدا تعالیٰ نے انکار کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ انہیں جو بھی حکم ملے۔ اس کی وہ اطاعت کرتے ہیں۔ پس ان پر کسی قسم کا الزام لگانا اؤ یہ کہنا کہ انہوں نے بھی فلاں گناہ کیا سخت ظلم ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

دنیا کے ہر گنہگار پر احسان
 کیا۔ اور اس کے دل کو خوشی سے لبریز کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ساری دنیا یہ کہا کرتی تھی کہ گنہگار ہمیشہ کے دوزخ میں گرائے جائیں گے۔ اور جو شخص ایک دفعہ جہنم میں چلا گیا۔ پھر وہ وہاں سے نہیں نکل سکیگا

گو یا دنیا گنہگاروں کو اندتائے کی رحمت سے مایوس کرتی تھی۔ اور تو بیکار و آوازہ اس پر بند تبتلائی تھی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان کتنا ہی گنہگار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے کیلئے تیار ہے۔ بیشک گنہگاروں کے گناہ بہت بڑے ہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کا رحم اس سے بھی بڑا ہے۔ پس تم اس بات سے مت گھبراؤ۔ کہ تم گناہوں میں ملوث ہو۔ تم توبہ کر دو خدا آج بھی تمہیں معاف کرنے کے لئے تیار ہے۔ کتنی امید ہے۔ جو گنہگاروں کے لوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر دی۔ کتنی امنگ ہے جو آپ نے ان کے قلوب میں پیدا کر دی۔

غرض رب العالمین کی صفت اعلیٰ درجہ کے کمال کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ظاہر ہوئی۔ اور ان سے اثر کرامت محمدیہ کے اور بہت سے ادلیا و وصلی و میں ظاہر ہوئی۔ اور ظاہر ہوتی رہتی ہے غرض یہ چاروں صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ انہی کے ماتحت

دنیا میں امن

قائم ہو سکتا ہے۔ اگر قانون نہ ہو اور پھر اس قانون کا نفاذ نہ ہو۔ تو ہرگز امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر صحیح رنگ میں تربیت نہ ہو اور اہلی اور عالمی زندگی درست نہ ہوتی بھی امن مفقود ہوتا ہے۔ اور کبھی سچی راحت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں محض حکومت کے قوانین کی پابندی سے امن قائم نہیں ہوتا۔ بلکہ امن اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی اہلی اور عالمی زندگی ہر قسم کے جھگڑوں اور مناقشات سے پاک ہو تم چوری نہیں کرتے۔ تم ڈاکہ نہیں ڈالتے تم قتل اور خونریزی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اور یہی چیز ہے جو حکومت تم سے چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر تم لوگوں کا حال نہیں دہنتے۔ تو حکومت کے قانون کی نظر میں تم بد امن ہو لیکن اگر گھر میں تمہاری روزانہ لڑائی رہتی ہے۔ تو حکومت کا کوئی قانون ایسا نہیں جو تمہیں اس لڑائی سے روکے۔ لیکن کیا اس لڑائی کو دور

کئے بغیر امن ہو سکتا ہے؟ اگر میاں بیوی کے تعلقات اچھے نہیں اور اگر ان تعلق کو اچھے رکھنے کے ذرائع موجود نہیں تو دنیا کی پرامن سے پرامن حکومت بھی افراد کے لئے پرامن نہیں ہو سکتی۔ حکومت اپنے نظام سے یہ کر دے گی۔ کہ بازاروں میں قتل و خونریزی کو روک دے۔ وہ سرحدوں پر امن قائم کر سکتی ہے۔ مگر وہ گھروں میں امن قائم نہیں کر سکتی۔ اگر دنیا میں مائیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں۔ اور بچے اپنی ماؤں سے حسن سلوک نہ کریں۔ بھائی اپنی بہنوں سے محبت نہ کریں۔ اور بہنیں اپنے بھائیوں سے عمدہ سلوک نہ کریں۔ تو کیا کوئی حکومت ہے جو اس میں دخل دیکے۔ کبھی کوئی حکومت اس میں دخل نہیں دے گی۔ مگر کیا کبھی اس کے بغیر امن قائم ہو سکتا ہے۔ تم بہتر سے بہتر قانون بنا دو اور تعزیرات بہتر تو کیا چیز ہے۔ اس سے بھی اعلیٰ تعزیرات مقرر کرو۔ بہتر سے بہتر افسروں کا انتخاب کرو۔ اعلیٰ سے اعلیٰ فوجیں تیار کرو۔ جو دشمنوں کو سرحدوں پر ہی روکیں اور اسے آگے بڑھنے نہ دیں۔ تم دیا نندار سے دیا نندار پولیس کے آدمی مقرر کرو لیکن اگر گھر میں بھائی بہن ناراض ہیں یا باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے ناراض ہے خاندان ہیوی سے اور بیوی خاندان سے خفا ہے۔ تو کوئی قانون اس ناراضگی کو دور نہیں کر سکتا۔ اور جب تک یہ ناراضگی دور نہ ہو کوئی قانون گھروں میں امن اور دلوں میں اطمینان پیدا نہیں کر سکتا۔ نہ محبت قائم ہو سکتی ہے۔ نہ صلح اور آشتی ہو سکتی ہے۔ نہ راحت میسر آ سکتی ہے نہ آرام حاصل ہو سکتا ہے اعلیٰ درجہ کے دزرا و امر اور افسروں کی موجودگی کے باوجود عالمی اور اہلی زندگی کی خرابی اطمینان اور امن کو مٹا دیتی ہے۔ ہاں جب تربیت صحیح ہو اور اہلی اور عالمی زندگی درست ہو تو پھر یہ دونوں چیزیں مل کر ایک حد تک من قائم کر سکتی ہیں۔ لیکن پھر بھی پورا امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک انسان کے اندر یہ

اطمینان پیدا نہ ہو کہ میری زندگی عبث اور فضول نہیں بیشک تم دنیا کا نظام اعلیٰ سے اعلیٰ بنا دو۔ بیشک تم اپنی فوجوں کو مضبوط بنا دو بیشک اپنی طاقت کو اتقدر بڑھا لو۔ کہ کوئی دشمن تم پر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے بیشک تمہاری پولیس نہایت ہوشیار اور فرض شناس ہو۔ پھر بیشک تمہاری اہلی زندگی بھی ہر قسم کی غلش سے پاک ہو بیوی خاندان کی عاشق ہو تو خاندان ہیوی کا بیشک ہمسایہ ہمسایہ کی خبر گیری کرنے والا ہو بیشک استاد شاگرد سے محبت رکھتا ہو اور شاگرد اساتذہ سے پہنچتا ہو تا جرد یا تدریسی سے سودا دیتے ہوں اور بیشک ہر قسم کے آرام اور ہر قسم کی سہولتیں حاصل ہوں۔ لیکن اگر انسان کے دل میں یہ غلش موجود ہو۔ کہ وہ کیوں پیدا کیا گیا اور اس کا کیا انجام ہے۔ تو پھر بھی دنیا میں کبھی

حقیقی امن

قائم نہیں ہو سکتا۔ اس غلش کو دور کرنے کے لئے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم انسان کی سامنے پیش نہ کی جائے جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نظارے اس کے سامنے نہ رکھ دئے جائیں جب تک ہم اسے یہ بتا نہ دیں کہ یہی زندگی اس کا اصل مقصد نہیں۔ بلکہ اصل زندگی وہ ہے جب وہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے پیش کیا جائیگا اور خدا اُسے کہے گا۔ کہ فاد خنی فی عبادی و ادخلی جنتی کہ اے میرے بندے میں نے تجھے بے انتہا انعامات دینے میں۔ میں نے تیری روح ہمیشہ قائم رکھنی ہے۔ بیشک تیری دنیوی زندگی۔ ہزاروں مایوسیوں ہزاروں ناکامیوں اور ہزاروں بیماریوں کی آماجگاہ تھی لیکن یاد رکھ کہ وہی تیری زندگی نہیں تھی بلکہ اصل زندگی وہ ہے۔ جو اب تجھے میں دیتا ہوں اور جو ہر قسم کی تکلیفوں اور ہر قسم کی ذلتوں اور ہر قسم کے تنزل سے محفوظ ہے۔ آ اور اب میری جنت میں داخل ہو جا۔ اس وقت تک اس کا دل اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں جب یہ خیال کسی کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے۔ کہ میری

زندگی عبث نہیں۔ بلکہ یہ ایک عظیم الشان زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ اور اصل زندگی وہ ہے جو میری موت کے بعد شروع ہوگی۔ تب وہ اپنے دل میں حقیقی اطمینان اور حقیقی امن محسوس کرتا ہے۔ اور اس وقت وہ صرف اپنی پیدائش پر ہی خوش نہیں ہوتا۔ بلکہ اپنی موت پر بھی خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے۔ کہ موت اسلئے نہیں۔ کہ مجھے تباہ کرے بلکہ اسلئے ہے۔ کہ وہ مجھے چھوٹی جگہ سے اٹھا کر ایک بلند مقام پر پہنچا دے۔ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ کدو، کھجور، پھلدار سے اسی اے سی ہو گیا ہو۔ یا دھڑی کھنڈ سے مستر ہو گیا ہو۔ یا کھنڈ سے فنا نسل کھنڈ ہو گیا ہو۔ یا فنا نسل کھنڈ سے گور ہو گیا ہو۔ اور وہ بجائے خوش ہونے کے رونے لگ گیا ہو۔ اسی طرح مومن اپنی موت پر روتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے۔ اور سمجھتا ہے۔ کہ مجھے انعامات ملنے کا وقت آ گیا۔ لیکن جو شخص روتا ہے۔ وہ اس لئے روتا ہے۔ کہ اس نے زندگی محض دنیوی حیات کو سمجھ رکھا تھا اور اس نے دیکھا کہ اس زندگی کا بیشتر حصہ ناکامی اور بد مزگی میں گزر گیا اور اسے کچھ بھی لطف نہ آیا۔ مگر جو شخص جانتا ہے۔ کہ یہ

دنیا کی زندگی ایک امتحان کا کمرہ ہے

وہ اس کمرہ سے نکلنے وقت خوشی محسوس کرتا ہے۔ جس طرح وہ لڑکا جو اچھے پرچے کر کے آتا ہے۔ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن جب دنیا کے امتحان کے کمرہ سے اچھے پرچے کر کے نکلتا ہے۔ تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے۔ ایک رحیم ہستی میرے سامنے ہے۔ جس نے مجھ سے بے انتہا انعامات کا اقرار کیا ہوا ہے۔ اب میں اس کے پاس جاؤں گا۔ اور اس سے انعام لوں گا۔ جیسے یونیورسٹی کی ڈگریاں لینے کے لئے جب طالب علم جاتے ہیں۔ تو وہ بھڑکیلے لباس اور گاڈن وغیرہ پہن کر جاتے ہیں۔

اسی طرح وہ مومن جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عظیم الشان فضلوں پر ایمان رکھتا ہے۔ جب مرنے لگتا ہے تو اس کا دل بلیوں اچھل رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے۔ میں اپنے رب کے پاس ڈگری لینے چلا ہوں۔ میں اپنے رب سے انعام لینے چلا ہوں۔ جب تک یہ امید انسان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت تک دنیا میں کبھی بھی حقیقی امن قائم نہیں ہو سکتا۔

غرض انسان میں اللہ تعالیٰ نے غنہ ایشیہ میں کسی میں۔ اور اس کا یہ غرض مقرر کیا ہے۔ کہ وہ ان چار صفات کا مظہر بنے۔ مگر یہ کام جو نہیں سکتا۔ جب تک ایک نظام نہ ہو۔ اسی نظام کو قائم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ اور چاہتا ہے۔ کہ ان کے ذریعہ ایسی حکومت قائم کرے۔ جن کے افراد اہی صفات کے مالک ہوں۔ جو اس نے بیان کی ہیں۔ پس جب تک کوئی شخص ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھ کر مذہب قبول نہیں کرتا۔ اس وقت تک اس کا مذہب میں شامل ہونا یا نہ ہونا برابر ہوتا ہے۔ اور اسے بعض دفعہ ایسی ٹھوکر لگتی ہے۔ کہ اسکی زندگی محض ایک لطیفہ بن کر رہ جاتی ہے۔

فقوڑے ہی دن ہونے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ کہ اس میں ایک لطیفہ آگیا۔ لکھا تھا۔ کہ ایک شخص نے جو سخت بھوکا تھا۔ ایک دفعہ چند لوگوں کو جو اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہیں جاتے دیکھا۔ اس نے خیال کیا۔ کہ یہ غالباً دعوت پر جا رہے ہیں۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں جب یہ کھانا کھانے لگیں گے۔ تو میں بھی وہیں سے کھانا کھا لوں گا۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ اور انہوں نے اس کی تعریف میں قصائد پڑھنے شروع کر دیے۔ تب اسے پتہ لگا۔ کہ یہ تو شاعر ہیں۔ اور اپنے اپنے

قصائد سنانے آئے ہیں۔ چنانچہ سر شاعر نے اپنی اپنی باری لکھ کر قصیدہ سنانا شروع کر دیا۔ یہ اب سخت حیران ہوا۔ کہ میں کیا کروں۔ شعر کہنے کی اس میں قابلیت نہیں تھی۔ مگر طبیعت لطیفہ سنج تھی۔ جب سب شاعر اپنے اپنے قصائد سنا چکے اور بادشاہ سے انعام لے کر گھر لوں کو روانہ ہو گئے تو بادشاہ اس سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اب آپ قصیدہ شروع کریں۔ یہ کہنے لگا۔ حضور میں شاعر نہیں ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں۔ وہ کہنے لگا۔ حضور میں وہی ہوں جس کا قرآن کریم میں اس طرح ذکر آتا ہے۔ کہ والشاعر کثرت بھہر العادون کہ شاعروں کے پیچھے غامدی آیا کرتے ہیں۔ وہ شاعر تھے۔ اور میں غامدی ہوں قرآن کریم کی اس آیت کا تو یہ مطلب ہے۔ کہ

شاعروں کے پیچھے چلنے والے

گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ کیونکہ شاعر کوئی حقیقت بیان نہیں کرتے۔ کبھی رنج کی بات پر شعر کہہ دیں گے۔ کبھی خوشی کی بات پر کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کبھی کچھ۔ ان کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے والے غامدی ہی ہوتے ہیں نیا آدمی جو حقیقت کا متلاشی ہوتا ہے شخراہ کے پیچھے نہیں جاتا۔ لیکن اس نے اپنی بات میں لطیفہ پیدا کرنے کے لئے کہا۔ کہ شاعروں کے پیچھے غامدی آیا کرتے ہیں۔ آپ مجھے غامدی سمجھ لیجئے۔ بادشاہ کو اس کا یہ لطیفہ پسند آگیا۔ اور اس نے حکم دے دیا۔ کہ اسے بھی کچھ انعام دے دیا جائے۔ یہ تو ایک لطیفہ ہے لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں۔ کہ ایسا آدمی جو مذہب کی حقیقت سمجھ کر مذہب میں شامل نہیں ہوتا۔ غامدی ہی ہوتا ہے۔ وہ چند مسائل سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ کہ احمدیت انہی چند مسائل کو مان لینے کا نام ہے۔ وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور خیال کرتا ہے۔ کہ مسلمان ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے اور وہ یہ نہیں سمجھتا۔ کہ اس

لا الہ الا اللہ کی تفسیر

سارا قرآن ہے۔ اس سارے قرآن پر عمل کئے بغیر وہ کس طرح مسلمان بن سکتا ہے۔ جس طرح انسان کسی ایک عضو کا نام نہیں۔ بلکہ انسان مجموعہ ہے ناک کا کانوں کا آنکھوں کا سونہہ کا گردن کا سر کا سینہ کا دھڑ کا ہاتھوں کا اور پاؤں وغیرہ کا۔ اور ان میں سے کوئی چیز الگ نہیں ہو سکتی۔ نہ ہاتھ الگ ہو سکتے ہیں نہ پاؤں الگ ہو سکتے ہیں۔ نہ سر الگ ہو سکتا ہے نہ دھڑ الگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے بے اثر نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کا نام حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ایسا ہی نام ہے جیسے اعضاء کے مجموعہ کا نام انسان ہے جس طرح ان اعضاء کے بغیر انسان نہیں۔ اسی طرح ان تفصیل کے بغیر اسلام نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مفرد شے نہیں۔ بلکہ چار اعضاء روحانی کا نام ہے الملک کے بروز کا اور الحق کے بروز کا اور توحید کے بروز کا اور ربوبیت کے بروز کا۔ یعنی انسان کو لا الہ الا اللہ کہنے والا تب کہا جاسکتا ہے۔ جب وہ رب العالمین۔ الرحمن۔ الرحیم اور مالک یوم الدین کا مظہر ہو۔ اگر کوئی شخص ان صفات کو اپنے اندر پیدا نہیں کرتا۔ اور محض زبان سے لا الہ الا اللہ کہے چلا جاتا ہے۔ تو وہ ایسا ہی جیسے کوئی شخص کسی ایسی چیز کو آدمی آدمی کہتا ہے جس کا نہ دل ہو نہ دماغ ہو۔ نہ ہاتھ ہوں۔ نہ پاؤں ہوں نہ آنکھیں ہوں نہ سونہہ ہو۔ یہ لوگ بھی گویا غامدی ہوتے ہیں۔ جو احمدیت میں داخل تو ہو جاتے ہیں مگر نہیں سمجھتے۔ کہ احمدیت میں داخل ہونے کے کیا اعتراض مفاد ہیں۔ اور اس کے نتیجہ میں ان پر کس قدر ذمہ داریاں عائد ہونے والی ہیں۔ یہ لوگ خیال کرتے ہیں۔ کہ احمدیت میں داخل ہو کر ہمیں اس دنیا میں کچھ انعام مل جائیگا اسی لئے جب انہیں کوئی قہر آیا جاتا ہے جب ان پر کوئی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ خیال نہیں تھا۔ کہ احمدیت میں داخل ہو کر اس

قدر بوجھ پڑ جائیں گے۔ ہم نے تو سمجھا تھا۔ کہ ہم جب احمدی ہو گئے۔ تو ہمیں انعام مل جائے گا۔ حالانکہ جس دن وہ احمدیت میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اس لئے نہیں ہوئے تھے۔ کہ ان میں انعام تقسیم کیا جائے گا۔ بلکہ اس لئے ہوئے تھے۔ کہ وہ

اپنی جانیں اور اموال سدا کے قربان

کردیں گے۔ پس جب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے۔ کہ آؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ یا یہ کہا جاتا ہے۔ کہ آؤ اور احمدی ہو جاؤ۔ تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے۔ کہ آؤ اور روٹیاں کھاؤ۔ بلکہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ کہ آؤ اور سر کٹو آؤ۔ اور جب کوئی شخص سر کٹوانے آگیا۔ تو اسے انعام کی ہوس کہاں رہی۔ کہتے ہیں جب اوکھل میں سر دیا تو مولوں کا کیا ڈر۔ جب کوئی شخص اوکھل میں اپنا سر دے دیتا ہے۔ تو اسے اس بات کا کیا خوف ہو سکتا ہے۔ کہ وہ پیسا جاتا ہے یا کچلا جاتا ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے۔ کہ تو لوگوں پر کوئی جبر کرنے والا نہیں۔ اگر

کسی شخص پر جبر

کیا جائے۔ اور اسے ذبردستی مذہب میں داخل کیا جائے۔ تو وہ بعد میں کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی خوشی سے شامل نہیں ہوا۔ تم نے جبر کیا۔ اور میں نے مان لیا۔ لیکن جب ہم دلائل دیتے ہیں۔ اور دلائل پیش کر کے کہتے ہیں۔ کہ جس کا جی چاہتا ہے۔ ان دلائل کو سن کر ہمارے اندر شامل ہو جائے اور جس کو شرح صدر نہیں وہ شامل نہ ہو۔ تو اس کے بعد جو شخص ہمارے اندر شامل ہوتا ہے وہ یہ ارادہ لے کر آتا ہے کہ میں اپنا سر دید دوں گا۔ مگر اس راستہ سے جس کو میں نے سچا تسلیم کر لیا ہے۔ پیچھے قدم نہیں ہٹاؤں گا۔ پھر جو شخص سر دیدیتا ہے اسکا یہ حق کہاں باقی رہ جاتا ہے۔ کہ وہ کسی حکم کو تسلیم کرنے سے انکار کر سکے۔ ہاں یہ سر دینا چاہتا ہے نہ ہو۔

کہ خودکشی کی اور مرگے۔ بلکہ سر دینے سے مراد اپنے جذبات کی قربانی اپنے احساسات کی قربانی اپنے علم کی قربانی اپنے اموال کی قربانی اور اپنی خواہشات کی قربانی ہے البتہ اگر کسی وقت

تلواریں جہاد

بھی شروع ہو جائے تو اس وقت ظاہری طور پر اپنی جانیں قربان کرنا بھی ضروری ہوگا۔ لیکن ایسا جہاد بہت کم ہوتا ہے۔ اور یہ جہاد انسانی زندگی کا کروڑوں حصہ بھی نہیں۔ اگر حساب لگایا جائے۔ تو معلوم ہوگا کہ انسانی زندگی کا کروڑوں حصہ کاموں میں خرچ ہوا ہے۔ مگر ایک سنٹ صرف جہاد پر خرچ ہوا ہے۔ پس سر کٹوانے سے وہ سر کٹوانا مراد نہیں بلکہ اپنے نفس کی کل طاقتوں کو خدا تعالیٰ کے احکام کے تابع کر دینا ہے۔ اور انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نفس کو کلیتہً تابع کر دے۔ رب العالمین کی صفت کے ماتحت وہ اپنے نفس کو کلیتہً تابع کرے رحمان کی صفت کے ماتحت وہ اپنے نفس کو کلیتہً تابع کر دے۔ رحیم کی صفت کے ماتحت اور وہ اپنے نفس کو کلیتہً تابع کر دے مالک یوم الدین کی صفت کے ماتحت۔ جو جماعت اور جو قوم یہ کام کر لیتی ہے۔ وہی کامیابیاں اور عروج دیکھنے کی مستحق ہوتی ہے۔ اور یہی فرض میری تحریک جدید سے ہے۔ چنانچہ تحریک جدید کے تمام مطالبات اسی لئے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات

کا منظر بناؤ

شلاج میں نے کہا جاؤ اور باہر تبلیغ کے لئے نکل جاؤ تو میں نے یہ حکم رب العالمین کی صفت کے ماتحت دیا اور اس لئے دیا تا تم بھی صفت رب العالمین کے منظر بن جاؤ۔ کیونکہ کچھ تو میں پیاسی ہیں۔ انہیں پانی پلاؤ وہ تاریکیوں میں بھٹکتی پھر رہی ہیں تم انہیں وہ نور پہنچاؤ جو خدا تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اور بطرح رب العالمین تمام جہان کی ربوبیت کرتا ہے۔ اس طرح تم بھی نکلو اور تمام دنیا کو اپنی روحانی تربیت کی آغوش میں

لے لو پھر جب میں نے چندے کی تحریک کی تو وہ بھی رب العالمین اور مالک یوم الدین کی صفت کے ماتحت تھی۔ کیونکہ ملک کے لئے خزانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور کوئی قوم اس وقت تک اپنا نظام درست نہیں کر سکتی جب تک اس کے پاس خزانہ موجود نہ ہو۔ پھر جب میں نے امانت فدا کی تحریک کی۔ تو وہ بھی صفت رب العالمین کے ماتحت کی کیونکہ رب العالمین کی صفت اس طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ سب زمانوں پر نظر رکھی جائے۔ اور آج کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا بھی خیال نہ کیا جائے۔ بلکہ کل کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اس لئے یہ نہیں کیا۔ کہ جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے وہ اس نے آج پیدا کی ہوں۔ بلکہ کروڑوں کروڑوں سال پہلے اس نے یہ چیزیں تیار کرنا شروع کر دی تھیں۔ اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی کل کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لئے آج سے تیاری شروع کر دیں۔ اور اسی وجہ سے میں نے امانت کی تحریک جاری کی۔ پھر جب میں نے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرو تو یہ بھی رب العالمین کی صفت کے ماتحت تھا۔ کیونکہ رب العالمین کی صفت کے ماتحت کوئی شخص اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا نہ ہو۔ ربوبیت کا تعلق ماں باپ والی خدمت سے ہے اور ماں باپ کی خدمت چندہ سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے ہوتی ہے۔ یعنی بیمار میں بیٹک اپنے بچہ کو دودھ نہیں پلاتیں اور وہ اس بات پر مجبور ہوتی ہیں کہ نوکر دن سے خدمت لیں مگر تندرست مائیں ہمیشہ اپنے بچوں کی اپنے ہاتھ سے خدمت کرتی ہیں۔ خواہ ان کے ایک نہیں دس پچاس اور سو نوکر بھی ہوں۔ ملکیت کی زندگی کے ماتحت بیٹک خدمتکاروں سے کام لیا جاسکتا ہے۔ مگر صفت رب العالمین کے ماتحت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کام کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قدوں کے نیچے ہزاروں انسان اپنی آکھیں بچانے کیلئے تیار تھے۔ اور جن کی خدمت کیلئے ہزاروں لوگ موجود تھے انہیں جب ہم اہلی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ دکھائی دیتا ہے۔ کہ رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر بھٹکتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ عائشہ میری بیٹی پر سپر رکھ کر فلاں نظارہ دیکھ لو۔ پھر آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو حضرت حسن جو ابھی چھوٹے بچے تھے آتے اور جب آپ سجدہ میں جلتے تو گردن پر چڑھ کر بیٹھ جاتے۔ جب آپ سجدہ کے بعد کھڑے ہونے لگتے تو انہیں اپنی گودی میں لے لیتے۔ پھر رکوع میں جاتے تو اتار دیتے اور جب پھر سجدہ میں جاتے تو وہ پھر آپ کی بیٹی پر بیٹھ جاتے۔ صحابہ ایک دفعہ یہ دیکھ کر حضرت حسن پر ناراض ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا ہنسنے دو بچوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہ انکے شفیق بنو۔ غرض گو دنیا جہاں کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے تھے اور دنیا جہاں بھی آپ کے لئے ہر چیز قربان کرنے کیلئے تیار تھی۔ مگر حضرت حسن کے ساتھ سلوک ایک جداگانہ رنگ رکھتا تھا۔ جو سلوک آپ سے حسن کرتے تھے کسی اور کا بچہ کہ تا تو شاد ہو باپ اپنے بچہ کو مار مار کر ادھوا کر دیتا۔ کیونکہ یہاں صرف ایمان کا سوال نہیں تھا۔ بلکہ اہلی زندگی کا بھی سوال تھا۔ غرض ربوبیت کے مرکز میں آکر ہاتھوں سے کام کرنا ضروری ہوتا ہے اور یہی تحریک جدید میں نے جماعت سے مطالبہ کیا۔ کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرو اور اسی طرح کرو جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کا کام کرتے ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہی عورت جو اپنے ہاتھ سے اپنا ناک پونچھنے میں بھی ہتک محسوس کرتی ہے۔ اور بچہ رونا مارنے کے اسے صاف نہیں کرتی جب دکھتی ہے۔ کہ اس کے بچے کا ناک بہ رہا ہے۔ تو کس طرح خور اپنا ہاتھ بڑھا کر اسکا ناک اپنے ہاتھ سے صاف کر دیتی ہے۔ وہ بادشاہ جو اٹھ کر اپنے ہاتھ سے پانی لینا بھی برداشت نہیں کر سکتے بچوں کو اپنی گودی میں اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو اپنے ہاتھوں سے بنی نوع انسان کی خدمت کرنا یہ ربوبیت کا حصہ ہے۔ اور ہر شخص جو صفت رب العالمین کا منظر بننا چاہتا ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ یہ کام کرے جو شخص یہ کہتا ہے کہ پیسے لیلو مگر ہاتھ سے کام نہ لو وہ ملکیت کا منظر تو بنتا ہے۔ مگر رب العالمین کا منظر نہیں بنتا حالانکہ ربوبیت کا مادہ فطرت انسانی میں داخل ہے ایک زمیندار جسک ٹیکس ادا کرتا ہے۔ مگر کوئی زمیندار اس امر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہ گورنمنٹ ٹیکس کچھ بڑھا دے اور اسکے بچوں کی

پرورش کا خود ذمہ لے۔ وہ کہہ گیا ٹیکس بیٹک بڑھا دو مگر بچہ کی خدمت میں ہی کرو لگا۔ اور کسی کو نہیں کرنے دو لگا۔ لہذا اس میں کوئی دفعہ محض اس بات پر بناوٹ ہو گئی ہے۔ کہ حکومت کہتی ہے قوم کے بچوں کو ہم پالیں گے اور ان کی پرورش حسب مشا کریں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خود پرورش کریں گے تمہارے سپرد نہیں کر سکتے۔ حکومت کے افسر کہتے ہیں۔ کہ ہم تمہارے بچوں کو عمدہ سے عمدہ مکانات میں رکھیں گے۔ اچھی سے اچھی غذا کھلائیں گے۔ تم ان کی پرورش ہمارے ذمہ رہنے دو مگر وہ کہتے ہیں ہم خواہ بھوکے مریں یا فاقے برداشت کریں۔ بچوں کو اپنی گودی سے نہیں اتاریں گے۔ غرض ملکیت کے ماتحت چندے دئے جاتے ہیں لیکن ربوبیت کے ماتحت ہاتھوں سے خدمت کی جاتی ہے۔ تم اپنے بچے کو اسلئے گودی میں نہیں اٹھاتے کہ اسکو اٹھانے والا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے ہزار خادم بھی ہوں تب بھی تم اپنے بچے کو خود اٹھاؤ گے کیونکہ ربوبیت تمہاری فطرت میں داخل ہے مجھے ایک نظارہ کبھی نہیں بھولتا میں اسوقت چھوٹا تھا۔ رسول سترہ سال عمر تھی کہ اسوقت ہماری ایک چھوٹی مہینہ جو چند ماہ کی تھی۔ فوت ہو گئی اور اسے دفن کرنے کیلئے اسی مقبرہ میں لینگے جسکے متعلق ازار کہتے ہیں کہ احمدی اس میں دفن نہیں ہو سکتے جنازہ کے بعد نعش حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پر اٹھالی اسوقت مرزا اسماعیل بیگ صاحب مرحوم جو یہاں دودھ کی دکان کیا کرتے تھے۔ آگے بڑھے اور کہنے لگے حضور نعش مجھے دیدیجئے میں اٹھا لیتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مڑ کر اٹلی طرف دیکھا اور فرمایا میری بیٹی ہے۔ یعنی بیٹی ہونیکے لحاظ سے اس کی ایک جہانی خدمت جو اسکی آخری خدمت ہے۔ یہی ہو سکتی ہے۔ کہ میں خود اسکو اٹھا کر لیاؤں تو صفت رب العالمین کے ماتحت تمام جہانی خدمات ہیں۔ اگر تم رب العالمین کے منظر بننا چاہتے ہو تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ مخلوق کی جہانی خدمات سب لادو۔ اگر تم خدمت دین میں اپنی ساری جائداد دے دیتے ہو۔ اپنی کل آمد اسلام کی اشاعت پر خرچ کرتے ہو۔ تو تم ملکیت کے منظر بن جاؤ گے مگر رب العالمین کے منظر نہیں بنو گے کیونکہ رب العالمین کا منظر بننے کیلئے ضروری ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کام کرو اور غریبوں کی خدمت پر کمر بستہ رہو ہاں جب تم اپنے ہاتھوں سے ہی بنی نوع انسان کی خدمت سب لادو گے تو تم رب العالمین کی صفت کے منظر بن جاؤ گے۔

پھر جب میں نے کہا کہ تحریک جدید کے
بورڈنگ میں اپنے بچوں کو داخل
 کرادے۔ تو یہ تمہیں صفت رحیمیت کا مظہر
 بنانے کے لئے مطالبہ کیا۔ کیونکہ رحیمیت
 کہتی ہے کہ تم ایسی اعلیٰ تربیت کرو۔ اور
 ایسی عمدہ خوبیاں مخلوق میں پیدا کرو کہ
 جن سے وہ دوامی زندگی اختیار کر لے
 پھر یہ تحریک ایک رنگ میں رب العالمین
 کی صفت کے ماتحت بھی ہے۔ یعنی قوم کے
 ہر شعبہ کی اصلاح کی جائے۔ اسی طرح جب
 میں نے سادہ زندگی اختیار کرنے کے لئے
 کہا۔ تو یہ مطالبہ صفت رحمانیت اور صفت
 ملکیت کے ماتحت آتا تھا۔ کیونکہ ہر وہ قوم
 جو اپنی زندگی عیش پسند بنالیتی ہے۔ غریب
 کی خدمت میں حصہ نہیں لے سکتی۔ حالانکہ
 رحمانیت کی صفت چاہتی ہے کہ سردوروں
 سے یہی نہیں بلکہ غیروں سے بھی سلوک
 کیا جائے۔ اور پھر اس کے لئے ضروری
 ہے۔ کہ انسان کے پاس سامان ہو۔ اور سامان
 تبھی ہو سکتا ہے جب اس کی زندگی کو بعض
 قیود کے اندر رکھا جائے۔ جو شخص بعض
 قیود کے اندر اپنے آپ کو نہیں رکھتا۔
 وہ موقع پر ضرور فیل ہو جاتا ہے۔ پھر
 ملک ہونے کے لحاظ سے بھی

سادہ زندگی

ضروری ہے۔ کیونکہ ملک کئے سپاہ ضروری
 ہے۔ اور سپاہی کے لئے یہ بات ضروری
 ہے کہ وہ جفاکش ہو۔ ورنہ وہ فوج جس کے
 سپاہی ترقی سے زندگی بسر کرتے ہوں۔
 لڑائی میں کام نہیں آسکتی۔ حضرت مسیح موعود
 علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک لطیف بیان کیا کرتے
 تھے کہ ایک بادشاہ تھا جسے یہ وہم ہو گیا۔
 کہ سپاہیوں پر روپیہ فضول بردار کیا جاتا ہے
 ملک میں جو سزاؤں لاکھوں قصائی موجود ہیں
 یہی لڑائی کے لئے کافی ہیں۔ جب جنگ کا
 موقع ہوا انہیں بلایا جاسکتا ہے۔ چنانچہ اس
 خیال کے آتے ہی اس نے تمام سپاہی موقوف
 کر دیئے۔ جب یہ جزاؤں کو دیکھی تو اسکے
 قریب ہی ایک اور بادشاہ تھا جو اس کا دشمن
 تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ موقع عمدہ ہے۔
 اب فوجیں اس نے موقوف کر دی ہیں۔ اس پر
 حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ اپنی فوج لیکر
 ملک پر حملہ آور ہو گیا۔ بادشاہ کو جب یہ خبر
 پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ فوراً تمام قضاہوں

کو جمع کیا جائے۔ اور ایک فوج بنا کر انہیں کہہ
 دیا جائے کہ دشمن پر حملہ کر دیں۔ اس پر اول
 تو ان قضاہوں کو جمع کرنے میں بہت دیر لگی۔
 اور اتنے عرصہ میں دشمن کی فوجیں شہر کے
 قریب آ گئیں۔ لیکن پھر جدوجہد کے بعد قضاہوں
 کو جمع کر کے میدان جنگ میں بھیج دیا گیا۔ ابھی
 تھوڑی ہی دیر گزری تھی۔ کہ بادشاہ نے کیا
 دیکھا کہ وہ تمام قضاہی بھاگے چلے آ رہے ہیں
 اور بادشاہ سے مخاطب کر کے فریاد کر رہے
 ہیں کہ انصاف! انصاف! بادشاہ نے
 پوچھا کیا ہوا۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ بھی کوئی انصاف
 ہے۔ ہم باقاعدہ دشمن کے ایک آدمی کو پکارتے
 اور پوری احتیاط کے ساتھ اسے ذبح کرتے
 ہیں۔ مگر وہ لوگ نہ رگ دیکھتے ہیں نہ چٹھا۔
 یونہی راستے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے
 ساتھ انصاف کیا جائے۔ وہ قضاہی تو ادھر
 انصاف کی جستجو کرتے رہے۔ اور ادھر دشمن
 کی فوجیں بے انصافی کے لئے ملک میں داخل
 ہو گئیں۔ تو دنیا میں کبھی امن قائم نہیں ہوتا۔
 جب تک قوم کے افراد میں ایک نظام نہ ہو۔
 اور ان میں جفاکشی کی عادت نہ ہو۔ اور جفاکشی
 بغیر سادہ زندگی اختیار کئے پیدا نہیں ہوتی
 اسی طرح رب العالمین کی صفت کے ماتحت بھی
 سادہ زندگی کی تحریک اس طرح آتی ہے۔ کہ
 سادہ زندگی اس فرق کو دور کرتی ہے جو امراء
 اور غریبوں میں پایا جاتا ہے۔ جس طرح باپ چاہتا ہے
 کہ کسی وقت اس کے تمام بیٹے خود وہ امیر
 ہوں یا غریب ایک ہی دسترخوان پر کھانا کھائیں
 اس طرح رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ امراء اور
 غریبوں میں ایسا فرق نہ ہو جس کی وجہ سے ان کا ایک
 دسترخوان پر جمع ہونا مشکل ہو۔ فرق بے شک
 ہو مگر ایسا نہ ہو جو آپس کے تعلقات کو خراب
 کر دے اور ان میں استغناء سائیت بھی باقی
 نہ رہے دے کہ امیر غریب کو حقیر اور ذلیل
 جانے۔ اور غریب امیر کے متعلق سمجھے
 کہ وہ عام انسانوں سے اب کچھ بالا ہو گیا ہے
 مگر امارت و عزت کا امتیاز سادہ زندگی سے ہی
 دور ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی صفت رب العالمین
 کے ماتحت ایک تحریک ہے۔ جس پر عمل کر کے
 انسان اپنے آپ کو

رب العالمین کا مظہر

بناسکتا ہے۔
 غرض یہ چند مشقیں ہیں جو میں نے بتائیں
 اور میری عرض ان مشقوں سے ہے کہ تم

اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کا بھی مظہر بناؤ۔
 اور اس کی رحمانیت کا بھی مظہر بناؤ۔ اور اس کی
 رحیمیت کا بھی مظہر بناؤ۔ اور اس کی ملکیت کا
 بھی مظہر بناؤ۔ اور اس طرح اپنے اندر ایک
 عظیم الشان تغیر پیدا کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ
 کی رضا کا مستحق بناؤ۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ چونکہ
 ہماری جماعت میں جو لوگ نئے داخل ہوتے
 ہیں وہ ذات مسیح اور ختم نبوت وغیرہ مسائل سن کر
 داخل ہوتے ہیں اسکے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدماں ہی ہیں
 جرم نہ تھے ہیں۔ انہیں مانا اور چھٹی ہو گئی حالانکہ

اسلام ایک وسیع نظام کا نام ہے

اور اس کے اندر بادشاہوں کا نظام بھی شامل
 ہے۔ اہلی اور عاقلی زندگی کا نظام بھی شامل ہے
 تعلیمی نظام بھی شامل ہے۔ تہذیبی نظام بھی
 شامل ہے۔ اور یہ جعفر نظام ہیں ان کو قائم کرنا
 ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے لئے
 ضروری ہے کہ ہم رحمانیت کو بھی قائم کریں۔
 اور رحیمیت کو بھی۔ ہم ربوبیت کو بھی قائم کریں
 اور ملکیت کو بھی۔ پھر ہمارے لئے ضروری ہے
 کہ ہم غربا کی خبر گیری کریں۔ اور انہیں اٹھانے
 کی کوشش کریں۔ اور امراء کا بھی خیال رکھیں
 اور انہیں عیش پسند زندگی میں پڑنے سے محفوظ
 رکھیں۔ غرض ایک وسیع نظام کی ضرورت ہے
 جس کے ماتحت اسلام کے تمام احکام عملی رنگ
 میں دنیا کے سامنے آسکتے ہیں۔ بے شک اس
 نظام کا ایک حصہ وہ ہے جو حکومت سے تعلق
 رکھتا ہے۔ لیکن ملکیت کا بھی ایک حصہ حکومت سے
 رہا ہے۔ پھر دیکر رکھا ہے۔ اور پھر اسلام کا وہ
 نظام جو اہلی اور عاقلی زندگی سے تعلق رکھتا
 ہے۔ اسے تو کئی طور پر ہم قائم کر سکتے ہیں۔
 کیونکہ حکومت کی طرف سے اس میں کسی قسم کی
 روک نہیں۔ پس جب حکومت ایک بات میں دخل
 نہیں دیتی اور ہم اس میں اسلامی تعلیم جاری
 کر سکتے ہیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس معاملہ
 میں اسلامی احکام کا اجرا نہ کریں۔ نادان کہتے ہیں
 کہ ہمارے ذاتی معاملات میں دخل دیا جائے۔ مگر میں
 کہتا ہوں اگر ہم اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے
 تو تم ہمارے پاس آئے کیوں تھے تم نے جب
 خدا کو رب العالمین تسلیم کیا ہے تو تم خدا تعالیٰ
 کے دین کے جس نائد کے پاس بھی جاؤ گے۔ وہ
 تمہارے باپ کے طور پر ہوگا۔ اور اس کا حق ہوگا
 کہ وہ تمہارے ذاتی معاملات میں دخل دے
 اور اگر وہ دخل نہ دے تو اسلام کی تعلیم لوگوں
 کے گھروں میں کس طرح قائم ہو سکتی ہے۔ پس جب تک

خدا تعالیٰ موجودہ حکومتوں اور پارلیمنٹوں کو
 احمدی نہیں بنا دینا۔ اس وقت تک اسلامی نظام
 کے وہ حصے جن پر عمل کیا جاسکتا ہے ضروری ہے
 کہ ان پر عمل کیا جائے۔ اور

جب حکومتیں احمدی ہو جائیں گی

تو اس وقت اسلامی نظام کا مکمل ڈھانچہ پیدا ہوگا۔
 اور اس وقت دنیا کو معلوم ہوگا۔ کہ اسلام کی تعلیم
 اور اسلام کا نظام کتنے پر امن ہے۔ آج گو
 حکومتیں احمدی نہیں مگر کئی امور ایسے ہیں جن میں
 حکومت روک نہیں سکتی۔ مثلاً زکوٰۃ سے موجودہ
 گورنمنٹیں زکوٰۃ نہیں لیتیں۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ وصول
 کرے تو اس کے راستہ میں کوئی روک نہیں دیتی
 پس جب حکومت خود ایک بات کی میں اجازت
 دیتی ہے یا کم از کم اس میں روک نہیں دیتی تو ہم کیوں
 اس سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور کیوں اس میں اسلامی
 نظام قائم نہ کریں۔ پس جتنے حصے اسلامی نظام کے
 ہیں۔ ان میں سے جن حصوں کو موجودہ بادشاہت نے
 اپنے اندر شامل نہیں کیا۔ ہمارا حق ہے کہ انکو
 استعمال کریں۔ اور ان کے ماتحت لوگوں کو چلنے
 پر مجبور کریں۔ زکوٰۃ کی میں نے صرف ایک مثال دی ہے
 ورنہ اور بھی کئی ایسے مسائل ہیں جو رحیمیت کی ملکیت سے
 متعلق رکھتے ہیں۔ لیکن موجودہ حکومتوں نے انکو اپنے حدود
 اختیار باہر رکھا ہے۔ اور اگر انکا انتظام کیا جائے تو حکومت
 کا کوئی قانون ان میں روک نہیں پاتا۔ بے شک بہت سے
 ایسے بھی حصے ہیں جو بادشاہت سے تعلق رکھتے ہیں۔
 اور انہیں موقوف عمل کیا جاسکتا ہے جب بادشاہت احمدی ہو
 حاصل ہو۔ مگر جب تک وہ وقت نہیں آتا اور اس میں حکومت
 دخل نہیں دیتی ہمارا فرض ہے کہ انہیں اسلامی احکام نامہ لکھنا
 اگر ہم زندگی کے ان شعبوں میں بھی اسلامی احکام جاری نہیں
 کرتے جس میں ان احکام کا اجرا ہمارے لئے قانوناً جائز ہے
 تو یقیناً ہم انسان نہیں طے ہیں جس طرح طوطیاں مٹھو میاں مٹھو
 کہتا رہتا ہے اور اگر یہ مٹھو کی بجائے آسے لا الہ الا اللہ
 سکھادے تو وہ بھی کہتا رہیگا۔ اس طرح تو ہم احمدی ہو سکتے
 طے کی طرح اپنے آپکو احمدی کہتے ہو اور سمجھتے نہیں۔ کہ
 اپنے آپکو احمدی کہنے کے بعد ہم پر کتنے فائدہ واریاں عاید
 ہو چکی ہیں پس جب تک اس اسلامی حکومت کو قائم کر کے ہم
 اپنے نظام میں تبدیل
 نہیں کرتے اس وقت تک ہم صرف نام کے احمدی ہیں
 کام کے احمدی نہیں مگر صرف نام لے لینے سے کیا پاتا
 ہے۔ جب تک انسان کے اندر وہ حقیقت بھی نہ
 پائی جاتی جو اس نام کے اندر چھپا ہوا ہے ہماری بہن امنا حفیظہ
 دو اڑھائی سال کی تھی کہ ہمارے ماں ایک جہاں آئے انکی بھی ایک
 چوٹی کی لڑکی تھی جو تقریباً اسی عمر کی تھی۔ اسکی آنکھیں چھوڑنا
 ہوئی تھیں۔ اور روشنی میں چونک نہیں سکتی تھیں اس لئے وہ

بھتی تھی کہ شاید اور لوگوں کو بھی میری طرح دن میں نظر نہیں آتا۔ انا الحفیظ کبھی کبھی حضرت مسیح موعودؑ کے پاس جا کر کہا کرتی تھی کہ ابا مجھے سچی دعا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کوئی چیز کھانے کی دیدیا کرتے تھے اس زمانے میں جو اسے اس طرح مانگتے دیکھا تو ایک دن خود بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلا کر کہنے لگی حضرت صفا میں بھیجی ہوں (امتہ الحفیظہ) مجھے سچی دیں۔ یہی مثال تم میں سے بہتوں کی ہے تم بھی اسی خیال میں مست ہو۔ کہ تم خدا کے سامنے جا کر کہہ دو گے۔

ہم مسلمان یا احمدی ہیں انعام و
 اور اسے معاذ اللہ کوئی علم نہیں ہوگا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور آیا تم انعام کے مستحق بھی ہو یا نہیں۔ عرض اگر تم مجھے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو۔ تو تمہارا فرض ہے کہ تم اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی حکومت قائم کرو۔ لیکن اب تو تمہاری یہ حالت ہے کہ جو شخص تم میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے تم اس کے دشمن ہو جاتے ہو۔ کوئی تم میں سے اس پر اعتراض کرتا ہے کوئی تم میں سے اسے گالیاں دیتا ہے۔ کوئی تم میں سے اس پر ہتھیار لگاتا ہے۔ کوئی تم میں سے اس کے خلاف شکوہ و شکایت کرتا ہے۔ اور ان تمام اتہاموں ان تمام الزاموں ان تمام اعتراضوں اور ان تمام نکتہ چینوں کی وجہ سے تم سے کہہ دو تم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آؤ اور سچے مسلمان بن جاؤ۔

آؤ اور سچے احمدی بن جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں یہاں سختی کی جاتی ہے۔ مگر میں کہتا ہوں کس بات پر؟ تم وہ باتیں نکالو جن کی بنا پر تم کہتے ہو کہ تم سے سختی کی جاتی ہے۔ پھر تمہیں معلوم ہوگا۔ کہ کس بات پر سختی کی جاتی ہے۔ کہ تم میں سے بعض اپنی لڑکیاں غیر احمدیوں کو دیتے ہیں۔ مگر کیا اس سے مجھے ذاتی طور پر کوئی فائدہ ہے؟ تم میرے پاس آتے ہو اور اپنے منہ سے کہتے ہو کہ ہم احمدیت کا جو اٹھانے کیلئے تیار ہیں میں تمہاری بیعت لیتا ہوں اور تم احمدیت میں شامل ہو جاتے ہو۔ اس کے بعد تمہارے لئے ایک ہی راستہ ہے

کہ تم احمدیت کی تعلیم پر عمل کرو۔ اگر تم اس کی تعلیم پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں تو میں نہیں کہتا ہوں کہ متفق مت بنو۔ یا تم پورے احمدی بن جاؤ۔ یا احمدیت سے الگ ہو جاؤ۔ مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم آپ میرے پاس آتے اور احمدیت کو قبول کرتے ہو تم پر کوئی جبر نہیں ہوتا۔ تم سے کوئی زبردستی نہیں کی جاتی۔ تم اپنی رضا و رغبت اور خوشی سے احمدیت قبول کرتے ہو۔ تم اپنی رضا و رغبت سے مجھے اپنا استاد تسلیم کرتے ہو۔ مگر جب کوئی کام تمہارے سپرد کیا جاتا ہے تو تم بہانے بنا کر لگ جاتے ہو۔ اس دھوکا اور فریب کا کیا فائدہ۔ کیا تم خدا کو دھوکا دینا چاہتے ہو۔ اور سمجھتے ہو کہ اسے تمہارے اعمال کا علم نہیں۔ تمہاری نظرت اور تمہارا دماغ کہتا ہے کہ

احمدیت کے بغیر تمہاری نجات
 مگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نجات بھی مل جائے اور تم دل سے غیر احمدی کے غیر احمدی بھی بنے رہو۔ کوئی انسان کسی دوسرے عقلمند انسان کو بھی دھوکا نہیں دیکھتا پھر تم کس طرح خیال کر لیتے ہو۔ کہ تم خدا کو دھوکا دے لو گے۔ یہی وہ احساس ہے جس کے ماتحت میں نے

تخریک جدید کا آغاز
 کیا اور میں نے فیصلہ کیا۔ کہ اب اس قسم کے کمزور لوگوں کو جو احمدیت میں رہ کر جماعت کو بدنام کرنے میں زیادہ مہلت نہیں دی جا سکتی۔ میں جماعت کو اسی امر کی طرف لارہا ہوں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جماعت کو اس پر ثبات حاصل ہو جائے گا۔ مگر اس احساس کے باوجود میں پھر بھی مہلت دے دے کہ تمہیں لارہا ہوں۔ تاکہ تم پر بوجھ نہ پڑے اور تم بیکدم گھبرانہ جاؤ۔ میں جانتا ہوں کہ میرے اس ارادہ کی لازماً مخالفت ہوگی۔ اور نہ صرف میری مخالفت ہوگی بلکہ ہر شخص جو میرے ساتھ تعاون کرے گا ہر شخص جو قانون کے دائرہ کے اندر اسلامی حکومت قائم کرنا چاہے گا۔ اس کی بھی مخالفت ہوگی۔ لوگ برا منائیں گے وہ گالیاں دینگے۔ وہ بدنام کرینگے وہ

عیب چینی کرینگے۔ اور بجائے اس کے کہ اصل حقیقت بیان کریں۔ غلط واقعات بیان کر کے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنا چاہینگے۔ مثلاً وہ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے شریعت کا ظلم قانون توڑا تھا۔ جس کی انہیں سزا ملی۔ یا غیر اصراروں کو انہوں نے لڑکی دی تھی جس کی سزا ملی۔ وہ کہیں گے ناظر امور عامہ نے مجھ پر ظلم کیا۔ اور پھر یہ بتائینگے کہ کیوں ظلم کیا۔ اور کیا ظلم کیا۔ پھر اگر کسی کو واقعہ کا علم ہوگا اور وہ اشارتاً کہہ دے گا۔ کہ لڑکی کا کیا واقعہ تھا۔ تو کہیں گے اصل بات یہ نہیں۔ بات اصل میں یہ ہے۔ کہ ناظر امور عامہ کی میرے ساتھ لڑائی ہے۔ اور وہ خواہ مخواہ مجھے دق کرتا ہے۔ عرض وہ اس طرح لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے لگ جائیں گے۔ اور لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ بہانے بناتا ہے۔ اور اپنے جرم کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ کوئی چور کہے۔

بھائیو آؤ اور آسو بہاؤ کہ میں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ لوگوں کی مجھ سے دشمنی تھی۔ ظالم جگہ میں بیٹھا تھا۔ کہ انہوں نے گھانس کاٹ کر میری جھولی میں ڈال دیا۔ اور مجھے چور پکڑ کر لپکڑا دیا۔ وہ کیوں ایسا کہیگا۔ اور اصل حقیقت بیان نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ سچ بولنے سے اسے لوگوں کی ہمدردی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ مگر جھوٹ بول کر وہ سمجھتا ہے۔ کہ اسے لوگوں کی ہمدردی حاصل ہو جائیگی تو یہ دنیا کا عام دستور ہے۔ اور ہر ملک اور ہر شہر ہر قصبہ ہر گاؤں اور ہر محلہ میں اس کی نظیریں ملتی ہیں۔ مگر پھر جس طرح لوگ موت کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح اسے بھی بھول جاتے ہیں

مجرموں کی حمایت

کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
 نودہ لوگ جو قانون کا احترام کرتے ہوئے کوشش کرینگے کہ اسلامی حکومت قائم ہو۔ اور میرے کام میں میرے ساتھ تعاون کرنا چاہیں گے۔ انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بدنامی ان کے حصہ میں بھی

آئیگی۔ مگر خدا تعالیٰ کے حضور وہ ضرور نیک نام ہونگے۔ دنیا کی نگاہ میں وہ بیشک کم لیل ترین وجود ظالم۔ فاسق فاجر بدکار جھوٹی سفارشیں قبول کرنے والے لوگوں پر جبر کرتے دے اور ایمان پر چھاپا ڈالنے والے مشہور ہوں گے۔ مگر خدا تعالیٰ کے حضور وہ بڑی عزتوں کے مالک ہوں گے کیونکہ خدا کہیگا کہ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنی عزت اس لئے بر باد کی کہ میری عزت دنیا میں قائم کریں۔ پس اگر اسے اس کام کے عوض دنیا میں عزت نہ بھی ملے تب بھی وہ ابدی زندگی کا وارث ہوگا اور اس کا نام آسمان پر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا جائیگا۔ اور وہی جو اس پر اعتراض کرنے والے ہونگے اگلے جہان میں اس کے سامنے خادموں کے طور پر پیش ہوں گے۔ پس یہ کام بہت مشکل ہے یہ منہرل بہت کٹھن ہے۔ مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص آگے بڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے انتہا برکات حاصل ہوں گی۔ اور وہ اس کے عظیم الشان فوائد اپنی آنکھوں سے دیکھیگا۔

عرض تخریک جدید کے دوسرے دور میں جو سکیم نافذ کی جانے والی ہے۔ وہ نہایت ہی اہم ہے۔ اور اس کی تفصیلاً بہت وقت چاہتی ہیں۔ جو آئندہ کئی خطبات میں انشاء اللہ تعالیٰ بیان کی جائینگی۔ لیکن چونکہ تخریک جدید کا تیسرا مالی سال ختم ہو رہا ہے۔ اس لئے میں اس تخریک کے دوسرے دور کے مالی حصہ کو آج کے خطبہ میں ہی بیان کر دیتا ہوں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ تخریک جدید کا تیسرا مالی لحاظ سے ختم ہو رہا ہے۔ اور اب آئندہ کے متعلق میں نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ میں دوستوں اور ان کا رکن اصحاب کی واقفیت کیلئے جنہوں نے اس سلسلہ میں کام کرنا ہے بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں اس تخریک کے دو سر حصوں میں زیادہ سختیاں آئی جائینگی۔ اور دوستوں سے زیادہ زور اور زیادہ جوش کیساتھ کام لیا جائیگا۔ وہاں اس تخریک کے مالی حصہ کو ایک حد تک سچے ہٹانے کا ارادہ ہے میں نے مالی حصہ کے تمام پہلوؤں پر کافی غور کیا ہے۔ اور میں ایک لمحہ نور کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ

تحریر کے بعد کے مالی پہلو کو ایسی مفروضی حاصل ہونے میں جس کے بعد کسی سالانہ تحریک کی انشاء اللہ ضرورت نہ رہے بلکہ احتجاجات خود بخود ٹھکتے آئیں سات سال کی مسلسل قربانی کی ضرورت ہے پس آج سے کہ چوتھا سال شروع ہو رہا ہے سات سال اور تحریک جہد بیدگامالی مطالبہ ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اس رنگ میں کہ موجودہ تین سالہ دور میں سے پہلے سال جس قدر چہنہ کسی نے دیا تھا۔ کم از کم اسی قدر چہنہ اس سال دیا جائے۔ ہاں اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو وہ زیادہ بھی دے سکتا ہے پس اس وقت میرا دوستوں سے مطالبہ یہ ہے کہ انہوں نے اس تین سالہ دور میں سے پہلے سال جتنا چہنہ دیا تھا کوشش کریں کہ اس سال اس چہنہ کے برابر چہنہ دیں لیکن میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ضرور اسی قدر چہنہ دے کیونکہ یہ طبعی چہنہ ہے اس کا دینا میں نے ہر شخص کی مرضی پر منحصر رکھا ہوا ہے۔ پس میں یہ نہیں کہتا کہ جو شخص اس سال چہنہ دینے کی بالکل طاقت نہیں رکھتا وہ بھی ضرور چہنہ دے۔ میں کسی کو مجبور نہیں کر رہا اور نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ طبعی چہنہ ہے اور مجھے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ کہ باوجود اس کے کہ میں نے بار بار کہا ہے یہ طبعی چہنہ ہے اور اگر کسی میں مہمت نہیں تو وہ وعدہ مت لکھائے۔ پھر بھی بعض لوگ اپنی مرضی سے چہنہ لکھا کر ادا نہیں کرتے اور اس طرح وہ ایک خطرناک گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہزاروں احمدی ایسے ہیں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ نہیں لیا لیکن ان پر میرا کوئی گلا نہیں۔ مجھے شکایت ان سے ہے جو اپنے نام لکھوا کر پھر بیچے ہٹے اور انہوں نے وقت کے اندر چہنہ ادا نہ کیا۔ میں نے ان کی سہولت کے لئے یہ اعلان بھی کر دیا تھا۔ کہ اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ چہنہ ادا کرنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتا۔ مگر نام لکھا چکا ہے تو وہ اپنی میعاد میں

اضافہ کر لے یا مجھ سے معافی لے لے۔ میں اس کا چہنہ معاف کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اس طرح وہ خدا کے حضور مجرم نہیں بنے گا کیونکہ خدا اسے گناہ کا جب میرے نمائندہ نے تجھے معاف کر دیا تو میں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ خدا آپے کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ سچائی دیکھتا ہے اگر تم ایک میسائی سے کوئی وعدہ کرتے ہو تو اس وقت غیبی اس کا نمائندہ ہے اور تمہارا فرض ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرو۔ اور اگر تم ایک یہودی سے کوئی وعدہ کرتے ہو تو اس وقت یہودی اس کا نمائندہ ہے اور تمہارا فرض ہے کہ اس وعدہ کو پورا کرو۔ کیونکہ جس سے وعدہ ہو گیا۔ اس کے اور وعدہ کرنے والے کے درمیان خدا آجاتا ہے۔ پس وعدہ کو پورا کرنا نہایت ضروری ہوتا ہے اور جب میں نے ان لوگوں کے لئے جو سخت مالی مشکلات میں مبتلا ہوں یہ صورت پیدا کر دی تھی۔ تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے اور خدا تعالیٰ کے گنہگار نہ بننے۔ مگر کئی دست ایسے ہیں جنہوں نے اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر وقت کے اندر ادا نہیں کر سکتے تو ہینٹیں لے لو۔ چنانچہ بعض نے مزید مہلت لے لی مگر بعضوں نے مہلت بھی نہیں لی چہنہ معاف بھی نہیں کر آیا اور وقت کے اندر بھی ادا نہیں کیا۔ گویا انہیں یہ شوق تھا کہ ہم ضرور گنہگار نہیں گئے اور کسی رعایت سے فائدہ نہیں اٹھائینگے اب بھی میں یہی کہتا ہوں کہ جو شخص یہ چہنہ دے سکتا ہے دے اور جو نہیں دے سکتا وہ نہ دے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنے پہلے چہنوں سے بھی زیادہ چہنہ دینا چاہتا ہے تو میں اسے بھی نہیں روکتا۔ میرے مخاطب صرف وہ لوگ ہیں جو چہنہ دے سکتے ہیں اور دینے کا ارادہ رکھتے ہیں چنانچہ گویا تحریک نہیں کی گئی تھی۔ مگر اس وقت تک

چار پانچ وعدے

میرے پاس آچکے ہیں اور وہ ان کے پہلے وعدوں سے زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک چوہدری ظفر اللہ خان صاحب کا وعدہ ہے اور دوسرا ڈاکٹر شاہ نواز خان صاحب افریقہ کا۔ خود میرا ارادہ بھی ہے پہلے تین سالوں سے زیادہ چہنہ دینے کا ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض دوستوں کے وعدے آچکے ہیں۔ پس جو لوگ زیادہ دے سکتے ہیں ان کو میں نہیں روکتا۔ جو شخص نیکی کے میدان میں جس قدر زیادہ قدم بڑھاتا ہے اسی قدر زیادہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق ہوتا ہے۔ پس میں ان سے بھی جو زیادہ چہنہ دے سکتے ہیں کہتا ہوں کہ میکیوں کا میدان وسیع ہے آؤ اور آگے بڑھو۔ اور جو شخص چہنہ نہیں دینا چاہتا اسے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم چہنہ نہیں دینا چاہتے تو مت دو اور وعدہ بھی مت لکھو اور ایسا نہ ہو کہ تم گنہگار نہ ہو لیکن اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ خدا مجھے تنگی سے گزارے کرنا پڑے پس چہنہ ضرور ادا کر دوں گا۔ تو میں اسے کہتا ہوں کہ تم کم سے کم اس قدر قربانی کرو جس قدر تم نے پہلے سال کی تھی۔ اور اپنی اصول پر کرو۔ جو پہلے سال میں نے بتائے تھے۔ یعنی دو دو دو دو دو دو نہیں۔ بلکہ کم از کم پانچ روپے اس تحریک میں دئے جائیں۔ پھر دس پھر بیس پھر تیس پھر ساٹھ پھر سو پھر دو سو پھر تین سو۔ اور جو اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ وہ اس سے زیادہ دے مگر جو شخص اتنا چہنہ نہیں دے سکتا۔ جتنا اس نے پہلے سال دیا تھا تو اگر جس قدر رقم اس نے دی تھی اس سے کم تر کسی اور رقم کی اجازت ہے تو وہ اپنے حالات کے مطابق اس سے کم چہنہ دے دے۔ مثلاً اگر کسی نے پہلے سال تیس روپے دئے اور اس سال وہ اتنے نہیں دے سکتا تو وہ بیس دے سکتا ہے۔ اور اگر کسی نے بیس دئے تھے۔ اور اس سال وہ اتنے روپے

نہیں دے سکتا۔ تو اس کے لئے بھی گنجائش ہے۔ وہ دس دے سکتا ہے اور اگر کوئی شخص جس نے پہلے سال دس روپے دیئے تھے اس سال دس دینے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پانچ دے لیکن چونکہ یہ آخری حد ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص ایسا ہو۔ جس نے پہلے سال پانچ روپے دئے تھے۔ اور اس سال وہ پانچ بھی نہیں دے سکتا تو پھر وہ اس تحریک میں حصہ نہ لے۔ کیونکہ پانچ سے کم کوئی رقم اس تحریک میں قبول نہیں کی جاتی۔ پس جو شخص دے سکتا ہے۔ وہ اپنی اصول پر دے جو میں مقرر کر چکا ہوں۔ سوائے اس کے کہ وہ اس سے زیادہ دینا چاہتا ہو مثلاً کوئی شخص تین سو کی بجائے ہزار دو ہزار یا تین ہزار دینا چاہے تو شوق سے دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل غیر محدود ہیں۔ اور اس کے پاس جس طرح میں سو روپیہ چہنہ دینے والے کے لئے جزا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس تین ہزار روپیہ چہنہ دینے والے کے لئے بھی جزا ہے۔ اسی طرح اس کے پاس تین ہزار پانچ ہزار روپیہ چہنہ دینا چاہے تو وہ پانچ ہزار دے اور سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ پانچ ہزار روپیہ چہنہ کی بھی جزا دے سکتا ہے۔ اور اس کی طرف سے قربانی کے مطابق ثواب ملتا ہے جو شخص دہزار روپے دے سکتا ہے گردہ تین سو دیتا ہے اسے وہ ثواب ہرگز نہیں مل سکتا جو اس شخص کو ملے گا۔ جو پانچ روپے دینے کی توفیق رکھتا تھا۔ اور اس نے پانچ روپے ہی دئے کیونکہ دہزار دینے کی توفیق رکھنے والا جب تین سو روپیہ دیتا ہے تو وہ اپنی طاقت کا سوا تو اں حصہ قربانی کرتا ہے۔ لیکن پانچ روپے دینے کی طاقت رکھنے والا جب پانچ روپے ہی دے دیتا ہے۔ تو وہ سونی صدی قربانی کرتا ہے۔ پس خدا پانچ روپے دینے والے کو زیادہ ثواب دے گا اور تین سو روپے دینے والے کو کم کیونکہ وہ ثواب روپیہ کی مقدار پر نہیں دیتا بلکہ

قربانی کی طاقت پر دیتا ہے۔ پس یہت خیال کرو کہ چونکہ تم نے تین سو روپے دے دیے ہیں۔ اس لئے ضرورتاً پانچ روپے چھوڑ دینے والے سے ثواب میں بڑھ کر رہو گے۔ سینکڑوں پانچ روپے دینے والے ایسے ہونگے۔ جو تین سو روپے چھوڑ دینے والوں سے زیادہ ثواب کے مستحق ہونگے۔ کیونکہ انہیں پانچ سے زیادہ روپے دینے کی توفیق نہیں تھی۔ اور تین سو روپے دینے والوں کو یہ توفیق تھی۔ کہ وہ چار سو دیتے یا پانچ سو دیتے یا ہزار یا لاکھ اس سے بھی بڑھ کر دیتے ہیں اس سال کے لئے میری تحریک یہی ہے کہ جتنا کسی شخص نے اس تین سالہ دور کے پہلے سال چندہ دیا تھا۔ اتنا ہی چندہ اس سال دے۔ پھر میری سکیم یہ ہے کہ

اس چندہ میں سے دس فیصدی کم کرنے چھے جائیں گے۔ یعنی جس نے اس سال سو روپیہ چندہ دیا ہے اس سے اگلے سال تو سے روپے لے جائیں گے پھر اس سے اگلے سال انہی روپے پھر تیسرے سال ستر روپے پھر چوتھے سال ساٹھ روپے پھر پانچویں سال پچاس روپے اور پھر یہ پچاس فیصدی چندہ باقی دو سال مسلسل چلتا چلا جائے گا۔ اور ساتویں سال کے چندہ سے اس طریق کو ختم کر دیا جائے گا یہ مطلب تو نہیں کہ پھر سات سال کے بعد چندہ کا سلسلہ بند کر دیا جائے گا۔ چندہ سے تو صدر انجمن احمدیہ کی ضروریات کے لئے بھی ہوتے ہیں۔ ممکن ہے خدا تعالیٰ اور کوئی کام پیدا کر دے۔ مگر تحریک جدید کی سکیم کے بارہ میں میری سکیم ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس رنگ میں چندہ کی ضرورت نہ ہے گی انا واللہ تعالیٰ اور ان سالوں میں اس کی اپنی ذاتی آمد ایسی ہو جائے گی جو اس کام کو جاری رکھنے کے لئے کافی ہو۔ اس سکیم پر کسی شخص کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جماعت پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ کیونکہ میں اس چندہ کے لئے کسی کو مجبور نہیں کرتا میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جن کو اللہ تعالیٰ

نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے اور جو میری آواز پر لبیک کہنے میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے پس وہ جو مالی دست رکھتے ہیں۔ ان سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے دن اچھے بنا لو اور ثواب کا جو یہ موقع ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو اور جو لوگ پہلے سے بھی زیادہ بوجھ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم نے پہلے ہی ثواب کمایا اور اب او ثواب کمال کو خدا نے تمہارے لئے اپنے فضل کے دروازے کھول دیئے مگر وہ جو طاقت رکھتے کے باوجود اس میں حصہ نہیں لیتا۔ اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے اور جو اس چندہ میں حصہ لینے سے بالکل معذور ہے اس پر ہرگز کوئی گناہ نہیں نہ میری طرف سے اور نہ خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ گویا اس سال میری تحریک یہ ہے کہ اپنے پہلے سال کے چندہ کے برابر دو چندہ دو

اور جو اس قدر نہ دے سکتا ہو وہ کم دے۔ بشرطیکہ اس سے کم چندہ دیا جاسکتا ہو۔ مثلاً جس نے پہلے سال دس دئے تھے۔ اور اس سال وہ دس روپے نہیں دے سکتا تو وہ پانچ دے اور جس نے پانچ دئے تھے اور اس سال وہ پانچ نہیں دے سکتا وہ کچھ بھی نہ دے کیونکہ پانچ سے کم کوئی رقم اس تحریک میں نہیں لی جاتی۔ اسی طرح بیس روپے دینے والا دس دے سکتا ہے تیس روپے دینے والا بیس دے سکتا ہے۔ ستائیس اٹھائیس نہیں کیونکہ ایسا کوئی درجہ مقرر نہیں۔ ہاں جس نے بیس دئے تھے وہ چاہے تو ستائیس دے سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص سو روپے دے سکتا ہے وہ سو روپے دے اور جو سو نہیں دے سکتا وہ پانچ یا پانچ کے اعداد کے لحاظ سے رقم میں کمی کر سکتا ہے۔ پس چندہ کے جو درجات مقرر ہیں ان کے مطابق چندہ دو اور

جو شخص مقررہ رقم سے زیادہ رقم چندہ دے سکتا ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ وہ زیادہ دے اور خدا تعالیٰ کے فضلوں کے نزول کی بھی زیادہ امید رکھے۔ پس ہر شخص جو ثواب حاصل کرنے کا آرزو مند ہے۔ اس سے میں کہتا ہوں کہ ثواب کے دروازے تمہارے لئے کھلے ہیں آگے بڑھو۔ اور ان دروازوں میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لو۔ بے شک یہ چندہ نقلی ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ

نوافل کے ذریعہ ہی خدا تعالیٰ کا قرب

انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ وہ اس نفل کے ذریعہ اس کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ اگلے سال انشاء اللہ تعالیٰ یہ چندہ نوے فیصدی پر آجائے گا۔ اور اس وقت آنوں پائیوں کی کمی بھی جائز ہوگی۔ مثلاً جس نے اس سال پانچ روپے چندہ میں سے میں وہ اگلے سال ساڑھے چار روپیہ دے سکیگا۔ اور جس نے دس روپے دئے ہونگے اس کے لئے نو روپے وہ جائیں گے۔ اسی طرح جس نے سو روپے دئے ہونگے۔ اگلے سال اسے نوے روپے دینے پڑیں گے اور جس نے تین سو روپے دئے ہونگے۔ اسے ۲۷۰ روپے دینے پڑیں گے۔ غرض اس سال نہیں بلکہ اس سے اگلے سال پانچ روپے دینے والے کے لئے جائز ہوگا کہ وہ ساڑھے چار دے اور دس دینے والے کے لئے یہ جائز ہوگا کہ وہ نو دے اور تیس دالے کے لئے یہ جائز ہوگا۔ کہ وہ ۲۷ روپے دے مگر پھر بھی جو زیادہ چندہ دینا چاہے گا اس کے لئے رستہ کھلا ہوگا۔ یہ کسی اسی طرح سال بہ سال ہوتی چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ اس فیصدی کمی پر آکر یہ چندہ ٹھہر جائے گا۔ اور دو سال اور گزرنے کے بعد اسے بند کر دیا جائے گا۔ اس انتظام کے ماتحت مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے

استے عرصہ میں تحریک جدید کے جو کارخانے قائم کئے گئے ہیں۔ اور اس کی جو جائیدادیں خریدی گئی ہیں۔ وہ ایسے رنگ میں آزاد ہو جائیں گی۔ کہ مرکزی دفتر کے اخراجات خود بخود چھٹے چلے جائیں گے۔ پس اس رنگ میں ہر سال لول تو چندہ سے کابلوچھ کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرے یہ تحریک ایک مستقل صورت اختیار کرتی چلی جائے گی۔

یاد رکھو۔ بہر حال قربانی خواہ کسی ہی ہو۔ جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد نہ کرے اور اس کی

قربانی میں خلوص اور محبت

نہ پائی جائے۔ اس وقت تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس نہ صرف قربانیوں کی ضرورت ہے بلکہ اس اخلاص کی بھی ضرورت ہے۔ جو قربانیوں کو نتیجہ خیز بناتا ہے۔ یہ تحریک ہے جو اس سال میں کر رہی ہے۔ بعض دوست جن کو یہ خیال تھا کہ میں اب کی دفعہ پہلے سالوں سے زیادہ مالی قربانی کا مطالبہ کرونگا ان کی توقع کے خلاف میں نے قربانی کا مطالبہ کم کر دیا ہے۔ لیکن اکی میا بجا ستر سال کے اب میں نے دس سال کر دی ہے یعنی تین سال دو جو گزر چکے ہیں اور سات سال وہ جو آئندہ آنے والے ہیں اور یہ عجیب بات ہے کہ معتقد دوستوں کی طرف سے مجھے یہ چٹھیاں آچکی ہیں کہ میں اس تحریک کو تین سال میں ختم کرنے کی بجائے دس سال تک بڑھا دوں۔ میرا اپنا بھی خیال اس سے سال سے اس قسم کا اعلان کرنے کا تھا۔ پس ان تحریکوں کو جو بالکل میرے خیال سے تو اورد کھائیں۔ مجھے یقین ہوا کہ یہ الہی القاب ہے

پس اس تحریک کی مبعاد میں توسیع اللہ تعالیٰ نے کے نشا رکے ماتحت ہے اور دوستوں کو چاہیے کہ وہ اس میں اپنے اخلاص اور اپنی طاقت کے مطابق حصہ لیں۔ اسی طرح تحریک جدید کے

امانت فنڈ کے متعلق

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ دوست جو امانت فنڈ میں روپے جمع کر رہے ہیں وہ اپنے سابقہ طریق کو جاری رکھنے کی کوشش کریں۔ اور جنہوں نے ابھی تک اس میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ وہ اس سال سے ہی امانت فنڈ میں اپنے روپے جمع کرنے شروع کر دیں۔ مگر جو دوست آئندہ کیلئے اس میں حصہ نہیں لے سکتے اور چاہتے ہیں کہ ان کا روپیہ انہیں واپس دیا جائے۔ ان کے لئے دونوں صورتیں ہیں۔ جن کے متعلق مرکز کو یہ اختیار ہے۔ کہ وہ ان میں سے جو صورت چاہے اختیار کرے۔ یعنی وہ چاہے تو انہیں ان کے روپیہ کے بدلہ میں کوئی جائیداد دیدے۔ اور اگر روپیہ دینے کی گنجائش ہو۔ تو روپیہ واپس کر دے۔ لیکن دوستوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جن کے پاس روپیہ موجود ہے اور وہ امانت فنڈ میں آئندہ بھی رقم جمع کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے اس طریق کو جاری رکھیں اور روپیہ برابر جمع کراتے رہیں۔ مگر وہ دوست جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مجبور ہیں۔ اور آئندہ وہ امانت فنڈ کی تحریک میں شامل نہیں رہ سکتے۔ وہ دفتر کا اطلاع دیدیں اور یہ بھی لکھ دیں کہ آیا وہ روپیہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ یا جائیداد کو اگر وہ اپنی امانت بصورت نقد لینا چاہیں گے۔ تو جس حد تک ممکن ہوگا۔ انہیں روپیہ واپس کر دیا جائیگا۔ اور اگر روپیہ نہ ہوا تو اس قیمت کی انہیں کوئی جائیداد دی جائیگی۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی اعلان کر دیا تھا۔ اصل قاعدہ یہی ہے کہ جائیداد کی صورت میں امانت واپس کی جائے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں دوستوں کا نفع بھی اس میں ہے۔ کیونکہ اس صورت میں انہیں کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ جو لوگ امانت واپس لینا چاہیں اس کے لئے میں ایک کمیٹی بنا دوں گا جس میں زیادہ تر ان لوگوں کو شامل کروں گا۔ جو امانت فنڈ کے

حصہ دار ہیں۔ تادمہ دیکھ لیں کہ کسی سے بے انصافی تو نہیں ہو رہی۔ اور آیا سب کے حقوق ادا ہو گئے ہیں یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو دوست اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اطلاع دیدیں۔ اور بحیثیت مجموعی سب دوست کوشش کریں کہ اپنے اس طریق عمل کو جاری رکھیں اور بجائے حساب بند کرانے کے اور دوستوں کو بھی ترغیب دے کر نئے حساب کھلوائیں۔ کیونکہ اس کے فوائد نہایت اہم ہیں اور اس کو جاری رکھنا نہایت ضروری ہے پس تحریک جدید کے دوسرے دور میں میں جماعت کے اجاب سے جو

میں نے ہر چند چاہا کہ تم گنہگار نہ بنو۔ میں نے تمہارے لئے اس چندہ کو طوعی رکھا میں نے تمہیں کہا۔ کہ اگر تم وقت کے اندر ادا نہیں کر سکتے تو مزید جہالت لے لو میں نے تمہیں کہا کہ اگر تم بالکل دینے کی طاقت نہیں رکھتے تو چندہ معاف کر لو مگر افسوس تم نے میری کسی رعایت سے فائدہ نہ اٹھایا اور گنہگار ہونا پسند کر لیا۔ یاد رکھو مجھے روپے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے لئے تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں خدا کے لئے اور اس کے دین کی اشاعت کے لئے تم سے مانگ رہا ہوں۔ اور اگر تم اس اس چندہ میں حصہ نہیں لو گے تو خدا

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس دعا سے بھی حصہ لے گا۔ اور پھر میری دعاؤں میں بھی وہ حصہ دار ہو جائے گا۔ پس جو شخص اس تحریک میں حصہ لے سکتا ہے۔ وہ لے اور اگر کوئی شخص اس میں حصہ نہیں لے سکتا تو میں اسے کہتا ہوں۔ کہ تم ہرگز حصہ نہ لو۔ تم خدا کے حضور بری ہو۔ اور جو لوگ زیادہ حصہ لے سکتے ہیں۔ انہیں میں کہتا ہوں۔ کہ میری حد بندیوں کو نہ دیکھو خدا تعالیٰ کے پاس غیر محدود ثواب ہیں۔ اگر تم زیادہ قربانی کرو گے تو زیادہ ثواب کے مستحق بنو گے۔

غرض یہ

تحریک جدید کا مالی حصہ

ہے۔ جس کا مطالبہ آج میں سب کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور میں نے بتا دیا ہے۔ کہ یہ چندہ رفتہ رفتہ گھٹتے گھٹتے بچاؤ فیصدی تک آ جائیگا۔ اور سات سال گزرنے کے بعد بند کر دیا جائے گا۔ اشد تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس وقت تک اس محکمہ کو ایسا مضبوط بنا دے کہ یہ اپنے پاؤں پر آپ کھڑا ہو جائے اور اپنی مستقل آمد سے تبلیغ کی ضرورتوں کو پورا کرتا چلا جائے۔ اسی طرح وہ دورت جنہوں نے امانت فنڈ میں روپیہ جمع کرانے کا کام گذشتہ سالوں میں جاری رکھا ہے۔ انہیں میں یہ کہتا ہوں۔ کہ وہ بھی یہ بتا دیں۔ کہ آئندہ کے لئے وہ اس سلسلہ کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یا بند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر بند کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں۔ روپیہ کو یا جائیداد کو۔ گو مرکز اس بات کا پابند نہیں۔ کہ وہ امانت جمع کرانے والے کو ضرور روپیہ دے۔ لیکن اس بات کی کوشش ضرور کی جائے گی۔ کہ اگر روپیہ ہو تو انہیں روپیہ ہی واپس کیا جائے۔ اور اگر روپیہ نہ ہو تو انہیں قیمت خرید کے مطابق کوئی جائیداد دے دی جائے گی۔ لیکن میں دوستوں کو تحریک کرتا ہوں۔ کہ وہ

آسودہ حال احباب کی تعریف

سیدنا حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بفرہ العزیز ۱۳۳۲ھ کے ایک خطبہ میں فرماتے ہیں۔ میں نے آسودگی کا جو معیار اپنے دل میں رکھا تھا۔ وہ یہ تھا کہ جو لوگ ڈیڑھ سو روپیہ یا اس سے زیادہ آدر کہتے ہیں وہ آسودہ حال ہیں۔ ہماری جماعت میں ایسے احباب کی تعداد بہت کم ہے۔ جو فی الواقعہ امیر ہیں۔ متوسط طبقہ زیادہ ہے۔ انہی کو ہم امیر کہہ دیتے ہیں۔ مگر ہمارے متوسط طبقہ نے جو قربانیاں کی ہیں وہ اپنی شان میں بہت اہم ہیں۔ جو شخص کم سے کم حصہ پوری مقدار پر لینا چاہے یا لے سکتا ہو۔ اسے میں روپیہ یا اس سے زائد پہلے سال کی تحریک میں چندہ دینا چاہیے۔

۳۔ کمی دوستوں نے تین سو روپے کو آخری حد سمجھا۔ حالانکہ یہ زیادہ توفیق والوں کیلئے نیچے کی حد تھی۔ اور پر کی حد نہ تھی۔ مگر بعض نے بہت بڑی قربانی کا بھی ثبوت دیا ہے!!

فنا نفل سکرٹری تحریک جدید۔ قادیان

خود اپنے دین کی ترقی کا سامان کرے گا مگر میں اس سے ڈرتا ہوں۔ کہ تم دین کی ترقی میں حصہ نہ لے کر گنہگار نہ بنو پس میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ کہ تم اس موقع کو غنیمت سمجھو اور خدمتِ اسلام کے لئے اپنے مالوں کو قربان کر دو جو شخص تکلیف اٹھا کر اس خدمت میں حصہ لے گا۔ میں اس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ دعا کرتے تھے ہیں۔ کہ اے خدا وہ شخص جو تیرے دین کی خدمت میں حصہ لے تو اس پر اپنے خاص فضلوں کی بارش نازل فرما۔ اور آفات اور مصائب سے اسے محفوظ رکھ۔ پس وہ شخص جو اس تحریک میں حصہ لے گا۔ اسے

مالی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میں نے بتا دیا ہے۔ کہ تحریک کے پہلے سال میں دوستوں نے جس قدر چندہ دیا تھا۔ کوشش کریں۔ کہ اس سال بھی اسی قدر چندہ دیں اور جو زیادہ دے سکتے ہیں۔ وہ ثواب کے اس موقع کو نہ کھوئیں اور پہلے سے بھی زیادہ چندہ دیں اور جو مجبور ہیں اور اس تحریک کی بالکل حصہ نہیں لے سکتے ان کے متعلق میں دعا کرتا ہوں۔ کہ اشد تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے اور انہیں آئندہ نیکیوں کے کاموں میں شامل ہونے کی توفیق عطا کرے اور وہ لوگ جنہوں نے باوجود وعدے لکھانے کے اپنے چندے ادا نہیں کئے ان سے میں کہتا ہوں۔ کہ ہر اتہم پر رحم کرے

امانت فنڈ میں روپیہ جمع کرانے کا کام

جاری رکھیں۔ اور جو دست ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوئے وہ اس وقت ہی شامل ہو جائیں۔ لیکن بہر حال جو لوگ نئے شامل ہونگے یا وہ دست جو اپنے گذشتہ طریق عمل کو جاری رکھیں گے۔ انہیں مسلسل سات سال اور امانت فنڈ میں روپیہ جمع کرانا پڑے گا اور گو یادس سال تک ضروری نہیں ہوتا۔ ساری عمر ہی انسان کو اپنا روپیہ پس انداز کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن اس تحریک میں شامل ہونے والے کو سات سال اور اپنا روپیہ امانت فنڈ میں جمع کرانا پڑے گا۔ اور اگر کوئی شخص سات سال تک جمع نہیں کر سکتا تو کم سے کم اور تین سال کے لئے ہی جمع کرادے لیکن میری نصیحت یہی ہے کہ جن دستوں نے امانت فنڈ کی تحریک میں شمولیت اختیار کی ہے۔ انہیں چاہیے کہ ان سے جہاں تک ہو سکے اسے جاری رکھیں مجھے افسوس ہے کہ اس فنڈ میں روپیہ کی آمدیں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے پہلے سال ستر پچھتر ہزار روپیہ جمع ہوا۔ دوسرے سال ساٹھ ہزار اور اس سال چالیس بیالیس ہزار۔ یہ کوئی یقینی اعداد و شمار نہیں۔ مگر جو بھی اعداد و شمار میں وہ اس لمحے قریب قریب میں حالانکہ یہ نہایت ہی اہم فنڈ ہے اور ایک مجلس شوریٰ کے موقع پر ایک خفیہ میٹنگ میں میں نے دستوں پر اس کی اہمیت کو پوری طرح واضح کر دیا تھا۔ پس اس کی اہمیت کو سمجھنے ہوتے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور اسے کسی لمحہ بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ گذشتہ احرار کے نعتن میں ہمارے دشمنوں کو جو ناکامی ہوئی اس میں امانت فنڈ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اب جو پیا فنتہ اٹھا تھا اس نے بھی اگر زور نہیں پکڑا تو درحقیقت اس میں بھی بہت سا حصہ تحریک جدید کے امانت فنڈ کا ہے۔ پس اس امانت

فنڈ میں جو دست حصہ لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں اور چاہے ایک روپیہ یا دو روپیہ ہوا جمع کر لیں۔ بالالزام اس فنڈ میں روپیہ جمع کراتے جائیں اور جو پہلے ہی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ اسے جاری رکھیں۔ اور سات سال اور روپیہ جمع کراتے جائیں لیکن جو لوگ سات سال تک روپیہ جمع نہ کر سکتے ہوں وہ کم از کم تین سال اور ہی اس میں حصہ لیں اور جو

لیکن گذشتہ امانت داپس لینا چاہتے ہوں وہ بھی اطلاع دیدیں۔ غرض تمام دستوں کی طرف سے فرداً فرداً اطلاعات آجانی چاہئیں۔ اس کے بعد ایک کمیٹی بنادی جائے گی جس میں حصہ داران کو بھی شامل کیا جائیگا اور وہ روپیہ کی تقسیم کے کام میں مشورہ دیں گے۔ تاکسی کو شکایت پیدا نہ ہو۔ پس مالی مطالبہ سے میں اس تحریک

کارکنوں کا فرض

حضور ایدہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں "کارکنوں کا کام صرف یہی ہے۔ کہ تحریک دوسروں تک پہنچادیں۔ اور دس پندرہ دن کے بعد پھر یاد دہانی کردیں۔ اسی طرح جماعتوں کے سکرٹری بھی احباب تک اس تحریک کو پہنچادیں۔ یہ کسی کو نہ کہا جائے کہ اس میں حصہ ضرور لو۔ جو کہتے ہیں ہمیں تو فیتق نہیں انہیں مت کہو کہ حصہ لیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جو باوجود توفیق کے حصہ نہیں لیتے ان کا حصہ اس پاک تحریک میں شامل ہو۔ اگر ایسا شخص دوسروں کے زور دینے پر حصہ لے گا تو وہ ہمارے پاک مال کو گنڈا کرنے والا ہوگا۔ پس ہمارے پاک مالوں میں ان کے گنڈے مال شامل کر کے ان کی برکت کم نہ کرو۔"

مخلصین کو چاہیے۔ کہ تحریک کا خطبہ ملے ہی پوری سرگرمی سے کام شروع کردیں۔ اور جہاں تک جلد ممکن ہو۔ وعدے سے لے کر فارم حضور کی خدمت میں بھیج دیں۔

فنانشل سکرٹری تحریک جدید

مخلصین جماعت دارالامان

ایک دن میں ۵۶ روپیہ وصول

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک جدید میں ۳۰ نومبر تک شمولیت مجموعی مجموعہ دعوں کے میاں فیصدی وصولی ہو چکی ہے۔ اور بقیہ رقم اکثر ایسے احباب سے متعلق ہے۔ جن کا وعدہ دسمبر جنوری یا اس کے بعد ادا کرنے کا ہے۔ مخلصین جماعت نے حضور کے اس ارشاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ کہ "اس پہلے درجہ کی آخری جماعت میں ہمارے دست ایسے اعلیٰ منبروں پر پاس ہونگے کہ خدا کے فضل ان پر بارش کی طرح نازل ہونے لگیں گے اور دشمنوں کے دل پاؤکی سے چر ہو جائیں گے۔ اور منافقوں کے گھروں میں صف قائم کچھ جائے گی۔"

۳۰ نومبر تک کو نہایت شاندار نظارہ پیش کیا۔ یعنی اس دن قادیان کے بہت سے احباب نے اپنے دعوں کو وقت کے اندر پورا کر کے اس کی خاص کوشش کی۔ اور بیرونی جماعتوں کے احباب کی طرف سے بھی رقم داخل ہوئی۔ حتیٰ کہ بعض مخلصین نے جب دیکھا کہ منی آرڈر بہر حال ۳۰ نومبر کے بعد لے گا۔ تو انہوں نے رقم بذریعہ تار بھیج دیں۔ چنانچہ فنڈ و آدم۔ بنی سر روڈ۔ چھاؤنی جالندھر۔ کنگ سے بذریعہ تار روپیہ موصول ہوا۔ اور ۳۰ نومبر کی شام تک تین ہزار پانچ سو چوٹھ روپے داخل ہوئے۔ ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہیں ان کو اطلاع دیتا ہوں۔ کہ میں نے ان کے وعدوں کے پورے ہونے کی سفقہل فہرست حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے حضور پیش کر کے

جدید کے دوسرے دور کا آغاز کرتا ہوں اور اس کی باقی تفصیلات کو اگلے خطبات برلمانی کر تا ہوں۔ اس وقت میں بتاؤنگا کہ ہماری جماعت پر تینی اہم ذمہ داریاں عائد ہیں اور اسے اپنے نظام میں کس رنگ کی تبدیلی کرنی چاہیے۔ داتا توفیقی الالبانہ۔

دعا کے لئے درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اور اس کا نعم البدل دے۔ اور مزید قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے۔

فنانشل سکرٹری تحریک جدید۔ قادیان

لوگ آئندہ اس میں شامل نہیں رہنا چاہیے اور اپنی جمع شدہ امانت داپس لینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے۔ کہ وہ یہ اطلاع دیں کہ وہ روپیہ لینا چاہتے ہیں۔ یا جائداد لینا چاہتے ہیں اگر روپیہ کا مطالبہ کریں گے۔ تو گو کوشش ہماری یہی ہوگی۔ کہ انہیں روپیہ پس دیا جائے۔ لیکن اگر روپیہ نہ دیا جاسکا تو جب کہ میں نے پہلے بتا دیا تھا انہیں اس روپیہ کے بدلہ میں اسی قیمت کی کوئی جائداد دے دی جائے گی۔ اور جو آئندہ کے لئے اس میں شامل رہنا چاہتے ہوں

انمول جو اہر کوڑیوں کے مول خریدیے یہ نادر موقع ہے

تیس نادر و نایاب کتابیں - حجم دو ہزار ایک سو صفحہ

کاغذ لکھائی چھپائی عمدہ - مگر قیمت صرف سارے تھنی روپیہ یہ کتابیں ہیں جو

قومی سرمایہ سے قائم شدہ

بک ڈپوٹالیف و اشاعت قادیان نے

گذشتہ سال جس قدر شائع کرنے کا اعلان کیا تھا - وہ تنگی وقت اور مینجری اچانک علالت کے باعث وقت پر پوری نقد اد میں نہ چھپ سکیں - جس کی وجہ سے بہت سے دوست ان کو حاصل کرنے سے محروم رہ گئے تھے - اب خوشنہند احباب کی خاطر اس سال باقی نقد اد بھی چھپوائی گئی ہے اور باوجود کاغذ کی گرانی کے قیمت مدی رکھی ہے - جس کا پہلے اعلان کیا گیا تھا - امید ہے کہ دوست اس نادر موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے -

حضرت سلطان القسّم بنیل نادر و نایاب کتابیں

حجم ایک ہزار صفحہ
قیمت صرف ۲ روپیہ

بک ڈپوٹالیف و اشاعت قادیان نے احباب جماعت کی خاطر بصری زریکثیر مندرجہ ذیل کتابیں بھی نہایت اہتمام سے چھپوائی ہیں - جن کا سائز بڑا - کاغذ اچھا - لکھائی دیدہ زیب ، چھپائی اعلیٰ ٹائٹل جاذب نظر - اور مجموعی ضخامت ایک ہزار صفحہ - لیکن باوجود ان محاسن کے ان چھوٹی بڑی ہیں کتابوں کی قیمت ایک روپیہ آٹھ آنہ رکھی گئی ہے - تاکہ دوست اپنے محبوب آقا کا علم کلام آسانی کے ساتھ خرید سکیں - اور اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں - امید ہے کہ دوست اس نادر موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے - کتابوں کے نام درج ذیل ہیں -

- ۱) انصاف المحجة (۲) ضرورت الامام (۳) مساجد منیر (۴) استفتا اردو - (۵) تحفة الندوة (۶) اربعین کامل (۷) ایک غلطی کا ازالہ (۸) تجلیات الہیة (۹) احمدی اور غیر احمدی میں فرق (۱۰) آریہ دھرم (۱۱) ضیاء الحق (۱۲) چشمہ میسی (۱۳) حجة اللہ (۱۴) نسیم وثوت (۱۵) پیغام صلح (۱۶) کشف العطاء (۱۷) الانذار (۱۸) النداء من وحی السماء (۱۹) ریویو مباحثہ بنالونی دیکر الوسی (۲۰) حقیقۃ المسعدی تھوڑی سی نقد اد اعلیٰ کاغذ پر بھی چھپوائی گئی ہے - جس کی قیمت دو روپیہ آٹھ آنہ ہے -

ملفوظات حضرت سراج موعود علیہ السلام

جلد اول

صفحات ۴۶۰

یہ حقائق و معارف کا مجموعہ یقیناً اس قابل ہے کہ دوست اسے دیکھیں اور باغ باغ ہو جائیں - اور اس میں جو دلائل حقہ اور علوم روحانیہ بھرتے پڑے ہیں - ان سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں - اس مجموعہ ملفوظات میں دوستوں کو ہر قسم کے دلائل ملیں گے - جن میں حضرت اقدس کے دعویٰ مسیحیت کے دلائل کے علاوہ مختلف موقعوں پر مختلف استدلال اور ثبالات کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو حضور انور نے حقائق و معارف بیان فرمائے - وہ بھی پڑھنے کو ملیں گے - جو پڑھنے والوں کے دل و دماغ کو روشن کر دیں گے - پس اس مجموعہ حقائق کو نہ صرف نو پڑھنا چاہئے - بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھوانا چاہئے - بلکہ جامعیں اپنے اپنے ہاں اس کا درس دیا کریں - کیونکہ تزکیہ نفس کے لئے یہ اکسیر اعظم ہے - اور باوجودیکہ کاغذ اچھا متوسط درجہ کا - لکھائی عمدہ چھپائی اعلیٰ حجم ۴۶۰ صفحہ سائز بڑا -

مگر اس پر بھی قیمت برائے نام یعنی قسم دوم غیر مجلد ۱۲ مجلد ایک روپیہ قسم اول مجلد ۱۲ غیر مجلد ۱۲

ہمیں تو قیاس ہے کہ اس بہترین روحانی تحفے کو دوست ہاتھوں ہاتھ خرید لیں گے - کیونکہ اس کی برائے نام قیمت کو دیکھ کر خیال ہے کہ جلد کے بعد یہ کسی قیمت پر بھی نہ مل سکے گی - اور دوستوں کو تذکرہ کی طرح اس کے لئے بھی دوسرے ایڈیشن کے لئے صبر آزما انتظار رکھنا پڑے گا -

ذکر حبیب (صفحہ تقریباً ۴۵۰)

یہ حضرت قبلہ مفتی محمد صادق صاحب کے کئی سال کی محنت اور تحقیق کے بعد لکھی ہے۔ جسے بک ڈپو تالیف و اشاعت قادیان نے صرف زرکشیر چھپوایا ہے۔ چونکہ قبلہ مفتی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پرانے صحابی ہیں۔ اور انہیں حضور کے پاس رہنے کا کافی موقع ملا ہے اس لئے آپ نے اپنے مخصوص اور دربار میں اپنے آقا کے چشم دید حالات قلمبند فرمائے ہیں۔ جو پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ علاوہ اس کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض مقالات ملفوظات اور تقریریں بھی جمع کی ہیں۔ جو حضور وقتاً فوقتاً اپنی زندگی میں ارشاد فرماتے رہے۔ یہی کیوں۔ بلکہ بہت سے ایسے نوٹ بھی لگائے گئے ہیں۔ جن سے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام کس کس قسم کی سواری استعمال فرمایا کرتے تھے۔ کس قسم کے ممبر پر کھڑے ہو کر حضور تقریر فرماتے تھے۔ وہ کون سا مکان یا کمرہ تھا۔ جہاں حضور ذکر و فکر میں مشغول رہتے تھے۔ الغرض حضرت قبلہ مفتی صاحب نے بڑی جستجو اور محنت کے ساتھ ان تواریخ چیزوں کے نوٹ لکھے ہیں۔ جنہوں نے کتاب کو اور بھی چار چاند لگا دیے ہیں۔ جو دست اپنے محبوب آقا کے حال اور حال سے واقف ہونا چاہتے ہوں۔ اور خدا کے مسیح اور اس کے حواریوں کی پر لطف مجلسوں کے پر کیفیت قصے سننا چاہتے ہوں۔ اور ذکر حبیب پڑھ کر وصل حبیب کے مزے لینا چاہتے ہوں وہ ضرور بالفرد و اس

نادر معرکتہ الآرائین

کو خسریدیں۔ اس کے پڑھنے سے ایمان میں تازگی دل کو سکینت اور روح کو ایک پر کیفیت معرفت نصیب ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ تزکیہ نفس کے خواہشمند اس درجے پہا کو شوق کے ہاتھوں لیں گے۔ جس کا کاغذ اعلیٰ لکھائی خوش خطا۔ چھپائی عمدہ۔ سرورق دیدہ زیب سولہ نوٹوں سا بڑا ۲۶×۲۰ ضخامت تقریباً ۴۵۰ صفحہ مگر باوجود ان خوبیوں کے قیمت قسم دوم غیر مجلد ۱۴ مجلد عمدہ قیمت قسم اولیٰ مجلد غیر مجلد ایک روپیہ ۲ آنہ ۴

تحقیق متعلقہ قبر مسیح

مصنفہ حضرت قبلہ مفتی محمد صادق صاحب

حضرت مفتی صاحب نے کئی سال کی محنت تلاش اور تحقیق کے بعد ملک کے دور دراز علاقوں کا سفر کرنے اور سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد حضرت مسیح ناصر علیہ السلام کی قبر کے متعلق یہ بھی ایک نہایت ہی محققانہ کتاب

تحقیق جدید متعلقہ قبر مسیح

لکھی ہے جو ہر ایک علم دوست اور حق پسند شخص کو پڑھنی چاہیے۔ احباب جماعت اپنے ہاں کے سمجھدار سلیم الطبع اور علم دوست غیر احمدیوں کو یہ تحفہ دیں۔ تو انشاء اللہ تبلیغ کے لئے نہایت مفید اور موثر ثابت ہوگی۔

اس میں حضرت مسیح ناصر علیہ السلام اور آپ کی والدہ اور حواریوں کا ہندوستان میں آنا۔ اہل کشمیر کا بنی اسرائیل ہونا۔ کشمیری زبان اور عبرانی زبان کا تطابق۔ پرانی عمارتوں۔ پرانی دستاویزوں پرانی روایتوں اور پرانی کتابوں کی شہادتوں سے رود روشن کی طرح ثابت کیا گیا ہے۔ نیز زمانہ حال کے بھی بہت سے یورپین محققین کی شہادتیں جمع کی گئی ہیں۔ مزید برآں ۱۵ عدد عکسی نوٹ بھی لگائے گئے ہیں۔ جس نے کتاب کی خوبصورتی کو اور بھی مزین کر دیا ہے۔ ۱۵ عدد نوٹوں کا غنہ عمدہ لکھائی چھپائی اعلیٰ حجم ۱۸۰ صفحہ کے باوجود قیمت قسم اول بغیر جلد ۸ اور مجلد ۱۰ قسم دوم بغیر جلد ۶ اور مجلد ۷ توقع ہے کہ احمدی دوست اس نادر اور بہترین کتاب کے متعدد نسخے خرید کر اپنے ہاں کے غیر احمدی دوستوں کو تحفہ دینگے۔ اور خود بھی پڑھینگے اور فائدہ اٹھائینگے

بشارات احمد

اس نئی اور جدید تصنیف میں حیدرآباد کے مشہور معاند سلسلہ پر دفسیر ایسا برنی کی کتاب "قادیانی مذہب" کا مکمل مدلل اور مفصل جواب دیا گیا ہے۔ چونکہ برنی صاحب کی کتاب غیر احمدیوں میں متواتر تقسیم کی جا رہی ہے اور احمدیت کے فلاح خیزات پیدا کئے جا رہے ہیں۔ اس لئے احمدیوں کو چاہیے۔ اس کا جواب بشارات احمد بھی خرید کر غیر احمدیوں میں بکثرت شائع کریں۔ تاکہ نادانوں کو احمدیت کا صحیح رنگ و روپ نظر آجائے کاغذ لکھائی چھپائی اعلیٰ حجم تقریباً چار صد صفحہ مگر قیمت صرف ۴ روپیہ

احمدیت یعنی حقیقی اسلام (انگریزی)

یہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الثانی ایده اللہ تعالیٰ کادہ معرکتہ الآرائین مضمون ہے جو مذاہب عالم کا نفرس و میبلے (نٹن) کیلئے لکھا گیا۔ اور جیسے انگلٹن کے سربراہ اور وہ اصحاب نے پسند کیا تھا۔ پہلے اسکی قیمت ۱ روپیہ تھی مگر عام اشاعت کی خاطر معمولی سا شائع کیا گیا ہے جس کی قیمت صرف ۱۳ روپیہ گئی ہے۔ کتاب مجلد ہے۔ امید ہے کہ اسلام کے خدائی اور احمدی پر دانے حضرت امیر المؤمنین کے اس ماسٹر پیس کی زیادہ سے زیادہ جلدیں خرید کر کثرت سے تقسیم کریں گے۔ اردو کا بھی سستا ایڈیشن چھاپا گیا ہے۔ جس کی قیمت قسم اول کی ۱۱ اور قسم دوم کی ۹ روپیہ گئی ہے۔

خالسکا۔ نیچر بک ڈپو تالیف و اشاعت قادیان

حکیم نظام جہاں

حضرت خلیفہ اول رضی عنہ کی منسخت ہا ایک شاکر کی رو سے

Digitized by Khilafat Library Rabwah

نعمت الہی لڑکے پیدا ہونے کی دوائی

یہ دوائی مرد کو کھلائی جاتی ہے۔ ایسا کون ہے۔ جس کو زینہ اولاد کی خواہش نہ ہو اس بہترین مٹر کا ہر ایک انسان خواہشمند ہے۔ جس گھر میں زینہ اولاد نہ ہو۔ کیا امیر کیا غریب ہر وقت اولاد کی خواہش رکھتے ہوئے اس نکلین وغیرہ معائب میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور جن کو مولا کریم نے زینہ اولاد دی ہے۔ وہ بھی اور کی خواہش رکھتے ہیں۔ لہذا جن دوستوں کو اولاد کی ضرورت ہو۔ وہ اس طوعے زماں استاذی الملکم حضرت مولانا شاہی طبیب حکیم نور الدین کی مجرب لڑکے پیدا ہونے کی دوائی استعمال کر کے بے غمری کا داغ دور کریں۔ مکمل خوراک چھ روپے علاوہ محصول ڈاک دو اخانہ معین الصحت قادیان سے ملتی ہے۔

قبض کشا گولیاں

قبض تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ کبھی کبھار کی قبض بھی ناک میں دم کر دیتی ہے۔ اور دوائی قبض سے تو اس قدر نعالے محفوظ و امن میں رکھے۔ امین دوائی قبض سے بوا سیر ہو جاتی ہے۔ حافظہ کمزور نسیاں غالب ضعف بھر دہند لکڑے آشوب چشم ہوتا ہے۔ دل دھڑکتا ہے۔ ہاتھ پاؤں پھولتے ہیں۔ کام کو جی نہیں چاہتا۔ ہاتھ بگڑ جاتا ہے۔ مدہ جگر تلی کمزور ہوتے ہیں۔ اور کئی قسم کی بیماریاں آ موجود ہوتی ہیں۔ ہماری تیار کردہ قبض کشا گولیاں مذکورہ بالا بیماریوں کے لئے اکیس سے بڑھ کر ثابت ہو چکی ہیں۔ ان کے استعمال سے منگی یا گھبراہٹ تے وغیرہ نہیں ہوتی رات کو کھا کر سو جائیں صبح کو اجابت کھل کر آتی اور طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ ان کا استعمال صحت کا بھیمہ ہے۔ قیمت یکھد گولی پیم

مقوی دست منجن

اگر آپ کے دانت کمزور ہیں۔ بسوزوں سے خون یا پیپ آتی ہے۔ منہ سے بدبو آتی

ہے۔ دانت بٹتے ہیں۔ گوشت خورہ یا پائوڈیا کی بیماری ہے۔ دانت میلے ہیں۔ ان کی وجہ سے معدہ خراب ہے۔ ہاتھ بگڑ گیا ہے۔ دانتوں میں کیرا لگ گیا ہے۔ تو ان امراض کیلئے ہمارا تیار کردہ مقوی دانت منجن استعمال کرنے سے بفضل خدا تمام شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اور دانت مضبوط ہو کر موتی کی طرح چمکتے ہیں قیمت ۱۔۲ اونس شیشی بارہ آنے (۱۷)

تریاق گردہ

در گردہ ایسی موذی بلا ہے۔ کہ الامان جس کو ہوتا ہے۔ وہی اس کی تکلیف کو جانتا ہے اس کا دورہ جب شروع ہوتا ہے۔ اس وقت انسان زندگی کا خاتمہ سمجھتا ہے۔ اس کے لئے ہمارا تیار کردہ تریاق گردہ و شانہ بید اکیس ثابت ہو چکا ہے۔ اس کی پہلی خوراک سے آرام شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے بفضل خدا پتھری یا کنگری خواہ گردہ میں ہو۔ خواہ شانہ میں ہو۔ خواہ بگڑ میں ہو۔ سب کو باریک پیکر بذریعہ پیشاب خارج کرتا ہے۔ جب کنگر کھر کھر کر باریک ہو جاتا ہے۔ اور اپنی جگہ سے اکھڑ جاتا ہے۔ تو بذریعہ پیشاب خارج ہوتا ہوا بیمار کو آگاہ کر جاتا ہے۔ اس کے بعد بیمار کو درد کی شکایت نہیں ہوتی۔ قیمت ایک اونس عا

حس نظامی

یہ گولیاں موتی مشک زعفران کشتہ شب عقیق مرجان وغیرہ سے مرکب ہیں۔ پھپھوں کو طاقت دینے میں بے مثل ہیں۔ حرارت غریزی کو بڑھانے میں بے حد اکیس ہیں۔ جن پر انسان کی صحت کا دار و مدار ہے۔ طاقت مرد کے بڑھانے میں لاجواب ہیں۔ کمزوری کی دشمن ہیں۔ طاقت و توانائی کی دوست ہیں۔ دل و دماغ بگڑ سیدہ گردہ و شانہ کو طاقت دیتی اور اساک پیدا کرتی ہیں۔ قوت کے مایوسوں کے لئے تحفہ خاص ہے۔ قیمت ایک ماہ کی خوراک۔ ۶ گولی چھ روپے (سے) المٹھا

حکیم نظام جہاں اینڈ سنز شاکر حضرت خلیفۃ المسیح اول نور الدین ام و احانہ معین الصحت قادیان

مخلصین جماعت سے ضروری گزارش چند محرکات پر کوکابنا بنانے کیلئے ممکن کوشش کی جائے

حضرت امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ
العزيز کا چوتھے سال کی مالی قربانی
کے متعلق خطبہ جمعہ جاعتوں اور اجاب
کی خدمت میں دفتر تحریک جدید کی طرف
سے بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی
جماعت کے مردوں اور عورتوں کو
جمع کر کے سادیں اور اس کی عرض اور
مقصد واضح طور پر سمجھا دیں۔ تا اجاب
پہلے سال کے برابر یا اس سے زیادہ
حصہ لے سکیں۔ اور خود حضرت امیر المؤمنین
ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے تو پہلے
سال میں جو سات سو بیس روپے کی
رقم ادائیگی تھی۔ اس سے قریباً
سے گنا اضافہ کر کے چوتھے سال کے
لئے دو ہزار روپے کا وعدہ فرمایا ہے
جن اجاب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے
انہیں چاہیے کہ وہ حضور ایدہ اللہ بنصرہ
العزیز کے اسوۂ حسنہ کے ماتحت
اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مالی وسعت
کے مطابق جہاں تک ہو سکے اپنے
پہلے سال کے وعدے میں اضافہ فرمائیں
۲۔ یہ خطبہ نمبر ہر جماعت کو خواہ
وہاں الفضل جاتا ہے۔ یا نہیں اس
لئے بھیجا جا رہا ہے۔ کہ اجاب خطبہ
سنانے کے بعد اخبار میں جو فارم رکھا
گیا ہے۔ اس کو حتی الوسع اسی وقت
مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بعد
تکمیل یہ فارم سیدنا حضرت امیر المؤمنین
ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے حضور
بھیج دیں۔

۳۔ یہ خطبہ نمبر ان اجاب کی خدمت
میں بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ جن کے
چندے براہ راست مرکز میں آتے
ہیں۔ ممکن ہے اخبار الفضل براہ
راست بھی ان کو جاتا ہو۔ مگر دفتر
تحریک جدید کی عرض خاص طور پر

خطبہ نمبر پیش کرنے سے یہ ہے کہ دست
حضور کی اس تقریر کو مکرر سہ کر
بغور پڑھ لیں۔ اور اس کی روح کو
مذہب نظر رکھے ہوئے اس کے ایک ایک
لفظ پر عملی لبیک کہیں۔ تا وہ مقصد
حاصل ہو جو حضرت امیر المؤمنین
ایدہ اللہ بنصرہ العزیز کے پیش نظر ہے
۴۔ ایسے اجاب کی خدمت
میں بھی یہ پرچہ خاص طور پر بھیجا
جا رہا ہے۔ جو خدا کے فضل سے
آسودہ حال ہیں۔ اور ان کی آمدنی
معقول ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اخبار
کے بھی خریدار ہوں۔ مگر دفتر تحریک
جدید زیادتی اخراجات کو نظر انداز
کرتے ہوئے یہ پرچہ اس لئے پیش
کر رہا ہے۔ کہ وہ خاص طور پر تحریک
جدید کی اس مالی قربانی میں دل
کھول کر حصہ لیں۔ اور کوشش کریں۔
کہ ان کی جماعت کا فارم حضرت
امیر المؤمنین ایدہ اللہ بنصرہ العزیز
کے حضور جلد سے جلد پیش
ہو جائے۔ تا انکو سابقوں الاولوں
میں شامل ہونے کا ثواب حاصل ہو
۵۔ اس خطبہ نمبر کے ساتھ فارم
وعدہ چندہ تحریک جدید ۱۹۳۴ء
ہر جماعت اور ہر فرد کو بھیجا جا رہا ہے
مکن ہے یہ فارم کسی اخبار کے
پرچہ سے نہ نکلے۔ اس لئے ذیل
میں فارم کا نمونہ ورج کیا جاتا ہے
(۱) نمبر شمار (۲) نمبر معطلی معہ
پورا پتہ (اس خانہ کی تکمیل یعنی
ہر دوست کا پورا پتہ دینا جس سے
خط و کتابت ہو سکے۔ نہایت ضروری
ہے) (۳) دوسرے سال یعنی
۱۹۳۵ء میں کیا وعدہ کیا تھا۔
(اس خانہ میں آپ وہ رقم لکھیں

نفس نے ان کو یہ دھوکا دیا۔ کہ
ہمارا وعدہ تو دوران سال کا ہے اور
ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔ اس کا
نتیجہ یہ ہوا۔ کہ جب آخری ہمینہ
آگیا۔ تو باوجود آدمیگی کی دلی
خواہش اور تڑپ رکھنے کے
وہ ادا نہ کر سکے۔ اور اب مجبوراً
مزید ہمت کی درخواست کر رہے ہیں
پس اجاب کو چوتھے سال کے
وعدہ کرتے ہوئے یہ لکھا جائے کہ

جس کے دینے کا آپ نے تحریک
جدید کے سب سے اول سال میں وعدہ
کیا تھا۔ (۴) چوتھے سال یعنی
۱۹۳۴ء کے لئے کس قدر رقم کا
وعدہ ہے۔ (۵) اگر رقم تکمیل
ادا کرنا ہے تو کس ماہ میں۔ اگر ماہ
قسط سے ادا کرنا ہے۔ تو کسی ماہ
سے کتنی رقم شروع ہوگی۔ (جس
طرح خانہ عمل اور عمل اور عمل
کی تکمیل نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح
خانہ عمل میں یہ دکھا یا جائے کہ
خانہ عمل کی رقم مذکورہ بالا کس طرح
ادا ہوگی۔ اس خانہ میں دوران سال
کا لفظ نہ لکھا جائے۔ کیونکہ اس وقت
تیسرے سال کے وعدے وقت
پر پورے نہ کرنے والے جس قدر
اجاب ہیں۔ ان میں سے اکثر حصہ
ایسے ہی دستوں کا ہے جنہوں نے
وعدہ کرتے ہوئے دوران سال
لکھا تھا۔ لیکن جب ان کو ادا
کرنے کی تحریک کی گئی تو اس وقت

بیماری کے دن ڈاک خانہ میں
ڈالنے سے امرت بولتی قوت مردانہ
مقوی اعضائے رکیبہ۔ معدہ۔ جگر۔
دماغ کو بید طاقت دینے والی بوڑھوں
کی لکڑی ہے کی مانند مضبوط بنانے
میں اکیر و داچاس گولی کی شیشی
کی جگہ میں۔ اگلی معہ برقی ماشین
کی جگہ میں۔ نیچر احمدیہ یونان فارسی
جانندہ کنٹ پنجاب

رمضان المبارک کی خوشی میں خالص عات عرق مار اللحم عنبری سے آتشہ

یہ خاص انخاص عرق اعضائے رکیبہ کو قوت دے کر صالح خون کثرت سے
پیدا کرتا ہے۔ رمضان المبارک میں انطاری کے وقت پانچ تو عرق ایک
پاؤدودھ میں دو تولد خالص شہد ڈال کر استعمال فرمائیں۔ اور ایک تولد علوا
مقوی کھائیں۔ جس کی کڑوری دور ہو جائے گی۔ اور فرحت و انبساط کی لہریں
محسوس ہوں گی۔ عرق مار اللحم فی بوتل للعدہ صرف رمضان میں رعایتی قیمت
پر اور علوا مقوی عمر میں آدھ سیر

عمرہ اور مجرب ادویہ کے ملنے کا پتہ
ویڈک یونانی دواخانہ زمینت محل دہلی

ضرورت رشتہ ایک تیس سالہ احمدی نوجوان کیلئے جو ایک مستقل سرکاری
ضرورت رشتہ ملازمت رکھتے ہیں۔ اور ان دنوں انگلینڈ میں ٹریننگ
حاصل کر رہے ہیں ایک موزوں خوبصورت اور سلیقہ شعار رشتہ کی ضرورت ہو
ایسے رشتہ کو ترجیح دیجائیگی جو کم سے کم میٹرک پاس ہو در خواستیں مندرجہ
ذیل پتہ پر آنی چاہئیں۔ مخ معرفت میٹر صاحب الفضل قادیان

اس کی ادائیگی یکیشیت سے ہونگی۔ یا ہمارا ترسٹ سے ہونگی۔ فنانس سکرٹری تحریک جدید

