

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْفَضْلُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
عَسَىٰ اَنْ یَّجْعَلَ لَکُمْ مَقَامًا مَّجِیْدًا

نمبر ۸۳۵
طویل
رجسٹرڈ

تار کا پتہ
بفضل قادیان بازار

625

THE ALFAZL QADIAN

ایڈیٹر
غلام نبی

الفصل

قیمت سالانہ
شش ماہی
سہ ماہی

اختیار ہفتہ میں تین بار
فی پرچہ تین پیسے

قادیان

۱۹۲۵

تحت کا مسٹر رکن جو (۱۹۱۳ء میں) حضرت مرزا ابوالدین محمد صاحب المسیح ثانی نے اپنی ادارت میں جاری فرمایا
جمادیہ اولیٰ ۱۹۲۵ء

۱۹۲۵

مورخہ ۲۵ جون ۱۹۲۵ء
مطابق ۲۲ رزی ۱۳۴۳ھ

Digitized by Khilafat Library Rabwah

المنشیح

تحریک چاندہ ایک لاکھ اور جماعت احمدیہ

(۱۹۲۵ء)

حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت سے تین ماہ کے عرصہ کے اندر اعلامیہ کلمۃ اللہ کے لئے ایک لاکھ روپیہ میا کر کے کا جو مطالبہ کیا ہے اس کے نتیجہ کا اعلان ہونے میں صرف چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ یعنی ۳۰ جون کے بعد اعلان ہو جائے گا۔ اور پھر کسی کو اس تحریک میں حصہ لینے کا موقع نہ مل سکیگا۔ کیا احباب پسند کریں گے کہ اس کار خیر میں ان کا نام شامل نہ ہو۔ اگر نہیں تو اس میعاد کے ختم ہونے سے پہلے پہلے شہادت اختیار کر لیں۔ اس وقت ان کا تھوڑے سے کھوڑا حصہ لینا بھی قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن بعد میں اگر وہ بہت بڑی رقم بھی اس میں دینا چاہیں گے۔ تو عاقبتاً منظور نہ ہوگی۔ تمام احمدی جماعتوں کے ذمہ دار اصحاب کو چاہیے کہ ۳۰ جون کے آنے سے پہلے پہلا اس امر سے ہر ایک احمدی کو آگاہ کر دیں۔ تاکہ کوئی شخص لاپرواہی سے اس ثواب عظیم سے محروم نہ رہ جائے۔

حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ و ہدایت ہیں۔
حنور نے ہفتہ میں دو بار مردوں میں بھی درس قرآن کریم جاری کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔
حضرت صاحبزادہ میاں تشریف احمد صاحب ناظر تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دینے کے علاوہ مدرسہ احمدیہ کے طلباء کو عربی بھی پڑھاتے ہیں۔
جناب حافظ روشن علی صاحب نے ۲۲ جون سے قرآن کریم کا درس شروع فرما دیا ہے۔
جناب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب لاہور سے تشریف لے آئے ہیں۔

الفضل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یومِ پختہ - قادیان دارالامان - ۲۵ جون ۱۹۲۵ء

کیا اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے؟ قرآن شریف اور قتل مرتد

(نمبر ۱۰)

حضرت مولانا مولوی شیر علی صاحب بی اے کے قلم سے

کو کھول سکتی ہے۔ کیا وہی تلوار جس کی نسبت مولوی شیر حسین صاحب صاحب دیوبندی فرماتے ہیں۔ کہ آخر الحیل السیف اور جس کی نسبت مولوی صاحب موصوفہ لکھتے ہیں۔ کہ قرآن شریف میں اس کو تلاش کرنا فضول ہے۔ اس کو ڈھونڈنا ہو۔ تو کابل کے اسلحہ خانہ میں تلاش کرو۔ اسے اسلام کو بدنام کرنے والے مولویو! بتاؤ۔ کیا یہی تلوار دلوں کے بند قلعوں کو فتح کر سکتی ہے۔ کیا دلوں کے قتل کو دلنے والی یہی جاتی ہے۔ جو تمہارے ہاتھ میں دی گئی۔ کیا تخییر قلوب کے لئے یہی خاص تدبیر ہے۔ جس پر تم کو تانا ہے۔ اقیس صدراعفوس۔ آؤ۔ میں تمہیں بتاؤں۔ وہ تلوار جسکی پوٹ دل پر لگتی ہے۔ وہ لوہے یا فولاد کی تلوار نہیں بلکہ وہ دلائل قاطعہ اور براہین سالمہ کی تلوار ہے۔ وہ نیزہ جو انسان کے سینہ کو چیرتا وہ لکڑی اور لوہے کا نیزہ نہیں۔ بلکہ وہ نیزہ ہے۔ جس کے چلانے کے لئے قرآن شریف کی اس آیت میں حکم دیا گیا ہے۔ **وَقَاتِلْهُمْ فِي الدِّينِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** (نساء رکوع ۹) ان سے ایسی باتیں کرو۔ جو اچھی طرح ان کے دلوں پر اثر کریں۔ وہ صرف جس کے چلانے کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے۔ خود اسلام کی تعلیم ہے۔ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَطَرَتِ اللّٰهُ التَّحْقِطُ النَّاسِ عَلَيْهِمُ (الروم ۲۶)** یعنی یہ دین کیا ہے۔ خدا کی بنائی ہوئی سزا ہے۔ چیرنے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو لوہے کو کاٹتا ہے۔ اور فطرت انسانی پر وہی چیز اثر کر سکتی ہے۔ جو عین فطرت کے مطابق ہو۔ پس دشمن کے دل کو فتح کرنے کے لئے سب سے بڑا اختیار خود قرآن شریف ہے۔ اس نے وہ کام کیا۔ جو کوئی تلوار نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کو دیکھو۔ وہ کس نسبت کے ساتھ تلوار لے کر گھر سے نکلے تھے۔ مگر پیشتر اس کے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچیں۔ راستہ میں ہی ایک اور تلوار ان پر چل گئی۔ جس نے ایک آن میں ان کی سابقہ زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ وہ تلوار جس نے فطرت العین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مستقل مزاج اور اولوالعزم انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں پہنچا دیا۔ وہ صرف قرآن شریف کی ایک سورۃ کی چند آیات تھیں۔ ان آیات نے خود اس پہاڑ نرنگے دل پر ایسا زبردست قبضہ کیا۔ کہ پھر وہ دل کھی اس پنجے نہ نکل سکا۔ اور وہ جو کس شکار کا نیت سے نکلا تھا۔ خود شکار ہو گیا۔

چنانچہ فرماتا ہے۔ **ان الله لا يظلم الناس شيئا** و لكن الناس انفسهم يظلمون۔ اللہ تو لوگوں پر ذرہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ لیکن لوگ خدا کی نافرمانیوں سے آپ ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔

غرض قرآن شریف کی سند جبر بالا اور اسی مضمون کی اور بہت سی آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ کہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دینا چاہتا ہے۔ اس کے سینہ کو کھول دیتا ہے۔ پس ثابت ہوا۔ کہ کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ دل کا فعل ہے۔ اور کسی تلوار کی دھار اس دل تک نہیں پہنچ سکتی جس کے ساتھ اسلام لانے یا نہ لانے کا تعلق ہے۔ وہ دل انسانی زور سے بہت دور ہے۔ نہ وہاں انسانی تلوار کام کر سکتی ہے۔ اور نہ بندوق۔ کوئی ہاتھ نہیں۔ جو اس دل کو پھیر سکے۔ اور کوئی اختیار نہیں۔ جو اس پر اثر کر سکے۔

ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو۔ کہ اگرچہ ہدایت بنا ہمارے اختیار میں نہیں لیکن ہمارے فرض ہے۔ کہ ہم اس کا کام میں نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لیکن اس کے لئے ہمیں نہیں۔ کہ ہم تدبیر اور سعی کے فرض سے بچ کر وہاں پہنچیں۔ ہاں۔ بلکہ شک تم نے سچ کہا۔ مجھے اس امر سے پورا اتفاق ہے۔ اگرچہ ہدایت پسند کی توفیق دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ مگر ہمارا بھی فرض ہے۔ کہ ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے کا کوشش کریں۔ مگر جسے بناؤ۔ کہ وہ کوشش فرماتے ہیں۔ جو کسی کو جہنم کی طرف راہ ہانی کرنے کے لئے استعمال کرتے جاتے ہیں۔ وہ کوشش فحشہ ہے۔ جو انہوں نے بددعا کو چرکتا ہے۔ وہ کس توبہ کی گرت ہے۔ جو کافران کو توبہ کو دہرا کر سکتا ہے۔ وہ کوشش تلوار ہے۔ جو دن کی بند کھڑکی

قرآن شریف کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ کسی کو جہنم کے قبول کرنے کی توفیق دینا خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی کسی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کے سینہ کو اسلام کے قبول کرنے کے لئے نہ کھول دے۔ وہ اسے قبول نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فمن يرد الله ان يهديه فلاحا لا حول له ولا قوة الا باللہ العلي العظيم (الاعراف ۱۵)** جس شخص کے متعلق خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے راہ راست دکھائے۔ اس کے سینہ کو قبول اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ **انك لا تهدي من اجبت ولكن يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين (قصص رکوع ۶)** اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو۔ ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور وہی راہ پر آنے والوں کے حال سے خوب واقف ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ **ومنهم من يستمعون اليك افانث تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظروا اليك افانث تفتى العشى ولو كانوا لا يبصرون (يونس ع ۵)** ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ جو تمہاری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں۔ تو کیا تم ان بہروں کو سنا سکو گے۔ گو عقل نہ بھی رکھتے ہوں۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف بیٹھے تھکتے ہیں۔ کیا تم ان اندھوں کو راستہ دکھا سکو گے۔ گمان کو کچھ بھی نہ سوچہ پڑتا ہو۔

پھر ساتھ ہی اس امر کو بھی واضح فرماتا ہے کہ ہدایت کی توفیق نہ ملنا یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی ظلم نہیں بلکہ یہ ان کے اپنے ہی اعمال کا ثمرہ ہے۔ جو ان کو ملتا ہے۔

پھر یہ وہی تلوار ہے۔ جس کی عقبہ بن ربیعہ تاب نہ لا سکا۔ اور ابھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حم اسجدہ کی صرف ۱۳ آیات ہی پڑھی تھیں۔ کہ آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر بچھنے لگا۔ "بس ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ ہم پر رحم فرمادیں" اور بچھڑ کر گھر چلا گیا۔

یہ وہی تلوار تھی۔ جس نے اوس کے سردار سعد بن معاذ اور ایک اور سردار اسید نامی کو مغلوب کیا۔ یہ وہ دو سردار یکے بعد دیگرے حضرت مصعبؓ کو جسے ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ اسلام کے لئے بھیجا تھا۔ نکالنے کے لئے گئے۔ اور بہت غیظ و غضب سے بھرے ہوئے تھے۔ لیکن جب حضرت مصعبؓ نے ان کو قرآن شریف پڑھ کر سنایا۔ تو ان دونوں سرداروں پر وہی اثر ہوا جو مکہ میں چند سال قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ہوا تھا۔ اور وہ جو نیزہ ہاتھ میں لئے ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو نکالنے کے لئے داخل ہوئے تھے۔ اس مکان سے نہ نکلے۔ جب تک کہ انہوں نے غسل کر کے اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے قدموں میں بیٹھ کر کلمہ شہادت نہ پڑھ لیا۔

وہی تلوار اب بھی موجود ہے۔ مگر ہمارے مخالف جو یوں صاحبان کے ہاتھ میں طاقت نہیں۔ کہ اس کو چلا سکیں اس لئے آسمانی تلوار کو چھوڑ کر زمینی تلوار کی طرف جھکا گئے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے۔ کہ کسی کو ہدایت دینا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اس لئے تلوار کے ذریعہ کسی کو اسلام کی طرف لوٹانے کی کوشش کرنا ایک بے سود فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ کسی کو اسلام لانے کے لئے مجبور کرنا ہمارا کام نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (مائدہ - ۱۳ ع) پیغمبر کے ذمہ صرف حکم خدا کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ وَاطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا كُنْتُمْ رَسُولُنَا (البلاغ المبین - مائدہ - رکوع ۱۲ -)

اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور نافرمانی سے بچو۔ اور اگر تم حکم خدا سے پھر بچو گے۔ تو جانے رہو۔ کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو ہمارے حکموں کا صرف طور پر پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَتُوا الْكُتَابَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مِن قَبْلِهِمْ كِتَابًا مُّصَدِّقًا لِّمَا هُمْ فِيهِ شَاكِرُونَ (مائدہ - ۱۵ ع) اور ان کے لئے جو ایمان لائے اور ان کے لئے جو ایمان سے پہلے ہو گئے۔ انہوں نے بھی

عليك البلاغ والله بصيرنا العبادان قال قرآن اے پیغمبر۔ اہل کتاب اور عرب کے ان پڑھ لوگوں سے کہو۔ کہ تم اسلام لاتے ہو یا نہیں؟ پس اگر وہ اسلام آئیں۔ تو بے شک راہ راست پر چلے۔ اور اگر نہ آئیں۔ تو اسے پیغمبر تم پر حکم الہی کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس اور اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھ رہا ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ وَهُدًى لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلِمُوا الْحِسَابَ (الرعد - ۶ ع) اے پیغمبر۔ عذاب وغیرہ کے جیسے جیسے وعدے ہم ان سے کرتے ہیں۔ چاہے بعض وعدے ہم تمہاری زندگی میں تم کو پورے کر کے دکھادیں۔ اور چاہے ان وعدوں کے وقوع سے پہلے تم کو وفات دیدیں۔ بہر حال تمہارا کام ہمارے احکام کو پہنچانا دینا ہے۔ اور ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے۔

پھر فرماتا ہے۔ قُلْ اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا مَحَلَّتْ بِنَايَ وَأَنتُمْ عَالِمُونَ (مائدہ - ۳۲ ع) اے پیغمبر۔ ان لوگوں سے کہو۔ کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ پھر اگر تم خدا اور رسول کے حکم سے روگردانی کرو گے۔ تو جو ذمہ داری رسول پر ہے۔ اس کے جواب وہ تم ہو۔ اور اگر رسول کے کہنے پر چلو گے۔ تو راہ پر جا لگو گے اور رسول کے ذمہ تو حکم خدا کا صرف طور پر پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ وَان تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبْتُمْ عَلَيَّ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (عنکبوت - ۸ ع) اگر تم اس رسول کو جھوٹا سمجھو۔ تو تم سے پہلے بھی امتیں اپنے پیغمبروں کو جھٹلائی ہیں۔ اور رسول کے ذمہ تو حکم خدا کا صرف طور پر پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حُرٌّ مِنَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - رکوع ۵) مگر کون جانتے ہیں۔ کہ اگر خدا چاہتا۔ تو نہ تو ہم ہی اس کے سوا کسی اور چیز کی پرستش کرتے۔ اور نہ ہمارے بڑے ہی اس کے اور نہ ہم اسکے حکم کے بدون اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ جو لوگ ان سے پہلے ہو گئے۔ ہیں۔ انہوں نے بھی

ایسا ہی کہا۔ تو پیغمبروں پر سوا اس کے کہ احکام خدا کو صرف طور پر پہنچادیں۔ اور کچھ ذمہ داری نہیں۔ پھر سورہ یسین میں اللہ تعالیٰ میں رسولوں کا یہ قول نقل کرتا ہے۔ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَعَلَّ نَا فَنُحَدِّثُكَ بِمَا نُرْسِلُونَ۔ وَاللَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا بِلَاغِ الْمُبِينِ۔ ان پیغمبروں نے کہا۔ ہمارا پروردگار علم ہے۔ کہ ہم بے شک اسی کے بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور ہمارا کام تو حکم خدا کا صرف صاف پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر تم لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر تم لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

ایسا ہی کہا۔ تو پیغمبروں پر سوا اس کے کہ احکام خدا کو صرف طور پر پہنچادیں۔ اور کچھ ذمہ داری نہیں۔ پھر سورہ یسین میں اللہ تعالیٰ میں رسولوں کا یہ قول نقل کرتا ہے۔ قَالُوا رَبَّنَا عَلِّمْنَا لَعَلَّ نَا فَنُحَدِّثُكَ بِمَا نُرْسِلُونَ۔ وَاللَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا بِلَاغِ الْمُبِينِ۔ ان پیغمبروں نے کہا۔ ہمارا پروردگار علم ہے۔ کہ ہم بے شک اسی کے بھیجے ہوئے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اور ہمارا کام تو حکم خدا کا صرف صاف پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

پھر فرماتا ہے۔ فَاِن تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا فَتَانَا عَلَيَّكَ الْبَلَاغُ (البلاغ المبین - نحل - ۵ ع) پھر اگر لوگ اتنے سمجھانے پر بھی نہ آؤ گے۔ تو اسے پیغمبر تمہارے ذمہ کھلے طور پر خدا کے حکم کا پہنچانا دینا ہے۔ اور بس۔

خط جمعہ

اخلاق فاضلہ کی اہمیت اور ضرورت

از حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ایدہ اللہ تعالیٰ

فرمودہ ۱۹ جون ۱۹۲۵ء

سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

میں نے پچھلے خطبات جمعہ میں اخلاق فاضلہ کے متعلق بعض باتیں بیان کی ہیں۔ اور میں اسی مضمون کو ابھی جاری رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن چونکہ آج سردرد کا دورہ

شروع ہے۔ جو مہینہ میں ایک دفعہ ہوا کرتا ہے۔ اور اگر شدید ہو۔ تو تکبیر سے سر بھی نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اور بولنے سے عموماً تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لئے میں کچھ زیادہ نہ بیان کر سکوں گا۔ لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں۔ کہ اس مضمون کا تسلسل نہ ٹوٹے۔ گو اختصار کے ساتھ ہی کچھ بیان کر دوں۔ اس لئے آج بھی میں اسی مضمون کو لیتا ہوں۔

ہمارے سکول کے طلباء

نے میری نصیحت کے ماتحت فیصلہ کیا ہے۔ کہ آئندہ وہ سب شریعت کے حکم کے ماتحت ڈاڑھی رکھیں گے۔ اور سگٹ نہیں پیئیں گے۔ انہوں نے ایک مجلس کر کے یہ اقرار کیا۔ اور آئندہ اس بارے میں اختیار کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہر انسان پر

دو زمانے

آتے ہیں۔ ایک وہ جب کہ اس پر جبر کرنا جائز ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ جب جبر ناجائز ہو جاتا ہے۔ بچپن کا زمانہ ایسا زمانہ ہوتا ہے۔ کہ اس میں جبر جائز ہوتا ہے۔ بچہ کہتا ہے۔ میں پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ مگر ماں باپ جبراً بھیج دیتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے۔ میں دوئی نہیں پیوں گا۔ مگر ماں باپ زبردستی پلا دیتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے۔ میں نہیں نہاؤں گا۔ مگر ماں باپ نہلا دیتے ہیں۔ تو بچپن میں ایک حد تک جبر جائز ہوتا ہے۔ اس سے زمانہ نہیں۔ مگر بڑی عمر کے آدمی پر جبر ناجائز نہیں ہوتا۔ اسے کسی کام پر جبراً نہیں بھیج سکتے۔ سوائے اس کے کہ وہ مواعدہ ہو۔ یعنی اس نے

یہ معاہدہ کیا ہو۔ کہ آئندہ نہ لے کر فلاں کام کر دوں گا۔ اس صورت میں اس سے معاہدہ کا پورا کرنا جائز ہو گا۔ تو بچپن میں ہم جبر سے کام لے سکتے ہیں۔ مگر جبر میں وہ لطف نہیں۔ جو مرضی اور خوشی سے کام کرنے میں ہوتا ہے۔ اور جو مرضی اور خوشی سے کئے ہوئے کام کے نتائج ہوتے ہیں۔ وہ جبر کے نہیں ہو سکتے۔ اس لئے میں بجائے اس کے کہ صیغہ کے افسروں کو کہتا۔ ان ہی لوگوں کو سکول میں رکھیں۔ جو شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوں۔ میں نے چاہا۔ کہ خود

بچوں کے ایمان کی آزمائش

کردوں۔ جو میں نے کی۔ اور میں خوشی سے اعلان کرتا ہوں۔ کہ بچے اس میں کامیاب نکلے۔ اب مجھے امید ہے کہ ہماری جماعت کے وہ لوگ جو

عمر رسیدہ

میں۔ جنہیں بچے نہیں کہا جاسکتا۔ اور بچوں کی نسبت زیادہ مضبوط نیت اور ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ ان بچوں کی تقلید میں یہ باتیں اختیار کریں گے۔ اگر وہ خود شروع میں قدم نہیں اٹھا سکے۔ تو اب بچوں کے ابتدا کرنے کے بعد ان سے پیچھے نہ رہیں گے۔ اور اسلام کے اس ظاہری حکم کی پابندی سے دریغ نہ کریں گے۔ جس کی خلاف ورزی ہر ایک کے نظر آسکتی ہے۔ اور وہ اس قسم کے بہانوں کے نیچے پناہ نہیں لیں گے۔ کہ

ڈاڑھی رکھنا

دو حائث کے اصول میں داخل ہو۔ کیونکہ جیسا کہ میں ایک خطبہ میں بتایا تھا۔ بیشک یہ بات اصول اسلام میں داخل نہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور آپ کا فرمانا اصول اسلام میں داخل ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا۔ جو لوگ احمدی ہو کر ڈاڑھی نہیں رکھتے۔ انہیں تنبیہ کیوں نہیں کی جاتی۔ آپ نے فرمایا۔ جو شخص مجھ پر ایمان لاتا ہے۔ اور مجھے راست باز سمجھتا ہے۔ اسے

میری شکل

دیکھ کر خود بخود ڈاڑھی رکھنے کا خیال پیدا ہو گا۔ اس میں کہنے کی ضرورت نہیں۔ بعض مسائل پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے متعلق جب تک۔ بتایا نہ جائے۔ پتہ نہیں لگ سکتا۔ مثلاً ہم نہیں جانتے۔ حضرت مسیح موعود نے جھوٹ۔ تہنانت۔ امت کی کیا تشریح کی ہے۔ کیونکہ یہ باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور جب تک ان کا اظہار نہ ہو۔ پتہ نہیں لگتا۔ مگر

ڈاڑھی رکھنا بالکل ظاہر بات تھی۔ اس لئے آپ نے فرمایا۔ جو شخص میری شکل دیکھے گا۔ اس میں اگر اخلاص ہو گا۔ تو خود بخود میری شکل اختیار کر لے گا۔ اب جو شخص اس کے بعد بھی آپ کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اسے سمجھ لینا چاہیے۔ کہ حضرت مسیح موعود کا فتویٰ اس کے متعلق یہ موجود ہے۔ کہ اگر اخلاص ہو گا۔ تب ایسا کرے گا۔

627

اس کے بعد میں

تمام جماعت کو مخاطب کر کے

یہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہ اخلاق فاضلہ روحانی ترقیات کی طرح ایک اصل پر قائم ہیں۔ اور میں تو کہوں گا۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کی

ہر ترقی کیلئے ایک قانون

بنایا ہے۔ جب تک اس کی اتباع نہ کی جائے۔ کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خواہ روحانیت ہو۔ خواہ جسمانی صحت۔ خواہ علوم ہوں۔ خواہ اعمال۔ کچھ ہو۔ ہر ایک میں ترقی کرنے کا ایک گرہ ہے۔ جس کی پابندی ضروری ہے۔ وہ گریہ ہے۔ کہ جس چیز کے حصول کی کوشش کرنی ہو۔ پہلے اس کی قدر و اہمیت کو سمجھا جائے۔ کیونکہ جب تک اہمیت کا پورا پورا احساس نہ ہو۔ اس وقت تک اس کے حصول کے لئے ایسی کوشش نہیں کی جاسکتی۔ کہ انسان ہر دو کاوٹ کو دبا سکے۔ میرے نزدیک یہی ایک ایسا گرہ ہے۔ جس کی طرف توجہ نہ کرنے کی وجہ سے ۹۰ فیصدی لوگ اپنے مقصد میں ناکام ہوتے ہیں۔ اور خصوصیت سے میں نے اس کا شکار

مسلمانوں کو دیکھا

ہے۔ کسی نے کہا ہے۔

اے روشنی طبع تو برین بلا شندی

مسلمانوں کو جو پاک تعیم قرآن کریم نے دی تھی۔ شامت اعمال کے باعث اسی کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے ایسے اصول ایسے ایسے عقائد اور ایسی خوبصورت تعیم دی گئی ہے۔ کہ ہر مسلمان اس کے ذریعہ دیگر مذاہب پر فتح پاسکتا ہے۔ اور جیت سکتا ہے۔ مسلمانوں کو جب اس رنگ میں غلبہ حاصل ہوا۔ تو انہوں نے اپنے اندرونی نقائص کے باعث یہ سمجھ لیا۔ کہ ہمیں کسی اور بات کی ضرورت نہیں رہی اسلام کی تعیم جو اعلیٰ ثابت ہو گئی۔ اور ہم نے دوسرے مذاہب کی تعیموں پر اس کی برتری ثابت کر دی۔ حالانکہ قرآن کریم اس لئے نہیں نازل ہوا تھا۔ کہ مسلمان اس کے ذریعہ جنت میں فتح حاصل کیا کریں۔ نہ اس لئے نازل ہوا تھا۔ کہ مسلمان

اسے بخت و مباحثہ کا ہتھیار بنائیں۔ بلکہ وہ اپنے نازل ہونے کی عرض یہ بیان کرتا ہے۔ کہ نبی نوح انسان کو وہ علوم عقلیہ سکھائے۔ جن کی معرفت اور جن کے ذریعہ خدا تک پہنچ سکے ایسی ہدایات دے۔ جن سے نفس میں پاکیزگی پیدا ہو سکے۔ ایسی حکمتیں بتائے۔ جن کے ذریعہ عمل میں بندداشت پیدا ہو۔ اور جو قلب کو ایسا پاک اور مطہر بنا دیں۔ کہ وہ خدا کی صفات کا جلوہ گاہ اور ہیبت کا کام دے۔ پس

قرآن کے نزول کی چار غرضیں

ہیں۔ اور وہ یہ کہ عرفان کامل ہو (۱) عمل کامل ہو (۲) عقل کامل ہو۔ پھر (۳) عمل کامل ہو۔ پہلے عمل سے مراد ظاہری عمل ہے۔ اور دوسرے سے مراد تزکیہ نفس اور طہارت۔ گویا یہ دل کا عمل ہے۔ جو بعد میں حاصل ہو سکتا ہے۔ کیونکہ دو قسم کی عملی ترقیاں ہوتی ہیں۔ اور دو قسم کی ذہنی۔ ذہنی ترقیاں تو یہ ہیں (۱) عرفان کامل ہو۔ (۲) عقل اور ذہن تسلی پائے۔ اور عملی ترقیاں یہ ہیں (۱) اعضاء کے اعمال کامل ہوں (۲) قلب کے اعمال کامل ہوں۔ گویا دو عقلی اور دو عملی ترقیاں ہیں۔ ان کے متعلق میں ان لوگوں سے جو

سلسلہ احمدیہ سے تعلق

رکھتے ہیں۔ کہتا ہوں۔ اگر انہوں نے سلسلہ میں داخل ہو کر ان امور میں تغیر نہیں پیدا کیا۔ ان کے حصول میں کامیابی نہیں حاصل کی۔ تو قرآن کا نازل ہونا نہ ہونا ان کے لئے برابر ہے۔ ایسے شخص کو اس امر پر خوش ہونے کا کوئی حق نہیں۔ کہ قرآن کریم کی تعلیم سب تعلیموں سے اعلیٰ ہے۔ اور اس کے ذریعہ وہ سب پر غلبہ پاسکتا ہے۔

انہوں کو مسلمان یہ سمجھنے میں۔ کہ چونکہ ہم نے قرآن کو خدا کو اور خدا کے رسول کو مانا ہے۔ اس لئے ہمیں ایسی فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ گویا قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم جن کے ذریعہ وہ دوسروں پر غلبہ پاسکتے ہیں۔ وہی ان کو

غافل کرنے کا باعث

بن گئی۔ اس تعلیم کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں بہت بڑی فضیلت حاصل ہو گئی۔ حالانکہ فضیلت اس شخص کو نہ ملی۔ جو اس تعلیم کو پیش کر کے جیت گیا۔ بلکہ اس تعلیم کو فضیلت ہوئی۔ جس نے غلبہ حاصل کیا۔ اس شخص کو تو فضیلت نسبتی تھی۔ جب اس کا اپنا عمل بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں سے اچھا ہوتا۔ مثلاً قرآن کریم کہتا ہے۔ جھوٹ نہ بولو۔ اب اگر ایک مسلمان جھوٹ بولتا ہے۔ مگر ایک ہندو نہیں بولتا۔ تو مسلمان کو اس لئے ہندو

پر فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ کہ قرآن کریم میں جھوٹ کی ممانعت لکھی ہے۔ بلکہ ہندو کو اس مسلمان پر اس بارے میں فضیلت ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تعلیم کو پیش کر کے جیت جاتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تعلیم کی فضیلت ہے۔ نہ کہ اس شخص کی۔ اگر دیانت میں امانت میں اخلاق میں غیر مذہب کا شخص ایک مسلمان سے اعلیٰ ہے۔ تو وہ انہما سے بہتر ہوگا مگر مسلمانوں کو

اپنے اخلاق کی اصلاح

کرنے میں ایک یہ بات روک ہوگی۔ کہ انہوں نے سمجھ لیا۔ جب قرآن کریم کی تعلیم سب سے اعلیٰ ہے۔ تو یہی بات ہماری فضیلت کے لئے کافی ہے۔ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے وہ اپنے اخلاق کی درستگی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

دوسرے ایک اور اعلیٰ درجہ کی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ جو انسانوں کو پاکیزہ کرنے اور خدا کے محبوب بنانے کے لئے آئی ہے۔ اس کے غلط استعمال سے بھی گراہ ہو گئے ہیں۔ وہ

شفاعت کی تعلیم

ہے۔ شفاعت کے معنی ایک کو دوسرے سے جوڑ دینا ہے۔ شفع دو کو جوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ اور شفع اسے جو کسی کو اپنے ساتھ لانا ہے۔ تو شفاعت کا یہ مطلب تھا۔ کہ ایک ایسا مسلمان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ بننے کی پوری پوری کوشش کرے گا۔ اس میں اگر بعض نقص بھی رہ جائیں گے۔ جن کی وجہ سے وہ باوجود کوشش اور محنت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوڑا نہ بن سکے۔ تو آپ اس کے متعلق فرمائیں گے۔ کہ یہ میرا جوڑا ہے۔ گو میں میں بعض نقائص رہ گئے ہیں۔ مگر اس لئے چونکہ کامل ہونے کی کوشش کی ہے۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اسے میرے ساتھ رکھا جائے۔ یہ مفہوم ہے شفاعت کا۔ کہ بعض لوگ جو سچی کوششوں کے باوجود بعض کمزوریوں اور نقائص کے باعث یا موت کی وجہ سے اپنے آپ کو کامل نمونہ نہ بنا سکیں گے۔ اور اس امر کی کوشش کرتے ہوئے میدان جنگ میں مارے جائیں گے۔ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متعلق کہیں گے۔ ان کو میرے ساتھ فاتحین میں شامل کیا جاؤ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شخص کے متعلق یہ کہیں گے۔ خدا ان سے منظور کر لے گا۔

بہ شفاعت

لیکن مسلمانوں میں اس مسئلہ کو غلط طریق پر سمجھنے کی وجہ سے یہ نتیجہ پیدا ہوا ہے۔ کہ وہ کہتے ہیں۔ جو جی چاہے کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر کے بخشوا لیں گے۔ ان کے نزدیک مسلمان سب سے بدترین اخلاق رکھیں۔ ہر قسم کے عیوب میں مبتلا ہوں۔ ہر قسم کی بدکاریوں کا ارتکاب کریں۔ کوئی پروا نہیں کیونکہ وہ مستحق شفاعت گناہگاروں اند

اگر گناہ گار نہ ہونگے۔ تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کس کی کریں گے۔ تو وہ مسئلہ جس سے اسلام نے مسلمانوں کی سمیت بڑھائی تھی۔ کہ تم پاک ہونے کی اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کرو۔ گویا اس مسئلہ میں ہر ایک مومن کو

شمیل محمد

بننے کی کوشش کرنے کے لئے کہا گیا تھا۔ لیکن اب کہا جاتا ہے کہ ابوہل بننا چاہیے۔ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کر سکیں۔ اس خیال کی وجہ سے مسلمانوں میں شمیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں۔ بلکہ شمیل ابوہل۔ عقبہ۔ شیشہ پیدا ہو رہے ہیں۔ جس پر کہنا پڑتا ہے

اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی

قرآن کریم کی اعلیٰ تعلیم

جو مسلمانوں کو پاک اور مطہر کرنے کے لئے آئی۔ وہ تعلیم جس کی وجہ سے انہیں دیگر مذاہب پر فتح حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ سے کہتے ہیں۔ ہم کامل ہو گئے۔ ہمیں کسی چیز کی پروا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح وہ شفاعت کی تعلیم جو سمیت بندھانے اور حوصلہ بلند کر کے

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بروز

بنانے کے لئے آئی تھی۔ وہ بھی ان کی تباہی کا موجب ہو گئی۔ ان دو باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانہ سے جب سے کہ مسلمان بگڑے پہلے مسلمان تو ان سے وہی فائدہ حاصل کرتے رہے۔ جو ان سے مقصود تھا۔ کہ اخلاق فاضلہ کی طرف مسلمانوں کی بالکل توجہ نہیں رہی۔ کس قدر افسوس اور رنج کی بات ہے۔ کہ آج

مسلمان ہر بات میں دوسرے سے پیچھے

ہیں۔ شہسختہ اور اعلیٰ اخلاق میں مسلمان پیچھے ہیں۔ تجارت میں مسلمان پیچھے ہیں۔ ایک ہندو تاجر پر اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ ایک سکھ تاجر پر اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ ایک انگریز تاجر پر بہت زیادہ اعتبار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر نہیں کیا جاسکتا۔

Digitized by Khilafat Library Rabwah

خدا تعالیٰ کی طرف سے گرفت

ہے۔ ہر وہ شخص جو یہ لوگ ہم پر کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان پر عائد کر دیتا ہے۔ اب اگر حج نہ ہو۔ اور حاجی واپس آگئے۔ تو ہم ہی نہیں جانتے۔ یہ لوگ خود بھی جانتے ہیں۔ کہ ان سے پھر بھی کچھ نہ ہوگا۔ اور یہ اپنی دھمکیوں کو کسی اور موقع کیسے اٹھا رکھینگے۔ یعنی پھر اس وقت کہیں گے۔ اگر یہ ہو۔ تو ہم یہ کہہ دیں گے۔

مجھے ان کی اس قسم کی دھمکیوں کی مثال ایک واقعہ میں

نظر آتی ہے۔ جو میں نے ۶-۷ سال کی عمر میں دیکھا تھا۔ میں بازار میں سے گزر رہا تھا۔ کہ میں نے دیکھا۔ دو ہندو لڑکے ہیں۔ ایک کپڑے میں ترازو ہے۔ اور دوسرے کے ہاتھ میں پنیسری۔ ایک ایک دوکان پر کھڑا تھا۔ اور دوسرا دوسری دوکان پر۔ ایک کپڑے اب گالی دو۔ تو تمہارا سر توڑ دوں گا۔ دوسرا کہے۔ ہاں گالی دوں گا۔ مگر گالی دے نہ۔ چونکہ میرا پچھن کا زمانہ تھا۔ مجھے شوق تھا۔ کہ لڑائی ہوتی دیکھوں۔ اس لئے دیر تک ان کی یہ باتیں سنتا رہا۔ مگر وہ باتوں سے آگے نہ بڑھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں اپنی اپنی دوکانوں میں گھس گئے۔ اس وقت پھر ایک دوسرے کو گالی دی۔ جسے گالی دی گئی تھی۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ پنیسری اٹھائے پھر باہر آیا۔ اور کہنے لگا۔ اب گالی دو۔ تو مزہ اچھا ڈال جائیگا۔ اگر وہ کچھ کر سکتا۔ تو جب دوسرے نے اس کا پہلا چیلنج منظور کر لیا۔ اور اسے گالی دی تھی۔ وہ کچھ کر لیتا۔ مگر پھر اس نے یہی کہنا شروع کر دیا۔ کہ اب گالی دو۔ تو بتاؤں۔ اسی طرح تھوڑی دیر شور مچا کر پھر بیٹھ گئے۔ اس وقت پھر اس نے گالی دی۔ اور پھر دوسرا غصہ سے لال پیلا ہو کر کہنے لگا۔ اب گالی دو۔ تو مزہ اچھا ڈال جائیگا۔ ان کی اس قسم کی باتوں پر اس وقت مجھے اتنا غصہ آئے۔ کہ کوئی عورت ہو۔ تو میں خود انہیں گھم گتھا کر دوں۔ مجھے ان کا یہ طریق بہت برا لگتا تھا۔ اس وقت بھی میں ہی چاہتا تھا۔ کہ انہیں اگر کچھ کرنا ہے۔ تو کریں۔

فضول دھمکیاں

دینے کا کیا فائدہ۔ اسی طرح اب بھی مجھے مسلمانوں پر غصہ آتا ہے۔ چھ سالہ سے گزرا ہے۔ سنہ ۱۹۲۰ء کو۔ تو ہم نے انہیں نے پھر کیا۔ مگر انہوں نے کچھ نہ کر کے دکھایا۔ سوائے اس کے کہ مسلمانوں کی ان دھمکیوں سے بے عزتی اور بے حرمتی ہوئی۔ وہ ذلیل اور خیر خیال کئے گئے۔ اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ سفر یورپ کے دوران میں میں نے کسی یورپین کے منہ سے کسی

مسلمان لیڈر کی تعریف

نہیں سنی۔ مگر متعدد انگریزوں۔ فرانسیسیوں۔ اٹالین کو ہندو لیڈروں کی تعریف کرتے دیکھا۔ اگر مسلمان بے دست دیا اور کمزور ہیں۔ تو ہندوؤں کے پاس کوئی تلوار ہے۔ لیکن انکی تعریف کرنے والے لوگ

اور انگریزوں نے خود ہی خلافت کو اڑا دیا۔ تو مسلمان یہ کہنے لگے۔ کہ جس قسم کی پارلیمنٹ مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت کو اڑا کر بنائی ہے۔ اور اس وہی خلافت ہے۔ اور ہماری خلافت سے مراد اسی قسم کی خلافت تھی۔ مگر یہ ان کی مراد ایسی ہی تھی جیسی ایک دفعہ

پیر جماعت علی شاہ صاحب

نے اپنی مراد بیان کی تھی۔ انہیں مجھ سے کچھ کام تھا۔ انہوں نے میرے لئے چائے بنا کر منگائی۔ اور کشمش وغیرہ کھانے کے لئے پیش کئے۔ چونکہ مجھے نزلہ تھا۔ اس لئے میں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر کہنے لگے جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کھانے بیچے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا یہ بات آپ نے پہلے کیوں نہ بتائی۔ جب ہم لاہور سے روانہ ہونے لگے تھے۔ آپ اگر اس وقت بتاتے۔ تو ریل کے ٹکٹ کا خرچ خواہ مخواہ برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اگر تقدیر میں ہوتا۔ تو ہم خود بخود اپنے اپنے مقام پر پہنچ جاتے۔ کہنے لگے۔ تدبیر بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا۔ نزلہ کی حالت میں ترش چیزیں نہ کھانا بھی تدبیر ہی ہے۔ اس پر کہنے لگے۔ تقدیر کے ذکر سے

میری مراد بھی یہی تھی۔ تو

مسلمانوں کے لیڈروں کی مراد

اسی طرح خلافت سے مجلس شورٰی تھی۔ جس طرح پیر جماعت علی صاحب کی تقدیر سے مراد تدبیر تھی۔ اب مسلمان لیڈر یہ کہہ رہے ہیں۔ کہ اگر حج اٹھے لیڈر واپس آگئے۔ تو پھر حکومت کو پتہ لگ جائے گا۔ کہ کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے بڑھ کر بے ہودگی کیا ہو سکتی ہے۔ کہ انگریزوں سے کہا جائے۔ کہ وہ اپنی قوت اور طاقت کے ذریعہ اس معاملہ میں دخل دیں۔ اس کا مطلب تو

اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کاٹنا

ہے۔ کیونکہ اگر انگریز آج اس معاملہ میں دخل دینگے۔ تو پھر پینہ کے لئے ان کا حق ہو جائے گا کہ دخل دیتے رہیں۔ ہماری رائے تو اس بارے میں یہ ہے۔ ہم انگریزوں سے یہ کہیں۔ کہ تم پر سے پیٹھے رہو۔ تم اس معاملہ میں دخل نہ دو۔ یہ ہمارا مذہبی معاملہ اور ہمارے مفادات سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے۔ تمہارا اس معاملہ میں کچھ بھی دخل ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ یہی بات سب مسلمانوں کو کہنی چاہیے تھی۔ مگر

خدا تعالیٰ مجرموں کو پکڑتا ہے

حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض مندر اہلانات جب پورے ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ ان پر احمدیوں کو خوشی منانی چاہیے۔ مثلاً کابل میں جب ہمارے آدمی مارے گئے۔ اور لکھا گیا۔ کہ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود کی پیشگوئی تھی۔ تو انہوں نے کہا۔ احمدیوں کو اس موقع پر خوش ہونا چاہیے۔ کہ ان کے نبی کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ نہ کہ اظہار رنج و غم کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں۔ آج بھی انہیں خوشی کرنی چاہیے۔ کہ امیر علی کی وجہ سے حج میں شرف پیدا ہوئی ہے۔ اور حج کا رکنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی ہے۔ اب لیڈن چھٹے چلائے ہیں۔ اور کیوں پیشگوئی انہیں بھول گئی ہو۔ دراصل یہ

تو مسلمان ناچار ہیں۔ اسی طرح ملازمتوں میں ہندو۔ سکھ۔ عیسائی پر پھروسہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن مسلمان ملازم پر نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان کی بدبختی اس حد تک پہنچ چکی ہے۔ کہ انہیں عیب کرنا بھی نہیں آتا۔ ایک ہندو اگر رشوت لے گا۔ تو اپنا پیلو بچا کر۔ لیکن مسلمان ایسے رنگ میں لے گا۔ کہ اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ اسی طرح ایک ہندو اپنی قوم کی مدد کرے گا۔ تو ایسے طریق سے کہ کسی گرفت میں نہ آسکے۔ لیکن اگر ایک مسلمان مدد کرے گا۔ تو اپنے آپ کو پھنسا لے گا۔ پس

مسلمانوں کا نیکی کرنا

تو الگ رہا۔ انہیں ہی کو نا بھی نہیں آتا۔ سیاسی لیڈروں کو ہی لے لو۔ ایک بھی مسلمان لیڈر ایسا نہیں۔ جو دنیا میں کچھ وقعت رکھتا ہو۔ خود مسلمان یہ کہتے ہیں۔ کہ گاندھی جی عقل اور اخلاق میں تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اعلیٰ اخلاق ہی مذہب کی پہلی سیرھی ہیں۔ اگر گاندھی جی کے اخلاق تمام دنیا کے مسلمانوں سے اعلیٰ ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں۔ کہ ان کا مذہب بھی سچا ہے۔ مگر یہ ضرور ہے۔ کہ پھر روحانیت کسی مسلمان میں نہیں ہے۔ ابھی سنگال کے بہت بڑے لیڈر

مسٹر سی۔ آ۔ داس

فوت ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کو خود اعتراف تھا۔ کہ کوئی مسلمان عقل اور سمجھ اور اخلاق کے لحاظ سے ان کا ہم پلہ نہ تھا۔ بات یہ ہے۔ کہ ہندو لیڈروں کی باتوں میں سنجیدگی اور منانیت ہوتی ہے۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں کہتے۔ جس میں چھوڑا پن پایا جائے۔ انہیں اپنی غلطی پر اصرار نہیں ہوتا۔ گاندھی جی کو کبھی اس بات پر مصر نہ پاؤ گے۔ کہ وہ کہیں میں ضرور صحت پر ہوں۔ باوجود اس کے کہ سورا جیہ کے لئے سب سے زیادہ کوشش کرنے والے وہ ہیں۔ کہتے ہیں۔ اگر انگریزوں سے صلح کا کوئی طریق نکلے۔ تو میں صلح کرنے کے لئے تیار ہوں۔ مگر

مسلمان لیڈر

سوائے دھمکی دینے اور ڈر اور اتانے کے اور کچھ جانتے ہی نہیں۔ مجبوزوں کی طرح کہتے رہتے ہیں۔ کہ ہم یوں کریں گے۔ ہم دوں کر دینگے۔ اور نیچے کچھ بھی نہیں کرتے۔ مثلاً مسلمان لیڈروں کی طرف سے پہلے کہا جاتا تھا۔ کہ اگر خلافت ٹرکی کا معاملہ ہمارے خیال کے مطابق طے نہ ہو۔ تو گورنمنٹ برطانیہ کو پتہ لگ جائیگا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب گورنمنٹ نے وہی کیا۔ جو اس کا منشا تھا۔ البتہ انکار دیا۔ کہ ہم نے ترکوں کے لئے جن مطالبات کو جائز اور مناسب بنایا۔ وہ منظور کر لئے گئے۔ تو مسلمانوں نے کچھ بھی نہ کیا۔

سو ہو رہی ہیں۔ بات یہ ہے۔ کہ دنیا غفلت مند ہے اور ذہانت کی تعریف کرتی ہے۔ ہندوؤں نے چونکہ ایک حد تک کام کو عقل سے چلا یا ہے۔ اس لئے ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ مگر مسلمانوں کی ہر جگہ مذمت ہو رہی ہے۔ یہ نتیجہ ہے۔ اس بات کا کہ مسلمانوں نے اخلاق کو سڈھی نہیں کیا۔ ہر قوم اعلیٰ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ مگر مسلمان صرف اس امر پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں۔ کہ قرآن کریم کی تعلیم سے اعلیٰ ہے۔ بیچارہ ہے۔ اب سچائی۔ دیانت۔ امانت ان کے اندر نہیں۔ ان کا کوئی فعل اور کوئی کام منانیت اور سنجیدگی کو لئے ہوئے نہیں۔ ان کی کسی بات سے عقل و خرد کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور وہ ایسی

مجموع مرکب

بن گئے ہیں۔ جسے نہ نکلا جائے نہ ٹھوکا جائے۔ قرآن کریم کی تعلیم لوگوں کو اپنی خوبی اور صداقت کے ذریعہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ لیکن جب وہ لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں۔ تو ان کے بد نمونہ کو دیکھ کر ہبھاگ جاتے ہیں۔

غرض اس بات کا نتیجہ نہایت ہلک نکلا ہے۔ کہ اسلام کی اعلیٰ تعلیم اور شفاعت کا نہایت اعلیٰ مسئلہ جو ترقی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اس سے مسلمانوں نے ٹھوک کر کھا کر اپنے آپ کو برہمنوں کی طرح کر لیا۔ اور یہ بات ان کی تباہی کا موجب ہو گئی ہے۔ کہ انہوں نے

اخلاق کی اہمیت

ہو نہیں سچا۔ میں اپنی جماعت کو اس وقت اس طرف توجہ دلاتا ہوں۔ کہ وہ اعلیٰ اخلاق کی اہمیت کو سمجھیں۔ کیونکہ اہمیت سمجھنے بغیر کوئی تعلیم کوئی کام اور کوئی عمل فائدہ نہیں دے سکتا۔ مثلاً اگر کسی شخص کو احمدی ہونے وقت یہ احساس نہیں ہوتا۔ کہ احمدی ہونے کے بعد مجھے کئی قسم کی قربانی کرنی پڑے گی۔ تو وفات مسیح یا نبوت مسیح موعود یا الہام کے مسئلہ میں اس کا مخالفوں پر غلبہ پالینا کچھ فائدہ نہ دیکھا۔ اگر اس کے اعمال پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آمد سے اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو اسے جو عبادتیں پڑھنی ہوں۔ اور میں تو کہوں گا۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے۔ اور دنیا میں کوئی تغیر کئے بغیر چلے جاتے۔ تو آپ کی اس سے بڑھ کر کیا حقیقت ہوتی۔ جو آندھی یا بارش کی ہوتی ہے۔ بارش اور آندھی پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر کرتی ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کچھ تغیر نہ کرتی۔ تو اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی۔ اس تغیر اور اثر کا ہی یہ نتیجہ تھا۔ کہ سینکڑوں سال تک

برائی اور بدی کی بیخ کنی

ہو گئی۔ اسی طرح اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ماننے سے دنیا میں ایسی روز چلے۔ جو برائیوں کو ہٹا کر لے جائے۔ تو آپ کے آنے اور آپ کو ماننے سے کیا فائدہ۔ اور یہ کہ اس وقت تک نہیں چل سکتی۔ جب تک آپ کو ماننے والا ہر فرد یہ نہیں سمجھتا۔ کہ اخلاق فاضلہ پہلی چیز ہے۔ جو روحانیت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ اور کوئی شخص اخلاق فاضلہ حاصل نہیں کرتا۔ تو اس کے احمدی ہونے کا نہ خود اسے کچھ فائدہ ہے۔ اور نہ وہ جماعت کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ پس

سب سے پہلے

ہر ایک احمدی کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ کہ وہ اخلاق فاضلہ کی اہمیت سمجھے۔ ورنہ اس کا احمدی ہونا بے فائدہ ہے۔ پھر یہ ہے۔ کہ نہ صرف اپنے اخلاق کی درستی کا خیال رکھے۔ بلکہ دوسروں کی طرف بھی دیکھے۔ کہ ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہوں۔ کیونکہ جب تک سب لوگوں کے اخلاق اعلیٰ نہ ہوں۔ دوسروں پر خاص امتیاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کسی کے لئے خوشی کی بات نہیں ہو سکتی کیا کبھی ایسا شخص ہنستا دیکھا ہے۔ جس کی آنکھ دکھتی ہو اور وہ یہ کہے میرا جسم نہیں دکھتا۔ اس لئے میں خوش ہوں۔ اسی طرح اگر جماعت میں ایک فرد بھی کمزور ہو۔

تو اس کا

ساری جماعت پر اثر

پڑے گا۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تمام انسان ایک جسم کے اعضاء کے طور پر ہیں پس اگر ایک کو تکلیف ہوگی۔ تو دوسرے کو بھی ہوگی۔ اور کوئی ایسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو یہ نہیں دیکھتی۔ کہ اس کے سب کے سب افراد ایک میاں تاک پیچھے ہوئے ہیں۔

حضرت مسیح موعود کے ایسی خوشی

تجھی ہو سکتی ہے۔ جب ہم اخلاق میں۔ اعمال میں۔ سچائی میں۔ اور یہ۔ زنا پروری میں خوشی میں حصول العبادت ادا کرنے میں دوسروں سے امتیاز رکھتے ہوں۔ جب تک ایک احمدی میں یہ باتیں نہیں پیدا ہوتیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آنے کا اسے فائدہ پہنچا۔

احمدی بننے کا سب سے پہلا نتیجہ

یہ ہونا چاہیے۔ کہ ہر رنگ میں اعلیٰ نمونہ بننے کا خیال پیدا کر دے۔ جب یہ خیال پیدا ہوگا۔ تو وہ ایک بیخ کنی طرح ہوگا۔ جس سے آگے عمل پیدا ہوگا۔ اگر کسی

میں عمل پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ کہ اس میں خیالی ہی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر خیالی ہوگا۔ تو عمل بھی ضرور پیدا ہوگا۔ بے شک

ایمان نجات کا باعث

ہوتا ہے۔ مگر وہی ایمان جو اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ کہ اس کے بعد انسان عمل سے رک ہی نہیں سکتا۔ اور ایسے لوگ اخلاق فاضلہ چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ اور وہ صرف اپنے ہی اخلاق کی اصلاح نہیں کرتے۔ بلکہ اس وقت تک انہیں اطمینان نہیں آتا۔ جب تک دوسروں کے اخلاق کی اصلاح نہیں کر لیتے۔ عام لوگ ایسے امور کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جو گناہ نہیں ہوتے۔ اور اگر گناہ ہوتے ہیں۔ تو ان کی ذات سے متعلق نہیں رکھتے۔ مگر جن اخلاق اور عادات کے متعلق انہیں قربانی کرنی پڑتی ہے۔ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ انہیں کی طرف توجہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور انہی کی طرف توجہ نہ کرنے سے

بہی نوع انسان کی ترقی میں نقص

پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے وہ اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دیکھتے۔ اور تنکوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کو چاہیے۔ کہ اس طرف توجہ کریں۔ اور اب اس بارے میں غفلت نہ کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ پھر پڑتا ہے۔ کہ

بجیٹیت جماعت

ہم نے کوئی خاص نمونہ نہیں دکھایا۔ اب بھی اگر ہم نے اس طرف توجہ نہ کی۔ تو ہمارے لئے تبلیغی میدان بند ہو جائیں گے۔ اور یہ سبھی بھر جماعت جو اس وقت ہے خدا نخواستہ سفوف ہو کر ہم ایک خطرناک گناہ کے مرتکب ہونگے۔ اس کا وبال و جال کے لئے نہیں۔ بلکہ ہمارے لئے ہوگا۔ کہ وہ تعلیم جسے خدا تعالیٰ نے دنیا کی نجات کے لئے بھیجا۔ اس کے بند کرنے اور اس پر پردہ ڈالنے سے ہم ہونگے۔

اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کے سب لوگوں کو

توفیق دے۔ کہ غفلت کو چھوڑ دیں

اور آئندہ کے لئے پختہ وعدہ کریں۔ کہ اپنی دیانت باہت سچائی۔ حسن سلوک اور اعلیٰ اخلاق کا ایسا نمونہ دکھائیں گے کہ لوگ تسلیم کریں۔ کہ فی الواقع حضرت مسیح موعود کے آنے سے احمدیوں کو نفع اور فائدہ ہوا ہے۔

دستی عبد الرحمن صاحب کشمیری تادیبائی پرنٹرز پبلشرز فیضان الاسلام پریس قاریان میں چھاپ کر اسکاٹان کے لئے قاریان سے شائع کیا