

ایما رجل قال لایخیه یا کافر فقد باء بها احد هما
جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے وہ کفران دونوں میں سے ایک پر پڑے
(حدیث متفق علیہ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

واعتصموا بحبل اللہ جمیعہا ولا تفرقوا
اور سب کے سب اللہ کے عمدہ مضبوط پکڑ لو اور تفرق نہ کرو
(آل عمران ۱۰۳)

تحفظ ختم نبوت کا حقیقی داعی و احمدیہ نجمین اشاعت اسلام انڈیا کا ترجمان

دہلی

چودھویں صدی

ماہنامہ

مدیر اعزازی
عبدالغفار

میں علی روس الا شہاد گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی صلعم خاتم الانبیاء ہیں
اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا نہ کوئی پرانا نہ نیا۔ (فرمان مجدد صد چہار دہم)

مدیر عالم
ممتاز عالم

اروپے

سلانہ چندہ۔ ۰۰۰ روپے بیرون ملک ۰۰ پونڈ۔ ڈالر امریکن ۱۲ ڈالر

فی شمارہ

شمارہ نمبر ۱۱	جنوری ۲۰۰۱ء مطابق شوال ۱۴۲۱ھ	جلد نمبر ۱
---------------	------------------------------	------------

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات طیبہ
دُنیا کے معاملات میں انسان کس قدر جان بولی دکھ اٹھاتا ہے اور کس قسم کی ذلتوں میں اپنے تئیں ڈالتا
ہے۔ تاکہ دُنیا کا کام ہو جائے۔ پھر کس قدر افسوس ہے کہ ایک ابدی حاکم کے سامنے دکھ اٹھانے
سے گریز کرے اور اس کا مقرب ہو جائے اور بد لآباد کی راحت پالنے کے لئے مصیبتوں اور ذلتوں
سے پرہیز کرے، افسوس نادان انسان پر، یہ دُنیا اور اس کی چند روزہ راحتوں اور خوشیوں کے حاصل
کرنے کے لئے ہر دکھ اور مصیبت اٹھانے کے لئے تیار، مگر خدا کے واسطے کسی دکھ کا اٹھانا اس کے لئے
دِبال جان! یہ وقت ہے کہ انسان عاقبت کی فکر کرے۔ موت کا کوئی وقت اس کو معلوم نہیں کہ کس
وقت آجائے گی۔ یہ عجیب غفلت کا پتلا ہے کہ موت جیسی یقینی اور ضروری چیز سے ایسا غافل ہے کہ
گویا اس کو کبھی مرنا ہی نہیں۔

خدا پر ایمان پیدا کرو۔ وہ ایمان جو آخر اطمینان اور سکینت کا موجب بنتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا
کہ تمہاری عمر دراز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مومن کی زندگی بڑھا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ نفع در سال وجود ہوتا ہے۔
پس دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ کہ تمہاری زندگی کے دن دراز کئے جائیں۔

”واما ما یمنع الناس فیما یرض“

اس شمارے میں

- ۱۔ ادارہ
- ۲۔ مادیت اور اخلاق و زوحانیت کی جنگ
- ۳۔ ماں باپ کا مرتبہ
- ۴۔ حضرت مولانا محمد علیؑ کے علمی کمالات
- ۵۔ احکام اسلام میں نماز کی اہمیت
- ۶۔ حرم کعبہ کے ناظم اعلیٰ کا بیان
- ۷۔ تحریک احمدیت کا صحیح مفہوم
- ۸۔ آخری زمانہ میں دجال صفت قوموں کا خروج
- ۹۔ فرائض اسلام میں نماز کی اہمیت
- ۱۰۔ حضرت مرزا صاحب علماء اور دانشوروں کی نظر میں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اداریہ

قارئین حضرات السلام علیکم رحمته اللہ وبرکاتہ دنیا میں پہلے انسان کی تخلیق کے بعد ہی اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے واسطے سلسلہ نبوت کا آغاز ہوا۔ بندہ کی اپنے رب سے پہچان، خالق سے مخلوق کا رشتہ جوڑنے کے لئے۔ وقتاً فوقتاً انبیاء رسل اور دیگر بزرگ مقدّس ہستیاں آتی رہی ہیں۔ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کی شریعت اسلامی میں بنیادی حیثیت ہے گویا توحید و آخرت کی اہم درمیانی کڑی عقیدہ رسالت ہے بلاشبہ سلسلہ ہدایت خداوندی یعنی سلسلہ رسالت کی آخری کڑی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں اور شریعت محمدی آخری اور مکمل شریعت ہے اب کسی نئی شریعت کی یارسول کی قطعی ضرورت نہیں ہے اس موضوع پر قرآن و حدیث اقوال صحابہ و بزرگان دین، مجددین کے ملفوظات و تعیسات میں بالوضاحت روشنی ڈالی گئی ہے۔ یوں ختم نبوت کا عقیدہ متفق علیہ ہے تاہم مسلمانوں میں ختم نبوت کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کی آمد ثانی کا عقیدہ بھی پایا جاتا ہے پھر اس میں بھی علماء مختلف الرائے ہیں ایک فریق کے نزدیک مسیح ابن مریم حیثیت نبی کے آئیں گے۔ دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں عیسیٰ ابن مریم جو کہ چوتھے آسمان زندہ ہیں وہ آئیں گے تو ضرور لیکن شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے پھر وفات پائیں گے وغیرہ وغیرہ حالانکہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی تیس آیات سے حضرت عیسیٰ کی وفات حضور ﷺ کی بعثت سے قبل ثابت ہو رہی ہے درحقیقت عقل کا بھی تقاضہ ہے اور ایمان کا بھی کہ وفات مسیح پر ایمان لا کر ہم ختم نبوت کے عقیدہ کو مکمل و مستحکم کر سکیں۔ اس میں شک نہیں کہ کار نبوت یا نبی آخر الانبیاء کا مشن باقی ہے۔ جسے امت کے برگزیدہ افراد چلاتے رہیں گے تجدید و تبلیغ دین اس کا دوسرا نام ہے۔ یہ بات بالکل غیر عقلی و غیر منطقی ہے کہ وہ دین جو مکمل ہو چکا ہے۔ آخری نبی محمد ﷺ کی آخری نبوت کا اعلان ہو چکا ہو اور پھر ان کی مشن کو پورا کرنے یا امت کی رہنمائی کے لئے اللہ کی سنت کے خلاف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے بھیجے گئے رسول کو دوبارہ دنیا میں نبی کامل کی امت کی رہنمائی کے لئے دنیا میں بھیجا جائے۔ جب کہ احادیث صحیح میں اس تجدید مشن کیلئے مجدد کی آمد کا واضح ذکر موجود ہے۔ منصب مجدد

بعثت مجدد کے لئے ارشاد نبوی موجود ہے۔

”اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرتا رہے گا جو

تجدید دین کرے گا“ (ابو داؤد۔ راوی ابو ہریرہ)

ہر صدی کے سرے پر مجدد کی آمد و اصل کی کار نبوت بجالاتے کے لئے ہی ہے۔ اور چودھویں صدی ہجری کے سرے پر فرد واحد حضرت مرزا غلام احمد صاحب ہیں جنہوں نے مجدد وقت کا دعویٰ عالم اسلام کے سامنے پیش کیا اور اسی دعویٰ مجددیت کو انہوں نے اپنا اصل اور اہم دعویٰ مانا ہے۔ تجدید دین کے مشن کے سلسلہ میں بانی جماعت احمدیہ جماعت کی بڑی اہم خدمات ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے نام بعض عالمی معتقدین کی بدولت داعی اسلام کے تجدیدی مشن کو سخت دھکا لگا ہے۔ جو اجرائے نبوت کے موقف پر آج بھی قائم ہیں قادیانی جماعت جس کا ہندوستان میں صدر مقام قادیان (پنجاب) ہے پاکستان میں مقام ربوہ ہے۔ اور بالعموم مسلمانان عالم قادیانی جماعت اور قادیانیت کو احمدیت کا علمبردار اور حقیقی نمائندہ سمجھتے ہیں جبکہ حقیقت اسکے بالکل برعکس ہے۔ قادیانی حضرات صرف خاندان حضرت مسیح موعود سے محبت و عقیدت رکھنے اور غلو پسندانہ اعتقاد کی وجہ سے آپ کو مدعی نبوت ٹھہرانے پر مصر ہیں ورنہ تو حضرت مرزا صاحب کی تحریریں پکار پکار کہہ رہی ہیں کہ آپ کی طرف دعویٰ نبوت منسوب کرنا صریح کذب باطل۔ جھوٹا اور ناپاک خیال ہے یہ سب مرزا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں انہوں نے دعویٰ نبوت کے الزام کو سراسر افتراء جہالت حماقت اور حق سے خروج کہا ہے۔ مسلمان علماء اور مفسرین کا ش اس مسئلہ پر از سر نو غور کریں۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا قیام محض اسی وجہ سے عمل میں آیا تھا چونکہ مجدد صدی چہار دہم کے اول جانشین خلیفہ اول کلیم مولانا نور الدین صاحب کی وفات کے بعد مرزا محمد بشیر الدین محمود احمد صاحب کی بدعقیدگی مسئلہ کفر و اسلام اور مسئلہ اجرائے نبوت کے خطرات کو بھانپ کر حضرت مولانا محمد علی صاحب کو قادیان سے ہجرت کرنا پڑی تھی اور خلافت کے مسئلہ کو اہمیت دیتے ہوئے مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ دوم بنائے گئے اور حضرت مرزا صاحب کے روحانی مشن پر ان کی ڈکٹیٹر شپ قائم ہو گئی اور احمدیت کی غلط ترجمانی کی جانے لگی جو عامتہ المسلمین کے عقائد کے بھی خلاف ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ بانی جماعت احمدیہ نے اتحاد امت کے استحکام کے

نے النبوة فی الاسلام جیسی لا جواب کتاب میں ختم نبوت بیان کر کے مخالفین کو مجبور کر دیا کہ وہ احمدیت کے تعلق سے لکھتے وقت قادیانیت اور احمدیت میں امتیاز قائم کر سکیں۔ حضرت مرزا صاحب پر مخالفین کے اعتراضات اور شکوک کو احسن طریقہ سے رفع کیا۔ حضرت صاحب کی مجددیت کی ضرورت اور اہمیت پیش کی تاکہ حضرت مرزا صاحب پر لگائے گئے غلط الزام یعنی دعویٰ نبوت کا قلع قمع کیا جاسکے اور یہ ثابت کیا کہ دیگر مسلم فرقوں کی طرح جماعت احمدیہ بھی ایک فرقہ ہے جسکی تعلیم قرآن و سنت اور بزرگان دین کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ اصل میں مرزا صاحب کی طرف دعویٰ نبوت منسوب کرنے والے مسلمانوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو خود کتابیں پڑھ کر اور سمجھ کر دیدہ دانسنہ اس الزام کے قائل ہوں بلکہ کثیر تعداد ان میں ایسے لوگوں کی ہے جو ناواقفیت اور اعلیٰ تعلیم کے باوجود محض رسم و رواج تقلیدی رنگ، دنیاوی دھڑے بندی اور طرح طرح کی مجبوریوں یا پابندیوں کی وجہ سے اس الزام کے انتساب میں شمولیت اختیار کئے ہوئے ہیں۔ اگر قادیانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو خواہ مخواہ کا ناوٹی نبی ماننا اور مدعی نبوت کہنا چھوڑ دے تو مسلمان عوام کی طرف سے احمدیت کی مخالفت ہی میں تھپت اور نظر نظر میں خوشگوار تبدیلی کی قومی امید کی جاسکتی ہے۔

☆☆☆

کلام مسیح موعود (اردو)

ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین دل سے ہیں خدام ختم المرسلین
شرک اور بدعت سے ہم بیزار ہیں خاک پائے احمد مختار ہیں
وقت تھا وقت میمانہ کسی اور کا وقت
میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا

(فارسی)

ما مسلمائیم از فضل خدا مصطفیٰ مارا امام و پیشوا
ہست او خیر الرسل خیر الانام ہر نبوت را بروشد اختتام
ختم شد بر نفس پاکش ہر کمال
لا جرم شد ختم ہر پیشو ہر

پیش نظر کلمہ گو اور اہل قبلہ کو مسلمان کہنے پر زور دیا چونکہ اختلافات تو امت میں تاریخ اسلام کے اوّل دور میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن اس دور تک بفر بازی سے احتراز کیا گیا ہے تاکہ اسلامی اتحاد کمزور نہ پڑے اور مخالفین دین کو غلبہ اسلام کے راستے میں نقصان پہچانے کا موقع نہ ملے اتحاد اسلامی اگر پارہ پارہ ہوتا ہے تو لازماً اسلام کمزور ہوتا ہے۔

آج دور حاضر، میں اسلام کی ترقی اور مسلمانوں کی ترقی احمدیت کی تعلیم میں مضمر ہے۔ پہلے سے کہیں زیادہ آج امت مسلمہ میں مجدد چہرہ دم کے نظریات و خیالات کی اشد ضرورت ہے۔ احمدیت نے اعتدال کا راستہ پر چلنے کی تلقین کر کے خالص سنت نبوی کو اختیار کیا۔ اسلامی رواداری کا عملی نمونہ حضرت مرزا صاحب اور ان کے معتقدین کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ دین کی تبلیغ کے معاملہ میں عمدہ انداز گفتگو اور حکمت اختیار کرنے کا حکم قرآن مجید میں ہے اسکو جدید دور میں عملی ڈھنگ سے احمدیہ جماعت نے پیش کیا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اسی قرآنی جذبہ سے سرشار ہو کر حضرت مرزا صاحب کے صف اوّل کے مرید حضرت خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم نے ووکنگ مشن لندن میں قائم کیا اور وہاں قائم شدہ مسجد سے اسلامی تبلیغ کا آغاز کیا۔ خواجہ صاحب کے عام لیکچر اور آپ کے خطبات یا آپ کی عیسائیوں، یہودیوں و دھرم یا فلسفیوں بلکہ دہریوں سے گفت و شنید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اسلام کی عظمت کا گہرا احساس اور اس کی سر بلندی کا زبردست جذبہ ان کے الفاظ اور فقروں میں جھلکتا نظر آتا ہے۔ ادھر حضرت مولانا محمد علی لاہوری مرحوم کی تحریر عشق نبوی میں ڈوٹی ہوئی ہے۔ سلسلہ احمدیت کے یہ دونوں ستون تحفظ ختم نبوت کے زبردست علمبردار تھے۔ جبکہ حضرت مرزا صاحب اور خلیفہ اوّل حضرت مولانا نور الدین صاحب مرحوم کی وفات کے فوراً بعد عالی مریدین خلیفہ دوم مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے ہم عقیدہ ہو گئے یعنی وہ مسئلہ خلافت، عقیدہ تکفیر المسلمین (یعنی احمدیوں یا قادیانیوں کے علاوہ دیگر تمام مسلمانوں کو کافر جانتا) اور عقیدہ اجرائے نبوت (یعنی نبوت جاری رہنے کا عقیدہ کے تحت حضرت مرزا صاحب کی نبوت کے قائل ہو گئے۔ اور یہ جماعت قادیانی جماعت کلمائی اور حضرت مولانا محمد علی صاحب اور خواجہ کمال الدین صاحبان کی مخالفت کو انہوں نے اپنا مشن بنایا جبکہ حضرت مرزا صاحب کے مشن کے لئے انہوں نے اپنا مال ہی نہیں بلکہ سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت مولانا محمد علی صاحب

مادیت اور اخلاق و روحانیت کی جنگ، امن و سلامتی کا راستہ

آتا ہے جب کوئی مقام اپنی ترقی و خوشحالی کا مطلب یہ سمجھتی ہے کہ اسے دوسری ہمسایہ اقوام کے منصفانہ حقوق سے بے نیاز ہو کر اس راستہ میں ایسی ترقی یا توسیع پسندی کی جارحانہ پالیسی اختیار کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس خطہ یا ملک سے امن و سلامتی مفقود ہو جاتی ہے اور ان کے فقدان کے سبب خود توسیع پسند قوم یا ملک کی ترقی و خوشحالی بھی نہ صرف رک جاتی ہے بلکہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ گویا جس طرح ذہنی عدم توازن کا نتیجہ بالآخر فرد کی خودکشی کی صورت میں نکلتا ہے یہی حالت قومی اور عالمگیر سطح پر ظاہر ہو کر رہتی ہے۔

اسرائیل اور عرب اقوام میں تصادم و خونریزی جاری ہے۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے فیصلوں سے انحراف اور توسیع پسندانہ عزائم پر عمل پیرا ہو کر کونسی ترقی و خوشحالی دیکھ لی یا آئندہ کے لئے اسے ان کی توقع ہے؟ پہلے زمانوں کی لڑائیوں کی نسبت موجودہ زمانہ کی جنگوں پر تو یہ مقولہ نہایت نمایاں رنگ میں صادق آتا ہے کہ جس فریق نے شکست کھائی وہ بھی ہار اور جس نے فتح حاصل کی وہ بھی یکسر خسارہ میں رہا۔ اس حالت میں جب کہ دونوں متحارب فریق کی تباہی و بربادی یقینی ہے تو کسی دانش مندی و ترقی پذیری کا تقاضا ہے کہ خودکشی کے ایسے اقدامات پر اصرار کیا جائے، مگر انصاف و حق پسندی کی مسلمہ انسانی اقدار کے اصولوں پر عمل پیرائی نہ کی جائے۔ کیا یہ از حد تعجب کی جگہ نہیں کہ چودھویں صدی کا انسان جو ذہنی نشوونما میں ترقی کے باعث چاند پر پہنچ گیا ہو۔ انسانی و اخلاقی اقدار کے معاملہ میں اس قدر جاہل و وحشی واقع ہوا ہے۔ ایسے وسیع پیمانہ پر خونریزی و بربادی کے منصوبوں پر عامل ہے جن کے مسلک نتائج سے اس کی اپنی قوم و ملک بھی محفوظ نہیں! ترقی و خوشحالی کے یہ کون سے نظارے ہیں۔ جہاں متحارب فریقوں کے شہروں اور آبادیوں کو نیست و نابود اور تہس نہس کرنے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی جاتی۔ کیا یہی وہ کمال تہذیب و تمدن ہے۔ جس پر فخر کیا جاتا ہے۔ کیا اسی کو معراج ترقی و خوشحالی کے خوشنما الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب تک انسانی خوشحالی اور ترقی برتری کے لئے مادیت پر قابض ہونے میں سبقت اختیار کرنے کا نظر یہ اور کمزوروں کے منصفانہ حقوق کو پامال کرنے کی خود غرضانہ ہوس کے جذبات قوموں میں موجزن ہیں۔ تب تک دنیا میں امن و سلامتی کو تلاش کرنا موہوم امید ہے۔ یورپ میں دو عالمگیر

مشرق وسطیٰ ہو یا برصغیر پاک و ہند، افریقہ کا کوئی ملک ہو یا مغربی دنیا کا کوئی خطہ، اس وقت ہر جگہ اضطراب و بے چینی کا دور دورہ ہے۔ ہر قلب بے اطمینانی و عدم سکون کا شکار ہو رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ازمنہ گذشتہ کی نسبت عصر حاضر میں بے نظیر ذہنی و مادی ترقی ہوئی ہے، خوشحالی کے ایسے ایسے سامان میسر آئے ہیں۔ جو کبھی خواب دوہم میں بھی نہ آسکتے تھے۔ مگر باوجود اس کے قلوب سے امن و چین مفقود ہو رہا ہے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہر طرف خوف و ہراس اور بے اطمینانی و گھبراہٹ کے سیاہ بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایسی خارق عادت ترقی و خوشحالی کے باوجود پھر ایسی عالمگیر بے امنی و اضطراب کیوں؟ ہر دم دل کی دھڑکن کے یہ خطرات کس لئے؟ امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی دونوں درحقیقت لازم ملزوم صفات ہیں کیونکہ امن کے بغیر ترقی ممکن نہیں اور ترقی کے نتیجہ میں امن و عافیت کا ہونا لازم آتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ ان میں باہم تعاون برقرار رکھا جائے۔ بقائے باہمی کے اصول کے مطابق نہ تو ترقی کی خواہش اور دوز ایسی تیز ہو کہ جس سے قلبی امن و سکون برباد ہو جائے نہ ہی سلامتی و عافیت کا مطلب یہ ہو کہ جس سے جمود بے حسی اور بے حرکتی پیدا ہو۔ جب تک ان ہر دو انسانی صفات کو مناسب جگہ و مقام اور موزوں اہمیت دی جاتی ہے تب تک ان میں اعتدال و توازن قائم رہ کر ایک طرف امن و سلامتی اور دوسری طرف ترقی و خوشحالی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن جب توازن کا پلڑا ایک طرف یا دوسری طرف جھک جاتا ہے تو یہی توازن کے مفقود ہو جانے سے فساد و خرابی کا واقع ہو جانا ناگزیر ہو جاتا ہے۔

انفرادی رنگ میں یہ حقیقت ایسی ہی صحیح و درست ہے جیسی قومی سطح یا بین الاقوامی میدان میں۔ اگر کسی فرد میں ترقی کی خواہش حد سے زیادہ بڑھ جائے یا اس کے سعی و جہد میں ایسا اضافہ ہو۔ جس کی اجازت گرد و پیش کے حالات نہ دیتے ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یا تو وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھے گا یا اس کا جسم کسی مرض کا شکار ہو جائے گا۔ قومی پیمانہ پر بھی یہی اصول صادق آتا ہے۔ اگر افراد اپنے ہمعصروں کے حقوق سے بے پروا ہو کر اگر ان کو بے محابہ روندتے ہیں چلے جائیں تو بالآخر قومی امن و سکون قائم نہ رہ سکے گا۔ بین الاقوامی میدان میں بھی یہی کچھ پیش

مال باپ کا مرتبہ

”اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے رب دعا کو قبول فرما۔ اے میرے رب مجھے بخش اور ہمارے مال باپ کو بخش اور مومنوں کو بخش جس دن حساب کا دن قائم ہو۔“ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز میں تمام عمر پڑھی ہے۔ اور یہی دعائت مسلمہ میں بالعموم نماز میں پڑھی جاتی ہے یہی دعا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ نے تمام عمر نماز میں پڑھی ہے۔ اس سے مندرجہ ذیل نتائج اخذ ہوتے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی یعنی عیسائی۔ یہودی اور مسلمان راست باز پیغمبر تسلیم کرتی ہے۔ ان کو قرآن میں خلیل یعنی اللہ تعالیٰ کا پیارا بھی کہا ہے۔ یہ جب بارگاہ خداوندی میں نمازی بننے کی دعا کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو اس دعا میں شامل کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت مانگتے ہیں تو اپنے مال باپ کو اس دعا میں شامل کرتے ہیں۔ اور اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مومنوں کو شامل کرتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ اگر اولاد نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی تو مومنوں میں شامل ہو کر بخشش کی مستحق ہو جائے گی۔ لیکن مال باپ کے لئے نمازی بنانے کی دعا نہیں کی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اولاد مال باپ کو نمازی بنانے کے لئے مکلف نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال باپ مسلم نہیں تھے۔ لیکن اپنے بیٹے کی دعا سے وہ یقیناً بخشش کے مستحق ہوں گے اور ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا۔ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الشان پیغمبر اور پیارا ساری عمر اپنے مال باپ کی بخشش کے لئے دُعا مانگے اور وہ قبول نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ عبث کام نہیں کرتا (قرآن) پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خود مال باپ کی بخشش کی دُعا سیکھائے اور دعا قبول نہ ہو۔

اسی طرح محمد رسول اللہ ﷺ و آلہ و سلم کے والدین بھی بخشے گئے ہیں۔ کیوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ رحمت للعالمین ساری عمر اپنے مال باپ کے لئے مغفرت کی دُعا مانگیں اور وہ دُعا قبول نہ ہو۔ اس دلیل سے اگر ایک لڑکا مسلم ہو جاتا ہے اور اس کے مال باپ غیر مسلم ہیں۔ وہ بھی اپنے مال باپ کو بخشوالے گا۔

جنگوں سے جو عظیم بربادی فاتح و مفتوح اقوام دونوں پر آئی اس سے مغربی اقوام کو شاید اتنا سبق تو حاصل ہو گیا ہے کہ یہ اقوام اب مغربی ملکوں میں باہم جنگ جوئی سے گریزاں ہیں۔ اب ان اقوام نے اپنے تصادم و آویزش کیلئے ایشیا اور مشرق کو تختہ مشق بنایا ہے۔ لیکن آخر یہ کب تلک۔ یا جوج اور ماجوج کا باہم براہ راست تصادم ہو کر ہی رہیگا پھر مشرق میں بھی یہ ایسے فساد و فتنہ عظیم پھا کرنے سے باز آئیں گے۔ خدا تعالیٰ کے زور آور حملوں سے بالآخر ان کی آنکھیں کھلیں گی۔ مادیت کے نظریات کی بجائے انسانی و اخلاقی اقدار کے نظریات کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ ہمارے دین کے لفظی معنی بھی امن و سلامتی کے ہیں اور اس نے جو نظریہ حیات دیا ہے وہ مقدم طور پر خدا کے قوانین کی فرمانبرداری اور انسانوں کی باہمی سلامتی و خیر خواہی پر قائم ہے۔ جس نے ترقی و خوشحالی کو امن و سلامتی کی برقراری پر موقوف و منحصر کیا ہے۔ مادیت اور اخلاق و روحانیت کی اس وقت درحقیقت ایک جنگ ہو رہی ہے۔ دین نے ان کا باہمی متوازن و معتدل ایک امتزاج پیش کیا ہے جس سے دین و دنیا دونوں کو ہم آہنگی و مطابقت اور ترقی حاصل ہوتی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ ترقی و خوشحالی کی رفتار کو انصاف و عدل اور ہمسایہ کے حقوق کے ماتحت کرنے کا حکم دیا ہے پس اگر آج امن کی تلاش انفرادی، قومی یا بین الاقوامی سطحوں پر مقصود و منظور ہو تو وہ دین کی تعلیم کے سوائے اور کہیں نہیں مل سکتی یہی وہ دینِ حقہ ہے جو ہر معاملہ میں توازن اور اعتدال اور میانہ روی کی ہدایت دیتا ہے، جو انتہائی نظریات کا مخالف اور ان میں انسانی بربادی کو دیکھتا ہے اور ان راہوں سے بچنے و محفوظ رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ چنانچہ اس عظیم نظریہ حیات کو قرآن کریم نے پختہ نماز میں سورہ فاتحہ کی بے نظیر دعا کی صورت میں دہرانے کا حکم دیا ہے۔

صراط مستقیم دو انتہائی و متضاد راستوں کے مابین ایک درمیانی وسط کی راہ ہے۔ جو ہر معاملہ میں ہر قسم کی افراط و تفریط کی متضاد راہوں سے پاک و میرا اور توازن و اعتدال کے پہلوؤں کو لئے ہوئے جملہ انسانی اقدار کو ان کی مناسب اہمیت و قدر کے پیش نظر ان کو صحیح مقام و درجہ دیتا ہے۔ ترقی اور مسابقت مفاد کی دوڑ میں بھی دین کا نظریہ حیات یہی ہے۔ کہ امن و سلامتی عافیت و صلح کاری کی راہوں کو بہر حال مقدم رکھا جائے۔ وگرنہ انہیں نظر انداز کر کے جو ترقی روا رکھی جائے گی انجام کار وہ ترقی معکوس اور ہلاکت و بربادی کا موجب ثابت ہوگی۔

اگر خواہی کہ حق گوید ثابیت ﷺ بشوازل دل ثنا خوان محمد
اگر خواہی دلیل عاشقش باش ﷺ محمد ہست برہان محمد

حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کمالات

جنہوں نے مادیت اور دھرتی کے دورِ ظلمت میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو نورِ یقین سے پُر کر دیا

بہادے کے مردہ دلوں کو زندگی کا پیغام دے گئے۔ دہریت کے دروازے پر دستک دینے والوں کو لوٹ آنے پر مجبور کر دیا۔ شکوک و شبہات میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کو نورِ یقین سے پُر کر دیا۔ اللہ، محمدؐ اور غلامِ احمدؑ کی محبت کے بحرِ پیکرِ ال میں غوطہ زن ہو کر وہ پیش بہاموتی اور لعل و جواہر نکال لایا۔ جن کی تابناکی نے یورپ کے فلسفہ اور سائنس کی آنکھیں چکاچوند کر دیں۔ اسلام اور بانیِ اسلام کی دنیا کے سامنے وہ تصویرِ پیش کی جس کے حسنِ دلاویز نے سینکڑوں دل موہ لئے۔ بے باک زبانیں بند ہو گئیں۔ اور وحشی انسانوں کا اسلام ایک ایسی تہذیب و ثقافت کا گمراہ دکھائی دینے لگا جس نے مغرب کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی سے روشناس کرایا۔ ایسا کیوں نہ ہو تا کہ یہ نام دوناموں سے مرکب ہے۔ ایک مدینۃ العلم تھا اور دوسرا اس کا دروازہ اور اس کی تربیت بھی مدینۃ العلم کے ایک شاگرد کے ہاتھوں میں ہوئی۔

میرے سیاسی رہنما نے شب و روز کی ان تھک محنت، شدید جدوجہد اور کاوش سے تین مخالف قوتوں انگریز، ہندو اور خود کا گمراہی مسلمانوں کا اپنی سیاسی بصیرت اور قوتِ ایمانی سے مقابلہ کر کے مسلمانوں کے لئے ایک ایسا ملک حاصل کیا جہاں وہ اپنی تہذیب، ثقافت اور روایاتِ اسلامی کو زندہ کر کے آزادی سے نظر یہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ملک تو بن گیا لیکن ان کا یہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا بلکہ بد قسمتی سے رسم یہ چل نکلی ہے کہ کیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو ان کے اس استحقاق سے محروم کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کی تعریف کے مطابق مسلمان کہلائیں۔ پاکستان کا دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کی صورت میں نمودار ہونا بھی میرے خیال میں اسی نام میں پنہاں خفیہ قوتوں کا مرہونِ منت ہے۔ محمدؐ آنحضرتؐ صلعم کا جلالی نام ہے اور علیؑ طاقت اور

شیکسپئیر کو انگریزی ادب میں بلاشبہ ایک لاثانی مقام حاصل ہے۔ یہ شاید اسی کا مقولہ ہے کہ ”نام میں کیا ہے۔ گلاب کو جس نام سے بھی پکارو اس کی خوشبو ویسی ہی ہوگی۔“ کہتے ہیں انسانی نفسیات اور تجربات پہ اس کی بڑی نظر تھی۔ مگر وہ حقیقت نا آشنا اس سے قطعاً بے خبر تھا کہ جب پہلے انسان نے خلیفۃ اللہ کے روپ میں سطحِ ارضی پر قدم رکھا تو اسے خالق کائنات نے ان تمام اشیاء کے نام سکھادئے جو اس وقت اس کے ماحول میں موجود تھیں اور انسانی تجربہ اسی معرفت کی روشنی میں تحقیق و تفتیش کے میدان میں آگے بڑھتا رہا۔ کسی چیز کا نام اس کی شناخت اور خصوصیات ایک دوسرے کا جزو لاینفک بن گئی ہیں۔ کوئین کو شکر کے نام سے پکار کر بیٹھاپن کی امید رکھنا دھوکا اور خود فریبی ہے۔ اگر نام میں کچھ نہ ہوتا تو آنحضرتؐ کے دو ناموں احمدؐ اور محمدؐ نے اپنی خصوصیات، صفات اور تاثیرات سے دنیا کو جس طرح ضلالت اور گمراہی کی ظلمتوں سے نکال کر آشناءِ رازِ حقیقت کیا ہے اور جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ میرے خیال میں ایسا معجزہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ آج سے چودہ سو سال پہلے کا ذکر کیا آج بھی جس نے اس اسماءِ گرامی کو اپنا لیا ہے اپنے رویوں میں سمولیا اس چشمہ کوثر سے اپنے خشک لبوں کو تر کر لیا وہ نہ صرف خود زندہ ہو گیا بلکہ اس کا وجود زندہ خدا کی ہستی پر دلیل ٹھہر کر اوروں کے لئے بھی زندگی کا سامان ہو گیا۔

میرے سامنے جب بھی نام ”محمد علی“ آتا ہے میرے تصور کے پردے پر دو عظیم المرتبت شخصیتوں کی تصاویر بڑی نمایاں رنگ میں ابھر آتی ہیں۔ ایک حضرت مولانا محمد علیؑ مرحوم امیرِ اول جماعت احمدیہ لاہور اور دوسرے حضرت قائد اعظم محمد علیؑ جناح۔ ایک میرادینی رہنما تھا اور دوسرا سیاسی رہنما۔ دونوں کے دل ایک عشق سے زندہ تھے۔ ایک نے اپنی تحریروں اور تقریروں سے علم و عرفان کے وہ چشمے

قوت کے مظہر ہیں۔

اس دنیا کا انسان نہیں۔ حضرت امیر مرحوم ایسے انسانوں میں بھی ایک ممتاز مقام رکھتے تھے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت صاحب نے کسی موقع پر فرمایا کہ جو فرشتہ میرے اندر بولتا ہے وہی محمد علی کے اندر بولتا ہے۔ کیا وہی مقام نہیں کہ۔ ع

تاکس نہ گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر

بیان القرآن کے دیباچہ میں آپ کا اپنا یہ صریح اعتراف موجود ہے کہ جمال تہنیش در من اثر کرد وگر نہ من ہماں خاتم کہ ہستم

اپنے محسن کے احسانات کا کتنا حسین اعتراف ہے اور اپنے بخرو انکسار کا کیسا اظہار، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے مقام کو اپنوں نے نہ جاناہیگا نے کیا پچھائیں گے۔ ہاں اس ملک سے باہر کسی وطن میں چلے جائیے یورپ، امریکہ، افریقہ... آسٹریلیا، ہویا کوئی اور ملک آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی ایسا قدر شناس انسان ضرور مل جائے گا جو محمد علی کا نام سن کر یہ پکار اٹھے ہاں میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا مجھے روشنی میں لانے والا میرا محسن یہی ”محمد علی لاہوری“ ہے۔ ایسے میں اس کی عظمت کے سامنے سر جھک ہی جاتا ہے اور جھکتا رہے گا۔ اپنے مرشد سے جوانی میں جو عمدہ باندھا آخری سانس تک اُسے نبھایا۔

اور میں نے دیکھا :-

۱۹۲۷ء دسمبر کا واقعہ ہے جب میں پانچویں یا چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ میرے محسن و مرئی حضرت مولانا مولوی محمد یحییٰ صاحب مرحوم و مغفور تین چار دوسرے بچوں کے ساتھ پہلی بار مجھے جلسہ سالانہ پر اپنے ہمراہ لائے۔ بچن کا دور تھا نمازیں بھی مجبوراً پڑھنی تھیں۔ اور تقریریں سننے کا بھی حکم تھا۔ بیعت کا اعلان ہوا۔ ہمیں بھی بیعت کے لئے لے جایا گیا۔ جو آپ فرماتے رہے ہم دوہراتے رہے۔ میں خاص طور پر آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا جاتا تھا۔ میرے دل و دماغ پر آپ کی شخصیت چہرے کی تروتازگی اور رونق کا ایک عجیب سا پکڑش اثر ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن انسان کے اندر مقناطیسی قوت ہوتی ہے جو خواہ مخواہ اس کے پاس بیٹھنے والوں اور قریب آنے والوں کو اپنی طرف کھینچ کر ان پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے۔ کونو امع الصادقین میں شاید یہی فلسفہ پوشیدہ ہے۔

ان گلیوں میں کچھ اور ہستیوں کو بھی ادھر ادھر ممانوں میں چلتے پھرتے۔ ان سے ملنے ان کے حال احوال پوچھتے بھی دیکھا۔ سب ایک ہی

میں نہ تو سوانح نگار ہوں کہ حضرت مولانا محمد علی صاحب کی زندگی کے مختلف گوشوں کو منظر عام پر لاؤں اس کے لئے ”مجاہد کبیر“ موجود ہے۔ اور نہ ہی کوئی نقاد ہوں کہ علم و ادب کے اس سرمائے پر تنقیدی نگاہ ڈال سکوں جو آپ کے رشحات قلم کا نتیجہ ہے۔ آپ کی نوک قلم سے نکلے ہوئے کسی ادبی پارے کو بطور تحفہ قبول کرنے والا جب پیش کرنے والے کے ہاتھ چوم لے تو اس سے بڑھ کر اور کیا دواختسین دی جاسکتی ہے۔ اس پر تو سینکڑوں غیروں اور اپنوں کی رائے موجود ہے۔ مجھ جیسا انسان جس کا دامن علمی لحاظ سے بڑا کوتاہ ہے اس پر رائے دینے کی کیا جرأت کر سکتا ہے۔ میں یہی جانتا ہوں کہ وہ جماعت احمدیہ لاہور کے صدر اور امیر تھے۔ میں نے آپ کے متعلق کچھ سنا ہے۔ کچھ دیکھا ہے اور کچھ پڑھا ہے۔

سنا اور پڑھا کیا ہے؟ یہی کہ اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں اعزازات کے ساتھ حاصل کر لی ہیں۔ عفووان شباب ہے۔ تمناؤں اور آرزوؤں کی وسیع دنیا سامنے ہے۔ اعلا مراتب پر پہنچنے کے مواقع بھی موجود ہیں اور دل میں خواہش بھی چمکیاں لے رہی ہے۔ عملی زندگی میں قدم رکھنے ہی والے ہیں۔ کوئی کشش۔ کوئی نامعلوم طاقت کشاں کشاں کو چہ محبوب میں پہنچا دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ نیچی نگاہ والی نگاہ مقدس یکبارگی اٹھ کر قلب و جگر کی دنیا میں ہل چل مجا دیتی ہے۔ دنیا کی آرزوئیں اور تمناؤں میں خاکستر ہو جاتی ہیں۔ اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال کر وہیں کے ہو رہے۔ مرد مومن کی ایک نگاہ سے تقدیر بدل گئی۔ تقدیر کی یاد لی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ایک نئی زندگی مل گئی۔ امام زمانہ کے مجرہ کے ایک نشان ٹھہر گئے۔ جسمانی زندگی کے لحاظ سے بھی اور روحانی زندگی کے لحاظ سے بھی۔ کیا یہ سعادت۔ یہ خوش نصیبی و خوش بختی کچھ کم ہے کہ جس در کے ہو رہے ہیں اسی کی بڑا انوار بركات چار دیواری میں رہنے کو جگہ مل گئی۔ اپنے مرشد کی ہر وقت کی معیت نصیب ہوئی آپ کے ارشادات کی تعمیل میں دیدہ و دل فرس راہ کئے۔ یہ آرزو ہی کہ کب زبان مبارک سے کوئی الفاظ نکلیں اور میں انہیں اپنے دامن میں باندھ لوں۔ کب کوئی حکم ملے اور میں اس کی تعمیل کروں۔ محمد ﷺ کے کوثر سے پلانے والا یہ بھی ایک عجیب ساقی تھا کہ جسے پلایا اتنا مدہوش ہوا کہ اپنا سب کچھ بھول گیا۔ اس کا چہرہ ہی اس رازداروں کی غمازی کر دیتا کہ یہ

سیدھے حضرت امیر مرحوم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے انہوں نے ایک ملازم کو اندر اطلاع کرنے کو کہا مگر اس نے یہی جواب دیا کہ آپ اس وقت آرام فرما رہے ہیں۔ مہمان کہنے لگے۔ ”وہ تو پلنگ پر آرام کر رہے ہوں گے اور ہمیں یہاں پرالی کے فرش پر بھی کوئی سونے نہیں دیتا۔“ آپ کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی۔ فوراً باہر تشریف لے آئے معاملہ دریافت کیا اور صرف اتنا فرمایا کہ آپ جائیں۔ مہمان چلے گئے۔ صرف ان کا ہی کیا سارے مہمانوں کے آرام کا بندوبست ہو گیا۔ حضرت امیر مرحوم کو آئندہ جمعہ کے لئے موضوع مل گیا اور درد بھرا خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی آنکھیں پھلک اٹھیں اور بعض رقیق القلب انسانوں کی داڑھیاں تر ہو گئیں اور وفور جذبات سے آپ کا چہرہ تہمتار ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس متین سنجیدہ اور خاموش چہرہ والے انسان کے قلب کی گہرائیوں میں درد پیار محبت اور خلوص کے کیسے جذبات موبزن رہتے ہیں۔ آپ جانتے تھے کہ کسی قوم یا جماعت کی طاقت اور قوت کا اصلی سرچشمہ اس کا غریب طبقہ ہوتا ہے اس طبقہ میں وفا بھی ہوتی ہے اخلاص اور محبت بھی قرآن کا مفسر ہونے کی حیثیت سے آپ عبس و تولى کے فلسفہ سے بھی باخبر تھے۔ جلسہ کے اختتام پر بیرونی جماعتوں سے ملاقات کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا تاکہ ہر جماعت کے ہر فرد سے ملاقات ہو جائے۔

۱۹۱۴ء سے لے کر ۱۹۵۰ء تک کا عرصہ جماعت احمدیہ لاہور کا ایک درخشاں باب تھا۔ اس میں آپ کی شب و روز کی محنت۔ کاوشوں اور دُعاؤں کا بہت بڑا حصہ تھا۔ میرے لئے تو ”محمد علی“ ایک جذبہ، ایک تڑپ، ایک خواہش اور ایک آرزو کا نام ہے اور وہ کیا ہے کہ :-
”ہمارا کام قرآن کو دنیا میں پہنچانا ہے اور آگے اپنا کام وہ خود کرے گا۔“

اگر آج بھی یہ جماعت اس ننھی ہوئی چنگاری کو متحدہ ہو کر اپنے دلوں میں پھر روشن کرے تو وہ اپنی کھوئی ہوئی راہ پر واپس لوٹ کر اپنی منزل اور مقام کو پاسکتی ہے۔ اور سلامت رہ سکتی ہے اللہ تعالیٰ حضرت امیر مرحوم کی روح پر ہزاروں ہزار رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین
(شکر یہ اخبار پیغام صلح لاہور)

☆☆☆

رنگ میں رنگین نظر آتے تھے۔ حضرت اقدس نے ان میں کیا روح پھونک دی تھی کچھ عجیب لوگ تھے محبت، ہمدردی، اخلاص، عجز و انکسار اور تواضع کے پیکر، اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور احمدیہ بلڈنگس کی ساری فضا ہی مسخور کن تھی۔ سادہ سی مسجد سادہ سادہ رہائشی مکانات اور سادہ سادہ سے دفاتر۔ نمازوں میں خشوع و خضوع اور آنکھیں اشکبار، اب تو رنگ ہی بدل گیا ہے۔ کاش وہ دن لوٹ آئیں۔ ایسا کیوں تھا۔ اس لئے کہ جو امانت حضرت صاحب ہمارے سپرد کر گئے ہیں اس کے بارے میں کس طرح عمدہ برآہو جائے یہی وہ غم تھا جو کھائے چاہا تھا کہ آپ کے مشن کی تکمیل کیسے ہو۔ قرآن کو کیسے غیر اقوام تک ان کی اپنی زبانوں میں پہنچایا جائے۔ مقصد کی ایک جیتی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب لیڈر بے لوث اور بے غرض ہو۔ اس کے اپنے اندر جو آگ سلگ رہی ہے اس کی حرارت دوسروں تک بھی پہنچا سکے اور اس کے ساتھیوں کو اس پر اعتماد ہو۔ اس کی نگاہ بلند، سخن دلنوا اور جاں بہر سوز ہو۔

یہی بات تھی کہ جب آپ تقریر کے لئے کھڑے ہوتے سننے والے ہمہ تن گوش ہو جاتے گلیوں میں گھومنے والے چھوٹے بڑے جلسہ گاہ کی طرف بھاگے آتے۔ لوگوں کے ہاتھ غیر ارادی طور پر اپنی جیبوں میں چلے جاتے۔ ہر ایک یہی سوچتا کہ جب آپ کی زبان سے نصرت دین کی خاطر، مالی امداد کے لئے اپیل ہو، میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ میں نے تقریباً ہر جلسہ میں ایک بزرگ کو اپنے ہاتھوں میں کشتکول لے کر جلسہ گاہ میں گھومتے پھرتے دیکھا۔ جب ان کا نہ گدائی دودو آنے چار چار آنے سے بھر جاتا وہ آٹچ پز جا کر اُسے پلٹ دیتے اور ایک دوسرے بزرگ کا یہ جذبہ تو میرے لئے ایک ناقابل فراموش واقعہ بن گیا ہے کہ وہ سارا سال گھاس کاٹتے اور جلسہ سالانہ کے لئے یوں رقم جمع کر کے ساتھ لاتے اور خدا کے دین کے لئے نذر کر دیتے۔

باہر سے آنے والے مہمانوں کے آرام کا ہر طرح خیال کرتے، انہیں کمبلوں میں لپیٹے ہوئے سادہ سادہ لباس والے دیہاتیوں سے بہت پیار تھا۔ مجھے یاد ہے ایک بار جب جلسہ ختم ہو گیا تو مسلم ہائی اسکول میں ابھی کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے تھے لیکن کارکنوں کو صفائی کا حکم ملا وہ ایک کمرے سے پرالی اٹھا کر باہر پھینک رہے تھے کہ اس میں ٹھہرے ہوئے ایک مہمان آگئے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہم تو ابھی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہمیں حکم ہوا ہے۔ یہ مہمان

حرم کعبہ کے ناظم اعلیٰ کا بیان

اور اس پر ایک نظر، (قسط ۱)

مکرم مولانا احمد گل صاحب فاضل دیوبند

علماء پر ایک عرصہ سے غیر منکشف رہے ہیں۔ جہاں تک ممدی کے عقیدے کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس وقت تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ جن کے خیالات اور نظریات ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ اور ان نظریات پر منطقی ہونے والے دلائل اور شواہد بھی الگ ہیں۔

۱۔ پہلی قسم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ممدی بنی فاطمہ سے پیدا ہوگا۔ ظاہری اور روحانی خلیفہ ہوگا اور تلوار سے تمام دنیا کو فتح کرے گا۔ اور جو کافر اسلام قبول نہ کرے گا اسے مار ڈالے گا۔

۲۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے ممدی کے آنے کے قطعاً منکر ہیں۔ احادیث میں بیان کردہ ایسی تمام پیشگوئیوں کو غلط قرار دیتے ہیں جن میں ممدی کے آنے کا ذکر پایا جاتا ہے۔

۳۔ تیسری قسم کے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مسیح اور ممدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ وہ تلوار کے زور سے نہیں بلکہ آسمانی نشانوں اور یقینی دلائل کے ساتھ اسلام کی فوقیت اور اس کے غلبہ کو تمام مذاہب پر ثابت کرے گا۔

پہلی قسم میں تمام اہل اسلام شامل ہیں۔ خواہ سننی ہوں یا شیعیہ مقلد ہوں یا غیر مقلد دوسری قسم میں سرسید احمد خاں اور ان کے پیرو ہیں۔ جو نیچری کہلاتے ہیں۔ مذہب اور مذہبی عقائد سے آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ممدی کی احادیث کو وضعی قرار دے کر ان کی آمد کے منکر ہیں۔ تیسری قسم میں صرف ایک ہی جماعت کا نام لیا جاسکتا ہے وہ ہے سلسلہ احمدیہ۔ جس کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر یہ اعلان کیا کہ ممدی کے متعلق وہ تمام روایتیں جو جنگ و جدل اور لوٹ مار کے سلسلہ میں پائی جاتی ہیں وضعی اور ناقابل اعتبار ہیں۔ مگر مسیح اور ممدی کے آنے کی پیشگوئی ایسی ہے جو احادیث کے علاوہ قرآن شریف میں بھی پائی جاتی ہے۔

کچھ عرصہ پہلے حرم کعبہ پر جس مسلح گروہ نے قبضہ کر لیا تھا جسکی وجہ سے تمام اسلامی دنیا میں ایک ہیجان کی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس گروہ کے ایک فرد محمد عبداللہ نامی نے جو اس گروہ کا سربراہ تھا۔ امام ممدی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کیا اور اعلان کیا کہ مسلمان میری بیعت میں آجائیں اور میری اطاعت اختیار کریں۔ اس مذموم واقعہ کے زیر اثر سعودی عرب کے مقرر کردہ امور حرمین شریفین کے مستم اعلیٰ شیخ ناصر بن رشید نے ایک بیان دیا ہے۔ جو سعودی عرب کے جرائد کے علاوہ دوسرے ممالک کے اخبارات میں بھی شائع ہوا ہے۔

شیخ ناصر نے اپنے بیان میں ایک طرف مدعی ممدویت کے دعویٰ کی تردید کی ہے اور دوسری طرف آنے والے حقیقی ممدی کی علامات کو احادیث اور روایات کی روشنی میں بیان کیا ہے۔ علامات کے ضمن میں ان تمام امور کا ذکر کیا ہے جن پر علماء کے کثیر طبقہ کا اتفاق ہے۔ حضرت ممدی اور ان سے متعلق علامات کی وضاحت کرنے کے بعد اپنے بیان کے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ ”ان علامات کے نہ پائے جانے کی وجہ سے ابھی وہ وقت نہیں آیا جس میں ممدی موعود کا ظہور ممکن ہو۔“

شیخ صاحب نے ممدی کے بارے میں جس خیال کا اظہار کیا ہے خواہ وہ کسی اثر کو زائل کرنے کی بناء پر ہو یا فی الواقعہ اپنے عقیدہ کے اظہار کے لئے ہو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہر شخص اپنے خیال اور عقیدے کا پابند ہے۔ اور اس کے اظہار کا اسے پورا اختیار ہے۔ تاہم امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت نبی کریم صلعم نے مسیح اور ممدی کی جو پیشگوئی فرمائی ہے اور اس پیشگوئی کے ضمن میں دجال اور یا جاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ ان تمام کا آخری زمانہ میں وقوع پزیر ہونا یقینی امر ہے اگر اختلاف ہے تو اس امر پر کہ اس پیشگوئی کا تعلق ہمارے اس موجودہ دور سے ہے۔ یا کہ بعد میں کسی آنے والے زمانے میں اس نے پورا ہونا ہے۔ اسی موضوع پر ہم نے کچھ لکھنا ہے۔ اور ان حقائق پر سے پردہ اٹھانا ہے جو عوام اور ان کے

نہیں دی تو مسلمانوں اور ان کے علماء میں یہ عقیدہ کیسے پیدا ہو گیا؟ اس کا جواب تاریخی واقعات سے یوں دیا جاسکتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل سے یہ وعدہ تھا کہ جب ان میں مسیح ظاہر ہوگا تو وہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالے گا۔ لیکن جب مسیح ناصری نے مسیحیت کا دعویٰ کیا تو یہود نے دیکھا کہ وہ ایک کمزور بے یار و مددگار انسان ہے جس نے کسی سلطنت کی بنیاد نہیں ڈالی۔ بلکہ امن کے ساتھ رومی سلطنت کے ماتحت مذہبی تبلیغ کرنے لگ گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائے کہ قوم عیسائی کو کس قدر مایوسی ہوئی ہوگی۔ وہ تو ایک ایسے شخص کا انتظار کر رہے تھے جس نے انہیں بادشاہت کے تخت پر بٹھانا تھا اور ایک بڑی سلطنت کا بانی ہونا تھا۔ لیکن جب مسیح آیا تو اس نے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ جو وہ اپنے دلوں میں لئے بیٹھے تھے۔ بعینہ اسی طرح مسلمان، ایک ایسے مہدی کے انتظار میں ہیں جو کافروں کو قتل کرے گا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے گا۔

لیکن اس عقیدے کی تردید نہ صرف قرآن کریم کرتا ہے۔ بلکہ اگر غور سے دیکھا جائے اور احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بھی مفہوم یہی پایا جاتا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اس مفہوم کو بیان کریں قارئین پر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مسیح اور مہدی جو باہر الگ شخصیتیں نظر آتی ہیں۔ دراصل حدیث لامہدی الاعیسیٰ کی رو سے ایک ہی شخص کے دو الگ الگ نام ہیں۔ جنکی وضاحت آئندہ سطور میں کر دی جائے گی۔ مندرجہ ذیل حدیث میں ابن مریم کے الفاظ بیان ہوئے ہیں۔ مگر ان کا اطلاق مہدی پر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا:-

”والذی نفسی ببیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکماً عدلاً فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب.“
مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کہ وہ وقت قریب ہے۔ جب تمہارے درمیان ابن مریم ظاہر ہوگا۔ صلیب کو توڑے گا۔ اور خنزیروں کو قتل کرے گا۔ اور لڑائی کو بند کر دے گا۔ بخاری کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی علیہ السلام دین اسلام کو جنگ و جدال سے نہیں پھیلائیں گے۔ بلکہ اپنا تمام کام امن و آشتی سے کریں گے۔ یہی معنی ہیں یضع الحرب کے کہ وہ مذہبی جنگوں کا خاتمہ کر دیں گے۔ اس کی وضاحت اس حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ جس میں مہدی موعود پر وحی نازل ہونے کا ذکر ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی حکم

کیا مہدی تلوار کے زور سے اسلام پھیلائے گا؟

عقیدے کی اس تقسیم سے یہ بات سامنے آجاتی ہے۔ کہ مہدی کے بارے میں یہ خیال کہ وہ اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلائے گا۔ کافروں سے جہاد کرے گا۔ یہاں تک کہ ان سے جزیہ بھی قبول نہیں کرے گا۔ دراصل یہ خیال دشمنان اسلام کی طرف سے پھیلا یا گیا ہے۔ تاکہ لوگ اسلام کے نام سے خائف ہو کر اس کی صحیح تصویر نہ دیکھ سکیں اور اس کی پاک تعلیم کی طرف توجہ نہ دے سکیں ورنہ قرآن کریم ایسے ظالمانہ اور جاہلانہ طریقوں سے اشاعت دین کی اجازت نہیں دیتا۔ بلکہ اس گندے عقیدے کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرماتا ہے۔

”لا اکراه فی الدین قد تلین الرشد من الغی یعنی دین کے معاملے میں کسی قسم کا جبر نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ہدایت، ضلالت سے ممتاز ہو چکی ہے۔

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ دین کے بارے میں جبر و اکراه جائز نہیں۔ پھر ساتھ ہی اس پر دلیل دے کر فرمادیا ہے کہ یہ اس لئے جائز نہیں کہ ہدایت اور گمراہی اس قدر واضح ہیں کہ جو شخص بھی ٹھنڈے دل سے غور کرے وہ ہدایت کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبر کے ذریعے کسی کو مذہب میں داخل کر لینا قرآن کی منشاء کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے دوسری جگہ فرمایا گیا ہے۔

”انما علی رسولنا البلاغ المبین“ یعنی ہمارے رسول کا تو یہ کام ہے کہ لوگوں تک ہمارا پیغام دیوے۔ اسے کوئی مانے یا نہ مانے یہ لوگوں کا کام ہے۔ رسول کو اس سے غرض نہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ قرآن کریم کے اس واضح حکم کے باوجود مہدی کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ کافروں سے جہاد کر کے تمام دنیا کو جبراً مسلمان کرے گا۔ کیا ایسے مہدی کا آنا اسلام کے لئے باعث فخر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ فخر تو اس میں ہے کہ اسلام کو جادلہم بالقی ہی احسن کی روشنی میں دوسرے تمام ادیان پر غالب ثابت کیا جائے۔

اس غلط عقیدہ کے پھیلنے کی اصل وجہ

ہمارے بیان کردہ اس مفہوم پر طبعاً یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر اسلام جبر کی تعلیم نہیں دیتا اور حضرت نبی کریم نے کسی جاہل جنگجو مہدی کی خبر

ہے۔

عیسائیوں کا وفد نجران اور طائف کے مشرکین کا وفد۔ اور اس غرض کے لئے مسجد کے صحن میں خیمے نصب کر دیئے جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک تہوار کے موقع پر حضرت نبی کریم ﷺ نے بعض حبشیوں کو ڈھالوں اور نیزوں کے ساتھ مسجد میں کرتب دکھانے کی اجازت دی۔ مشہور شاعر حسان بن ثابتؓ حضرت نبی کریم ﷺ کی حمایت میں دشمنوں کی ہرزہ سرائی کے جواب میں اپنے اشعار مسجد میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ مقدمات کا فیصلہ بھی مسجد میں کیا جاتا تھا۔ اور کئی ایک دوسری اغراض کے لئے مسجد استعمال کی جاتی تھی۔ مثلاً جب سعد ابن معاذ کو غزوہ خندق میں مہلک زخم آئے تو ان کے لئے مسجد میں ہی خیمہ نصب کیا گیا۔ اور وہ اسی خیمہ میں ہی اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ ایک آزاد لونڈی کا خیمہ بھی اسی مسجد میں نصب تھا جس میں وہ قیام پذیر تھی۔ اس طرح مسجد مسلمانوں کا صرف مذہبی مرکز نہ تھا بلکہ ان کا سیاسی، تعلیمی اور معاشرتی مرکز بھی تھا۔ بالفاظ دیگر مسجد فی الحقیقت صحیح اور کامل معنوں میں مسلمانوں کا ایک قومی مرکز تھا۔

حرمت مساجد

یہ امر کہ علاوہ نماز کی مسجد بعض دوسرے مقاصد کیلئے بھی استعمال کی جاسکتی ہے اس کی حرمت اور تقدیس کو زائل نہیں کر سکتا۔ مسجد اصالتاً خدا کی عبادت کے لئے ہی ہے اور اسی غرض کے لئے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ علاوہ ان امور کے جو مسلمان قوم کی فلاح و بہبود سے متعلق ہوں یا جنہیں قومی اہمیت حاصل ہو۔ دوسری عام اغراض کے لئے مسجد کے استعمال کی اجازت نہیں۔ مسجد میں بیوپار یا تجارتی کاروبار صریحاً ممنوع ہے۔ مسجد خانہ خدا ہے اور اس وجہ سے جس عزت و حرمت کی یہ مستحق ہے اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عزت و احترام کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں اونچی آواز سے بولنا بھی نا واجب ہے۔ اور تھوکنہ صریحاً ممنوع ہے۔ اگرچہ حضرت نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں مسجد کا فرش کنکر دلوں کا ہی ہوتا تھا۔ اور جوتی کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت تھی اور ہے لیکن جوتی صاف ستھری ہونی چاہیے گندی نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کے دروازہ پوجوتی اتار کر داخل ہونے کا رواج مسجد کے احترام کی علامت ہے۔ مسجد کو پاک صاف رکھنا بڑا نیکی کا کام ہے۔

☆☆☆

”اخرجت من عبادی لایدان لك بقتالهم فحرد عبادی الی الطور“ میں نے کچھ ایسے بندے پیدا کئے ہیں جن کا ثور نہ ہی مسلمانوں میں سے کوئی دوسرا مقابلہ کر سکتا ہے۔ اس لئے تو میرے بندوں کو طور پر لے جاتا ہے کہ وہ اس کی پناہ میں آجائیں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مہدی کے ظہور کے زمانے میں کچھ ایسی قومیں ہوں گی جن سے نہ مسلمان اور نہ ہی مہدی مقابلہ کی طاقت رکھیں گے۔ مہدی کو صرف یہ حکم ہو گا کہ اپنے لوگوں کو سینا پہاڑ پر لے جا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تجلیات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نواز ا تھا اور اس زمانہ میں یہ پہاڑ تجلیات کے لئے ایک خاص تخت گاہ تھا۔ اسی مقام پر اس کی طرف سے بنی اسرائیل کے لئے بڑے بڑے نشانات اور خوارق ظاہر ہوئے اسی طرح آنے والے مہدی کو بھی حکم ہو گا کہ تم اپنے لوگوں کو کوہ طور پر لے جاؤ۔ یعنی جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تجلیات الہیہ، بنی اسرائیل کے لئے ترقی ایمان کی موجب بنیں اسی طرح وہ نشانات آسمانی اور خوارق عادات امور جو اللہ تعالیٰ مہدی کے لئے ظاہر فرمائیں گے اس کی جماعت کے لئے تقویت ایمان کا موجب بنیں گے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مقدس پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی اسی طرح وہ اپنی قدرت کے بڑے بڑے نشانات دکھلا کر اپنا جلال مہدی کے زمانہ میں بھی ظاہر کرے گا۔

امن کا شہزاد :-

ان حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ مہدی کوئی جنگجو آدمی نہیں ہو گا کہ وہ تمام دنیا کو جبراً مسلمان کر تا پھرے گا۔ بلکہ امن کا شہزادہ ہو گا تاکہ وہ آسمانی نشان دکھلا کر لوگوں کو نور حق کی طرف بلائے۔ اور زمانے کے فتنوں سے بچا کر انہیں ایسے مقام پر پہنچائے جو امن کا مقام ہو۔

☆☆☆

﴿بقیہ صفحہ ۱۸ کالم ۲ کا﴾

اور بعض ضروری و فود کو مسجد میں ہی فروکش کیا جاتا تھا۔ جیسا کہ

تحریک احمدیت کا صحیح مفہوم

شریف میں ہی نظر آتا ہے۔ پھر اپنے پیروؤں میں اسلام نے ایسی اخوت پیدا کی تھی کہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہی بادشاہ اور فقیر میں حیثیت ایک مسلمان ہونے کے فرق نہ سمجھا جاسکتا تھا، اسی وسعت کا نتیجہ تھا کہ جس ملک میں اسلام کا پیغام پہنچا وہیں، لوگ لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں حلقہ بگوشان اسلام میں داخل ہو گئے کیونکہ مسلمان ہو کر اپنے نبی یارشی اور اپنی کتاب کی عزت کو چھوڑنا نہ پڑتا تھا بلکہ اپنے بزرگوں کی عزت و احترام کو قائم رکھتے ہوئے دوسروں کی عزت اور احترام کیلئے دل میں جگہ پیدا ہو جاتی تھی۔ اسلام کی طرف لوگوں کو جذب کرنے کا یہ بڑا بھاری سامان تھا جسے علمائے اسلام نے آہستہ آہستہ یوں ہاتھ سے گنوا دیا کہ اونٹنی اور اونٹنی کا سامان پر اپنے ہی بھائیوں کی تکفیر شروع کر دی تو جب ایک قوم کے اندر اس قدر تنگدلی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنیوں سے اختلاف کو برداشت نہیں کر سکتی تو غیروں کے اختلاف کو وہ کہاں برداشت کر سکے گی۔ غرض یہ آپس کی تکفیر تھی جس نے اسلام کی اس وسعت کو جو اس کی طرف کھینچ کر لانے کا سامان تھی۔ ضائع کر دیا۔ احمدیت نے اسلام کی اس نمایاں خصوصیت کو از سر نو زندہ کیا۔ اور دوسری اقوام میں اپنیاء کے آنے کو اس قدر وسعت دی کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے اس آیت قرآنی کے ماتحت ورسلا قد قصصنہم علیک من قبل ورسلا لم نقصصہم علیک (النساء، ۱۶۴) یہ اعلان بھی کر دیا کہ رام چند راجی اور کرشن جی اس ملک ہندوستان میں نبی ہو کر آئے تھے۔ اور وید اس ملک کی الہامی کتاب تھی اور ظاہر ہے کہ جب قرآن کریم بطور اصول محکم اس بات کو قائم کرتا ہے کہ ہر قوم کے اندر نبی گذرے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہندوؤں جیسی قوم جو کسی وقت تہذیب کے ایک اچھے بلند مقام پر پہنچ گئی تھی۔ اس اصول سے باہر رہی ہو۔ اور اس کے اندر کوئی نبی نہ آیا ہو۔ نبی کریم صلعم کے صحابہ نے جب ایران کو فتح کیا تو اسی اصول کے ماتحت ایرانی آتش پرست قوم سے اہل کتاب کا سلوک کیا۔ اور اس اصول کو وسعت دینے میں اسلام کی کامیابی کاراز مضمحل ہے۔

احمدیت کا چھٹا امتیاز اسلام میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ثابت کرنا ہے : کسی قوم کو خواہ کتنے بھی اعلیٰ درجہ کے اصول دیدے جائیں لیکن اگر ان کے ساتھ ساتھ اس کی ترقی کا کوئی سامان نہ ہو تو وہ اعلیٰ اصول

احمدیت کا پانچواں امتیاز۔ وسعت اسلام کو از سر نو زندہ کرنا ہے ابتداء سے ہی اسلام ایک ایسے عالمگیر مذہب کے رنگ میں ظاہر ہوا جو ساری قوموں کو اپنے دامن کے نیچے لینا چاہتا تھا عرب اور عجم، ایرانی اور حبشی، یہودی عیسائی مجوسی، مشرک اور صابی غرض ہر مذہب والے اس کے مخاطب تھے اور یہ تمام مذاہب اور تمام قوموں کے لئے جو ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتی تھی پیغام اخوت لایا تھا اور کوئی مذہب عالمگیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر وسعت نہ پائی جائے۔ اس لئے اسلام کے اصول کی بنیاد ایسی وسعت پر رکھی گئی تھی۔ جو پہلے نام کو بھی دنیا میں نہ پائی جاتی تھی یعنی نہ صرف دنیا کے دوسرے مذاہب میں صداقت کا اعتراف نہ صرف دوسری قوموں کے مذہبی بزرگوں اور ان کی مقدس کتابوں کی عزت نہ صرف یہ اعتراف کہ تمام قوموں کے اندر خدا کی طرف سے نبی اور رسول اور کتابیں آئیں اور ان کے مذہبی پیشوا خدا سے تعلق رکھنے والے تھے اور ان کی مقدس کتابوں میں نور اور ہدایت ہے بلکہ اس سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسری قوموں کے نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانا اسی طرح ضروری ہے۔ جس طرح اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ اور اپنی کتاب مقدس، قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ وہ وسعت تھی جو دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اور یہ کوئی تماخیال نہ تھا۔ بلکہ اس وسعت کو اپنے کمال تک پہنچایا گیا۔ اسلام جو ذہنیت اپنے پیروؤں کے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ وہ یہی تھی کہ مسلمان تمام لوگوں کو ایسا سمجھیں جیسے ایک کنبہ کے افراد ہوتے ہیں تمام نسل انسانی کی وحدت کا اصول اس لئے قائم کیا اور فرمایا کان الناس امة واحدة (البقرہ ۲۱۳) پھر تمام لوگ محض نام کو ایک قوم نہیں بلکہ وہ ایسی قوم ہے۔ کہ ان سب کا رب ایک ہے۔ الحمد لله رب العالمین۔ اور رب وہ پالنے والا ہے۔ جو ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچاتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک چیز کمال کو پہنچ جائے پس تمام قوموں کو ان کے کمال تک پہنچانا اس کا کام تھا۔ اور اسی لئے اس نے ہر قوم کی اخلاقی اور روحانی تعلیم کا انتظام ایک نہ ایک پیغمبر کے ذریعہ سے کیا ولکل امة رسول ولکل قوم ہاد، وان من امة الا خلا فیہا نذیر۔ کاپاک اصول صرف قرآن

تعلیم دی تھی کہ ان کے ساتھ اصولی اختلافات کے باوجود ان مذاہب کا اپنی اصلیت میں خدا کی طرف سے ہونا تسلیم کیا جائے۔ وہ اپنوں کے متعلق اس قدر تنگدلی کی تعلیم نہ دے سکتا تھا۔ کہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے کسی فروعی مسئلہ میں ذرا اختلاف ہو تو اسے کافر بنا دیا۔ اس لئے قرآن کریم نے اسلام کے نشان کو اس قدر بین رکھا تھا کہ جو شخص تمہیں اسلام علیکم کہہ کر خطاب کرتا ہے اسے بھی تم کافر نہیں کہہ سکتے و لا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمناً (النساء۔ ۹۵) گویا ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس کے اعمال کی پڑتاں کریں کہ اس کا فالان عمل خلاف اسلام ہے یا اس کے عقائد کے بال کی کھال اتاریں کہ اس کے فلاں عقیدہ سے کفر لازم آتا ہے اسلام علیکم ہمیں وہی کہے گا جو اپنے آپ کو اخوتِ اسلامی کے سلسلہ میں شامل کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو اخوتِ اسلامی کے سلسلہ میں شامل کر لے اسے اس اخوت سے باہر نکلانے کا حق کسی کو نہیں اور اسی کے مطابق نبی کریم صلعم کا عمل رہا عبداللہ بن ابی اسلم کا پکا دشمن تھا۔ لڑائیوں میں کبھی مسلمانوں کا ساتھ نہ دیتا تھا۔ دشمنوں کو اکساتا رہتا تھا مگر صرف اس لئے کہ اپنے آپ کو ظاہر طور پر اخوتِ اسلامی کے سلسلہ میں شامل کرتا تھا۔ نبی کریم صلعم نے اس زندگی میں بھی اور اس کی وفات کے بعد بھی اسے مسلمان ہی قرار دیا اور آپ نے خود اس قدر موٹا نشان اسلام کا بتایا کہ اس کے ہوتے ہوئے مسلمان کی تکفیر سے روکا۔ فرمایا لا تکفراہل قبلتک۔ جب تک اپنے آپ کو کوئی شخص اہل قبلہ میں شامل کرتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ اس کی تکفیر کرے۔ اس تعلیم اور ان تاکیدات کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں میں اتحاد قائم رہے کیوں کہ قوم کی طاقت محض اتحاد سے رہ سکتی ہے جس قوم کے اجزاء پر آگندہ ہو جائیں وہ نہ ترقی کر سکتی ہے نہ اپنے اعدا کا مقابلہ کر سکتی ہے اور اتحاد کی پہلی ضرورت یہ تھی کہ سب مسلمان اپنے آپ کو ایک دوسرے کا بھائی سمجھیں نبی کریم صلعم نے مثالیں دے کر بھی سمجھایا تھا کہ سب مسلمان ایک جسم کے حکم میں ہیں اگر ایک حصہ کو تکلیف پہنچے گی تو سارے جسم کو تکلیف پہنچے گی پس اگر مسلمان کے ایک گروہ یا فرقہ کو تکلیف دی جائیگی تو اس کا اثر ساری قوم پر پڑے گا۔ اور فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی جان یا مال یا عزت پر حملہ نہ کرے اور فرمایا تھا کہ مسلمان تو ایک دیوار کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کی مضبوطی کا موجب ہے اگر ایک حصہ کو کمزور کر دیا جائے گا تو ساری دیوار ہی کمزور ہو جائے گی۔ ان سب نصاب کی غرض یہ تھی کہ مسلمانوں میں وحدت قائم رہے اور تکفیر کے ساتھ وحدت قائم

بھی آخر بیکار ہو جاتے ہیں۔ اصول سمندر لہ ایک جڑ کے ہیں۔ اور فروع سمندر لہ شاخوں کے ہیں۔ اگر ایک درخت میں یہ استعداد موجود ہے کہ اس کی شاخیں دور دور تک پھیلتی چلی جائیں تو اس کی مضبوط جڑیں اس کی ترقی کا سامان بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس کی شاخوں کا پھیلاؤ بند ہو جائے تو جڑیں بھی ٹھٹھر کر رہ جائیگی اسلام میں اصول کی مضبوطی کے ساتھ اس کے اندر ترقی کا سامان اس میں اجتہاد کے دروازے کا کھلا ہونا تھا اجتہاد اصل میں کوشش کرنے یا اپنی عقل کو کام میں لانے کا نام ہے۔ اور مسائل شریعت میں اسلام نے یہ دروازہ کھلا رکھا تھا۔ کہ جن امور کے لئے قرآن و حدیث میں صراحت نہ ہو وہاں مسلمان خود اپنے قوائے ذہنی کو کام میں لاکر استدلال کے ذریعہ سے نئے مسائل پیدا کرتے رہیں۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب تھا کسی ایک قوم یا ملک پر محدود نہ تھا نہ اس کے بعد کوئی دوسرا مذہب آنے والا ہے مگر انسانی ضروریات لا محدود ہیں۔ اور ہر زمانہ میں ہر ملک میں ہر قوم میں نئے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں نئی ضروریات پیش آتی رہتی ہیں۔ ان کے لئے انسان کے قوائے ذہنی کو اخذ مسائل کا ذریعہ قرار دیا۔ گویا وحی الہی کے بعد جو رنگ وحی جلی یا وحی متلو قرآن شریف میں موجود ہے۔ اور رنگ وحی خفی حدیث میں موجود ہے۔ عقل انسانی کو یہ مرتبہ دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنے حالات کے مطابق قوانین تجویز کر سکتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے۔ کہ جو قوتیں انسان کو دی گئی ہیں۔ اگر انہیں کام میں نہ لایا جائے تو وہ بیکار ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے قوائے ذہنی کو اگر کام میں لانے کا یہ ذریعہ نہ بتایا جاتا تو وہ بیکار ہو جاتے۔ چنانچہ جب تک وہ اجتہاد کے دروازے کو کھلا سمجھ کر اپنے قوائے ذہنی کو اس طرف لگاتے رہے وہ ہر قسم کی ترقی کرتے گئے لیکن جب بعض عظیم الشان ائمہ کے پیدا ہونے پر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان اماموں کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ تو ان کے قوائے ذہنی بھی ٹھٹھر کر رہ گئے اور ان کی ہر قسم کی ترقی رک گئی۔ احمدیت نے اس غلطی کو دور کیا۔ اور یہ بتایا کہ اجتہاد کا دروازہ جو خود نبی کریم صلعم نے کھولا تھا۔ اسے دوسرا کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی درحقیقت چاروں اماموں میں سے کسی امام نے یہ کہا کہ اس کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہے۔ آج دنیا میں اس قدر نئے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے لئے از سر نو فقہت اور اجتہاد کی بھی ضرورت ہے۔ احمدیت نے از سر نو اجتہاد کے دروازے کو کھول کر اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے رستے کو کھول دیا ہے۔

احمدیت کا سوا تو ان امتیاز مسلمانوں کا اتحاد قائم کرنا ہے :
اسلام جس نے غیروں کے ساتھ استقد و سعت اور برتاؤ کی

﴿بقیہ صفحہ ۱۶ کالم ۲ کا﴾

معہ شیاطین مشبہون بالا موات یقولون للھی تعرفنی انا اخوک انا ابوک او ذو قرابۃ منہ (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۷۸۷) اس کے ساتھ شیاطین ہونگے جن کی شکلیں مردوں سے ملتی ہوں گی وہ زندہ کو کہیں گے کیا تو مجھے پہچانتا ہے میں تیرا بھائی ہوں میں تیرا باپ ہوں یا کوئی قرابت والا

و یبعث معہ شیاطین تکلم الناس (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۱۰۲) اور اس کے ساتھ شیاطین اٹھائے جائیں گے جو لوگوں سے باتیں کریں گے۔
۶۔ ووراء الدجال معہ سبعون الف یہودی (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۲۸)

اور اس کے پیچھے دجال ہوگا اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہوں گے۔ اکثر من یتبعہ الیہود والنساء والاعراب (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۶۵) اکثر لوگ جو اس کی پیروی کریں گے یہودی اور عورتیں اور گنوار لوگ ہوں گے۔

فاکثر من معہ الیہود والنساء (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۱۱۳) اور اکثر جو اس کے ساتھ ہوں گے یہودی اور عورتیں ہوں گی۔

یخرج الدجال عدواللہ معہ جنو دمن الیہود واصناف الناس (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۹۷۴) اللہ کا دشمن دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ یہودیوں کے لشکر اور قسم قسم کے لوگ ہوں گے۔

۷۔ اکثر من یتبعہ الیہود والنساء والاعراب (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۶۵)

اکثر لوگ جو اس کی پیروی کریں گے یہودی اور عورتیں اور گنوار لوگ ہوں گے۔

فاکثر من معہ الیہود والنساء (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۱۹۳) اکثر جو اس کے ساتھ ہوں گے یہودی اور عورتیں ہوں گی۔

فیكون اخر من یخرج الیہ النساء حتی ان الرجل لیرجع الی امہ وابنتہ واختہ و عمته فیو ثقہار باطامخافته ان تخرج الیہ (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۱۱۲)

سب سے پیچھے جو اس کی طرف نکلیں گی عورتیں ہوں گی یہاں تک کہ ایک شخص اپنی ماں اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن اور اپنی پھوپھی کی طرف آئے گا پھر اسے مضبوطی سے پکڑے گا اس ڈر سے کہ اس کی طرف نکل نہ جائے۔
ماخوذ از اصحاح الدجال و ما جوع و ما جوع صفحہ ۳۰ تا ۳۱ مطبوع ۱۹۳۱ء

نہیں رہ سکتی۔ اختلاف اُمتی رحمة میں سکھایا تو یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کو برداشت کریں مگر ہم نے ہر اختلاف کو موجب تکفیر بنا کر اپنی وحدت اور قوت کو خود مٹایا۔ سچ فرمایا تھا مخبر صادق نے کہ مسلمانوں کو کوئی دشمن تباہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو تباہ نہ کریں اور یہی مسلمانوں نے کر دکھایا۔ اونٹنی سے اونٹنی اختلاف پر ایک دوسرے کی تکفیر کر کے اسلام کے اتحاد کو پاش پاش کر دیا اور اس کی قوت کو برباد کر دیا۔ بانی سلسلہ احمدیہ نے اس تکفیر کے خلاف ۱۸۹۱ء میں آواز اٹھائی یعنی آج سے پورے چالیس سال پیشتر۔

”واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ بن مریم اسی کام کے لئے آئے

تھے اور اس زمانہ میں آئے تھے جبکہ یہودیوں کے مسلمانوں کی طرح بہت فرتے ہو گئے تھے..... سو آنحضرت صلعم نے اس اُمت کو بشارت دی تھی کہ آخری زمانہ میں تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ بہت سے فرتے تم میں نکل آئیں گے..... اور ایک گروہ دوسرے گروہ کو یہودیوں کی طرح کافر سمجھے گا۔ اور اگر ننانوے وجوہ اسلام کی موجود ہوں تو صرف ایک وجہ کو کفر کی وجہ سمجھ کر کافر ٹھہرایا جائے گا۔ تو باہمی تکفیر کی وجہ سے سخت نفرت اور بغض اور عداوت باہم پیدا ہو جائے گی اور وجہ اختلاف رائے کے کینہ اور حسد اور درندوں کی سی خصلتیں پھیل جائیں گی اور وہ اسلامی خصلت جو ایک وجود کی طرح کامل اتحاد کو چاہتی ہے اور محبت اور ہمدردی باہمی سے پڑھتی ہے لگتی تم میں سے دور ہو جائے گی اور ایک دوسرے کو ایسا اجنبی سمجھ لے گا کہ جس سے مذہبی رشتہ کا کھلی تعلق ٹوٹ جائے گا اور ایک گروہ دوسرے کو کافر بنانے میں کوشش کرے گا۔

(ازالہ اوہام ۱۹۵۸ء: ۵۹۰)

بانی احمدیت کے اس جذبہ اتحاد کو لے کر احمدیہ جماعت کے فریق لاہور نے اپنی تعلیم و تبلیغ میں نمایاں خصوصیت اس بات کو دی ہے کہ تمام کلمہ گو مسلمان ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی توحید اور آنحضرت صلعم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اسے کوئی شخص کافر نہیں بنا سکتا۔ اور اس کا اثر اب بہت وسیع ہو رہا ہے مگر افسوس ہے کہ اس کے با متقابل فریق قادیان نے روئے زمین کے سارے مسلمانوں کی تکفیر کو اپنے عقائد کی بناء ٹھہرایا۔

آخری زمانہ میں دجال صفت قوموں کے خروج کے متعلق رسول اکرم کی پیشگوئیں (قسطوار) احادیث میں دجال کی علامات اور صفات کا تفصیلی ذکر

از حضرت مولانا محمد علی لاہوریؒ

بنارہ فلیستغث باللہ ولیقر أفوتح الکھف فتکون برداوسلاما
(کنز العمال جلد ۷ نمبر ۲۰۲۸)

اور اس کے فتوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوں گے تو اس کی آگ جنت ہے اور جنت آگ تو جو شخص اس کی آگ میں ڈالا جائے وہ اللہ کی مدد مانگے اور سورہ کھف کی ابتدائی آیت پڑھے وہ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی ہوگی۔

ومعه مثل الجنة مثل النار وجنة غبراء ذات دخان و نارہ
روضہ خضراء، (کنز العمال جلد ۷ نمبر ۲۰۷۴)

اور اس کے ساتھ بہشت اور دوزخ کے مانند ہوں گے اور اس کی جنت دھویں والا غبار ہوگا اور اس کی آگ سبز باغ ہوگا۔

ان معدجنة و نار فنارہ جنتہ و جنة نار فمن ابتلی بنارہ
فلیغمض عینہ ولیستعن باللہ یكون علیہ بردا و سلاما (کنز العمال
جلد ۷ صفحہ ۲۰۷۹)

اس کے ساتھ جنت اور نار ہوگی اس کی نار جنت اور اس کی جنت نار ہوگی
جو کوئی اس کی آگ سے آزمایا جائے چاہئے کہ اپنی آنکھ بند کرے اور اللہ
کی مدد مانگے وہ اس پر ٹھنڈک اور سلامتی ہوگی

کیف یکم اذا ابتلیتم بعبد قدسخرت له انهار الارض و شمارها
(کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۹۰)

تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم ایسے انسان سے آزمائے جاؤ گے کہ جس
کے لئے زمین کی نہریں اور اس کے پھل مسخر کر دیئے گئے ہیں۔

یسیر معہ جبلان احد ہما فیہ اشجار و ثمار و ماء واحد ہما
فیہ دخان و نار یقول ہذہ الجنة هو النار (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۱۱۰)
اس کے ساتھ دو پہاڑ چلتے ہوئے ان میں سے ایک میں درخت اور پھل
اور پانی ہوں گے اور دوسرے میں دھواں اور آگ ہوں گے کہے گا یہ
جنت ہے اور یہ دوزخ ہے۔

۲- قلنا یا رسول اللہ و با سرائہ فی الارض قال کا لخیت
استد بر تہ الريح (مشکوٰۃ صفحہ ۲۷۳)

دجال کی علامات

میں یہاں متفرق احادیث سے چند ٹکڑے درج کرتا ہوں اور پھر
انہیں الگ الگ لے کر ان پر مختصر بحث کروں گا۔

۱- انه یجی معہ بمثل الجنة و النار فالتی یقول انها الجنة ہی
النار (متفق علیہ مشکوٰۃ صفحہ ۴۷۳)

وہ آئے گا اور اس کے ساتھ بہشت اور دوزخ کی مثل کچھ ہوگا تو جسے وہ
کے گا کہ یہ بہشت ہے وہ آگ ہوگی

وان معہ ماء و نار افا مالذی یراہ الناس ماء فنار تحرق و اما الذی
یراہ الناس نار افا ماء بار دعب (متفق علیہ مشکوٰۃ صفحہ ۴۷۳)

اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی تو جسے لوگ پانی سمجھیں گے وہ آگ
ہوگی جو جلا دے گی اور جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ ٹھنڈا پانی ہوگا۔

یجئ بنار و نہر فمن وقع فی نارہ و جب اجرہ حطہ وزرہ
(کنز العمال جلد ۷ نمبر ۲۹۷۵)

اس کے ساتھ آگ ہوگی اور پانی کی نہر تو جو اس کی آگ میں گرے گا اس
کا اجر واجب ہو گیا اور اس کا بھ اجر گناہ

معہ جبال الخبز و انهار الماء، (کنز العمال جلد ۷ نمبر ۲۹۸۵)
اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی۔

معد نہر ان نہر من ماء و نہر من نار (کنز العمال جلد ۷ نمبر ۲۹۸۵)
اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی ایک پانی کی نہر اور ایک آگ کی نہر۔

یخرج الدجال و معہ نہر و نار فمن دخل نہرہ و جب وزرہ
و حط اجرہ و من دخل نارہ و جب اجرہ حط وزرہ (کنز
العمال جلد ۷ نمبر ۲۰۲۹)

دجال نکلے گا اور اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی جو کوئی اس کی نہر میں
داخل ہوگا اس پر اس کا بھ اجر واجب ہو گیا اور اس کا اجر جاتا رہا اور جو کوئی
اس کی آگ میں داخل ہوگا اس کا اجر واجب ہو گا اور اس کا بھ اجر گناہ۔

وان من فتنہ ان معہ جنة و نار فنارہ جنة و جنتہ نار فمن ابتلی

وہ ایک قوم پر آئے گا اور انہیں بلائے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے سو وہ آسمان کو حکم دے گا اور وہ بینہ بر سائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اگائے گی.... پھر ایک اور قوم پر آئے گا اور انہیں بلائے گا تو وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے اور وہ ان سے پھر جائے گا تو وہ قحط زدہ ہوئے ان کے ہاتھوں میں ان کے مالوں میں سے کچھ نہ رہے گا۔

وان من فتنته ان یمر بالھی فیکذبو افلا تبقی لہم سائمه الا
 هلکت وان من فتنته ان یمر بالھی فیصدقونہ فیما مر السماء ان
 تمطر ویامر الارض تنبت فتنبت (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۲۸)

اور اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک قبیلہ پر گزرے گا تو وہ اسے جھٹلائیں گے تو ان کا کوئی مویشی باقی نہ رہے گا سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ ایک قبیلہ پر گزرے گا تو وہ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا کہ پانی بر سائے اور زمین کو حکم دے گا کہ اگائے تو وہ اگائے گی

قد سخرت لہ انہار الارض وثمار ہافمن اتبعہ طعمہ وا
 کفرہ ومن عصاہ حرمہ ومنعہ (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۹۰)

اور زمین کی نہریں اور اس کے پھل اس کے لئے سخر کر دئے جائیں گے تو جو اس کی پیروی کرے گا وہ اسے کھائے گا اور اسے کافر بنا لے گا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اسے اس سے محروم کر دیا اور اس سے رزق روک دے گا۔

لیصبحن الدجال اقوام یقولون انا لنصحہ وانا لنعلم انه
 الکافر ولکننا نصحہ ناکل من طعامہ ونرعی من الشجر
 (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۹۲)

دجال کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے ہم اس کے ساتھ ملتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ملتے اور اس کے کھانے سے کھاتے ہیں اور درختوں سے مویشی چراتے ہیں۔

ومعہ جبال من خیز والناس فی جہد الامن اتبعہ (کنز العمال
 جلد ۷ صفحہ ۲۱۰۴)

اور اس کے روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور لوگ تکلیف میں ہونگے سوائے ان کے جو اس کی پیروی کریں۔

۵۔ ویبعث معہ الشیاطین علی صورۃ من قد مات من
 الابرار والاکوان (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۰۶۵)

اور اس کے ساتھ شیاطین ہونگے جو وفات یافتہ باپوں اور بھائیوں کی صورت پر اٹھائے جائیں گے۔ ﴿بقیہ صفحہ ۱۳ کالم ۲ پر﴾

ہم نے دریافت کیا یا رسول اللہ وہ زمین میں کتنا تیز چلے گا فرمایا جیسے بادل جسے ہوا اڑائے لئے جارہی ہو

تطوی لہ لارض منها لا یتنا ول السحاب یمینہ ویسبق
 الشمس الی مغیبہا یخوض البحر الی کعبیہ امامہ جبل
 دخان (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۲۹۹۸)

زمین اس کے لئے پیٹ لی جائے گی وہ بادل کو اپنے دائیں ہاتھ سے لے لے گا اور سورج سے پہلے اس کے غائب ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے گا۔
 ٹخنوں تک سمندر میں چلے گا اس کے آگے دھوئیں کا پہاڑ ہوگا۔

ینزوفی مابین السماء والارض (ابوداؤد)
 وہ آسمان اور زمین کے اندر اچھلتا پھرے گا۔

ولہ حماریر کبہ عرض مابین اذنیہ اربعون ذرا اعا (کنز
 العمال جلد ۷ صفحہ ۲۱۰۴)

اور اس کا گدھا ہوگا جس پر سوار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا۔

یخرج الدجال علی حمار اقر مابین اذنیہ سبعون باعا (مشکوٰۃ
 صفحہ ۷۷۷)

دجال ایک سفید رنگ کے گدھے پر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان ستر باع کا فاصلہ ہوگا۔

تحتہ حمار اقر طول کل اذن من اذنیہ ثلاثون ذرا عامابین
 حافر حمارہ الی الحافر الا خرمسیرۃ بوم والیلته (کنز العمال
 جلد ۷ صفحہ ۲۹۹۸)

اس کے نیچے سفید گدھا ہوگا جس کے دونوں کانوں میں سے ہر ایک کی لمبائی تیس گز ہوگی اور اس کے گدھے کے ایک پاؤں اور دوسرے کے درمیان ایک دن رات کے سفر کا فاصلہ ہوگا۔

۳۔ ویمر بالخر بته فیقول لہا اخر جی کنوزک فقتبہ
 کنوزھا کیعسا سیب النحل (مشکوٰۃ صفحہ ۷۷۷)

اور وہ ویرانے پر گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے تو اس کے خزانے اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جیسے شہد کی کھیا اپنی بڑی مکھی کے پیچھے چلتی ہیں۔

۴۔ فیاتی علی القوم فیدعوہم فیومنون بہ فیامر السماء
 فتمطر والارض فتنبت ثم یاتی القوم فیدعوہم فیردون
 علیہ قولہ فینصرف عنہم فیصبحون محطین لیس باید
 یہم شئی من اموالہم (مشکوٰۃ صفحہ ۷۷۷)

فرائض اسلام میں نماز کی اہمیت

(احکام و مسائل)

نماز کے لئے جگہ کی تخصیص ضروری نہیں

نماز پر بحث کے ضمن میں مسجد کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ مسجد کے معنی ہیں ایسی جگہ جہاں انسان سجدہ کرے یا عبادت کی جگہ۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھنا چاہئے کہ نماز ہر جگہ ادا کی جاسکتی ہے۔ کوئی مخصوص مقدس جگہ اس کے لئے ضروری نہیں۔ اس بارے میں حضرت نبی کریم صلعم کی ایک واضح حدیث ہے۔ آپ اپنی بعض خصوصیات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

جعلت لی الارض مسجداً (بخاری کتاب)

تمام روئے زمین میرے لئے مسجد بنائی گئی ہے لہذا ایک مسلمان جہاں چاہے اپنی نماز ادا کر سکتا ہے۔ محض یہ بات کہ وہ علاوہ مسجد کے کسی اور جگہ نماز ادا کرتا ہے نماز کے اثر کو زائل نہیں کر دیتی۔ اور نہ اس عمارت کے لئے جو نماز کے لئے تعمیر کی گئی ہو مقدس ٹھہرانے کی غرض سے کسی رسم کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں محض اس قدر ضروری ہے کہ مسجد بنانے والا اپنے ارادے کا اعلان کر دے کہ یہ جگہ نماز کے لئے بنائی گئی ہے۔

مسجد مذہبی مرکز کی حیثیت میں

لیکن باوجود اس امر کے جو پہلے بیان کیا گیا ہے مسجد اسلام میں کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کے مقابلہ میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جہاں قرآن مجید نے تمام معابد کے دفاع اور تحفظ کا خواہ وہ کسی مذہب و وقت سے تعلق رکھتے ہوں ذکر کیا ہے مسجد کا ذکر سب سے آخر میں کیا ہے۔ لیکن اس کا ایک خصوصی امتیاز بھی بیان کیا ہے اور وہ یہ کہ خدا کا نام اس میں کثرت سے لیا جاتا ہے۔ فرمایا:-

ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع

وبيع وصلوات ومسجد يذكر فيها اسم الله كثيراً (سورہ الحج ۴۰)

ترجمہ:- اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعہ سے نہ ہٹاتا رہتا تو یقیناً راہوں کی کوٹھڑیاں اور گرجے اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام بہت لیا جاتا ہے گرا ہی جاتیں۔

آیت بالا میں آخری الفاظ مساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیراً قابل غور ہیں۔ دوسری تمام عبادت گاہیں ایسی ہیں کہ لوگ عموماً ان میں عبادت کے لئے ہفتہ میں ایک بار جاتے ہیں مگر یہ شرف مسجد کو ہی حاصل ہے کہ دن میں پانچ دفعہ لوگ اس کی طرف امنڈے چلے آتے اور عبادت بجالاتے ہیں۔ اس میں کیا کلام ہے کہ اگر روئے زمین پر خدا کے نام کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کوئی جگہ خدا کا گھر کہلا سکتا ہے تو وہ مسجد ہی ہے اور وہ بدرجہ اتم اس نام کی مستحق ہے۔ کیونکہ تمام دوسرے گھر اس کے مقابلہ میں غیر آباد نظر آتے ہیں۔ مسجد کی تمام فضا خدائے بزرگ و برتر کے مقدس نام کی تجلی سے متجلی اور منظور ہے۔ اسی مسجد میں ہی نماز کی طرف بلانے کے لئے دن میں پانچ دفعہ اذان کی صدا بلند ہوتی ہے جو فضائے آسمانی کو چیرتے ہوئے دور دور تک خدا کی توحید اور اس کی عظمت کا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کی شوکت الفاظ میں اعلان کرتی ہے۔ اسی مسجد میں ایسی نماز بھی ہوتی ہے جو خاموشی کے ساتھ الگ الگ پڑھی جاتی ہے لیکن ہر عبادت گزار کے لب پر خدا کا نام ہوتا ہے اسی مسجد میں ہی باجماعت نماز کا انتظام ہے۔ جس میں امام قرآن مجید بکواز بلند پڑھتا ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کا ذکر ہے۔ جسم کی ہر حرکت کی تبدیلی پر اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اور جب نماز ختم ہو جاتی ہے۔ تو سب نمازی مل کر خدا کی عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہیں خدا کی یاد سے ساری مسجد گونج اٹھتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا مسجد کے اندر نہیں رہتا۔ لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ انسان مسجد میں خدا کی موجودگی کو ایک ٹھوس حقیقت کی طرح محسوس کرتا ہے۔ ان وجوہ کی بناء پر ہم کہتے ہیں کہ مسجد مسلمان کی مذہبی زندگی کا مرکز ہے۔ یہ ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں انسان ہفتہ میں ایک بار جا کر ایک روحانی خیال لے آئے جو بسا ممکن ہے کہ باقی چھ دنوں کے اندر لوح قلب سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے۔ یہ وہ جگہ ہے جو ساعت بساعت روحانی زندگی کا لہو مسلمان کے رگ و ریشہ میں دوڑاتی ہے اور اس طرح سے اس کے دماغ کو اعلیٰ خیالات سے سرشار اور

اس کے دل کو حقیقی معنوں میں زندہ رکھتی ہے۔

مسجد مساوات کی درسگاہ

مسجد دن میں پانچ دفعہ اجتماع کی جگہ ہے۔ مخصوص مواقع کے علاوہ۔ مسجد ایک درسگاہ ہے جہاں مساوات اور اخوت کی تعلیم عملی طور پر دی جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر مذہب خدا کی اہوت اور انسان کی اخوت کے اصولوں پر مبنی ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کوئی مذہب اسلام کی طرح انسان کی زندہ اخوت قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ اور اس بے نظیر کامیابی کا راز مسجد میں مرکوز ہے۔ مسجد مسلمانوں کو کامل مساوات کے رنگ اور ایک سچی اخوت کی روح کے ساتھ دن میں پانچ دفعہ ملنے کا خورگ بناتی ہے۔ تمام لوہی اور مجلسی امتیازات کو دل سے محو کر کے ایک ہی امام کی اقتدار میں سب اپنے خالق حقیقی کے سامنے ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کم از کم ایک تھوڑے عرصہ کے لئے تمام تفریقات اور امتیازات ہوا ہوا منور ہو جاتے ہیں۔ اخوت انسانی کا عقیدہ دن میں پانچ مرتبہ عملی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور اس طرح سے مسجد مساوات اور اخوت کی درسگاہ کا حکم رکھتی ہے۔ مسجد کے بغیر مساوات نسل انسانی کا پرچار محض لفظی پر ہی محمول کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم دوسرے بہت سے مذاہب میں دیکھتے ہیں۔

مسجد ایک ثقافتی اور تعلیمی مرکز

مذہبی مرکز ہونے کے علاوہ مسجد مسلمان قوم کا ثقافتی مرکز بھی ہے۔ یہاں مسلمانوں کو ان تمام امور کی تعلیم دی جاتی ہے جو ان کی فلاح و بہبود سے تعلق رکھتے ہیں۔ خطبہ جمعہ ایسے امور پر ایک باقاعدہ ہفتہ وار لیکچر ہے لیکن علاوہ ازیں حضرت نبی کریم ﷺ یا خلفائے راشدین کے زمانہ میں جب کبھی مسلمانوں کو کسی اہم امر کے متعلق مطلع کرنے کی ضرورت پیش آتی تو اس کے لئے ایک خطبہ، لیکچر مسجد میں ہی دیا جاتا تھا اپنی مرض الموت کے دوران تین بھی حضرت نبی کریم ﷺ مسجد میں ہی تشریف لائے اور یہاں ہی حضور نے لوگوں کو اپنا آخری خطبہ دیا۔

اسی نام تعلیم کے علاوہ حضرت نبی کریم ﷺ کے مسجد مبارک میں ان لوگوں کی تعلیم کے لئے بھی انتظام تھا جو تحصیل علم کرنا چاہتے تھے۔ جن مسلمانوں کو ملک کے دور دراز حصوں میں دین اسلام کی روشنی اور علم پھیلانے کے لئے مبلغین کے طور پر تیار کیا جاتا تھا وہ مسجد

مسجد ایک عام مرکز

لیکن صرف اسی قدر ہی نہیں حضرت نبی کریم ﷺ اور خلفائے راشدین کے زمانہ میں مسلمانوں کی تمام سرگرمیوں کا مسجد ہی مرکز تھا۔ تمام ضروری اور اہم قومی مسائل کا تصفیہ یہاں ہی کیا جاتا تھا۔ جب مسلمان قوم کو اپنے تحفظ کے لئے تلوار اٹھانی پڑی تو مسجد میں ہی دفاعی تدابیر اور امور ہمہ طے کے جاتے تھے جب کسی اہم خبر کے اعلان کی ضرورت پیش آتی تو مسجد میں ہی تمام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا جاتا تھا۔ اور مسجد ہی مسلمان قوم کی نسل ہال کا کام دیتی تھی۔ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں جب خلیفہ کو مشورہ دینے کیلئے دو مجلسیں میں مقرر کی گئیں تو ان کے اجلاس مسجد ہی منعقد کئے جاتے تھے۔ مسلم اور غیر مسلم قبائل و فود کے سے مسجد میں ہی ملاقات کی جاتی تھی۔

﴿بقیہ صفحہ ۱۱ کالم ۲ پر﴾

حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحبؒ

علماء و دانشوروں کی نظر میں

ممدویت سر اسر مکرو فریب تھا تو لازماً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بہت بڑا مکرو فریب تھا اور جو شخص اپنے مشن کی بنیاد ہی ایسے کذب و دروغ پر قائم کرے گا وہ یقیناً بڑے پست اخلاق کا مالک ہوگا، اور اُس کی زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو دھوکا دے کر دُنیا کمائے اور عیش و تنعم کی زندگی بسر کر سکے۔ حالانکہ مرزا صاحب کی زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جاسکتا، جس سے تاویل بعید کے ذریعہ بھی یہ ثابت ہو سکے کہ وہ خود غرض، مطلب پرست اور طامع انسان تھے۔“

(۱۳) (اپریل ۱۹۶۱ء)

جناب چودھری نذیر احمد خان صاب وکیل جے پوری

”حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیان نے آریوں سے بطلان میں وہ مصالحہ جمع کر دیا ہے، اگر اب اس کو استعمال کیا جائے تو یہ لوگ بیخ دُہن سے اکھڑ سکتے ہیں۔ میں نہ تو خود احمدی ہوں اور نہ کوئی میرا رشتے دار احمدی ہے۔ اور نہ ہی میں اس ملک کا رہنے والا ہوں، جہاں احمدیوں کی آبادی ہے لیکن ان کے کام کے طریق، اُن کی سرگرمی، اُن کے اخلاص، ان کی تندہی اور جفاکشی سے کام کرنے کا حالت کا اندازہ کر کے مجبور ہوں کہ تمام علماء اسلام سے کہوں کہ وہ اُن حضرات کی مخالفت چھوڑ دیں۔“ (تقریر بمقام جامع مسجد دہلی)

مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور مولانا کیفی مرحوم کا فتویٰ

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار فرہیں یا نہیں؟ کیا کسی مسلمان کو حق ہے کہ اُن کو مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے سے روکے بیٹنوا توجروا۔ (سائل نور محمد، ٹانانگر)

جواب: بلاشبہ اس جماعت کے بعض عقائد صحیح نہیں، ہیں ہم اُن عقائد و مسائل میں انہیں حق پر تو نہیں سمجھتے اور اُن پر اختلاف کرتے ہیں لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اُنہیں کافر سمجھا جائے وہ یقیناً مسلمان ہیں اور اُمت اسلامیہ میں داخل اور وہ تمام حقوق رکھتے ہیں جو کسی مسلمان

حضرت خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑاں (پیر و مرشد نواب آف بہاولپور) ”اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ممدی ہوں۔ یہ ضروری نہیں کہ ممدی کی ساری نشانیاں اسی کے مطابق ظاہر ہوں جو لوگوں نے اپنے خیال اور سمجھ کے مطابق اپنے دلوں میں قائم کر رکھی ہے۔ آنحضرت صلعم کے واقعات پر نگاہ ڈالو کہ آپ کے اوصاف اور علمائے کتب سماویہ میں لکھی ہوئی تھیں اور جب آنحضرت ظاہر اور مبعوث ہوئے تو لوگوں نے بعض نشانیوں کو اپنے خیال اور سمجھ اور فہم کے مطابق نہ پایا۔ پس وہ لوگ جن پر آنحضرت صلعم کا حال کھل گیا وہ ایمان لے آئے اور جن پر حال نہ کھلا، اُنہوں نے انکار کیا۔ یہی حال ممدی کا ہے پس اگر مرزا صاحب ممدی ہوں تو کون سا امر مانع ہے۔“ ص ۵۲

حضرت فقیر میاں محمود صاحبؒ

”آپ بلوچستان کے ایک صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ سائل کو بغیر پوچھے جواب دیتے تھے۔ ان ہی بزرگ کا تحریری بیان ہے۔ (ترجمہ) ”عرصہ چار سال کا ہوا ہوا گا جب لوگوں کی زبان پر یہ قصہ مشہور ہوا کہ شہر پنجاب میں مرزا غلام احمد حضرت عیسیٰ پیدا ہوا ہے، اس فقیر کے دل میں خیال اُٹھا، الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے عجیب انسان پیدا کیا ہے۔ ایک دن جو اسی خیال میں سو گیا، ناگاہ میرے مرشد میاں نور احمد صاحب خواب میں آئے اور فرمایا کہ بلاشبہ و شبہ یہ آدمی بے حد باہر کت ہے، اور اس سے دین میں زیادتی ہوگی۔ پس اس بات کا اقرار کرنا، انکار نہ کرنا۔“

اس کے بعد میں نے خواب میں حضرت عیسیٰ غلام احمد مرزا صاحب کو بھی دیکھا۔“

ماہنامہ نگار لکھنؤ

اگر آپ کا یہ الزام صحیح تسلیم کر لیا جائے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ

نیچری ہو یا مرزائی ہو وہ مسلمان ہے اور جو شخص مذکورہ چیزوں پر ایمان رکھنے والے مسلمان کو کافر کے گادہ اس صحیح حدیث کے بموجب کافر ہو جائے گا مکرر المسلم کافر ترجمہ: جو مسلمان کو کافر کے گادہ خود کافر ہو جائے گا۔ پس جو مولوی مرزائیوں کو کافر کہتا ہے وہ اس حدیث کے بموجب کافر ہو جائیگا اور جو مسجد کا امام مسلمانوں کو کافر کے گاس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہوگی۔

ہفت روزہ ”ہماری زبان“ علی گڑھ

”موجودہ زمانہ میں احمدی جماعت نے منظم تبلیغ کی جو مثال قائم کی ہے وہ حیرت انگیز ہے لٹریچر مساجد اور مدارس کے ذریعہ یہ لوگ ایشاء یورپ، افریقہ اور امریکہ کے دور دور گوشوں تک اپنی کوششوں کا سلسلہ قائم کر چکے ہیں جس وجہ سے غیر مسلم جماعتوں میں ایک گونہ اضطراب پایا جاتا ہے۔ کاش! دوسرے لوگ بھی ان کی مثال سے سبق لیتے۔“ (ہفت روزہ ہماری زبان علی گڑھ ۲۳ دسمبر ۱۹۵۸ء)

ایڈیٹر اخبار ”حقیقت“ لکھنؤ

”کٹھ ملاؤں کے فتوؤں کے باوجود احمدی بہر حال اسلام ہی کا ایک فرقہ ہو اس لئے کہ مسلمان کا ایک اسلامی فرقہ کے عقائد ترک کر کے دوسرے فرقہ کے عقائد قبول کر لینا ایسا جرم نہیں ہے کہ اس کی سزا سوشل بانکٹ اور جسمانی یا روحانی اذیتوں کی صورت میں پہنچائی جائے پھر اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اسلام کی تبلیغ آج سب سے زیادہ منظم اور وسیع پیمانے پر، احمدی جماعت ہی کر رہی ہے۔ وہ جس ڈھنگ سے تبلیغ کر رہے ہیں اس کو پسند کیا جائے یا نہ کیا جائے مگر یہ واقع ہے کہ آج صرف ایک جماعت ہے جس نے اپنی آپ کو تبلیغ اسلام کے لئے ہمہ تن وقف کر رکھا ہے اس کا اعتراف نہ کرنا سخت ناانصافی ہے۔“

مولانا حبیب اللہ شاہ صاحب امیر دیندار انجمن حزب اللہ

”ایک جماعت لاہوری جو مرزا صاحب کو صرف مجدد کہتی ہے اور دوسری جماعت (قادیانی احمدی) ہے جو مرزا صاحب کو ظلی پروازی استعاری نبی کہتی ہے۔ ان ہر دو جماعتوں نے یورپ، امریکہ و افریقہ میں کافی مساجد کی تعمیر بھی کروائی ہے۔ اس سلسلے میں ان کے ہاں بھی بڑے ایثار و قربانی سے کام لیا جاتا ہے۔“ (آئینہ غلبہ اسلام ص ۲۷)

☆☆☆

فرد یا جماعت کو شرعاً حاصل ہیں جو شخص انہیں کافر کہتا ہے وہ نہایت سخت خطا کا مرتکب ہوتا ہے اور اسی غلو و تعصب میں جھٹلا ہے جو مسلمانوں کے لئے تمام مصیبتوں اور بلوں کا باعث ہو چکا ہے عام مسلمان کو چاہئے کہ ایسے مفیدوں کی باتوں پر کان نہ دھریں اور تمام کلمہ گو جماعتوں کے ساتھ اتفاق اور رواداری کا سلوک کریں باقی رہا دوسرا سوال تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص ان لوگوں کو مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے سے روکتا ہے وہ سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ کسی فرقہ اور جماعت کا ہو پورا پورا اہق حاصل ہے کہ مسجد میں جانے اور خدا کی عبادت کرے۔ کسی مسلمان کو حق نہیں کہ اس کو روکے، اگر روکے گا تو گناہ اور ظلم کا مرتکب ہو گا۔ ومن اظلم ممن منع مسجد اللہ ان ینذکر فیہا اسمعہ راہوا اللکلام احمد کان اللہ جواب صحیح (مولانا) کہنی۔

اخبار دعوت الاسلام دہلی جلد ۲۔ ۱۴ مجریہ ۱۹۷۷ شوال المکرم ۱۳۹۷ھ
مولانا عبدالحمید صاحب شرر لکھنوی

”احمدی مسلک شریعت محمدیہ کو اس کی قوت اور نشان قائم رکھ کر اس کی مزید تبلیغ و اشاعت کرتا ہے خلاصہ یہ کہ بائیت اسلام کے مٹانے کو آئی ہے اور احمدیت اسلام کو قوت دینے کے لئے اور اسی کی برکت ہے کہ باوجود چند اختلاف کے احمدی فرقہ اسلام کی سچی اور ہر جوش خدمت ادا کرتا ہے جو دوسرے مسلمان نہیں کرتے۔“ (رسالہ دگدگ از بائیت ماہ جون ۱۹۷۶ء)

خواجہ حسن نظامی صاحب

فتویٰ: از درگاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی، حجرہ خواجہ حسن نظامی۔ تارکاپتہ: خواجگان نئی دہلی، ٹیلی فون نمبر: ۳۲۷۵-۱۴ جولائی ۱۹۴۴ء
برادر اسلامی غلام رسول صاحب السلام علیکم!
آپ کا خط پانچا جس میں آپ کی بستی کے مسلمانوں کے باہمی اختلافات کا ذکر تھا اور آپ نے مجھ سے شرعی مسئلہ دریافت کیا ہے کہ قادیانی لوگوں کا بائیکاٹ کرنا اسلامی شریعت کے بموجب جائز ہے یا نہیں؟

اس سوال کے جواب میں پہلے یہ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں خود قادیانی گروہ کے کسی اختلافی عقیدہ کو نہیں مانتا۔ مرزا غلام صاحب کو مسیح موعود اور مہدی نہیں مانتا نہ مجدد مانتا ہوں اور ان کے سب دعویوں کو غلط سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ لکھتا ہوں کہ جو شخص خدا کو ایک مانے اور محمد ﷺ کو رسول برحق مانے اور قرآن کو خدا کا کلام مانے اور قبلہ رخ نماز پڑھے وہ مسلمان چاہے وہ شیعہ ہو یا سننی ہو، مقلد ہو، بوہرہ ہو یا خوہ، صوفی ہو یا وہابی ہو،