

قادیانی مسئلہ

اور اس کے
نذہبی سیاسی اور معاشرتی پہلو

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیکیشنز پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور
پاکستان

قادیانی مسئلہ

اور اس کے

مذہبی، سیاسی اور معاشرتی پہلو

سید ابوالاعلیٰ مودودی

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳-ای۔ شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

(جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں)

طابع: ————— دارالافتاء دارالحدیث، لاہور

ناشر: ————— اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳-ای، شاہ عالم مارکیٹ، لاہور

مطبع: ————— مکتبہ جدید پریس، لاہور

اشاعت: ..

۱۰۱۰۰ نومبر ۱۹۸۹ء چہارم

۱۰۱۰۰ مارچ ۱۹۹۲ء پنجم

قیمت ۱۔ ۲۵/۰۰ روپے

دارالافتاء
دارالاشاعت اسلامی
۱۱۔ انکورپوریشن مارکیٹ، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فہرست مضامین

عرض ناشر

باب اول: قادیانی مسئلہ

۱۷

۱۹

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۵

۲۶

۲۷

۲۹

۳۲

۳۳

۳۴

۳۶

۳۹

دیباچہ

تمہید

ختم نبوت کی نئی تفسیر

مرزا غلام احمد کا دعویٰ نبوت

قادیانی ایک علیحدہ امت

قادیانیوں کا مذہب مسلمانوں سے جدا ہے

نئے مذہب کے نتائج

قادیانیوں کو علیحدہ امت قرار دینے کا مطالبہ

ذمہ داران حکومت کا رویہ

مسلمانوں میں شغل تکفیر

مسلمانوں میں دوسرے فرقے

قادیانیوں کے سیاسی عزائم

پاکستان میں قادیانی ریاست

- ۴۱ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ
- ۴۲ قادیانیوں کی تبلیغ کی حقیقت
- ۴۵ انگریزی حکومت کی وفاداری
- ۵۰ قادیانیت کے بنیادی خدو و خال
- ۵۳ مسلمانوں کا مطالبہ
- ۵۵ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے علماء کی متفقہ تجویز
- ۵۹ باب دوم - مقدمہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی
- ۶۰ اصل جرم
- ۶۱ دیباچہ
- ۶۲ جماعت اسلامی کی مخالفت
- ۶۳ دیانت داری کا تقاضا
- ۶۴ مخالفین کی بے بسی
- ۶۵ مولانا مودودی کا اصل جرم
- ۶۸ مقدمہ کا پس منظر
- ۷۰ سزائے موت
- ۷۱ ایک عجیب منطق
- ۷۲ ریائی کا مطالبہ بھی جرم؟
- ۷۳ ہمارے صحافی اور ان کا ضمیر
- ۷۴ APP کا اقتراء

- ۷۷ فروجرم ع
- ۷۸ بیان ملا مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی (جو انہوں نے فوجی عدالت میں)
- ۹۵ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے دو اخباری بیانات
- ۹۵ پہلا بیان بتاریخ ۲۷ فروری ۱۹۵۳ء
- ۹۶ دو سوا بیان بتاریخ ۵ مارچ ۱۹۵۳ء صحیح طریق کار
- ۹۹
- ۱۰۲ فروجرم ع
- ۱۰۳ بیان مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی (جو فوجی عدالت میں دیا گیا)
- ۱۰۴ سزا کے خلاف رحم کی اپیل کی گنجائش
- ۱۰۸ چند اہم نکات
- اب سوم: قسادات پنجاب کی تحقیقاتی عدالت کے سامنے سید ابوالاعلیٰ
- ۱۱۵ مودودی کے بیانات
- ۱۱۷ پہلا بیان
- ۱۱۸ (۱) وہ حالات جو لاہور میں مارشل لا سبب سے رونے کے موجب ہوئے
- ۱۱۸ اصل مسئلہ اور اس کا پس منظر
- ۱۲۰ معاشرتی پہلو
- ۱۲۱ معاشی پہلو
- ۱۲۲ سیاسی پہلو

- ۱۲۴ تلخی پیدا ہونے کے مزید دہوہ
- ۱۲۷ لازمی نتیجہ
- ۱۲۸ قادیانیوں کی اشتعال انگیزی
- ۱۲۲ مکروہ تقلید
- ۱۳۵ جماعتیں مسئلے پیدا نہیں کر سکتیں
- ۱۳۵ شتابہ
- ۱۳۷ جماعت اسلامی کی مساعی
- ۱۳۸ بے تدبیری کا قدرتی رد عمل
- ۱۳۹ عام ناراضگی کے اسباب
- ۱۴۲ ایس گناہیست کہ در شہر شمانیز کفند
- ۱۴۲ ذمہ داری تمام تر بارڈر پولیس کے ظلم و ستم پر ہے
- ۱۴۵ اصلاح حال کی کوشش
- ۱۴۶ مسلم عوام سر پھیرے نہیں ہیں
- ۱۴۷ مارشل لا
- (۲) اضطراب کو روکنے اور بعد میں ان سے عہدہ برآ ہونے کے لیے سول حکام کی تدابیر کا کافی یا ناکافی ہونا
- ۱۴۹
- ۱۵۱ (۳) اضطرابات کی ذمہ داری
- (۴) قادیانی مسئلہ کے متعلق میرا اور جماعت اسلامی کا طرز عمل ۱۵۳
- ۱۵۵ "رواداری گانر لاقصور"

- ۱۵۶ غلطی کو غلطی نہ کہو
- ۱۵۷ عدالت سے درخواست
- ۱۵۹ اہم حقائق و واقعات
- ۱۶۵ جماعت اسلامی کی دستاویزی شہادت
- ۱۶۶ قادیانیوں کو مشورہ
- ۱۶۸ احسان شناسی
- ۱۷۰ دوسرا بیان
- ۱۷۱ قادیانیوں سے متعلق مطالبات بیک وقت سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی
- ۱۷۲ مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلافات بنیادی ہیں
- ۱۷۴ تمام متخرفین کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ ضروری نہیں
- ۱۷۵ ظفر اللہ خاں کی علیحدگی کے مطالبے کے وجوہ
- ۱۷۶ کلیدی مناسب کا مفہوم اور مطالبہ علیحدگی کے لیے دلائل
- ۱۷۸ عدالت کے سامنے پیش کردہ قادیانیوں کی بناوٹی پوزیشن
- ۱۸۹ قادیانیوں کی جارحانہ روش محض اتفاقی نہیں ہے
- ۱۹۰ کفر تکفیر اور خروج از اسلام
- ۱۹۴ گواہوں کا کٹر علمی بحث کے لیے موزوں نہیں
- ۱۹۵ دستور بریں قائد اعظم کی اقتداجی تقریر کا صحیح مدعا
- ۲۰۱ کیا قائد اعظم کی تقریر دستور پر کو پابند کر سکتی ہے؟
- ۲۰۱ اسلامی ریاست نہ تھیا کر ایسی ہے اور نہ مغربی طرز کی جمہوریت

- ۲۰۴ اسلام میں قانون سازی
- ۲۰۵ اسلامی ریاست کے مطابق کے حق میں معقول وجوہ موجود ہیں
- ۲۰۶ اسلامی ریاست میں ذمیوں کی حیثیت
- ۲۱۲ مزید کی سزا اسلام میں
- ۲۱۴ اسلامی قانون جنگ اور غلامی
- ۲۱۵ اسلام اور فنون لطیفہ
- ۲۱۶ فقہی اختلافات اسلامی ریاست کے قیام میں حاصل نہیں ہیں
- ۲۱۸ جماعت اسلامی اور ڈائریکٹ ایکشن
- ۲۲۷ ۳ جنوری کی تقریر میں فسادات کی دھمکی نہیں بلکہ تشبیہ تھی
- ۲۲۹ ڈائریکٹ ایکشن کا رائج الوقت تصور اور مفہوم
- ۲۳۲ ڈائریکٹ ایکشن قطعی حرام نہیں
- ۲۳۲ راست اقدام کے لیے شرائط مکمل نہ تھیں
- ۲۳۴ حکومت کی تنگ نظری سے جو ابی تشدد کا خطرہ تھا
- ۲۳۴ ڈائریکٹ ایکشن کی علانیہ مخالفت نہ کرنے کی وجہ
- ۲۳۶ تیسرا بیان
- ۲۳۹ الف: بجواب نکتہ اول در باب نزول مسیح
- ۲۴۸ وجہ: اور باب ظہور مہدی
- ۲۵۱ بجواب نکتہ دوم
- ۲۵۲ بجواب نکتہ سوم

- ۲۵۲ بحواب نکتہ چارم
 ۲۵۳ بحواب نکتہ پنجم
 ۲۵۷ بحواب نکتہ ششم
 ۲۶۵ بحواب نکتہ ہفتم
 ۲۷۱ بحواب نکتہ ہشتم
 ۲۸۰ خواجہ ناظم الدین صاحب
 ۲۸۰ میاں ممتاز محمد خاں دو تانہ
 ۲۸۲ میجر جنرل محمد اعظم خاں
 ۲۸۲ خان قربان علی خاں (سابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب)
 ۲۸۲ میاں انور علی (سابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب)
 ۲۸۴ خواجہ ناظم الدین صاحب
 ۲۸۵ میاں ممتاز محمد خاں دو تانہ
 ۲۸۵ حافظ عبد الحمید (سابق چیف سیکرٹری پنجاب گورنمنٹ)
 ۲۸۵ مسٹر غیاث الدین (ہوم سیکرٹری پنجاب گورنمنٹ)
 ۲۹۰ خان قربان علی خاں (سابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب)
 میاں انور علی (سابق ڈی آئی جی سی۔ آئی۔ ڈی اور بعد میں انسپکٹر
 ۲۹۱ جنرل پولیس پنجاب)
 ۲۹۳ میجر جنرل محمد اعظم خاں

ضمیمہ نمبر ۱

۲۹۷

احادیث و روایات نزول علیہ بن مریم علیہ السلام

۲۹۷

حضرت ابوہریرہ کی روایات

۳۰۱

جابر بن عبد اللہ

۳۰۳

نواس بن سمان الکلابی

۳۰۴

عبد اللہ بن عمرو بن عاص

۳۰۵

حذیفہ بن اسید غفاری

۳۰۶

ثوبان بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۰۶

جمیح بن جاریہ انصاری

۳۰۷

ابو امامہ باری

۳۰۸

عثمان بن ابی العاص

۳۱۰

سمرہ بن جندب

۳۱۰

عمران بن حصین

۳۱۱

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ

۳۱۱

سفینہ بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

۳۱۳

حذیفہ بن بیان

۳۱۴

ضمیمہ نمبر ۲

۳۱۴

احادیث و روایات ظہور ہمدی

۳۱۴

قسم اول کی احادیث

۳۱۷

قسم دوم کی احادیث

۳۲۷

فقہاء محدثین اور مفسرین کی تصریحات اس باب میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول نہی ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کی حیثیت سے آئیں گے اس لیے ان کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں۔

۳۲۷

(۱) علامہ ابن حزم

۳۲۸

(۲) امام رازی

۳۲۹

(۳) امام نووی

۳۳۱

(۴) علامہ علاؤ الدین بغدادی صاحب "تفسیر خازن"

۳۳۱

(۵) علامہ نقضازانی

۳۳۲

(۶) علامہ ابن حجر عسقلانی

۳۳۳

(۷) علامہ بدر الدین عینی

۳۳۴

(۸) علامہ قسطلانی

۳۳۵

(۹) ابن حجر عسقلانی

۳۳۵

(۱۰) شیخ عبدالحق محدث دہلوی

۳۳۶

(۱۱) علامہ زرقانی

۳۳۶

(۱۲) علامہ شوکانی

۳۳۷

(۱۳) علامہ آلوسی

ضمیمہ نمبر ۴

۳۳۸

احادیث در باب منہج نبوت

۳۴۶

ضمیمہ نمبر ۵

ذابت و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی تفسیر میں
تیسری صدی ہجری سے تیرھویں صدی ہجری تک کے

۳۴۶

مقام اکابر مفسرین کے اقوال

۳۴۶

(۱) علامہ ابن جریر طبری

۳۴۷

(۲) محی السنہ نبوی

۳۴۷

(۳) علامہ زحشری

۳۴۸

(۴) امام نازی

۳۴۸

(۵) قاضی بیضاوی

۳۴۹

(۶) حافظ الدین عبد اللہ بن احمد النسفی

۳۴۹

(۷) علاؤ الدین علی بن محمد بغدادی

۳۴۹

(۸) علامہ ابن کثیر دمشقی

۳۵۰

(۹) علامہ جلال الدین سیوطی

۳۵۰

(۱۰) شیخ اسماعیل حقی

۳۵۲

(۱۱) علامہ شوکانی

۳۵۳

(۱۲) علامہ آلوسی بغدادی

۳۵۴

ضمیمہ نمبر ۶

عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور مدعی نبوت کی تکفیر کے باب میں علماء امت کے اقوال

۳۵۴

(۱) امام ابوحنیفہ

۳۵۴

(۲) علامہ ابن حزم

۳۵۵

(۳) امام غزالی

۳۵۶

(۴) قاضی عیاض

۳۵۷

(۵) علامہ شہرستانی

۳۵۷

(۶) علامہ ابن کثیر

۳۵۸

(۷) علامہ ابن قیم

۳۵۸

(۸) ملا علی قاری

۳۵۸

(۹) شیخ اسماعیل حقی

۳۵۹

(۱۰) فتاویٰ عالمگیری

۳۵۹

(۱۱) علامہ آلوسی

۳۶۱

ضمیمہ نمبر ۷

مرزا غلام احمد صاحب کی تحریک کے مختلف مراحل، ان میں مرزا صاحب کے مختلف دعوے اور قادیانی عقیدہ

۳۶۱

و عمل پر ان دعووں کے اثرات

۳۶۱

تاریخی ترتیب

ختم نبوت

- ۳۶۵
 ۳۶۵ (۶) ابتدائی عقیدہ
 ۳۶۷ (ب) ابتدائی دعووں کی توجیحات
 ۳۷۰ (ج) نبوت کے مختلف دعوے
 ۳۷۱ ۱- اُمتی نبی
 ۳۷۱ ۲- غیر صاحب شریعت
 ۳۷۱ ۳- صاحب شریعت
 ۳۷۲ ۴- ظلی و بروز نبی
 ۳۷۲ ۵- بروز محمد
 ۳۷۲ ۶- تمام انبیاء کا مجموعہ
 ۳۷۳ (ن) نبوت مرزا صاحب پر ختم
 ۳۷۳ (د) ختم نبوت کی مختلف تاویلیں
 ۳۷۳ پہلی تاویل
 ۳۷۴ دوسری تاویل
 ۳۷۵ تیسری تاویل
 ۳۷۵ چوتھی تاویل
 ۳۷۶ وحی
 ۳۷۶ ابتدائی موقع
 ۳۷۷ دوسرا موقع

- ۳۷۸ تیسرا موقف
- ۳۷۹ مسیح اور نزول مسیح کا مسئلہ
- ۳۸۰ پہلا موقف
- ۳۸۱ دوسرا موقف
- ۳۸۲ قادیانی جماعت کا ایک "امت" ہونا
- ۳۸۵ مرزا صاحب کو نہ ماننے کے نتائج اعتقادی حیثیت سے
- ۳۸۵ ابتدائی موقف
- ۳۸۶ آخری موقف
- ۳۸۹ مرزا صاحب کو نہ ماننے کے نتائج عملی حیثیت سے
- ۳۹۲ ضمیمہ ۸
- ۳۹۲ بنیادی اصولوں کی رپورٹ میں علماء کی طرف سے
پیش کردہ تزامیم
- ۳۹۵ ضمیمہ نمبر ۹
- ۳۹۵ قادیانیت علامہ اقبال کی نظر میں
- ۳۹۵ (۱) ڈاکٹر محمد اقبال کی تقاریر اور بیانات سے چند اقتباسات
- ۳۹۸ (۲) دو روز نامہ شیٹسمین کے نام ایک خط
- ۳۹۸ (۳) چند سے جہاں لال نرو کی طرف سے
- ۴۰۲ اٹھائے ہوئے سوالات کا جواب

ضمیمہ نمبر ۱

۲۰۸

۲۰۸

عدلیہ کے فیصلے

(۱) فیصلہ منشی محمد اکبر خاں صاحب ڈوسٹر کٹ، حج بہاول نگر، ۲۰۸

(۲) فیصلہ شیخ محمد اکبر صاحب ڈائریشنل سیشن جج، اولپنڈی، ۲۱۱

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض ناشر

اس سے پہلے اس کتاب کے مضامین حسب ذیل پمفلٹوں کی شکل میں طبع ہو چکے تھے۔

۱۔ قادیانی مسئلہ

۲۔ مقدمہ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

۳۔ تحقیقاتی عدالت میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا پہلا بیان

۴۔ تحقیقاتی عدالت میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا دوسرا بیان

۵۔ تحقیقاتی عدالت میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا تیسرا بیان

اب ان تمام مضامین کو یکجا شائع کیا جا رہا ہے تاکہ قارئین ایک وقت اس پورے مسئلہ سے واقف ہو سکیں۔ اس کے ساتھ حسب ذیل مضامین کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔

۱۔ قادیانیت - علامہ اقبال کی نظر میں

(۱) اس میں علامہ موصوف کی چند تحریروں کے اقتباسات ہیں جو آپ نے اس مسئلہ پر تحریر فرمائی تھیں (۲) اس خط کا ترجمہ جو روزنامہ اسٹیمین گلگتہ کو اس مسئلہ کے بارے میں لکھا تھا (۳) پنڈت جواہر لال نہرو کے ان سوالات کے جوابات جو پنڈت نہرو نے اس مسئلہ میں اٹھائے تھے۔

۲۔ منشی محمد اکبر خاں صاحب ڈسٹرکٹ جج بہاول نگر کے اس مشہور فیصلہ کا ترجمہ جو آپ نے قادیانیوں کے بارے میں ایک مقدمہ پر قیام پاکستان سے قبل ۷ فروری ۱۹۳۵ء کو دیا تھا۔

۳۔ پاکستان کے تمام مکاتیب فکر کے ۳۳ جدید علماء کی متفقہ تجویز جو انہوں نے قادیانیوں کے بارے میں دستور ساز اسمبلی کے سامنے پیش کی تھی۔

۴۔ شیخ محمد اکبر صاحب - پی۔ سی۔ ایس۔ ایڈیشنل سیشن جج۔ راولپنڈی کا فیصلہ جو آپ نے قیام پاکستان کے بعد ۲ جون ۱۹۵۵ء کو قادیانیوں کے متعلق ایک مقدمہ میں دیا تھا۔

ہمیں یقین ہے کہ اب اس مجموعہ میں ہر اس شخص کی کامل تشفی کا سامان ہے جو قادیانیت کے مسئلہ کو سمجھنا چاہتا ہے۔ اور اس کے وجود میں سیاسی۔ معاشرتی اور قانونی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان سے کما حقہ واقفیت حاصل کرنی چاہتا ہے۔

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

نیاز مند

لاہور۔ ۲۰ دسمبر ۱۹۶۲ء

مطابق ۱۵ اپریل ۱۹۶۲ء

میننگ ڈائریکٹر

اسٹیکمیشنرز پبلیشرز، ٹیٹا ہاؤس، لاہور

باب اول

قادیانی مسئلہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

اس مختصر کتابچہ میں وہ تمام دلائل جمع کر دیئے گئے ہیں جن کی بنا پر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ان تمام اعتراضات اور عذرات کا جواب بھی دیا گیا ہے جو اس مطالبے کے خلاف مختلف حلقوں سے پیش کیے جاتے ہیں۔

جمہوری نظام کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ یا تو دلیل سے بات مانو یا دلیل سے منواؤ۔ محض طاقت کے بل پر ایک معقول و مدلل بات کو رد کر دینا جمہوریت نہیں ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ملک کے آئین ساز حضرات یا تو دلیل سے ہماری بات مانیں یا نہیں تو سامنے آ کر اپنے وہ دلائل پیش کریں جن کی بنا پر وہ ہماری اس بات کو نہیں مانتے۔ محض اس بھروسے پر کہ مجلس آئین ساز میں انہیں اکثریت حاصل ہے اگر وہ ایک معقول عوامی مطالبے کو بلا دلیل رد کریں گے تو یہ ان کے اپنے ہی حق میں نقصان دہ ہوگا۔ عوامی مطالبہ آخر کار پورا ہو کر ہی رہے گا۔

ابوالاعلیٰ مودودی

قادیانی مسئلہ

تمہید

گذشتہ ماہ جنوری میں پاکستان کے ۳۳ سربراہ اور وہ علماء نے تازہ دستوری سفارشات پر غور و خوض کر کے جو اصلاحات اور جو ابی تجاویز مرتب کی ہیں ان میں سے ایک اہم تجویز یہ بھی ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتے ہیں، ایک جہادگانہ اقلیت قرار دیا جائے اور ان کے لیے پنجاب سے مرکزی اسمبلی میں ایک نشست مخصوص کر دی جائے۔ جہاں تک علماء کی دوسری تجاویز کا تعلق ہے، ان کی معقولیت تو اتنی واضح ہے کہ علماء کے مخالفین کو بھی ان پر کچھ کہنے کی ہمت نہ ہو سکی اور اگر انہوں نے کچھ کہا بھی تو وہ جگر سوختہ کے دھوئیں سے زیادہ نہ تھا جس کا ٹک کے پڑھے لکھے اور ذی فہم لوگوں کی نگاہ میں کوئی وزن نہیں ہو سکتا لیکن اس خاص تجویز کے بارے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ قادیانی مسئلہ کا بہترین حل ہونے کے باوجود، تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک تعداد ابھی تک اس کی صحت و معقولیت کی قائل نہیں ہو سکی ہے، اور پنجاب و بہاولپور کے ماسوا دوسرے علاقوں، خصوصاً جگال میں، ابھی عوام الناس بھی پوری طرح اس کا وزن محسوس نہیں کر رہے ہیں۔

اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان صفحات میں پوری وضاحت کے ساتھ وہ دلائل بیان کر دیں جن کی بنا پر علماء نے بالاتفاق یہ تجویز پیش کی ہے۔

ختم نبوت کی نئی تفسیر

واقعہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا مسلمانوں سے الگ ایک امت ہونا اس پوزیشن کا ایک لازمی منطقی نتیجہ ہے جو انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ وہ اسباب ان کے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں جو انہیں مسلمانوں سے کاٹ کر ایک جداگانہ ملت بنا دیتے ہیں۔

پہلی چیز جو انہیں مسلمانوں سے جھا کرتی ہے وہ ختم نبوت کی نئی تفسیر ہے جو انہوں نے مسلمانوں کی متفق علیہ تفسیر سے ہٹ کر اختیار کی۔ ساڑھے تیرہ سو سال سے تمام

مسلمان بالاتفاق یہ مانتے رہے ہیں اور آج بھی یہی مانتے ہیں کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب کوئی نبی مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔ ختم نبوت کے متعلق قرآن مجید کی تصریح کا یہی مطلب صحابہ کرام نے سمجھا تھا اور اسی لیے انہوں نے ہر اس شخص کے خلاف جنگ کی جس نے حضور کے بعد دعوائے نبوت کیا۔ پھر یہی مطلب بعد کے ہر دور میں تمام مسلمان سمجھتے رہے جس کی

بنا پر مسلمانوں نے اپنے درمیان بھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو۔ لیکن قادیانی حضرات نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ”خاتم النبیین“ کی یہ نرالی تفسیر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ”نبیوں کی مرہ“ ہیں اور اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حضور م کے بعد اب جو بھی نبی آئے گا اس کی نبوت آپ کی ہر تصدیق لگ کر مصدقہ ہوگی۔

اس کے ثبوت میں قادیانی لٹریچر کی بکثرت عبادتوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے، مگر ہم صرف تین حوالوں پر اکتفا کرتے ہیں:-

”خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا:
 کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی ٹہر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں
 ہو سکتی۔ جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آنحضرت
 کی ٹہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے۔“

دلفونٹات احمدیہ مرتبہ محمد منظور الہی صاحب قادیان، حصہ پنجم ص ۲۹۰
 ”ہیں اس سے انکار نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین
 ہیں مگر ختم کے معنی وہ نہیں جو ”احسان“ کا سوادِ اعظم سمجھا ہے اور جو رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ اعلیٰ و ارفع کے سراسر خلاف ہے کہ آپ
 نے نبوت کی نعمتِ عظمیٰ سے اپنی امت کو محروم کر دیا بلکہ یہ ہیں کہ آپ
 نبیوں کی ٹہر ہیں۔ اب وہی نبی ہو گا جس کی آپ تصدیق کریں گے..... انہی
 معنوں میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتے ہیں۔“
 الفضل، قادیان، مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۳۹ء

”خاتم مہر کو کہتے ہیں۔ جب نبی کریم مہر ہونے تو ان کی امت میں کسی قسم
 کا نبی نہیں ہو گا تو وہ مہر کس طرح ہونے یا مہر کس پر لگے گی؟“

(الفضل، قادیان، مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۲۲ء)

تفسیر کا یہ اختلاف صرف ایک لفظ کی تاویل و تفسیر تک ہی محدود نہ رہا بلکہ
 قادیانیوں نے آگے بڑھ کر صفاتِ صاف اعلان کر دیا کہ یہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کے بعد ایک نہیں ہزاروں ہی آسکتے ہیں۔ یہ بات بھی ان کے اپنے واضح بیانات
 سے ثابت ہے جن میں سے صرف چند کو ہم یہاں نقل کرتے ہیں :-

”یہ بات بالکل روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے“

(حقیقت النبوت، مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب قادریان) ۲۲۸

انہوں نے دینی مسلمانوں نے) یہ سجدہ کیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے..... ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو بھی سمجھنے کی وجہ سے ہے، ورنہ ایک نبی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نبی ہوں گے“

(انوارِ خلافت، مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب صلی)

”اگر میری گردن کے دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تمہارے کہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اُسے ضرور کھوں گا کہ تو بھوٹا ہے، کذاب ہے، آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں“

(انوارِ خلافت ص ۶۵)

مرزا غلام احمد کا دعویٰ نبوت

اس طرح نبوت کا دروازہ کھول کر مرزا غلام احمد صاحب نے خود اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور قادیان گروہ نے اُن کو حقیقی معنوں میں نبی تسلیم کیا۔ اس کے ثبوت میں قادیانی حضرات کی بے شمار مستند تحریرات ہیں سے چند یہ ہیں:-

”اور مسیح موعود (یعنی مرزا غلام احمد صاحب) نے بھی اپنی کتابوں میں

اپنے دعویٰ رسالت و نبوت کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دیکھو

برہم، ۵ مارچ ۱۹۰۸ء یا جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا۔ اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر اس سے انکار کر سکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک کہ اس دنیا سے گذر جاؤں۔“ دیکھو خط حضرت مسیح موعود بہ طرف ایڈیٹر اخبار عام لاہور، یہ خط حضرت مسیح موعود نے اپنی وفات سے صرف تین دن پہلے یعنی ۲۳ مئی ۱۹۰۸ء کو لکھا اور آپ کے یوم وصال ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء کو اخبار عام میں شائع ہوا۔“ دکتہ الفصل معنیہ صاحبزادہ بشیر احمد صاحب قادیانی، مندرجہ ریویو آف ریلیجیوز نمبر ۱۳، جلد ۱، ص ۱۱۰)

”پس شریعت اسلامی نبی کے جو معنی کرتی ہے اس کے معنی سے حضرت صاحب (یعنی مرزا غلام احمد صاحب) ہرگز مجازی نبی نہیں بلکہ حقیقی نبی ہیں“ (حقیقت انبوت، مسند مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب غلیفہ قادیان صفحہ ۴۲)

قادیانی ایک علیحدہ امت

نبوت کے دعوے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اُس نبوت پر ایمان نہ لائے وہ کافر قرار دیا جائے۔ چنانچہ قادیانیوں نے یہی کیا۔ وہ اُن تمام مسلمانوں کو اپنی تحریر و تقریر میں علانیہ کافر قرار دیتے ہیں جو مرزا غلام احمد صاحب کو نبی نہیں مانتے۔ اس کے ثبوت میں اُن کی چند صریح عبارتیں یہ ہیں:-

”کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام

سے خارج ہیں،" دائیئہ صداقت مصنفہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب
خلیفہ قادیان ۱۳۳۵ھ

پھر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا یا عیسیٰ کو مانتا
ہے مگر محمد کو نہیں مانتا یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ
صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے،" دکنۃ الفصل،
مصنفہ صاحبزادہ بشیر احمد صاحب قادیانی، مندرجہ ریویو آف ریلیجیوز سائنس
”ہم چونکہ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیر احمدی آپ کو نبی
نہیں مانتے اس لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی ایک نبی کا انکار
بھی کفر ہے غیر احمدی کافر ہیں“ ایسا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اجلاس
سب صحیح عدالت گورداسپور مندرجہ اخبار الفضل مورخہ ۲۶ جون ۱۹۲۲ء

قادیانیوں کا مذہب مسلمانوں سے جدا ہے

وہ صرف یہی نہیں کہتے کہ مسلمانوں سے ان کا اختلاف محض مرزا صاحب کی
نبوت کے معاملے میں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن
ہماری نماز، ہمارا روزہ، غرض ہماری ہر چیز مسلمانوں سے الگ ہے۔ ۲۱ اگست
۱۹۱۵ء کے الفضل میں خلیفہ صاحب کی ایک تقریر ”طلباء کو نصائح“ کے عنوان سے
شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے اپنی جماعت کے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے یہ
بتایا تھا کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان کیا اختلاف ہے۔ اس میں وہ
فرماتے ہیں:-

”اور حضرت مسیح موعود نے تو فرمایا ہے کہ ان کا دین مسلمانوں کا

اسلام اور ہے اور ہمارا اور اُن کا خدا اور ہے اور ہمارا اور، ہمارا حج اور ہے اُن کا حج اور، اسی طرح اُن سے ہر بات میں اختلاف ہے۔“

۳۰ جولائی ۱۹۳۱ء کے الفضل میں خلیفہ صاحب کی ایک اور تقریر شائع ہوئی ہے جس میں وہ اس بحث کا ذکر کرتے ہیں جو مرزا غلام احمد صاحب کی زندگی میں اس مسئلے پر چھڑ گئی تھی کہ احمدیوں کو اپنا ایک مستقل مدرسہ دینیات قائم کرنا چاہیے یا نہیں۔ اُس وقت ایک گروہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں کرنا چاہیے، اور اُن کی دلیل یہ تھی کہ ٹیم میں اور دوسرے مسلمانوں میں چند مسائل کا اختلاف ہے، ان مسائل کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حل کر دیا ہے اور ان کے دلائل بتا دیئے ہیں باقی باتیں دوسرے مدرسوں سے سیکھی جاسکتی ہیں۔“ دوسرا گروہ اس کے برعکس رائے رکھتا تھا۔ اس دوران میں مرزا غلام احمد صاحب آگئے اور انہوں نے یہ ماجرا سُن کر اپنا فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کو خلیفہ صاحب ان الفاظ میں نقل کرتے ہیں :-

”یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفاتِ مسیح یا اور چند مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذاتِ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ غرض آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ان سے ہمیں اختلاف ہے“

نئے مذہب کے نتائج

اس ہمہ گیر اختلاف کو اُس کے آخری منطقی نتائج تک بھی قادیانیوں نے خود ہی پہنچا دیا اور مسلمانوں سے تمام تعلقات منقطع کر کے ایک الگ امت کی حیثیت سے اپنی اجتماعی تنظیم کر لی۔ اس کی شہادت قادیانیوں کی اپنی تحریرات سے ہمیں یہ تھی ہے:-

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سختی سے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کو غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ باہر سے لوگ اس کے متعلق بار بار پوچھتے ہیں۔ میں کتنا ہوں تم جتنی دفعہ بھی پوچھو گے اتنی دفعہ ہی میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں جائز نہیں، جائز نہیں! (انوار خلافت، مصنف مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفہ، قادیان ص ۸۶)

ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں! (انوار خلافت ص ۸۶)

اگر کسی غیر احمدی کا چھوٹا بچہ مر جائے تو اس کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے اور تو مسیح موعود کا منکر نہیں؟ میں یہ سوال کرنے والے سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہندوؤں اور عیسائیوں کے بچوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟..... غیر احمدی کا بچہ بھی غیر احمدی ہی ہوا، اس لیے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے!

(انوار خلافت ص ۹۳)

حضرت مسیح موعود نے اس احمدی پر سخت تاراغلی کا اظہار کیا ہے جو اپنی لڑکی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے ایک شخص نے بار بار پوچھا اور کئی قسم کی مجبور یوں کو پیش کیا لیکن آپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو لیکن غیر احمدیوں میں نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعد اس نے غیر احمدیوں کو

لوہکی دے دی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمدیوں کی امامت سے ہٹا دیا اور جماعت سے خارج کر دیا اور اپنی خلافت کے چھ سالوں میں اس کی توبہ قبول نہ کی باوجودیکہ وہ بار بار توبہ کرتا رہا۔“

(انوار خلافت صفحہ ۹۳ - ۹۴)

حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے مسیاحوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو روکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے۔ اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناٹھ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کوئی ہم کو ان کی روکیاں لینے کی اجازت ہے، تو میں کہتا ہوں نصاریٰ کی روکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم نے یہود تک کو سلام کا جواب دیا ہے۔“

(مکملہ الفصل - مندرجہ روایات و حدیث ص ۱۶۹)

قادیانیوں کو علیحدہ امت قرار دینے کا مطالبہ

یہ قطع تعلق صرف تحریر و تقریر ہی تک محدود نہیں ہے بلکہ پاکستان کے لاکھوں آدمی اس بات کے شاہد ہیں کہ قادیانی عملاً بھی مسلمانوں سے کٹ کر ایک الگ امت

بن چکے ہیں۔ دودھ ان کے ساتھ غار کے شریک، نہ جنازے کے نہ شادی بیاہ کے۔ اب اس کے بعد آخر کو نسی معقول وجہ رہ جاتی ہے کہ ان کو اور مسلمانوں کو زبردستی ایک امت میں باہم رکھا جائے؟ جو علیحدگی نظریے اور عمل میں فی الواقع رونما ہو چکی ہے اور چاس برس سے قائم ہے، آخر اب اسے آئینی طور پر کیوں نہ تسلیم کر لیا جائے؟

حقیقت یہ ہے کہ قادیانی تحریک نے ختم نبوت کی ان حکمتوں اور مصلحتوں کو اب تجربے سے ثابت کر دیا ہے جنہیں پہلے محض نظری حیثیت سے سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل تھا پہلے ایک شخص یہ سوال کر سکتا تھا کہ آخر کیوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد دنیا سے ہمیشہ کے لیے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ لیکن اب اس قادیانی تجربے نے عملاً یہ ثابت کر دیا کہ امت مسلمہ کی وحدت اور استحکام کے لیے ایک نبی کی متابعت پر تمام کلمہ گویان توحید کو مجتمع کر دینا، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے اور نئی نئی نبوتوں کے دعویٰ سے کس طرف ایک امت کو بھاڑ کر اس کے اندر مزید اہتیں بنانے اور اس کے اجزاء کو پارہ پارہ کر دینے کے موجب ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ تجربہ ہماری آنکھیں کھول دے اور اس نئی امت کو مسلمانوں سے کاٹ کر الگ کر دیں تو پھر کسی کو نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے اور امت مسلمہ کے اندر پھر سے قطع و برید کا سلسلہ شروع کرنے کی ہمت نہ ہوگی۔ ورنہ ہمارے اس قطع و برید برداشت کر لینے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم ایسے ہی دوسرے بہت سے حوصلہ مندوں کی بہت افزائی کر رہے ہیں۔ ہمارا آج کا تحمل کل دوسروں کے لیے نظیر بن جائے گا اور معاملہ ایک قطع و برید پر ختم نہ ہوگا بلکہ آٹھ دن ہمارے معاشرے کو نئی نئی پرانگیوں کے خطرے سے دوچار ہونا پڑے گا۔

یہ ہے وہ اصل دلیل جس کی بنا پر ہم قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اس دلیل کا کوئی معقول جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ مگر سامنے سے مقابلہ کرنے کے بجائے چند دوسرے سوالات پھیرے جاتے ہیں جو براہ راست نفس معاشرے متعلق نہیں ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ: مسلمانوں میں اس سے پہلے بھی مختلف گروہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں اگر اسی طرح ایک ایک کی تکفیر پر دوسرے کو امت سے کاٹ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو سرے سے کوئی امت مسئلہ باقی ہی نہ رہے گی۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں میں قادیانیوں کے علاوہ چند اور گروہ بھی ایسے موجود ہیں جو نہ صرف بنیادی عقائد میں سواد اعظم سے گہرا اختلاف رکھتے ہیں بلکہ عملاً انہوں نے اپنی اجتماعی شیرازہ بندی مسلمانوں سے الگ کر رکھی ہے اور قادیانیوں کی طرح وہ بھی سارے مذہبی و معاشرتی تعلقات مسلمانوں سے منقطع کیے ہوئے ہیں۔ پھر کیا ان سب کو بھی امت سے کاٹ پھینکا جائے گا؟ یا یہ معاملہ کسی خاص ضد کی وجہ سے صرف قادیانیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ آخر قادیانیوں کا وہ خاص قصور کیا ہے جس کی بنا پر اس طرح کے دوسرے گروہوں کو چھوڑ کر خصوصیت کے ساتھ ان ہی کو الگ کرنے کے لیے اتنا اہم قرار کیا جاتا ہے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علیحدگی کا مطالبہ تو اقلیت کیا کرتی ہے، مگر یہ عجیب ماجرا ہے کہ آج اکثریت کی طرف سے اقلیت کو الگ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اقلیت اس کے ساتھ رہنے پر مصر ہے۔

بعض لوگوں کے ذہن پر ریخیال بھی مسلط ہے کہ قادیانی حضرات ابتداء سے عیسائیوں

آریہ سماجیوں اور دوسرے حملہ آوروں کے مقابلے میں اسلام کی مدافعت کرتے رہے ہیں اور دنیا بھر میں وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا نہیں ہے۔ اور آخر میں اب یہ بات بھی بڑے معتبر ذرائع سے سننے میں آئی ہے کہ قادیانیوں کے خلاف یہ قدم اٹھانا ہمارے ذمہ داران حکومت کے نزدیک پاکستان کے لیے سیاسی حیثیت سے بہت نقصان دہ ہے۔ کیونکہ ان کی رائے میں قادیانی وزیر خارجہ کا ذاتی اثر انگلستان اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے اور ہم کو ان ملکوں سے جو کچھ بھی مل سکتا ہے ان ہی کے توسط سے مل سکتا ہے۔

ذمہ داران حکومت کا رویہ

آخری بات چونکہ ذرا مختصر ہے اس لیے پہلے ہم اس کا جواب دیں گے۔ پھر دوسرے سوالات پر بحث کریں گے۔

اگر یہ واقعہ ہے کہ ہمارے ذمہ داران حکومت یہی خیال رکھتے ہیں تو ہمارے نزدیک ایسے کو مؤمن اور کند ذہن لوگوں کی قیادت سے یہ ملک جتنی تباہی نجات پا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ جو لوگ ایک ملک کی قسمت کو کسی ایک شخص یا چند اشخاص پر منحصر سمجھتے ہیں وہ ہرگز اس لائق نہیں ہیں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی پاکستان کی زبانم کاران کے ہاتھ میں رہنے دی جائے۔ انگلستان اور امریکہ میں کوئی سیاسی مدبر اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ وہ آٹھ کروڑ کی آبادی رکھنے والے ایک عظیم الشان ملک اور اس کے ذرائع و وسائل اور اس کے جغرافیائی محل وقوع کا وزن محسوس کرنے کے بجائے صرف ایک شخص کا وزن محسوس کرے اور اس ملک کے ساتھ جو کچھ بھی معاملہ کرے اس شخص کی خاطر کرے اور اس شخص کے پھٹے ہی پورے ملک سے اس لیے رُوٹھ جائے کہ تم نے اسی ایک

آدمی کو ہشادیا جس کے پاس خاطر سے ہم تمہیں روٹی کپڑا دے رہے تھے! یہ عقائد بات اگر انگلستان اور امریکہ کے لوگ سن پائیں تو وہ ہمارے مذہبِ نبویِ عظیم کی عقل و خرد پر بے اختیار ہنس پڑیں گے اور انہیں سخت حیرت ہوگی کہ ایسے ایسے طفلِ مکتب اس پر قسمت ملک کے سربراہ کا رہنے بولتے ہیں جنہیں اتنی موٹی سی بات بھی معلوم نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں قادیانی وزیر خارجہ کو جو کچھ بھی اہمیت حاصل ہے پاکستان کا نام نہ ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ پاکستان کی اہمیت اس خاص وزیر خارجہ کے طفیل۔

مسلمانوں میں شغلِ تکفیر

اب ہم اوپر کے سوالات میں سے ایک ایک کو لے کر سلسلہ وار ان کا جواب دیتے ہیں۔ بلاشبہ مسلمانوں میں یہ ایک بیماری پائی جاتی ہے کہ ان کے مختلف گروہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے رہے ہیں اور اب بھی بعض گروہوں کا یہ شغل نامبارک جاری ہے۔ لیکن اس کو حجت بنا کر قادیانی گروہ کو اُمتِ مسلمہ میں شامل رکھنا کئی وجوہ سے غلط ہے۔

اولاً اس شغلِ تکفیر کی بعض غلط اور بڑی مثالوں کو پیش کر کے یہ کلی حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ تکفیر ہمیشہ غلط ہی ہوتی ہے اور اس سے کسی بات پر کسی کی تکفیر ہونی ہی نہ چاہیے۔

فروعیات کے ذرا ذرا سے اختلافات پر تکفیر کر دینا اگر ایک غلط حرکت ہے تو اسی طرح دین کی بنیادی حقیقتوں سے کھلے کھلے انحراف پر تکفیر نہ کرنا بھی سخت غلطی ہے۔ جو لوگ بعض علماء کی بے جا تکفیر بازی سے یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی تکفیر سڑے سے ہی بے جا ہے ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا ہر شخص ہر حال میں مسلمان ہی رہتا ہے خواہ وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے یا نبوت کا مدعی ہو یا اسلام کے بنیادی عقائد سے صریحاً منحرف ہو جائے؟ ثانیاً، مسلمانوں کے جن گروہوں کی باہمی تکفیر بازی کو آج حجت بنا یا جا رہا ہے

ان کے سربراہ اور وہ علماء ابھی ابھی کراچی میں سب کے سامنے جمع ہوئے تھے اور انہوں نے بالاتفاق اسلامی حکومت کے اصول مرتب کیے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہوئے ہی یہ کام کیا۔ اس سے بڑھ کر اس بات کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بعض عقائد کو کافرانہ عقائد کہنے اور سمجھنے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو خارج از دائرہ اسلام نہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں! انڈیا انڈیشہ بالکل فرضی ہے کہ قادیانیوں کو الگ کرنے کے بعد مختلف گروہوں کو امت سے کاٹ پھینکنے کا ایک سلسلہ چل پڑے گا۔

ثالثاً، قادیانیوں کی تکفیر کا معاملہ دوسرے گروہوں کی باہمی تکفیر یا تزی سے بالکل مختلف نوعیت رکھتا ہے۔ قادیانی ایک نئی نبوت لے کر اٹھے ہیں جو لازماً ان تمام لوگوں کو ایک امت بناتی ہے جو اس نبوت پر ایمان لے آئیں اور ان تمام لوگوں کو کافر بنا دیتی ہے جو اس پر ایمان نہ لائیں۔ اس بنا پر قادیانی تمام مسلمانوں کی تکفیر پر متفق ہیں اور تمام مسلمان ان کی تکفیر پر متفق۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بنیادی اختلاف ہے جس کو مسلمانوں کے باہمی فروعی اختلافات پر تکیا نہیں کیا جاسکتا۔

مسلمانوں میں دوسرے فرقے

بلاشبہ مسلمانوں میں قادیانیوں کے علاوہ بعض اور گروہ بھی ایسے موجود ہیں جو اسلام کی بنیادی حقیقتوں میں مسلمانوں سے اختلاف رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ معاشرتی تعلقات منقطع کر کے اپنی جداگانہ تنظیم کر چکے ہیں۔ لیکن چند وجوہ ایسے ہیں جن کی بنا پر ان کا معاملہ قادیانیوں سے بالکل مختلف ہے۔

وہ مسلمانوں سے کٹ کر بس الگ تھلگ ہو بیٹھے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے

چند چھوٹی چھوٹی چٹانیں ہوں جو سرحد پر پڑی ہوئی ہوں۔ اس لیے اُن کے وجود پر صبر کیا جاسکتا ہے۔ لیکن قادیانی مسلمانوں کے اندر مسلمان بن کر گھستے ہیں، اسلام کے نام سے اپنے مسلک کی اشاعت کرتے ہیں، مناظرہ باوری اور جارحانہ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں اور مسلم معاشرے کے اجزا کو توڑ توڑ کر اپنے جداگانہ معاشرے میں شامل کرنے کی سلسلہ کو شش کر رہے ہیں۔ ان کی بدولت مسلم معاشرے میں اختلال و انتشار کا ایک مستقل فتنہ برپا ہے جس کی وجہ سے اُن کے معاملے میں ہمارے لیے وہ صبر شکن نہیں ہے جو دوسرے گروہوں کے معاملے میں کیا جاسکتا ہے۔

اُن گروہوں کا مسئلہ ہمارے لیے صرف ایک دنیوی مسئلہ ہے کہ آیا اپنے مخصوص عقائد کی بنا پر وہ اسلام کے پیرو سمجھے جاسکتے ہیں یا نہیں۔ اگر بالفرض وہ اسلام کے پیرو نہ بھی مانے جائیں تو جس جہود کی حالت میں وہ ہیں اُس کی وجہ سے اُن کا مسلمانوں میں شامل رہنا ہمارے لیے نہ خطرہ ایمان ہے اور نہ کوئی معاشرتی، معاشی یا سیاسی مسئلہ ہی پیدا کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں قادیانی مسلک کی مسلسل تبلیغ ایک طرف لاکھوں ناواقف وین مسلمانوں کے لیے ایمان کا خطرہ بنی ہوئی ہے اور دوسری طرف جس خاندان میں بھی ان کی یہ تبلیغ کارگر ہو جاتی ہے وہاں کوڑا ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہیں شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ رہی ہے، کہیں باپ اور بیٹے ایک دوسرے سے کٹ رہے ہیں، اور کہیں بھائی اور بھائی کے درمیان شادی و غم کی شرکت تک کے تعلقات منقطع ہو رہے ہیں۔ سانس پر مزید یہ کہ قادیانیوں کی جتنی ہندی سرکاری دفتروں میں تجارت میں، صنعت میں، ذراعت میں، فرسٹ زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کے خلاف نبرد آ رہا ہے جس سے معاشرتی مسئلے کے علاوہ اور دوسرے مسائل بھی

پیدا ہو رہے ہیں۔

قادیانیوں کے سیاسی عزائم

پھر دوسرے گروہوں کے کوئی ایسے سیاسی رجحانات نہیں ہیں جو ہمارے لیے کسی حیثیت سے خطرناک ہوں اور ہمیں مجبور کرتے ہوں کہ ہم فوراً ان کے مسئلے کو حل کرنے کی فکر کریں۔ لیکن قادیانیوں کے اندر بعض ایسے خطرناک سیاسی رجحانات پائے جاتے ہیں جن سے کسی طرح آنکھیں بند نہیں کی جاسکتیں۔

ان کو ابتدا سے یہ احساس رہا ہے کہ ایک نئی نیت کا دعویٰ لے کر جو شخص یا گروہ اٹھے اس کا کسی آزاد و با اختیار مسلم سوسائٹی کے اندر نپینا مشکل ہے۔ وہ مسلم قوم کے مزاج سے واقف ہیں کہ وہ طبعاً ایسے دعووں سے متنفر ہے جو ماننے اور نہ ماننے والوں کے درمیان کفر و سلام کی تفریق کر کے نظام دین کو اور اسلامی معاشرے کے نظام کو درجہ برہم کرتے ہوں وہ مسلمانوں کی تاریخ سے واقف ہیں کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کر آج تک اس طرح کچھ مذہبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا رہا ہے۔ انہیں شوب معلوم ہے کہ جہاں حکومت مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں ہو وہاں نئی نئی نیتوں کے چراغ نہ کبھی جلنے دیئے گئے ہیں اور نہ آئندہ کبھی امید کی جاسکتی ہے کہ جلنے دیئے جائیں گے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ صرف ایک غیر مسلم حکومت ہی میں آدمی کو یہ آزادی مل سکتی ہے کہ حکومت کو اپنی وفاداری و خدمت گزاری کا پورا اطمینان دلانے کے بعد مذہب کے دائرے میں جو دعویٰ چاہے کرے اور مسلمانوں کو دین، ایمان اور معاشرے میں جیسے فتنے چاہے اٹھاتا رہے۔ اس لیے وہ ہمیشہ اسلام کی حکومت پر کفر کی حکومت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ ان کی ہمارے گاہ مسلمان قوم ہی ہے،

کیونکہ وہ اسلام کے نام پر اپیل کرتے ہیں اور قرآن وحدیث کے اسلمہ سے کام لیتے ہیں لیکن ان کا مفاد یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مسلمان قوم ایک کافر اقتدار کے پنجے میں بے بس ہو کر ان کی شکار گاہ بنی رہے اور یہ اس کافر اقتدار کے پکے وفادار بن کر اس کا شکار کرنے رہیں۔ ایک آزاد خود مختار مسلمان قوم ان کے لیے بڑی مشکل ساز زمین ہے جسے وہ دل سے پسند نہیں کرتے اور جہی کر سکتے ہیں۔

اس کے ثبوت میں مرزا غلام احمد صاحب اور ان کی جماعت کے بکثرت بیانات ہیں سے صرف چند کا نقل کر دینا کافی ہے:-

"بلکہ اس گورنمنٹ کے ہم پر اس قدر احسان ہیں کہ اگر ہم یہاں سے نکل جائیں تو نہ ہمارا کتہہ گزارا ہو سکتا ہے اور نہ قسطنطنیہ میں۔ تو پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے برخلاف کوئی خیال اپنے دل میں رکھیں؟"

(ملفوظات احمدیہ جلد اول ص ۱۳۴)

"میں اپنے کام کو نہ مکہ میں اچھی طرح چلا سکتا ہوں نہ مدینہ میں نہ روم میں نہ شام میں نہ ایران میں نہ کابل میں مگر اس گورنمنٹ میں جس کے اقبال کے لیے دعا کرتا ہوں" (تبلیغ رسالت مرزا غلام احمد صاحب جلد ششم صفحہ ۶۹)

"یہ تو سوچو کہ اگر تم اس گورنمنٹ کے سائے سے باہر نکل جاؤ تو پھر تمہارا ٹھکانا کہاں ہے۔ ایسی سلطنت کا بھلا نام تو لو جو تمہیں اپنی پناہ میں لے لے گی۔ ہر ایک اسلامی سلطنت تمہارے قتل کرنے کے لیے دانت پس کر رہی ہے۔ کیونکہ ان کی نگاہ میں تم کافر اور مرتد ظہر پکے ہو۔ سو تم اس خدا داد نعمت کی قدر کرو اور تم یقیناً سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ نے سلطنت اگرچہ تمہاری بھلائی کے

یہی ہے اس ملک میں قائم کی ہے اور اگر اس سلطنت پر کوئی آفت آئے تو وہ آفت تمہیں بھی نابود کر دے گی..... ذرا کسی اور سلطنت کے دیر سایہ رہ کر دیکھ لو کہ تم سے کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ سنو، انگریزی سلطنت تمہارے لیے ایک رحمت ہے، تمہارے لیے ایک برکت ہے، اور خدا کی طرف سے تمہاری وہ سپر ہے، پس تم دل و جان سے اس سپر کی قدر کرو۔ اور ہمارے مخالفت جو مسلمان ہیں ہزار ہا درجہ ان سے انگریز بہتر ہیں کیونکہ وہ ہمیں واجب القتل نہیں سمجھتے۔ وہ تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہتے، اپنی جماعت کے لیے ضروری نصیحت از مرزا غلام احمد صاحب، مندوب تبلیغ رسالت جلد دہم۔ صفحہ ۱۱۲)

ایرانی گورنمنٹ نے جو سلوک مرزا علی محمد باب بانی فرقہ بابیہ اور اس کے بیس مریدوں کے ساتھ مذہبی اختلافات کی وجہ سے کیا اور جو ستم اس فرقے پر توڑے گئے وہ ان دانشمند لوگوں پر غصی نہیں ہیں جو قوموں کی تاریخ پڑھنے کے عادی ہیں۔ اور پھر سلطنت ترکی نے جو ایک یورپ کی سلطنت کہلاتی ہے جو بڑا ڈبہاء اللہ بانی فرقہ بابیہ بہائیت اور اس کے جلا وطن شدہ پیروں سے ۱۸۴۳ء سے لے کر ۱۸۹۲ء تک پہلے قسطنطنیہ پھر ایڈریا نوپل اور بعد ازاں کٹر کے جیل خانے میں کیا وہ بھی دنیا کے اہم واقعات پر اطلاع رکھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہے۔ دنیا میں تین ہی بڑی سلطنتیں کہلاتی ہیں اوزبیکوں نے جو تنگ دلی اور تعصب کا نمونہ اس شائستگی

کے زمانے میں دکھایا وہ احمدی قوم کو یقین دلائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ
 احمدیوں کی آزادی سماج برطانیہ کے ساتھ وابستہ ہے..... لہذا
 تمام سچے احمدی جو حضرت مرزا صاحب کو مہور من اللہ اور ایک مقدس
 انسان تصور کرتے ہیں بدون کسی خوشامد اور چالپوسی کے دل سے یقین
 کرتے ہیں کہ برٹش گورنمنٹ ان کے لیے فضیل ایزدی اور سایہ رحمت
 سب سے اور اس کی ہستی کو وہ اپنی ہستی خیال کرتے ہیں۔

(الفضل ۱۳ ستمبر ۱۹۱۷ء)

یہ عبارت اپنی زبان سے خود کہہ رہی ہیں کہ کفار کی غلامی، جو مسلمانوں کے لیے
 سب سے بڑی مصیبت ہے، مدعیان نبوت اور ان کے پیروؤں کے لیے وہی عین جنت
 اور فضیل ایزدی ہے، کیونکہ اسی کے زیر سایہ ان لوگوں کو اسلام میں نئی نئی نبوتوں کے
 قطنے اٹھانے اور مسلم معاشرے کی قطع و برید کرنے کی آزادی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور
 اس کے برعکس مسلمانوں کی اپنی آزاد حکومت، جو مسلمانوں کے لیے ایک رحمت ہے،
 ان لوگوں کے لیے وہی ایک آفت ہے کیونکہ با اختیار مسلمان ہر حال اپنے ہی دین کی
 تخریب اور اپنے ہی معاشرے کی قطع و برید کو خوشی برداشت نہیں کر سکتے۔

پاکستان میں قادیانی ریاست

اس مستقل رجحان کے علاوہ اب ایک نیا رجحان قادیانی گروہ میں یہ ابھر رہا ہے
 کہ وہ پاکستان کے اندر ایک قادیانی ریاست کی بنا ڈالنا چاہتے ہیں۔ قیام پاکستان کو
 ابھی پورا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ ۲۳ جولائی ۱۹۴۷ء کو قادیانی خلیفہ صاحب نے
 کوٹلہ میں ایک خطبہ دیا جو ۱۳ اگست کے انفضل میں بایں الفاظ شائع ہوا ہے۔

”برٹش بلوچستان لہجہ اب پاکستان ہے اور پاکستان ہے اور آبادی پانچ یا چھ لاکھ ہے۔ یہ آبادی اگرچہ دوسرے صوبوں کی آبادی سے کم ہے مگر بوجہ ایک یونٹ ہونے کے اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ دنیا میں جیسے افراد کی قیمت ہوتی ہے یونٹ کی بھی قیمت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ کی کانٹری ٹیوشن ہے۔ وہاں اسٹیٹس سینٹ کے لیے اپنے ممبر منتخب کرنے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی اسٹیٹ کی آبادی دس کروڑ ہے یا ایک کروڑ ہے۔ سب اسٹیٹس کی طرف سے برابر ممبر لیے جاتے ہیں۔ غرض پاکستان کی آبادی ۵-۶ لاکھ ہے اور اگر ریاستی بلوچستان کو ملا لیا جائے تو اس کی آبادی ۱۱ لاکھ ہے لیکن چونکہ یہ ایک یونٹ ہے اس لیے اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا مشکل ہے۔ لیکن تھوڑے آدمیوں کو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلدی احمدی بنایا جاسکتا ہے..... یاد رکھو تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہماری (Base) مضبوط نہ ہو۔ پہلے میں مضبوط ہو تو پھر تبلیغ پھیلتی ہے۔ پس پہلے اپنی (Base) مضبوط کرو۔ کسی نہ کسی جگہ اپنی (Base) بنا لو۔ کسی ملک میں ہی بنا لو..... اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنا لیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہو جائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں گے اور یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے“

یہ تقریر کسی تشریح کی محتاج نہیں ہے۔ سوالیہ یہ ہے کہ دوسرے گروہ جن کی موجودگی کا حوالہ دے کر قادیانیوں کو برداشت کرنے کا ہمیں مشورہ دیا جاتا ہے کیا ان میں سے بھی

کسی کے ایسے منصوبے ہیں؟ کیا ان میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اپنے مذہب کے لیے غیر مسلم اقتدار کو مفید سمجھتا ہو اور مسلم اقتدار قائم ہوتے ہی ریاست کے اندر اپنی ریاست بنانے کی فکر میں لگ گیا ہو؟ اگر نہیں ہے تو پھر ان کی مثال قادیانیوں پر کیوں چسپاں کی جاتی ہے؟

قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ

اب تیسرے سوال کو لیجئے، یعنی یہ کہ علیحدگی کا مطالبہ تو اقلیتیں کیا کرتی ہیں، یہاں یہ کیسی اُلٹی بات ہو رہی ہے کہ اکثریت اس کا مطالبہ لے کر اٹھی ہے۔

یہ سوال جو لوگ چھیڑتے ہیں کیا براہ کرم ان میں سے کوئی صاحب کسی سیاسی انجیل کی ایسی کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں، جس میں یہ قانون کلی بیان کیا گیا ہو کہ علیحدگی کا مطالبہ کرنا صرف اقلیت ہی کے لیے جائز ہے، اکثریت ایسے کسی مطالبے کو پیش کرنے کی حق دار نہیں ہے؟ ہمیں بتایا جائے کہ یہ اصول کہاں لکھا ہے اور کس نے اسے مقرر کیا ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ مطالبات ہمیشہ ضرورت کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں اور وہی ان کو پیش کرتا ہے جسے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھنا یہ چاہئے کہ ایک مطالبہ جس کی ضرورت کی بنا پر کیا جا رہا ہے وہ بجائے خود معقول ہے یا نہیں۔ یہاں اختلاف کا نقصان اکثریت کو پہنچ رہا ہے نہ کہ اقلیت کو۔ اس لیے اکثریت یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہوتی ہے کہ اس اقلیت کو آئینی طور پر الگ کر دیا جائے جو ایک طرف عملاً الگ ہو کر علیحدگی کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے اور دوسری طرف اکثریت کا جزیں کو احتمال کے فوائد بھی سمیٹتی چلی جاتی ہے۔ ایک طرف وہ مسلمانوں سے مذہبی و معاشرتی تعلقات منقطع کر کے اپنی الگ جتھ بندی کرتی ہے اور منظم طریقے سے ان کے علاقہ ہر میدان میں کشمکش کرتی

ہے دوسری طرف مسلمانوں میں مسلمان بن کر گھستی ہے اپنی تبلیغ سے اپنی تعداد بڑھاتی ہے، مسلم معاشرے میں تفریق کا فتنہ برپا کرتی ہے اور سرکاری ملازمتوں میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے متناسب حصے کی بر نسبت بدرجہا زیادہ حصہ حاصل کر لیتی ہے۔ اس صورت حال کا سراسر نقصان اکثریت کو پہنچ رہا ہے اور بالکل ناجائز فائدہ اقلیت حاصل کر رہی ہے۔ پھر آخر کو نسبی معقول وجہ ہے کہ ایسے حالات میں اگر اقلیت علیحدگی کا مطالبہ نہیں کرتی تو اسے زبردستی اکثریت کے سینے پر مونگ دینے کے پلے بٹھائے رکھا جائے اور اکثریت کے مطالبہ علیحدگی کو رد کر دیا جائے؟ علیحدگی کے اسباب اکثریت نے نہیں بلکہ خود اقلیت نے پیدا کیے۔ عملاً اپنا الگ معاشرہ اُس نے خود بنایا۔ اکثریت سے مذہبی و معاشرتی روابط اس نے خود توڑے اس دروش کا نظری تقاضا یہ تھا کہ وہ خود اس علیحدگی کو تسلیم کر لیتی جو اس نے فی الواقع اختیار کی ہے۔ اسے اگر تسلیم کرنے سے وہ گریز کرتی ہے تو یہ اس سے پوچھیے کہ کیوں گریز کرتی ہے اور خدا نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں تو خود دیکھئے کہ اپنے ہی عمل کے لازمی نتائج قبول کرنے سے اسے کیوں گریز ہے۔ اس کی نیت اگر دغا اور فریب سے کام چلانے کی ہے تو آپ کی عقل کہاں چلی گئی ہے کہ آپ خود اپنی قوم کو اس کی دغا بازی کا شکار بنانے پر تے ہوئے ہیں؟

قادیانیوں کی تبلیغ کی حقیقت

آخری جواب طلب بات یہ رہ جاتی ہے کہ قادیانی حضرات اسلام کی ممانعت اور تبلیغ کرتے رہے ہیں اس لیے ان سے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔

یہ درحقیقت ایک بست بڑی غلط فہمی ہے جس میں بالعموم ہمارے نئے تعلیم یافتہ

لوگ بڑی طرح مبتلا ہیں۔ اس لیے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا آنکھیں کھول کر مرزا صاحب قادیانی کی حسب ذیل عبارتوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عبارتیں اس مذہب کے بانی کی نیت اور مقاصد کو خود ہی بڑی خوبی کے ساتھ بیان کر رہی ہیں۔

”تزیاق القلوب“ مطبوعہ مطبع ضیاء الاسلام قادیان ۲۸ اکتوبر ۱۹۲۲ء (شمیہ نمبر ۳ بعنوان ”حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجز اور درخواست“ میں مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں:-

ہمیں برس کی مدت سے میں اپنے دلی جوش سے ایسی کتابیں زبان فارسی اور عربی اور اردو اور انگریزی میں شائع کر رہا ہوں جن میں بار بار یہ لکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کا فرض ہے جس کے ترک سے وہ خدا تعالیٰ کے گنہگار ہوں گے کہ اس گورنمنٹ کے بچے غیر خواہ اور دنی جان نثار ہو جائیں اور جہاد اور خوئی ممدی کے انتظار وغیرہ بے ہودہ خیالات سے جو قرآن شریف سے ہرگز ثابت نہیں ہو سکتے دست بردار ہو جائیں اور اگر وہ اس غلطی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو کم سے کم یہ ان کا فرض ہے کہ اس گورنمنٹ محنت کے ناشکر گزار نہ بنیں اور نمک حرامی سے خدا کے گنہگار نہ ٹھہریں“ (صفحہ ۲۰۷)

آگے چل کر پھر اسی عاجز اور درخواست میں لکھتے ہیں:-

”اب میں اپنی گورنمنٹ محنت کی خدمت میں جرات سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ بہت سالہ میری خدمت ہے جس کی نظیر ریش انڈیا میں ایک بھی اسلامی خاندان پیش نہیں کر سکتا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس قدر لمبے زمانہ تک جو میں برس کا زمانہ ہے ایک مسلسل طور پر تعلیم مذکورہ بالا پر زور دیتے جانا کسی منافق اور

خود غرض کا کام نہیں ہے بلکہ ایسے شخص کا کام ہے جس کے دل میں اس گورنمنٹ کی سچی غیر خواہی ہے۔ ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نیک نیتی سے دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مباحثات بھی کیا کرتا ہوں اور ایسا ہی پادریوں کے مقابل پر بھی مباحثات کی کتابیں شائع کرتا رہا ہوں اور میں اس بات کا بھی اقرار ہی ہوں کہ جب کہ بعض پادریوں اور عیسائی مشنریوں کی تحریر نہایت سخت ہو گئی اور حد اعتدال سے بڑھ گئی اور بالخصوص پرچہ نور افشاں میں جو ایک عیسائی اخبار لدھیانہ سے نکلتا ہے نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اور مؤلفین نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت لغو و باطلہ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ شخص ڈاکو تھا، پور تھا، زنا کار تھا، اور صد ہا پرچوں میں یہ شائع کیا کہ یہ شخص اپنی لڑکی پر بدتمتی سے عاشق تھا اور بایں ہمہ جھوٹا تھا اور لوٹ مار اور خون کرنا اس کا کام تھا تو مجھے ایسی کتابوں اور اخباروں کے پڑھنے سے یہ اندیشہ دل میں پیدا ہوا کہ مبادا مسلمانوں کے دلوں پر جو ایک جوش رکھنے والی قوم ہے ان کلمات کا کوئی سخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو تب میں نے ان جوشوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی صحیح اور پاک نیت سے یہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے لیے حکمت عملی یہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر سختی سے جواب دیا جائے تاکہ سریع الغضب انسانوں کے جوش فرد ہو جائیں اور ملک میں کوئی بدامنی پیدا نہ ہو۔ تب میں نے بتقابل ایسی کتابوں کے جن میں کمال سختی سے بدزبانی کی گئی تھی چند ایسی کتابیں لکھیں جن میں بالمقابل سختی تھی کیونکہ میرے کائنات

نے قطعی طور پر مجھے فتویٰ دیا کہ اسلام میں جو بہت سے وحشیانہ ہوش رکھنے والے آدمی موجود ہیں، ان کے غیظ و غضب کی آگ بجھانے کے لیے یہ طریق کافی ہوگا۔“ (صفحہ ۳۰۸-۳۰۹) پھر چند سطروں کے بعد لکھتے ہیں:-

”سو مجھ سے پادریوں کے مقابل پر پوکھ وقوع میں آیا یہی ہے کہ حکمت عملی سے بعض وحشی مسلمانوں کو خوش کیا گیا اور میں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ میں تمام مسلمانوں میں سب سے اول درجے کا خیر خواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیر خواہی میں اول درجے پر بنا دیا ہے (۱) اول والد مرحوم کے اثر نے (۲) دوم اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے (۳) تیسرے خدا تعالیٰ کے احسان نے۔“ (صفحہ ۳۰۹-۳۱۰)

انگریزی حکومت کی وفاداری

”شہادۃ القرآن“ مطبوعہ پنجاب پریس سیال کوٹ طبع ششم کے ساتھ ایک ضمیمہ ہے جس کا عنوان ہے ”گورنمنٹ کی توجہ کے لائق“ اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں:-

”سو میرا مذہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے اس قائم کیا ہو، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی ہو۔ سو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے (صفحہ ۳)“ تبلیغ

رسالت، جلد ہفتم مطبوعہ فاروق پریس قادیان، اگست ۱۹۱۱ء میں مرزا صاحب

کی ایک درخواست بحضور نواب لفتننٹ گورنر بہادر دام اقبال، درج ہے جس میں وہ پہلے اپنے خاندان کی وفاداریوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ چٹھیاں نقل کرتے ہیں جو

ان کے والد مرزا غلام مرتضیٰ خاں کو کشتن لاپور، فینا نیشنل کشتن پنجاب اور دوسرے انگریز افسروں نے ان کی وفادار اور خدمات کے اعتراف میں عطا کی تھیں۔ نیز ان خدمات کو گنا یا ہے جو ان کے خاندان کے دوسرے بزرگوں نے انجام دیں۔ پھر لکھتے ہیں:-

”میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جو تقریباً ساٹھ برس کی عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی محبت اور خیر خواہی اور بہرہ رسی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں جو ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں“ (صفحہ ۱۰)

آگے چل کر لکھتے ہیں:-

اور میں نے نہ صرف اس قدر کام کیا کہ برٹش انڈیا کے مسلمانوں کو گورنمنٹ انگلشیہ کی سچی اطاعت کی طرف جھکایا بلکہ بہت سی کتابیں عربی اور فارسی اور اردو میں تالیف کر کے ممالک اسلامیہ کے لوگوں کو بھی مطلع کیا کہ ہم لوگ کیوں کر امن اور آزادی سے گورنمنٹ انگلشیہ کے سایہ عاطفت میں زندگی بسر کر رہے ہیں“ (صفحہ ۱۰)

پھر وہ اپنی کتابوں کی ایک لمبی فہرست دیتے ہیں جن سے ان کی وفادار اور خدمات کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں:-

”گورنمنٹ تحقیق کرے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہزاروں مسلمانوں نے جو مجھے کافر قرار دیا اور مجھے اور میری جماعت کو جو ایک گروہ کثیر پنجاب اور

ہندوستان میں موجود ہے ہر ایک طوطہ کی بدگوئی اور بداندیشی سے ایذا دینا اپنا فرض سمجھا اس تکفیر اور ایذا کا ایک معنی سبب یہ ہے کہ ان نادان مسلمانوں کے پوشیدہ خیالات کے برخلاف دل و جان سے گورنمنٹ انگلشیہ کی شکرگذاری کے لیے ہزار ہا اشتہارات شائع کیے گئے اور ایسی کتابیں بلاد عرب و شام وغیرہ تک پہنچائی گئیں؛ یہ باتیں بے ثبوت نہیں۔ اگر گورنمنٹ تو جہ فراد سے تو سنائیت بدیہی ثبوت میرے پاس ہے۔ میں زور سے کہتا ہوں اور میں دعویٰ سے گورنمنٹ کی خدمت میں اعلان دیتا ہوں کہ با عقبول ذہبی اصول کے مسلمانوں کے تمام فرقوں میں سے گورنمنٹ کا اول درجے کا وفادار اور جان نثار یہی تیار فرمے جس کے اصولوں میں سے کوئی اصول گورنمنٹ کے لیے خطرناک نہیں؛ (صفحہ ۱۲)

آگے چل کر پھر لکھتے ہیں:-

”اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میرے مزید بڑھیں گے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے مستقدم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے مسیح اور مدعی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انگار کرنا ہے۔“ (صفحہ ۱۱)

فقواری دیر کے لیے اس سوال کو نظر انداز کر دیجئے کہ یہ زبان اور یہ تحریر کسی نبی کی ہو بھی سکتی ہے یا نہیں۔ ہم یہاں جس پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس مذہب کی تبلیغ و تلقین اور مدافعت اسلام کے وہ مقاصد اور محرکات میں جو بانی مذہب نے خود بیان کیے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی یہ نام خدا و خدمت دین، کسی قدر کی مستحق رہ جاتی ہے؟ اس پر بھی اگر کوئی شخص اس خدمت دین کی حقیقت نہ سمجھ سکے تو ہم اس سے گزارش

کریں گے کہ ذرا قادیانیوں کے اپنے ان اعترافات کو آنکھیں کھول کر پڑھے:-
 ”عصر دراز کے بعد اتفاقاً ایک لائبریری میں ایک کتاب ملی جو چھپ کر
 نایاب بھی ہو گئی تھی۔ اس کتاب کا مصنف ہے ایک اطالوی انجینئر جو
 افغانستان میں ذمہ دار عہدہ پر فائز تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ صاحبزادہ عبداللطیف
 صاحب (قادیانی) کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ جہاد کے خلاف تسلیم دیتے
 تھے اور حکومت افغانستان کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اس سے افغانوں کا جذبہ
 حریت کمزور ہو جائے گا اور ان پر انگریزوں کا اقتدار چھا جائے گا.....
 ایسے معتبر راوی کی روایت سے یہ امر پایہ ثبوت تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر
 صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید خاموشی سے بیٹھے رہتے اور جہاد
 کے خلاف کوئی لفظ بھی نہ کہتے تو حکومت افغانستان کو انہیں شہید کرنے
 کی ضرورت محسوس نہ ہوتی“ درزر البیہر الدین محمود احمد صاحب کا خطبہ جمعہ
 مندرجہ افضل مورخہ ۶ اگست ۱۹۳۵ء

افغانستان گورنمنٹ کے وزیر داغلیہ نے مندرجہ ذیل اعلان شائع
 کیا ہے ”کابل کے دو اشخاص ملا عبدالحلیم چہار آسیانی و ملا نور علی دکاندار
 قادیانی عقائد کے گردیدہ ہو چکے تھے اور لوگوں کو اس عقیدہ کی تلقین کر کے
 انہیں اصلاح کی راہ سے ہٹا رہے تھے..... ان کے خلاف
 عدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اور مملکت افغانستان کے خلاف
 غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قبضے سے پائے گئے جن سے پایا
 جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے دشمنوں کے ہاتھ تک چکے تھے۔“

(اخبار الفضل، شمارہ امان، مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۷۵ء)

ٹروسید (یعنی روس) میں اگرچہ تبلیغ احمدیت کے لیے گیا تھا لیکن چونکہ سلسلہ احمدیہ اور برٹش حکومت کے باہمی مفاد ایک دوسرے سے وابستہ ہیں اس لیے جہاں میں اپنے سلسلے کی تبلیغ کرتا تھا وہاں لازماً مجھے گورنمنٹ انگریزی کی خدمت گزار سی بھی کرنی پڑتی تھی، "دیباچہ محمد امین صاحب قادیانی مبلغ، مندرجہ اخبار الفضل، مورخہ ۲۸ ستمبر ۱۹۷۲ء"

"دنیا میں انگریزوں کا ایجنٹ سمجھتی ہے، چنانچہ جب برمنی میں اٹھارے عمارت کے افتتاح کی تقریب میں ایک جرمن وزیر نے شمولیت کی تو حکومت نے اس سے جواب طلب کیا کہ کیوں تم ایسی جماعت کی کسی تقریب میں شامل ہوئے جو انگریزوں کی ایجنٹ ہے؟" (خلیفہ قادیان باخبر، ج ۱، مندرجہ اخبار الفضل، مورخہ یکم نومبر ۱۹۷۲ء)

"میں امید ہے کہ برٹش حکومت کی توسیع کے ساتھ ہمارے لیے شاعتِ اسلام کا میدان بھی وسیع ہو جائے گا اور غیر مسلم کو مسلم بنانے کے ساتھ ہم مسلمان کو پھر مسلمان کریں گے" (لارڈ ہارڈنگ کی سیاحتِ عراق پر اظہارِ خیال، مندرجہ اخبار الفضل، ۱۱ فروری ۱۹۷۱ء)

"قی الواقع گورنمنٹ برطانیہ ایک ڈھال ہے جس کے نیچے احمدی جماعت آگے ہی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس ڈھال کو ذرا ایک طرف کر دو اور دیکھو کہ نہ ہلے تیروں کی کیسی خطرناک بارش تمہارے سروں پر ہوتی ہے۔ پس کیوں ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار نہ ہوں۔ ہمارے فوائد اس گورنمنٹ

سے متقد ہو گئے ہیں اور اس گورنمنٹ کی تباہی ہماری تباہی ہے اور اس گورنمنٹ کی ترقی ہماری ترقی۔ جہاں جہاں اس گورنمنٹ کی حکومت پھیلتی جاتی ہے، ہمارے لیے تبلیغ کا ایک میدان نکلتا آتا ہے۔“

(الفضل ۱۹ اکتوبر ۱۹۱۵ء)

”مسلمہ احمدیہ کا گورنمنٹ برطانیہ سے جو تعلق ہے وہ باقی تمام جماعتوں سے نرالا ہے۔ ہمارے حالات بھی اس قسم کے ہیں کہ گورنمنٹ اور ہمارے فوائد ایک ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ برطانیہ کی ترقی کے ساتھ ہمیں بھی آگے قدم بڑھانے کا موقع ملتا ہے اور اس کو خدا نخواستہ اگر کوئی نقصان پہنچے تو اس صدمے سے ہم بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔“

۱۹۱۵ء

خلیفہ قادیان کا اعلان مندرجہ اخبار الفضل ۱۰ جولائی،

قادیانیت کے بنیادی خدو خال

اب قادیانی جماعت کی پوری تصویر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بنیادی

خدو خال یہ ہیں۔

۱) پچاس برس سے زیادہ مدت ہوئی، جب کہ انگریزی دور حکومت میں مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، پنجاب میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھا۔ جس قوم کو اللہ کی توحید اور رسالت محمدی کے اقرار نے ایک قوم، ایک ملت اور ایک معاشرہ بنایا تھا اس کے اندر اس شخص نے یہ اعلان کیا کہ مسلمان ہونے کے لیے توحید و رسالت محمدی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ میری نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو اس پر ایمان نہ لائے وہ توحید و رسالت محمدی پر ایمان

رکھنے کے باوجود کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

(۲) اس بنیاد پر اس نے مسلم معاشرے میں کفر و ایمان کی نئی تفریق پیدا کی اور جو لوگ اس پر ایمان لائے ان کو مسلمانوں سے الگ ایک امت اور ایک معاشرے کی شکل میں منظم کرنا شروع کر دیا۔ اس نئی امت اور مسلمانوں کے درمیان اعتقاداً اور عملاً ویسی ہی جہاد کی پڑگئی جیسی ہندوؤں اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان تھی۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ عقیدے میں شریک رہی نہ عبادت میں، نہ رشتے ناتنے میں، اور نہ شادی و غم میں۔

(۳) بانی مذہب کو اول روز سے یہ احساس تھا کہ مسلم معاشرہ اپنی اس قطع و برید کو بخوشی برداشت نہیں کرے گا اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نے اور اس کے ہاشمینوں نے صرف ایک پالیسی کے طور پر انگریزی حکومت کی پختہ و فاداری و خدمت گزاری کا رویہ اختیار کیا بلکہ عین اپنے موقف کے فطری تقاضے سے ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کا مفاد لازماً غلبہ کفر کے ساتھ وابستہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہندوستان ہی میں نہیں تمام دنیا میں اس بات کے خواہشمند رہے اور عملاً اس کے لیے کوشاں رہے کہ آزاد مسلمان قومیں بھی انگریزوں کی غلام ہو جائیں تاکہ ان میں اس نئے مذہب کی اشاعت کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔

(۴) اس طرح بیرونی اقتدار سے گٹھ جوڑ کر کے اس جماعت نے مسلمانوں کی ان تمام کوششوں کو ناکام بنا دیا جو گذشتہ نصف صدی میں اسے مسلمانوں سے خارج کرنے کے لیے کی گئیں اور انگریزی حکومت اس بات پر مصر رہی کہ یہ گروہ مسلمانوں سے الگ بلکہ ہر چیز میں ان کا مخالف ہونے کے باوجود ان ہی میں شامل رہے گا۔ اس تدبیر سے

مسلمانوں کو ڈبر انقصان اور قادیانی جماعت کو ڈبر قائدہ پہنچایا گیا۔

(۱) عام مسلمانوں کو علماء کی تمام کوششوں کے باوجود یہ باور کرایا جاتا رہا کہ قادیانیت سلام ہی کا ایک فرقہ اور قادیانی کروہ مسلم معاشرے ہی کا ایک حصہ ہے۔ اس طرح قادیانیت کے لیے مسلمانوں میں پھیلنا زیادہ آسان ہو گیا کیونکہ اس صورت میں ایک مسلمان کو قادیانیت اختیار کرتے ہوئے یہ اندیشہ لاحق نہیں ہوتا کہ وہ اسلام سے نکل کر کسی دوسرے معاشرے میں جا رہا ہے۔ قادیانیوں کو اس سے یہ قائدہ پہنچا کہ وہ مسلمانوں میں سے برابر آدمی توڑ توڑ کر اپنی تعداد بڑھاتے رہے اور مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچا کہ ان کے معاشرے میں ایک بالکل الگ اور مخالف معاشرہ سرطان کی طرح اپنی جڑیں پھیلاتا رہا جس کی بدولت ہزار ہا خاندانوں میں تفرقہ برپا ہو گئے خصوصیت کے ساتھ پنجاب اس کا سب سے زیادہ شکار ہوا کیونکہ یہ بلا اسی صوبے سے اٹھی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آج پنجاب ہی کے مسلمان اس کے خلاف سب سے بڑھ کر مشتعل ہیں۔

(ب) انگریزی حکومت کی منظور نظر بن کر قادیانی جماعت انگریزی حکومت کی فوج، پولیس، عدالت اور دوسری ملازمتوں میں اپنے آدمی دھڑا دھڑ بھرتی کرتی چلی گئی، اور یہ سب کچھ اس نے مسلمان بن کر ملازمتوں کے اُس کوٹے سے حاصل کیا جو مسلمانوں کے لیے مخصوص تھا۔ مسلمانوں کو اطمینان دلایا جاتا رہا کہ یہ ملازمتیں تم کو مل رہی ہیں، حالانکہ وہ کثیر تعداد میں ان قادیانیوں کو دی جا رہی تھیں جو مسلمانوں کے مد مقابل بن کر اپنی مخالفانہ جتنہ بندی کیے ہوئے تھے۔ ایسا ہی معاملہ ٹھیکوں اور نجارتوں اور زمینوں کے بارے میں بھی کیا گیا۔

(۵) اب یہ گروہ اپنے اس گمراہ احساس کی بنا پر پاکستان کا مسلم معاشرہ آزاد چھنے

کے بعد زیادہ دیر تک اسے برداشت نہ کرے گا بہت تیزی کے ساتھ اپنی جڑوں میں مضبوط کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ ایک طرف اس کے تمام وہ اقدار جو ذمہ دار سرکاری عہدوں پر ہیں حکومت کے ہر شعبے میں اپنے آدمی بھر رہے ہیں، اور معاشی وسائل و ذرائع پر بھی قادیانیوں کا زیادہ سے زیادہ قبضہ کر رہے ہیں تاکہ تھوڑی مدت ہی میں ان کی طاقت اتنی مضبوط ہو جائے کہ پاکستان کے مسلمان آزاد و مختار ہونے کے باوجود ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں دوسری طرف وہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ کم از کم بلوچستان پر قبضہ کر کے پاکستان کے اندر اپنی ایک ریاست بنالیں۔

مسلمانوں کا مطالبہ

ان وجوہ سے پاکستان کی تمام دینی جماعتوں نے بالاتفاق مطالبہ کیا ہے کہ اس سلطان کے بیٹھنے سے کو مسلم معاشرے کے جسم سے نور اکاٹ پھینکا جائے، اور سر ظفر اللہ خاں کو وزارت کے منصب سے ہٹا دیا جائے جن کی بدولت ملک کے اندر بھی اور باہر کے مسلم ممالک میں بھی اس سلطان کی جڑیں پھیل رہی، اور قادیانیوں کو پاکستان کے کلیدی مناصب سے ہٹانے اور ملازمتوں میں ان کی آبادی کے تناسب سے ان کا حصہ مقرر کرنے کی جلدی سے جلدی فکر کی جائے۔

مگر حکومت پاکستان کو اس سے انکار ہے، پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کو اس سے انکار ہے، حکومت کے ذمہ دار عہدہ داروں کو اس سے انکار ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی تعلیم یافتہ آبادی کا ایک بڑا حصہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ محض مسلمانوں کی باہمی فرقہ دارانہ لڑائیوں کا ایک شاخسانہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس کو بھی اس تجویز سے اختلاف ہے اس کے پاس آخر دلیل کیا ہے؟ ہم نے اپنے

دلائل پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیئے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس جواب میں کوئی دلیل ہے تو وہ سامنے لائے، ورنہ بلا دلیل ایک بات پر اڑ جانا جس کا الزام کبھی "ملا" کو دیا جاتا تھا اب اس کے مرکب وہ لوگ ہوں گے جو "ملا" نہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، اور وہ یقین رکھیں کہ رائے عام اور دلیل کی متفقہ طاقت ان کو آخر کار نچا دکھا کر رہے گی

اس میں شک نہیں کہ اس مطالبے کو منوانے کے لیے عوام جس طریقے سے مظاہرے کر رہے ہیں وہ شائستہ نہیں ہے، اور ملک کے تعلیم یافتہ اور سنجیدہ لوگ کسی طرح اس کو پسند نہیں کر سکتے۔ مگر اپنی قوم کے عوام کو یہ تربیت دینے کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ابھی چند ہی سال پہلے اسی پنجاب میں ملک سرخضر حیات خاں ٹوانہ کی وزارت کو توڑنے کے لیے مسلم لیگ نے جو ایجنڈیشن کیا تھا وہ اس تازہ ایجنڈیشن سے اپنی کون سی خصوصیات میں کچھ گھٹ کر تھا، یہ تو موجودہ نسائت میں ملت کا اپنا لگایا ہوا باغ ہے جس کی بہار دیکھ کر وہ آج گھبرا اُٹھے ہیں۔ اب اس مظاہرہ ناشائستگی کا الزام "ملا" کو دیا جا رہا ہے، مگر ہمیں بتایا جائے کہ خضر حیات خاں کے خلاف جس ناشائستگی کے مظاہرے ہوئے تھے وہ کس "ملا" نے کرائے تھے؟ ایجنڈی ملاحظرات کا تو اب یہ منہ نہیں ہے کہ ناشائستگی کا سوال چھڑیں، انہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ مطالبہ معقول ہے یا نہیں، اور اس کی پشت پر رائے عام کی طاقت ہے یا نہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں ثابت ہیں تو پھر جمہوری نظام میں کسی منطوق سے ان کو رد نہیں کیا جاسکتا۔

قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے

علماء کی متفقہ تجویز

پاکستان کے سربراہ اور وہ علماء نے دستوری سفارشات میں جو ترمیمات پیش کی ہیں ان میں سے ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے کر پنجاب سے مرکزی اسمبلی میں ان کے لیے ایک نشست مخصوص کر دی جائے اور دوسرے علاقوں کے قادیانیوں کو بھی اس نشست کے لیے کھڑے ہونے اور دوطرفہ دینے کا حق دے دیا جائے۔ اس ترمیم کو علماء نے ان الفاظ کے ساتھ پیش کیا ہے۔

”یہ ایک نہایت ضروری ترمیم ہے جسے ہم پورے اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ملک کے دستور سازوں کے لیے یہ بات کسی طرح مجوزوں میں نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات اور مخصوص اجتماعی مسائل سے بے پرواہ ہو کر محض اپنے ذاتی نظریات کی بنا پر دستور بنانے لگیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کے جن علاقوں میں قادیانیوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ملی جلی ہے وہاں اس قادیانی مسئلے نے کس قدر نازک صورت حال پیدا کر دی ہے ان کو پچھلے دور کے بیرونی حکمرانوں کی طرح نہ ہونا چاہیے جنہوں نے ہندو مسلم مسئلہ کی نزاکت کو اس وقت تک محسوس کر کے ہی نہ دیا جب تک متحدہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ دونوں قوموں کے فسادات سے خون آلود نہ ہو گیا۔ جو دستور ساز حضرات خود اس ملک کے رہنے

و اسے ہیں جن کی یہ غلطی بڑی افسوسناک ہوگی کہ وہ جب تک پاکستان میں قادیانی مسلم تصادم کو آگ کی طرح بھڑکتے ہوئے نہ دیکھ لیں..... اس وقت تک انہیں اس بات کا یقین نہ آئے کہ یہاں ایک قادیانی مسلم مسئلہ موجود ہے جسے حل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس مسئلہ کو جس چیرنے نراکت کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی ایک طرف مسلمان بن کر مسلمانوں میں گھستے بھی ہیں اور دوسری طرف عقائد، عبادات اور اجتماعی شیرازہ بندی میں مسلمانوں سے نہ صرف..... الگ ہیں بلکہ ان کے نملات صفت آراء بھی ہیں، اور مذہبی طور پر تمام مسلمانوں کو علانیہ کافر قرار دیتے ہیں اس خرابی کا علاج آج بھی یہی ہے اور پہلے بھی یہی تھا جیسا کہ علامہ اقبال مرحوم نے اب سے میں برس پہلے فرمایا تھا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے دیا جائے۔

علماء کے نام

مولانا مفتی محمد حسن صاحب۔	خلیفہ حاجی ترنگ زئی۔
مولانا ابوالحسنات صاحب۔	مولانا اطہر علی صاحب۔
مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی	مولانا محمد اسماعیل صاحب۔
سید ابوالاعلیٰ مودودی۔	مولانا حبیب اللہ صاحب۔
مولانا شمس الحق صاحب۔	علامہ سید سلیمان ندوی
مولانا مفتی محمد رفیع صاحب	مولانا داؤد غزنوی صاحب
مولانا خیر محمد صاحب۔	مولانا احمد علی صاحب

- مولانا احتشام الحق صاحب - قاضی عبدالصمد صاحب سرپازی -
مولانا عبدالحامد قادری بدایونی - مولانا ابو جعفر محمد صالح صاحب -
مولانا محمد ادریس صاحب - مولانا محمد اسمعیل صاحب -
ساجی محمد امینی صاحب - مولانا محمد صادق صاحب -
-

باب دوم

مقدمہ

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

اصل جرم

مولانا مودودی کو جس دفعہ کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا گیا وہ ضابطہ ۷۷، مارشل لاڈ بشمول دفعہ ۱۵۳ الف - رعایا کے درمیان منافرت پھیلانا ہے نہ کہ ۱۲۴ الف کے تحت — یعنی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا۔

یہ الفاظ دیگر مولانا مودودی محض "قادیانی مسئلہ" نامی پمفلٹ لکھنے کے ہی جرم میں سزائے موت کے مستحق ٹھہرائے گئے ہیں۔

(ملاحظہ ہو فوجی حکام کا خط بنام مولانا مودودی یہ سلسلہ اپریل صفحہ ۱۵۶)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ویساچہ

جماعت اسلامی پاکستان کی دعوت اور مقصد سے صرف ملک کے باشندے بلکہ بیرونی ممالک کے لوگ بھی اب ناواقف نہیں ہیں۔ یہ جماعت گذشتہ بارہ سال سے اسلامی نظام کی موثید، حامی اور داعی ہی نہیں ہے بلکہ اس نظام کے قیام کے لیے عملاً کوشاں بھی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد سے اس کی کوششوں کا مقصد اس سرزمین پاک پر اسلامی تہذیب کا احیاء و بقا، اس نئی مملکت کے دستور کی اسلامی خطوط پر ترتیب و تنفیذ اور اس مقصدی ریاست کی رہنمائی اور قیادت کے منصب پر مخلص، قابل اور صالح افراد کا وجود و غلبہ ہے۔

اس کام میں قدرتی طور پر بے شمار مشکلات حائل ہیں۔ لیکن سب سے بڑی وقت یہ ہے کہ ہماری قوم کے تعلیم یافتہ اور ذی اثر افراد کا ایک بڑا حصہ مغربی تعلیم و تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اسلامی تعلیمات سے ناواقف، اسلامی تہذیب سے بدگمان اور اسلامی نظام کے نام سے غائب ہے۔ اس لیے اس طبقہ کی نگہری پریشانیوں، ذہنی الجھنوں اور عقلی اعتراضات اور شبہات کو دور کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے وسیع، جامع، اور سائنٹفک لٹریچر پیش کیا ہے جو ایک طرف مذہب کے بارے میں ہر قسم کے شکوک و شبہات کو عقلی استدلال سے رفع کرتا ہے، دوسری طرف اسلامی نظام کی صداقت اور اس کے دورِ بہدیر میں قابل عمل ہونے

کے دعوے کو مضبوط دلائل سے ثابت کرتا ہے اور تیسری طرف وقت کے تمام اہم مسائل کا اسلامی نقطہ نظر سے قابل عمل اور اطمینان بخش حل پیش کرتا ہے۔
جماعت اسلامی کی مخالفت

اس علمی، فکری اور تعمیری کام کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی خالص جمہوری طریقہ سے اور قطعی آئینی غلطی پر پاکستان میں اسلامی حکومت کے قیام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے اور بالکل ناگزیر طور پر اس راہ میں محالوں، بدنامیوں اور سازشوں کا اسے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس نوجماعت نے بدقسمتی سے یا مخالفوں کی اخلاقی کمزوری کہ جماعت اسلامی کی دعوت اور مقصد اور طریق کار کو غلط، نقصان دہ یا ناقابل عمل ٹھہرا کر نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے خلاف اور اپنے مستقبل کے لیے خطرناک پاکر تحریقوں کی طرف سے مخالفت میں ایسے ہتھکنڈے استعمال ہوتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ غیر جمہوری ہیں بلکہ غیر شریعتی بھی ہیں اور اس لحاظ سے قوم کی جمہوری اور ملک کے مستقبل دونوں کے لیے کیساں طور پر غلط اور مضر بھی۔

بظاہر یہ بات عجیب سی معلوم ہوتی ہے کہ پاکستان کی اس سرزمین پر جو اسلام کے نام پر وجود میں آئی مسلمان کہلانے والے ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو لادینیت کے پرستار اور خدا کی شریعت کے مخالف ہوں، لیکن بات اپنی جگہ خواہ کتنی ہی افسوسناک کیوں نہ ہو، بہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہماری صفوں میں مسلمانوں کے سے نام رکھنے والے ایسے افراد بھی موجود ہیں جن کو اسلامی نظام سے

نفرت، جماعت اسلامی کے نام سے چڑا اور مولانا سودودی سے خدا واسطے کا پیر ہے۔

یہ گروہ اگرچہ بے حد قلیل التعداد ہے لیکن اقتدار کے اعلیٰ مناصب پر قابض ہونے کی وجہ سے ہر قسم کے جوڑ توڑ، شرارتیں اور سازشیں کرنے پر قادر ہے۔ یہ لوگ کھل کر اسلام کی مخالفت کرنے کی جو اہمیت نہیں رکھتے۔ اس لیے "ملائیت" اور "مذہبی جنون" کے ناموں کی آڑ لے کر اسلام کے خلاف اپنے دل کا بخار نکالتے ہیں اور علماء کی توہین اور اسلام پسند عناصر کی مخالفت کے پردہ میں پاکستان میں اسلامی دستور کے نفاذ اور نظام اسلامی کے قیام کو روکنا چاہتے ہیں۔

دعوتِ داری کا تقاضا

جماعت اسلامی یا اس کے رہنما مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سے اختلاف کرنے، ان پر اعتراضات کرنے، حتیٰ کہ ان کی عملی مخالفت کرنے کا بھی ہر شخص کو پورا پورا حق حاصل ہے، لیکن شرافت، جمہوریت اور مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ بدترین مخالفت بھی کھل کر کی جائے، سچائی اور دیانت کے ساتھ کی جائے اور مقابلاً علی الاعلان میدان میں آکر کیا جائے اس کی بجائے پس پردہ رہ کر جھوٹے اعتراضات پیش کرنا، بے بنیاد الزامات لگانا اور غیر شریفانہ پروپیگنڈا کرنا، قومی اخلاق و کردار کے لیے تو تباہ کن ہے ہی لیکن یہ مخالفین کے اپنے کردار کی پستی، اخلاق کی بھیجائی

اور ان کے موقف کی کمزوری کو بھی خود ہی نمایاں کر دیتا ہے۔

کسی کو یہ بات پسند ہو یا ناپسند بہر حال یہ حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک کی ایک منہایت منظم، بااثر اور فعال جماعت ہے۔ پاکستان کی سیاست میں وہ بحیثیت حزب اختلاف کے اپنا ایک خاص مقام اور درجہ رکھتی ہے اور ملک کی برسر اقتدار پارٹی سے اصولی اختلاف رکھتے ہوئے اسے اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس پارٹی کی حکومت کی پالیسیوں، انتظامات اور تدابیر پر دلائل کے ساتھ تنقید کر کے اس کی کمزوریاں عوام کے سامنے لائے اور کھلے طور پر رائے عامہ کو بھوار کر کے ملک کی تائید و تعاون سے ملک کی حکمران پارٹی کو اس کے منصب سے آئینی طریقہ پر ہٹانے کی کوشش کرے۔

حقائق کی بے بسی

نشریاتی محکمے، خبر رساں ایجنسیاں، نیم سرکاری اخبارات اور سیاسی لیڈر ملک کی ایک اہم حزب اختلاف کی تمام خبروں کا بلیک آؤٹ کرنے اور جماعت اسلامی کا نام تک نہ لینے کے بارے میں خواہ کتنی ہی متفقہ و منظم پالیسی کیوں نہ اختیار کریں لیکن ایک تنظیم اور تحریک اپنے وجود کو منوانے اور ملک کے باشندوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کسی سرکاری اجازت اور حکومتی اعتراض پر انحصار نہیں کرتی جماعت اسلامی کا وجود و بقا اور اثر و ترقی بھی اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ جب تک سرکاری طور پر تسلیم

نہ کی جائے۔ اس کی طاقت اور وسعت محض خیالی اور دھوائی سمجھی جائے۔ دنیا میں حقائق سے منہ موڑنے یا ان کا اعتراں نہ کرنے سے ان کی حقیقت بہر حال نہیں بدلی جاسکتی۔

پھر جماعت اسلامی کے خالفین کے لیے یہ بھی کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ جبر و تشدد کو فریب اور ظلم و زیادتی سے جماعت کے کارکنوں کو خوف زدہ، مجبور یا پست ہمت کرنا تو درکنار خاموش ہی کر سکیں۔ یہ جماعت اشد کی توفیق سے ہر قسم کی چال بازیوں اور سازشوں کا اب تک مقابلہ کرتی رہی ہے اور آئندہ بھی انشاء اللہ کرتی رہے گی۔ لیکن پاکستان کے ہر یہی خواہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ملک کی سیاست میں دھوکہ دھاندلی ابے انصافی اور دہشت انگیزی کی یہ روش آخری کنی نتائج پر منتج ہوگی۔

مولانا مودودی کا اصل جرم

برسر اقتدار طبقہ کے مغرب زدہ افراد کی نظروں میں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ وہ اس ملک میں اسلامی نظام کے جانی اور اس کے لیے عملاً سرگرم ہیں۔ مولانا مودودی ہی نے پاکستان میں سب سے پہلے اسلامی حکومت کی آواز بلند کی اور باشندگان ملک کو اسلامی دستور کے لیے متحد و منظم کیا۔ ان ہی نے عوام کے اسلامی جذبات کو مشورہ و توجہ کا تقاضا کی صورت میں سمیٹ کر مجلس دستور ساز کے سامنے رکھا جس کے نتیجے میں قوم کی عظیم اکثریت نے پورے ملک میں اسلامی دستور کے لیے کامیاب تہذیبی مہم چلائی اور دستور کو منظور کر دیا کہ سنہ ۱۹۵۶ء کے اندر اندر دستوری سفارشات کے بارے میں بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ پیش کر دے۔ پھر ہر چند کہ یہ تازہ دستوری

تجاویز اسلامی نقطہ نظر سے خام اور تشنہ ہیں مگر اسلامی نظام کے مخالفت اور لادینی طرز حکومت کے حامی افراد کے لیے یہ تجاویز اس لیے قابل برداشت نہیں کہ ان کے ذریعہ سب سے پاکستان میں اسلام کے آنے کا خطرہ "بلا حتمنا جبار" ہے اور اس میں ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ اس قبیل التعداد مگر طاقتور اور ذی اقتدار گروہ کو اپنی مغرب زدگی اور فرنگیت مابنی میں اصل خطرہ تو اسلامی شریعت سے ہے جو ان کی فاسقہ زندگی پر یقیناً قیود عائد کرے گی۔ لیکن یہ طبقہ بجائے کھل کر سامنے آنے کے "ملائییت" "رجعت پسندی" اور "نہجی تنگ نظری" کا نام لے کر اسلام اور اسلام پسند عناصر کے خلاف زہر اگلا کرتا ہے۔ اور ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اسلام کے بارے میں مسلمانوں کو بالخصوص ان کے پڑھے لکھے طبقہ کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں مشکوک و مذبذب رکھے اور علماء و دینی اداروں اور اسلامی جماعتوں کے خلاف لوگوں کو طرح طرح سے بھڑکائے چنانچہ اس گروہ کی طرف سے گذشتہ سچ سال کے عرصہ میں جہاد کشمیر کو حرام ٹھہرانے، فوج میں بھرتی روکنے، انڈونیشیا کی دارالاسلام پارٹی سے گٹھ جوڑ کرنے اور بیرونی طاقتوں سے امداد حاصل کرنے کے انتہائی گھناؤنے الامارات پے درپے جماعت اسلامی پر لگائے گئے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک الزام میں کچھ بھی صداقت ہوتی تو کیا آج اس جماعت کے کارکن پھانسیوں پر لٹنے، جلا وطن کیے جانے اور کوشٹروں میں بند ہونے سے بچے رہ سکتے تھے؟ آج تک ان میں سے کوئی ایک الزام بھی دلائل و شواہد سے ثابت نہیں کیا جاسکا ہے، اور نہ قانونی طور پر یہی اس قسم کی شخصی کارروائیوں کے لیے جماعت اسلامی کو مجرم گردانے کے لیے اس جماعت

کے کثیر کارکنوں کو جب بھی پکڑا گیا ہے۔ سیفٹی ایکٹ کے ماتحت ہی نظر بند کیا گیا ہے۔ جو ان کی بے گناہی اور بے قصوری پر خود ولایت کرتا ہے۔ اور آج بھی پنجاب کے مختلف اضلاع میں مطالبہ تحریک تحفظ ختم نبوت کے شاخسانہ میں جماعت اسلامی کے تقریباً پچاس کارکن اسی کالے قانون کے تحت اپنے جرم بے گناہی کی سزا پارہے ہیں۔ البتہ امیر جماعت اسلامی پاکستان مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی پر مقدمہ چلا کر جماعت کی سزاگوہوں پر پہلی بار قانونی چارہ داروں کی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا موقع عام حالات میں نہیں بلکہ لاہور میں مارشل لا کے زمانہ میں مجرموں کو اس کے تحت نہیں بلکہ مارشل لا حکام کے قوانین کے ساتھ اور پھر ملک کی کسی سول عدالت میں نہیں بلکہ ایک فوج عدالت میں پیش آیا۔

یہاں اس مقدمہ پر فی نفسہ کوئی تبصرہ کرنا مقصود نہیں، بلکہ چند ایسے امور ملک کے سامنے پیش کرنا مطلوب ہیں جن پر ہر سوچنے سمجھنے والے دماغ اور ملک کے مسائل سے دلچسپی رکھنے والے ہر شخص کا غور کرنا ضروری بھی ہے اور مفید بھی۔

جماعت اسلامی کے امیر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی ملک کی ایک باننا بلکہ

اور آئینی جماعت کے رہنما ہیں۔ براسر اقتدار پارٹی سے ان کے اختلافات اصولی

اور بنیادی ہیں۔ ان کی سیاسی جدوجہد نہ صرف آئینی ہے بلکہ اسلامی و اخلاقی حدود

کی بھی پابند ہے۔ اگر کبھی ان کی سرگرمیاں آئینی حدود سے متجاوز اور ملک و قوم کے

لیے باعث تخریب نظر آئیں تو ملک کی عام عدالتیں اور قوانین ان کو روکنے اور ان

پر قدغن لگانے کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ سیاسی نیک نامی اور قومی آبرومندی

کا تقاضا یہ ہے کہ سیاسی اختلافات رکھنے والے افراد اور جماعتوں پر جیسے کبھی بھی

ہاتھ ڈالا جائے تو ان پر کھلم کھلا الزام لگایا جائے اور صفائی کا پورا پورا موقع دے کر کھلی عدالتوں میں عام ملکی قوانین کے تحت ان کے خلاف چارہ جوئی کی جائے۔ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ باشندگان ملک کو واقعات سے پورے طرح باخبر رکھا جائے تاکہ عوام الزامات کی نوعیت، استغاثہ کے واقعات، صفائی کی شہادتوں اور فیصلہ کے دلائل دیکھ کر خود بھی کوئی رائے قائم کر سکیں اور کسی کے دل میں یہ گھٹک نہ رہ جائے کہ انصاف کا حق ادا نہیں ہوا یا اس شبہ کی گنجائش نہ ہو کہ قانون کی طاقت کو سیاسی اختلافات کا بدر لینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

مقدمہ کا پس منظر

مولانا مودودی کے مقدمہ میں یہ بات پیش نظر رکھنی ضروری ہے کہ ان پر مضابطہ مارشل لا عہد بشمول تہ ذیرات پاکستان کی دفعات ۱۵۳ اور ۱۵۴ کے درمیان سفارت پھیلا نا اور ۱۹۷۱ء کے خلاف بغاوت پر ابھارنا، کے تحت مقدمہ چلایا گیا۔ یہ وہی دفعات ہیں جن کے تحت حال ہی میں کراچی کے ایک انگریزی روزنامہ 'ایوننگ ٹائمز' کے ایڈیٹر مسٹر زیڈ۔ اے سلیری پر حکومت کی طرف سے مقدمہ چلایا گیا تھا۔ گویا لاکھ جسٹس لاری نے اپنے تاریخی فیصلہ میں ان کو دونوں الزامات سے نہ صرف بری قرار دیا بلکہ آزاد ممالک۔ پاکستان کے مغموم حالات میں ان دفعات کے خلاف

اور بغاوت کی تعریف پر سیر حاصل بحث بھی کی ہے اس سلسلہ میں پہلی عجیب بات یہ ہے کہ مولانا مودودی کو گرفتاری کے وقت سے مقدمہ چلائے جانے سے دو دن پہلے تک جرم کی نوعیت سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ گرفتاری کی تاریخ ۲۸ مارچ سے لے کر ۳۱ مئی ۱۹۵۳ء تک کی مدت میں ان سے قلعہ لاہور میں ان دفعات کی خلاف ورزی کے جرم کی تحقیق و تفتیش کے بجائے جماعت اسلامی کے ذرائع آمدنی، بیت المال کے حسابات اور کسی فرضی تحقیق امداد کے بارے میں جرح و سوالات ہوتے رہے۔ اگر ان کا جرم وہی تھا جس پر حراست کے ۳۴ دن بعد مقدمہ چلایا گیا تو کیا وجہ تھی کہ اس پورے عرصہ میں نہ پیلنگ کو اور نہ خود ملزم ہی کو ان کے جرم سے واقف کیا گیا۔ اس سے تو مولانا مودودی کے اس بیان کی تصدیق ہوتی ہے کہ دراصل نیت تو ان پر کسی اور نوعیت کا الزام لگانے کی تھی مگر جب سر توڑ کوششوں کے باوجود تفتیش کنندگان کو کہیں سے کچھ مواد ہاتھ نہ لگا تو پھر یہ تلاش شروع ہوئی کہ آخر کار کونسا الزام لگایا جائے۔

اس دوران میں ۲۴ مئی ۱۹۵۳ء کو اخبارات میں یہ خبر شائع ہوئی کہ مسٹر غلام محمد گورنر جنرل پاکستان ۲۴ مئی کو اچانک لاہور پہنچ گئے ہیں۔ چونکہ

ناظم الدینی وزارت کی برخواستگی کی وجہ سے عام خیال کے مطابق گورنر جنرل کی پوزیشن محض آئینی سربراہ ہی کی نہیں رہی تھی بلکہ وہ براہ راست ملک کے روزمرہ کے معاملات میں گہری دلچسپی لیتے نظر آ رہے تھے، اس لیے قدرتی طور پر لوگ لاہور میں مارشل لا کے اختتام کی خوش خبری سننے کے منتظر تھے۔ مگر خبر یہ ملی کہ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی امیر جماعت اسلامی پاکستان پر ۵ مئی ۱۹۵۳ء سے مارشل لا ہی کے تحت فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے گا۔

سزائے موت

۵ مئی ۱۹۵۳ء کو گورنر جنرل پاکستان واپس کر اچھی تشریف لے آئے اور ۹ مئی کو ان کی طرف سے ایک آرڈینس جاری ہوا جس کی رو سے فوجی عدالتوں کو اس بات کا قانونی طور پر مجاز قرار دیا گیا تھا کہ وہ مارشل لا کے نفاذ سے قبل سرزد ہونے والے جرائم کی بھی سماعت کر سکتی ہیں اور یہ کہ ایسی عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف ملک کی کسی عدالت میں اپیل نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ مرکزی حکومت ہی ان پر نظر ثانی کرے۔ ۹ مئی کو مولانا مودودی کے مقدمہ کی کارروائی ختم ہو گئی۔ اور ۱۱ مئی ۱۹۵۳ء کی رات کو مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا جسے بعد میں پودہ سال قید با مشقت سے تبدیل کر دیا گیا۔

اس سزا پر پبلک کسی طرح مطمئن نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ”قادیانی مسئلہ“ پر قلم اٹھانا کوئی جرم تھا اور نہ پارٹی حکومت پر تنقید کرنا۔ ان کا خیال ہے کہ مولانا مودودی

۱۱ مئی ۱۹۵۳ء کو عدالت کے ایک فیصلہ کی بنا پر ۱۹۵۳ء میں آپ رہا ہو گئے۔

کو حقیقت میں اسلامی نظام کے مطالبہ کی ہی سزا مل رہی ہے۔ اس لیے مسلمان اس کو صریح ظلم قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف مختلف طریقوں سے اپنے رنج و اضطراب اور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور پاکستان اور عالم اسلام سے مولانا مودودی کی قوری رہائی کے لیے برابر مطالبہ ہو رہا ہے۔

ایک عجیب منطق

اس عظیم احتجاج اور مطالبہ رہائی پر اب سرکاری حلقوں کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آخر کوئی بات تو تھی جو طٹری کورٹ نے مودودی صاحب کو اتنی سخت سزا دی۔ اس بات میں اس وقت تو کوئی وزن ہو سکتا تھا۔ جیب یا تو مولانا مودودی پر کسی سول عدالت میں مقدمہ چلایا گیا ہوتا یا فوجی عدالت کے فیصلہ کے خلاف ملک کی عدالت عالیہ میں اپیل کرنے کا حق باقی رہنے دیا جاتا۔ قانون میں اپیل کی گنجائش اسی تصور کے تحت ہی تو رکھی جاتی ہے کہ ایک عدالت کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہ کسی عدالت سے مجرم قرار دیے جانے کے باوجود بھی ایک شخص بے گناہ ہو سکتا ہے۔ مگر بحالت موجودہ اس استدلال کی روشنی میں تو گویا ایک عدالت کے فیصلہ کے خلاف دوسری عدالت میں اپیل کر سکنے کی گنجائش ہی بے معنی ہے کیونکہ ہر عدالتی فیصلہ کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ آخر کوئی بات تو ہوگی جو عدالت نے مجرم کو سزا دی۔

ساتھ ہی یہ بات بھی لوگوں کے کان میں بھونکی جا رہی ہے کہ باقاعدہ عدالتی کارروائی کے نتیجہ میں سزا یافتہ شخص کو بے گناہ سمجھنا اور اس کے لیے احتجاج کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن ہم جو ایسا یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پبلک میں ملک کی عام عدالتوں

کے سزایافتہ افراد میں سے کسی ایک کی بھی سزا کے خلاف آج تک ایسا احتجاج ہوا ہے؟ یہی نہیں بلکہ قادیانی تحریک کے پورے عرصہ میں کسی ایک شخص کی سزایابی پر بھی ایسی ہل چل مچی؟ آخر کوئی وجہ تو ہے کہ عوام اس باقاعدہ کارروائی پر مطمئن نہیں اور پبلک کو مولانا مودودی کی بے گناہی پر یقین بھی ہے اور اصرار بھی۔

تاہم اگر حکومت کی نیک نیتی کا لوگوں کو یقین ہی دلانا مقصود ہے تو اس کا بہترین ثبوت اس طرح دیا جاسکتا تھا کہ ان افراد کو چھوڑ کر جن پر کسی نہ کسی قسم کے متعین الزامات عائد کر کے مقدمات چلائے گئے، جماعت اسلامی کے تفریق طلبوں کو، جن پر آج تک کوئی جرم ثابت نہیں کیا گیا فی الفور رہا کر دیا جاتا۔ نیز دفتر جماعت کاریکارڈ، رجسٹر اور کاغذات اور بیٹہ المال کا رویہ سیدھی طرح واپس کر دیا جاتا۔ لیکن ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوا اس لیے اگر حکومت کے خلاف عوام میں یہ رائے پائی جائے کہ یہ سب سیاسی اختلافات کا انتقام لیا جا رہا ہے تو اس بدگمانی کے پیدا کرنے کی ذمہ داری خود کارپردازان حکومت ہی پر عائد ہوتی ہے۔

رہائی کا مطالبہ بھی جرم؟

یہی نہیں بلکہ ہم تو اس کے بالکل برعکس یہ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی گرفتاریوں کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ حال ہی میں لاہور کے مقامی دفتر جماعت پر چھاپہ مار کر پولیس نے سائیکلو اسٹائل مشین ٹائپ رائٹر مولانا مودودی کی رہائی کے دستخطی محضر نامے اپنے قبضہ میں کیے ہیں۔ گویا عوام کا اپنے لیڈر کی رہائی کا ایجنسی اور پُر امن طریقہ پر مطالبہ کرنا بھی جرم ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ معقول

سے معقول اور جانوں سے جائز مطالبہ کے لیے بھی کوئی قدم تو اہ کتنا ہی پر امن اور جمہوری کیوں نہ ہوا اٹھانے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ چیز عوام کے ذہنوں کو غیر آئینی راہوں پر ڈالنے والی اور تخریب پسند عناصر کی حوصلہ افزائی کرنے والی ہے۔ اس لیے اس پالیسی کو جس قدر جلد ترک کیا جاسکے اتنا ہی ملک و قوم کے لیے بہتر ہے۔

ہمارے صحافی اور اُن کا ضمیر

اس مقدمہ کے سلسلہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ مولانا مودودی کے ۲۷ فروری اور ۵ مارچ ۱۹۵۲ء کے جین دو بیانات کو حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ وہ لاہور، کراچی اور دیگر مقامات کے اخبارات میں بھی شائع ہوئے لیکن مقدمہ صرف جماعت اسلامی کے ایک رکن کے اخبار، روزنامہ "تسلیم" ہی پر چلا یا گیا۔ اور اس کے ایڈیٹر کو نین سال قید با مشقت کی سزا دی گئی، جس پر ہمدانی صحافتی برادری کے ضمیر آج تک خاموش ہیں۔ نیز جس پمفلٹ (ٹاڈیا فی مسئلہ) کی تصنیف پر مولانا مودودی سزائے موت کے

سہ بیان یہ بات سمجھائیں چاہیے کہ مولانا مودودی کو جس دفعہ کے تحت سزائے موت کا حکم سنایا گیا وہ مضابطہ مارشل لا بشمول دفعہ ۱۱۵۳ الف ہے۔ یعنی رعایا کے درمیان منافرت پھیلانا نہ کہ ۱۲۲ الف کے تحت یعنی حکومت کے خلاف بغاوت کرنا۔ بالفاظ دیگر مولانا مودودی محض "ٹاڈیا فی مسئلہ" نامی پمفلٹ لکھنے کے ہی جرم میں سزائے موت کے مستحق ٹھہرائے گئے۔ ملاحظہ ہو فوجی

مستوجب ٹھہرائے گئے۔ اس پر نر مارشل لاکہ پوری مدت میں فوجی حکام نے اور نہ آج تک کسی صوبائی اور مرکزی حکومت نے کسی قسم کی پابندی لگائی ہے۔ حالانکہ یہ پمفلٹ اب تک نوے ہزار کی تعداد میں اُردو، انگریزی، سندھی، گجراتی اور بنگلہ وغیرہ زبانوں میں شائع ہو کر لاکھوں افراد کی نظر سے گذر چکا ہے۔

اس سے بھی بڑھ کر عجیب واقعہ یہ ہے کہ لاہور کے کتب فروشوں کی دوکانوں سے فوجی حکام نے اس پمفلٹ کے اشاک کو اٹھا کر پیلے تو اپنے قبضہ میں لے لیا تھا مگر پھر تفتیش و تحقیق کے بعد تمام کتابیں واپس کر دیں۔ اور کھلے عام فروخت کرنے پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ خود جماعت اسلامی کے مرکزی مکتبہ کے ناظم سید نقی علی جن کو اس پمفلٹ کا پرنٹر و پبلشر ہونے کی وجہ سے ۹ سال قید با مشقت کی سزا ملی ہے مارشل لا حکام کا ایک اعلان سن کر مذکورہ پمفلٹ لے کر اس کے بارے میں ان سے حکم دریافت کرنے گئے۔ لیکن اس کے بعد بھی اس کتاب کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا۔

۱۹۴۶ء کا افتراء

آخر میں چند الفاظ پیش نظر پمفلٹ کے بارے میں عرض کرنا ہیں۔ ان سطور کی اشاعت کا مقصد مولانا مودودی کے مقدمہ سے متعلق وہ تمام حالات عوام کے سامنے لانے ہیں جن کے جاننے والوں کو شدید اشتیاق ہے اور جن کو پیش نظر رکھتے بغیر پبلک خود کوئی رائے قائم نہیں کر سکتی۔ نیز اس سے مقصود اس پروپیگنڈے کا انزالہ کرنا بھی ہے جو خود مرکز کے انتہائی ذمہ دار افراد تک سہکی جانب سے سننے میں آ رہا ہے کہ مولانا مودودی کو دراصل سزا مسلح افواج میں

مضرت رساں پروپگینڈا کرنے کے مجرم میں دی گئی ہے اور اس کے ثبوت میں اسے۔ پی۔ پی کی اس خبر کا حوالہ دیا جا رہا ہے جو مولانا مودودی کی گرفتاری کے تقریباً ایک ہفتہ بعد اخبارات میں شائع ہوئی تھی اور جس میں ”باوثوق ذرائع“ سے یہ بات معلوم ہونے کا اعلان کیا گیا تھا کہ مولانا مودودی کا عنقریب کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ کیونکہ ان کے خلاف علاوہ دیگر الزامات کے فوج میں مضرت رساں پروپگینڈا کرنے کا الزام بھی ہے۔ یہ خبر رساں ایجنسی جو ایک پبلک ادارہ ہونے کے باوجود ریڈیو کی طرح صرف حکومت کا پروپگینڈا کرنے کے لیے مخصوص ہو چکی ہے۔ یوں تو جماعت اسلامی سے بڑی سے بڑی خبر کو بھی دبا دینے اور مولانا مودودی کا نام تک اپنی نشریات میں نہ آنے دینے کا خاص اہتمام کرتی ہے لیکن اس بے نیاد الزام صریح جھوٹ اور شرارت انگیز افواہ کو پھیلانے میں اس نے خاص دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس کے کارپرداز شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ برسر اقتدار گروہ کی خوشامد ہی بس حاصل زندگی ہے۔ اور اس کا عتاب تباہ کن۔ لیکن وہ یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ایک اقتدار اعلیٰ اور بھی ہے۔ ایک دن جس کے سامنے جھوٹ و افتراء کے ایک ایک لفظ کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جس کی کپڑ اور عذاب کے آگے وقت کے نرو و دوں اور فرعونوں تک کا عتاب بے حقیقت نظر آنے لگے گا۔

CHARGE SHEET

The accused

1. Maulana Abul Ala Maudoodi s/o Amjad Hus
Zalidar Park Ichhra
2. Nasir Beg s/o Amir Beg, Manager Jadid
Urdu Press Lahore
3. Mohd Baksh s/o Haji Mohd Ismail alott
Mercantile Press Lahore
4. S. Naqi Ali s/o Nazim Markizia Jamat-1-
Islami Ichhra Lahore.

Charge.

Martial Law
Regulation No. 8
read with sec 133-A
P.P.C. 1953.

are jointly charged with:-

Promoting feelings of enmity or
hatred between different classes
in PAKISTAN.

in that they -

at Lahore between 6th and 13th MAR '53,
wrote, printed and published, respectively
a pamphlet in Urdu entitled "QADIANI MASLA"
and in English "THE QADIANI PROBLEM"
and thereby committed an offence
under Martial Law Regulation No. 8 read
with Sec. 133-A P.P.C.

Dated 3 MAY '53.
prosecutor

Prosecutor

فرد جرم

بنام ملزمان :- علی مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ولد احمد حسن ذیلدار پارک اچھرہ

لاہور۔

علی نصیر بیگ ولد امیر بیگ مینجر جدید اردو پریس لاہور۔

علی محمد بخش ولد حاجی محمد اسماعیل الاٹنی مکنٹائل پریس لاہور۔

علی سید نقی علی ناظم مکتبہ مرکزی جماعت اسلامی اچھرہ لاہور۔

ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مشترکہ طور پر پاکستان

میں مختلف طبقات کے درمیان دشمنی یا نفرت کے جذبات کو

جرم

مارشل لا

ابھارا وہ اس طرح کہ لاہور میں ۶ اور ۱۳ مارچ کے درمیان

ایک پمفٹ اردو میں "قادیانی مسئلہ" اور انگریزی میں

"قادیانی پر ایلم" علی الترتیب لکھا طبع کیا اور شائع کیا۔ اس

سورس میں انہوں نے مارشل لا ریگیولیشن ۵۵ مع دفعہ ۱۵۲

ریگیولیشن مع

دفعہ ۱۵۲ الف

تعزیرات پاکستان

سورس میں انہوں نے مارشل لا ریگیولیشن ۵۵ مع دفعہ ۱۵۲

دستخط

پراسیکیوٹر

شوکت سلطان میجر

۱۳ مئی ۱۹۵۲ء

لاہور

بیان مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

دو انہوں نے فرد جرم زیر مارشل لا رضا بطور مشمول دفعہ ۱۵۳ اے کے جواب میں فوجی عدالت میں دیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۷ اور ۲۸ مارچ کی درمیانی شب کو میرے مکان پر اچانک چھا پامار آ گیا اور صرف مجھے گرفتار کیا گیا بلکہ پولیس نے میرے مکان کی اور جماعت اسلامی کے مرکزی دفتر کی پوری تلاشی لیتے کے بعد میرے ذاتی حسابات اور جماعت کے حسابات کے تمام رجسٹروں پر اور میرے اور جماعت کے دوسرے کاغذات پر قبضہ کر لیا۔ نیز جماعت کے خزانے کی پوری رقم بھی اپنی تحویل میں لے لی بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ شہر لاہور میں جماعت اسلامی کے بارہ ذمہ دار کارکنوں کو بھی اس رات گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد ایک جینہ چھ دن تک جماعت کے حسابات اور دوسرے ریکارڈ کو خوب اچھی طرح خوردبین لگا لگا کر دیکھا گیا اور مجھ پر اور جماعت کے دوسرے بہت سے کارکنوں پر قلعہ لاہور میں لمبا پوچھا **Interrogation** ہونا رہا جس کے سوالات کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ تحقیقات اس بات کی جا رہی ہے کہ جماعت کے فنڈز کہاں سے فراہم ہوتے ہیں اور بیرونی حکومتوں سے تو جماعت اسلامی کا تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اب اس

معزز عدالت کے سامنے دو مقدمے میرے خلاف پیش کیے گئے ہیں۔ جہی میں سے ایک قادیانی مسئلہ کی اشاعت کے متعلق اور دوسرا میرے ان بیانات کے متعلق ہے جو آخر فروری اور مارچ ۱۹۷۳ء کے درمیان میں نے پریس کو دیے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ دراصل مقصد تو مجھ پر ^{الجماعت} اسلامی پر کچھ دوسرے ہی سنگین الزامات لگانا تھا مگر جب کہیں سے کوئی چیز ایسی ہاتھ نہ آئی جس پر گرفت کی جاسکتی تو اب مجبوراً یہ دو مقدمے بنا کر پیش کیے جا رہے ہیں ورنہ ظاہر ہے اگر میرے گناہ وہی دو تھے جو اب پیش کیے جا رہے ہیں تو ان میں سے کسی کے لیے بھی جماعت کے حسابات اور دوسرے ریکارڈ اور جماعت کے خزانے پر قبضہ کرنے کی حاجت نہیں تھی۔

اب تک جہی الزامات پر میرا مقدمہ اس معزز عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے ان کے بارے میں قانونی بحثوں کو وکلاء پر چھوڑتے ہوئے میں صرف واقعات بلا کم و کاست عدالت کے سامنے پیش کرتا ہوں مجھے اپنے اس بیان کو مرتب کرتے وقت یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ اپنے دفتر کے ریکارڈ سے فائدہ اٹھا سکوں اس لیے میں شخص اپنی یاد کی بنا پر تاریخوں کے حوالے دوں گا ان میں تقوڑی بہت غلطی کا امکان ہے۔

جماعت اسلامی پاکستان ایک منظم جماعت ہے جس کا دستور تحریری شکل میں شائع شدہ موجود ہے اور اس دستور کی دفعہ ۱۰ میں قطعی طور پر جماعت کی یہ پالیسی لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرے گی جو فساد فی الارض کا موجب ہو۔ اس لیے یہ جماعت خود اپنے دستور کی رو سے ~~میں نے~~ اور غیر آئینی ذرائع یا بدامنی پھیلانے والے ذرائع اختیار نہیں کر سکتا۔

۲- جماعت اسلامی نے ابتدا سے جب کہ وہ اگست ۱۹۴۱ء میں قائم ہوئی تھی۔ آج تک اپنے سامنے ایک ہی نصب العین رکھا ہے۔ جس کے لیے وہ قیام پاکستان سے پہلے بھی جدوجہد کرتی رہی ہے اور آج تک یکے جا رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی کے پورے نظام کو اس کے اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی پہلوؤں سمیت اسلام کے اصولوں پر قائم کیا جائے۔ اس نصب العین کے لیے اپنی جدوجہد میں آج تک جماعت اسلامی نے کبھی کوئی غیر آئینی اور فساد انگیز طریق کار اختیار نہیں کیا ہے۔

۳- قیام پاکستان کے بعد سے جماعت اسلامی نے جس مقصد پر اپنی کوششوں کو مرکوز کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نئی ریاست کا دستور اسلامی اصولوں پر بنوایا جائے۔

۴- اپنی کوششوں کے سلسلے میں جماعت اسلامی نے مئی ۱۹۵۲ء کے آغاز میں مجلس دستور ساز پاکستان کے سامنے ملک کا دستور جلدی سے جاری کرنے اور اسلامی اصولوں پر بنانے کے لیے ایک اٹھ نکاتی مطالبہ پیش کیا اور اس کے لیے پورے ملک میں آئینی جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ لیکن اُس ماہ مئی کے آخر میں جماعت احرار نے جس کو مسلم لیگ نے پنجاب اور بہاول پور کے انتخابات میں اپنا حامی اور مددگار بنا کر اڈرنٹو ملک کی پیٹک لائف میں داخل ہونے کا موقع دے دیا تھا، اور یہی مسئلہ چھپرہ دیا۔

۵- جماعت اسلامی کو اور خصوصاً ذاتی حیثیت سے فوج کو تادیبی مسئلہ کی تاریخ کا پورا علم تھا۔ ہم یہ جانتے تھے کہ پچاس برس سے اس مسئلہ نے خصوصیت کے ساتھ پنجاب اور بہاول پور کے علاقوں میں مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان جو تفرق

مذہبی حیثیت سے بلکہ معاشرتی اور معاشی حیثیت سے بھی اتنی تلخیاں پیدا کر دی ہیں کہ اگر اس مسئلہ کو اس وقت چھیڑ دیا گیا اور احرار جیسے آنش بیان مقررین نے اس پر مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کر دیا تو دوسرے تمام ملکی مسائل حتیٰ کہ دستور اسلامی کے مسئلے تک سے مسلمانوں کی توجہ ہٹ جائے گی اس لیے جولائی ۱۹۵۲ء کے آغاز میں میں نے جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کا اجلاس لاہور میں بلایا اور مجلس شوریٰ نے اس معاملہ کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ایک ریزولوشن کی شکل میں ملک کے عوام سے یہ اپیل کی کہ وہ اس وقت اس مسئلہ کو ملتوی کر کے اپنی پوری توجہ اسلامی دستور بنوانے پر مرکوز کر دیں اور یہ کہ جب اسلامی دستور بنے گا تو قادیانی مسئلہ آپ سے آپ حل ہو جائے گا۔

۴۔ لیکن اس وقت تک قادیانی مسئلہ پر عوام کا اشتعال اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ جماعت اسلامی کی اس اپیل کا کوئی اثر نہ ہو سکا اور جولائی ۱۹۵۲ء کے تیسرے ہفتے میں مثنان فائرنگ تک نوبت پہنچ گئی۔

۵۔ اس حد تک حالات بگڑ جانے کے بعد میں نے اگست کے پہلے ہفتے میں جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ کے ان ارکان کو جو لاہور میں موجود تھے جمع کیا اور پوری صورت حال کا جائزہ لے کر یہ رائے قائم کی کہ اگر قادیانی مسئلہ پر پنجاب اور بساویں پور کے مسلمانوں کے اشتعال کو آئینی جدوجہد کی طرف موڑا گیا تو نہ صرف یہ کہ اسلامی دستور کے مسئلہ کو نقصان پہنچے گا، بلکہ ملک کے اندر سخت بد امنی رونما ہو جائے گی اس لیے ہم نے باہمی مشورے کے بعد قادیانی مسئلے کے متعلق مسلمانوں کی جدوجہد کو آئینی جدوجہد کی طرف موڑنے کا فیصلہ کیا اس موقع پر میں

سنے جو بیان دیا وہ اخبار تسنیم میں دیکھا جاسکتا ہے اس عدالت کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ فیصلہ ہم نے کس بنا پر کیا تھا۔

۸- اس سے میری اور میرے رفقاء کی غرض یہ تھی کہ قادیانی مسئلہ کو دستور کے مسئلہ کا ایک جز بنا کر مسلمانوں کو یہ سمجھایا جائے کہ اگر ان نکات کے مطابق اسلامی دستور بنے تو قادیانی مسئلہ آپ سے آپ حل ہو جائے گا اس لئے اس مسئلہ پر الگ کسی ایجنڈیشن کی حاجت نہیں ہے اور وہ آئینی جدوجہد جو ہم دستور کے لیے کر رہے ہیں ہمارے تمام مقاصد کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی اس تدبیر میں پوری طرح کامیابی ہوئی اور اگست سے لے کر دسمبر ۱۹۵۱ء تک ملک کے مسلمان اس جدوجہد میں پوری طرح متحکم ہوئے جو آئینی اور نپرامن طریقہ پر دستور اسلامی کے لیے کی جا رہی تھی۔ اس دوران میں قادیانی مسئلہ پر کوئی فساد انگیز ایجنڈیشن ملک میں نہ ہو سکا۔

۹- اس کے ساتھ ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ حکومت پاکستان اور کانٹریٹیوٹنٹ اسمبلی کے ارکان قادیانی مسئلہ کی اہمیت اور نزاکت سے بالکل ناواقف ہیں اور وہ اس کو محض ایک دینیاتی جھگڑا (Theological Controversy)

اور فرقہ وارانہ نزاع (Sectarian Dispute) سمجھ رہے ہیں اور اس

بنا پر یا تو اسے حقارت سے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا دفعہ ۲۴ اور غیرہ لگا کر طاقت سے دبا دینا چاہتے ہیں اس لیے میں نے جولائی ۱۹۵۱ء سے مسلسل ایسے مضمون لکھنے شروع کیے جن میں حکام پاکستان اور ارکان دستور ساز اسمبلی کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس مسئلہ کی تاریخ کیا ہے اور اس کے معاشرتی اور معاشی پہلو کیا ہیں اور یہ کہ ان مسئلہ کو سمجھ کر ٹھیک طریقے سے حل کر دینا کتنا ضروری ہے اس

کے لیے میں نے رسالہ ترجمان القرآن جون جولائی ۱۹۵۲ء کے مشترکہ نمبر میں ایک مفصل
مضمون لکھا۔ اگست کے آغاز میں روزنامہ تسنیم میں ایک مفصل بیان دیا۔ پھر دستور ساز اسمبلی
کی توجہ کے لیے ایک مضمون اگست ۱۹۵۲ء کے ترجمان القرآن میں لکھا جس میں
دوسرے دستوری مسائل کے ساتھ قادیانی مسئلہ کو صحیح طور پر حل کرنے کی صورت
مختصر دلائل کے ساتھ پیش کی لیکن افسوس ہے کہ میری ان ساری کوششوں کے
باوجود اس مسئلہ کو حل کرنے کی طرف کوئی توجہ نہ کی گئی اور دسمبر ۱۹۵۲ء میں جو بی۔ پی
سی رپورٹ (B.P.C. Report) شائع ہوئی اس میں قادیانی مسئلہ کو بالکل
نظر انداز کر دیا گیا۔

۱۰۔ اس غلطی کی وجہ سے پنجاب اور بہاول پور کے عوام میں جن کو قادیانی مسئلہ
کی پیدا کردہ معاشرتی پیچیدگیوں سے سب سے زیادہ سابقہ پیش آمد تھا پھر ایک
بے چینی پیدا ہو گئی۔ اور ان لوگوں کو جو اس مسئلہ پر ایچی ٹیشن برپا کرنا چاہتے تھے۔ از سر نو
اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا۔

۱۱۔ ۱۹ جنوری ۱۹۵۲ء کے دوسرے ہفتے میں کراچی میں پاکستان کے ۳۲ سربراہ اور دو
علماء کی ایک کانفرنس بی۔ پی سی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے منعقد ہوئی جس کے اجلاس
۱۰ سے ۱۹ جنوری تک مسلسل ہوتے رہے۔ علماء کی اس کانفرنس میں میں بھی شریک تھا۔
کانفرنس میں بی پی سی رپورٹ کی تجاویز پر اپنی ترمیمات اور اصلاحات تفصیل سے ساتھ
ترتب کی گئیں جن میں ایک تجویز قادیانی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بھی شامل کی گئی تھی، اور
مجلس دستور ساز پاکستان کو مختصر طور پر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس مسئلہ کی نزاکت کس نوعیت
کی ہے اور اس کو آئینی طریقے پر حل کرنا کتنا ضروری ہے۔

۱۲۔ اس زمانے میں احرار اور جمعیتہ علماء پاکستان کی دعوت پر کراچی میں ایک کنونشن منعقد ہوئی جس کے اجلاس ۱۵ اور ۱۷ جنوری ۱۹۵۳ء کو ہوئے دوسرے علماء کے ساتھ ہیں بھی کنونشن میں شریک ہوا۔ کنونشن کے پہلے اجلاس میں ایک سب جیکٹس کمیٹی بنائی گئی جس کا ایک رکن میں بھی تھا۔ ۱۶ جنوری ۱۹۵۳ء کی رات کو اس سب جیکٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا اور میں نے کافی بحث کے بعد کمیٹی سے یہ بات تسلیم کرائی کہ علماء کی کانفرنس نے جب قادیانی مسئلہ کے حل کو بھی بی۔ پی۔ سی رپورٹ کی اصلاح کے متعلق اپنی تجاویز میں شامل کر لیا ہے تو اس مسئلہ پر کسی الگ جدوجہد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ علماء کی ان تجاویز ہی کو آئینی جدوجہد کے ذریعے تسلیم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن جب ۱۷ جنوری کو کنونشن کا اجلاس منعقد ہوا تو سب جیکٹس کمیٹی کی طے کردہ تجویز کو منظور کر دیا گیا۔ اور کنونشن کے ارکان کی اکثریت نے یہ پاس کر دیا کہ قادیانی مسئلے پر الگ ہی جدوجہد کی جائے۔ اس کے بعد میں نے دوسری تجویز پیش کی کہ اس مسئلہ کے لیے جو جدوجہد بھی کی جائے ایک مرکزی مجلس عمل کی قیادت میں ہونی چاہیے اور کسی دوسرے شخص یا کردہ کو اس کے متعلق کوئی پروگرام بنانے یا نافذ کرنے کا حق نہ ہونا چاہیے۔ میری اس تجویز کو کنونشن میں منظور کر لیا گیا اور ایک مرکزی مجلس عمل بنا دی گئی جس کا ایک رکن میں بھی تھا۔

۱۳۔ اس مرکزی مجلس عمل کا کوئی اجلاس جب سے وہ بنائی گئی ۲۶ فروری تک نہیں ہوا۔ ۲۳ جنوری کو جو وفد وزیراعظم پاکستان سے ملا اور جس نے قادیانیوں کے متعلق چند معاہدات ان کے سامنے پیش کیے اور ان کو ان مطالبات کے تسلیم کرنے سے ایک مہینے کی حثیت دیتے ہوئے ڈائرکٹ ایکشن کا نوٹس دیا وہ ایک غیر حجاز

(Un-authorized) وفد تھا جسے نہ کونشن نے بنایا تھا اور نہ مرکزی مجلس عمل نے۔ اور نہ اس کو ایسا کوئی نوٹس دینے کا کسی نے مجاز کیا تھا۔ میں نے اس سب سے منابطہ کارروائی پر سخت اعتراض کیا اور ۱۳ فروری کو پنجاب کی کونسل آف ایکشن کا جو اجلاس لاہور میں منعقد ہوا اس میں میری طرف سے ملک نصر اللہ خاں صاحب عزیز نے جا کر تحریری صورت میں اس امر پر احتجاج کیا کہ ڈائریکٹ ایکشن کے سلسلے میں جو پروگرام بنایا اور نافذ کیا جا رہا ہے وہ بالکل خلاف منابطہ ہے نیز انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ مرکزی مجلس عمل کا اجلاس فوراً منعقد کیا جائے جس میں اس مسئلہ پر غور کیا جائے۔ چنانچہ مرکزی مجلس عمل کا اجلاس منعقد کرنے کے لیے ۱۴ فروری کی تاریخ مقرر کی گئی۔

۱۴-۱۵ فروری کے اجلاس کی شرکت کے لیے میں نے ملک نصر اللہ خاں صاحب عزیز اور میاں طفیل محمد صاحب سیکرٹری جماعت اسلامی کو اپنی طرف سے مقرر کیا اور اپنے تمام اعتراضات جو اس وقت تک کی کارروائی پر مجھے تھے تحریری شکل میں ان کے ذریعے سے بھیجے لیکن اس میٹنگ میں جا کر ان دونوں حضرات کو معلوم ہوا کہ یہ مرکزی مجلس عمل کا اجلاس نہیں ہے تاہم میرے اعتراضات کو ان دونوں حضرات نے احرار اور تقیہ علماء پاکستان کے ان لیڈروں تک پہنچا دیا جو اس وقت ڈائریکٹ ایکشن کی تیاریاں کر رہے تھے۔ نیز ان کو مطلع کر دیا کہ جب تک مرکزی مجلس عمل طے نہ کرے آپ کوئی ڈائریکٹ ایکشن کرنے کے مجاز نہیں ہیں۔

۱۵-۱۸ فروری کے تسنیم میں میرے ایسا پر جماعت اسلامی کے سکرٹری میاں طفیل محمد نے یہ اعلان شائع کیا کہ ڈائریکٹ ایکشن کے لیے پنجاب کونسل آف ایکشن کی

طرف سے جن حلف ناموں پر لوگوں سے دستخط کرانے جا رہے ہیں جماعت اسلامی کے ارکان ان پر دستخط نہ کریں اور یہ کہ کسی پروگرام کو اس وقت تسلیم نہ کیا جائے جب تک کہ وہ مرکزی مجلس عمل کی طرف سے نہ ہو۔

۱۶-۲۲ فروری کو مجھے مرکزی مجلس کے اجلاس کے لیے جو ۲۶ فروری کو کراچی میں منعقد ہو رہا تھا دعوت نامہ وصول ہوا میں نے اس اجلاس میں شرکت کے لیے سلطان احمد صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ سندھ دہراچی کو مغفرو کیا اور تحریری شکل میں ان کو ہدایات بھیجیں کہ وہ ان تمام بے ضابطہ کارروائیوں پر اعتراض کریں جو ڈائریکٹ ایکشن کے سلسلے میں کی گئی تھیں اور قطعی طور پر مطالبہ کریں کہ اس پورے پروگرام کو منسوخ کیا جائے جو ڈائریکٹ ایکشن کے سلسلے میں بالکل خلاف ضابطہ بنایا گیا ہے نیز اس تحریر میں میں نے ان کو ہدایات بھیجی تھیں کہ اگر مرکزی مجلس عمل کے ارکان اس بات کو نہ مانیں تو وہ اس مجلس سے جماعت اسلامی کی بے تعلقی کا اعلان کر دیں میری اس ہدایت کے مطابق سلطان احمد صاحب اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ لیکن جو لوگ ڈائریکٹ ایکشن پر تلے ہوئے تھے انہوں نے مرکزی مجلس کو توڑ کر ایک ڈائریکٹ ایکشن کمیٹی بنالی جس کا نام میں رکن تھا اور نہ جماعت اسلامی کا کوئی دوسرا آدمی اور اس کمیٹی نے ۲۶ فروری کو ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے کا اعلان کیا۔

۱۷- اس دور ان میں میں نے یہ دیکھ کر کہ ایک طرف کچھ لوگ قادیانی مسئلہ کو حل کرانے کے لیے حکومت پر ڈائریکٹ ایکشن کے ذریعے دباؤ ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں اور انہوں نے عوام کو شدت کے ساتھ مشتعل کر دیا ہے اور دوسری طرف حکومت نہ پبلک کے مطالبہ کو منظور کرتی ہے اور نہ ہی اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ

جاتی ہے اور نہ پبلک کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی کوشش کرتی ہے یہ محسوس کیا کہ اس صورت حال میں سخت ناگوار واقعات پیش آجانے کا ہر وقت امکان ہے اور میرا یہ فرض ہے کہ ملک کے معاملات کی ذمہ داری جن لوگوں پر ہے ان کو خصوصیت کے ساتھ اور ملک کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو بالعموم قادیانی مسئلہ کی اہمیت اور نزاکت اور اس کے حل کرنے کی ضرورت سمجھانے کے لیے ایک آخری کوشش کروں۔ چنانچہ اسی غرض کے لیے میں نے ۲۰ فروری کو وہ مضمون لکھنا شروع کیا جو بعد میں "قادیانی مسئلہ" کے نام سے پمفلٹ کی شکل میں شائع ہوا۔ میری یہ کوشش ان کوششوں کے سلسلے کی ایک کڑی تھی، جن کا میں نے اوپر نمبر ۹ میں ذکر کیا ہے۔ اس کے لکھنے سے میرا مقصد تو کچھ تھا وہ میں نے اردو اور انگریزی ایڈیشنوں کے دیباچوں میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے اور معزز عدالت خود اس پمفلٹ کو پڑھا کر دیکھ سکتی ہے کہ اس کے الفاظ معنایں دلائل اور عام لہجے سے آیا مختلف فرقوں کے درمیان نفرت اور عداوت پھیلانے کی نیت ظاہر ہوتی ہے یا مسئلہ کو دلائل اور حقائق سے سمجھانے اور سلجھانے کی نیت۔

میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس پمفلٹ کی تصنیف اس وقت شروع کی گئی تھی جب طوفان برپا نہیں ہوا تھا۔ بلکہ طوفان اٹھنے کے آثار نظر آرہے تھے اور اس کو میں نے ختم کر کے اشاعت کے لیے سید نقی علی صاحب ملزم نمبرم کے حوالے اس وقت کیا جب کہ ڈاکٹر کٹ ایکشن کے سلسلے میں مظاہرے تو شروع ہو گئے تھے مگر کسی قسم کی بد امنی رونما نہیں ہوئی تھی۔ استغاثہ کے گواہ محمد صدیق کاتب کی بھی یہ شہادت موجود ہے کہ ان کو فروری کے آخری ہفتے میں یہ پمفلٹ کتابت کے لیے

ملا ہے۔ اس کے ساتھ میں یہ بات بھی معزز عدالت کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلا ایڈیشن ۲۵ مارچ کو پریس سے نکلا۔ اور جلدی سے جلدی اس کی کاپیاں پنجاب کے وزیر پنجاب کے گورنر مسٹر چندر گپتا وزیر اعظم پاکستان خواجہ ناظم الدین صاحب کو پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد اس وقت سے لے کر ۲۳ مارچ تک یہ پمفلٹ ۲۷ ہزار لاہور میں اور بیس ہزار کراچی سے شائع ہوا اور ۲۶ مارچ تک لاہور کے بازاروں میں علی الاعلان فروخت ہوتا رہا، جس کا مارشل لاء کے حکام کو پورا علم تھا اس دوران میں مارشل لاء انتھارٹی کی طرف سے اس پمفلٹ کی اشاعت پر کسی قسم کا اعتراض نہ ہونے سے میں یہ سمجھا کہ مارشل لاء انتھارٹیز بھی میری اس کوشش کو جو میں نے سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے کی ہے، پسند کرتے ہیں۔ پھر جب ۲۶ مارچ کی رات کو میں نے ریڈیو پریس ایڈمنسٹریٹو مارشل لاء کا آرڈر نمبر ۲۸ نمبر ریگولیشن نمبر ۱۱۱ میں خاص طور پر اس پمفلٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کے دوسرے ہی روز میں نے سید تقی علی صاحب لازم نمبر ۱ کو اپنے معلقے کے سیکٹر کمانڈر کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس پمفلٹ کی آرڈر اور انگریزی کی کاپیاں ان کے سامنے پیش کریں کہ آیا اس پمفلٹ پر آرڈر نمبر ۲۸ مذکورہ بالا کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گئے اور وہاں ایک ذمہ دار افسر سے کہا کہ اگر اس پمفلٹ پر اس آرڈر کا اطلاق ہوتا ہے تو اسی وقت ہم سارا شاک لاکر آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ افسر موصوف نے سیکٹر کمانڈر صاحب سے اس کے متعلق دریافت کرنے کے بعد یہ جواب دیا کہ وہ ان کو پڑھ کر کل یعنی ۲۸ مارچ کو ان کے متعلق اپنا فیصلہ دیں گے۔ لیکن قبل اس کے کہ ان کا فیصلہ میں معلوم ہوتا

۲۷ اور ۲۸ مارچ کی درمیانی شب کو مجھے اور میرے دوسرے ساتھیوں کو مارشل لا کے احکام کے تحت گرفتار کر لیا گیا۔ تاہم جہاں تک مجھے معلوم ہے اس وقت تک بھی اس پمفلٹ کو ممنوع قرار نہیں دیا گیا جس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسس چارج شیٹ کے مرتب ہونے تک یہ بات صاف نہیں ہو سکی تھی کہ یہ پمفلٹ آرڈر نمبر ۲۸ کے تحت آتا ہے یا نہیں۔ حالانکہ اس دوران میں بعض دوسری چیزوں کو نام لے کر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔

۱۸- ۲۷ فروری کو جب کراچی میں ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا اور اس پر گورنمنٹ کی طرف سے ایک کمیوٹیکے شائع کیا گیا تو اس بارے میں میری پوزیشن یہ تھی کہ مرکزی وزارت نے اس مسئلہ کو تدبیر کے ساتھ حل کرنے کی بجائے جو طریق کار اختیار کیا ہے وہ کئی وجوہ سے غلط ہے میں اپنے نقطہ نظر کی توضیح میں وہ وجوہ پیش کرتا ہوں جن کی بنا پر میں مرکزی وزارت کے اس فیصلے کو غلط سمجھتا ہوں اور جن کی بنا پر میں ان کو غلط کہنے اور ان کی اصلاح کی کوشش کرنے کو اپنا حق اور فرض سمجھتا ہوں۔

الف۔ میں اس ملک میں ایک نکتہ خیال رکھنے والی جماعت کا لیڈر ہوں اور مجھے پورا حق پہنچتا ہے کہ میں برسر اقتدار پارٹی کی پالیسیوں پر تنقید کروں حتیٰ کہ میں اس کی غلطیاں واضح کر کے پبلک سے بر اپیل کرنے کا حق بھی رکھتا ہوں کہ اس پارٹی کو اقتدار کے منصب سے ہٹا دیا جائے۔ مسلح بغاوت کے سوا میں برسر اقتدار پارٹی کو اقتدار کی جگہ سے ہٹانے کی ہر کوشش کرنے کا مجاز ہوں۔ ایک پارٹی گورنمنٹ کو (Sedition) کا وہ مفہوم لینے کا کوئی حق نہیں ہے جو ایک بادشاہی حکومت

میں لیا جاتا ہے۔

ب۔ قادیانی مسئلہ ۱۹۵۲ء سے مسلسل ملک میں بے چینی پیدا کیے ہوئے تھا اس وقت سے لے کر ۲۴ فروری تک ۹ مہینوں کے دوران میں دلائل کے ساتھ بھی حکومت کو یہ بتایا جا چکا تھا کہ قادیانیوں کے بارے میں مسلمانوں کے مطالبات معقول ہیں اور جلسوں اور جلوسوں اور رائے عامہ کا اظہار کرنے کے دوسرے تمام طریقوں سے بھی یہ ثابت ہو چکا تھا کہ قوم کی رائے عامہ ان مطالبات کی پشت پر ہے لیکن حکومت کی طرف سے کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ ان مطالبات کو تسلیم نہ کرنے کے لیے کیا وجوہ اور دلائل رکھتی ہے۔

ج۔ ایک جمہوری نظام میں سرکاری ملازموں کی بجائے پبلک ایڈروں کو وزارت بنانے کی دعوت اس لیے دی جاتی ہے کہ پبلک ایڈروں سے اور عوام ان سے براہ راست واقف ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی تجاویز اور اس کے کاموں میں پبلک کی رضامندی کو شامل کر کے حکومت اور پبلک کے درمیان بدگمانی، مخالفت اور تصادم پیدا ہونے کے امکانات رو نما نہ ہونے دیں گے۔ لیکن اس مسئلہ میں ان پبلک ایڈروں نے جو مرکزی وزارت کے ارکان تھے اپنے رویہ کے متعلق پبلک کو مطمئن کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی جس کی وجہ سے معاملات اس حد تک بگڑ گئے کہ کچھ لوگ پبلک کو ڈاکٹر کٹ ایکشن جیسے غیر آئینی طریقے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

د۔ میرے نزدیک مرکزی وزراء کے لیے صحیح طریقہ کار یہ تھا کہ یا تو وہ ان مطالبات

کو دلائل اور رائے عامہ کی تائید کے ساتھ پیش کیے جا رہے تھے تسلیم کر لیتے

یا اگر ان کے نزدیک یہ مطالبات غلط تھے تو وہ پبلک پیٹ فارم پر آتے اور اپنی قوم کے عوام کو یہ بتاتے کہ ان کے مطالبات میں کیا غلطی ہے بلکہ ان کی قوم بہر حال اتنی سرپھری نہ تھی کہ اگر اس کو مدلل طریقے سے ان مطالبات کی غلطی سمجھائی جاتی تو وہ پھر بھی ان مطالبات پر اڑ جاتی اور خواہ مخواہ اپنی حکومت سے لڑ جاتی۔

۷۔ ایک قومی حکومت میں جو جمہوری حکومت ہونے کی بھی مدعی ہو پبلک کے پیش کیے ہوئے مطالبات کو بغیر کوئی وجہ بتائے رد کر دینا قدرتی طور پر عام ناراضی پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اور پھر جب عوام یہ سنتے ہیں کہ ان کے مطالبات کو صرت رد کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو یہ بھی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر تم اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے کوئی ایجنیٹیشن کرو گے تو تمہارے ایجنیٹیشن کو سختی کے ساتھ دبا دیا جائے گا تو یہ چیز عوام میں قدرتی طور پر ایک غصہ پیدا کرتی ہے۔ کیونکہ عوام اپنی قومی حکومت میں اپنے ہی منتخب کیے ہوئے نمائندوں سے اس قسم کے رویے کی ہرگز توقع نہیں رکھتے۔

یہ وجوہ تھے کہ جن کی بنا پر میرے نزدیک ۲۷ فروری کو مرکزی وزارت نے کراچی میں ڈائریکٹ ایکشن کمیٹی کے ارکان کو گرفتار کرتے وقت جو کیونکے شائع کیا وہ نہایت غیر مدبرانہ تھا۔ میرے نزدیک اگر ان لوگوں کو گرفتار کرنے کے ساتھ یہ اعلان کیا جاتا کہ حکومت جلدی سے جلدی ایک گول میز کانفرنس کرے گی جس میں اس مسئلہ سے تعلق رکھنے والے حلقوں کے ذمہ دار نمائندوں کو بلا یا جائے گا اور گفت و شنید کے ذریعے اس کو حل کیا جائے گا تو ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک ملک میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ چل سکتی اور وہ بد امنی ہرگز نہ دونا

نہ ہوتی جو بعد میں رونما ہوئی۔

۱۹۔ اس کے بعد جب پنجاب کے مختلف حصوں میں ڈائریکٹ ایکشن کا طوفان برپا ہوا اور اس سلسلے میں لاہور میں سخت بد امنی رونما ہوئی شروع ہوئی تو میں نے وزیر اعظم پاکستان کو مرماریچ کی رات کو اور ۵ مرماریچ کی صبح کو پے درپے دو تار دیے جن میں ان سے ملاقات اور گفتگو کی درخواست کی گئی تھی مگر مجھے ان کا جواب نہ دیا گیا۔ ۵ مرماریچ کو ۳ بجے گورنر پنجاب نے ایک کانفرنس کی جس میں مجھے بھی دعوت دی گئی۔ میں نے اس کانفرنس میں یہ بات پیش کی کہ اتنی سخت بد امنی رونما ہونے کی اصل وجہ پیپک کے مطالبات کو بلا دیبل اور بلا دیبل رک دینا ہے۔ اب حکومت کے سامنے دو راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ پیپک کو مطمئن کر کے امن قائم کیا جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج ہی وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اعلان کیا جائے کہ حکومت پیپک کے مطالبات پر گفت و شنید کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں یقین دلانا ہوں کہ یہ اعلان اگر آج رات کو کیا جائے تو کل ہی امن قائم کیا جاسکے گا اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ پیپک کے ایچی ٹیشن کو کچل ڈالا جائے۔ اب اگر حکومت پہلی صورت کو پسند کرتی ہے تو اس صورت میں میں بھی ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں اور دوسرے پیپک لیڈرز بھی اس سلسلے میں کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دوسرا راستہ ہی پسند ہے تو پھر پیپک لیڈرز کو کسی کانفرنس میں بلانے کی حاجت نہیں آپ کے پاس پولیس اور فوج کافی تعداد میں موجود ہے۔ بلائیے اور اپنی قوم کو دبا دیجیے۔ میری اس بات سے گورنر پنجاب نے متاثر ہو کر اس طریقے کو پسند کیا کہ پیپک کو

مطمن کر کے امن قائم کیا جائے۔ انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں یہ خواہش ظاہر کی کہ میں اس کے لیے ایک باقاعدہ تجویز مرتب کر کے پیش کروں۔ میں نے ایک تجویز اسی وقت لکھ کر پیش کی جسے گورنر صاحب نے پسند فرمایا۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس اعلان کا مسودہ تیار کروں جو وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے اس سلسلے میں شائع ہونا چاہیے میں نے اس کا مسودہ تیار کیا۔ خلیفہ شجاع الدین صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی، علامہ غلام الدین صدیقی صاحب گورنر پنجاب، مسٹر حیدر گار نے میرے تیار کیے ہوئے مسودے پر غور کر کے اور اس میں ترمیم و اصلاح کر کے اس کو آخری صورت دی اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک طرف پبلک سے یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن بند کر دے اور بالکل پُر امن رویہ اختیار کرے اور دوسری طرف یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جلدی سے جلدی عوام کے معتمد علیہ نمائندوں سے بلا کر ان سے اس مسئلہ پر گفتگو کی جائے گی اور اس گفتگو کا جو کچھ بھی نتیجہ ہوگا وہ حکومت اور عوام کے نمائندوں کے نقطہ نظر کی وضاحت کے ساتھ شائع کیا جائیگا۔ میرے اور گورنر صاحب کے درمیان یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس رات کو (یعنی ۵، ۶ اور ۷ کی درمیانی شب کو) یہ اعلان ریڈیو پر نشر کر دیا جائے گا۔ لیکن گورنمنٹ ہاؤس سے گھر پہنچ کر جب میں نے ریڈیو کھولا تو میں نے گورنر صاحب کی طرف سے ایک دوسرے ہی مضمون کا اعلان سنا جس میں امن کی اپیل تو تھی لیکن پبلک مطالبات پر گفتگو کا دروازہ کھولنے کے متعلق کوئی وعدہ نہ تھا۔

۲۰۔ پنجاب اور خصوصاً لاہور کے حالات بگڑتے دیکھ کر میں نے جماعت

اسلامی کی مجلس شوریٰ کو ہڈیوں پر لاہور طلب کیا اور ۳، ۴، ۵، ۶ مارچ کو جماعت اسلامی

کے مرکزی دفتر میں مجلس شورشی کے اجلاس ہونے سے ان اجلاسوں میں پوری صورت حال کا جائزہ لے کر ریزولوشن پیش کیا گیا وہ ۶ مارچ کی صبح کو اخبار تسنیم میں شائع ہوا۔ اس ریزولوشن کے تین اجزاء تھے۔ اس کے پہلے جزء میں ہم نے ان غلطیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جو قادیانی مسئلہ کے سلسلہ میں حکومت نے کی تھیں۔ اس کے دوسرے جز میں ہم نے ان غلطیوں کو بیان کیا جو اس سلسلے میں ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے لیڈروں نے کی تھیں اور اس کے تیسرے حصے میں ہم نے یہ بتانے کے بعد کہ ڈائریکٹ ایکشن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے یہ بات واضح کی تھی کہ قادیانیوں کے متعلق پبلک کے اصل مطالبہ کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اور اس کو منوانے کے لیے ہم اپنے اصولوں کے مطابق مؤثر تدابیر اختیار کریں گے۔ اس ریزولوشن میں ہم نے اپنے اصولوں کی اس لیے کوئی تشریح نہیں کی کہ وہ ہمارے دستور کی ایک دفعہ میں درج ہیں جیسا کہ میں اپنے بیان کے پیرا نمبر میں بیان کر چکا ہوں۔

۲۱۔ میں اپنی صفائی میں چند اہم گواہوں کو طلب کرنا چاہتا تھا جن میں گورنر جنرل پاکستان مسٹر غلام محمد صاحب اور سابق گورنر مسٹر چندر گپت بھی شامل ہیں۔ لیکن چونکہ عدالت کا منشا اس مقدمہ کو جلدی سے جلدی ختم کرنے کا ہے اس لیے میں مجبوراً ان کو ترک کر رہا ہوں۔

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے دو اخباری بیانات

موضوعہ ۲۷ فروری اور ۵ مارچ ۱۹۵۳ء کو فریڈم زیر مارشل لاء
ضابطہء ۵ بشمول دفعہ ۱۲۲ الف کا موجب بنے

پہلا بیان بتاریخ ۲۷ فروری ۱۹۵۳ء

”حکومت پاکستان نے کراچی میں مجلس عمل کے چند رہنماؤں کو اور دوسرے
بیشمار افراد کو گرفتار کر کے پھر ایک مرتبہ اس امر کا ثبوت ہم پہنچایا ہے کہ ہماری
حکومت اس وقت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو عقل و تدبیر سے محروم ہیں۔
پچھلے جنوری میں طلبہ پر تشدد کیا گیا تھا، اس وقت بھی میں نے ان لوگوں کی بے تدبیری
کا ماتم کیا تھا اور آج پھر اس کا ماتم کر رہا ہوں، کیا اس حکومت میں اب ایک آدمی
بھی ایسا نہیں رہا جو ایک تنہا نیکار کی سطح سے زیادہ بلند سطح پر سوچ سکے؟ آخر
ان لوگوں کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ ایک جمہوری نظم میں عوام کے جائز اور مقبول
اور معقول مطالبات کو ڈھکے کے زور سے دبا کر، کوششیں حکومت کو عدم مقبول

اور عوامی تائید سے محروم تو کر سکتی ہیں مگر اس کے مطالبات کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکتیں۔

صحیح طریق کار

جو لوگ عوام کے نمائندے بن کر حکومت کر رہے ہوں ان کے لیے صحیح طریق کار یہ ہے کہ یا تو ایک قومی مطالبے کا جواب معقول دلیل سے دے کر قوم کو مطمئن کر دیں کہ اس کا مطالبہ صحیح نہیں ہے، یا اس کو سیدھی طرح تسلیم کر لیں یا میدان سے ہٹ جائیں۔ حکومت پاکستان نے ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت اختیار نہیں کی، اور اب اس مطالبہ کو جو قوم کے سوا اور اعظم کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، قوت سے دبانے پر تل گئی ہے۔ اس احمقانہ زیادتی کا انجام یہ تو نہ ہوگا کہ قومی مطالبہ پورا نہ ہو۔ البتہ اس کا انجام صرف یہی ہوگا کہ ایسی چند حرکتیں کر کے یہ لوگ اپنی پبلک لائف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لیں گے اور انہیں قوم میں منہ دکھانے تک کی جگہ نہ رہے گی۔

مجھے ان تازہ گرفتاریوں سے بھی بڑھ کر اس پریس نوٹ پر افسوس ہوا ہے جو اس اقدام کو چالش ثابت کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے شائع کیا گیا ہے میرے نزدیک یہ بالکل ایک شرمناک پریس نوٹ ہے، جس کی کسی معقول حکومت سے توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس میں یہ تاریخ غلط بیانی کی گئی ہے کہ اس مطالبہ کو محض قوم کے چند عناصر کی تائید حاصل ہے۔ اسی لاہور میں ابھی چند روز پہلے جو ہڑتال ہوئی تھی، کیا وہ چند عناصر کی تائید کا مظاہرہ تھا؟ یا پوری قوم کی تائید کا ثبوت تھا؟ لاہور کے

لاکھوں آدمی جو اس مظاہر سے کو دیکھ چکے ہیں، ان کی نگاہ میں اس جھوٹ سے حکومت کی آخر کیا وقعت باقی رہ جائے گی؟ پھر اس سے بھی زیادہ عجیب اخلاقی جسارت اس میں یہ دکھائی گئی ہے کہ احرار کو اس سارے ایجنڈیشن کا ذمہ دار قرار دینے کے بعد ان کے سابق کانگریسی تعلق کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ لوگ پہلے بھی پاکستان کے مخالف تھے اور آج بھی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ کل ہی احرار جب پنجاب اور بہاول پور کے انتخابات میں مسلم لیگ کے ہمنوا تھے اور آپ لوگوں کی کامیابی کے لیے ایچی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اُس وقت ان کی پوزیشن کیا تھی؟ یہ آخر کیا اخلاق ہے اور کس قدر گھٹیا درجہ کی ذہنیت ہے کہ آج ایک شخص آپ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ پاکستان کا پتکا خیر خواہ اور اس کا ماضی و حال سب آپ کی نگاہ میں شان دار ہے اور کل وہی شخص آپ کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے تو وہ پاکستان کا بدخواہ اور دشمنوں کا ایجنٹ اور اس کا ماضی و حال دونوں تاریک۔ یہ باتیں کر کے عوام کو دھوکا تو نہیں دیا جاسکتا البتہ اپنی رہی سہی وقعت ضرور کھوئی جاسکتی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کہ احرار تو پاکستان کے مخالف ٹھہرے مگر علامہ اقبالؒ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے جنہوں نے سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا تھا۔

میں حکومت کو آگاہ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو جداگانہ اقلیت بنانے کا مطالبہ تمام مسلمانوں کا منفقہ مطالبہ ہے اور ایک سٹھی بھرا اقلیت کے سوا اس کو سب کی تائید حاصل ہے۔ اس مطالبہ کو منوانے کے طریقوں میں ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے مگر بجائے خود اس مطالبہ میں قطعاً کسی اختلاف کی گنجائش نہیں

ہے اور اسے بہر حال حکومت کو ماننا ہی پڑے گا اس کو تشدد سے دبانے کی
کوششیں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دی جائیں گی۔“

دوسرا بیان بتاریخ ۵ مارچ ۱۹۵۲ء

جب سے پنجاب میں صورت حال بگڑتی شروع ہوئی ہے میں مسلسل اس کی کوشش کرتا رہا ہوں کہ کسی طرح یہ آگ بڑھتے بڑھتے خانہ سوز نہ بن جائے۔ اس سلسلے میں میری آخری کوششیں یہ تھیں کہ مولانا مفتی محمد حسن صاحب اور مولانا داؤد غزنوی صاحب کے مشورے سے میں نے وزیر اعظم پاکستان کو تار دیا کہ پنجاب کے حالات خطرناک حد تک نازک ہو چکے ہیں۔ کیا اس مسئلے پر گفت و شنید کا کوئی امکان ہے؟ فوراً تار کے ذریعے سے جواب دیکھئے۔ لیکن اس کا کوئی جواب نہ دیا گیا۔ ۵ مارچ کی صبح کو میں نے پھر اُن کو تار دیا کہ - حالات ہر بر گھننے خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں جلدی جواب دیکھئے۔ لیکن اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر آج ۵ مارچ کو گورنمنٹ ہاؤس میں گورنر صاحب نے سیاسی پارٹیز کے ایڈرز اور شہر کے عائدین کی ایک کانفرنس کی جس میں مجھ کو مدعو کیا گیا۔ چنانچہ میں اس امید پر ہی واپس گیا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی خدمت انجام دے سکوں۔ میں نے صورت حال کو پوری دقت کے ساتھ بیان کرنے کے بعد یہ تجویز پیش کی کہ ایک طرف ان تمام اسباب کا خاتمہ کیا جائے جن سے اپنی ہی قوم کی پوائس اور فوج اپنی ہی قوم کے خلاف استعمال ہو رہی ہے اور دوسری طرف عوام کے مطالبات پہ۔ گفتگو کی جائے اور دلیل کی طاقت سے عوام کی بات مانی جائے یا پھر دلیل ہی کی طاقت سے عوام کو قائل کیا جائے۔ میری اس بات کو واپس بالکل صحیح اور معقول تسلیم

کیا گیا۔ لیکن ابھی گورنمنٹ کا ہنرت سے جوابیل میں نے ریڈیو پر سنی ہے اس پر ہی جبران رہ گیا کہ عوام کے مطالبات پر غور کرنے کا ذکر اس میں نہیں ہے اور منض امن کے وعظ پر بات ختم کر دی گئی ہے اور وہ بھی اس انداز سے کہ اس سارے معاملے میں قصور سارا کا ادارا عوام ہی کا ہے اور گورنمنٹ کا دامن ہر تعلق سے پاک ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس حالت میں جب کہ پنجاب کا بہت بڑا حصہ ایک آتش فشاں کی شکل اختیار کر چکا ہے ان باتوں سے کیا فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

CHARGE SHEET

The accused

1. Masud Ali Abul Ali Masoodi s/o Ahmed Masud
Zaildar Park Lahore
2. Masrullah Khan Abiz s/o Malik Mohd Ghaffar
Main Bazar Gawalmandi.

are jointly charged with:-

Charge

Martial Law
Regulation No.8
read with Sec
124(A) PPC.

Exhibiting disaffection towards the Govt
established or law in Pakistan

in that they;

at Lahore between the last week of Feb and 7th
Mar '53, accused No.1 made press statements which
were published by accused No.2 in the daily
"TASHEEM" Lahore dated the 1st and 7th Mar 53
and thereby committed an offence punishable under
under Martial Law Regulation No.8 read with
124 (A) PPC

Dated:- 3 May 53

Station:- LAHORE.

Prosecutor

[Signature]
Major,

فرد جرم ۲

نام ملزمان: ۱۔ مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ولد احمد حسن ذیل دار پارک اچھرہ لاہور۔
 ۲۔ نصر اللہ خاں عزیز ولد ملک محمد شریف مین بازار گوال منڈی۔
 ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے مشترکہ طور پر پاکستان کی
 حکومت مجاز کے خلاف بغاوت پھیلانی اس سورت سے کہ لاہور
 مارشل لا ریگولیشن میں ماہ فروری کے آخری ہفتہ اور مارچ ۱۹۵۳ء کے درمیانی وقفے
 میں ملزم علی نے اخباری بیان دیے۔ جنہیں ملزم علی نے روزنامہ
 تعزیرات نسیم لاہور، مارچ ۱۹۵۳ء میں شائع کیا اور اس طرح از کتاب جرم
 پاکستان کیا جو کہ مارشل لا ریگولیشن ۱۹۵۳ء مع دفعہ ۱۲۲ الف تعزیرات پاکستان
 کی رو سے مستوجب سزا ہے۔

دستخط

براہیکیوٹر

(شوکت سلطان)

میجر

۳ مئی ۱۹۵۳ء

اطیشین: لاہور

بیٹیاں مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی

جو انہوں نے فرد جرم زیر مباحثہ مارشل لاء بشمول دفعہ

۱۲۴ الف کے جواب میں فوجی عدالت میں دیا۔

اس مقدمے میں میرا بیان وہی ہے جو میں نے ”قاویا نی مسئلہ“ کے مقدمے میں پیش کیا ہے۔ اس لیے اس کی نقل داخل کر رہا ہوں۔ البتہ اس پر میں چند نکات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جن بیانات کو قابل اعتراض ٹھہرایا جا رہا ہے ان کے بارے میں ایک منصفانہ رائے قائم کرنے کے لیے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ محض ان بیانات کی عبارتوں یا چند فقروں اور الفاظ ہی کو دیکھا جائے بلکہ میرے اس پورے طرز عمل کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے جو میں نے قاویا نی مسئلہ کے متعلق ایچ ٹیشن کے آغاز سے اب تک اختیار کیا ہے بحیثیت مجموعی اس پورے منظر میں رکھ کر میرے بیانات کو دیکھنے سے ہی میری پوزیشن عدالت کے سامنے صحیح طور پر واضح ہو سکتی ہے۔ جو واقعات میں نے اپنے بیان میں پیش کیے ہیں اور جو باتیں دستاویزی اور شخصی شہادتوں سے عدالت کے سامنے آئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ:

۱۔ میں نے اپنی مددیک ڈائریکٹ ایکشن کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے اور خود

اس نظام میں جو اس مسئلہ پر جدوجہد کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس غلط طریق کار کی آخر وقت تک مزاحمت کو تار پاہوں۔ یہاں تک کہ میری مزاحمت سے ہی تنگ آکر ڈائریکٹ ایکشن کے حامیوں نے ۲۴ فروری کو مرکزی مجلس عمل توڑ کر اس کی جگہ ایک نئی ڈائریکٹ ایکشن کمیٹی بنائی اور ڈائریکٹ ایکشن شروع کیا۔

(۲) میں نے ڈائریکٹ ایکشن میں نہ خود حصہ لیا نہ اپنی جماعت کے کسی رکن کو اس میں حصہ لینے کی اجازت دی دعام لوگوں کو اس میں شریک ہونے کا مشورہ دیا۔ بلکہ میں نے اور میری جماعت نے علی الاعلان اس طریق کار کو غلط ٹھہرایا۔ اور جماعت کے جن لوگوں نے جماعتی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر کے اس تحریک میں حصہ لیا انہیں میں نے فوراً جماعت سے خارج کر دیا۔

۳۔ میں نے جولائی ۱۹۷۸ء سے اس تحریک کا رخ پُر امن آئینی جدوجہد کی طرف موڑنے کی مسلسل کوشش کی اور کم از کم دسمبر ۱۹۷۸ء تک میری ہی کوششوں سے یہ تحریک غیر آئینی طریقوں کی طرف جانے سے رکی رہی۔ پھر میں نے حتمی ۱۹۷۸ء میں بھی اسے ڈائریکٹ ایکشن کے راستے پر جانے سے روکا مگر ۱۹۷۸ء رپورٹ میں قادیانی مسئلہ کو قطعی نظر انداز کرنے کی جو غلطی کی گئی تھی اس نے میرے ہاتھ کمزور کر دیے۔ کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمان اس خاص معاملے میں آئینی طریق کار سے مایوس ہو گئے تھے اور ان لوگوں پر اعتماد کرنے لگے تھے جو اس کو حل کرانے کے لیے غیر آئینی طریقوں کا مشورہ دے رہے تھے۔ میرے نزدیک جو بد امنی آخر کار مارچ ۱۹۷۸ء میں رونما ہوئی اس کی ذمہ داری تنہا ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے اراکین ہی پر نہیں ہے بلکہ اس میں مرکزی وزارت کی بے تدبیری اور غلط پالیسی بھی برابر کی

شریک ہے اس پالیسی کی غلطیوں کو نہیں اس وقت سے محسوس کر رہا تھا جب سے یہ مسئلہ ملک میں چھڑا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ پالیسی اگر قائم رہی تو بدترین نتائج پیدا کر کے رہے گی۔ اس لیے میرا فرض تھا کہ حکومت کو بھی اس کی غلط روش سے مطلع کر دوں اور اسے تدبیر کے ساتھ معاملے کو سمجھنے اور حل کرنے پر آمادہ کروں۔ اس فرض کے لیے میں نے جولائی ۱۹۵۲ء سے مسلسل اور پے در پے مضامین لکھ لکھ کر حکومت کو مسئلہ کی صحیح نوعیت سمجھانے کی کوشش کی اور اسے حل کرنے کے لیے تعمیری تجاویز پیش کیں۔ پھر جب ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کو طاقت سے کچل دینے کا فیصلہ کیا گیا تو میں نے یکم مارچ ۱۹۵۳ء کے بیان میں حکومت کو آگاہ کیا کہ عوام کے مطالبات کو بلا دہر دکر دینے اور دلیل کے بجائے طاقت سے ان کا مقابلہ کرنے کی پالیسی تباہ کن ہے اس کے بعد ۵ مارچ کو گورنر پنجاب کی کانفرنس میں آخری مرتبہ یہ کوشش کی کہ حکومت طاقت کے بجائے عوام کو راضی اور مطمئن کر کے امن قائم کرے۔ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ میری نیت اس آگ کو بجھکانے اور اس پر نیل چھڑکنے کی نہ تھی۔ بلکہ میں اسے سمجھانے کے درپے تھا اور اس غرض کے لیے ایک طرف حکومت کو سمجھانے اور دوسری طرف ڈائریکٹ ایکشن کے حامیوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس مجموعی پس منظر میں رکھ کر اگر میرے بیانات کو دیکھا جائے تو وہ اصلاح حال کی کوشش کے طویل سلسلہ کی ایک کوڑی نظر آئیں گے۔ حکومت نے ان کو اگر بغاوت سمجھا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ میری قباحتی ہے یا اس ملک کی۔

Confidential

No. ML/1/A
HQ 'B' Sector
11 May 53

To:-

Maulana Abul Ala Maudoodi
s/o Ahmed Hussain

Sub:-

MERCY PLEA AGAINST DEATH SENTENCE

There is no appeal for Martial Law punishment, but you can have Mercy Appeal against Death sentence awarded under Martial Law Regulation No. 8 read with Sec 153-A PPC to C-In-C through this HQ within a period of seven

A. A. GELANI

Major
DAP & QMG
(A A GELANI)

مختصر

نمبر ایم ایل / الف

ہیڈ کوارٹری اسکیٹر

۱۱ مئی ۲۰۲۲ء

بنام مولانا ابوالاعلیٰ مودودی ولد احمد حسن

مضمون:- سزائے موت کے خلاف رحم کی اپیل کی گنجائش

مارشل لا کے تحت جو سزا دی جاتی ہے، اس کی کوئی اپیل نہیں ہوتی۔ البتہ آپ اپنی سزائے موت کے خلاف جو آپ کو مارشل لا کے مع دفعہ ۱۵۳-الف تعزیرات پاکستان دی گئی ہے، اس ہیڈ کوارٹری معرفت سات روز کے اندر اندر کمانڈر انچیف سے رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔

دستخط

اے۔ جیلانی

میجر

چند اہم نکات

(۱) سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ مولانا مودودی کو فوج میں مصرت رساں پروپیگنڈا کرنے یا خفیہ بیرونی امداد حاصل کرنے کے الزام میں کبھی بھی ماخوذ نہیں کیا گیا۔ نیز باوجود کوشش جماعت اسلامی کے خلاف آج تک ایک واقعہ بھی ایسا ثابت نہیں کیا جاسکا ہے جس کو خلاف قانون یا منافی جمہوریت قرار دیا جاسکے۔

(۲) تحریک راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن کے سلسلہ میں جماعت اسلامی کا دامن ہر قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں سے پاک رہا۔ اس پروگرام سے جماعت کے اختلاف اور علیحدگی سے لوگ بخوبی واقف تھے۔ حتیٰ کہ وزیر اعظم پاکستان نے پارلیمنٹ میں برسرِ اجلاس اس کا اعتراف کیا تھا۔

(۳) جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے ملک کے دیگر علماء کے ساتھ حکومت سے تعاون کرتے ہوئے لاقانونیت اور پرامنی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔

(۴) حکومت کی غلط پالیسی اور ارباب اختیار و ممبران اسمبلی کی مسئلہ قادیانیت سے ناواقفیت کو دیکھتے ہوئے مولانا مودودی نے جولائی ۱۹۵۲ء سے مسلسل مضامین لکھے کہ اس مسئلہ کی مذہبی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی نوعیت سے آگاہ کرنے اور اس پیچیدہ مسئلہ کا معقول عملی حل سمجھانے کی کوششیں کیں۔

(۵) قادیانیت مسئلہ نامی پمفلٹ فروری ۱۹۵۲ء کے تیسرے ہفتے میں لکھا گیا

اور اسی ماہ میں اس کی کتابت بھی مکمل ہو گئی تھی۔

(۶) لاہور میں مارشل لا کا نفاذ ۶ مارچ ۱۹۷۳ء سے ہوا۔ مذکورہ پمفلٹ اس سے قبل ہی شائع ہو چکا تھا۔ اخباری بیانات بھی ۲۷ فروری ۱۹۷۳ء اور ۶ مارچ ۱۹۷۳ء کو پریس کو دے دیے گئے تھے۔ اس لیے اگر کوئی مقدمہ قائم ہی کیا جانا تھا تو اس کی سماعت سول کورٹ میں ہونی چاہیے تھی۔ کیونکہ یہ دونوں کام مارشل لا کے نفاذ سے قبل انجام دیے جا چکے تھے۔

(۷) مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے دیگر ۱۲ سرکردہ ارکان کی لاہور میں گرفتاری ۲۸ مارچ ۱۹۷۳ء کو عمل میں آئی۔ لیکن ۳ مئی ۱۹۷۳ء تک ان میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں چلا کہ آخر اس کا جرم کیا ہے؟

(۸) اگر مولانا مودودی کا جرم صرف ایک پمفلٹ تادیبانی مسئلہ لکھنا اور اخبارات کو دو بیانات دینا ہی تھا تو گرفتاریوں کے وقت بیت المال کاروبار، حسابات کے رجسٹر اور دفتر جماعت کا ریکارڈ پولیس نے اپنے قبضہ میں کیوں لیا؟ اور اب تک کیوں واپس نہیں کیا ہے؟

(۹) پھر قلعہ لاہور میں بجائے پمفلٹ یا بیانات سے متعلق سوالات کرنے کے ایک مہینہ ۶ دن تک مولانا مودودی اور ان کے رفقاء سے جماعت اسلامی کے مالی وسائل اور ذرائع آمدنی اور کسی بیرونی طاقت سے تعلق کے بارے میں تفتیش و جرح کس مقصد کے تحت ہوتی رہی؟

(۱۰) مولانا مودودی اور ملک ندر اللہ خاں عزیز و سید تقی علی پر بہر حال کسی نہ کسی قسم کا مقدمہ چلایا گیا، لیکن جماعت اسلامی کے دیگر اراکرمثلًا مولانا امین احسن اصلاحی،

مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا عبدالغفار حسن، حکیم عبدالرحیم اشرف، نازی محمد عبدالجبار، نعیم صدیقی اور طفیل محمد صاحب کا جرم کیا ہے۔ پھر مولانا امین احسن اصلاحی، نعیم صدیقی، پودھری محمد اکبر، فقیر حسین اور ملک غلام علی وغیرہ کو ہارتائیس گھنٹہ کی عارضی رہائی کے بعد دوبارہ کیوں گرفتار کیا گیا؟ آج تک ان پر کسی نہ کسی نوع کے الزام میں کوئی مقدمہ کیوں نہیں چلایا گیا؟ اور اب مارشل لا ختم ہو جانے کے بعد بھی ان سبے گناہوں کو روکا کیوں نہیں کیا جاتا؟

(۱۱) یہ واقعہ ہے کہ قادیانی مسئلہ پمفلٹ کے اردو، انگریزی، سندھی اور گجراتی زبانوں میں کئی کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ عربی اور ہنگہ تراجم کو ملا کر اس کی اشاعت ایک لاکھ کے لگ بھگ پہنچ چکی ہے۔ لیکن آج تک نہ تو سنٹرل گورنمنٹ نے پاکستان میں کسی جگہ اس کتاب کو قابل اعتراض ٹھہرایا نہ کسی صوبائی حکومت نے اپنے علاقہ میں اس کو ممنوع ٹھہرایا نہ خود فوجی حکام نے مارشل لا کے زمانہ میں اس پمفلٹ پر کوئی پابندی لگائی۔ یہی نہیں بلکہ مارشل لا حکام نے باوجود استفسار کے اس کتابچہ کو نہ صرف یہ کہ ضبط نہیں کیا بلکہ بازار سے اپنی تحویل میں لیا ہوا مشک واپس کر دیا۔ جو اسی زمانہ میں کھلے عام فروخت ہونا رہا۔ یہ تمام شہادتیں فوجی عدالت کے ریکارڈ میں آچکی ہیں۔

(۱۲) یہ بات بھی غور ہے کہ مولانا مودودی پر قادیانی مسئلہ پمفلٹ لکھنے کی وجہ سے منابطہ مارشل لا ایکٹ بشمول تعزیرات پاکستان کی دفعہ ۱۵۴۔ الف یعنی رعایا کے درمیان دشمنی و منافرت پھیلانے اور دو اخباری بیانات جاری کرنے کے سبب سے منابطہ مارشل لا ایکٹ بشمول دفعہ ۱۲۲۔ الف یعنی حکومت کے خلاف

بغاوت پیمانے کے جرم میں مقدمہ چلا ہے۔ یہ وہی دفعات ہیں جن کے تحت یکم جنوری ۱۹۷۳ء کو کراچی میں شام کے انگریزی روزنامے "ایوننگ ٹائمز" کے ایڈیٹر مسٹر ٹریڈ اسے سیلیری پر مقدمہ چلائے گا جس میں آخر کار مسٹر جسٹس لاری نے ان کو دونوں الزامات سے بری قرار دیا اور اپنے تاریخی فیصلہ میں نہ صرف حکومت پر تنقید کرنے کے مشلہ پر سیر حاصل بھٹ کی بلکہ پاکستان کی آزاد مملکت میں بدسلوئے ہوئے حالات کے تحت بغاوت کے مفہوم اور قانونی تعریف پر نظر ثانی کیے جانے کی ضرورت کا بھی اظہار فرمایا۔ زیر بحث پمفلٹ اور بیانات کی اشاعت خود استغاثہ کے اعتراضات اقرار کے ہو جب مارشل لا کے نفاذ سے قبل واقع ہو جانے کی وجہ سے فی الواقع مارشل لا کی زد میں نہیں آتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ مذکورہ بالا دو دفعات کے ماتحت اور وہ بھی سول عدالت میں مقدمہ چلایا جاسکتا تھا، لیکن مارشل لا ریگولیشن نمبر ۲ نافذ شدہ ۱۱ مارچ ۱۹۷۳ء کی رو سے فوجی حکام نے مارشل لا کے نفاذ سے قبل سرزد ہونے والے جرائم کی سماعت کا اختیار بھی حاصل کر لیا اور مارشل لا آرڈر ۱۹۷۳ء زیر ریگولیشن نمبر ۸ نافذ شدہ ۲۶ مارچ ۱۹۷۳ء کی رو سے قابل اعتراض مطبوعات وغیرہ کی سزا موت یا ۱۴ سال قید یا مشقت مقرر کر دی بعد میں گورنر جنرل پاکستان کے ۱۹ مئی ۱۹۷۳ء کے خاص آرڈینس نے فوجی عدالتوں کو قانونی لحاظ سے اس کا مجاز قرار دیا نیز ان فیصلوں کے خلاف کسی عدالت میں اپیل دائر کرنے کا حق بھی سلب کر لیا۔

(۱۳) مولانا مودودی کا بیان روزنامہ "تسلیم" لاہور میں ہی نہیں بلکہ لاہور و کراچی وغیرہ کے دیگر اخبارات میں بھی شائع ہوا لیکن مقدمہ صرف ایڈیٹر "تسلیم" پر ہی چلا نیز مارشل لا کے دوران لاہور میں کئی اخبارات بند کیے گئے لیکن "تسلیم" پر یہ خاص عنایت

کی گئی کہ اس کو مارشل لا کے بعد سیٹھی ایکٹ کا شکار بھی بنایا گیا ہے۔

(۱۴) ماہنامہ ترجمان القرآن، دمرتبہ سید ابوالاعلیٰ مودودی کے بیسے پریس کی تبدیلی کی درخواست جو عام طور پر چند گھنٹوں میں منظور ہو جاتی ہے، آج تین ماہ گزر جانے کے بعد بھی اس کی اجازت نہیں ملی ہے۔

آخر میں یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ

(۱۵) پاکستان ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ ہر جمہوری ملک میں چونکہ پارٹی گورنمنٹ کا طریقہ ہوتا ہے، اس لیے دوسری جماعتوں کو برسر اقتدار پارٹی کی غلطیوں کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ بلکہ رائے عام کو ہموار و منظم کر کے آئینی طریقہ پر حکمران پارٹی کو اقتدار سے ہٹانے کا بھی تمام پارٹیوں کو حق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جمہوریت میں حزب اختلاف کو اتنی ہی اہمیت حاصل ہوتی ہے جتنی کہ برسر اقتدار پارٹی کو۔

پس مولانا مودودی کو بھی ایک منظم پارٹی کے رہنما اور حزب اختلاف کے لیڈر کی حیثیت سے اس بات کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ بلکہ ان کا فرض ہے کہ جس مسئلہ میں بھی وہ حکومت کے کسی اقدام یا پالیسی کو غلط سمجھتے ہوں اس پر کھلم کھلا دلائل کے ساتھ تنقید کر کے برسر اقتدار پارٹی کے خلاف آئینی طریقہ پر رائے عام کو تیار کریں۔

ان تمام واقعات کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ جو فسادات کے اصل ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں یا جن پر لوگوں کے مشتعل ہند بات کو ہوا دینے کا الزام ہے، ان کے خلاف تو سرے سے کوئی کارروائی

ہی نہیں کی گئی، اس کے برعکس مولانا مودودی جنہوں نے نہایت جرأت سے کام لے کر زراعت اقدام کو علی الاعلان غلط قرار دیا اور اس طرح اپنے اوپر اعتراضات کی بوچھاڑ کی۔ موت سام دی اور بن کے اس طسہ زحمت کی جو وزیر اعظم پاکستان نے برسر عام تعریف کی، انہیں سزا سے موت کا حکم سنایا گیا۔

اسے قدرت کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا کہیے کہ وہ شخص جو معاملہ کو ٹھنڈا کرتا ہے دستور کی حدود کی سختی سے پابندی کرتا ہے اور بوہچہ پیدہ قادیانی مسئلہ کا مستقول عملی حل پیش کرتا ہے اور اپنے رفقاء و متبعین کو احکام جاری کرتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حدود قانون کو نہ توڑے تو اسے وہ سزا ملتی ہے جو مولانا کو دی گئی، اور وہ لوگ جو سازش کرنے، اشتعال پھیلانے اور فسادات برپا کرنے کے الزامات میں بدنام ہوئے، ان کو صرف اپنے منصب سے مستعفی ہونا، ولایت کی سیر کے لیے نکل جانے کی زحمت دی جاتی ہے۔

جب صورت حال یہ ہے تو مولانا مودودی جیسی شخصیت کا جو امن و قانون کی بھالی اور حمایت کا ایک طاقتور ذریعہ ہے، محض سیاسی اختلافات کی بنا پر میدان سے ہٹنا، ان لوگوں کے حوصلوں اور امیدوں پر ایک ضرب کاری ہے جو پاکستان میں امن و قانون کی حکومت اور اسلام کا راجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ مقام افسوس ہے کہ مولانا مودودی کی خداداد صلاحیتیں اور مقناطیسی شخصی اثرات بجائے استحکام پاکستان کی خدمت بجالانے کے جیل کی کوٹھڑیوں میں محبوس ہوں۔

باب سوم

فسادِ پنجاب کی تحقیقاتی عدالت

کے سامنے

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

کے

بیانات

پہلا بیان

(یہ بیان آئرہیل کورٹ کی اجازت سے اخبارات میں شائع ہوا)

مجھے اپنے بیان میں جو باتیں پیش کرنی ہیں ان کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ مجھ کو عدالت کے (Terms Of Reference) کی ترتیب بدل کر

— سب سے پہلے ان حالات پر گفتگو کرنی ہوگی جو لاہور میں مارشل لا جاری کیے جانے کے موجب ہوئے۔

— اس کے بعد میں اس سوال سے بحث کروں گا کہ ان ہنگاموں سے عمدہ برآ ہونے کے لیے صوبہ کے حکام نے جو تدابیر اختیار کیں وہ کیسی تھیں؟

— پھر یہ بتاؤں گا کہ میرے نزدیک ان ہنگاموں کی ذمہ داری کس

پر ہے؟

— اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس جھگڑے میں میرا اور میسرے رہنمائی میں جماعت اسلامی کا رویہ کیا رہا ہے۔

وہ حالات جو لاہور میں مارشل لاء جاری کرنے کے موجب ہوئے

اس سوال کو اگر صرف ان حالات تک محدود رکھا جائے جو مارشل لاء سے پہلے قریبی زمانہ میں رونما ہوئے تھے تو میرے نزدیک یہ اس تحقیقات کا بہت ہی تنگ نقطہ نظر ہوگا جسے اختیار کر کے کوئی صحیح نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ معاملہ کی ترمیم پنپنے کے لیے ضروری ہے کہ جس نزع نے پنجاب میں بالآخر ہنگامہ کی شکل اختیار کی اسے فرو کرنے کے لیے مارشل لاء نافذ کیا گیا، سب سے پہلے اس کی اصل اور اس کے تاریخی ارتقاء پر نظر ڈالی جائے اور پھر ان قریبی حالات کو دیکھا جائے جو اس قدیم نزع کی بدولت حال میں رونما ہوئے۔

اصل مسئلہ اور اس کا پس منظر

(۱) قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا آغاز بیسویں صدی کی ابتدا سے ہوا۔ انیسویں صدی کے خاتمہ تک اگرچہ مرزا غلام احمد صاحب مختلف قسم کے دعوے کرتے رہے تھے جن کی بنا پر مسلمانوں میں ان کے خلاف عام بے چینی پیدا ہو چکی تھی مگر اس وقت تک انہوں نے کوئی ایک قطعی دعویٰ نہیں کیا تھا۔ ۱۹۰۶ء میں انہوں نے نبوت کا صریح اور قطعی دعویٰ کیا جس سے ان کے ماننے والوں اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک مستقل نزع شروع ہو گئی۔

اس نزع کی وجہ یہ تھی کہ نبوت اسلام کے بنیادی مسائل میں سے ایک ہے۔ ایک شخص کے دعوے نبوت کے بعد ہر مسلمان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ اس پر ایمان لائے یا نہ لائے میں سے کسی ایک رویہ کا فیصلہ کرے۔ جو لوگ اس پر ایمان

لائیں وہ آپ سے آپ ایک الگ امت بن جاتے ہیں۔ اور ان کے نزدیک ایسے سب لوگ کافر ہو جاتے ہیں جنہوں نے اس کو نہ مانا ہو اور اس کے برعکس جو لوگ اس پر ایمان نہ لائیں وہ خود بخود مقدم الذکر گروہ سے الگ ایک امت قرار پاتے ہیں وہ ایسے سب لوگوں کو کافر سمجھتے ہیں جو ان کے نزدیک جھوٹے نبی پر ایمان لائے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ دعوائے نبوت کے بعد سے مرزا صاحب کے ماننے والے اور زمانے والے ایک دوسرے سے جدا ہوتے چلے گئے۔ مرزا صاحب اور ان کے بعد ان کے خلفاء نے علانیہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں ان تمام لوگوں کو قطعی کافر ٹھہرایا جو ان پر ایمان نہیں لائے اور مسلمانوں کے تمام فرقوں نے جن میں سنی، شیعہ، اہل حدیث، حنفی دیوبندی، بریلوی سب شامل ہیں) بالاتفاق مرزا صاحب اور ان سب لوگوں کو کافر قرار دیا جو ان پر ایمان لائے آئے۔

(۲) اس نزاع کو تین چیزیں روز بروز تیز کرتی چلی گئیں۔

ایک اس نئے مذہب کے پیروؤں کی تبلیغی سرگرمی اور بحث و مناظرہ کی دائمی عادت جس کی بنا پر ان میں کا ہر شخص اپنے ماحول میں ہمیشہ ایک کشمکش پیدا کرتا رہا ہے۔

دوسرے ان تبلیغی سرگرمیوں اور بحثوں اور مناظروں کا زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف ہونا جس کی وجہ سے بالعموم مسلمان ہی ان کے خلاف مشتعل ہوئے ہیں۔ تیسرے ان کا مسلمانوں کے اندر شامل رہ کر اسلام کے نام سے تبلیغ کرنا جس کی وجہ سے ناواقف مسلمان یہ سمجھتے ہوئے ہاسانی ان کے مذہب میں داخل

ہو جاتے ہیں کہ وہ ملت اسلامیہ سے نکل کر کسی اور ملت میں نہیں جا رہے ہیں۔ یہ چیز قدرتی طور پر مسلمانوں میں اس سے زیادہ غصہ پیدا کرتی ہے جو عیسائیوں یا کسی دوسرے مذہب والے کی تبلیغ سے کسی مسلمان کے مرتد ہو جانے پر پیدا ہوتا ہے کیونکہ ان کی تبلیغ کسی مسلمان کو اس دھوکے میں مبتلا نہیں کرتی کہ وہ مسلمانوں میں سے نکل کر بھی مسلمانوں میں ہی شامل ہے۔

معاشرتی پہلو

(۳) آغاز میں یہ نزاع صرف ایک مذہبی نزاع تھی مگر بہت جلدی اس نے مسلمانوں کے اندر ایک پھیل رہ اور نہایت تلخ معاشرتی مسئلے کی شکل اختیار کر لی۔ اس کی وجہ مرزا صاحب اور ان کے خلفاء کا یہ فتویٰ تھا کہ احمدیوں اور غیر احمدیوں کے درمیان بس وہی تعلقات رہ سکتے ہیں جو مسلمانوں اور عیسائیوں یا یہودوں کے درمیان ہوتے ہیں یعنی ایک احمدی کسی غیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی یا اس کے پیچھے کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی بیٹی لے سکتا ہے۔ گراس کو بیٹی دے نہیں سکتا۔ اس فتویٰ کا رد عمل مسلمانوں کی طرف سے بھی ایسے ہی طرز عمل کی صورت میں رونما ہوا اور اس طرح دونوں گروہوں کے درمیان معاشرتی مقاطعہ کی حالت پیدا ہو گئی۔ اس مقاطعہ سے مسلم معاشرہ میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ بس ایک وقتی تفرقہ ہی نہ تھا۔ جو ایک دفعہ رونما ہو کر رہ گیا ہو، بلکہ وہ ایک روز افزوں تفرقہ تھا کیونکہ قادیانیت، ایک تبلیغی تحریک تھی اور وہ آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو قادیانی بنا کر ایک نئے خاندان میں تفرقہ برپا کر رہی تھی۔ اسپنے اس معاشرتی مقاطعہ کے رویہ کو لے کر وہ جس گھر جس خاندان، جس گاؤں، جس برادری اور جس بستی میں بھی پہنچی وہاں اس نے پھوٹ ڈال دی۔ اعزاز

کیا جاسکتا ہے کہ جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو اپنے لیے حرام سمجھنے لگیں
یا کم از کم اپنے تعلقات کے جامع ہونے میں شک کرنے لگیں اور جہاں ایک بھائی
کے بچے کی نماز جنازہ دوسرا بھائی نہ پڑھے اور جہاں بیٹا باپ سے اور باپ بیٹے
سے کافروں سا معاملہ کرنے لگے اور جہاں ایک ہی خاندان یا برادری میں رشتے ناطے
کے تعلقات ختم ہو جائیں، وہاں معاشرہ میں کیسی کچھ تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔

یہ تلخیاں قادیانیت کی رفتار اشاعت کے ساتھ پچھلے پچاس سال کے دوران
میں برابر بڑھتی چلی گئی ہیں اور سب سے زیادہ پنجاب کو ان سے سابقہ پیش آیا ہے۔
کیونکہ یہاں ہزار ہا خاندانوں میں اس کا نہ ہر پھیل چکا ہے۔

معاشرتی پہلو

(۴) کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ مسلمانوں اور قادیانیوں کی یہ نزاع معاش
کے میدان میں بھی پہنچ گئی، مسلمانوں کے ساتھ مذہبی اور معاشرتی کشمکش کی وجہ سے
ادب بڑی حد تک نئے نئے مذہبی بوش کی وجہ سے بھی قادیانیوں کے اندر ابتدا ہی سے
جتنے بندی کا ایک زبردست میلان پایا جاتا تھا۔ انہوں نے منظم ہو کر معیشت کے
ہر شعبہ میں قادیانیوں کو غیر قادیانیوں پر ترجیح دینے اور ایک دوسرے کی مدد کے
آگے بڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اس سے ان کے اور مسلمانوں کے تعلقات
کی تلخی روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ خصوصیت کے ساتھ سرکاری ملازمتوں کے معاملہ میں
دونوں گروہوں کی کشمکش زیادہ نمایاں رہی ہے۔ اور قادیانی عمدہ داروں کی خوش پروی
نے اس کو مزید بھادی ہے۔ اس نزاع سے بھی پنجاب ہی کو سب سے زیادہ سابقہ
پیش آیا ہے۔ کیونکہ قادیانیوں کی بڑی تعداد ہی صوبہ میں آباد ہے اور بیشتر یہیں کی

زراعت، تجارت، صنعت اور ملازمتوں میں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کشمکش برپا رہی ہے اس موقع پر یہ بات نہ بھولنی چاہیے کہ یہ اس نوعیت کی نزاع ہے جو اس سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ایک دوسرے سے بھاڑ کر باہمی عداوت کی آخری حد تک پہنچا چکی ہے۔

سیاسی پہلو

(۵) جہاں دو گروہوں کے درمیان مذہب، معاشرت اور معیشت میں کشمکش ہو وہاں سیاسی کشمکش کا رونما ہونا ایک بالکل قدرتی بات ہے مگر قادیانیوں اور مسلمانوں کے معاملہ میں سیاسی کشمکش کے اسباب اس سے کچھ زیادہ گہرے ہیں۔ مرزا صاحب اور ان کے پیروؤں کو ابتدا سے یہ احساس تھا کہ جس نبوت کا دعویٰ وہ لے کر اٹھے ہیں وہ مسلم معاشرہ کے اندر کفر اور ایمان کی ایک نئی تفریق پیدا کرتی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اپنی ملت میں اس طرح کی ایک تفرقہ انگیز قوت (Disintegrating force) کو مسلمانوں سے

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کر قاجاری اور عثمانی قریاں روآؤں کے دور تک پچھلی بارہ صدیوں میں کبھی ابھرنے نہیں دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی تحریک کے آغاز ہی سے انگریزی حکومت کی وفاداری کو اپنا جزو ایمان بنایا اور نہ صرف زبان سے بلکہ پورے خلوص کے ساتھ دل سے بھی یہی سمجھا کہ ان کے بقا اور نشوونما اور فلاح و کامیابی کا انحصار سراسر ایک غیر مسلم حکومت کے سایہ عاطفت پر ہے۔ مسلمان غلام ہوں اور غیر مسلم ان پر حکمران ہوں۔ قادیانی ان غیر مسلم حکمرانوں کے پکے وفادار بن کر

ان کی حمایت حاصل کریں اور پھر آزادی کے ساتھ بے بس مسلمانوں کو اپنی تفریق انگیز تحریک کا شکار بنائیں یہ تھا قادیانیت کی ترقی کا وہ مختصر فارمولہ جو مرزا غلام احمد صاحب نے بنایا اور ان کے بعد ان کے خلفاء اور ان کی جماعت کے تقریباً تمام بڑے بڑے مصنفین اور مقررین نے اپنی بے شمار تحریروں اور تقریروں میں بار بار دہرایا۔

قادیانیت کے اس سیاسی رجحان کو اجراء تو انگریز خود اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے تاہم ریاضوں نے بڑی کوششوں سے انہیں اپنے "امکانات" سمجھائے اور پھر انگریزوں نے ان کو اپنی مسلم رعایا کا سب سے زیادہ قابل اعتماد عنصر سمجھ کر ہندوستان میں بھی استعمال کیا اور باہر دوسرے مسلمان ممالک میں بھی۔

اس کے بعد جب ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی قومی کشمکش بڑھی تو کانگریس کے نیشنلسٹ لیڈروں کی نگاہ بھی قادیانیت کے "امکانات" پر پڑنی شروع ہو گئی۔ ۱۹۳۱ء کے لگ بھگ زمانہ کی بات ہے جب کہ ایک بہت بڑے ہندو لیڈر نے قادیانیت کی حمایت میں ڈاکٹر اقبال مرحوم سے مباحثہ فرمایا تھا اور ایک دوسرے نامور لیڈر نے علاوہ یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں میں ہمارے نقطہ نظر سے سب سے زیادہ پسندیدہ عنصر قادیانی ہیں۔ کیونکہ ان کا نبی بھی دیسی **Indigenous** ہے اور ان کے مقدس مقامات بھی اسی دیس میں واقع ہیں۔ غرض اپنے مسلک خاص کی وجہ سے قادیانیوں کا سیاسی موقف ہے ہی کچھ اسی قسم کا کہ غیر مسلم ان کو فطرتاً پر امید نگاہوں سے اور مسلمان انڈیشنک نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں ہمیشہ یہ عام خیال موجود رہا ہے کہ ملت اسلامیہ

کی تخریب کے لیے خود اس ملت کے اندر سے جو عنصر سب سے بڑھ کر دشمنانِ اسلام کا آلہ کار بن سکتا ہے وہ قادیانی عنصر ہے۔ اور اس خیال کو جن باتوں نے تقویت پہنچائی ہے وہ یہ ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں جب بغداد، بیت المقدس اور قسطنطنیہ پر انگریزوں کا قبضہ ہوا تو پوری مسلم قوم کے اندر وہ صرف قادیانی تھے جنہوں نے اس پر خوشیاں منائیں اور چراغاں کیے۔ یہی نہیں بلکہ قادیانیوں کے خلیفہ صاحب نے علی الاعلان یہ فرمایا کہ انگریزی حکومت کی ترقی سے ہماری ترقی وابستہ ہے۔ جہاں جہاں یہ پھیلے گی ہمارے لیے تبلیغ کا میدان نکلتا آئے گا۔ ان باتوں کے بعد یہ نہیں کہا جاسکتا کہ قادیانیوں کے متعلق مسلمانوں کی عام بدگمانی سببہ وجہ ہے۔

تخلی پیدا ہونے کے مزید وجوہ

(۱) تمام مسلمانوں کی تکفیر اور ان سے معاشرتی مقاطعہ اور ان کے ساتھ معاشی کشمکش کی بنا پر قادیانیوں اور مسلمانوں کے تعلقات میں جو تخلی پیدا ہو چکی تھی اس کو مرزا غلام احمد صاحب اور ان کے پیروں کی بہت سی تحریروں نے تلخ تر بنا دیا تھا جو مسلمانوں کے لیے سخت دل آزار اور اشتعال انگیز تھیں۔ مثال کے طور پر ان کی چند عبارتیں حسب ذیل ہیں جن کو دیکھ کر عدالت خود اندازہ کر سکتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ان باتوں کا برداشت کرنا کس قدر مشکل ہے۔

ایک غلطی کا ازالہ در اشتہار میں حضرت مسیح موعود نے فرمایا

”محمد رسول اللہ والذین معہ اشدا علی الکفار وحماء بینہم“

کے الہام میں ”محمد رسول اللہ“ سے مراد میں ہوں اور محمد رسول اللہ خدا نے مجھے کہا ہے“

راخبار الفضل، "قادیان جیلڈ نمبر ۱۵ مورخہ ۱۵ جولائی ۱۹۱۵ء)

"پس ظلی نبوت نے مسیح موعود کے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا۔ بلکہ آگے بڑھایا اور اس قدر آگے بڑھایا کہ نبی کریم کے پہلو پر پہلو لاکھڑا کیا۔"

دکتر الفضل، مصنفہ صاحبزادہ بشیر احمد صاحب قادیانی

مندرجہ رسالہ ریویو آف ریجنس صفحہ ۱۱۳ نمبر ۳ جلد ۱۴۳۔)

اُس کے (یعنی نبی کریم کے) لیے چاند گرہن کا نشانی ظاہر ہوا اور

میرے لیے چاند اور سورج دونوں کا۔ اب کیا تو انکار کرے گا؟"

راجازہ احمدی صفحہ ۱، مصنفہ مرزا غلام احمد قادیانی،

"محمد پھر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں"

"محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں"

(از قاضی محمد ظہور الدین صاحب اکمل قادیانی)

(منقول از اخبار پیغام صلح لاہور مورخہ ۳۱ مارچ ۱۹۱۴ء)

"مجھ میں اور تمہارے حسین میں بڑا فرق ہے کیونکہ مجھے تو ہر ایک وقت

خدا کی تائید اور مدد مل رہی ہے"

(نزول المسیح مرزا غلام احمد صاحب صفحہ ۹۶۔)

"اور میں خدا کا کشتہ ہوں اور تمہارا حسین دشمنوں کا کشتہ ہے۔ پس

فرق کھلا کھلا اور ظاہر ہے۔" (نزول المسیح مرزا غلام احمد صفحہ ۸۱۔)

"کریلا نیست سیر ہر آنم صد حسین است در گریبانم"

(مرزا غلام احمد صاحب منقول از خطبہ جمعہ میان محمود احمد)

مندرجہ افضل "تاریخی جلد ۱۲ نمبر ۸۰ مورخہ ۲۶ جنوری ۱۹۲۶ء
 "ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے"
 (دافع البلاء صفحہ ۲۰)

"یسوع کے ہاتھ میں سوائے مکرو فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ پھر
 افسوس یہ کہ نالائق عیسائی ایسے شخص کو خدا بنا رہے ہیں۔ آپکا خاندان
 بھی نہایت پاک و مطہر ہے۔ تین داویاں اور نائیاں آپ کی رزنا کار اور
 کسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔"
 (ضمیمہ انجام آتم صفحہ ۷ نورالقرآن ۲ صفحہ ۱۲)

جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں
 ہوگا اور تیرا مخالفت رہے گا وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے والا جنسی
 ہے۔" (الہام مرتا غلام احمد صاحب تبلیغ رسالت جلد نهم صفحہ ۲۷-)
 "کل مسلمانوں نے مجھے قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تصدیق کر
 لی ہے مگر کنبجروں اور بدکاروں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔"

(آئینہ کمالات صفحہ ۵۴)

جو شخص میرا مخالفت ہے وہ عیسائی، یہودی، مشرک اور جنسی ہے۔"
 (نزول المسیح صفحہ ۴۴ تذکرہ صفحہ ۲۲۷)

(صفحہ ۱۰ گورڈیر صفحہ ۳۱ تبلیغ رسالت جلد نهم صفحہ ۲۷)

"بلاشبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں
 گٹیوں سے بھی براہ گئیں۔" (نجم الہدیٰ صفحہ ۶۰ زمین صفحہ ۲۹۳)

”جو شخص ہماری فتح کا قائل نہ ہوگا تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد

الحرام بننے کا شوق ہے۔“ (انوار اسلام ص ۳۰)

لازمی نتیجہ

(۷) یہ اسباب نصف صدی سے اپنا کام کر رہے تھے اور انہوں نے خاص طور پر پنجاب میں قادیانیت کو مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مسئلہ بنا دیا تھا جو چاہے کوئی بڑا مسئلہ نہ ہو مگر احساس کے لحاظ سے ایک تلخ مسئلہ ضرور تھا جس کی تلخی کو شہرہ اور دیہات کے لاکھوں آدمی کیساں محسوس کر رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تلخی اس سے پہلے کسی بڑے ہنگامہ کی محرک نہ بنی تھی مگر پچھلے تیس چالیس سال کے دوران میں وہ برابر چھوٹے چھوٹے گھریلو خاندانی اور مقامی جھگڑے برپا کرتی رہی تھی جو بار بار عدالتوں تک بھی فوج داری اور دیوانی مقدمات کی صورت میں پہنچے ہیں۔ مسلمانوں کے اُونچے طبقے چاہے اس میں شریک نہ رہے ہوں مگر عوام اور نچلے متوسط طبقے میں ایک مدت سے یہ عام خواہش موجود رہی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ ایک اقلیت قرار دے دیا جائے تاکہ انہیں مسلمانوں کے معاشرہ میں شامل رہ کر اپنی تبلیغ سے اسی معاشرہ کے اجزا کو آٹے دن پارہ پارہ کرتے رہنے کا موقع نہ ملے۔ مسلمانوں کی اسی خواہش کی ترجمانی اب سے تقریباً بیس برس پہلے علامہ انبال مرحوم نے اپنے رسالہ (Islam And

Ahmadism میں فرمائی تھی اور اس کے حق میں بڑے مضبوط دلائل دیے تھے۔

(۸) انگریزی دور میں مسلمان اس کی بہت کم امید رکھتے تھے کہ وہ قادیانیوں کو اپنے سے الگ کرنے کی کوشش میں کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ ایک بیرونی قوم سے

قدرتی طور پر یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے ایک معاشرتی مسئلہ کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنے اور حل کرنے کی رحمت اٹھائے گی اور مسلمانوں کو یہ بھی احساس تھا کہ انگریز قادیانیوں کو قصداً مسلمانوں کے اندر شامل رکھنا چاہتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت مسلم مفاد کے خلاف ان کو آسانی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ مگر جب پاکستان ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے وجود میں آ گیا تو مسلمانوں نے بجا طور پر اپنی قومی حکومت سے یہ توقع وابستہ کی کہ وہ دوسرے مسائل کی طرح قادیانیت کے مسئلہ کی طرف بھی توجہ کرے گی۔ پوچھا میں برس سے ان کی ملت میں مسلسل تفرقہ برپا کر رہی ہے اور جس کی بدولت ایک ہی قوم کے اندر دو ایسے عنصر پیدا ہو رہے ہیں جو مذہبی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی حیثیت سے باہم تصادم اور ہر د آ رہے ہیں۔ پاکستان کی عمر کے ساتھ یہ توقع بڑھتی اور پھر بتدریج مایوسی اور بے یقینی اور شکایت کی حد تک پہنچتی چلی گئی۔ میں نے ۱۹۵۵ء اور ۱۹۵۶ء میں تقریباً پورے پنجاب کا دورہ کیا ہے اور شہروں کے علاوہ دیہاتی علاقوں تک بھی گیا ہوں۔ اس پورے دورے میں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں مجھ سے قادیانیت کے بارے میں سوال نہ کیا گیا ہو میں نے اسی وقت یہ محسوس کر لیا تھا کہ جن مسئلہ کے متعلق عام لوگوں کے دلوں میں یہ احساسات موجود ہوں اس کو اگر حل نہ کیا گیا تو تو وہ کبھی نہ کبھی ملک میں ایک فتنہ اٹھا کر رہے گا۔

قادیانیوں کی اشتعال انگیزی

(۹) قیام پاکستان کے بعد خود قادیانیوں کی طرف سے بھی پے درپے ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی تشویش میں مزید اضافہ کر دیا اور مسلمان یہ محسوس

کرنے لگے کہ قادیانی مسئلہ انگریزی دور سے بھی بڑھ کر ان کے لیے اب ایک خطرناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر کے میں صرف پانچ اہم باتوں کی طرف عدالت کو توجہ دلاؤں گا۔

اول یہ کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ۲۲ جولائی ۱۹۴۸ء کو کوٹلہ میں تقریر کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار فرمایا کہ وہ بلوچستان کو ایک قادیانی صوبہ میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تاکہ پورے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ ایک (Base) کے طور پر کام آئے یہ خطبہ ۱۳ اگست ۱۹۴۸ء کے الفضل میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے مرزا صاحب نے اس خیال کو صرف ایک وقتی خواہش کے طور پر ہی ظاہر نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس کا بار بار اعادہ کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ ۵ جولائی ۱۹۵۰ء کے الفضل میں بھی ان کا ایک خطبہ اسی خیال کا حامل ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک مستقل منصوبہ ہے جو ان کے ذہن میں پختا رہا ہے۔

دوم یہ کہ انہوں نے اپنے اس منصوبہ کا بھی بار بار علی الاعلان اظہار کیا ہے کہ باقاعدہ ایک منظم کوشش کے ساتھ مختلف سرکاری محکموں میں قادیانیوں کو داخل کیا جائے اور پھر سرکاری عہدوں پر قبضہ کر کے حکومت کی مشینری کو قادیانی جماعت کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ اس کی مثال میں ٹیلیفون سائیکس کے صورت ایک خطبہ کی حسب ذیل عبارت نقل کر دینا کافی ہے۔

”اگر وہ قادیانی جماعت کی صوبائی شاخیں، اپنے فوج، فوجوں کو دنیا کمانے پر لگائیں تو اس طرح انہیں کہ جماعت اس سے فائدہ اٹھائے۔
بھیر چال کے طور پر فوجوں کو ایک ہی جگہ میں پلے جاتے ہیں جانا کوہتہ اور

ٹکے ہیں جن کے ذریعے سے جماعت اپنے حقوق حاصل کر سکتی ہے اور
 اپنے آپ کو شرسے بچا سکتی ہے۔ جب تک ان سارے ٹکوں میں ہمارے
 اپنے آدمی موجود نہ ہوں ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں لے
 سکتی۔ مثلاً موٹے موٹے ٹکوں میں سے فوج ہے پولیس ہے ایڈمنسٹریشن
 ہے ریلوے ہے فائنٹس ہے اکاؤنٹس ہے کسٹم ہے انجینئرنگ ہے۔ یہ
 آٹھ دس موٹے موٹے شعبے ہیں جن کے ذریعے سے ہماری جماعت اپنے
 حقوق محفوظ کر سکتی ہے۔ ہماری جماعت کے نوجوان فوج میں بے تحاشا
 جاتے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری نسبت فوج میں دوسرے ٹکوں کی
 نسبت سے بہت زیادہ ہے اور اس سے ہم اپنے حقوق کی حفاظت
 کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ باقی ٹکے خالی پڑے ہیں بے شک آپ اپنے
 لوگوں کو نوکری کرائیں۔ لیکن وہ نوکری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے جس
 سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ ہمیں اس بارے میں خاص پلان بنانا چاہیے
 اور پھر اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ (الفضل اور جنوری ۱۹۵۷ء)

سوم یہ کہ خلیفہ صاحب قیام پاکستان کے بعد سے اپنے پیروؤں کو
 مسلسل "دشمن" کے مقابلے پر آگساتے اور بھڑکاتے رہے ہیں اور ان کے اندر
 ایک جنگجو یا نر ذہنیت پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ۱۱
 کے ایک خطبہ کی ایک یہ عبارت ملاحظہ ہو۔

"لوگ گھبراتے ہیں کہ ان کی مخالفت کیوں کی جاتی ہے۔ لوگ جھنجھلا

اٹھتے ہیں کہ ان کی عداوت کیوں کی جاتی ہے۔ لوگ چڑھتے ہیں کہ انہیں

دکھ کیوں دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر گالیاں دینے اور دکھ دینے کی یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارا شکار ہیں، تو پھر ہمیں گھبراتا نہیں چاہیے اور نہ کسی قسم کا فکر کرنا چاہیے بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ دشمن یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی نئی حرکت پیدا ہوئی تو ہم اس کے مذہب کو کھاجائیں گے۔

(الفضل ۱۶ جولائی ۱۹۵۱ء)

صریح طور پر دیکھا جاسکتا ہے کہ اس عبارت میں ”لوگ“ سے مراد قادیانی ہیں۔ ”دشمن“ سے مراد مسلمان ہیں مرزا صاحب مسلمانوں کو اپنا ”شکار“ قرار دے رہے ہیں اور اس بات پر مسرت کا اظہار فرما رہے کہ مسلمان ان کی تحریک کو اپنے مذہب کے لیے تباہ کن خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ ایسے ہی جنگ جو یا نہ ختمیہ ۱۹۵۰ء اور مارچی ۱۹۵۱ء کے افضل میں بھی موجود ہیں۔

چہاں یہ کہ قادیانی جماعت کی طرف سے ہمارا حاد اور اوروں کا اظہار صرف جنگجوانہ باتوں ہی کی شکل میں نہیں بلکہ علیٰ تدا بیر کی شکل میں بھی ہوتا رہا ہے جن کی خبریں عام طور پر مسلمانوں میں پھیل کر اضطراب پیدا کرتی رہی ہیں۔ مثلاً فوج میں فرقان ٹیلیفون کے نام سے خالص قادیانیوں پر مشتمل ایک بٹالین کا قیام۔ قادیانیوں کے پاس اسلحہ سازی کے متعدد کارخانے ہونا اور قادیانیوں کو اسلحہ کے بکثرت لائسنس حاصل ہونا۔ ان چیزوں کو قادیانیوں نے خود ہی عوام کے سامنے بیان کر کے اپنا رعب بٹھانے کی کوشش کی ہے۔

پنجم یہ کہ مرتزا بشیر الدین محمود احمد صاحب اور ان کی جماعت کے دوسرے لوگوں نے ۱۹۵۱ء کے آغاز سے مسلمانوں کو کھلم کھلا دھمکیاں دینا شروع کر دیں جن کا لہجہ اور لہجہ

اشتعال انگیز ہونا چلا گیا۔ مثال کے طور پر ان کی حسب ذیل عبارتیں ملاحظہ ہوں:-

”ہم قتیاب ہوں گے۔ مزدور جموں کی طرح ہمارے سامنے پیش ہو گئے اس وقت تمہارا حشر بھی وہی ہو گا جو قح مکہ کے دن ابو جہل اور اس کی پارٹی کا ہوا“
(الفضل ۲ جنوری ۱۹۵۲ء)

۱۹۵۲ء کو گزرنے دیکھیے جب تک کہ احمدیت کا رعب دشمن اس رنگ میں نسوس نہ کرے کہ اب احمدیت مثالی نہیں جاسکتی اور وہ مجبور ہو کر احمدیت کی آغوش میں آگرے“ (الفضل ۱۶ جنوری ۱۹۵۲ء)

”ہاں اب آخری وقت آن پہنچا ہے ان تمام علمائے حق کے خون کا بدلہ لینے کا جن کو شروع سے لے کر آج تک یہ خونی ملاقا تیل کراتے آئے ہیں۔ ان سب کے خون کا بدلہ لیا جائے گا“

۱۔ عطاء اللہ شاہ بخاری سے۔

۲۔ ملا بدایونی سے۔

۳۔ ملا خٹنام الحق سے۔

۴۔ ملا محمد شفیع سے۔

۵۔ ملا مودودی (پانچویں سوار) سے۔

(الفضل ۱۵ جولائی ۱۹۵۲ء)

مکر وہ تقلید

(۱۰) یہ ہے حالات کا وہ تاریخی پس منظر جس میں احرار نے قادیانی مسئلہ پر ادبی میشن کا آغاز کیا۔ میری سابق تصدیقات سے یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ مسئلہ

فی الواقع پنجاب میں موجود تھا اور عوام کے اندر اس کے بارے میں اتنی بے چینی بھی موجود تھی کہ اسے ایک فتنہ بننے کے لیے بس کسی نہ کسی کے چھیڑ دینے کی ضرورت تھی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اجراء ہی کیوں تھے جنہوں نے اسے چھیڑا۔ ؟ اس کے بارے میں آج حکومت کی طرف سے جو نظریات پیش کیے جا رہے ہیں ان کو سراسر افترا اور اخلاقی پستی کی نامتناہی حقیقتوں پر حقیقت جو لوگ بھی اس ملک کی تحریکات سے براہ راست واقفیت رکھتے ہیں وہ اس امر واقعی سے آگاہ ہیں کہ اجراء کے لیے اس مسئلہ سے تعرض کرنے کا یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ پچھلے پچیس سال سے وہ قادیانیوں کے خلاف تقریریں کرتے رہے ہیں اور یہ بحث ان کی دلچسپیوں کا خاص موضوع رہی ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جب ۱۹۴۹ء میں اجراء نے اپنے پچھلے سیاسی مسلک سے توبہ کی اور اپنی سیاست کو مسلم لیگ کی سیاست میں مدغم کرنے کا اعلان کیا، اس وقت انہوں نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ آئندہ وہ جماعتی حیثیت سے اپنی جدوجہد کو صرف ”تحفظ ختم نبوت“ پر مرکوز رکھیں گے۔ اس کے بعد سے ۱۹۵۴ء تک وہ مسلم لیگ کے سیاسی حلیف رہے۔ پنجاب اور بہاول پور کے انتخابات میں انہوں نے لیگ کا پورا ساتھ دیا۔ پاکستان کے دونوں سابق وزیر اعظم دستریاقت علی خاں مرحوم اور خواجہ ناظم الدین، مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ان کی خدمات سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ انتخابی جلسوں میں بارہا اجراء ریڈروی نے مرکزی وزراء اور پنجاب و بہاول پور کے وزراء کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر تقریریں کی ہیں اور خود ان تقریروں میں بھی انہوں نے قادیانی مسئلہ پر اظہار خیال کیا ہے۔ اس پوری مدت میں ہم نے کبھی

نہیں سنا کہ احراری اپنی سابقہ کانگریسیٹ کی وجہ سے پاکستان کی تخریب کے درپے ہیں یا باہر کی طاقتوں سے ان کا کوئی ساز باز ہے۔ مگر جب انہوں نے حکمران پارٹی کی مرضی کے خلاف یہ تازہ ایچی ٹیشن شروع کیا تو یکایک وہی پارٹی جس کے یہ احرار کل تک سیاسی حلیف تھے اپنے سرکاری بیانات میں ہمیں یہ خبر دینے لگی کہ یہ لوگ تو کبھی پاکستان کے قیام سے راضی ہی نہیں ہوئے اور انہوں نے بعض دشمنوں کے اشارے پر پاکستان کی تخریب کے لیے یہ قادیانی مسئلہ چھیڑا ہے۔ میں اپنی پبلک لائف کے آغاز سے احرار کا سیاسی مخالف رہا ہوں اور میرا ان کے ساتھ کبھی کوئی خلیفانہ تعلق نہیں رہا ہے۔ مگر انصاف اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ میں غداروں اور بیرونی طاقتوں کے ساتھ ساز باز کے ہر اس الزام کو جو میرے ملک کے کسی شہری پر لگا یا جائے اس وقت تک جھوٹا سمجھوں گا جب تک کہ اس کا ثبوت کسی کھلی عدالت میں دے کر مجرم کو اس کے جرم کی سزا نہ دلوادی جائے۔ ثبوت اور شہادت کے بغیر کسی شخص یا جماعت کے خلاف اس طرح کے گھناؤنے الزامات لگانا میرے نزدیک سخت ناجائز ہے۔ اور میں اس کو روسیوں کی بہت ہی مکروہ تقلید سمجھتا ہوں۔ اس لیے جب تک کوئی دوسری بات ثابت ہو میری ایمان دار اندازے یہ ہے کہ احرار نے قادیانیوں کے خلاف جو ایچی ٹیشن شروع کیا وہ ان کے پچھلے پچیس سالہ جماعتی مسلک کا ایک قدرتی تقاضا تھا۔ مسلم پبلک میں قادیانیوں کے متعلق جو جذبات اور مطالبات موجود تھے ان کو ایک تحریک کے راستے پر ڈالنے کے لیے اس ملک میں اگر کوئی جماعت تھی تو وہ احراری جماعت ہی ہو سکتی تھی۔

جماعتیں مسئلے پیدا نہیں کر سکتیں

(۱۱) میری اوپر کی تصریحات سے حکومت اور اس کے حامیوں کے اس قیاس کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ مصنوعی طور پر اجراء کے اکسانے سے اچانک اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ قیاس نہ صرف واقعہ کے خلاف ہے بلکہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ واقعات سے قطع نظر محض عقلی حیثیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جماعت خواہ وہ کیسی ہی مقبول اور طاقتور کیوں نہ ہو کسی ملک کی عام آبادی کو کسی ایسے مسئلے پر بھڑکاسکے جس کے لیے خود اس آبادی میں حقیقی احساسات موجود نہ ہوں۔ جماعتیں مسئلے پیدا نہیں کر سکتیں وہ صرف موجود مسائل میں سے کسی مسئلہ کو لے کر اس کے متعلق عوام کے دل بے ہوشے احساسات کو عمل کا راستہ بنا سکتی ہیں۔ رہا اس معاملہ کا واقعاتی پہلو تو درحقیقت وہ سرکاری نظریہ کے بالکل برعکس صورت واقعہ پیش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اجراء اپنی سابق کانگریست کی وجہ سے مسلمانوں میں سخت غیر مقبول ہو چکے تھے اور ان کی یہ حیثیت ہرگز نہیں رہی تھی کہ اپنے بل بوتے پر اس ملک میں کوئی عام تحریک برپا کر سکتے۔ مگر قادیانیوں کے مسئلہ میں مسلمانوں کے عام احساسات اتنے تلخ تھے کہ اجراء جیسی غیر مقبول جماعت بھی جب ان کی مانگ پوری کرنے کے لیے آگے بڑھی تو شہروں اور دیہاتوں کے لاکھوں عوام ان کے پیچھے لگ گئے۔

شتابہ

(۱۲) حالات یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ ۱۸ مئی ۱۹۵۲ء کو قادیانی جماعت نے جہانگیر پارک کراچی میں ایک جلسہ عام منعقد کیا اور اس میں سر محمد ظفر اللہ خان وزیر

خارجہ پاکستان نے علائقہ شریک ہو کر تقریر کی اقیام پاکستان سے پہلے اور بعد یہ پہلا موقع تھا جب قادیانیوں نے علی الاعلان پبلک جلسہ کر کے اور عام لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دے کر ان کے سامنے اپنے مسلک کو پیش کرنے کی جرأت کی تھی۔ ورنہ اس سے پہلے وہ یا تو اپنی جماعت ہی کے جلسے کیا کرتے تھے یا پھر مناظرے کی مجلسوں میں ان کو عوام کے سامنے اپنی بات کہنے کا موقع ملتا تھا۔ اس جرأت کے اظہار سے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اب سرظفر اللہ خاں اپنی وزارت کا رعب ڈال کر ہم کو قادیانیت کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ اس پر کہ اچھی میں ایک بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا جسے رفع کرنے کے لیے پوایس نے لاطھی چارج کیا اور شہر میں وضع ۲۴ لگا دی گئی

یہ ہنگامہ شہر میں نے تمام ملک میں اور خصوصاً پنجاب میں آگ لگا دی اور اسی سے قادیانی مسئلہ کے متعلق پبلک ایجنڈیشن کا آغاز ہوا۔ اس ایجنڈیشن کی ابتدا کرنے والے بلاشبہ احرار تھے۔ مگر بہت جلدی یہ احرار کانٹین بلکہ عام مسلمانوں کا ایجنڈیشن بن گیا۔ اس موقع پر احرار نے جو مطالبات پیش کیے اور جن کی تائید میں ملک کے گوشے گوشے سے خصوصاً پنجاب کے قریب قریب سے آواز اٹھنی شروع ہو گئی وہ یہ تھے۔

(۱) قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے۔

(۲) سرظفر اللہ خاں کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے۔

(۳) ۲۶ نومبر میں جو سرکاری زمین قادیانیوں کو کوڑیوں کے مول دی گئی ہے وہ

واپس لی جائے اور اسے ایک خالص قادیانی بستی بنانے سے روکا جائے۔

(۴) قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے۔

جماعت اسلامی کی مساعی

(۱۳)۔ مئی ۱۹۵۶ء میں احرار نے پہلی مرتبہ قادیانیوں کے خلاف عام احتجاجی ٹیشن شروع کیا۔ حکومت نے اس وقت جگہ جگہ دفعہ ۱۴۳ لگا کر لاطھی چارج کر کے، احمد مساجد پر دباؤ ڈال کر اسے دبانے کی کوشش کی۔ حتیٰ کہ ملتان میں فائٹنگ کی نوبت بھی آئی۔ اس وقت سے لے کر مارچ ۱۹۵۳ء تک کے آغاز تک میں نے اور جماعت اسلامی نے حکومت کو بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ قادیانی مسئلہ ایک مصنوعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی مسئلہ ہے جس کے نہایت گہرے مذہبی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی اسباب ہیں اور یہ اسباب پچاس سال سے کام کر رہے ہیں اور پنجاب کے لاکھوں مسلمانوں کی زندگی ان سے متاثر ہے لہذا اس کو اوپر سے دبانے کے بجائے اسے سمجھے اور ٹھنڈے دل و دماغ سے حل کرنے کی کوشش کیجیے اس کے ثبوت میں میرے وہ مضامین، بیانات اور پمفلٹ اور جماعت اسلامی کی مجلس شورٰی کے ریزولوشن موجود ہیں جو ماہ جون سے مارچ تک پلے در پلے شائع ہوتے رہے۔ میں نے پاکستان کی مجلس دستور ساز کو اگست ۱۹۵۲ء میں یہ مشورہ بھی دیا کہ جو دستور اس وقت زیر ترتیب ہے اس میں جس طرح دوسری اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخابات اور نشستوں کا تعین تجویز کیا جا رہا ہے اسی طرح قادیانیوں کے لیے بھی کر دیا جائے۔ تاکہ مسلمانوں کی جیسے عینی رفع ہو جائے اور یہ مسئلہ خواہ مخواہ کسی ہنگامے کا موجب نہ بن سکے۔ یہی رائے جنوری ۱۹۵۳ء میں پاکستان کے ۲۳ سربراہ اور وہ علماء کی اس مجلس نے بھی دی جو کراچی میں منعقد ہوئی تھی۔ لیکن حکومت نے نہ صرف یہ کہ ان مشوروں کی

طرف کوئی توجہ نہ کی..... بلکہ اس نے خود اپنی طرف سے بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس کا رویہ اول روز سے ہی رہا کہ یہ مسئلہ صرف حضرات کے ساتھ رد کر دینے ہی کے قابل ہے، اس قابل نہیں ہے کہ اسے سمجھا اور حل کیا جائے۔

بے تدبیری کا قدرتی رد عمل

(۱۴۲) مئی ۱۹۵۲ء کے بعد سے مسلسل کئی جینے تک پنجاب اور بہاول پور کے (جہاں کا درحقیقت یہ معاشرتی اور معاشی مسئلہ تھا) ہر حصے میں اس مسئلے کے متعلق بلا مبالغہ ہزاروں جلسے ہوئے۔ مسلم پبلک کے مطالبات ریزولیشنوں کی شکل میں پاس ہوئے۔ حکومت کے پاس وہ خود بھی گئے جنہوں نے براہ راست یہ مطالبات وزیر اعظم کے سامنے پیش کیے۔ مگر ان ساری کوششوں کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ۲۲ دسمبر ۱۹۵۲ء کو جو

(Basic Principles Committee Report)

شائع ہوئی اس میں سر سے سے قادیانی مسئلہ کا کوئی حل پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اس چیز نے مسلم عوام کے اندر آئینی طریق کار سے عام مایوسی پیدا کر دی اور درحقیقت اسی چیز نے اس غیر آئینی طریق کار کے لیے زمین ہوار کی جو بعد میں احرار نے ڈائریکٹ ایکشن کی شکل میں تجویز کیا۔ میں اپنے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی بنا پر یہ جانتا ہوں کہ مسلمان فطرتاً شورش پسند نہیں ہیں اور پاکستان کے مسلم عوام تو خصوصیت کے ساتھ یہ احساس رکھتے ہیں کہ خطرات کے درمیان گھرے ہوئے اس ملک میں امن و انتظام کو درہم برہم کرنے والی کوئی تحریک

مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ پورے ذوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر ایک پبلک مطالبہ کو جس کے بارے میں لوگوں کے اندر تلخ احساسات موجود تھے یوں حقارت کے ساتھ مسلسل نہ ٹھکرایا جاتا اور لوگوں کو آئینی طریق کار سے مایوس نہ کر دیا جاتا تو کوئی جماعت بھی یہاں کے عوام کو ڈاکٹر کٹ اگیشن اور قانون شکنی پر آمادہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔

عام ناراضگی کے اسباب

(۱۵) اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ جن باتوں نے لوگوں کے درمیان عام ناراضگی پیدا کی وہ یہ تھیں۔

اول یہ کہ حکومت نے اس پوری مدت میں کبھی زبان کھول کر لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ اگر وہ ان مطالبات کو قبول نہیں کرتی ہے تو آخر اس کے وجوہ کیا ہیں۔ ایک طرف سے مسلسل ایک مطالبہ ہو اور عوام جذباتی حیثیت سے اس پر مشتعل ہی نہ ہوں بلکہ دلائل کی بنا پر مطمئن بھی ہوں کہ ان کا مطالبہ معقول ہے۔ دوسری طرف حکومت کوئی وجہ بتائے بغیر اس کو بس یوں ہی ٹھکرا دے۔ اور عوام کو دلائل سے یہ سمجھانے کی کوشش نہ کرے کہ ان کا مطالبہ کیوں قابل قبول نہیں ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ عوام اس روش کو حکومت کی ہٹ دھرمی اور سیکڑی سمجھیں اور ان کے اندر اس کے خلاف غصہ پیدا ہو جائے۔ یہ ڈھنگ ڈکٹیٹر شپ میں تو چل سکتے ہیں مگر ایک جمہوری نظام میں خود اپنے بنائے ہوئے حکمرانوں کی طرف سے یہ سلوک برداشت کرنا عوام کے لیے ممکن نہیں۔

دوم یہ کہ حکومت نے ڈائریکٹ ایکشن کا اعلان ہو جانے کے بعد جب زبان کھولی تو ایسے غلط طریقے سے کھولی جو لوگوں کو مطمئن کرنے کے بجائے اٹا اور اشتعال دلانے والا تھا۔ ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے لیڈروں کو گرفتار کرتے ہوئے جو سرکاری کیونیکے شائع کیا گیا اور اس کے بعد مارشل لا کے اجراء کے وقت جو دوسرا کیونیکے کراچی سے شائع ہوا، ان دونوں میں مخالفت احمدیت تحریک کو مسلمانوں کی وحدت ملی میں تفرقہ ڈالنے والی تحریک قرار دیا گیا تھا۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے اشتعال انگیز بھی تھی اور بجائے خود نامعقول بھی۔ اشتعال انگیز اس لیے کہ اس میں گویا سرکاری طور پر احمدیوں کے ملت اسلامیہ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ مسلمانوں نے کبھی ان کو اپنی ملت کا جزو نہیں مانا ہے اور تمام اسلامی فرقوں کے علماء بالاتفاق ان کو خارج از ملت قرار دے چکے ہیں۔ نامعقول اس لیے کہ حکومت جس چیز کا الزام مخالفت احمدیت تحریک کو دے رہی تھی وہ حقیقت وہ حکومت پر عائد ہوتا تھا۔ اور اس کو یہ احساس تک نہ تھا کہ اس معاملہ میں وہ فی الواقع کیا پوزیشن لے رہی ہے۔ مخالفت احمدیت تحریک تو اٹھی ہی اس بنیاد پر تھی کہ ملت اسلامیہ کی وحدت کو ان لوگوں کے ہاتھوں پارہ پارہ ہونے سے بچایا جائے جو مرزا غلام احمد صاحب کی نبوت کو نہ ماننے پر تمام کلمہ گو مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے تک کو ناجائز کہتے ہیں۔ اور انہیں بیٹی دینا ویسا ہی حرام سمجھتے ہیں جیسا یہودی یا عیسائی کو بیٹی دینا حرام ہے۔ اس کے برعکس حکومت کی اپنی پوزیشن یہ تھی کہ وہ ملت اسلامیہ کے اندر ایسے ایک تفرقہ انگیز گروہ کو

زبردستی شامل رکھنے پر مصر تھی۔ تاکہ وہ مسلم معاشرہ میں مسلسل داخلی انتشار برپا کرتا رہے اور ہر روز ایک نئے خاندان اور ایک نئے گھر میں عقائد اور معاشرت کی پھوٹ ڈال دے۔ مگر جس گناہ کی مجرم حکومت خود تھی اس کا الزام اس نے اٹھان لوگوں پر ڈالا جو دراصل اس گناہ سے باز آ جانے کا اس سے مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سر بیج غیر معقول بات کو شائع کرتے وقت حکومت نے ذرا نہ سوچا کہ آخر سارا ملک بیوقوفوں سے تو آباد نہیں ہے۔ عام لوگ اس طرح کی باتیں سرکاری اعلانات میں پڑھ کر اپنے حکمرانوں کے متعلق کیا رائے قائم کریں گے۔

سوم یہ کہ حکومت نے اپنے مذکورہ بالا اعلانات میں اس تحریک کو بالکل احراریوں کی ایک تحریک قرار دیا اور اس کا ذکر اس انداز سے کیا گیا کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ کرنے کا مطالبہ مسلمانوں کا کوئی عام قومی مطالبہ نہیں ہے بلکہ محض چند مٹھی بھرا احراریوں کا مطالبہ ہے۔ یہ بات بھی ایسی تھی جس نے عوام میں سخت ناراضگی پیدا کی۔ اس میں شک نہیں کہ اس تحریک کا آغاز کرنے والے احرار تھے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ درحقیقت یہ مسلمانوں کی عام قومی تحریک بن گئی تھی اور وہ لاکھوں آدمی اس کے ہمدرد اور حامی تھے جو اس سے پہلے احرار کے مخالف اور تحریک پاکستان کے ہمدرد و حامی رہ چکے تھے۔ پبلک نے حکومت کی اس غلط بیانی کو اس رنگ میں لیا کہ جس طرح کبھی انگریزی حکومت ہندوستانیوں کے مطالبہ آزادی کو محض چند کانگریسیوں کا مطالبہ قرار دے کر عوام کو کھینچنے کی کوشش کرتی تھی اور جس طرح کبھی ہندو لیڈر مطالبہ پاکستان کو چند لیگیوں کا مطالبہ قرار

دے کر مسلمانوں کے ایک قومی مطالبہ کو نظر انداز کیا کرتے تھے۔ وہی پال بازی اب ان کی اپنی قومی حکومت ان کے ساتھ کر رہی ہے اور اس طریقے سے ان کے ایک قومی مطالبہ کو محض چند احزابوں کا مطالبہ کہہ کر دبا دینا چاہتی ہے۔

چہاں یہ کہ حکومت نے اپنے اعلانات میں اس تحریک کو کھیل دینے کا ارادہ جس لمحے اور جن الفاظ میں بیان کیا اس سے صرف یہی ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن کو طاقت سے کچلنے کا ارادہ رکھتی ہے بلکہ یہ بھی مترشح ہوتا تھا کہ اس کو سرے سے قادیانیوں کی مسلمانوں سے علیحدگی کا مطالبہ ہی گوارا نہیں ہے اور یہ کہ ڈائریکٹ ایکشن کے ساتھ اس مطالبہ کو بھی کھیل دینا چاہتی ہے۔ عوام نے اس کا مطلب یہ لیا کہ حکومت اب سرے سے مطالبہ کرنے کا حق ہی عوام سے چھین لینا چاہتی ہے۔ نیز اس سے مسلمانوں میں یہ بھی عام خیال پیدا ہو گیا کہ حکومت ان کے مقابلے میں قادیانیوں کی حمایت پر اتر آئی ہے۔

یہ اسباب تھے جنہوں نے قومی طور پر ڈائریکٹ ایکشن کی آگ پر تیل چھڑکنے کی خدمت انجام دی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت نے عوام کو اپنا نقطہ نظر سمجھانے کی کچھ بھی کوشش کی ہوتی اور سرکاری اعلانات کسی دوسرے معقول اور ٹھنڈے انداز میں مرتب کیے گئے ہوتے تو عوام کے اندر اتنا اشتعال ہرگز پیدا ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ میری تو یہ رائے ہے کہ اگر حکومت نے ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے والے لیڈروں کو گرفتار کرنے کے بجائے یا ان کے ساتھ قادیانی مسئلہ کا فیصلہ کرنے کے لیے تمام گروہوں کی ایک راولڈ ٹیمیل

کانفرنس بلاسنے کا اعلان کر دیا ہوتا تو سر سے سے یہ ہنگامہ برپا ہی نہ ہوتا۔
 ایں گناہیست کہ در شہر شہر شہر کنند

(۱۶) ۲۷ فروری سے جب کہ ڈاکٹر کٹ ایکشن کا آغاز ہوا۔ ۴ مارچ تک
 کے عوام کے مظاہروں نے اشتعال کے باوجود کہیں بھی بد امنی ٹوٹ مار و قتل
 آتش زنی یا تخریب کار رنگ اختیار نہیں کیا تھا۔ میں اس زمانے میں نہ صرف لاہور
 کے حالات سے باخبر رہا ہوں بلکہ پنجاب کے ہر حصے سے میری جماعت کے
 کارکن مجھ کو ٹیلیفون کے ذریعے سے حالات بتاتے رہے ہیں۔ میں ڈھوقی کے
 ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس مدت میں عوام نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو وہ
 اس سے پہلے آج کے حکمرانوں کی قیادت میں سرخضر حیات خاں کی وزارت
 توڑنے کے لیے کر چکے تھے۔ ان کے نعروں کی زبان، ان کے جلوسوں کا
 انداز، ان کے سوانگ۔ بعض شخصیتوں پر ان کے حملے حتیٰ کہ ان کا ڈاکٹر کٹ ایکشن
 اور ان کا دفعہ ۴۴ توڑنا بجائے خود کتنا ہی قابل اعتراض ہے لیکن آخر ان میں
 سے وہ کون سی چیز تھی جو پہلی مرتبہ ہی ان سے ظہور میں آئی ہو۔ یہ سب کچھ وہ
 اس سے پہلے خود ان لوگوں کی رہنمائی میں کر چکے تھے جو اس تازہ ڈاکٹر کٹ ایکشن
 کے موقع پر صوبہ اور مرکز کی وزارتی کرسیوں پر تشریف فرما تھے کوئی وجہ نہ تھی
 کہ اب یہ حضرات اپنے ہی کیے اور سکھائے ہوئے کاموں کو ایسا سخت گناہ
 سمجھ لیتے کہ ان کے خلاف وہ کچھ کرنے پر آمرا تے جو سرخضر حیات خاں نے
 نہ کیا تھا۔

ذمہ داری تمام کر بارڈر پولیس کے ظلم و ستم پر ہے

(۱۷) ۲ مارچ تک لاہور میں پولیس کاروبار بہت نرم تھا۔ مگر اس کے بعد یکا یک سنابیت بے دردی سے پراسن جتوں پر لاٹھی چارج شروع کر دیے گئے۔ ان لاٹھی چارجوں میں جگہ جگہ سنابیت دردناک مناظر دیکھے گئے جن کی وجہ سے شہر کی عام آبادی بھڑک اٹھی اور لاٹھی کا جواب پتھر سے دینے پر اتر آئی۔ اس پر پولیس نے اور خصوصاً بارڈر پولیس نے فائرنگ شروع کیا۔ یہ فائرنگ بالکل اندھا دھند تھا۔ راہ چلتے آدمیوں کو بے قصور مارا گیا۔ دفتروں سے چھٹی پا کر نکلنے والے سرکاری ملازموں اور تعلیم گاہوں سے نکلنے ہوئے طلبہ تک پر ہاتھیں ماری گئیں۔ انسانوں کو اس طرح شکار کیا گیا جیسے کہ جانور یا پرندے ہیں۔ اس پر سارے شہر میں کہرام مچ گیا۔ بڑے بڑے سرکاری دفتروں کے ملازمین حتیٰ کہ پنجاب سول سکرٹریٹ تک کے ملازمین نے احتجاج کے طور پر ہڑتال کر دی حالانکہ سرکاری ملازمین کا ان سے زیادہ ذمہ دار کوئی لبقہ نہ ہو سکتا تھا۔ ڈاک سٹارٹیلیفون ریو سے غرض اکثر و بیشتر محکموں کے آدمیوں نے اس وقت تک کام کرنے سے انکار کر دیا، جب تک فائرنگ کا سلسلہ بند نہ کیا جائے۔ شہر کے باشندوں میں ایک تھوڑے سے اونچے طبقے کو بھومو کر کوئی عنصر ایسا باقی نہ رہا جو اس ظلم کے خلاف غصہ اور نفرت سے نہ بھر گیا ہو۔ یہ حالات تھے جب میرے علم کی حد تک ہم راجپ کی شام سے بعض لوگوں نے قتل، لوٹ مار، آتش زنی، اور تخریب کا ارتکاب شروع کیا۔ واقعات کی اس ترتیب کو دیکھتے ہوئے میں پورے انصاف کے

ساتھ یہ کہتا ہوں کہ عوام کی طرف سے بد امنی کے یہ جس قدر بھی افعال ہوئے ان کی کوئی ذمہ داری ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے کارکنوں اور رہنماؤں پر نہیں ہے اس کی ذمہ داری تمام تر بارڈر پولیس کے نظم و ستیم پر ہے۔ ڈائریکٹ ایکشن کے بیڈروں نے ان حرکات پر لوگوں کو ہرگز نہیں اکسایا بارڈر پولیس کے نظم نے لوگوں کو دیوانہ کر کے ان سے یہ حرکات کرائیں۔

اصلاح حال کی کوشش

(۱۸) ۲۴ اور ۲۵ مارچ کی درمیانی شب کو میں نے مولانا مفتی محمد حسن صاحب اور مولانا داؤد غزنوی صاحب کی موافقت سے خواجہ ناظم الدین صاحب کو تار دیا کہ پنجاب کے حالات تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں اگر اب بھی کسی گفت و شنید کی گنجائش ہو تو ہمیں گفتگو کا موقعہ دیجیے۔ خواجہ صاحب کو معلوم تھا کہ مجھے وزیر اعلیٰ کرام کی کوٹھیوں پر حاضری دینے کا کبھی شوق نہیں رہا ہے اور میں آخری شخص ہو سکتا ہوں جو کبھی کسی وزیر سے ٹوڈ ملنے کی درخواست کرے۔ انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ حالات کیسے خراب ہوں گے جب کہ میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے۔ مگر انہوں نے میرے تار کا جواب تک دینے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ۵ مارچ کی صبح کو میں نے پھر ان کو تار دیا کہ حالات ساعت بساعت بگڑ رہے ہیں میرے تار کا فوراً جواب دیجیے۔ لیکن اس پر بھی کوئی توجہ نہ کی گئی۔ اس سے اس سنگ دلی کا انداز کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ پنجاب کے حالات سے عمدہ بڑا ہوا جا رہا تھا۔

مسلم عوام سرپرہے نہیں ہیں
 (۱۹) ۵ مارچ کی سرپرہے کو گورنر پنجاب مسٹر چندریگر نے گورنمنٹ ہاؤس
 میں ایک کانفرنس بلائی جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں تقریباً پچاس
 اصحاب و خواتین کا اجتماع تھا۔ گورنر صاحب نے اپنی تقریر میں حاضرین سے پل
 کی کہ وہ امن قائم کرنے میں حکومت کی مدد کریں۔ میں نے اس کے جواب میں جو
 کچھ کہا اس کا خلاصہ یہ ہے۔

”بد امنی کی یہ حالت حکومت کی اس غلطی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ اس
 نے عوام کے مطالبات کو بغیر کوئی وجہ بتائے ٹھکرا دیا ہے۔ ایک جمہوری نظام
 میں عوام اس طریقے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت ان مطالبات کو
 نہ ماننے کے کچھ معقول وجوہ پیش کرتی تو اس ملک کے عوام کچھ ایسے سرپرہے
 نہ بنتے کہ وہ خودخواہ دنگے فساد پر اتر آتے۔ لیکن اس نے سمجھنے اور سمجھانے
 کی کوئی کوشش نہ کی اور بس یونہی عوام کے منہ پر ان کے مطالبات مار دیے۔
 اس کے بعد لوگوں میں غصہ پیدا ہونا ایک قدرتی بات ہے اور اب اس غصے
 کو فرو کرنے کے لیے آپ کی بارڈر پولیس لوگوں پر اندھا دھند گولیاں برسا
 رہی ہے۔ ان حالات میں آخر امن کی اپیل کیسے کارگر ہو سکتی ہے؟ امن تو اب
 دوہی طریقوں سے قائم ہو سکتا ہے۔ یا تو طاقت سے اپنی قوم کو زبردستی
 دبا دیجیے جس کے لیے آپ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے
 پاس کافی فوج اور پولیس موجود ہے۔ یا اپنی قوم کو راضی کر کے امن قائم کیجیے
 جس کی واحد صورت یہ ہے کہ آپ آج رات کو ریڈیو پر اعلان کیجیے کہ وزیراعظم

صاحب عوام کے مطالبات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ۲۴ گھنٹے کے اندر امن قائم ہو جائے گا۔

میری اس تجویز کو گورنر صاحب نے پسند فرمایا۔ اسی وقت ایک اعلان کا مسودہ تیار کیا گیا اور یہ طے ہوا کہ رات کو وہ ریڈیو پر نشر کیا جائے گا۔ اب یہ مسرے چند ریگہ ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ تجویز کس بنا پر رہ گئی اور آخر کیوں عوام کو راضی کرنے کی بجائے طاقت ہی سے دبا کر امن قائم کرنے کو ترجیح دی گئی۔

مارشل لاء

(۲۰) یہ تھے وہ حالات جن میں ۴ مارچ کی دوپہر کو عین نماز جمعہ کے وقت مارشل لاء کا اعلان کیا گیا۔ میرے نزدیک یہ اعلان قطعاً غیر مندرجہ اور بالکل بیجا تھا۔ اول تو جیسا کہ میں اوپر بیان کر چکا ہوں حالات کو خود حکومت کی ہٹ دھرمی، خد اور سخت غیر دانش مندانہ پالیسی نے اس درجہ بگاڑا تھا۔ پھر اگر حالات بڑھے بھی تھے تو ان کو بغیر کسی کشت و خون کے رو براہ لایا جاسکتا تھا بشرطیکہ حکومت آخر وقت پر ہی مسلمانوں کے ایک تلخ معاشرتی مسئلہ کو ہمدردی کے ساتھ سمجھنے اور حل کرنے پر آمادہ ہو جاتی تاہم اگر طاقت ہی کا استعمال کرنا مندرجہ سمجھا گیا تھا تو مارشل لاء جاری کرنے کی بجائے صرف ۱۲۹۔ الف ضابطہ فوج داری کے تحت فوجی امداد لے کر امن قائم کیا جاسکتا تھا۔ ہندوستان میں ۱۹۱۷ء سے لے کر ۱۹۴۶ء تک بے شمار ہندو مسلم فسادات ہوئے جن میں سے بعض میں لاہور کے ہنگاموں سے بہت زیادہ قتل و غارت، آتش زنی اور لوٹ مار کے واقعات پیش آئے مگر کبھی ان فسادات کو روکنے کے لیے مارشل لاء جاری نہیں کیا گیا۔ ۱۹۴۶ء

سے لے کر گاندھی جی کی آخری (Quit India) ایجنڈیشن تک اس
 بڑے عظیم میں کئی مرتبہ سول نافرمانی اور سنیہ گروہ کی تحریکیں اٹھیں جو کئی بار تشدد تک
 بھی پہنچ گئیں اور آخر الذکر تحریک میں تو بہت بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں
 کی گئیں، مگر اس پوری مدت میں کبھی انگریزی حکومت نے مارشل لاء جاری
 نہیں کیا۔ لاہور کا ہنگامہ ان تحریکوں کے مقابلے میں بہت کم درجہ کا تھا۔ اس
 ذرا سے ہنگامے کو فرو کرنے کے لیے مارشل لاء جاری کر کے اور پھر اس کو
 سوادو مینے سے زیادہ مدت تک طول دے کر حکومت نے بڑی کم حوصلگی
 کا اور پست بہتی کا ثبوت دیا ہے۔ کوئی ایسی حکومت جس کو اپنی طاقت پر اعتماد
 ہو ایسے چھوٹے چھوٹے غیر معمولی حالات میں اتنی مضطرب نہیں ہو سکتی کہ اتنا
 بڑا اقدام اٹھانے پر اتر آئے۔ میں اس فعل کو حکومت پاکستان کی محض پست بہتی
 اور کم حوصلگی ہی نہیں سمجھتا بلکہ انتہائی سنگ دلی بھی سمجھتا ہوں۔ ابھی حال میں محض
 ٹراموے کے کرائے بڑھانے پر کلکتہ میں بو ہنگامے ہوئے وہ لاہور کے
 ہنگاموں سے بدرجہا زیادہ سخت تھے۔ ان میں اسلحہ اور بم تک پولیس کے
 مقابلہ میں استعمال کیے گئے۔ اور بڑے پیمانے پر تخریبی کارروائیاں کی گئیں مگر
 اس ہنگامے کو دبانے کے لیے ہندوستان کی حکومت نے مارشل لاء نہیں
 لگایا۔ اس سے غلطی مدت پہلے پر جا پریشد اور جن سنگھ کی تحریکوں نے بھی
 وسیع پیمانے پر بد امنی کی حالت پیدا کر رکھی تھی، مگر وہاں بھی اس کا مقابلہ مارشل لاء
 کے ذریعہ سے نہیں کیا گیا۔ حکومت پاکستان نے جس بے دردی کا سلوک اپنی قوم
 کے ساتھ کیا ہے وہ فی الواقع اپنی نظیر آپ ہی ہے۔

اضطراب کو روکنے اور بعد میں ان سے عہدہ برآ ہونے کے

لیے سول حکام کی تدا بیر کا کافی یا نا کافی ہونا،

دوسرے امر تحقیق طلب کے بارے میں مجھے صرف دو باتیں یہاں بیان کرنی ہیں۔

اول یہ کہ فروری کے اختتام تک پنجاب گورنمنٹ کی پالیسی ان اضطرابات کو روکنے کی طرف نہیں بلکہ ان کی سرپرستی اور ہمت افزائی کرنے کی طرف مائل تھی۔ اس پالیسی کے محرکات کیا تھے۔ اور عملاً اندر کیا کچھ ہوتا رہا، اس کے متعلق تو میں کوئی بات بھی وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن ہے کہ بعض خاص خاص نکموں کے سرکاری کاغذات کی جانچ سے عدالت کو اصل حقائق معلوم ہو جائیں مگر بظاہر جو کچھ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اضطرابات کا پورا مواد علانیہ حکومت پنجاب کی ناک کے نیچے پکھتا رہا اور اس حکومت نے جس کی عمل داری میں ذرا ذرا سی باتوں پر پریس ایکٹ سیفیٹی ایکٹ اور دفعہ ۱۴۴ حرکت میں آ جایا کرتے ہیں، اس کام میں ذرا مداخلت نہ کی۔ پھر یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس کام کو فروغ دینے میں زیادہ تر وہی لوگ پیش پیش تھے جن کے حکومت پنجاب سے مخصوص تعلقات معلوم عوام ہیں اور جو پنجاب کے پچھلے انتخابات میں مسلم لیگ پارٹی کے سرگرم

حانی رہ چکے ہیں۔ مجھے پنجاب کے بعض علاقوں سے یہاں تک بھی اطلاعات ملی ہیں کہ فردوسی نے آخر تک اضلاع کے حکام نو داس تحریک میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کو ابھارتے رہے ہیں۔

دوم یہ کہ جب ڈائریکٹ ایکشن عملاً شروع ہو گیا تو دو تین دن کے اندر ہی یکا یک حکومت پنجاب کی پالیسی بدل گئی اور اس نے یک لخت ایسی سختی شروع کر دی جو کافی سے بہت زیادہ تھی۔ اس نے صرف قانون شکنی کرنے والوں ہی پر نہیں بلکہ بالکل بے تعلق عوام پر بھی وحشیانہ ظلم ڈھائے، جن کی وجہ سے مختلف مقامات پر عام آبادی سخت مشتعل ہو گئی۔ پھر اپنی بھڑکائی ہوئی اس آگ کو دیکھ کر بہت جلد سول حکام کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور انہوں نے معاملات فوج کے حوالے کرنے میں بڑی بے صبری سے کام لیا۔

اضطراریات کی ذمہ داری

جو حالات میں نے اوپر بیان کیے ہیں ان کی بنا پر میرے نزدیک ان اضطراریات اور تنگناہیوں کی ذمہ داری چار فریقوں پر بالکل برابر تقسیم ہوتی ہے۔

(۱) قادیانی جماعت۔ جس نے مسلمانوں میں شامل رہ کر اپنی تکفیر تبلیغ، جداگانہ تنظیم، معاشرتی مقاطعہ اور معاشی کشمکش سے مسلمانوں کے اندر پچاس برس سے مسلسل ایک تفرقہ برپا کر رکھا تھا۔ اور جس نے قیام پاکستان کے بعد اپنے خطرناک منصوبوں کے اظہار اور اپنی جنگ جو یاد باتوں سے عوام کو اپنے خلاف پلنے سے زیادہ مشتعل کر دیا حالانکہ اگر وہ 'بہائیوں' کی پالیسی اختیار کر کے اپنا مذہب الگ بنا لیتے اور مسلمانوں کے معاشرے میں شامل ہو کر تفرقہ انگیزیاں نہ کرتے تو مسلمان اسی طرح ان کے ساتھ رواداری برتتے جس طرح وہ ہندوؤں کیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں سے برتتے ہیں۔

(۲) وہ جماعتیں جنہوں نے لوگوں کو ڈاکٹر کٹ ایکشن کا راستہ دکھایا۔ حالانکہ یہ بالکل بے موقع اور غیر ضروری تھا اور مسلم پیپل کے مطالبہ کو منوانے کے لیے آئینی ذرائع کے امکانات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔

(۳) مرکزی حکومت (جس سے میری مراد مرکزی وزارت ہے) جس نے مئی ۱۹۵۲ء سے مارشل لا کے اعلان تک مسلسل اپنی غیر دانشمندانہ پالیسی

سے معاملات کو بگاڑا اور آخر کار ہزار اہندگان خدا کی تباہی کا سامان کیا۔
(۴) صوبائی حکومت داس سے میری مراد صوبائی وزارت ہے، جس کی
دور زنجی یا ایسی نے ان حالات کو خراب کرنے میں خاص حصہ لیا ہے۔
ان چاروں فریقوں میں سے کسی کا گناہ بھی دوسرے سے کم نہیں ہے اور
یہ سب اس کے مستحق ہیں کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے۔ اگر یہاں نہ چلے گا تو
:نشاء اللہ خداوند عالم کی بخیر عدالت میں چل کر رہے گا۔

قادیانی مسئلہ کے متعلق میرا اور جماعت اسلامی کا طرز عمل،

اس مسئلہ میں میری پالیسی اور میری رہنمائی میں جماعت اسلامی کی پالیسی تین اجزاء پر مشتمل رہی ہے۔

اول یہ کہ میں قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ کرنے کا مطالبہ بالکل برحق سمجھتا ہوں اور تمام جائزہ ذرائع سے اس کو منوانے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ دوم یہ کہ میں نے کبھی ڈاکٹر کٹ ایکشن کی تائید نہیں کی ہے۔ اپنی امکانی حد تک اس کو روکنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میری جماعت نے خود اس میں کوئی حصہ نہیں لیا ہے اور جماعت کے جن افراد نے جماعتی ضبط کو توڑ کر اس میں حصہ لیا ان کو جماعت سے الگ کر دیا گیا۔

سوم یہ کہ میں نے اس قضیہ کے آغاز سے لے کر مارشل لا کے نفاذ تک حکومت کو اس غیر دانش مندانہ پالیسی سے باز رکھنے کی مسلسل کوشش کی ہے جو آخر کار تباہ کن ثابت ہو کر رہی۔

بین ان تینوں اجزاء کی تشریح کر کے اپنی پوزیشن کی وضاحت کروں گا۔

(۱) امر اول کے متعلق گزارش یہ ہے کہ میں نے جس چیز کو حق سمجھا ہے دلائل

کی بنا پر حق سمجھا ہے۔ اور اپنے دلائل پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بالفرض اگر کسی کے نزدیک وہ چیز حق نہیں ہے جسے میں حق سمجھتا ہوں تو وہ اپنے دلائل دے سکتا ہے۔ مگر ایک جمہوری نظام میں کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا، خواہ وہ حکومت ہی کیوں نہ ہو کہ وہ کسی معاملہ میں مجھ کو ایک رائے رکھنے سے یا اپنی رائے کو معقولیت کے ساتھ بیان کرنے سے یا اس کی تائید میں رائے عام کو ہوا کرنے کی جائز کوشش سے یا اپنی رائے منوانے کی آئینی تدابیر استعمال کرنے سے باز رکھے۔ محض یہ بات کہ جو رائے میں رکھتا ہوں وہی رائے کچھ دوسرے لوگ بھی رکھتے تھے اور انہوں نے اس رائے کو منوانے کے لیے غیر آئینی تدابیر اختیار کیں، مجھے قابل الزام بنا دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب میں خود اپنے خیالات کی ترویج کے لیے یا اپنے کسی مطالبہ کو منوانے کے لیے تشدد یا قانون شکنی کا طریقہ اختیار نہیں کرتا میں یقیناً اپنے جائز حدود کے اندر ہوں۔ اس صورت میں نہ تو میرے دوسرے ہم خیالوں کے غلط فعل کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے اور نہ اپنے خیالات کی ترویج کے لیے جائز ذرائع استعمال کرنے کا حق مجھ سے سلب کیا جاسکتا ہے۔ میں اس وقت تک بھی یہ نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اگر کوئی شخص معقول وجود اور دلائل کی بنا پر یہ رائے رکھتا ہے کہ قادیانی گروہ مسلم ملت کا ایک جزو نہیں ہے اور اس کی تائید میں وہ خالص علمی اسناد لال کے ساتھ سنجیدہ اور عمدہ زبان میں بحث کرتا ہے یا اگر کوئی شخص مسلمانوں کے اندر قادیانی گروہ کے شمول کو مسلم ملت کی وحدت اور سالمیت کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے اور اپنے ملک کی دستوراً

مجلس سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ دستور مملکت میں اس گروہ کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دے دے تو آخروہ جرم کیا ہے جس کا وہ ترکب ہے اور پھر کیوں آج ہر اس شخص کی ٹانگ گھسیٹی جا رہی ہے جس نے کبھی قادیانی مسئلہ پر گفتگو کی ہے، قطع نظر اس کے کہ عملاً اس کا پچھلے اضطرابات سے کوئی تعلق رہا ہو یا نہ رہا ہو۔

زرداداری کا نرالا تصور

حال ہی میں بعض ذمہ داران حکومت کی طرف سے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ ملک کی فلاح اور بہبود کے لیے زرداداری کی سخت ضرورت ہے اور قادیانی مسئلہ پر گفتگو یا قادیانیوں کی علیحدگی کا مطالبہ نارواداری ہے۔ اس لیے حکومت اس کو بجائے خود قابل اعتراض سمجھتی ہے اور اس کا استیصال کرنا چاہتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ زرداداری اور نارواداری کے الفاظ کا ایک عجیب استعمال اور ان کے مفہوم کا بالکل ہی ایک نرالا تصور ہے جسے عاگانہ طاقت سے ہم پرٹھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہوتا کہ فلاں گروہ کو ملک میں جینے نہ دو یا اس کے شہری حقوق سلب کر لو یا اس کو اپنے مذہب پر عقیدہ اور عمل رکھنے سے زبردستی روک دو تو بلاشبہ یہ نارواداری ہوتی اور اس طرح کے کسی خیال کی ترویج بجائے خود ایک برائی ہوتی جس کے استیصال کو اپنی پالیسی قرار دینے میں حکومت بالکل حق بجانب تھی۔ لیکن یہاں جس معاملہ پر لفظ نارواداری کو چسپاں کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ایک ایسے گروہ کو اپنے معاشرہ کا جزو بنا کر نہیں رکھنا چاہتے جو ایک طرف ان کے معاشرہ

میں شامل بھی ہے اور دوسری طرف تمام مسلمانوں کو کا فر کہہ کر اور ان سے معاشرتی مقاطعہ کر کے اور ان کے مقابلہ میں اپنی جماعتی تنظیم اور معاشرتی جہتہ بندی الگ کر کے اپنی تبلیغ سے پیہم اس معاشرہ میں اندرونی اشتعال برپا کرنا جاری ہے۔ ایسے گروہ کی علیحدگی کے مطالبہ کو "نار و اداری" قرار دینے کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے ارباب حکومت کے شاداب ذہن میں "نار و اداری" کا مطلب اپنی تخریب اور اپنے شیرازے کی پر اگندگی کے اسباب کو خود اپنے اندر پرورش کرنا قرار پایا ہے۔ تصورات کی عجائب آفرینی کا یہی حال رہا تو بعید نہیں کہ کل اسی "نار و اداری" کے الزام میں ہر وہ شخص ہسپتال سے جیل بھیج دیا جائے جو اینڈ می سائٹس کا آپریشن کرانا چاہتا ہو۔

غلطی کو غلطی نہ کہو

پچھلے دنوں حکومت کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت ملک میں قادیانی مسئلہ پر ہنگامہ برپا تھا اس وقت اس مسئلہ میں مسلمانوں کے مطالبے کی صحت کو دلائل سے ثابت کرنا بجائے خود قابل اعتراض تھا کیونکہ اس سے ہنگامہ کو تقویت پہنچتی تھی۔ میری طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ملک کا ایک مطالبہ اپنی جگہ بالکل معقول بنیادوں پر مبنی ہو اور حکومت سراسر ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر بغیر کوئی معقول وجہ بتائے اس مطالبہ کو رد کر دے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ حکومت کی اس غلط پالیسی کی وجہ سے ملک کی تباہی آ رہی ہے تو آخر کیوں نہیں عین وقت پر اس تباہی کو روکنے کے لیے حکومت کے موقف کی غلطی دلائل سے ثابت کروں؟ کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب

وہ غلطی کر رہی ہو اس وقت کوئی اس کی غلطی کو غلطی نہ کہہ کیا حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل بے جا اور ناروا طریقے سے لوگوں کے سر توڑتی رہے اور ملک میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا موجود نہ ہو جو اسے انصاف اور معقولیت کی بات بتانے والا ہو؟ میرے علم اور میری قوت بحث و استدلال کا آخر فائدہ ہی کیا تھا اگر میں اسے ٹھیک اس وقت استعمال نہ کرتا جب کہ تباہی کو روکنے کے لیے اس کے استعمال کی ضرورت تھی؟ جس مسئلہ کو حکومت نے صحیح طریقہ سے نہ سمجھ کر اور حل نہ کر کے ملک میں ایک فتنہ برپا کر دیا تھا اس کی حقیقت اگر میں اسی وقت نہ سمجھتا تھا کہ فتنہ اٹھتا نظر آ رہا تھا تو آخر اس کے سمجھانے کا وقت اور کون سا ہو سکتا تھا؟ میری اس کوشش کو اگر حکومت فتنہ میں امداد کرنے سے بجا طور پر تعبیر کر سکتی تھی تو صرف اُس صورت میں جب کہ میں نے اپنی کسی تحریر میں علمی استدلال اور سنجیدہ بحث کے الفاظ سے ہٹ کر کوئی ایک فقرہ یا لفظ ہی ایسا استعمال کر لیا ہوتا جسے اشتعال انگیز یا منافرت انگیز کہا جاسکتا ہو۔ لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ میری کسی تحریر میں جو میں نے قادیانی مسئلہ کے متعلق لکھی ہے ایسا کوئی فقرہ یا لفظ نکال کر نہیں دکھایا جاسکتا۔

عدالت سے درخواست

اس سلسلہ میں عدالت سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اصولی طور پر

دو چیزوں کا فرق واضح کر دے۔

۱) ایک چیز ہے قادیانیوں کی علیحدگی کا آئینی مطالبہ۔ دوسری چیز ہے اس

مطالبہ کو منوانے کے لیے کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار کرنا کیا ان دونوں کو ایک ہی حیثیت میں رکھا جاسکتا ہے؟ اگر نہیں رکھا جاسکتا تو اس حقیقت کو پوری طرح واضح ہو جانا چاہیے۔ کیونکہ ان دونوں کو غلط ملط کر کے بہت سے ان لوگوں کو مبتلائے مصیبت کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس مطالبے کو منوانے کے لیے کبھی کوئی غیر آئینی طریقہ اختیار نہیں کیا مگر آئینی اور جمہوری طریقوں سے وہ اس کو منوانے کی ضرورت کو شش کرتے رہے ہیں۔

اہم حقائق و واقعات

(۲) امر دوم کے متعلق میں واقعات کو ان کی صحیح صورت میں تاریخی ترتیب کے ساتھ عدالت کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پھر یہ رائے قائم کرنا عدالت کا کام ہے کہ ڈائریکٹ ایکشن کے ساتھ میرا اور جماعت اسلامی کا تعلق کیا تھا اور کیا نہ تھا۔ مئی ۱۹۵۲ء میں جب احرار نے قادیانی مسئلہ پر ایچی میشن کا آغاز کیا تو اس وقت جماعت اسلامی کی رائے یہ تھی کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ کر کے ایک مستقل اقلیت قرار دینے کا مطالبہ بجائے خود صحیح ہے مگر اس وقت جب کہ ملک کا دستور بن رہا ہے مسلمانوں کی توجہ کسی ضمنی مسئلہ کی طرف پھیر دینا درست نہیں ہے۔ اس وقت تمام کوششوں کو ایک صحیح اسلامی دستور بنوانے پر مرکوز کیے رکھنا چاہیے اور دستور ہی میں قادیانی مسئلہ کو بھی حل کرانا چاہیے۔ یہی رائے جماعت اسلامی کی مجلس شوریٰ نے اپنے جون ۱۹۵۲ء کے ایک ریزولوشن میں ظاہر کی تھی۔ جولائی ۱۹۵۲ء میں احرار نے لاہور میں تمام مذہبی جماعتوں کی ایک کنونشن منعقد کی اور اس میں جماعت اسلامی کو بھی دعوت دی۔ جماعت کی طرف سے مولانا امین احسن صاحب اور ملک نصر اللہ خاں صاحب عزیز اس میں شرکت کے لیے بھیجے گئے اور انہوں نے وہاں جماعت کے نقطہ نظر کی ترجمانی کر دی۔ اس کنونشن میں پنجاب کے لیے ایک مجلس عمل بنائی گئی اور اس میں جماعت اسلامی کو بھی دو نشستیں پیش کی گئیں مگر جماعت

نے اس مجلس میں شرکت قبول نہیں کی۔

مٹی سے جو لائی تک پنجاب میں جو اضطرابات رونما ہوئے ان کو اور خصوصاً عثمان کے ہنگامے کو جماعت اسلامی نے سخت تشویش کی نگاہ سے دیکھا اور اس کے دو بوجہ تھے۔ ایک یہ کہ اس ہنگامہ خیرزی سے عوام کی ذہنیت بگڑ رہی ہے اور عوامی تحریکات کا رخ شورش کی طرف مائل ہونا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ملک میں کسی سنجیدہ اور معقول تحریک کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دوسرے یہ کہ ایک ضمنی مسئلہ نے عوام کی توجہ کو دستور کے بنیادی مسئلہ سے ہٹا دیا ہے اور اس حالت میں اگر کوئی غلط دستور ہی جائے تو اس کا خمیازہ ملک کو ایک مدت دراز تک بھگتنا پڑے گا۔ ان دونوں پہلوؤں پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد ہم نے اگست ۱۹۵۲ء کے آغاز میں یہ طے کیا کہ ہم اسلامی دستور کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اس کے مطالبات میں قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ بھی شامل کر لیا جائے۔ اس تدبیر سے ہمارے پیش نظر دو مقصد تھے۔ ایک یہ کہ عوام کے لیے قادیانی مسئلہ پر الگ جدوجہد کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ اور ان کی توجہ دستور کے مسئلہ پر مرکوز کی جاسکے۔ دوسرے یہ کہ عوام کی ذہنیت کو شورش اور ہنگامے سے ہٹا کر آئینی جدوجہد کی طرف موڑ دیا جائے۔

ان دونوں مقاصد کو میں نے اپنے ایک بیان میں واضح کر دیا تھا جو روزنامہ "تسلیم" کی مہر اگست کی اشاعت میں شائع ہوا۔

اگست کے اواخر یا ستمبر کے اوائل میں مولانا عبدالحلیم صاحب قاسمی

ناظم جمعیت علماء اسلام پنجاب مجھ سے ملے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آل مسلم پارٹیز کنونشن پنجاب نے جو مجلس عمل بنائی ہے اس میں ایسے عناصر کا غلبہ ہے جن کا رجحان قادیانی مسئلہ کو شورش اور ہنگامے کے ذریعے سے حل کرنے کی طرف ہے اور ہم لوگ جو اس تحریک کو غلط رخ پر جانے سے روکنا چاہتے ہیں فیصل تعداد میں ہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی مجلس عمل میں اپنے نمائندے بھیجنا قبول کر لے۔ تاکہ ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں اور ہم اس خطرے کی روک تھام کر سکیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی اس بات میں وزن ہے اور اسی بنیاد پر میں نے جماعت اسلامی کے دو نمائندے مجلس عمل کے لیے نامزد کیے جنہوں نے مجلس کے دوسرے سنجیدہ عناصر کے ساتھ تعاون کر کے متعدد مواقع پر غلط رجحانات کا سدباب کیا۔ واقعات سے ثابت ہے کہ اگست سے لے کر جنوری تک پھر کوئی شورش تحریک قادیانی مسئلہ کے متعلق نہ اٹھ سکی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس اصلاح حال میں جماعت کی مذکورہ بالا دو نمائندوں کا بھی بہت بڑا حصہ تھا۔

دسمبر ۱۹۵۲ء میں مجلس دستور ساز کی میسج پر پریس کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی اور اس میں قادیانی مسئلہ کا کوئی عمل تجویز نہیں کیا گیا تھا۔ اس فروگزاشت نے ان کوششوں کو سخت نقصان پہنچایا جو ہماری طرف سے اس تحریک کو آئینی طریقہ کار کا پابند رکھنے کے لیے کی جا رہی تھی۔

جنوری ۱۹۵۳ء کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے ۳۳ سربراہ اور ذہ علماء کا ایک اجتماع بی۔ پی۔ سی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے کراچی میں منعقد ہوا۔ اس

اجتماع کا ایک رکن میں بھی تھا۔ علماء نے اس اجتماع میں رپورٹ کا تفصیلی جائزہ لیا اور اس کے دستور سی خا کے میں بہت سی ترمیمات اور اصلاحات تجویز کیں جن میں سے ایک اصلاح یہ بھی تھی کہ رپورٹ میں جن اقلیتوں کے لیے جداگانہ انتخاب اور نشستوں کا تعین تجویز کیا گیا ہے ان میں قادیانیوں کو بھی شامل کر دیا جائے۔

اسی ماہ جنوری کے وسط میں کراچی ہی میں پورے پاکستان کی ایک آل مسلم پارٹیز کنونشن منعقد ہوئی جس کا مقصد ”تحفظ ختم نبوت“ کے مسئلہ پر غور کرنا تھا۔ مجھے بھی اس میں دعوت دی گئی تھی۔ میں نے کنونشن کی سبب جیکس کمیٹی Subjects Committee میں یہ تجویز پیش کی کہ جب علماء نے

بی۔ پی۔ سی رپورٹ پر اپنی ترمیمات میں قادیانی مسئلہ کے آئینی حل کو شامل کر لیا ہے تو اس مسئلہ کے متعلق کوئی علینہ جہد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ صرف وہی ایک جہد و جہد تمام مقاصد کے لیے کافی ہے جو علماء کی تجویز کردہ ترمیمات کو منظور کرانے کے لیے کی جائے گی۔ طویل مباحثہ کے بعد سب جیکس کمیٹی نے میری اس رائے کو مان لیا۔ مگر (Subjects Committee)

کھلے اجلاس میں کنونشن نے اسے رد کر دیا۔

اس کے بعد میں نے کنونشن میں دوسری تجویز یہ پیش کی کہ پورے پاکستان کی ایک مرکزی مجلس عمل بنائی جائے اور صرف وہی تحفظ ختم نبوت کے لیے پروگرام بنانے اور دوپہر کے اقبالیات تجویز کرنے کی مجاز ہو۔ اس مجلس کے سوا کسی اور کو بطور خود کوئی قدم اٹھانے کا اختیار نہ ہونا چاہیے۔ میری یہ تجویز مان لی

گئی اور پندرہ ارکان کی ایک مرکزی مجلس عمل بنا دی گئی۔ جن میں سے آٹھ ارکان اسی وقت منتخب کر لیے گئے اور طے ہوا کہ سات ارکان بعد میں اس کے اندر شامل کیے جائیں جو ارکان واپس منتخب کیے گئے تھے ان میں سے ایک میں بھی تھا۔

اس مرکزی مجلس عمل کا کوئی اجلاس ۲۶ فروری تک نہیں ہوا۔ اس میں جو سات مزید ارکان شامل کیے جانے تھے وہ بھی شامل نہیں کیے گئے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ مجلس کی ترکیب ہی مکمل نہیں ہوئی اور جیسا کہ میں اوپر بتا چکا ہوں کونشن کے مقصد پر عمل کرنے کے لیے پروگرام بنانے کی مجاز صرف یہی مجلس تھی۔ اس لیے ۱۷ جنوری سے ۲۶ فروری تک کونشن کی ممبر جماعتوں میں سے بعض نے جتنی بھی کارروائیاں کیں وہ سب خلافت مضابطہ تھیں۔ ۲۳ جنوری کو جو وفد وزیر اعظم سے ملا وہ ان چند جماعتوں کا وفد راسخہ تھا۔ کونشن نے یا مرکزی مجلس عمل نے اس وفد کو ترتیب نہیں دیا تھا۔ اس وفد نے وزیر اعظم کو ایک میزنگا جو فوٹس دیا اور میزنگا گزرنے کے بعد ڈائریکٹ ایشن شروع کرنے کا جو اعلان کیا اس کے لیے کسی نے اس کو مجاز نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد پنجاب آکر ان جماعتوں نے ڈائریکٹ ایشن کی جو تیاریاں شروع کیں وہ سب کونشن کے فیصلوں کے بالکل خلاف تھیں۔

میں نے ان بے مضابطگیوں کے خلاف سخت اعتراض کیا۔ ۱۳ فروری کو مجلس عمل پنجاب کا ہوا اجلاس ہوا اس میں میں نے اپنے اعتراضات تحریری صورت میں ایک نصراشدہ خاں صاحب عزیز کے ذریعے سے بھیجے اور یہ مطالبہ

کیا کہ مرکزی مجلس عمل کا اجلاس منعقد کیا جائے۔ اور تمام کارروائیوں کو اس وقت تک روک دیا جائے جب تک مجلس کا یہ اجلاس منعقد نہ ہو۔ اس پر طے ہوا کہ ۱۷ فروری کو مرکزی مجلس عمل کا اجلاس منعقد کیا جائے مگر ۱۷ کو کوئی اجلاس نہ ہوا، اور میں نے دوبارہ اپنے اعتراضات تحریری صورت میں میاں طفیل محمد صاحب جنرل سکرٹری جماعت اسلامی اور ملک نصر اللہ خاں عزیز کے ذریعے سے مجلس عمل پنجاب کو بھیجے۔ آخر کار ۲۶ فروری کی تاریخ مرکزی مجلس عمل کے اجلاس کے لیے مقرر ہوئی۔

۱۹ فروری کو میری ہدایات کے مطابق جماعت اسلامی کے سکرٹری نے اطلاع کیا کہ مجلس عمل پنجاب کی طرف سے ڈائریکٹ ایکشن کے لیے حلف ناموں پر جماعت اسلامی کا کوئی رکن دستخط نہ کرے اور یہ کہ کسی پروگرام کو اس وقت تک قبول نہ کیا جائے جب تک کہ وہ مرکزی مجلس عمل کا بنایا ہوا نمبر ۲۶ فروری کو کراچی میں مرکزی مجلس عمل کا پہلا اجلاس منعقد ہوا اور میری طرف سے اس میں سلطان احمد صاحب امیر جماعت اسلامی کراچی و سندھ شریک ہوتے۔ میں نے پر وہ اعتراضات جو ان بے قاعدگیوں پر مجھے تھے تحریری صورت میں سلطان احمد صاحب کے ذریعے سے بھیجے اور مطالبہ کیا کہ ڈائریکٹ ایکشن کا جو پرہیز ۱۹۷۱ء خلافت منابطہ بنایا گیا ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے اور سلطان احمد صاحب کو یہ ہدایت کی کہ اگر یہ بات نہ مانی جائے تو وہ مرکزی مجلس عمل سے جماعت اسلامی کی علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ مگر وہ ان سب سے مرکزی مجلس عمل ہی توڑ دی گئی اور ایک نئی ڈائریکٹ ایکشن کمیٹی بنائی گئی جس نے دوسرے ہی روز

سے ڈائریکٹ ایکشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نئی مجلس میں نہ میں شامل تھا اور نہ جماعت اسلامی کا کوئی اور شخص۔

چار اور پانچ مارچ کو جماعت اسلامی کی مجلس شورٰی کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوا اور اس نے ڈائریکٹ ایکشن سے جماعت اسلامی کی قطعی بے تعلقی کا فیصلہ کیا۔ اسی موقع پر میں نے پنجاب کے تمام اضلاع سے جماعت کے ذمہ دار کارکنوں کو لاہور بلا کر ہدایات دیں کہ وہ جماعت کے کارکنوں کو اس تحریک سے بالکل علیحدہ رکھیں۔ اس کے بعد صرف دو مقامات سے مجھے اطلاع ملی کہ جماعت کے دو ارکان نے ڈائریکٹ ایکشن میں حصہ لیا ہے اور میں نے فوراً ان دونوں کو جماعت اسلامی سے خارج کر دیا۔

اس پوری مدت میں میرے یا جماعت اسلامی کے کسی فعل سے یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ ان اضطراریات کی ذمہ داری میں ہمارا کوئی ادنیٰ سا حصہ بھی ہے۔ اس کے باوجود جس طرح مجھے اور جماعت کے بہت سے ارکان کو خواہ مخواہ اس کی ذمہ داری میں گھسیٹا گیا ہے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص سڑک سے ہٹ کر کھیتوں میں جا گھڑا ہو اور دوسرا شخص وہاں موٹر لے جا کر اس کو ٹکرا دے۔

جماعت اسلامی کی دستاویزی شہادت

(۳) امر سوم کے متعلق میں اپنے وہ تمام بیانات اور مضامین اور جماعت اسلامی کے وہ سب ریزولوشن جو قادیانی مسئلے سے متعلق جون ۱۹۵۲ء سے مارچ ۱۹۵۳ء تک شائع ہوئے ہیں اس بیان کے ساتھ منسلک کر رہا ہوں۔ ان کو

دیکھ کر معلوم کیا جاسکتا ہے کہ میں نے اور میری جماعت نے کامل دس مہینہ تک کس کس طرح حکومت کو اس مسئلہ کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اسے تدبیر اور معاملہ فہمی کے ساتھ حل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ میں ان تحریروں کے متعلق خود کچھ کہنے کی بجائے اس امر کا فیصلہ عدالت پر چھوڑتا ہوں کہ جس شخص اور جماعت کی یہ تحریریں ہیں اس کی نیت آیا اس ملک کے ایک اجتماعی مسئلہ کو معقولیت کے ساتھ حل کروانے کی تھی یا کسی قسم کا فتنہ برپا کرنے کی اور یہ کہ وہ لوگ کس ذہنیت کے مالک تھے جنہوں نے آخر وقت تک اس مسئلہ کو ناخبر تدبیر سے حل کرنے کی بجائے طاقت ہی سے دبانے پر اصرار کیا اور آخر کار کشت و خون برپا کر کے ہی چھوڑا۔

فائدہ دیا تیوں کو مشورہ

اس بیان کو ختم کرنے سے پہلے میں یہ بات بھی عدالت کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میں نے جس طرح حکومت کو اس غلط پالیسی سے اور ڈاکٹر کٹ ایکشن کے ایڈروں کو ان کے غلط فیصلہ سے روکنے کی آخر وقت تک کوشش کی ہے اسی طرح میں قادیانیوں کو بھی ان کی غلطی سمجھانے اور صحیح مشورہ دینے کی پوری کوشش کرتا رہا ہوں۔

گذشتہ ماہ جولائی میں شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ لاہور مولوی ابوالعطا جالندھری اور جناب شمس صاحب کو میں نے سمجھایا تھا کہ جو باتیں انگریزی دور میں نہم گئیں وہ اب اس آزادی کے دور میں جب کہ جمہوری حکومت کے اقتیادات مسلم اکثریت کے ہاتھ میں ہیں زیادہ دیر تک نہ چھ سکیں گی۔ لہذا

قبل اس کے کہ آپ کی جماعت اور مسلمانوں کے تعلقات کی تلخی میں مزید اضافہ ہو آپ لوگ معاف فہمی اور تدبر سے کام لیتے ہوئے دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کر لیں۔ یا تو اپنے عقائد اور طرز عمل میں ایسی ترمیم کیجیے کہ جس سے مسلمان آپ کو اپنے اندر شامل رکھنے پر راضی ہو سکیں یا پھر خود ہی مسلمانوں سے الگ ہو کر ایک مستقل اقلیت کی حیثیت سے اپنے لیے وہی حقوق حاصل کر لیجیے جو پاکستان میں دوسری اقلیتوں کو حاصل ہیں۔ مگر افسوس کہ انہوں نے میرے اس دوستانہ مشورہ کو قبول نہ کیا۔ پھر مارشل لا کے زمانہ میں ۲۰ مارچ کے قریب خواجہ نذیر احمد صاحب ایڈووکیٹ لاہور سے میری ملاقات ہوئی اور ان سے میں نے کہا کہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب سے تو دجا کر ملیں اور ان کو مشورہ دیں کہ اگر وہ واقعی مسلمانوں سے الگ ہونا پسند نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت اسی ملت کا ایک جزو بن کر رہے تو وہ صاف الفاظ میں حسب ذیل تین باتوں کا اعلان کریں۔

۱) یہ کہ وہ نبی کو اس معنی میں خاتم النبیین مانتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی مبعوث ہونے والا نہیں ہے۔

۲) یہ کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کے لیے نبوت یا کسی ایسے منصب کے قائل نہیں ہیں جسے نہ ماننے کی وجہ سے کوئی شخص کافر ہو۔

۳) یہ کہ وہ تمام غیر احمدی مسلمانوں کو مسلمان مانتے ہیں اور احمدیوں کے لیے ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے امام کی اقتدا میں نمازیں ادا کرنا ان کو پیشیاں دینا جائز سمجھتے ہیں۔

میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ اگر آج مرزا صاحب ان باتوں کا واضح طور پر اعلان کر دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سارا جھگڑا فوراً ختم ہو جائے گا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ خواجہ صاحب میری اس تجویز کو لے کر مسٹر چند ریگر سے ملے اور انہوں نے نہ صرف اس سے اتفاق کیا بلکہ اس تجویز میں خود بھی بعض الفاظ کا اضافہ کیا۔ پھر مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خواجہ صاحب نے ربوہ میں جا کر اس پر مرزا صاحب سے گفتگو کی اور مرزا صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی جماعت کی مجلس شوریٰ سے بلا کر اس پر غور کریں گے۔ مگر اسی دوران میں میری گرفتاری عمل میں آگئی اور بعد کی کوئی اطلاع مجھے نہ مل سکی۔ غالباً مرزا صاحب نے یہ دیکھ کر کہ حکومت پوری طاقت سے ان کی حمایت اور مسلمانوں کی سرکوبی کر رہی ہے میری اس تجویز کو درنور اعتنا نہ سمجھا ہوگا۔ کیونکہ اس وقت تک ان کی طرف سے ایسا کوئی اعلان شائع نہیں ہوا جس میں ان تین باتوں کی تصریح ہو۔

احسان شناسی

بہر حال میری ان کوششوں سے یہ بات عیاں ہے کہ میں نے اپنی حد تک اس نزاع کے تینوں فریقوں کو مصالحت پر آمادہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ مگر ہر فریق نے مجھے ان کوششوں کی وہ بڑی سے بڑی سزا دی جو وہ دے سکتا تھا ایک فریق نے بھرے جلسوں میں متعدد بار عوام کو میرے خلاف بھڑکایا۔ یہاں تک کہ ۶ مارچ کی صبح کو ایک مشتعل مجمع میرے مکان پر چڑھ آیا۔ دوسرے فریق نے پانچ واجب القتل ”خونی ملاؤں“

میں مجھے بھی شمولیت کا شرف عطا کیا۔ تیسرے فریق نے مجھے گرفتار کر کے میرا
کورٹ مارشل کرایا اور مجھے پہلے سزائے موت اور پھر چودہ سال قید با مشقت
کی سزا دلوائی۔

دوسرا بیان

(جو مورخہ ۸ نومبر ۱۹۵۳ء کو تحریری شکل میں عدالت مذکور میں پیش کیا گیا)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جناب والا!

گذشتہ ماہ ستمبر کے آغاز سے آپ کی تحقیقاتی عدالت میں ہوشیاری میں پیش ہوئی ہیں ان کی رودادیں اخبارات میں پڑھ کر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بہت سے مسائل اور معاملات کے متعلق عدالت کے سامنے غلط یا ناکافی معلومات پیش کی گئی ہیں۔ میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ اپنے علم کی حد تک عدالت کو صحیح معلومات، سہم پہنچاؤں اور صحیح نتائج تک پہنچنے میں آپ کی مدد کروں۔ اسی فرض کا احساس کرتے ہوئے میں نے ایک بیان گذشتہ ماہ جولائی کے آخر میں ارسال کیا تھا اور اسی بنیاد پر یہ دوسرا بیان پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔

(۱) قادیانیوں کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبات پیش کیے گئے ہیں (یعنی یہ کہ آئندہ دستور میں انہیں مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے اور ظفر اللہ خاں کو وزارت خارجہ سے الگ کیا جائے) اور قادیانیوں کو

سرکاری محکموں میں کلیدی مناصب سے ہٹا دیا جائے، ان کے بارے میں متعدد سوالات عدالت میں اٹھائے گئے ہیں مگر ان کے صحیح اور مکمل جوابات نہیں دیے گئے۔

قادیانیوں سے متعلق مطالبات بیک وقت سیاسی بھی ہیں اور مذہبی بھی۔ (الفت) یہ سوال بار بار کیا گیا ہے کہ یہ مطالبات مذہبی ہیں یا سیاسی؟ اور اکثر اس کا جواب صرف یہ دے دیا گیا ہے کہ یہ مذہبی مطالبات ہیں۔ حالانکہ حقیقت مزید سوال صحیح ہے اور اس کا یہ جواب۔ اس میں شک نہیں کہ جس نزاع کو حل کرنے کے لیے یہ مطالبات پیش کیے گئے ہیں اس کی ابتدا ایک مذہبی اختلاف سے ہوئی ہے، لیکن پچھلے پچاس سال کے تدریجی ارتقاء سے اب وہ محض ایک مذہبی نزاع نہیں رہی ہے بلکہ ایک معاشرتی، معاشی اور سیاسی نزاع بھی بن گئی ہے۔ کوئی مسئلہ اپنی اصل کے اعتبار سے خواہ مذہبی ہو یا اخلاقی جب وہ عملاً معاشرے میں پیچیدگیاں اور خوبیاں پیدا کرنے لگتا ہے تو اس کو لامحدود دستوں یا قانون یا انتظامی تدابیر کے ذریعہ سے حل کرنا پڑتا ہے اور ایسے مواقع پر یہ بحث پیدا نہیں کی جاتی کہ مسئلہ تو مذہبی یا اخلاقی ہے، اس کو سیاسی وسائل سے کیوں حل کیا جا رہا ہے۔ یہاں مسلمانوں اور قادیانیوں کی مذہبی نزاع نے جو صورت اختیار کر لی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر ایک جداگاندہ مستقل اور منظم جتنابن گیا ہے جو عقیدے میں مسلمانوں سے بنیادی اختلاف رکھتا ہے، معاشرت میں ان سے مقاطعہ کرتا ہے، معاشی میدان میں ان کے خلاف منظم طور پر برسرِ پیکار ہے، سیاسی حیثیت سے ہمیشہ ان کے مفاد کے خلاف کام کرتا

رہا ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ مسلمانوں میں شامل رہ کر اپنی تبلیغ کے ذریعہ سے اپنی تعداد بڑھا رہا ہے اور مسلم معاشرے کے داخلی انتشار میں روز بروز اضافہ کیے چلا جاتا ہے۔ اس پر مزید وہ خطرات ہیں جو سرکاری ملازمتوں میں اس گروہ کی انتہائی غیر متناسب کثرت سے اور اس کے اُن سیاسی منصوبوں سے جو بلوچستان کو (base) بنا کر سارے پاکستان پر قبضہ کرنے کے لیے اُس کی جانب سے بار بار ظاہر کیے گئے ہیں، مسلمانوں میں شدت کے ساتھ اضطراب پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ایک مسئلے کو آخر محض ایک مذہبی مسئلہ کیسے کہا جاسکتا ہے اور اسے حل کرنے کے لیے دستوری، قانونی اور سیاسی تدابیر استعمال کرنے کے سوا آخر اور کیا چارہ کار ہے؟ متحدہ ہندوستان میں ہندو مسلم نزاع بھی اصلًا ایک مذہبی نزاع ہی تھی، مگر جداگانہ انتخاب سے لے کر تقسیم ملک تک اس کو حل کرنے کے لیے جتنے مطالبے بھی کیے گئے وہ سب سیاسی نوعیت کے مطالبے تھے۔

مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلافات بنیادی ہیں

(ب) مسلمانوں اور قادیانیوں کے اختلافات کو مختلف فرقوں کے اختلافات کی نظیر فرض کر کے عدالت میں بار بار علماء اور فرقوں کی باہمی کشمکش کے متعلق سوالات کیے گئے ہیں۔ مگر یہ محض ایک غلط بحث ہے۔ ان دونوں قسم کے اختلافات میں درحقیقت کوئی مماثلت ہی نہیں ہے کہ ایک کو دوسرے کی نظیر قرار دیا جاسکے۔ بلاشبہ یہ ایک افسوس ناک واقعہ ہے کہ بعض فرقوں کے علماء نے بعض دوسرے فرقوں اور ان کے علماء کی تکفیر کی ہے اور اپنے فتووں

میں حد سے زیادہ تجاوز بھی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جن مسائل پر یہ تکفیر بازی کی گئی وہ محض چند دنیائی مسائل کی تعبیرات کے اختلافات تھے۔ اسی بنا پر مسلم امت نے بحیثیت مجموعی تکفیر کے ان فتوؤں کو کبھی اہمیت نہ دی۔ محتاط علماء نے ان کو ہمیشہ ناپسند کیا۔ کسی شخص یا گروہ کو خارج از امت قرار دینے پر مسلمانوں کے درمیان کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ مختلف فرقوں کے مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، ایک دوسرے کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے رہے، آپس میں شادی بیاہ کرتے رہے۔ حتیٰ کہ سنتوں اور شیعوں کی باہمی مناکحت کی بھی ہزار ہا مثالیں موجود ہیں اور مجھے خود بارہا شیعوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب کبھی کوئی اہم قومی مسئلہ پیدا ہوا تو تمام مسلمانوں نے مل کر اس کے لیے جدوجہد کی۔ ان کا قومی مفاد ایک رہا اور ان کے قومی جذبات اور سیاسی مقاصد مشترک رہے۔ اس کے برعکس قادیانیوں اور مسلمانوں کا اختلاف ایک بنیادی اختلاف ہے۔ کوئی شخص جو اسلام کے متعلق سرسری سی واقفیت بھی رکھتا ہو، اس امر سے بے خبر نہیں ہو سکتا کہ نبوت کا عقیدہ اسلام کے اساسی عقائد میں سے ہے اور ایک شخص کے دعوائے نبوت پر ایمان لانے یا نہ لانے سے لازماً کفر و ایمان کی تفریق واقع ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعوائے نبوت پر ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان اختلاف کی ایک ایسی دیوار حائل ہو گئی جو اس سے پہلے کبھی مسلم فرقوں کے درمیان حائل نہ ہوئی تھی۔ تمام فرقوں کے مسلمانوں

نے بالاتفاق قادیانیوں کو کافر قرار دیا اور قادیانیوں نے اس کے برعکس ان سب لوگوں کو کافر ٹھہرایا جو مرتزعا صاحب کو نبی نہ مانیں۔ دوسری تکفیروں کے برعکس اس تکفیر نے عملاً دونوں گروہوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا عبادت سے لے کر معاشرت تک ان کے درمیان بہرحال جہدائی پڑ گئی، ان کے قومی مفاد اور سیاسی وسائل (Political Ambitions) تک ایک دوسرے سے مختلف ہو گئے اور علیحدگی سے گورنر نوبت کشمکش اور عصمت تک پہنچ گئی۔ اس صریح فرق کو آخر کیسے نظر انداز کیا جاسکتا ہے اور قادیانی مسلم اختلافات کو فرقوں کے باہمی اختلافات سے غلط لٹ کر دیکھنا کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ تاہم اگر ایسا کوئی فیصلہ کر بھی دیا جائے تو کیا یہ ممکن ہے کہ عملاً وہ کشمکش ختم ہو جائے جو شہروں سے لے کر دیہات تک ہزاروں خاندانوں میں اور دفاتروں سے لے کر منڈیوں تک ہزاروں افراد میں پراپا ہے؟

تمام منخرنین کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ ضروری نہیں

(ج) عدالت میں یہ سوال بھی بار بار اٹھایا گیا ہے کہ آیا ان سب لوگوں کو اسی طرح غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جائے گا جو اسلام کے بنیادی مسائل میں عام مسلمانوں سے مختلف نظریہ اختیار کریں، مثلاً اہل قرآن اور ایسے ہی دوسرے لوگ۔ اس کا ایک جواب اصولی پہلو سے ہے اور دوسرا عملی پہلو سے۔ اصولی پہلو سے اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں تک تعبیر، اجتہاد اور استنباط کا تعلق ہے، اس میں مختلف نقطہ نظر رکھنے والوں کے لیے اسلام میں زیادہ سے زیادہ ڈھیل کی گنجائش ہے۔ ایسے امور میں بڑی سے بڑی غلطی بھی گمراہی

ہو سکتی ہے مگر اس پر خروج از اسلام کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ بخلاف اس کے اسلام کے اساسی امور میں جیب کبھی کوئی ایسا ردو بدل کیا جائے کہ جس کے لیے دائرہ دین میں کوئی گنجائش نہ ہو، تو ایسی صورت میں یقیناً خروج از اسلام کا حکم لگایا جائے گا بلا لحاظ اس کے کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے۔ عملی پہلو سے اس کا جواب یہ ہے کہ ایک فرد یا چند منتشر افراد کا اسلام سے انحراف اور چیز ہے، اور مسلم معاشرے کے اندر ایک منحرف گروہ کی باقاعدہ جھنڈ بندی، جو مسلسل تبلیغ سے اپنی تعداد بھی بڑھا رہی ہو اور معاشی و سیاسی حیثیت سے مسلمانوں کے مقابلے میں کشمکش بھی کر رہی ہو، ایک بالکل ہی دوسری چیز۔ اس دوسری قسم کے انحراف سے مسلسل نصف صدی تک زخم کھاتے بیٹھے کے بعد اگر مسلمان تنگ آکر کچھ مطالبات پیش کرتے ہیں تو اس موقع پر آخر پہلی قسم کے انحراف کی مثالیں کیوں یاد کی جاتی ہیں؟ کیا عملاً یہ بات دنیا بھر کے سامنے نمایاں نہیں ہے کہ پہلی قسم کے منحرفین کے ساتھ مسلمانوں کا اجتماعی طرز عمل دوسری قسم کے منحرفین کی بر نسبت صریح طور پر مختلف ہے؟ مسلمان آخر کب یہ مطالبہ لے کر اٹھے تھے کہ تمام منحرفین کو غیر مسلم اقلیتوں میں شامل کیا جائے؟

ظفر اللہ خاں کی علیحدگی کے مطالبے کے وجوہ

(۵) سر ظفر اللہ خاں کے متعلق مسلمانوں کی طرف سے جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ محض اس نظریے پر مبنی نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم کو اسلامی ریاست کا وزیر نہ ہونا چاہیے بلکہ اس کی بنیاد یہ بھی ہے کہ صاحب موصوف نے اپنی سرکاری

پوزیشن سے سراسر ناجائز فائدہ اٹھا کر تقسیم ہند سے پہلے بھی قادیانی تحریک کو تقویت پہنچائی ہے اور قیام پاکستان کے بعد پہلے سے بھی بڑھ کر وہ ایسا کرتے رہے ہیں اس لیے ان کا اقتدار کی کرسی پر بیٹنا مسلمانوں کے لیے ایک مستقل وجہ شکایت بن گیا ہے۔ اب ہم سے کہا جاتا ہے کہ ان کو وزارت سے ہٹا دیا جاتا تو پاکستان کو امریکہ سے ایک داد گندم بھی ملتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات اگر واقعی صحیح ہے تو اس معاملہ کی نوعیت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ اس کے توصاف معنی یہ ہیں کہ امریکہ نے اپنا خاص ایجنٹ ہمارے علمہ خارجیہ پر مسلط کر دیا ہے اور ۱۰ لاکھ ٹن گیہوں کے عوض ہماری خارجیہ پالیسی رہن رکھی گئی ہے۔ اس صورت میں تو ہمیں قادیانی تحریک کے بجائے امریکہ کی سیاسی غلامی سے نجات پانے کے لیے صاحب موصوف کی علیحدگی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یہ بات میں مردود۔ اس مفروضے پر کہ یہ ہوں کہ حکومت امریکہ نے ایسی کوئی بات حکومت پاکستان سے صراحتاً یا کنایتاً کہی ہو۔ مگر مجھے یہ یقین نہیں آتا کہ امریکی حکومت کا کوئی مدبر ایسا بے وقوف ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساڑھے سات کروڑ باشندوں کی دوستی پر ایک شخص کی دوستی کو ترجیح دے اور ۸۰ کروڑ روپے کے ایک دوستہ تحفے سے باشندگان پاکستان کو احسان مند بنانے کے بجائے ان کے دلوں میں اپنی قوم اور حکومت کے خلاف اُسے سیاسی شکوک پیدا کرے۔

کلیدی مناصب کا مفہوم اور مطالبہ علیحدگی کے لیے دلائل
(۷) قادیانیوں کو کلیدی مناصب سے ہٹانے کا جو مطالبہ کیا گیا ہے اس کی

بنیاد بھی صرف یہ نظریہ نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو کلیدی منصب پر مامور نہیں کیا جاسکتا، بلکہ یہ مطالبہ اس بنا پر کیا گیا ہے کہ (۱) پچھلے دور میں انگریزوں کی غیر معمولی عنایات سے اور موجودہ دور میں پاکستان کے عسکرانوں کی عقلت اور بے حسی سے فائدہ اٹھا کر اس چھوٹے سے گروہ نے اپنی آبادی کے تناسب سے بدرجہا زیادہ ملازمتوں پر قبضہ کر لیا ہے، (۲) اس گروہ کا جو شخص بھی کسی اہم عہدے پر پہنچ گیا ہے اُس نے اپنے ہم مذہبوں کو بھرتی کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے، (۳) اس گروہ کے پیشوا مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے علانیہ اپنے پیروؤں کو ہدایت کی ہے کہ ایک منصوبہ بنا کر تمام سرکاری محکموں میں گھسنے کی کوشش کریں (۴) اس گروہ کے بااثر عہدہ داروں نے اکثر اپنے مذہب کی تبلیغ اس طرح کی ہے کہ جو اُن کے دائرہ اثر میں ملازمت حاصل کرنا چاہے وہ قادیانیت قبول کرے اور (۵) اب ان کے حوصلے یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اس راستے سے وہ پاکستان کی حکومت پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے ہیں۔ اس صورت حال کو دیکھ کر مجبوراً یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو کلیدی منصب سے ہٹایا جائے۔ اس مطالبے کے سیاق و سباق میں کلیدی منصب کا مفہوم وہ نہیں ہے جو غیر مسلموں کو کلیدی منصب نہ دینے کے اسلامی نظریے میں ہے۔ بلکہ یہاں کلیدی منصب سے ہر وہ اہم عہدہ مراد ہے جس پر فائز ہو کر قادیانی گروہ کا کوئی شخص اپنے گروہ کو اُس طرح کے ناجائز فائدے پہنچا سکتا ہو جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ درحقیقت جیسی کچھ صورت حال اس گروہ نے اپنی روش سے

پیدا کر دی ہے اس کو اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ یہ مطالبہ اصلی ضرورت سے بہت کم ہے۔ مطالبہ تو اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ آئندہ دس سال کے بیسے تمام محکموں میں قادیانیوں کی بھرتی بالکل بند کر دی جائے تاکہ موجودہ عدم توازن کی کیفیت دُور ہو سکے۔

عدالت کے سامنے پیش کردہ قادیانیوں کی بناوٹی پوزیشن

۲۔ عدالت میں یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ صدر انجمن احمدیہ ریوہ کی طرف سے اُس کے وکیل نے عدالت کے دیے ہوئے سات سوالوں کے جواب میں جو بیان دیا ہے اس سے مسلمانوں اور قادیانیوں کا اختلاف رفع ہو جاتا ہے۔ میں نے اس بیان کو پورے غور کے ساتھ پڑھا ہے۔ میری سوچی سمجھی رائے یہ ہے کہ اس بیان سے پوزیشن میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا اور اس کے باوجود نزاع و اختلاف کے وہ تمام اسباب ہوں گے توں باقی رہتے ہیں جو اب تک خرابی کے موجب رہے ہیں۔ اس بیان میں قادیانیوں نے پوری ہوشیاری کے ساتھ یہ کوشش کی ہے کہ اپنی اصلی پوزیشن کو تاویلوں کے پردے میں چھپا کر ایک بناوٹی پوزیشن عدالت کے سامنے پیش کریں تاکہ عدالت اس سے دھوکا کھا کر ان کے حق میں مفید مطلب رپورٹ بھی دے دے اور وہ اپنی سابق روش پر علیٰ حالہ قائم بھی رہ سکیں۔ ان کی سابق تحریروں اور ان کے اب تک کے طرز عمل سے جو شخص کچھ بھی واقفیت رکھتا ہو وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہوں نے اس بیان میں اپنی پوزیشن بدل کر قریب قریب وہ پوزیشن اختیار کر لی ہے جو لاہوری احمدیوں کی پوزیشن تھی۔ لیکن یہ تبدیل ہی وہ صاف صاف یہ

کہہ کر اختیار نہیں کرتے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نزاع ختم کرنے کے لیے اپنے عقیدے اور مسلک میں یہ تغیر کر رہے ہیں بلکہ وہ اسے اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ ہماری پوزیشن ابتدا سے یہی رہی ہے۔ حالانکہ یہ صریح غلط بیانی ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ عملاً اپنی سابق پوزیشن کی توثیق کر رہے ہیں اور آئندہ بھی اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، البتہ عارضی طور پر اس تحقیقات کے دوران میں انہوں نے ایک مناسب وقت پوزیشن اختیار کر لی ہے جو تحقیقات کا دور گزرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اس فریب کی حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے گی اگر ان کے بیان کا ذرا تفصیلی جائزہ لے کر دیکھ لیا جائے۔

(الف) عدالت نے سوال کیا تھا کہ جو مسلمان مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے کیا وہ مومن اور مسلم ہیں؟ جو اب میں وہ کہتے ہیں:-

”کسی شخص کو حضرات بانی سلسلہ احمدیہ کو نہ ماننے کی وجہ سے غیر مسلم نہیں کہا جاسکتا۔“

مگر یہ جواب دینے کے ساتھ ہی انہیں یاد آجاتا ہے کہ ان کی پچھلی تحریرات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ اس لیے وہ ان کی تاویل یوں کرتے ہیں کہ:-

”ممکن ہے ہماری بعض سابقہ تحریرات سے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے اس کے متعلق ہم کہ دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ان سابقہ تحریرات میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں وہ ہماری مخصوص مفہوم میں عام طور سے کو جو مسلمانوں میں رائج ہے استعمال نہیں کیا گیا ہے کیونکہ ہم نے اس مسئلے پر یہ کتابیں خیر احمدیوں کو مخاطب کر کے شائع

نہیں کہیں بلکہ ہماری یہ تحریرات جماعت کے ایک حصے کو مخاطب کر کے لکھی گئی ہیں، اس لیے ان تحریرات میں ان اصطلاحات کو متبر نظر رکھنا ضروری نہیں تھا جو دوسرے مسلمانوں میں رائج ہیں۔

اس عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی سابقہ تحریرات کی تردید نہیں بلکہ توثیق کر رہے ہیں اور عدالت کو یقین دلانا چاہتے کہ ان تحریرات کا مفہوم ان کے موجودہ جواب کے خلاف نہیں ہے۔ اب ذرا ان کی سابقہ تحریروں میں سے صرف دو عبارتیں ملاحظہ ہوں۔

”کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں“

(راہبیتہ صداقت، مصنف مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب صفحہ ۳۵)
 ”ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے“ (دکلمتہ الفصل، مصنف صاحب زادہ بشیر احمد صاحب صفحہ ۱۱۰)

صاف دیکھا جاسکتا ہے کہ ان دونوں عبارتوں میں محض مرزا صاحب کے زمانے کی وجہ سے مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا ہے۔ کیا یہ باور کیا جاسکتا ہے کہ یہ تینوں الفاظ قادیانیوں کی مخصوص اصطلاحات ہیں اور ان کا مفہوم وہ نہیں ہے جو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہے؟ اس طرح

کی تحریروں کی یہ تاویل کس قدر بھونڈی تاویل ہے کہ ہم نے یہ تحریرات جماعت کے ایک حصے یعنی لاہوری احمدیوں کو مخاطب کر کے لکھی تھیں۔ آخر کون نہیں جانتا کہ لاہوری احمدیوں سے قادیانیوں کا جس بات پر پچھلے ۳۵ سال جھگڑا رہا ہے وہ اسی نکتے پر تھا کہ قادیانی مرزا صاحب کی نبوت تسلیم نہ کرنے والے سب مسلمانوں کو کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے تھے اور لاہوری ان کے اس عقیدے کو غلط ٹھہراتے تھے۔ اس مباحثے میں اگر فریقین کے نزدیک ٹکڑا اور دائرہ اسلام سے خارج کا مفہوم نہ تھا تو مسلمانوں میں عام طور پر رائج ہے تو پھر جھگڑا کس بات پر تھا۔

(ب) عدالت کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو شخص مرزا صاحب کی نبوت تسلیم نہ کرے کیا وہ کافر ہے؟ صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ:-

”کافر کے معنی عربی زبان میں نہ ماننے والے کے ہیں۔ ہیں جو

شخص کسی چیز کو نہیں مانتا اس کے لیے عربی زبان میں کافر کا لفظ ہی استعمال ہوگا۔ بس ایسے شخص کو جب تک وہ یہ کہتا ہے کہ میں فلاں چیز

کو نہیں مانتا اس کو اس چیز کا کافر سمجھا جائے گا۔“

اس عبارت سے عدالت کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ

مرزا صاحب کے نہ ماننے والوں کو لغوی معنی میں کافر کہتے ہیں نہ کہ اسلام کے

اصطلاحی معنی میں۔ لیکن یہ صریح دھوکا ہے۔ اوپر مرزا بشیر الدین محمود صاحب

اور صاحب زادہ بشیر احمد صاحب کی جو دو عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان دونوں میں

”کافر“ کی تشریح ڈاٹرہ اسلام سے خارج“ کے الفاظ میں کی گئی ہے اور اس کی مزید تشریح مرزا بشیر الدین محمود صاحب اور صاحب زادہ بشیر احمد صاحب کی یہ عبارات کرتی ہیں:-

”ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی کے منکر ہیں“ (انوارِ خلافت صفحہ ۹۰)

”اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے“ (کلمۃ الفصل صفحہ ۱۲۸)

ان عبارتوں کی موجودگی میں یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ قادیانی حضرات مرزا صاحب کے منکر مسلمانوں کو محض ”ماننے والے“ کے معنی میں کافر کہتے ہیں؟ پھر اس سے بھی زیادہ بڑا دھوکہ اس بیان میں دیا گیا ہے کہ:-

”ہمارے نزدیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مامور من اللہ کے انکار کے ہرگز یہ معنی نہ ہوں گے کہ ایسے لوگ اللہ اور رسول کریم کے منکر ہو کر امت محمدیہ سے خارج ہیں یا یہ کہ مسلمانوں کے معاشرے سے خارج کر دیے گئے ہیں“

اس عبارت میں خط کشیدہ الفاظ ثابت ہو شیاری کے ساتھ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میں مسلمانوں کے دائرہ اسلام سے خارج ہونے کی نفی نہیں کی گئی ہے بلکہ صرف امت محمدیہ میں شامل ہونے کا اثبات کیا گیا ہے۔ ظاہر بات

ہے کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہو اور مرزا صاحب کو نہ مانتا ہو وہ امتِ محمدیہ سے خارج نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے حضرت عیسیٰ کو ماننے والا آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے باوجود امتِ عیسویہ میں اور حضرت مونسے کو ماننے والا شخص حضرت عیسیٰ کے انکار کے باوجود امتِ موسویہ میں شمار ہو گا۔ البتہ ایسے کسی شخص کو دائرۃ اسلام میں داخل نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح قادیانی حضرات مرزا صاحب کے ملکر مسلمانوں کو امتِ محمدیہ میں تو ضرور شامل سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکر نہیں ہیں مگر دائرۃ اسلام سے بہر حال خارج سمجھتے ہیں کیونکہ خدا کے ایک نبی کا انکار بھی آدمی کو دائرۃ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور اُن کے نزدیک مرزا صاحب خدا کے نبی ہیں۔ پھر دوسرے فقرے میں وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ غیر احمدی مسلمان دائرۃ اسلام سے خارج نہیں بلکہ ازراہ لطف و کرم صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے سے خارج نہیں کر دیے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ان کے قبضے میں نہیں ہے جس سے وہ کسی کو خارج کر سکیں۔

(ج) عدالت کا تیسرا سوال یہ تھا کہ ایسے کافر ہونے کے دنیا اور آخرت میں کیا نتائج ہیں؟ اس کا جواب صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب یہ دیتے ہیں کہ:-

”ایسے کافر کی کوئی دنیوی سزا مقرر نہیں ہے۔ وہ اسلامی حکومت میں ویسے ہی حقوق رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح

عام معاشرہ کے معاملہ میں بھی وہ ذہنی حقوق رکھتا ہے جو ایک مسلمان کے ہیں۔ ان خاص اسلانی حکومت میں وہ حکومت کا ہیڈ نہیں بن سکتا۔ باقی رہے اخروی نتائج سو ان نتائج کا حقیقی علم تو صرف اللہ کو ہے !

یہاں پھر عدالت کو بالکل غلط اطلاع بہم پہنچائی گئی ہے۔ قادیانی حضرات مسلمانوں پر جس کفر کا فتوے لگاتے ہیں اُس کے دنیوی نتائج صاحب زادہ بشیر احمد صاحب کے الفاظ میں دراصل یہ ہیں :-

”حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی، دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ رشتہ و ناطقہ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کوہ کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاب سے کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کریم نے یہودیوں تک کو سلام کا جواب دیا ہے“

رہے اس کفر کے اُخروی نتائج تو وہ خود مرزا غلام احمد صاحب پر
 ”نازل شدہ الہام“ کے بموجب یہ ہیں :-

”جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل
 نہیں ہوگا اور تیرا مخالفت رہے گا وہ خدا اور رسول کی مخالفت کرنے

والا جہنمی ہے۔“ (تبلیغ رسالت - جلد نم صفحہ ۲۷)

اب یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ قادیانی حضرات کی نگاہ میں جو وزن
 مرزا صاحب کے الہام کا ہو سکتا ہے وہ شیخ بشیر احمد صاحب ایڈووکیٹ کے
 اُس بیان کا نہیں ہو سکتا جو انہوں نے اس تحقیقات کی ضرورت سے صدر مین
 احمدیہ کے وکیل کی حیثیت میں دیا ہے۔ نیز مرزا صاحب کے مسلک کی توفسیر
 اُن کے ”اہل بیت“ میں سے ایک بزرگ نے فرمادی ہے اُسے بہر حال وکیل
 صاحب کے بیان کی بہ نسبت زیادہ شد اعتبار حاصل ہوگی۔

(د) عدالت کا سوال یہ تھا کہ کیا مرزا صاحب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ و
 سلم کی طرح اور اسی طریقہ سے الہام ہوتا تھا؟ جو اب میں اقرار کیا گیا ہے کہ
 مرزا صاحب پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ وحی
 مرتبے اور حیثیت میں اُس وحی سے کم تر تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
 کرتی تھی۔ لیکن یہ عدالت کے سوال کا صحیح جواب نہیں ہے۔ اس میں جو بات
 چھپائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی عقیدے کے مطابق مرزا صاحب کی وحی اپنی
 نوعیت کے لحاظ سے ویسی ہی ہے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی تھی اور اس
 کے زمانے والے کی حیثیت وہی ہے جو قرآن کے زمانے والے کی ہے۔

یہ بات مرزا غلام احمد صاحب نے خود ان الفاظ میں بیان کی ہے:-

آنچہ من بشنوم زوجی خدا	بمخدا پاک دانمش زخطا
چھو قرآن منزہ اش دانم	ازخطا با ہمیں ست ایمانم
بمخدا ہست این کلام مجید	ازدہان خدائے پاک و حمید
آں یقینے کہ بود عیٹے را	بر کلامے کہ شد بروالقا
واں یقین کلیم بر تورات	واں یقین بائے سید اسوات

کم نیم زان بہر بروئے یقین
ہر کہ گوید دروغ بست لعین

(دوئیم صفحہ ۲۸۷، مجموعہ کلام مرزا غلام احمد صاحب نزول مسیح ص ۹۹)

(۵) عدالت کا سوال تھا کہ کیا احمدیوں کے مذہب میں ان لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے کے خلاف کوئی حکم موجود ہے جو مرزا صاحب کو نہ مانتے ہوں؟ جواب میں اقرار کیا گیا ہے کہ اس وقت تک جماعتی فیصلہ یہی رہا ہے کہ غیر از جماعت لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ اب مرزا صاحب کی ایک ایسی تحریر مل گئی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا مکلف یا مکتب نہ ہو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر خط کشیدہ الفاظ پر غور کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے درحقیقت سابق کی پوزیشن میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک مدعی نبوت کے معاملے میں آدمی کے لیے دوہی رویتے ممکن ہیں۔ یا اس کے

دعوے کو مان لے دیا اس کا انکار کر دے۔ اقرار اور انکار کے درمیان کوئی مقام نہیں ہے۔ اب جو شخص ان کے دعوے کا انکار کرتا ہے وہ چاہے مکفر نہ ہو، مگر مکذب ہونے سے کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ اس طرح غیر احمدی مسلمانوں کی نماز جنازہ کے معاملے میں قادیانیوں کی پوزیشن عملاً وہی رہتی ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مدعی نبوت کے معاملے میں مکذب لازماً صرف اسی شخص کو نہیں کہتے جو صاف الفاظ میں اس کو جھوٹا کہے، بلکہ اس کے دعوے کا انکار بھی اُس کی تکذیب ہی ہے۔

(۲) عدالت کا سوال تھا کہ کیا احمدی اور غیر احمدی میں شادی جائز ہے؟ اور ایسی شادی کے خلاف ممانعت کا کوئی حکم موجود ہے؟ جو اب میں وکیل صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ”احمدی مرد کی غیر احمدی لڑکی سے شادی کی کوئی ممانعت نہیں۔ البتہ احمدی لڑکی کے غیر احمدی مرد سے نکاح کو ضرور روکا جاتا ہے“ نیز یہ کہ دراصل اس ممانعت کی بنا احمدیت سے بغض اور عداوت رکھنے والوں کے اثر سے لڑکیوں کو پہچانا تھا، اور یہ کہ کوئی احمدی اپنی لڑکی کا نکاح غیر احمدی مرد سے کر دے تو اس کے نکاح کو عدم قرار نہیں دیا جاتا، لیکن اس جو اب میں اصل پوزیشن عدالت کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ اصل پوزیشن وہ ہے جو صاحب زادہ بشیر احمد صاحب نے کلمۃ الفصل میں بایں الفاظ بیان کی ہے:-

”حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک

جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو روکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا..... اگر کوہک ہم کو ان کی روکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں کہ نصاریٰ کی روکیاں لینے کی بھی اجازت ہے! (صفحہ ۱۶۹)

(ذ) صدر انجمن احمدیہ ربوہ کے وکیل صاحب نے اپنے بیان میں عدالت کو یہ باور کرانے کی بھی کوشش کی ہے کہ قادیانیوں نے مسلمانوں کی تکفیر اور ان سے عبادت و معاشرت میں مقاطعہ کرنے کی جو روش اختیار کی ہے اس کی نوعیت عام مسلمانوں کی دینی و اخلاقی حالت پر مختلف اصلاح پسند لوگوں کی تنقیدوں اور علماء کے فتاوائے تکفیر سے مختلف نہیں ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان اصولاً بڑا فرق ہے۔ مسلمانوں کے بہت سے قدیم جدید اصلاح پسند لوگوں نے اپنی تنقیدوں میں قوم کی عام اخلاقی و دینی حالت پر تنقید کرتے ہوئے جو ملامت آمیز باتیں کہی اور لکھی ہیں ان کا منشا ساری قوم کی تکفیر کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو اصلی اور حقیقی اسلام کی طرف واپس آنے کے لیے اگسانا ہے، اور وہ کوئی نئی بات منوانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اسلام کے انہی عقائد اور احکام کی پیروی کا مطالبہ کرتے ہیں جو سب مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہیں۔ اسی طرح مختلف فرقوں کے علماء نے ایک دوسرے کی تکفیر میں جتنی تحریریں بھی لکھی ہیں وہ زیادہ تر اس بنیاد پر ہیں کہ ایک عالم کی رائے میں دوسرے فرقے کے لوگ اسلام کے مسلمہ عقائد سے ہٹ

گئے ہیں، نہ اس بنیاد پر کہ وہ اُس عالم کی پیش کردہ کسی نئی بات کو نہیں مانتے۔ اس کے برعکس قادیانیوں نے تمام غیر احمدی مسلمانوں کے مقابلے میں تکفیر اور عبادت و معاشرت کے مقاطعے کی جو روش اختیار کی ہے اُس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مرزا غلام احمد صاحب کے دعوائے نبوت کو نہیں مانتے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ دعوائے نبوت ایک نئی چیز ہے اور اُس عقیدہ ختم نبوت کے بالکل خلاف ہے جو تمام مسلمانوں کے نزدیک اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ بنیادی اور اصولی فرق اس واقعی فرق کے علاوہ ہے کہ قادیانی تکفیر کے سوا کوئی دوسری تکفیر ایسی نہیں ہے جس نے مسلمانوں کے کسی فرقے کو عام مسلمانوں سے عبادت و شادی بیاہ، معاشی مفاد اور سیاسی آرزوؤں اور تمناؤں میں عملاً بالکل الگ کر دیا ہو اور زندگی کے ہر میدان میں اس کو سوادِ عظیم سے نبرد آزما کر دیا ہو۔

قادیانیوں کی جارحانہ روش محض اتفاقی نہیں ہے

۳۔ عدالت میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اگر احمدی اپنے جارحانہ طور طریقوں سے باز آجائیں اور ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کرنے کی کوشش ترک کر دیں تو کیا پھر بھی انہیں ایک غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کیا جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت تک قادیانیوں سے ظہور میں آیا ہے وہ اتفاقی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک امت کے اندر دوسری امت بنانے کا لازمی اور فطری نتیجہ ہے۔ ہر دعوائے نبوت عین اپنی فطرت کے تقاضے سے ایک مستقل امت پیدا کرتا ہے اور اسے اُن

سب لوگوں سے جدا کر دیتا ہے جو اس دعوے کو نہ مانیں یہ نئی امت اگر صاف اور سیدھے طریقے سے پہلی امت سے الگ ہو جائے تو نزاع اور تصادم کی وہ خاص حالت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جو قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوئی۔ لیکن اگر وہ امت کے اندر ایک امت بن کر رہنا چاہے تو کشمکش برپا ہونا ناگزیر ہے۔ کیونکہ اس صورت میں مذہبی نزاع کو معاشرتی نزاع بننے سے اور پھر معاشی و سیاسی نزاع تک پہنچنے سے کسی طرح نہیں روکا جاسکتا۔ لہذا محض خیالی مفروضات پر کوئی ایسی رائے قائم کرنا لانا حاصل ہے جو واقعات کی دنیا میں دخل سکتی ہو۔ قادیانیوں کے مسلمانوں میں شامل رہنے کی کوئی صورت اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ مرزا صاحب کی نبوت کا عقیدہ چھوڑ دیں۔ اور اگر وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے تو پھر انہیں مسلمانوں سے الگ ایک امت بن کر رہنا چاہیے اور اس امر واقعی کو دستور و قانونی حیثیت سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔

کفر تکفیر اور خروج از اسلام

(۴) عدالت میں کفر اور تکفیر کے متعلق کچھ اصولی سوالات بھی چھیڑے گئے ہیں مگر ان کے واضح اور تشفی بخش جوابات نہیں دیے گئے۔ اس سلسلے میں چند باتیں وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے آجانی چاہئیں۔

(الف) کفر اور خروج از اسلام ہر صورت اور ہر حالت میں لازماً ایک ہی چیز نہیں ہیں۔ جو کفر انسان کو دائرۃ اسلام سے خارج کر دیتا ہے وہ صرف یہ ہے کہ آدمی (ا) ان بنیادی عقائد میں سے کسی کا انکار کر دے جن کے ماننے کا

اسلام میں مطالبہ کیا گیا ہے، (۲) یا کسی ایسے قول یا فعل کا مرتکب ہو جو صریح طور پر انکار کا مترادف ہو، مثلاً بت کو سجدہ کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یا قرآن کی بالارادہ توہین کرنا یا خدا اور رسول کے ثابت شدہ احکام میں سے کسی کو ماننے سے انکار کر دینا، یا (۳) ایمانی عقائد میں حذف یا اضافے یا تحریف کی نوعیت کا کوئی ایسا رد و بدل کر دے جس سے وہ عقیدہ بنیادی طور پر بگڑ جاتا ہو، مثلاً توحید کے ساتھ شرک جلی کی آمیزش یا انبیاء کے زمرے میں کسی غیر نبی کو شامل کرنا اور اس کی تعلیمات کو وحی منزل من اشد ماننا۔

(ب) مذکورہ بالا کفر کے سوا قرآن اور حدیث میں بہت سے ایسے کافرانہ یا منافقانہ افعال، اخلاق اور خیالات کا ذکر کیا ہے جن کے لیے یا تو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے یا یہ کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ مومن نہیں ہیں، یا دوسرے لیے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو سلب ایمان کے ہم معنی ہیں۔ مثلاً استنطاق کے باوجود حج کرنے کو قرآن میں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ترک نماز کو حدیث میں کفر کہا گیا ہے۔ جماد سے جی چڑانے والوں پر قرآن و حدیث، دونوں میں منافقت کا حکم لگا یا گیا ہے۔ بدعہ دی اور خیانت کرنے والے کے متعلق حدیث میں صحت کہا گیا ہے کہ اس کا دین ہے نہ ایمان۔ اس طرح کی آیات اور احادیث کا صحیح مطلب نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض فرقوں (مثلاً معتزلہ اور خوارج) نے اور بعض دوسرے غیر محتاط لوگوں نے ہر ایسے شخص کو خارج از اسلام ٹھہرا دیا جو خدا اور رسول کے ان ارشادات کا مصداق ہو۔ مگر نہ تو قرآن و حدیث کا سیاق و سباق یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس خاص نوعیت کا کفر و نفاق آدمی کو خارج از ملت کر دیتا

ہے، اور ذنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور کا عمل ہی یہ ثابت کرتا ہے کہ جن لوگوں میں اس نوعیت کا کفر و نفاق پایا گیا اُن کو مسلمانوں کی ملت سے نکال باہر کیا گیا ہو۔ اسی وجہ سے محتاط اہل علم نے ہمیشہ اس کفر و نفاق اور خارج از ملت کر دینے والے کفر کے درمیان فرق ملحوظ رکھا ہے اور انہیں غلط ملط کر دینے کی سخت مخالفت کی ہے۔ مصطلحین امت نے اگر کبھی اس نوعیت کے کافرانہ خصائل رکھنے والوں کو نامسلمان کہا بھی ہے تو ڈرانے اور اطاعت کی طرف مائل کرنے کے لیے کہا ہے نہ کہ واقعی دائرۃ اسلام سے خارج کر دینے کے لیے۔

(ج) کسی شخص کے قول یا فعل سے اگر کوئی ایسا مفہوم نکلتا ہو جو کفر صریح کا ہم معنی ہو تو اس پر تکفیر کا فتویٰ دینے سے پہلے ضروری ہے کہ (۱) خود اس شخص سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے، (۲) اس کے اقوال و افعال پر بحیثیت مجموعی نگاہ ڈال کر دیکھا جائے کہ اس کے اس خاص قول یا فعل کا کونسا مفہوم اس کے مجموعی طرز خیال و عمل سے مناسبت رکھتا ہے، اور (۳) اگر اس کے قول یا فعل کی اچھی اور بُری دونوں تاویلیں ممکن ہوں تو اچھی تاویل کو ترجیح دی جائے الایہ کہ بُری تاویل کو ترجیح دینے کے لیے قومی قرآن موجود ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سے علماء نے ان ضروری احتیاطوں کا لحاظ کیے بغیر دوسروں پر بے تمہاشا تکفیر کے فتوے جڑ دیے ہیں، مگر اس طرح کی غیر محتاط تکفیر کبھی یہ نتیجہ پیدا کر سکی کہ جس کی تکفیر کی گئی ہو وہ واقعی خارج از ملت قرار پایا ہو۔ صرف یہی نہیں کہ ایسے مکفرین کے دلائل کو دوسرے علماء کے دلائل

لے ہے وزن کر دیا، بلکہ مسلمانوں کے اجتماعی ضمیر نے بھی تکفیر کے ان فتوؤں کو قبول نہ کیا۔ تاریخ میں صرف چند ہی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کسی فرقے کے خارج از ملت ہونے پر مسلمانوں میں اتفاق ہوا ہو، اور ایسی ہر مثال میں خروج از ملت کا اتفاق کسی ایسے کفر مرتب کی وجہ سے ہوا ہے جس میں واقعی کسی تاویل کی گنجائش نہ تھی۔ مثلاً نصیریوں کے معاملے میں ابو حضرت علیؑ کو خدا کہتے تھے۔ یا فرقہ یزیدیہ کے معاملے میں ابو اس بات کے قائل تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آئے گا اور اس کے آنے پر شریعت محمدیہ منسوخ ہو جائے گی۔ یا فرقہ میونید کے معاملے میں جو سورۃ یوسف کو قرآن کی ایک سورت ماننے سے انکار کرتے تھے۔ ان گنتی جینی مثالوں پر اب صرف ایک قادیانی گروہ کا اضافہ ہوا ہے جن کی تکفیر (یعنی خروج از ملت) پر تمام علماء اسلام اور عام مسلمان متفق ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ بات ہی ایسی ہے کہ اٹلے ہیں جس کی موجودگی میں ہمارا اور ان کا بیک وقت مسلم و مومن ہونا ممکن نہیں ہے۔ ان کا نہ بچا ہے تو ہم کافر ہیں۔ اور جھوٹا ہے تو وہ کافر ہیں۔

(۵) بلاشبہ ایک حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے شخص کو کافر کہے اور وہ درحقیقت کافر نہ ہو تو کفر اسی شخص کی طرف پلٹ جائیگا جس نے اسے کافر کہا تھا۔ مگر اس کا یہ مطلب یہ گزرتا ہے کہ جو کوئی میری تکفیر کرے میں جواب میں اس کی تکفیر کر ڈالوں۔ یہ بات نہ حدیث کے الفاظ سے نکلتی ہے، اور نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا ہو سکتا تھا کہ جھگڑا والی شخصیتوں کو تکفیر بازی کے لیے ایک ہتھیار فراہم کر دیں۔ حدیث کا منشاء

صرف یہ ہے کہ تکفیر کا فتویٰ دیتے ہوئے آدمی کو ڈرنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وہ تکفیر کر رہا ہو وہ حقیقت میں کافر نہ ہو اور خدا کے ہاں اُلٹا پر مفتی نہ ہی کفر بانٹنے کے جُرم میں پکڑا جائے۔

گواہوں کا کٹھرا علمی بحث کے لیے موزوں نہیں

۵۔ عدالت میں اسلامی ریاست، اس کے نظام، اس میں ذمیوں کی حیثیت، پاکستان میں اس کے قیام اور اسلامی قوانین کے اجرا، فقہ اور سنت میں مسلم فرقوں کے اختلافات، اسلام کے قوانین جنگ اور ان میں خصوصیت کے ساتھ اسیران جنگ کی حیثیت، اور اسی طرح کے دوسرے دینی و علمی مسائل بھی بار بار زیر بحث آتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ اس نوعیت کے جتنے سوالات بھی کیے گئے ہیں ان کے کافی و دشافی جوابات عدالت میں نہیں دیے جاسکتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسے مسائل پر بحث و گفتگو کے لیے یہ کوئی موزوں شکل نہیں ہے کہ سوال کرنے والا عدالت کی کرسی پر ہو اور جواب دینے والا گواہوں کے کٹھرے میں اُن تمام حدود کی پابندی کے ساتھ کھڑا یا بیٹھا ہو جو عدالت میں ایک گواہ کے لیے مخصوص ہیں۔ نیز جس منتشر اور غیر مرتب طریقے سے یہ سوالات گواہوں سے کیے گئے ہیں اس کے ساتھ کسی علمی اور دینی مسئلے پر بھی تشفی بخش بحث نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے تو موزوں ہے کہ آدمی کے سامنے ایک ایک سوال وضاحت کے ساتھ رکھا جائے، پھر اسے موقع دیا جائے کہ اُس پر ایک جامع تقریر کر کے اس کے ہر گوشے پر روشنی ڈالے، اور جب تک وہ مشد صاف نہ ہو دوسرا سوال نہ چھیڑا جائے۔

عدالتی جرح کے انداز میں سوال و جواب کسی علمی مسئلے کی بحث کو مفید نتیجے پر نہیں پہنچا سکتا علاوہ بریں یہ بات بھی واضح نہیں ہو سکی کہ یہ مسائل اس تحقیقات میں کس مناسبت سے زیر بحث آئے ہیں۔ اگر مناسبت کا پہلو واضح ہوتا تو خاص طور پر ان مسائل کے اسی پہلو پر اچھی طرح روشنی ڈالی جاتی جس کے لحاظ سے یہ موجودہ تحقیقات سے متعلق سمجھے گئے ہیں۔ بہر حال چونکہ یہ مسائل زیر بحث آگئے ہیں اور عدالت کی جو روادیں اخبارات میں شائع ہوئی ہیں، اس سے ان مسائل کے بارے میں بکثرت غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے اس بیان میں ان پر بھی کلام کروں۔

دستور میں قائد اعظم کی اقتتاحتی تقریر کا صحیح مدعا۔

۶۔ اصولی سوالات پر بحث کرنے سے پہلے میں اس غلط فہمی کو صاف

کر دینا چاہتا ہوں جو قائد اعظم مرحوم کی اس تقریر سے پیدا ہوئی ہے جو انہوں نے ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو پاکستان کی مجلس دستور ساز میں کی تھی۔ اس تقریر سے تین نتیجے نکالے جاتے ہیں۔ اول یہ کہ قائد اعظم مرحوم نے اس تقریر میں ایک ایسی پاکستانی قومیت کی بنا ڈالنے کا اعلان کیا تھا جو وطنیت پر مبنی ہو اور جس میں پاکستان کے ہندو، مسلمان، عیسائی وغیرہ سب ایک قوم ہوں۔ دوم یہ کہ مرحوم نے اس تقریر میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ پاکستان کا دستور غیر مذہبی نوعیت کا یعنی (Secular) ہوگا۔ سوم یہ کہ مرحوم کی اس تقریر کو کوئی ایسی آئینی حیثیت حاصل ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے باشندے یا اس کے دستور ساز اب اس کے کھینچے ہوئے خطوط سے ہٹ نہیں سکتے۔ میرے نزدیک یہ تینوں نکات جو اس

تقریر سے بطور تمیز نکالے جاتے ہیں صحیح نہیں ہیں اور اپنی اس رائے کے لیے میرے دلائل حسب ذیل ہیں:-

(الف) قائد اعظم مرحوم کی اس تقریر کے الفاظ خواہ بظاہر پہلے اور دوسرے مفہوم کے حامل ہوں اگر ہمارے لیے یہ باور کرنا بہت مشکل ہے کہ ان کا منشا بھی حقیقت میں وہی تھا جو ان کے الفاظ سے مترشح ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے مرتبے کے انسان سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ پاکستان کے قیام سے پہلے دس سال تک جن اصولوں کو بنیاد بنا کر بڑھتے رہے تھے ان سے وہ پاکستان قائم ہوتے ہی یک لخت پلٹ گئے ہوں گے اور انہی اصولوں کے قائل ہو گئے ہوں گے جن کے خلاف انہوں نے اپنی ساری قوم کو ساتھ لے کر جنگ کی تھی۔ نیز ہم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ قیام پاکستان کے پہلے ہی دن یکا یک اپنے ان تمام وعدوں سے پھر گئے ہوں گے جو انہوں نے بار بار صاف اور صریح الفاظ میں اپنی قوم سے کیے تھے اور جن کے اعتماد ہی پر قوم ان کو اپنا لیڈر مان کر اپنی جان و مال ان کے اشاروں پر قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئی تھی۔ پھر ہمارے لیے یہ ماننا بھی ممکن نہیں ہے کہ قائد اعظم ایسی متضاد باتیں کر سکتے تھے کہ اراگست کو ایک اعلان کریں اور پھر اس کے بعد بار بار اس کے بالکل خلاف باتوں کا مسلمان پبلک کو یقین دلاتے رہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک ان کی مذکورہ بالا تقریر کو ان کے اگلے اور پچھلے ارشادات کی روشنی میں سمجھنا زیادہ بہتر ہے بر نسبت اس کے کہ ہم اس کا کوئی ایسا مفہوم لیں جو ان کی تمام باتوں کے خلاف پڑتا ہے جو انہوں نے اس سے پہلے

فرمائیں۔ اور اس کے بعد بھی فرماتے رہے۔
 (ب) سب کو معلوم ہے کہ قائد اعظم کی کانگریس سے لڑائی تھی ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر۔ ۱۰ اگست ۱۹۴۷ء تک ان کا مستقل نظریہ یہ تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور وہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ وطنی قومیت نہیں بنا سکتے۔ اس کے متعلق ان کی بہت سی تحریروں اور تقریروں میں سے صرف ایک تحریر کا اقتباس میں یہاں نقل کروں گا جو ستمبر ۱۹۴۷ء میں گاندھی جی کے ساتھ اپنی خط و کتابت کے سلسلے میں لکھی تھی۔

”ہم اس کے قائل ہیں اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمان اور ہندو دو بڑی قومیں ہیں جو قوم کی ہر تعریف اور معیار پر پوری اترتی ہیں۔ ہم دس کروڑ کی ایک قوم ہیں۔ مزید برآں ہم ایک ایسی قوم ہیں جو ایک مخصوص اور ممتاز تہذیب و تمدن، زبان و ادب، آرٹ اور فن، تعمیر، احساس اقدار و تناسب، قانونی احکام و اخلاقی ضوابط رسم و رواج اور تقویم (کیلنڈر) تاریخ اور روایات، رجحانات اور عزائم کی مالک ہے۔ خلاصہً بحث یہ ہے کہ زندگی اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہمارا اپنا ایک امتیازی زاویہ نگاہ ہے

سنہ قائد اعظم مرحوم اور خان یاقوت علی خاں مرحوم کی تحریروں اور تقریروں سے اقتباسات حالت میں پیش کردہ۔ سپان انگریزی میں تھے۔ یہاں اشاعت کی سہولت کے لیے ان کا ترجمہ کر دیا گیا ہے۔

اور قانون بین الاقوامی کی ہر دفعہ کے لحاظ سے ہم ایک قوم ہیں۔

(مشر بنجائ کی تقریریں اور تحریریں۔ مرتبہ جمیل الدین احمد ص ۱۸۱)

اب کیا ہم یہ باور کر لیں کہ اگر اگست کو یک لخت وہ تمام خصوصیتیں مٹ گئیں جو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے جُدا کر کے ایک الگ قوم بناتی تھیں، اور بیکایک ایک ایسی نئی قومیت کے اسباب فراہم ہو گئے جس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کا جذب ہونا ممکن ہو گیا؟ اگر ہم اس بات کو مان لیں تو قائد اعظم مرحوم کو اس الزام سے نہیں بچایا جاسکتا کہ وہ ایک با اصول آدمی نہ تھے بلکہ محض سیاسی مصلحتوں کی خاطر اصول بناتے اور بدلتے تھے۔ مرحوم کی وفات کے پانچ سال بعد ان کی روح کو ایسے الزامات کا تنہ پیش کرنے کے لیے میں تو کسی طرح تیار نہیں ہو سکتا۔

(ج) بے شمار شہادتیں اس امر کی موجود ہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے بھی قائد اعظم مرحوم مسلمانوں سے ایک ریاست کا وعدہ کرتے رہے تھے اور اس کے بعد بھی وہ اس وعدے کو دہراتے رہے۔ پہلے کے وعدوں میں سے صرف چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ ۲۱ نومبر ۱۹۴۵ء کو فرنیئر مسلم لیگ کانفرنس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا:-

”مسلمان پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں جہاں وہ خود اپنے منابض

حیات اپنے تمدنی ارتقاء اپنی روایات اور اسلامی قانون کے

مطابق حکمرانی کر سکیں“ (حوالہ مذکور صفحہ ۷۳ ص ۷۴)

پھر اسی کانفرنس میں انہوں نے ۲۴ نومبر کو تقریر کرتے ہوئے اس خیال

کا اظہار فرمایا:-

”ہمارا دین، ہماری تہذیب اور ہمارے اسلامی تصورات وہ اصل طاقت ہیں جو ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے متحرک کرتے ہیں“

(حوالہ مذکور صفحہ ۲۲۲)

پھر اسی زمانے میں اسلامیہ کالج پشاور کے طلبہ کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے:-

”یگ ہندوستان کے ان حصوں میں آزاد ریاستوں کے قیام کی

علمبردار ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تاکہ وہ وہاں اسلامی

قانون کے مطابق حکومت کر سکیں“ (حوالہ مذکور صفحہ ۲۲۶)

۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کو دلی تقریر سے صرف ایک مہینہ بارہ دن پہلے ۲۹/۳۰ جون

۱۹۴۷ء کو مرحوم نے سرحد کے حالات پر ایک بیان دیتے ہوئے لکھا:-

”مگر خان برادران نے اپنے بیانات میں اور اخباری ملاقاتوں

میں ایک اور زہر آلود شور برپا کیا ہے کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی

شریعت کے بنیادی اصولوں اور قرآنی قوانین سے انحراف کرے گی۔

یہ بات بھی قطعی طور پر غلط ہے“ (ڈان - ۳۰ جون ۱۹۴۷ء)

دوسری طرف ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد جو ارشادات قائد اعظم کی زبان سے

سنے گئے اور ان کے معتمد ترین رفیقوں نے ان کی جو ترجمانی بار بار خود ان کی

زندگی میں کی اور جس کی کوئی تردید ان کی جانب سے نہ ہوئی اس کے چند نمونے

ملاحظہ ہوں:-

”پیشاور ۴۴ جنوری۔ پاکستان کے وزیر اعظم مشرف یاقوت علی خاں نے اتحاد و یک جہتی کے لیے سرحد کے لوگوں سے اپیل کرتے ہوئے قائد اعظم کے ان اعلانات کا پھر اعادہ کیا کہ پاکستان ایک مکمل اسلامی ریاست ہوگا..... انہوں نے فرمایا کہ پاکستان ہماری ایک تجربہ گاہ ہوگا اور ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ تیرہ سو برس پرانے اسلامی اصول ابھی تک کارآمد ہیں“
(پاکستان ٹائمز۔ ۵ جنوری ۱۹۷۹ء)

کراچی ۲۶ جنوری۔ قائد اعظم محمد علی جناح گورنر جنرل پاکستان نے ایک اعزازی دعوت میں (جو انہیں کراچی بار ایبوسی ایشن کی طرف سے گذشتہ شام دی گئی) تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ تیسرے لیے وہ گروہ بالکل ناقابل فہم ہے جو خواہ مخواہ شرارت پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہ پراپانگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کا دستور شریعت کی بنا پر نہیں بنے گا“
(پاکستان ٹائمز، ۲ جنوری ۱۹۷۹ء)

راولپنڈی۔ ۵ اپریل۔ مشرف یاقوت علی خاں وزیر اعظم پاکستان نے آج راولپنڈی میں اعلان کیا کہ پاکستان کا آئندہ دستور قرآن مجید کے احکام پر مبنی ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ قائد اعظم اور ان کے رفقاء کی یہ دیرینہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان کا نشوونما ایک ایسی مضبوط اور مثالی اسلامی ریاست کی حیثیت سے ہو جو اپنے باشندوں کو عدل و انصاف کی ضمانت دے سکے“

(پاکستان ٹائمز، ۵ اپریل ۱۹۷۹ء)

ان صاف اور صریح بیانات کی موجودگی میں قائد اعظم کی اراگت دالی تقریر کا ایک ایسا مفہوم نکالنا جو ان کے تمام اگلے پچھلے ارشادات کے خلاف ہو مرحوم کی یاد کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔

کیا قائد اعظم کی تقریر دستور پر کو پابند کر سکتی ہے؟

(د) علاوہ بریں، اگر قائد اعظم کی اس تقریر کو اس کے ٹھیکہ لفظی مفہوم میں بھی لے لیا جائے، تو ہمیں جذبات سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ خود کرنا چاہیے کہ ان ملفوظات کی ایسی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے یہ تقریر خواہ صدر مجلس دستور ساز کی حیثیت سے کی ہو یا گورنر جنرل کی حیثیت سے، بہر حال کسی حیثیت میں بھی وہ مجلس دستور ساز کا ایک شاہانہ اختیار رکھنے والے ادارے (Sovereign Body) کو اس امر کا پابند نہیں کر سکتے تھے کہ وہ دستور انہی خطوط پر بنائے جو وہ کھینچ دیں۔ یہی قوم انہوں نے مرحوم کو اس لیے اپنا لیڈر مانا تھا کہ وہ اُس کے قومی عزائم اور مقاصد پورے کرنے میں اس کی رہنمائی کریں، نہ اس لیے کہ کامیابی کے پہلے ہی روز وہ اُس منصب العین کی رسم تنجیز و تکفین ادا کر دیں جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں اور عزتیں اور جائیدادیں قربان کی تھیں۔ یہ بات سمجھنے کے لیے کسی بڑے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بات اگست ۱۹۴۷ء میں کہی گئی تھی وہ اگر کہیں مارچ ۱۹۴۷ء میں کہی جاتی تو پاکستان کا نعرہ دس کروڑ تو کیا دس ہزار مسلمانوں کو بھی جمع کر سکتا۔

اسلامی ریاست نہ تھپیا کر لینی ہے اور نہ مغربی طرز کی جمہوریت اسلامی ریاست، جس کا قیام اور فروغ ہمارا نصب العین ہے، نہ تو

مغربی اصطلاح کے مطابق مذہبی حکومت (Theocracy) ہے اور جمہوری حکومت (Democracy) بلکہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک الگ نوعیت کا نظام سیاست و تمدن ہے۔ جو ذہنی الجھنیں آج کل مغربی تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہن میں اسلامی ریاست کے تصور کے متعلق پائی جاتی ہیں وہ دراصل ان مغربی اصطلاحات کے استعمال سے پیدا ہوتی ہیں جو لازماً اپنے ساتھ مغربی تصورات، اور اپنے پیچھے مغرب کی تاریخ کا ایک پورا سلسلہ بھی ان کے ذہن کے سامنے لے آتی ہیں۔ مغربی اصطلاح میں مذہبی حکومت (Theocracy) دو بنیادی تصورات کا مجموعہ ہے:-

(۱) خدا کی بادشاہی قانونی حاکمیت Sovereignty کا نام ہے۔

معنی میں اور

(۲) پادریوں اور مذہبی پیشواؤں کا ایک طبقہ جو خدا کا نمائندہ اور ترجمان بن کر خدا کی اس بادشاہی کو قانونی اور سیاسی حیثیت سے عملاً نافذ کرے۔

ان دو تصورات پر ایک تیسرے امرِ ذاتی کا بھی دیاں اضافہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی اخلاقی تعلیمات کے سوا کوئی قانونی ہدایت نامہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ اور سینٹ پال نے شریعت کو لعنت قرار دے کر عیسائیوں کو احکامِ تورات کی پابندی سے آزاد کر دیا۔ اب اپنی عبادت، معاشرت، معاملات اور سیاست وغیرہ کے لیے عیسائیوں کو قوانین و احکام کی جو ضرورت پیش آئی اُسے ان کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے خود ساختہ احکام سے پورا کیا اور ان احکام کو خدائی احکام کی حیثیت سے منوایا۔ اسلام

میں اس مذہبی حکومت (Theocracy) کا صرف ایک جُز آیا ہے، اور وہ ہے خدا کی حاکمیت کا عقیدہ۔ اس کا دوسرا جُز اسلام میں قطعاً نہیں ہے۔ رہا تیسرا جُز، تو اس کے بجائے یہاں قرآن اپنے جامع اور وسیع احکام کے ساتھ موجود ہے اور اس کی تشریح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی قولی اور عملی ہدایات موجود ہیں جن کی روایات میں سے صحیح کو غلط سے میتر کرنے کے مستند ذرائع ہمیں حاصل ہیں۔ ان دو ماخذ سے جو کچھ ہمیں ملے، صرف وہی من جانب اللہ ہے۔ اُس کے سوا کسی فقیہ، امام، ولی یا عالم کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ اس کے قول و فعل کو حکیم خداوندی کی حیثیت سے بے چون و چرا مان لیا جائے۔ اس صریح فرقی کے ہوتے ہوئے اسلامی ریاست کو اصطلاح میں مذہبی حکومت (Theocracy) کہنا قطعاً غلط ہے۔

دوسری طرف مغرب میں جس چیز کو جمہوری حکومت (Democracy)

کہتے ہیں وہ بھی دو بنیادی تصورات کا مجموعہ ہے۔

- (۱) عوام کی قانونی اور سیاسی حاکمیت جو عوام کی اکثریت یا ان کے منتخب کیے ہوئے نمائندوں کی اکثریت کے ذریعہ سے عملاً ظہور میں آئے، اور
- (۲) ریاست کا انتظام کرنے والی حکومت کا عوام کی آزادانہ خواہش سے بننا اور بدل سکتا۔

اسلام اس کے صرف دوسرے جُز کو لیتا ہے۔ رہا پہلا جُز، تو وہ اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے قانونی حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کرتا ہے جس کے احکام و خواہ وہ کتاب اللہ میں ہوں یا سنت رسول اللہ میں، ریاست

کے لینے ناقابل تغیر و تبدل قانون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور سیاسی حاکمیت کو "حاکمیت" کے بجائے "خلافت" (یعنی اللہ، حاکم حقیقی کی نیابت) قرار دے کر ریاست کے عام مسلمان باشندوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ خلافت مسلم عوام کی اکثریت یا ان کے معتمد علیہ نمائندوں کی اکثریت کے ذریعہ سے عملاً ظہور میں آئے گی۔ اس بنیادی فرق کو دیکھتے ہوئے اسلامی ریاست کو مغربی اصطلاح کے مطابق جمہوریت (Democracy) کہنا بھی کسی طرح صحیح نہیں ہے۔

اسلام میں قانون سازی

۸۔ پیراگراف نمبر ۷ میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام جس نوعیت کی ریاست بناتا ہے اس میں ایک مجلس قانون ساز (Legislature) کی موجودگی ضروری ہے جو مسلم عوام کے معتمد علیہ نمائندوں پر مشتمل ہو اور جن کے اجماع یا اکثریت کے فیصلے دارالاسلام میں قانون کی حیثیت سے نافذ ہوں۔ اس مجلس (Legislature) کی ترکیب، اس کے کام کا ضابطہ اور اس کے ارکان کے انتخاب کا طریقہ اسلام میں مقرر نہیں کیا گیا ہے، اس لیے ہر زمانے کے حالات و ضروریات کے لحاظ سے اس کی الگ شکلیں اختیار کی جاسکتی ہیں مگر جو باتیں اصولاً طے کر دی گئی ہیں وہ یہ ہیں (۱) ریاست کا کام مشورے سے چلایا جائے (۲) فیصلے یا توافقات (اتفاق رائے) سے ہوں یا جمہور (اکثریت) کی رائے کے مطابق (۳) قرآن و سنت کے خلاف کوئی فیصلہ اجماع سے بھی نہیں کیا

جاسکتا (۴) قرآن و سنت کے احکام کی جس تعبیر پر اجماعی یا جمہوری فیصلہ ہو جائے وہ ملک کا قانون قرار پائے (۵) جن امور میں قرآن و سنت کا کوئی حکم موجود نہ ہو ان میں مسلم عوام کے نمائندے خود قانون بنا سکتے ہیں اور ان کا اجماعی یا جمہوری فیصلہ نافذ ہوگا۔ (۶) اس امر کا کوئی موزوں انتظام ہونا چاہیے کہ افراد ریاست کے درمیان، یا حکومت کے مختلف شعبوں اور اجزاء کے درمیان جو نزاع بھی ہو اس کا فیصلہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی روشنی میں کیا جاسکے۔

اسلامی ریاست کے مطالبے کے حق میں معقول وجوہ موجود ہیں (۹) پاکستان کو اس طرح کی ایک ریاست بنانے کے لیے ہمارا مطالبہ بہت سے معقول وجوہ پر مبنی ہے جن میں سے اہم ترین وجوہ تین ہیں۔ ایک یہ کہ عربین ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہم ہرگز اپنے ایمان میں مخلص نہیں ہو سکتے اگر آزادی اور اختیار اسٹاپ کرنے کے بعد بھی ہم اس رسول کے احکام کو نافذ نہ کریں جس کے برحق ہونے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ پاکستان کے قیام کا مطالبہ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں ایک اسلامی ریاست قائم کی جائے جس میں خدا اور رسول کے احکام جاری ہوں، اور اسی تمنا کے پیچھے لاکھوں مسلمانوں نے اپنی جانیں اور عزتیں اور جائیدادیں قربان کیں۔ تیسرے یہ کہ پاکستان کے باشندوں کی عظیم الشان اکثریت چاہتی ہے کہ ان کی قومی ریاست ایک اسلامی ریاست ہو اور اکثریت کی مرضی کو بہر حال نافذ ہونا چاہیے۔ ۲۱۔ میں شک نہیں کہ یہاں کچھ تھوڑے سے لوگ ایسے ضرور موجود ہیں جو مغربی تہذیب تمدن

اور اس کے نظریات کو برحق سمجھتے ہیں اور ان کے لیے اسلامی ریاست کے
تعمیل سے اپنے ذہن کو مانوس کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ نیز پاکستان کی ملازمتوں
میں بھی ایک اچھی خامی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جن کی ساری ذہنی و
عملی تربیت مغربی طرز کا نظام حکومت چلانے ہی کے لیے ہوئی ہے اور انہیں
اسلامی ریاست کا نظام آتے دیکھ کر طرح طرح کے خدشات لاحق ہو رہے
ہیں۔ مگر ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ جو چیز ہونی اور شرفی ہے اس کے
ساتھ اپنے آپ کو مطابق بنائیں جس طرح ان کے بزرگوں نے انگریزی دور کی
آمد پر اپنے آپ کو نئے دور کے مطابق بنایا تھا۔ ان میں اکثر لوگ ایسے ہیں
جو اپنے آپ کو جمہوریت کا بڑا شیدائی ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ سوچنا ان کا
اپنا کام ہے کہ چند لوگوں یا خاندانوں کی سولت کی خاطر ایک ایسی چیز کی
مزاحمت کرنا کہاں تک صحیح ہے جسے باشندگان ملک کی اکثریت چاہتی ہو۔

اسلامی ریاست میں ذمیوں کی حیثیت

۱۰۔ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی حیثیت کے متعلق عدالت میں جو

سوالات پھیڑے گئے ہیں ان کے جوابات سلسلہ وار حسب ذیل ہیں :-

(الف) اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کو اسلامی اصطلاح میں "ذمی" کہا

جاتا ہے۔ ذمی کوئی گالی نہیں ہے اور نہ یہ لفظ شہود اور میچ کا ہم معنی ہے

ہے۔ ذمہ عربی زبان میں (Guarantee) کو کہتے ہیں اور ذمی وہ شخص

ہے جس کے حقوق ادا کرنے اور محفوظ رکھنے کا اسلامی حکومت نے ذمہ لیا ہو۔

اسلامی حکومت یہ ذمہ محض اپنی طرف سے یا مسلم باشندوں کی طرف سے نہیں

بلکہ خدا اور رسول کی طرف سے لبتی ہے اور اس کی اہمیت اس درجے کی ہے کہ اگر کسی غیر مسلم حکومت میں مسلمانوں کا قتل عام بھی کر ڈالا جائے تو ہم انتقاماً اپنے ملک میں اُس کے ہم مذہب ذمیوں کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ ایک اسلامی حکومت میں کوئی پارلیمنٹ اُن کے شرعی حقوق غصب کرنے کی سرے سے مجاز ہی نہیں ہے۔

(ب) ذمیوں کی تین قسمیں ہیں۔ اول، وہ جو کسی معاہدے کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے تابع ہوئے ہوں دوم وہ جو بڑا و ر شمشیر فتح ہوئے ہوں، سوم وہ جو نہ مفتوح ہوں اور نہ جن سے کوئی باقاعدہ معاہدہ ہی ہوا ہو۔ پہلی قسم کے ذمیوں سے اُس معاہدے کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا جو ان سے طے کیا گیا ہو۔ دوسری قسم کے ذمیوں کو وہ حقوق دیے جائیں گے جو شریعت میں اہل ذمہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ رہے تیسری قسم کے ذمی، تو انہیں ہر حال دوسری قسم والوں کے حقوق تو دیے ہی جائیں گے، اور مزید ایسے حقوق بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں جو اسلامی اصولوں سے نہ کھراتے ہوں اور جنہیں دینا ہم اپنے حالات کے لحاظ سے مناسب سمجھیں۔

(ج) ذمیوں کے کم سے حقوق جو شریعت میں مقرر کیے گئے ہیں، یہ ہیں: مذہب کی پوری آزادی۔ مذہبی تعلیم کی اجازت۔ مذہبی لٹریچر طبع اور شائع کرنے کی اجازت۔ قانون کے حدود میں مذہبی بحث کی آزادی۔ معاہدہ کی حفاظت پر نسل لاکھ حفاظت۔ جان و مال اور عورت کی حفاظت۔ دیوانی اور فوجداری قوانین میں مسلمانوں کے ساتھ پوری مساوات۔ حکومت کے عام برتاؤ میں

ذقی اور مسلم عایا کے درمیان عدم امتیاز۔ معاشی کاروبار کے ہر میدان میں مسلمانوں کی طرح یکساں مواقع۔ حاجت ہونے کی صورت میں مسلمان کی طرح ذقی کا بھی بیت المال سے مدد پانے کا استحقاق۔ یہ حقوق اسلامی ریاست صرف کاغذی پر نہیں دیتی بلکہ وہ اپنے دین و ایمان کی رو سے عملاً انہیں ادا کرنے پر مجبور ہے قطع نظر اس سے کہ غیر مسلم ریاستیں مسلمانوں کو کاغذ پر کیا حقوق دیتی ہیں اور عملاً کیا۔

(د) ذمیوں کو صرف اخصار مسلمین میں نئے معاہدہ بنانے سے روکا گیا ہے، البتہ اگر ان کے پُرانے معاہدہ وہاں موجود ہوں تو وہ ان کی حفاظت اور مرمت کر سکتے ہیں۔ اب اخصار مسلمین سے مراد وہ شہر ہیں جو مسلمانوں نے خاص اپنے لیے آباد کیے ہوں، جیسے کوفہ اور بصرہ اور فسطاط۔ باقی رہے ملک کے دوسرے شہر اور قصبے اور دیہات، تو ان کو وہاں نئے معاہدہ تعمیر کرنے اور پرانے معاہدہ کی مرمت کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔

(د) ذمیوں پر لباس وغیرہ کے متعلق جن قیود کا ذکر بعض فقہی کتابوں میں کیا گیا ہے اُس سے کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہونی چاہیے۔ دراصل یہ تین قسم کی قیود تھیں جو پہلی دوسری صدی ہجری کے فقہاء نے حالات و ضروریات کے لحاظ سے عائد کی تھیں :-

پہلی قسم کی قیود وہ تھیں جن میں ذمیوں کو فوجی وردی استعمال کرنے سے روکا گیا تھا، مسلمانوں کو اس چیز سے اس لیے نہیں روکا گیا کہ ہر بائغ مسلمان مرد کے لیے اُس وقت فوجی خدمت لازمی تھی۔ اور ذقی اس سے مستثنیٰ تھے۔

دوسری قسم کی قیود وہ تھیں جن میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے اور غیر مسلموں کو مسلمانوں کے مشابہ بننے سے روکا گیا تھا، کیونکہ اس طرح کے تشبہ میں بہت سی قباحتیں ہیں۔ اس میں اندیشہ ہے کہ مختلف تہذیبوں کے مصنوعی اختلاط سے ایک دوغلی تہذیب پیدا ہو جائے گی۔ اس میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی غلبے سے مرغوب ہو کر غیر مسلموں میں وہ غلامانہ خصوصیات پیدا ہو جائیں گی جن کی وجہ سے مغلوب قوم اپنے لباس اور اپنی معاشرت میں غالب قوم کی نقل اتارنے لگتی ہے۔ اسلام اس طرح کی ذہنیت کو کسی کافر میں بھی پرورش ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسی لیے غیر مسلموں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی تہذیب و معاشرت اور اپنے مذہب کی خصوصیات کو محفوظ رکھیں اور مسلمانوں کی ریس نہ کریں۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب بدائع الصنائع میں یہ حکم ان الفاظ میں بیان ہوا ہے:-

ان اهل الذمۃ یوخذون باظہار علامات یعرفون
 بها ولا یتکون یتشبهون بالمسلمین فی لباسہم (جلد ۱ ص ۱۱۱)
 اہل ذمہ کو ایسی علامات اور نشانیاں رکھنے کا پابند کیا جائے گا
 جن سے وہ پہچانے جائیں اور ان کو اپنے لباس میں مسلمانوں کے
 مشابہ بننے سے روکا جائے گا۔

علاوہ بریں اس میں قانونی پیچیدگیوں پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ مثلاً
 مسلمانوں کے لیے شراب پینا، رکھنا اور بیچنا فوجداری جرم ہے اور ذمیوں کے
 لیے یہ جرم نہیں ہے۔ اب اگر ایک مسلمان ذمیوں کے مشابہ لباس پہنے تو وہ

پولیس کے مواخذہ سے بچ سکتا ہے، اور اگر ایک ذقی مسلمانوں کے مشاہدہ بن کر رہے تو وہ پولیس کی گرفت میں آسکتا ہے۔

تیسری قسم کی قیود اُس وقت کے مخصوص حالات کی وجہ سے عائد کی گئی تھیں۔ اُس وقت سندھ سے لے کر اسپین تک بہت سے ممالک مسلمانوں کی تلوار سے مفتوح ہوئے تھے اور قدرتی طور پر ان سب ملکوں کی آبادی میں سابق حکمران طبقوں کے ایسے کثیر التعداد لوگ موجود تھے جن میں اپنا کھویا ہوا اقتدار واپس لینے کا دم داعیہ تھا۔ مسلمانوں نے دنیا کے دوسرے فاتحین کی طرح ان طبقوں کو تہ تیغ نہیں کیا تھا، بلکہ ذقی بنا کر محفوظ و مامون کر دیا تھا۔ مگر بہر حال سیاسی مصالح کی بنا پر ان کو کچھ بڑکچھ دبا کر رکھنا ضروری تھا، تاکہ وہ پھر سر اٹھانے کی ہمت نہ کریں۔ اس لیے ان کو اپنی سوارہوں اور اپنے لباس اور دوسرے لوازم معاشرت میں وہ شان دکھانے سے روک دیا گیا جس سے ان کے دویہ حکمرانی کی یاد تازہ ہوتی ہو۔ اس طرح کے احکام وقتی تھے نہ کہ ابدی اور یہ احکام چاہے فقہ کی کتابوں ہی میں لکھے گئے ہوں، مگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام اہل ذمہ پر ان کو چسپاں نہیں کیا جاسکتا۔

(د) اسلامی حکومت میں کوئی غیر مسلم صدر ریاست، وزیر، سپہ سالار، قاضی اور ایسے کلیدی مناصب کا حامل نہیں بن سکتا جہاں وہ حکومت کی پالیسی میں حصہ دار ہو سکے۔ اس کی وجہ کوئی تعصب نہیں ہے بلکہ اس کی صاف اور سیدھی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت ایک نظریے پر مبنی ہے اور اس میں یہ مناصب ایسے ہی شخص کو دیے جاسکتے ہیں جو اس نظریے کو اچھی طرح سمجھتا ہو اور اس کی

صحت و صداقت پر ایمان رکھتا ہو۔ اسلامی حکومت چونکہ خلوص اور ایمان داری پر قائم ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی غیر مسلم رعایا میں بھاڑے کی ٹٹوؤں کی سی ذہنیت (Mercenary Spirit) پیدا کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے برعکس وہ ان سے کہتی ہے کہ اگر تم ہمارے نظریے اور اصولوں کو صحیح سمجھتے ہو تو ان کی صداقت کا علانیہ اقرار کرو، تمہارے لیے حکمران جماعت میں شامل ہونے کے مواقع کھلے ہوئے ہیں۔ اور اگر تم ان کی صداقت پر ایمان نہیں رکھتے تو محض پیٹ اور جاہ طلبی کی خاطر اس نظام کو چلانے اور فروغ دینے کے لیے نہ آؤ جسے عقیدۂ تم غلط سمجھتے ہو۔

(د) ہمارے لیے یہ سوال قطعاً کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ غیر مسلم حکومتیں اپنے دائرۂ اقتدار میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں اور کیا نہیں کرتیں۔ ہم جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس پر اپنے ملک میں عمل کریں گے اور دوسرے جس چیز کو حق سمجھیں اسے عمل میں لانے کے لیے وہ آزاد ہیں۔ آخر کار ہمارا اور ان کا مجموعی طرز عمل دنیا کی رائے عام کے سامنے واضح کر دے گا کہ ہم کیا ہیں اور وہ کیا۔ ہم ہر حال یہ متکاری نہیں کر سکتے کہ اپنے دستور کے صفات پر غیر مسلموں کو سارے نمائشی حقوق دے دیں مگر عملاً ان کی وہ حالت بنا کر رکھیں جو ہندوستان میں مسلمانوں کی، امریکہ میں کشمیوں اور ریڈ انڈین قبائل کی اور روس میں غیر اشتراکی لوگوں کی ہے۔ رہا یہ سوال کہ کیا ایسی حالت میں غیر مسلم اقلیتیں اسلامی حکومت کی وفاداری بن کر رہ سکیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وفاداری اور نافرمانی دستور کے چند لفظوں سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس مجموعی برتاؤ

سے پیدا ہوتی ہے جو حکومت اور اکثریت اپنی زیر اثر اقلیتوں کے ساتھ عملاً اختیار کرنے۔

مرتد کی سزا اسلام میں

۱۱۔ عدالت میں مرتد کی سزا کا مسئلہ بھی چھیڑا گیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں مرتد کی انتہائی سزا قتل ہے۔ اگر کوئی کہنا چاہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے تو یہ بات کہنے کا اسے اختیار ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ اسلام میں فی الواقع ایسا کوئی قانون نہیں ہے، تو وہ یا تو اسلامی قانون سے ناواقف ہے یا پھر شہادت ہمسایہ سے شہر ماکر اپنے دین کے ایک حکم پر پردہ ڈاتا ہے۔ اسلام کے اس قانون کو سمجھنے میں لوگوں کو جو الجھنیں پیش آتی ہیں ان کے کئی وجوہ ہیں:-

اول یہ کہ وہ اسلام بحیثیت مذہب اور اسلام بحیثیت ریاست کا فرق نہیں سمجھتے اور ایک کا حکم دوسرے پر چسپاں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان دونوں حیثیتوں اور ان کے احکام میں فرق ہے۔

دوم یہ کہ وہ موجودہ حالات کو نگاہ میں رکھ کر اس حکم پر غور کرتے ہیں جب کہ غیر مسلم حکومتوں ہی میں نہیں، خود مسلمانوں کی اپنی حکومتوں میں بھی غیر اسلامی تعلیم اور غیر اسلامی تہذیب کے غلبے سے مسلمانوں کی نئی نسلوں میں بکثرت لوگ گمراہ ہو کر اٹھ رہے ہیں حالانکہ اگر ایک صحیح اسلامی حکومت وجود ہوتو اس کا اولیٰ فرض یہ ہے کہ وہ ان تمام اسباب کا سدباب کرے جن سے کوئی مسلمان واقعی اسلام سے غیر مطمئن اور ارتداد پر آمادہ ہو سکتا ہو۔

جہاں اسلامی حکومت اپنے حقیقی فرائض انجام دے رہی ہو وہاں تو غیر مسلموں کا کفر پر مطمئن رہنا بھی مشکل ہے، کجا کہ ایک مسلمان اٹا اسلام سے غیر مطمئن ہو جائے۔

سوم یہ کہ وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی ہی وہ چٹان ہے جس پر اسلامی ریاست کا قصر تعمیر ہونا ہے اور اسی چٹان کے استحکام پر ریاست کے استحکام کا پورا انحصار ہے۔ آئندہ دنیا میں وہ کونسی ریاست ہے جو اپنے اندر اپنی تخریب کے اسباب و وسائل کو پرورش کرنا یا گوارا ہی کرنا پسند کرتی ہو؟ ہم اپنی حد تک اپنی ریاست کی بنیاد ہی چٹان کے ہر ذرے کو چٹان سے بدل و جان و ابستہ رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پھر بھی اگر کوئی ذرہ ایسا نکل آئے جو علیحدگی کو ہی ترجیح دیتا ہو تو ہم اس سے کہیں گے کہ تمہیں علیحدہ ہونا ہے تو ہمارے حدود سے باہر نکل جاؤ، ورنہ یہاں ہم تمہیں دوسرے ذروں کی پرانگندگی کا سبب بننے کے لیے آزاد نہ چھوڑیں گے۔

چہارم یہ کہ وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہر قسم کے مرتد کو ہر حال میں ضرور قتل ہی کیا جائے گا۔ حالانکہ ایک بزم کی انتہائی سزا شدید ترین نوعیت جرم پر دی جاتی ہے نہ کہ مجرّد جرم پر ایک شخص محض عقائد کی حد تک اسلام سے منحرف ہو کر رہ جاتا ہے۔ دوسرا شخص اسلام کو علانیہ چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب میں جا ملتا ہے۔ تیسرا شخص مرتد ہونے کے بعد اسلام کی مخالفت میں عملی سرگرمیاں دکھانے لگتا ہے۔ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ اسلامی قانون

اس طرح کے تمام مختلف آدمیوں کو ہر حال میں ایک ہی نگاہ سے دیکھے گا؟
اسلامی قانون جنگ اور غلامی

۱۲- اسلامی قانون جنگ، اور خصوصاً غلامی کے مسئلے پر بھی عدالت میں کچھ سوالات کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کا قانون جنگ حقیقت میں ایک قانون ہے جس پر اسلامی ریاست میں لازماً عمل کیا جائے گا قطع نظر اس سے کہ دوسری قومیں، جن سے ہماری جنگ ہو اس کے منقر کردہ قواعد اور حدود کو ملحوظ رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کے برعکس جس چیز کو بین الاقوامی قانون جنگ کہتے ہیں وہ حقیقت میں قانون نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی راضی ناموں کا ایک مجموعہ ہے جس کے قواعد اور حدود کی پابندی ہر قوم نے اس امید اور سمجھوتے پر قبول کی ہے کہ دوسری قومیں بھی جنگ میں انہیں ملحوظ رکھیں گی۔ اسلام نے ہمیں جنگ کے چند کم سے کم حدود و تہذیب و اخلاق کا تو پابند کر دیا ہے جنہیں اگر دوسرے توڑ بھی دیں تو ہم بہر حال نہیں توڑ سکتے، اور ان سے زائد اگر کچھ مزید تہذیب تو انہیں پر دوسری قومیں راضی ہوں تو ہم نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ ایسے سمجھوتے کرنے کے لیے آزاد ہیں، بلکہ ان سے بڑھ کر یہ ہمارا منصب ہے کہ انہیں جنگ میں مزید تہذیب اختیار کرنے کی ترغیب دیں۔ مثال کے طور پر غلامی ہی کے مسئلے کو لے لیجیے۔ اسلام نے اس کی اجازت اس حالت میں دی ہے جب کہ دشمن نہ تباہ و تاراج ہو اور نہ فدیے کے عوض اپنے قیدی چھڑانا اور ہمارے قیدی چھوڑنا قبول کرے۔ اس صورت میں اسلام نے

قیدیوں کو جلیوں اور اجتماعی کیمپوں میں رکھ کر جبری محنت لینا پسند نہ کیا بلکہ انہیں افسرادی میں تقسیم کر دینے کو ترجیح دی، تاکہ ان کا مسلمانوں میں جذبہ ہو جانا زیادہ آسانی کے ساتھ ممکن ہو۔ یہ صحیح ہے کہ اُس زمانے میں دنیا کے دوسرے ممالک بھی قیدیوں کو غلام ہی بنا کر رکھتے تھے، اور غلامی کا لفظ ہمارے اور ان کے درمیان ضرور مشترک تھا، مگر جہاں تک غلامی کی حقیقت کا تعلق ہے، اسے جس طرح اسلام نے بدلا، اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ آخر وہ دنیا کی کونسی قوم ہے جس میں اس کثرت سے غلام اور غلام زادے امامت اور قضاء اور سپہ سالاری اور امارت و فرمانروائی کے مرتبوں پر پہنچے ہوں؟ یہ تو وہ کم سے کم تہذیب و انسانیت کی حد تھی جس پر اسلامی قانون نے ہمیں قائم کیا۔ اب اگر دنیا کی قومیں بناو لہ اسیران جنگ کا قاعدہ قبولی کر چکی ہیں تو اسلام میں کوئی چیز اس کا ثیر مقدم کرنے سے ہم کو نہیں روکتی۔ ہمارے لیے تو یہ خوشی کا مقام ہے کہ دنیا بالآخر اس بات پر راضی ہو گئی جس پر ہم صدیوں پہلے اسے راضی کرنا چاہتے تھے۔

اسلام اور فنون لطیفہ

۱۳۔ یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے کہ اسلامی حکومت میں آرٹ کا کیا حشر ہوگا؟

اور اس سلسلہ میں تصویر، ڈرامے، موسیقی، سینما اور جموں کا خاص طور پر نام لیا گیا ہے۔ میں اس سوال کا یہ مختصر جواب دوں گا کہ آرٹ تو انسانی فطرت کی ایک پیدا شدہ اشیا انگ ہے جسے خود خالق فطرت نے اپنے ہر کام میں ملحوظ رکھا ہے، اس لیے بجائے خود اس کے ناجائز یا ممنوع ہونے کا کوئی سوال پیدا

نہیں ہوتا۔ مگر آرٹ کے مظاہر لازماً وہی نہیں ہیں جو اس وقت مغربی تہذیب میں پائے جاتے ہیں، بلکہ ہر تہذیب اپنے اصول اور نظریات اور رجحانات کے مطابق فطرت کی اس امنگ کا اظہار مختلف جاموں میں کرتی ہے اور دوسری تہذیبوں کے اختیار کردہ جاموں کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ کیا کرتی ہے۔ آخر یہ کیوں فرض کر بیگا ہے کہ ”آرٹ“ بس اُسی چیز کا نام ہے جو مغرب سے درآمد ہو رہی ہے، اور اگر اس پر کسی قسم کی پابندیاں عائد کی گئیں تو بجائے خود آرٹ ہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسلام آرٹ کے متعلق خود اپنا ایک نظریہ رکھتا ہے۔ وہ فطرت کی اس امنگ کو بت پرستی اور شہوانیت کی راہوں پر جانے سے روکتا ہے اور اس کے ظہور کے لیے دوسرے راستے دکھاتا ہے۔ اُس کی حکومت میں لازماً اس کا اپنا ہی نظریہ فرماں روا ہوگا، مغربی تہذیب کے نظریات کی فرماں روائی بہر حال جاری نہ رہ سکے گی۔

فقہی اختلافات اسلامی ریاست کے قیام میں حائل نہیں

۱۴۔ یہ سوال بھی چھیڑا گیا ہے کہ مسلمان فرقوں کے درمیان اعتقادی اور فقہی اختلافات کی کیا نوعیت ہے، اور یہ کہ جب ان کے درمیان بنیادی امور میں بھی اتفاق نہیں ہے، حتیٰ کہ ”سنت“ تک شیعوں اور سنیوں میں متفق علیہ نہیں ہے، تو ایک اسلامی ریاست کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں میرے نزدیک صرف اتنی تصریح کافی ہے کہ پاکستان میں ہم کو روایتی ۴ فرقوں سے علاؤ کوئی سابقہ درپیش نہیں ہے، اور ہر نیا خیال جسے کسی شخص نے کسی اخبار

یارسائے میں پیش کیا ہوا اور کچھ منتشر لوگوں نے قبول کر لیا ہوا، کوئی قابل ذکر فرقہ نہیں بنا دیتا۔ ہمارے ملک میں بالفعل صرف تین فرقے پائے جاتے ہیں۔ (۱) حنفی، جو دیوبندیوں اور بریلویوں میں تقسیم ہونے کے باوجود فقہ میں متفق ہیں۔ (۲) اہل حدیث اور (۳) شیعہ۔ ان تین فرقوں کے اختلافات عملاً ایک اسلامی ریاست کا نظام بننے اور چلنے میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرتے، اگر یہ اصول مان لیا جائے کہ پرسنل لاء، مذہبی رسوم و عبادات اور مذہبی تعلیم کی حد تک ہر فرقے کا مسلک دوسرے فرقے کی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور ملک کا انتظام ان قواعد اور قوانین کے مطابق چلے گا جو پارلیمنٹ کی اکثریت طے کرے۔ اس سلسلے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں ۳۷ فرقوں کے اس افسانے کی حقیقت بھی کھول دوں جس سے خواہ خواہ ناواقف لوگ اپنے ذہن کو بھی الجھاتے ہیں اور دوسروں کے ذہنوں میں بھی الجھنیں پیدا کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان فرقوں کی وہ کثیر تعداد جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے، اس کا بہت بڑا حصہ کاغذی وجود کے سوانہ پہلے کوئی وجود رکھتا تھا اور نہ اب رکھتا ہے۔ جس شخص نے بھی کوئی نرالا خیال پیش کیا اور اس کے سوچا پاس حامی پیدا ہو گئے اسے ہمارے مصنفین نے ایک فرقہ شمار کر لیا۔ اس طرح کے فرقوں کے علاوہ ایک معتدبہ تعداد ایسے فرقوں کی بھی ہے جو گذشتہ تیرہ سو برس کی مدت میں پیدا بھی ہوئے اور مٹ بھی گئے۔ اب دنیا میں مسلمانوں کے بمشکل ۶-۷ فرقے باقی ہیں جنہیں اصولی اختلافات کی بنا پر مستقل فرقہ کہا جاسکتا ہے اور جو اپنی تعداد کے لحاظ سے قابل ذکر ہیں۔ ان

میں بھی بعض فرقے بہت قلیل النعد اور ہیں اور یا تو خاص علاقوں میں مجتمع ہیں، یا دنیا بھر میں اس طرح منتشر ہیں کہ کہیں بھی کوئی قابل لحاظ آبادی نہیں ہے۔ دنیا میں بڑے مسلم فرقے صرف دو ہی ہیں۔ ایک سُنی، دوسرے شیعہ۔ ان میں سے امت کا سوا دوا عظم سنیوں پر مشتمل ہے، اور ان کے ضمنی فرقوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حقیقتہً دوسرے سُنی فرقوں سے کوئی اصولی اختلاف رکھتا ہو۔ یہ صرف مذاہب فکر (School Of Thought) ہیں جن کو مناظرہ بازیوں نے خواہ مخواہ فرقوں کی شکل دے رکھی ہے۔ اگر کوئی عملی سیاست داں دنیا کے کسی ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہے تو ان اختلافات کی موجودگی کہیں بھی سید راہ نہیں ہو سکتی۔

جماعت اسلامی اور ڈاکٹر کٹ ایکشن

۱۵۔ اب میں ان حالات کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا جو ڈاکٹر کٹ ایکشن اور جماعت احمدیہ تحریک کے سلسلے میں براہ راست مجھ سے متعلق ہیں۔ میں نے اپنے ۲۹ جولائی کے بیان میں اس قدر زیادہ تفصیلات پیش کرنا غیر ضروری سمجھا تھا۔ مگر اب جو شہادتیں آپ کی عداوت میں پیش ہوئی ہیں ان میں بکثرت باتیں خلاف واقعہ ہیں، اس لیے میں ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ صحیح واقعات پوری دہناحت کے ساتھ تحریر کروں۔

۱۶۔ کنونشن کی سبکدوشی کیٹی میں جس کا اجلاس ۱۴ اور ۱۵ اپریل اور ۱۸ جنوری ۱۹۵۳ء کی درمیانی شب کو ہوا تھا، میری یہ تجویز کافی بحث کے بعد بالاتفاق پاس ہوئی تھی کہ قادیانیت کے بارے میں کوئی الگ جدوجہد نہ کی جائے بلکہ اس معاملے

کو اس جد جہد میں منہم کر دیا جائے جو بی پی سی رپورٹ کی اصلاح کے لیے کی جانے والی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت مکہ لیا گیا تھا اور طے ہوا تھا کہ دوسرے دن ہی تجویز سبکدوش کیٹیجی کی طرف سے کنونشن میں پیش کی جائے گی۔ کم از کم میرے سامنے کسی شخص نے اس فیصلے کے تحریر کیے جانے کے وقت اظہار اختلاف نہیں کیا۔

۱۷- دوسرے روز غالباً ۱۸ جنوری کو جب میں کنونشن کے اجلاس میں پہنچا تو میرے بیٹھے ہی صاحب صدر مولانا ابوالحسنات نے اپنا یہ فیصلہ سنایا کہ بیکنونشن صرف تحقیق ختم ہوتے کے لیے بلائی گئی ہے، یہاں کوئی دوسرا مسئلہ حتیٰ کہ اصلاحی دستور کا مسئلہ بھی نہیں چھیڑا جاسکتا! اس کے بعد فوراً تاج الدین انصاری صاحب اٹھے اور انہوں نے ایک کھٹا کھٹا یا ریزولوشن پڑھنا شروع کر دیا جس میں وزیر اعظم کے پاس وفد بھیجنے اور ان کو مطالبات تسلیم کرنے کے لیے ایک مینے کانٹریس دینے، اور عدم تسلیم کی صورت میں ڈائریکٹ ایشن شروع کر دینے کی تجویز درج تھی مجھے اس وقت قطعاً یہ معلوم نہیں ہوا کہ میرے آنے سے پہلے ہی سبکدوش کیٹیجی کی طے کردہ تجویز کنونشن میں پیش بھی ہو چکی ہے اور رد بھی کی جا چکی ہے۔ یہ بات ایک مدت دراز کے بعد مجھے اب معلوم ہوئی ہے۔ بعض گواہوں نے غالباً صحیح واقعہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ سبکدوش کیٹیجی کا فیصلہ خود میں نے کنونشن میں پیش کیا تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ کنونشن کے سامنے سرے سے وہ دلائل آئے ہی نہیں جو میں اس فیصلے کے حق میں رکھتا تھا اور مجھے شبہ ہے کہ سبکدوش کیٹیجی کے بوار کان ویاں موجود تھے انہوں نے بھی کنونشن کو یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ رات سبکدوش کیٹیجی کن و جوہ سے اس فیصلے پر پہنچی تھی۔ میری غیر موجودگی میں یہ ایک لاوارث تجویز تھی جو حاضرین کے

سامنے پیش کی گئی اور مولانا عبدالجلیم قاسمی کی شہادت کے مطابق شور و ہنگامہ میں
ہیں رد کر دی گئی۔

۱۸۔ ڈائریکٹ ایکشن کارپوز ویوشن جب پیش ہوا اس وقت میرا فوری رد عمل
یہ تھا کہ اٹھ کر اس کی مخالفت کروں اور اگر یہ لوگ نہ مانیں تو کنونشن سے اپنی اور
جماعت اسلامی کی علیحدگی کا اعلان کر دوں چنانچہ اسی نیت سے میں نے تقریر
کی اجازت کے لیے صاحب صدر کو ایک چٹ لکھ کر بھی دے دی تھی لیکن مزید
خود کرنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ علیحدگی اختیار کر کے میں اپنا دامن تو ایک
غلط اور نقصان دہ کارروائی کی ذمہ داری سے بچاؤں گا مگر ملک کو اور خصوصاً پنجاب
کے مسلمانوں کو ان نقصانات سے نہ بچا سکوں گا جو اس اقدام سے پہنچنے یقینی تھے۔
اس لیے میں نے اپنی رائے بدل دی اور براہ راست اس ریزولوشن کی مخالفت
کرنے کے بجائے یہ تجویز پیش کی کہ ایک مرکزی مجلس عمل بنائی جائے جو کنونشن کی
شریک جماعتوں کے ذمہ دار لیڈروں پر مشتمل ہو اور یہ پوری تحریک کلیتہً اسی مجلس
کی رہنمائی میں چلائی جائے، اس کے سوا کسی اور کو اس سلسلے میں کوئی پروگرام بنانے
یا کارروائی کرنے کا اختیار نہ ہو۔ اس تجویز سے میرا مقصد یہ تھا کہ معاملہ جب چند
ذمہ دار لیڈروں کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ان کو وہ نشیب و فراز اچھی طرح
سمجھائے جاسکیں گے جو اس وقت کنونشن کے حاضرین نہیں سمجھ سکتے، اور بہر حال
اس طرح کی ایک مجلس اندھا دھند کارروائیاں کرنے پر آمادہ نہ ہوگی۔ میری یہ
تجویز دباؤ مان لی گئی اور جہاں تک مجھے یاد ہے حسب ذیل آٹھ ارکان اسی
وقت مرکزی مجلس کے رکن منتخب ہو گئے مولانا ابوالحسن صاحب مولانا اعجاز الحق

صاحب۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب (گوجرانوالہ)۔ حافظہ کفایت حسین صاحب۔ ابو الاعلیٰ مودودی۔ پیر صاحب سرسینہ شریعت۔ مولانا عطاء اللہ بخاری اور ماسٹر تاج الدین انصاری۔ ان آٹھ ارکان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اپنے ساتھ سات مزید ارکان کو شامل کر کے مجلس کی ترکیب مکمل کر لیں۔ ارکان کے اس انتخاب کے بعد کنونشن نماز مغرب سے کچھ پہلے برخاست ہو گئی۔

۱۹-۱۸ جنوری کی رات کو اگر مرکزی مجلس عمل کے کچھ ارکان کہیں جمع ہوئے اور انہوں نے کچھ فیصلے کیے تو ان کے اس اجتماع کو مرکزی مجلس کا اجلاس کہا جاسکتا ہے اور ان کے یہ فیصلے مجلس کے باضابطہ فیصلے کہے جاسکتے ہیں۔ اس لیے کہ اس اجلاس کی کوئی اطلاع مجھے اور مجلس کے بعض دوسرے ارکان کو نہیں دی گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ اب اخبارات میں مولانا ابوالحسن صاحب اور بعض دوسرے اصحاب کی شہادتیں پڑھ کر یہ بات پہلی مرتبہ میرے علم میں آئی ہے کہ ان حضرات نے ۱۸ جنوری کی رات کو کراچی میں مرکزی مجلس عمل کا کوئی اجلاس کیا تھا۔ بعض گواہوں کے اس بیان میں کوئی اصلیت نہیں ہے کہ ۱۸ جنوری کی رات کو کسی دعوت کے موقع پر مجھے اس اجلاس کی دعوت دی گئی تھی۔ نیز یہ بیان بھی بالکل خلاف واقعہ ہے کہ اس اجلاس میں میری طرف سے سلطان احمد صاحب شریک ہوئے۔

۲۰۔ تاہم اگر یہ دن بھی لیا جائے کہ ۱۸ جنوری کی رات کو مرکزی مجلس کا کوئی اجلاس ہوا تھا تو اس وقت زیادہ سے زیادہ جو کاروائی ہو سکتی تھی وہ بس یہ ہو سکتی تھی کہ سات آدمیوں کو (Co-opt) کرنے کا فیصلہ کیا جاتا۔ اس کے بعد ضروری تھا کہ ان سات آدمیوں کو اس فیصلے کی اطلاع دی جاتی پھر ان کی

منظوری حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ اطلاع دے کر مجلس کا مکمل اجلاس بلا یا جانا اور اس اجلاس میں آگے کام کا کوئی پروگرام بنایا جاتا۔ آخر یہ کس طرح ممکن ہے کہ دو چار دن کے اندر یہ سارے مراحل طے بھی ہو گئے ہوں اور ایک باقاعدہ اجلاس میں وہ وفد ترتیب بھی دے دیا گیا ہو جو ۲۲ جنوری کو ایک میٹنگ کانٹریکٹ دینے کے لیے خواجہ ناظم الدین سے ملا؟ حقیقت یہ ہے کہ میں ۲۲ جنوری کی صبح تک کراچی میں رہا ہوں اور اس پوری مدت میں مجھے اُن کارروائیوں کی کوئی خبر نہیں ہو سکی جو یہ چند حضرات بطور خود کرتے رہے۔ ۲۲ کی صبح کو کراچی سے روانہ ہونے کے بعد ریل میں وفد کی ملاقات کا ذکر اخبارات میں میری نگاہ سے گذرنا اور میں اس پر حیران رہ گیا۔ میں پھر اس بات کو پورے زور کے ساتھ دہراتا ہوں کہ اس وفد کو نہ کنونشن نے ترتیب دیا تھا اور نہ مرکزی مجلس عمل کے کسی باقاعدہ اجلاس نے۔

۳۱۔ پھر اگر فنٹوری دیر کے لیے یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ ایک باقاعدہ وفد تھا، تو عقل عام اور دنیا بھر کے مسلمہ طریق کار کا تقاضا یہ تھا کہ یہ وفد وزیر اعظم سے گفتگو کرنے کے بعد مرکزی مجلس عمل کو اپنی رپورٹ پیش کرتا۔ پھر یہ فیصلہ کرنا اس مجلس کا کام تھا کہ وزیر اعظم کا جواب قابل الطینان ہے یا نہیں، اور اس پر آگے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ خواجہ ناظم الدین صاحب کے ساتھ وفد کی گفتگو کا خلاصہ مولانا عبدالحامد صاحب بدایونی نے اب عدالت کے سامنے بیان کیا ہے یہ پہلی مرتبہ ان کی شہادت سے میرے علم میں آیا ہے۔ میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر مرکزی مجلس کا کوئی اجلاس ہوتا اور اس میں یہ خلاصہ بیان کیا جاتا تو مجلس

کبھی اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی تھی کہ خواجہ صاحب کا جواب اس حد تک ناقابل
 اطمینان ہے کہ اس پر آگے کسی مزید گفت و شنید کا امکان نہیں اور بس اب
 ڈائریکٹ ایکشن ہی شروع کر دینا چاہیے۔ مگر ان حضرات نے وزیر اعظم سے
 ملاقات کے بعد بطور خود ہی یہ فیصلہ کر دیا کہ ان کا جواب مایوس کن ہے اور پھر
 بطور خود ہی وہ کارروائی بھی شروع کر دی جو اس مایوس کن جواب کے بعد وہ
 کرنا چاہتے تھے۔ اس وقت تک بھی ہمیں معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ ۲۳ جنوری
 کے بعد سے ۲۶ فروری تک جو سرگرمیاں مسلسل جاری رہیں اور ایک جیسے
 کی میعاد گزرنے پر جس اقدام کا لوگوں کو متوقع کیا گیا اُس کا فیصلہ مرکزی مجلس
 عمل کے کس اجلاس میں ہوا تھا اور کب یہ پروگرام بنایا گیا تھا۔

۲۲۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک خاص واقعے کی حقیقت کھولنا ضروری

سمجھتا ہوں! اور وہ یہ ہے کہ ۵ فروری کو ایک جلسہ عام میں میرا نام لے کر یہ اعلان
 کیا گیا کہ اس نے جلسے میں عدم شرکت کی معذرت لکھ کر بھیجی ہے اور یہ لکھا ہے
 کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ درحقیقت یہ محض ایک من گھڑت اعلان تھا۔ میں
 نے ایسا کوئی خط کسی کو نہیں لکھا جس شخص کے متعلق آئے دن غلط بیانیاں ہوتی
 رہتی ہوں اس کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ وہ ہر روز ان کی تردید کرتا رہے۔

۲۳۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ ایک نظام میں شریک ہو جانے

کے بعد اُس کی غلطیوں اور خرابیوں کی اصلاح کا حق خود اُس کے اندر ادا کرنے
 سے پہلے اُس کے خلاف کھلم کھلا پبلک میں کوئی اظہارِ خیال شروع کر دینا۔ اسی
 لیے میں نے اصلاح کی تمام نزکوشش نظام کے اندر ہی رہتے ہوئے کی اور

۱۳ فروری کو اپنے نمائندوں کے ذریعہ سے وہ اعتراضات کیجئے جن کا ذکر میں اپنے ۲۹ جولائی کے بیان میں کر چکا ہوں۔ میرے ہی اصرار پر ۷ فروری کو یہ طے ہوا کہ جلدی سے جلدی مرکزی مجلس عمل کا اجلاس کیا جائے، مگر اس کے لیے جو طریقہ کار روائی اختیار کیا گیا وہ یہ تھا کہ ۱۸ فروری کے دعوت نامے میں مجھے اطلاع دی گئی کہ مرکزی مجلس عمل کا اجلاس لاہور میں ہوگا اور پھر یکایک ۲۱ فروری کو ایک نیا دعوت نامہ جاری ہوا (جو مجھے ۲۲ کو ملا) جس میں خبر دی دی گئی کہ یہ اجلاس لاہور کے بجائے کراچی میں ہوگا۔ میں اس زمانہ میں بیماری کے باعث سفر کرنے سے معذور تھا اس لیے مجھے مجبوراً سلطان احمد صاحب کو لکھنا پڑا کہ وہ میری طرف سے اس اجلاس میں نمائندگی کریں۔ ۲۶ فروری کا یہ اجلاس حقیقت میں اس مجلس کا پہلا باقاعدہ اجلاس تھا اور وہی آخری اجلاس بھی تھا، کیونکہ اس میں مجلس ہی نوٹر دینے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں آزاد تھا کہ پبلک میں ان حضرات کے طریق کار سے اختلاف کروں۔ چنانچہ یہ اختلاف میں نے اپنے ۲۸ فروری کے بیان میں دو یکم مارچ کے تینیم میں شائع ہوا، اور اپنے پمفلٹ "گادیا تی مسئلہ" کے اردو اور انگریزی ادونوں ایڈیشنوں کے آخری پیراگرافوں میں کیا۔ نیز جماعت اسلامی کی مجلس شورعی نے اپنے اس ریزولوشن میں بھی جو ۷ مارچ کے تینیم میں شائع ہوا ہے، اس طریق کار سے علاوہ اظہار اختلاف کر دیا۔

۲۴-۲۵ فروری کی شام کو سید خلیل احمد صاحب اور حافظ خادم حسین صاحب مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا کہ تحریک کے بڑے بڑے بیڈر گرفتار ہو

چکے ہیں اب آپ ہی باقی ہیں، لہذا آپ ہماری رہنمائی کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجلس عمل کے جو ایڈر لاءوریوں موجود ہیں انہیں آپ کل صبح میرے ہاں لے آئیے پھر مشورے کے بعد میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ اس سے زائد اُس وقت کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ شخص ایک غلط بیانی ہے کہ اُس وقت میں نے ان حضرات سے کہا کہ آپ وائٹیز کراچی بھیجئے کا سلسلہ جاری رکھیں۔

۲۵-۲۸ فروری کی صبح کو میرے مکان پر حسب ذیل حضرات تشریف لائے۔ مولانا داؤد غزنوی۔ مولانا محمد اسماعیل صاحب۔ سید طفیل احمد صاحب۔ مولوی طفیل احمد صاحب (مجمیۃ العلماء اسلام والے) ان کے علاوہ دو تین اصحاب اور بھی تھے جن کے نام میں نہیں جانتا اور نہ میری ان سے پہلے کی کوئی واقفیت تھی۔ بعد میں مولانا عبد التبار نیازی صاحب بھی تشریف لے آئے تھے۔ اس موقع پر جو کچھ میں نے ان سے کہا اس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ ایکشن کنونشن کی بعض شریک جماعتوں نے بالکل من مانے طریقے پر شروع کیا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں اس کا ہرگز موید نہ تھا۔ میں بلاشبہ مقصد سے متفق ہوں، مگر طریق کار کو غلط اور نقصان دہ سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک اس سے نہ صرف یہ کہ اس مقصد کو نقصان پہنچے گا بلکہ تمام دینی جماعتوں کے وقار کو اور ان تمام دینی مقاصد کو جن کے لیے ہم اب تک کوشش کرتے رہے ہیں، ایسا ضدمہ پہنچے گا جس کی تلافی مشکل ہی سے ہو سکے گی۔ اب اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ پنجاب میں بھی مجلس عمل کے نظام کو توڑ دیا جائے۔ جن جماعتوں نے یہ کام شروع کیا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر اگر اسے جاری رکھنا چاہیں تو رکھیں، مگر جو جماعتیں اس میں

شریک نہیں ہونا چاہتیں انہیں اس سے جلیغدہ رہنے دیا جائے۔ جماعت اسلامی کی حد تک میں صاف کہے دیتا ہوں کہ ہم اس میں کوئی حصہ نہیں لیں گے اور اپنے ایک آدمی کو بھی اس میں شریک ہونے کی اجازت نہ دیں گے۔ البتہ اصل مقصد کے لیے ہم اپنے طریق کار کے مطابق کوشش جاری رکھیں گے اور آپ کے طریق کار سے مسلمانوں پر جو مصائب نازل ہوں گے ان سے بھی جہاں تک ہمارے بس ہیں ہوگا انہیں بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ میں نے ان لوگوں سے یہ بھی عرض کیا کہ "اگر آپ اصل مقصد کو عزیز رکھتے ہیں تو براہ کرم ان لوگوں کو اپنے ساتھ الجھانے کی کوشش نہ کریں جو آپ کے شریک کار ہونا پسند نہیں کرتے۔" اسی پر بات ختم ہو گئی اور کم از کم میرا احساس یہی ہے کہ میری یہ صاف گوئی اُس وقت کسی کو ناگوار نہیں تھی۔ سید غلیل احمد صاحب نے مجلس کے خاتمے پر مجھ سے کہا کہ اگر ہم آپ سے کبھی مشورہ لینا چاہیں تو آپ ہمیں مشورہ دینے سے تو پرہیز نہ کریں گے؟ میں نے کہا کہ "کوئی مسلمان بھی جب میرا مشورہ طلب کرے تو میں جو کچھ صحیح سمجھتا ہوں اسے بتانے میں تامل نہیں کرتا۔ اور اس وقت میرا پہلا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جلدی سے جلدی اُس بد نظمی کو دور کیجیے جو یکایک عوام کے مظاہرہ میں رونما ہو گئی ہے، اپنی تحریک کو اخلاق کے اُن حدود میں لانے جو ختم نبوت جیسے پاکیزہ نام پر اُٹھنے والی تحریک کے شایان شان ہے، اور اپنی تحریک کو بد امنی اور تشدد کے رُخ پر جانے سے روکیے۔" یہ میرا پہلا اور آخری مشورہ تھا۔ کیونکہ اس کے بعد مجھ سے نہ کوئی مشورہ طلب کیا گیا اور نہ میں نے دیا۔ اب اس مجلس اور اس گفتگو کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ گویا میں نے اُس روز

اپنے گھر پر بیٹھ کر کوئی خفیہ سازش کی تھی اور میرا ان سے یہ سمجھوتہ ہوا تھا کہ تم ڈائریکٹ ایکشن کر کے جیلوں میں جاؤ اور میں گرفتاری سے بچ کر باہر کام کروں گا۔ مگر اس بدگمانی کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ لوگ اپنی طبیعت اور اپنی انفرادیت ہی کے مطابق راستے قائم کرنے پر مجبور ہیں۔ ان کے لیے یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ دنیا میں کوئی شخص واقعی ایمان دار اور با اصول اور حدود شناس بھی ہو سکتا ہے۔

۲۶-۲۸ فروری کے بعد جو جلسے لاہور میں ہوئے ان میں متعدد مرتبہ ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے بعض غیر ذمہ دار لیڈروں نے عوام کو جماعت اسلامی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ اور اس بات پر لوگوں کو اگسیا کہ وہ میرے مکان پرجوم کر کے آئیں اور مجھے اس تحریک میں شامل ہونے پر مجبور کریں۔ اس نکتے کو روکنے کے لیے طفیل محمد صاحب نے جو بیان ”تسلیم“ میں شائع کرایا تھا اُس سے بھی یہ مدعی کھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جماعت اسلامی اور ڈائریکٹ ایکشن کی تحریک کے لیڈروں میں کوئی اندرونی سمجھوتہ تھا جس کے مطابق کچھ کام ہم نے اور کچھ انہوں نے اپنے ذمے لکھا تھا۔ حالانکہ دراصل طفیل محمد صاحب کا اشارہ اُس گفتگو کی طرف تھا جس کا ذکر میں نے اوپر پیرا گراف نمبر ۲۵ میں کیا ہے۔

۲۷-۲۸ فروری ۱۹۷۳ء کی اُس تقریر کا بھی بار بار ذکر کیا گیا ہے جو میں نے موچی دروازے کے جلسے میں کی تھی۔ اُس تقریر کا اصل موضوع B.P.C. رپورٹ پر تبصرہ تھا اور اس میں علامہ کی تجاویز کی تشریح کرتے ہوئے میں نے اُس

نجویز کا بھی ذکر کیا تھا جو قانونیوں کے متعلق انہوں نے پیش کی تھی۔ اس سوا دو گھنٹے کی تقریر کا جو خلاصہ کوثر کے رپورٹ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا تھا اس کی دو چار سطروں سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میں نے اس میں فسادات کی دھمکی دی تھی، بلکہ لوگوں کو اس بات پر اکسایا تھا کہ اگر تمہارے مطالبے نہ مانے جائیں تو تم فساد کرو۔ لیکن میں یہ بات عدالت کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ میری وہ تقریر جیسے ہی میں Tape Recorder پر ریکارڈ کر لی گئی تھی، اور اسے ریکارڈ سے نقل کر کے جوں کاتوں شائع بھی کیا جا چکا ہے۔ عدالت چاہے تو شائع شدہ پمفلٹ ملاحظہ کر لے، اور چاہے تو ریکارڈ طلب کر کے اپنے کانوں سے سُن لے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا عدالت کا اپنا کام ہے کہ آیا اس میں فساد کی دھمکی یا ترغیب دی گئی تھی، یا آتے ہوئے طوفان کے اشارہ دیکھ کر قبل از وقت متنبہ کیا گیا تھا اور اس غرض کے لیے متنبہ کیا گیا تھا کہ خرابی کے رونما ہونے سے پہلے اُس کے اسباب کو حکمت کے ساتھ رفع کیا جائے۔ جو معنی آج میری اس تقریر کو چننا ہے جا رہے ہیں ان کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی طبیب کسی شخص میں دق کے آثار محسوس کر کے، سے ضروری احتیاطوں کا مشورہ دے اور وہ شخص اس کے مشورے کی پروا نہ کر کے خود اپنی بے احتیاطیوں سے جب واقعی دق میں مبتلا ہو جائے تو الٹا طبیب پر الزام رکھنے لگے کہ اسی نے مجھے دق میں مبتلا کیا ہے۔ آخر دنیا میں یہ پہلا واقعہ ہی تو نہیں ہے کہ کسی معاملہ فہم آدمی نے خطرے کی علامات کو محسوس کر کے اس کے پیش آنے کی قبل از وقت خبر دی ہو اور حالات ٹھیک اس کے انداز سے کے مطابق رونما ہوئے ہوں

اس سے پہلے بار بار اس کی مثالیں پیش آچکی ہیں اور کبھی کسی صاحب عقل آدمی نے ایسے کسی موقع پر یہ عجیب و غریب الزام نہیں لگایا کہ جس نے صدور واقعہ کی پیشگی تنبیہ کی تھی وہی دراصل سبب واقعہ ہے۔ البتہ ضرورت سے زیادہ دانشمند لوگ ایسی باتیں پہلے بھی کرتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ۱۹۴۶ء میں قائد اعظم مرحوم نے اپنی تقریروں میں حکومت برطانیہ کو جب بار بار متنبہ کیا کہ اگر تم معاملات کو جلدی نہ سلجھاؤ گے تو ہندوستان میں سخت بدامنی رونما ہوگی، تو ہندو اخبارات نے اس پر سی شور مچایا تھا کہ یہ شخص فساد کی دھمکیاں دے کر اپنے مطالبات منوانا چاہتا ہے اور مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ تمہارے مطالبات منظور نہ ہوں تو تم فساد کرو۔

ڈائریکٹ ایکشن کا راجح الوقت تصور اور مفہوم

۲۸- اب میں اس امر کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ ایکشن سے میرے اختلاف کے وجوہ کیا تھے۔ اس طریق کار سے میرا اختلاف اصولی بھی تھا اور عملی پہلو سے بھی تھا۔ میں یہاں علی الترتیب دونوں پہلوؤں سے اپنے نقطہ نظر کی تشریح کروں گا۔

(الف) بزرگمندی ہندو پاکستان ڈائریکٹ ایکشن کے تصور سے ابتدا کا گورنر کے ذریعہ سے روشناس ہوا ہے اور بعد میں اس طریق کار کو ۱۹۴۶ء اور ۱۹۴۷ء میں مسلم لیگ نے بھی اختیار کیا تھا جب کہ قائد اعظم مرحوم اس کے بیٹھ تھے۔ اس تاریخی پس منظر میں اس لفظ کو اُن معنوں میں نہیں لیا جائے گا جو امریکہ میں کبھی اس سے مراد لیے گئے تھے، بلکہ اُن معنوں میں لیا جائے گا جو خود ہمارے بزرگمندی

رائج رہے ہیں۔ یہاں اس کا جو تصور رہا ہے وہ قائد اعظم مرحوم کی ۲۹ جولائی ۱۹۴۶ء والی تقریر سے جو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے اجلاس بمبئی میں فرمائی تھی بہترین طور پر واضح ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا۔

”آج جو کام ہم نے کیا ہے وہ ہماری تاریخ میں یادگار رہے گا۔

لیگ کی پوری تاریخ میں ہم نے کبھی دستوری ذرائع اور آئین پسندی سے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے لیکن اب ہمیں یہ پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آج کے دن ہم آئینی طریقوں کو اوداع کہہ رہے ہیں۔ کابینہ کے وفد اور وائسرائے سے فیصلہ کن گفت و شنید کے دوران میں مقابلے کے دونوں فریق — برطانیہ اور کانگریس — اپنے ہاتھ میں ایک ایک پستول تھامے ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں اقتدار اور فوجی ساز و سامان کا پستول تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں عوامی جدوجہد اور عدم تعاون کا۔ آج ہم نے بھی ایک پستول تیار کر لیا ہے اور ہم اس کے استعمال پر قادر ہیں۔ تجاویز کو رد کرنے اور ڈی آرکٹ ایکشن شروع کرنے کا فیصلہ جلدی میں نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ فیصلہ پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ اور امکان کی حد تک قابل شور و غوغا کے بعد کیا گیا ہے“

آئے پہل کر وہ پھر اپنی اسی تقریر میں فرماتے ہیں:-

”میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ذمہ دار آدمی مجھ سے اس امر میں اختلاف کرے گا کہ ہماری خواہش یہی تھی کہ صورت حال کو اس حد تک زبردستی

دیا جائے کہ خون خرابے اور سول ڈار کی نوبت آئے، اگر ممکن ہو، تو اس صورت حال سے احتراز کیا جائے گا۔“

اس تقریر کا اختتام مرحوم نے ان الفاظ میں فرمایا:-

”اگر تم امن چاہتے ہو تو ہم بھی جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر تم لڑائی چاہتے ہو تو ہم اسے بلا تامل قبول کریں گے۔“

(مسٹر جناح کی تقریریں اور تحریریں جلد دوم صفحہ ۱۹ تا صفحہ ۲۲)

یہ سب ڈاکٹر کٹ ایکشن کی نظریاتی تشریح - اور اس کی عملی تشریح وہ ایچی ٹیش ہے جو سوشلزم کے آغاز میں پنجاب مسلم لیگ نے سرخضر حیات خاں کی وزارت توڑنے کے لیے کیا تھا جس میں پنجاب کی موجودہ نون وزارت اور پچھلی دولتانہ وزارت اور اس سے پہلے کی مدوٹ وزارت کے اکثر و بیشتر ارکان نے سب سے آگے بڑھ کر قوانین توڑے تھے جس میں ایک اہم کردار ادا کرنے کے خواجہ ناظم الدین صاحب مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے پنجاب بھیجے گئے تھے۔ اور جس میں پبلک کے مظاہرات کا رنگ ڈھنگ و یکمنہ والی آنکھیں اب بھی موجود ہیں (ب) آل مسلم پارٹیز کنونشن کے اجلاس میں جب پہلی مرتبہ میز سے سامنے تاج الدین انصاری صاحب کاریز ویوشن آیا اور اس پر میں نے ان کی اور دوسرے موذیرین کی تقریریں سنیں تو میں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرات وہی قسدم اٹھانا چاہتے ہیں جس کی تشریح اوپر ضمنی پیرا گراف (الف) میں کی گئی ہے۔ خود احرار اپنی تاریخ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ اسی طرح کے قدم اٹھا چکے ہیں، اس لیے ان کی تجویز کا کوئی اور مفہوم میں نہیں سمجھ سکتا تھا مجھے یاد ہے کہ اس موقع

پر تقریروں میں "ڈائریکٹ ایکشن" اور "راست اقدام" دونوں اصطلاحیں استعمال کی گئیں تھیں اور "راست" اور "براہ راست" کا دلچسپ فرق جو اب کیا گیا ہے، اُس وقت پیش نظر نہیں تھا۔

ڈائریکٹ ایکشن قطعی حرام نہیں

(ج) میرے نزدیک اس طرح کا اقدام قطعی حرام نہیں ہے۔ مگر یہ ایسا مباح بھی نہیں ہے کہ جب حکومت کسی مطالبے کو رد کر دے تو اسے منوانے کے لیے یہ قدم اٹھا دیا جائے۔ یہ ایک آخری چارہ کار ہے جسے اختیار کرنا وقت، اسی صورت میں جائز ہے جب کہ ایک مطالبے کی صحت و معقولیت و دلائل سے خوب واضح کی جا چکی ہو اور یہ بات انظر من الشمس ہو چکی ہو کہ حکومت سراسر غیر معقول روش پھرتی ہے، (۲) یہ بات بھی ثابت کر دی گئی ہو کہ باشندگان ملک کی اکثریت اس مطالبے کی حامی ہے اور حکمران اقلیت محض اپنی آئینی پوزیشن سے ناجائز دندہ اٹھا کر اسے رد کر رہی ہے، اور (۳) مطالبے کو منوانے کے لیے آئینی تدابیر کا حق بلحاظ وقت اور بلحاظ وسائل پوری طرح ادا کیا جا چکا ہو، یا حکومت سرے سے آئینی تدابیر کا دروازہ ہی زبردستی بند کر دیا ہو۔

است اقدام کے لیے شرائط مکمل نہ تھیں

(د) میرے نزدیک آل مسلم پارٹیز کنونشن میں جب راست اقدام یا ڈائریکٹ ایکشن کی تجویز پیش کی گئی اُس وقت ان شرائط میں سے کوئی شرط بھی پوری نہ ہوئی تھی۔ (۱) مطالبات کے حق میں جذباتی تقریریں تو بہت کی گئی تھیں مگر مسلم اکثریت کا مقدمہ ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ تیار نہیں کیا گیا تھا جس کے مقابلے میں فریق

مخالفت تقریباً غیر مسلح ہو کر رہ جائے (۲) پنجاب اور بہاول پور کی حد تک نو ثابت ہو چکا تھا کہ وہ ان مطالبات کے بالا تفاق حامی ہیں، مگر نہ تو سندھ، سرحد بلوچستان اور بنگال کی تائید پوری طرح حاصل کی جاسکی تھی اور نہ خود پنجاب و بہاول پور کے تعلیم یافتہ طبقے کو اچھی طرح موید بنایا جاسکا تھا۔ (۳) آئینی تدابیر کا دروازہ بند بھی نہیں ہوا تھا سان تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے کچھ بہت زیادہ مدت بھی نہیں گزری تھی اور ساری تدبیریں آخری حد تک آزمائی بھی نہ چاچکی تھیں۔ اس لیے اصولاً اس وقت تک ڈائریکٹ ایکشن کا آخری چارہ کار استعمال کرنے کے لیے کوئی جائز وجہ پیدا نہ ہوئی تھی۔

(۴) اس اصولی حیثیت کے علاوہ میرے نزدیک عملی حیثیت سے بھی یہ اقدام سخت غیر مناسب تھا۔ جیسا کہ میں اوپر ضمنی پیراگراف (۵) میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف پنجاب اور کسی حد تک بہاول پور کے عوام کو جذباتی تقریریں پلا پلا کر ان مطالبات کے حق میں جدوجہد کرنے پر آمادہ کر لیا گیا تھا۔ مگر ملک کے دوسرے صوبے اچھی طرح پر بھی نہ جانتے تھے کہ یہ معاملہ فی الواقع ہے کیا اور خود پنجاب و بہاول پور میں بھی اہل دماغ طبقہ اس مسئلے کو نہ پوری طرح سمجھا تھا اور نہ مطالبات کی صحت پر مطمئن تھا۔ اس صورت میں محض ان دو صوبوں کے عوام کو لے کر ڈائریکٹ ایکشن کر بیٹھنا صرف بجا ایک غیر دانش مندانہ فعل تھا جن کا نتیجہ میرے نزدیک یہی ہو سکتا تھا کہ یہاں کے عوام بری طرح کچلے جائیں۔ اور حکومت کو یہاں کی سیاسی زندگی پر بھی وہی موت جاری کرنے کا موقع مل جائے جو اس سے پہلے صوبہ سرحد پر طاری کی جا چکی ہے۔

حکومت کی تنگ ظرفی سے جو ابی تشدد کا خطرہ تھا

(د) دوسری طرف نیشنل ریہ بھی جانتا تھا کہ ملک کی حکومت اس وقت ایسے دنوں کے ہاتھ میں ہے جو کم تو صلہ بھی ہیں اور پبلک تائید سے محروم ہونے کی وجہ سے اپنی پوزیشن کی کمزوری کا شدید احساس بھی رکھتے ہیں۔ ایک معمولی سا خطرہ، بلکہ خطرے کا اندیشہ بھی ان کو بہت جلدی بوکھلا دیتا ہے، اور جب وہ بوکھلا جاتے ہیں تو کوئی بدتر سے بدتر کارروائی کرنے میں بھی باک نہیں کرتے۔ اسی ماہ جنوری میں جب کہ ڈائریکٹ ایکشن کا یہ ریزولوشن پیش کیا گیا تھا، اس ہی دن پہلے کہ اپنی میں طلبہ کے ایک معمولی سے ایجنسی ٹیشن پر ان لوگوں نے جو ظلم و ستم ڈھایا تھا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اس صورتِ حال میں مجھے یقین تھا کہ ڈائریکٹ ایکشن کا نام سنتے ہی یہ لوگ بھڑک اٹھیں گے اور وہ کچھ کر گزریں گے جو انگریز بھی بغیر قوم ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ نہ کرنا۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اپنی قوم کو ان بڑے نتائج سے بچاؤں جو سامنے آتے نظر آ رہے تھے۔ میری نگاہ میں خونِ مسلمان اٹنا ارزاں نہ تھا کہ میں پنجاب کی زمین پر اس کے پانی کی طرح بہائے جانے کو ٹھنڈے دل سے گوارا کرتا۔

ڈائریکٹ ایکشن کی علانیہ مخالفت نہ کرنے کی وجہ

(د) مگر اس تھا ہی دہلاکت کی روک تھام کا سخت خواہش مند ہونے کے باوجود میں ایسا بھی کوئی قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا تھا جس سے مسلمانوں میں اختلاف برپا ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھا کر فادیاہوں اور حکومت کا

گٹھ جوڑ مسلمانوں کے جائز مطالبات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے۔ اس لیے میں نے ۲۸ فروری تک پبلک میں اس تحریک کی کوئی مخالفت، دکی اور اندرونی طور پر اسے غلط راہ پر جانے سے روکنے کی جو تدبیریں میرے بس میں تھیں انہیں استعمال کرتا رہا۔ لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس تحریک کے لیڈروں کو ایک مہینے کے نوٹس اور اس کے بعد بہر حال ڈائنر کٹ ایکشن شروع کر دینے پر اس قدر شدید اصرار کیوں تھا اور وہ اپنے اس منصوبے کو عمل میں لانے پر کیوں تلے ہوئے تھے؟

تیسرا بیان

(۲۰ نومبر ۱۹۵۴ء کو تحریری شکل میں عدالت مذکور میں پیش کیا گیا

تحقیقاتی عدالت نے اپنی تفتیش کے دوران میں تحقیقاتی کارروائی میں شامل ہونے والے حمد فریقوں کو نوٹس دیا تھا کہ وہ بحث میں علاوہ دیگر امور کے مندرجہ ذیل دس نکات کے بارے میں اپنا نقطہ نظر واضح کریں اور اپنی تائید میں اسناد اور حوالہ جات بھی پیش کریں۔

۱۔ ظہور مسیح و ہمدی

۲۔ کیا نثار ہونے والے مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی

شخصیت ہیں؟

۳۔ کیا نیت اور ہمدی کو ایک نبی کا منصب حاصل ہوگا اور انبیا

وحی یا اہام ہوگا؟

۴۔ کیا وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک قرآن و سنت کے

کسی حکم کو منسوخ کریں گے؟

۵۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کسی شکل میں نازل ہوتی تھی؟ کیا

حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے مرفی صورت میں ظاہر ہوتے

تھے؟

۷۔ کیا خاتم النبیین کی وہ تعبیر ہو آں مسلم پارٹیز کنونشن نے پیش کی ہے وہ مسلم عقیدے کا لازمی جزو درہی ہے ؟

۸۔ قرآن و سنت کی وہ نصوص جو ایسے دینی و سیاسی نظام کی تائید کرتی ہیں جس میں غیر مسلموں کو ایک اجنبی عنصر کی حیثیت سے علیحدہ رکھا جاتا ہے۔ اس علیحدگی کے حدود مع تاریخچی ہوا رہ جاتے۔ ایسے نظام میں غیر مسلموں کے علاوہ تبلیغ مذہب کے حقوق — گناہ کی مشترک اور نیا بنی ذمہ داری

۸۔ ڈائرکٹ ایکشن کا جواز

۹۔ احمدیوں کی مطبوعات جو عامۃ المسلمین کے دینی جذبات کو مشتعل کرنے والی ہیں۔

۱۰۔ دوسرے مسلمانوں کی مطبوعات جو احمدیوں کے عقائد کے

بغاظ سے اشتعال انگیز ہیں۔

ان نکات کا جواب مولانا ابوالاعلیٰ صاحب مودودی نے ایک مفصل تجزیہ کی بیان کی شکل میں دیا ہے جسے پمفلٹ کی صورت میں شائع کیا جا چکا ہے۔ یہ بیان ۱۳ فروری ۱۹۵۵ء کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس محترم عدالت نے جو دس امور نتیجہ طلب خاص طور پر بحث کے لیے تجویز کیے ہیں، ان میں سے پہلے آٹھ امور پر اس بیان میں بحث کی گئی ہے۔ باقی ماندہ دو نکات میں سے نمبر ۱ کا جواب ہم سے متعلق نہیں ہے اور نمبر ۹ کے متعلق ضروری مواد جماعت اسلامی الگ پیش کرے گی۔

اس بیان میں پہلے سات نکات پر صرف سنی مسلمانوں کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے، جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث سب شامل ہیں۔ نیز حنفیوں کے دونوں بڑے مسلک (دیوبندی اور بریلوی) بھی ان نکات میں پوری طرح متفق ہیں۔ شیعہ حضرات کا مسلک اگرچہ ہمیں معلوم ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ مسئلہ ہمدی کے سوا باقی تمام مسائل میں وہ ہم سے متفق ہیں۔ نیز ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمدی منتظر امام معصوم ہونے کے باوجود ان کے ہاں بھی نبی کا مرتبہ نہیں رکھتے، لیکن ہم نے ان کے مسلک پر اس لیے کلام نہیں کیا ہے کہ ہم ہر حال ان کے مسلک کو قابلِ اعتماد طریقہ سے بیان کرنے کی حیثیت میں نہیں ہیں۔

بیان کے دوران میں جن اہم مسائل پر تفصیل کے ساتھ اسناد پیش کرنے کی ضرورت تھی ان کو ہم نے بیان میں درج کرنے کے بجائے الگ الگ ضمیموں میں جمع کر دیا ہے جو اس بیان کے ساتھ منسلک ہیں۔

چونکہ پہلے ۶ نکات ہی وہ اصل نکات ہیں جو مسلمانوں اور قادیانیوں کے

درمیان متنازع فیہ ہیں، اس لیے اُن کے بارے میں اور اُن سے پیدا ہونے والے اعتقادی اور عملی نتائج کے بارے میں قادیانی مسلک کو ہم نے خود اُن کے معتبر حوالوں سے ایک مستقل ضمیمے میں مرتب طریقہ سے بیان کر دیا ہے، تاکہ محترم عدالت پر واضح ہو جائے کہ ان مسائل پر قادیانی تحریک کے مختلف مراحل میں مرزا غلام احمد صاحب اور ان کے پیروؤں کا نقطہ نظر کیا رہا ہے اور فریقین کے درمیان نزاع کے بنیادی اسباب کیا ہیں۔ اس ضمیمے کا نمبر ۱۷ ہے اور یہ بھی اس بیان کے ساتھ منسلک ہے۔

ان تہمدی تصدیحات کے بعد اب ہم زیر بحث نکات کو علی الترتیب لے کر ان کے متعلق اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔

بحوالہ نکتہ اول

والفتا) در باب نزول مسیح

(۱) مسیح علیہ السلام کا نزول ثانی مسلمانوں کے درمیان ایک متفق علیہ مسئلہ ہے اور اس کی بنیاد قرآن، حدیث اور اجماع امت پر ہے۔ قرآن میں اگرچہ اس کی تصریح نہیں ہے، مگر دو آیتیں ایسی ہیں جن سے اس کا اشارہ نکلتا ہے اور بکثرت مفسرین نے ان کا یہی مطلب لیا ہے کہ مسیح علیہ السلام آخری زمانے میں دوبارہ آئیں گے۔ پہلی آیت سورۃ نساء میں ہے جن کے الفاظ یہ ہیں:-

وَاِنَّ مِنْ اٰٰمِلِي الْاٰكْثَرِ اِذْ لَا يَكُوْنُوْنَ بِهَا قَبْلَ صَوْتِ دِيْوَمَرٍ

الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۱۔ (آیت نمبر ۱۵۹)

اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کی بیعت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے روز اُن پر وہ گواہ ہوگا۔

اگرچہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور لیا بھی گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے اُس پر ایمان نہ لے آئے، لیکن اس کا وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اور لیا گیا ہے جو ہم نے ترجمہ میں بیان کیا ہے۔
دوسری آیت سورہ زخرف (سورہ نمبر ۴۳) میں ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں:-

وَأَمَّا لَعَلَّمُوهُمُ الَّذِي نَشَأُونَ (آیت نمبر ۶۱)

اور درحقیقت وہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔

اس کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ مسیح کی پیدائش اُن نشانیوں میں سے ایک ہے جو آخرت کے امکان پر دلالت کرتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ قیامت سے پہلے قریب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ مفسرین کی بہت بڑی اکثریت نے ان دونوں مفہومات میں سے دوسرے کو ترجیح دی ہے۔

بہر حال جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، وہ صریح الفاظ میں اس مضمون کی تصریح نہیں کرتا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

بخلاف اس کے حدیث سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کے نزول کی خبر دی ہے۔ اس باب میں ۶۰ سے زیادہ حدیثیں تقریباً ۲ صحابیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں۔ جن راویوں نے یہ احادیث صحابہ سے سنیں اور پھر بیچ کے جو راوی انہیں کتب حدیث کے

مصنفین تک پہنچانے والے ہیں ان کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہے۔ ان میں
بکثرت ثقہ لوگ ہیں۔ وہ بین سے لے کر آذر بائيجان تک اور مصر سے لے کر
اوراد النہر اور سیستان تک مختلف علاقوں کے لوگ ہیں۔ اور بکثرت روایتوں
کی سند کتب حدیث کے مصنفین سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل متصل
ہے جس میں کوئی کڑی چھوٹی ہوئی نہیں ہے۔ اتنے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوئے،
اس قدر کثیر تعداد انسانوں کے متعلق یہ باور کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے
کہ ان سب نے کسی وقت کوئی کانفرنس کر کے باہم یہ قرارداد منظور کر لی ہوگی کہ
نزول مسیح کی ایک داستان گھڑ کر خدا کے رسول کی طرف منسوب کرنی ہے۔ اور اگر
وہ ایسا کرتے بھی تو ان کی تصنیف کردہ داستانوں میں وہ مطابقت اور مناسبت
پیدا ہونی محال تھی جو نزول مسیح کی احادیث میں ہم کو نظر آ رہی ہے۔ ہم دیکھتے
ہیں کہ ان روایتوں کے مضمون میں دو تین فروری اختلافات کے سوا کوئی اختلاف
نہیں ہے۔ سب روایتیں مل کر ایک مربوط اور مسلسل قصہ بناتی ہیں جس کے تمام
اجزا ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ ہم نے ضمیمہ نمبر (۱) میں ۲۰ مہتر
ترین احادیث لفظ بلفظ نقل کر دی ہیں جو ۱۳ صحابیوں سے مروی ہیں۔ ان کو دیکھ
کر محترم عدالت خود معلوم کر سکتی ہے کہ ان مختلف صحابیوں کی روایات قصے کے
تمام مفروضہ ایجز میں بالکل متفق ہیں صرف ایک معاملہ میں روایت نمبر ۲۰ و
دوسری روایتوں کے خلاف یہ کہتی ہیں کہ عنونت عینے، مسلمانوں کی نماز کے امام
ہوں گے اور روایات نمبر ۲، ۶، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱۷ کہتی ہیں کہ امام جماعت مسلمانوں
کا خلیفہ ہوگا اور حضرت عینے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے مفسرین
و محدثین نے بالانقلابی اس بات کو تسلیم کیا ہے جو روایات کی اکثریت سے ثابت

ہے۔ اس بنا پر یہ بات یقینی ہے اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح علیہ السلام کی آمدِ ثانی کی ضرورت خبر دی ہے۔ یہ بات خواہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر یہ امر واقعہ کہ حضور نے ایسی خبر دی ہے، ناقابل تردید شہادتوں سے ثابت ہے۔ اگر ایسی شہادتوں کو بھی رد کیا جاسکتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی تاریخی واقعہ بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح پہلی صدی ہجری سے آج تک امت کے تمام علماء اور فقہاء اور مفسرین و محدثین کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ مسیح کی آمدِ ثانی کی خبر صحیح ہے۔ نمبر ۲۵ میں اکابر علماء کے اقوال ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ صرف معتزہ اور جہیہ اور بعض ایسے ہی دوسرے فرقوں کے چند لوگوں نے اس کو ختم نبوت کے منافی سمجھ کر رد کیا ہے۔

(۲) جو کچھ احادیث سے ثابت ہے اور جس پر امت کا اجماع ہے وہ کسی مثیل مسیح کی "پیدائش" نہیں ہے بلکہ عیسیٰ ابن مریم کا "نزل" ہے۔ تمام احادیث بلا استثناء اس امر کی تصریح کرتی ہیں کہ آنے والے وہی ہیں۔ کسی حدیث میں عیسیٰ، کسی میں ابی مریم، کسی میں مسیح ابی مریم، اور کسی میں عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ ہیں۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ایک شخص خاص کا ذاتی نام ہے، اور اس کے نزول کی خبر لا محالہ اس کی ذات کے نزول کی خبر ہی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اس خبر کو قبول کرے تو اسے یہ قبول کرنا ہو گا کہ وہی شخص خاص دوبارہ آئے گا جو اب سے دو ہزار برس پہلے بنی اسرائیل میں مریم علیہا السلام کے بطن سے پیدا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی اس کو رد کرے تو اسے سرے سے اس مسیح مولود سے

کے تخلیق ہی کو رد کر دینا ہوگا۔ بہر حال یہ بالکل ایک لغو بات ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی خبروں کو بنیاد بنا کر ایک مثیلی مسیح کے ظہور کو ثابت کیا جائے۔ اور اس سے زیادہ لغو بات یہ ہے کہ ان خبروں کی بنیاد پر مسیح کے ”بروز“

(Incarnation) کا خیال پیش کیا جائے جو سراسر ایک ہندو اناجینل ہے۔

اور ان سب سے زیادہ لغو بات یہ ہے کہ کوئی شخص خود مثیلی رنگ میں مریم بنے، پھر وہی مثیلی رنگ میں حاملہ ہو، پھر خود ہی مثیلی رنگ میں اپنے بطن سے پیدا ہو کر یہ اعلان کرے کہ جس عیسیٰ ابن مریم کے ”نزول“ کی خبر دی گئی تھی وہ پیدا ہو گیا ہے۔
(ملاحظہ ہو نمبر ۶، اپراگراف نمبر ۱۱-۱۲، اقتباس نمبر ۶)

(۳) اعاذ بیش میں نزول مسیح کی غرض اور وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آخر

زمانے میں ایک عظیم الشان و جلال رفیعی و جعلی ساز آدمی، اپنے آپ کو مسیح کی حیثیت سے پیش کرے گا، اور یہودی اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور اس کا فتنہ دنیا میں بہت بڑی گراہی اور ظلم و ستم کا موجب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اصلی مسیح کو دنیا میں واپس بھیجے گا تاکہ اس فتنے کا قلع قمع کرے (ملاحظہ ہو نمبر ۱، روایات نمبر ۵، ۸، ۱۲، ۲۰)۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ خبر اس لیے دی تھی کہ مسلمان و جلال کو مسیح ماننے سے بچیں اور اس کے زمانے میں اصلی مسیح کی آمد کا انتظار کریں اور اُن کی آمد پر فتنہ و جلال کے استیصال میں اُن کا ساتھ دیں۔ یہ خبر آپ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ کی ان پیشینگوئیوں کا سارا لے کر کوئی ”مثیلی مسیح“ یا ”روز مسیح“ اُٹھ کر آپ کی امت میں اپنی ایک امت آسانی کے ساتھ بنا لے۔

(۴) احادیث اس امر کی بھی تصریح کرتی ہیں کہ نزولِ مسیح کے نتیجے میں تمام ملتیں ختم ہو جائیں گی اور صرف ملتِ اسلام باقی رہ جائے گی۔ ملاحظہ ہو ضمیمہ ۱، روایت نمبر ۱۴۵۔ روایت نمبر ۲۰۵ ضمیمہ اول میں صلیب کو ٹوڑ دینے یا محو کر دینے یا پاش پاش کر دینے اور خنزیر کو ہلاک کر دینے کا مطلب۔ تمام محدثین نے یہ یا سبہ کہ عیسائیت اور اسلام کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور دونوں ملتیں ایک ہو جائیں گی۔ روایات نمبر ۱۴۸ اور ۲۰ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت و قبال کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ اور مذکورہ بالا روایات میں ”جنگ“ اور ”جزیہ“ اور ”خراج“ کو ساقط کر دینے کا مطلب بالاتفاق یہ سمجھا گیا ہے کہ تمام ملتوں کے ختم ہو جانے اور صرف ملتِ اسلام کے باقی رہ جانے کی وجہ سے جنگ بھی ختم ہو جائے گی اور جزیرہ و خراج کسی پر عائد کرنے کا سوال ہی باقی نہ رہے گا۔

(۵) یہ امر خاص طور پر قابلِ توجہ ہے کہ نزولِ مسیح کا عقیدہ جس طرح کہ وہ احادیث میں بیان ہوا ہے اور جس طرح کہ علمائے امت نے اس کو سمجھا ہے، کسی طرح عقیدہ ختمِ نبوت سے متصادم نہیں ہوتا۔ ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر ۳) اور اس کے ”برعکس“ مسیح موعود کا قادیانی تحیل قطعی طور پر اس سے متصادم ہوتا ہے۔ اس کے وجوہ حسبِ ذیل ہیں:-

(الف) عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، تمام مسلمان ہمیشہ سے ان پر ایمان لاتے رہے اور آئندہ بھی جو مسلمان ہو گا وہ ان پر ضرور ایمان لائے گا، اب بھی جو ان کو زمانے وہ بالاتفاق کافر اور خارج

ازمت ہے۔ اس لیے اُن کی آمد ثانی پر کسی نئے کفر و ایمان کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ امکان عقلی کی حد تک اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو اس واقعہ میں ہو سکتا ہے کہ جو صاحب نازل ہوئے ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں یا نہیں، لیکن اس امر میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ ابن مریم ہی ہیں تو ماننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ لہذا ظاہر ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کی آمد سے مسلمانوں میں کفر و ایمان کی کوئی نئی تفریق رونما نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس جو شخص "نازل" نہ ہو بلکہ ہمارے دریا "پیدا" ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں مسیح ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ، اس کا دعویٰ لازماً امت میں کفر و ایمان کی ایک نئی تفریق برپا کرتا ہے اور اس کے انکار پر نئے سرے سے اُن لوگوں کے خارج از امت قرار پا جانے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے جنہیں عتق نبوت کے عقیدے نے ہمیشہ کے لیے ایک ملت بنا کر بنیادی تفرقے سے محفوظ کر دیا ہے۔ قادیانی "مسیح" کے دعوے سے یہ امکان اب واقعہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔

(ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر ۷۔ پیرا گراف نمبر ۱۱ اقتباس نمبر ۲۲)

(ب) احادیث میں صراحت یا اشارہ کہیں بھی آنے والے مسیح ابن مریم کو اس حیثیت سے پیش نہیں کیا گیا ہے کہ وہ آکر اپنی نبوت کا دعوے پیش کرے گا، لوگوں کو اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، اپنے ماننے والوں کو ایک امت یا جماعت بنائے گا، اور نہ ماننے والوں کو مسلمانوں میں سے الگ کر دے گا۔ احادیث اس کو ایک نیا اور مستقل مشن لے کر آنے والے شخص کی حیثیت سے پیش نہیں کرتیں بلکہ اس حیثیت سے پیش کرتی ہیں کہ وہ آکر

مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جانے کا، اس کے زمانے میں مسلمانوں کا جو بھی امیر یا امام یا سردار جماعت ہو گا اس کی قیادت تسلیم کرے گا اور صرف فتنہ و جدال کو ختم کرنے کی وہ خدمت انجام دے گا جو اس کے سپرد کی گئی ہوگی۔ اسی لیے وہ احتیاطاً نمازیں بھی مسلمانوں کی امامت نہ کرے گا بلکہ انہی کے امام کا اقتدار کرے گا تاکہ اس شبہ کی گنجائش بھی نہ رہے کہ وہ اپنی سابق حیثیت (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی حیثیت) میں واپس آیا ہے۔ ہمیشہ نمبر ۱ کی روایات نمبر ۶، ۲، ۸، ۱۲، ۱۵، ۱۷ اور ضمیمہ نمبر ۳ کے پیرا گراف ۶، ۵، ۱ اس مسئلے میں مطلق ہیں۔ مگر ”مسیح موعود کا قادیانی عقیدہ اس کے بالکل برعکس ہے اور برعکس نتائج پیدا کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر ۱، پیرا گراف نمبر ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹“

(ج) مسلمان جس حیثیت سے علیؑ ابن مریم علیہ السلام کے نزول کو مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ اپنی پہلی بعثت میں نبی کی حیثیت سے آئے تھے اور اگرچہ نبوت کا فضل و شرف ان سے سلب نہیں ہو گیا ہے، لیکن چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ ہی ان کا رعبی علیہ السلام کا زمانہ نبوت ختم ہو گیا ہے اور اب قیامت تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد نبوت ہے، اس لیے علیؑ علیہ السلام اب نبی کی حیثیت میں نہیں آئیں گے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اور آپ ہی کی شریعت کے متبع ہوں گے اور ان کا کام اپنی رسالت کو پیش کرنا، یا نئے احکام دینا، یا پچھلے احکام میں رد و بدل کرنا نہ ہوگا بلکہ شریعت محمدیہ کے مطابق اس خدمت خاص کو انجام دینا ہوگا جس کے لیے وہ نازل کیے جائیں گے۔ اس مسئلے میں امام رازی، امام نووی، علامہ تفتازانی

شیخ اسماعیل حقی اور علامہ آکوسی کی تصریحاً خاص طور پر قابلِ غور ہیں دیکھتے ہو۔
 خیمہ نمبر ۲، پیرا گراف ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اور خیمہ ۵ پیرا گراف ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اور خیمہ ۵ پیرا گراف ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶
 سکتا ہے کہ خواجہ ناظم الدین اگرچہ اپنے وقت میں پاکستان کے گورنر جنرل تھے، اور سابق
 گورنر جنرل ہونے کا اعزاز ان سے نہیں کیا گیا ہے، مگر سٹر غلام محمد کے دور میں وہ ہمارے
 درمیان گورنر جنرل کی حیثیت میں نہیں ہیں بلکہ رعیتِ دولت پاکستان کے ایک فرد
 کی حیثیت میں ہیں۔ اس طرح مسیح ابن مریم کا نزول عقیدہ غمخ نبوت کے ساتھ
 بالکل ہموار ہو جاتا ہے اور اس امر کا شبہ تک باقی نہیں رہتا کہ ان کی آمد سے ایک
 نئے پیشوا کے اتباع کا سوال پیدا ہو گا جسے قبول کرنے پر کسی شخص کے مسلمان
 ہونے یا نہ ہونے کا اخصار ہو۔ بخلاف اس کے "مسیح موعود" کا قادیانی تخیل ایک
 نئے پیشوا کو ہمارے سامنے لاتا ہے جو نبوت کے تمام اعتقادی اور شرعی حقوق
 کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے اور وہ تمام دعوے لے کر اٹھتا ہے جو ایک مستقل
 رسالت کے ساتھ آنے والے شخص کے سوا کوئی دوسرا انسان پیش نہیں کر سکتا۔
 دیکھتے ہو خیمہ نمبر ۱، پیرا گراف ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اور خیمہ ۵ پیرا گراف ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶
 ۱۱۔ پیرا گراف ۱۳۔ پیرا گراف ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ اور خیمہ ۵ پیرا گراف ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶
 اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مدعی اپنے آپ کو "امتی" اور تابعِ شرعِ محمدی کی
 حیثیت میں رکھتا ہے یا کسی اور حیثیت میں۔ اصل چیز جو اس کے دعووں کی نوعیت
 کو نزولِ مسیح کے اسلامی عقیدے سے اساسی طور پر قطعی مختلف کر دیتی ہے وہ یہ
 ہے کہ نزولِ مسیح کا اسلامی عقیدہ ایک نئے پیشوا کی اطاعت و اتباع کو کفر و ایمان
 کا مدار نہیں بناتا اور مسیح موعود کا قادیانی عقیدہ اس کو مدار کفر و ایمان بناتا ہے۔

(ب) ذر باب ظہور حمدی

(۶) حمدی کے مسئلے کی نوعیت نزول مسیح کے مسئلے سے بہت مختلف ہے۔ اس مسئلے میں دو قسم کی احادیث پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ جن میں لفظ حمدی کی تصریح ہے۔ دوسری وہ جن میں صرف ایک ایسے خلیفہ کی خبر دی گئی ہے جو آخر زمانے میں پیدا ہوگا اور اسلام کو غالب کر دے گا۔ ان دونوں قسم کی روایات میں سے کسی ایک کا بھی بلحاظ سند پابندی نہیں ہے کہ امام بخاری کے معیار تنقید پر پورا اترتا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مجموعہ حدیث میں کسی کو بھی درج نہیں کیا۔ مسلم نے صرف ایک روایت لی ہے جو لفظ حمدی سے خالی ہے۔ (ملاحظہ ہو ضمیمہ ۲، روایت نمبر ۱۶) دوسری کتابوں میں جس قدر روایات موجود ہیں قریب قریب ان سب کو ہم نے ضمیمہ ۲ میں جمع کر دیا ہے۔ ان روایات میں سند سے قطع نظر کتنے جوڑے مکروری کے منقذ دیپلو ہیں۔

دالفت ان کے نفسِ منہون میں صریح اختلافات ہیں۔ روایات نمبر ۲، ۳، ۱۰، ۱۱، ۱۲ اور ۱۵ اکتی ہیں کہ وہ خاندانِ اہل بیت سے ہوگا۔ نمبر ۱۸ و ۱۹ اکتی ہیں کہ اس کا ظہور عیاشی خاندان میں ہوگا۔ نمبر ۴ اس کے ظہور کا دائرہ تمام اولادِ عبدالمطلب تک پھیلا دیتی ہے۔ نمبر ۵ اس دائرے کو پھیلا کر تمام امت تک وسیع کر دیتی ہے۔ اور نمبر ۶ اکتی ہے کہ وہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص ہوگا۔ پھر روایت نمبر ۱۱ و ۱۲ اکتی ہیں کہ اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور نمبر ۳ اکتی ہے کہ اس کا نام اور اس کے باپ کا نام دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی اور آپ کے والد کے نام پر ہوں گے۔ ان سب کے برعکس نمبر ۱۱ کی رو سے اس کا نام عارث ہوگا اور وہ آلِ محمد کی فرماں روائی کے لیے زمین ہوا

کرے گا۔

(ب) متعدد روایات میں اس امر کی اندرونی شہادت موجود ہے کہ ابتدائے اسلام میں جن مختلف پارٹیوں کے درمیان سیاسی کشمکش برپا تھی انہوں نے اپنے مفاد کے مطابق اس پیشینگوئی کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے اور یہ روایات ان کے سیاسی کھیل کا کھلونا بننے سے محفوظ نہیں رہ سکی ہیں۔ مثلاً روایت نمبر ایک میں خراسان کی طرف سے آنے والے سیاہ چھنڈوں کا ذکر ہے جو صاف بتاتا ہے کہ عباسیوں نے اس روایت میں اپنے مطلب کی بات داخل کی ہے، کیونکہ سیاہ رنگ عباسیوں کا شعار تھا اور ابو مسلم خراسانی نے عباسی سلطنت کے لیے زمین ہوار کی تھی۔ اسی طرح روایات نمبر ۲، ۳، ۴، ۵، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۵ کو اگر نمبر ۱۸، ۱۹ اور ۱۹ کے مقابلہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف اس پیشینگوئی کو بنی فاطمہ نے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے تو دوسری طرف بنی عباس اسے اپنی جانب کھینچنے لگے ہیں۔

(ج) تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ تمام روایات بالکل ہی بے اصل ہیں۔ تمام آمیزشوں سے الگ کر کے ایک بنیادی حقیقت ان سب میں مشترک ہے اور وہی اصل حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر زمانے میں ایک ایسے پیڑر کے ظہور کی پیشینگوئی فرمائی ہے جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم و ستم مٹا دے گا، سنت نبی پر عمل کرے گا، اسلام کو غالب کر دے گا، اور خلق خدا میں عام خوش حالی پیدا کر دے گا۔

(۸) مہدی کے ظہور کا خیال ہر حال انہی روایات پر مبنی ہے اور یہ روایات

اس تختیل سے بالکل خالی ہیں کہ ہمدی، نبوت کے منصب کی طرح کسی دینی منصب کا نام ہے جسے ماننا اور تسلیم کرنا کسی درجے میں بھی شرعاً ضروری ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ لفظ استعمال کیا ہے تو شخص معبود کے لیے بطور ایک اسم صفت کے استعمال کیا ہے کہ وہ ایک بڑا ایت یافتہ شخص ہو گا۔ اور ایک روایت دمبر (۱۱۲) میں صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ہرمومن پر اس کی مدد واجب ہے۔ یہ بات اگر فی الواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ صرف یہ ہے کہ جس طرح ہر جاہد فی سبیل اللہ، اور حاجی حق کی مدد کرنا اور راہ خدا میں اس کا ساتھ دینا مسلمانوں کے لیے واجب ہے اسی طرح شخص معبود کی مدد کرنا بھی واجب ہو گا۔ اس کو کسی کھینچ مان سے بھی یہ معنی نہیں پینا سکتے کہ منصب حمد و بیت کے نام سے اسلام میں کوئی دینی منصب پایا جاتا ہے جس کو مان یا جس پر ایمان لانا واجب ہو اور جس کو نہ ماننے سے دنیا و آخرت میں کچھ مخصوص اعتقادی و معاشرتی نتائج پیدا ہوتے ہوں۔ پھر احادیث میں کہیں اس عجیب و غریب حرکت کے لیے بھی کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کوئی آدمی انا اللہدی کے نعرے سے ہی دین کا کام کرنے اٹھے اور پھر اپنی طاقت کا بڑا حصہ صرف اپنے آپ کو ہمدی نوا نے ہی پر صرف کر دے۔

(۹) یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ہمدی کے متعلق کوئی خاص عقیدہ اسلامی عقائد میں شامل نہیں ہے۔ اہل سنت کی کتب عقائد اس سے بالکل خالی ہیں۔ اور تاریخ کے دوران میں جتنے لوگوں نے بھی حمد و بیت کا دعویٰ کر کے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر یا گمراہ، یا دائرۃ دین سے خارج ٹھہرا کر اپنے ماننے والوں کی انگ

جماعت بندی کی ہے، علماء اسلام نے ان سب کی مخالفت کی اور امت کی
عظیم اکثریت نے ان کو رد کر دیا۔

بحوالہ مکتبہ دوم

(۱۰) یہ بات کہ مسیح موعود جن کے آنے کی مسلمان توقع رکھتے ہیں عیسیٰ ابن
مریم ہی ہیں، ان تمام روایات سے جو ضمیمہ نمبر ۱ میں، اور ان تمام اقوال علماء
سے جو ضمیمہ نمبر ۲ میں جمع کر دیے گئے ہیں، ثابت ہے۔ ہمیں کوئی روایت،
حدیث کی کسی کتاب میں ایسی نہیں ملی جس میں آنے والے مسیح کا ذکر عیسیٰ
ابن مریم و مسیح ابن مریم، یا ابن مریم کے سوا کسی اور ایسے لفظ سے کیا گیا ہو
جس سے یہ گمان کیا جاسکے کہ شاید آنے والا مسیح حضرت عیسیٰ ابن مریم کے سوا
کوئی اور ہو۔ صرف ایک روایت ایسی ہے جس میں محض ”مسیح“ کا لفظ آیا ہے
ضمیمہ نمبر ۲ روایت نمبر ۱۸۔ مگر وہ بھی بعض دوسری سندوں سے جن الفاظ میں
مروی ہوئی ہے اس میں یا تو عیسیٰ کی تصریح ہے یا ابن مریم کی۔ نیز ابتدا سے
آج تک کے علماء اسلام میں کوئی قابل ذکر عالم کم از کم ہمارے علم کی
حد تک نہیں ہے، جس نے کبھی اس خیال کا اظہار کیا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جس کے آنے کی خبر دی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں بلکہ صفات اور حالات
میں ان سے مشابہ کوئی غیر ابن مریم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مرزا غلام احمد
صاحب کا نظریہ ”مثیل مسیح“ نہ چل سکا تو انہوں نے مثیلی رنگ میں اپنے آپ
کو مریم اور پھر خود اپنے ہی بطن سے پیدا شدہ عیسیٰ ابن مریم قرار دیا۔ اور
جب یہ پوزیشن بھی قابل قبول قرار نہ پائی گئی تو یہ عجیب و غریب خیال ظاہر کیا کہ چونکہ

بیض الخراج وغیرہ الفاظ دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عیسیٰ آ کر جہاد بالسیف کو ممنوع قرار دیں گے اور جزیرہ و خراج سے ذمیوں کو معاف کر دیں گے تو وہ صریح غلط بات سمجھ بیٹتا ہے۔ اقل تو احادیث میں خود ہی یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی آمد پر تینوں کا اختلاف ختم ہو جائے گا اور ایک ہی ملت رہ جائے گی اس لیے جنگ اور جزیرہ و خراج خود ختم ہو جائیں گے۔ دوسرے منہج نمبر ۲ کی روایت نمبر ۲ میں کسیر صلیب اقبل خنزیر اور وضع جزیرہ کو حضرت عیسیٰ کے بجائے مسلمانوں کا فعل بتایا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نسیح احکام کے مجازاً مسلمان تو بہر حال نہیں ہو سکتے۔ تیسرے یہ کہ محمد نہیں نے اس کے معنی بالانفاذ وہی بیان کیے ہیں جو ابھی ہم بیان کر آئے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن حزم لکھتے ہیں:-

”فیکسروا الصلیب ویقتلوا الخنزیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین نصرانیت کو ختم کر دیں گے، صلیب کو حقیقتہً توڑ دیں گے، اور دوسرے فقرے سے یہ معنی نکلتے ہیں کہ سور کا گوشت کھانے کو حرام کر دیں گے۔ ویضع الحرب۔ کشمینی کی روایت میں حرب کے بجائے جزیرہ کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ایک ہو جائے گا اور اہل ذمہ باقی ہی رہیں گے کہ کوئی جزیرہ ادا کرے“ (المحلی، ابن حزم، جلد ۱، صفحہ ۹)

بجواب نکتہ پنجم

(۱۲۰) نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی مختلف طریقوں سے آتی تھی۔ اس کی تفصیل

علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں اس طرح کی ہے:-

”۱- سچا نواب۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا فی صورت تھی۔

آپ جو خواب بھی دیکھتے تھے وہ اس طرح صاف صاف آتا تھا جیسے
پہینہ صبح۔

۲۔ فرشتہ آپ کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالت تھا بغیر اس کے
کہ وہ آپ کو نظر آئے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روح القدس (جبریلؑ) نے میرے ذہن میں یہ
بات ڈالی ہے (یا پھونکی ہے) کہ کوئی متنفس ہرگز نہ مرے گا جب تک
کہ اپنے عصبے کا پورا رزق نہ پالے، لہذا اللہ سے ڈر کر کام کرو اور
طلب رزق کا اچھا طریقہ اختیار کرو اور رزق میں تاخیر تم کو اس بات
پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ طلب کرنے لگو،
کیونکہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے (یعنی اس کا انعام) وہ صرف اس کی
اطاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔

۳۔ فرشتہ آپ کے سامنے بصورت انسان نمودار ہو کر بات
کرتا تھا اور اس وقت تک مخاطب رہتا تھا جب تک کہ آپ اس
کی بات پوری طرح ذہن نشین نہ کریں۔ اس صورت میں کبھی کبھی ایسا
بھی ہوا ہے کہ صحابہ نے بھی اُس کو دیکھا ہے۔

۴۔ وحی سے پہلے آپ کے کان میں ایک گھنٹی سی بجنی شروع ہوتی
تھی اور اس کے ساتھ پھر فرشتہ بات کرتا تھا۔ یہ وحی کی شدید ترین
شکل تھی جس سے سخت جاڑے میں بھی آپ پہینہ پہینہ ہو جاتے تھے۔
اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو وہ بوجھ کے مارے بیٹھ جاتا تھا۔

ایک دفعہ اس حال میں وحی آئی کہ آپ زید بن ثابت کے زانو پر سر رکھے بیٹھتے۔ اس وقت ان پر اتنا بوجھ پڑا کہ ان کی ران ٹوٹنے لگی تھی۔

۵۔ آپ فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دیکھتے تھے جس میں اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، پھر جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا اسے وہ آپ پر وحی کرتا تھا۔ یہ شکل دو مرتبہ پیش آئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہٴ نجم میں بیان کیا ہے۔

۶۔ براہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی جب کہ آپ معراج میں آسمانوں پر تھے اور وہاں نماز فرض کی اور دوسری باتیں ارشاد فرمائیں۔

۷۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے توسط کے بغیر آپ سے گفتگو کی جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ حضرت موسیٰ کے لیے تو یہ مرتبہ قرآن سے ثابت ہے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے حق میں اس کا ذکر معراج کی حدیث میں آیا ہے۔

ان کے علاوہ بعض لوگوں نے ایک آٹھویں شکل بھی بیان کی ہے اور وہ یہ کہ اللہ نے بے پردہ ہو کر آپ سے گفتگو کی۔ یہ اُن لوگوں کا مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا۔ مگر اس مسئلے میں سلف اور خلف کے درمیان اختلافات ہے۔“ (ذوالعقاد، ج اول، صفحہ ۲۳-۲۵)

سیوطی نے اتقان جلد اول میں ایک پوری فصل اسی مضمون پر لکھی ہے جس کا

خلاصہ یہ ہے:-

”چالیس سال کی عمر میں جب آپؐ نبی ہوئے تو ابتدائی تین سال تک اسرائیل آپؐ کی تعلیم و تربیت پر مامور رہے اور اُن کے ذریعہ سے قرآن کا کوئی حصہ نازل نہیں ہوا۔ پھر جبرئیل وحی لانے پر مقرر ہوئے اور وہ ۲۰ سال تک قرآن لاتے رہے۔ وحی کی صورتیں حسبِ ذیل تھیں:-

- ۱۔ کان میں گھنٹی بجنی شروع ہوتی اور پھر فرشتے کی آواز آتی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ پہلے آپؐ سب طرف سے توجہ ہٹا کر اس آواز کو سننے کے لیے ہمدن متوجہ ہو جائیں۔ حضور کا بیان ہے کہ یہ شکل آپؐ کے لیے سب سے زیادہ شدید تھی۔
- ۲۔ آپؐ کے ذہن و قلب میں ایک بات ڈالی جاتی تھی، جیسا کہ آپؐ نے خود بیان فرمایا ہے۔
- ۳۔ فرشتہ آپؐ سے انسانی شکل میں آکر بات کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ صورت میرے لیے سب سے زیادہ بھگی ہوتی ہے۔
- ۴۔ فرشتہ خواب میں آکر آپؐ سے بات کرتا۔
- ۵۔ اللہ تعالیٰ آپؐ سے براہِ راست کلام کرتا، خواہ بیداری میں یا خواب میں۔

بجواب مکتبہ ششم

(۱۲۴) ختم نبوت کی یہ تعبیر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کسی نوعیت کا نبی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ آپؐ آخری نبی ہیں جن کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اور یہ کہ آپ کے بعد جو نبوت کا دعوائے کر سے اور جو اس کو ملنے وہ کاذب اور کافر اور دائرہ ملت سے خارج ہے، یہ آغماز اسلام سے آج تک تمام مسلمانوں کا منفقہ عقیدہ ہے جن میں اسلامی فرقوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد قرآن، سنت اور اجماع امت پر ہے۔

(الف) قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالفاظ صریح خاتم النبیین قرار دیا ہے۔

فَاكَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ تَرَاهُمْ فِي سَبِيلِهِ
وَأَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

ختم نہیں ہیں تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ مگر وہ اللہ کے

رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ (سورہ احزاب آیت ۴۰)

خاتم کے لفظ کو خواہ یا کسیر خاتم پڑھا جائے یا الفتح خاتم، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہی ہے۔ خاتم لفظ فتح سے نکلا ہے جس کے معنی ٹہر کرنے یا لگانے کے ہیں۔ اگر خاتم پڑھا جائے تو یہ ٹہر کرنے والے کے معنی ہو گا۔ اور اگر خاتم پڑھا جائے تو اس کے معنی خود ٹہر کے ہیں۔ دونوں صورتوں میں مطلب واحد، طویل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے انبیاء کے سلسلے پر ٹہر لگ گئی ہے۔

یہ آیت میں سیاق و سباق میں آئی ہے وہ اس معنی کو قطعی طور پر ثابت کر دیتا ہے اور کسی دوسرے معنی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ سیاق سیاق یہ ہے کہ عرب میں منہ بولے بیٹے کو بائبل ٹیلی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا جس سے بے اولاد لوگوں کے دوسرے رشتے دار وراثت سے محروم ہو جاتے تھے، اور گھر میں ایک غیر ٹیلی بیٹے کا اصلی بیٹے کی طرح رہنا بہت سی معاشرتی خرابیاں پیدا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے پہلے رکوع میں تنبیہ کی تھی فرمائی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیوی حضرت زینبؓ کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ خود حضرت زینبؓ سے شادی کر کے عرب کی اس رسم کو عملاً توڑ دیں۔ چنانچہ آپ نے اس پر عمل کیا اور اس پر نہ صرف مدینے میں بلکہ عرب کے دوسرے حصوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلات پر وہی گنڈے کا ایک سخت طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ منافقین، یہود اور مشرکین سب یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا تھا کہ جس شخص کی مطلقہ بیوی سے شادی کی گئی ہے وہ آپ کا ٹیلی بیٹا نہ تھا اس لیے اس سے شادی کرنا جائز تھا، تو جواب میں وہ کہتے تھے کہ بالفرض یہ جائز ہی ہے، مگر اس فعل کا کرنا کیا ضرور تھا؟ ان اعتراضات کے جواب میں سورہ احزاب کا پانچواں رکوع نازل ہوا جس میں پہلے تو اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ نبی نے یہ فعل ہمارے حکم سے کیا ہے، پھر مذکورہ بالا آیت میں معترضین کو تین جواب دینا ہے:-

۱۔ یہ کہ محمدؐ ہمارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی جو نکاح انہوں نے

کیا ہے وہ ”ہو“ سے ہوا ہی نہیں، پھر اس پر اعتراض کیا۔

۲۔ یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی ان کا فرض ہے کہ شریعت الہی کے احکام کو نہ صرف بیان کریں بلکہ خود ان پر عمل بھی کریں اور غیر شرعی رسموں کو مٹائیں۔

۳۔ یہ کہ وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی وہ رسول بھی ایسے ہیں کہ ان کے بعد کوئی رسول یا نبی آنے والا نہیں ہے، اگر وہ کسی خرابی کو باقی رہنے دیں تو یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ بعد میں کوئی دوسرا آکر اس کی اصلاح کر دے گا۔

اس سیاق و سباق میں نہ یہ معنی لیے جاسکتے ہیں کہ وہ اپنی مہر لگا کر آئندہ نئے نبی بناتے رہیں گے، اور نہ یہ معنی لیے جاسکتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین یعنی افضل النبیین ہیں جن پر نبوت کے کمالات تو ختم ہو گئے مگر سلسلہ نبوت بند نہ ہوا۔ ان دونوں من گھڑت معنوں میں سے جو بھی لیے جائیں گے، خاتم النبیین کا فقرہ اس سیاق و سباق میں بالکل بھل ہو جائے گا۔ تقابلی کے لیے ملاحظہ ہو ضمیمہ نمبر ۷ اپیرا گراف ۱۰۔

رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نہایت واضح الفاظ میں مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے اس کی تشریح فرمادی ہے جس کے بعد کوئی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو، کسی دوسری تعبیر و تاویل کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ ضمیمہ نمبر ۸ میں ہم نے وہ تمام احادیث جمع کر دی ہیں جو اس آیت کی تفسیر میں نہایت مضبوط سندوں کے ساتھ کتب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ان احادیث کو دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے یہ مضمون ایک دفعہ نہیں، بار بار بیان کیا ہے اور ایسے صریح الفاظ میں بیان کیا ہے جن سے زیادہ

مسیح افغانا اس کے لیے اور کوئی ہو نہیں سکتے۔

(ج) قدیم زمانے سے آج تک امت کے تمام علماء اس آیت کے وہی معنی سمجھتے رہے ہیں جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں۔ نمبر ۵ میں ہم نے تیسری صدی سے لے کر تیرہویں صدی تک کے تمام اکابر مفسرین کی تفسیر میں نقل کر دی ہیں جنہیں دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ہر ملک کے مفسر اس کا صرف یہی ایک مطلب لیتے رہے ہیں۔ اس کے سوا کسی مفسر کا کوئی قول پیش نہیں کیا جا سکتا۔

(د) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے متصلاً بعد صحابہ کرام نے با اتفاق اُن سب لوگوں کے خلافت جنگ کی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا یا اس دعوے کو مانا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا معاملہ قابلِ ذکر ہے۔ معتبر روایات سے یہ ثابت ہے کہ مسیلمہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کیا تھا۔ وہ آپ کو نبی تسلیم کرتا تھا۔ البتہ خود اپنی نبوت کا بھی مدعی تھا۔ طبری وہ خط نقل کرتا ہے جو مسیلمہ نے حضورؐ کی وفات سے پہلے آپ کو لکھا تھا۔ اس میں وہ لکھتا ہے :-

”من مسیلمة رسول الله الى محمدا رسول الله“

”سلام عليك فاني قد اُشركت في الامم واعدت“

”مسیلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف۔ آپ پر سلام

ہو۔ آپ کو معلوم ہو کہ میں آپ کے ساتھ امر نبوت میں شریک کیا گیا ہوں“

(جلد دوم، صفحہ ۳۹۹)

مگر اس کے باوجود وہ کافر اور خارج از ملت قرار دیا گیا۔ پھر تاریخ سے یہ بھی ہے ثابت ہے کہ بنو حنیفہ نیک نیتی کے ساتھ (In Good Faith) اُس پر ایمان لائے تھے۔ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے تفصیل کے ساتھ وہ دہوہ بتائے ہیں جن کی بنا پر بنو حنیفہ اس کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ اس سلسلے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص رحال بن عَنُقُوہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر مسلمان ہوا اور کچھ مدت رہ کر قرآن سیکھنا رہا۔ پھر وہ مسیلہ کے پاس جا کر اس کی نبوت پر ایمان لے آیا اور اس نے بنو حنیفہ کو یقین دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو شریک فی الامر کیا ہے۔ نیز جو قرآن اس کو یاد تھا اُسے اس شخص نے مسیلہ پر نازل شدہ کلام کی حیثیت سے بنو حنیفہ کے سامنے پیش کیا۔ یہی چیز بنو حنیفہ کے لیے سب سے بڑھ کر فتنے کا موجب بنی (جلد پنجم، صفحہ ۵۱) مگر اس نیک نیتی کے باوجود صحابہ کرام نے بنو حنیفہ کو مسلمان تسلیم نہیں کیا اور ان پر فوج کشی کی۔

پھر یہ کہنے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ مسیلہ اور بنو حنیفہ کے خلاف صحابہ کرام کی جنگ برہنائے دعوائے نبوت نہ تھی بلکہ برہنائے خروج و بغاوت تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلامی قانون میں جن لوگوں کے خلاف خروج و بغاوت کے جرم میں فوج کشی کی جاتی ہے اُن کے اسیروں کو غلام نہیں بنایا جاتا، خواہ وہ مسلمان ہوں یا ذمی۔ مگر مسیلہ کے پیروؤں کے خلاف جو فوج کشی کی گئی تھی اس کے آغاز ہی میں حضرت ابو بکر نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ:-

”ان یسبوا النساء والنساء ما دلایة لی من احدہن“

غیرالاسلام۔

ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا اور ان سے اسلام کے سوا کوئی چیز قبول نہ کی جائے گی۔ یعنی وہ ذمی نہیں بنائے جائیں گے۔“

(ابن ابی عمیر و التنباہیہ جلد ۴ صفحہ ۳۱۴)

اور واقعہ بھی یہی ہوا کہ نبی حنیفہ کے اسیر غلام بنائے گئے اور یہ مشہور واقعہ کہ انہی میں سے ایک لوٹا ہی حضرت علیؑ کے حصے میں آئی۔ حضرت علیؑ کے نامور صاحبزادے محمد بن حنیفہ اسی حنیفی لوٹا ہی کے بطن سے تھے۔

(ابن ابی عمیر و التنباہیہ جلد ۴ صفحہ ۳۲۵)

یہ نفاختہ نبوت، اور ارتداد کے مسئلے میں صحابہ کرام کی پوری جماعت کا منفقہ فیصلہ اسلام اور اس کے اصول و قوانین کے لیے قرآن و حدیث کے بعد اجماع صحابہ سے بڑھ کر کوئی شد نہیں ہے۔ اور کم از کم کوئی معقول آدمی تو یہ بات نہیں مان سکتا کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم و تربیت پائی تھی ان کی منفقہ رائے تو اسلام کی صحیح ترجمان نہ ہو اور آج کوئی زید یا بکر جس چیز کو اپنی جگہ اسلام سمجھ بیٹھا ہو وہ اصلی اسلام ہو۔

(۸) دو صحابہ کے بعد سے لے کر آج تک ختم نبوت کے بارے میں امت کے فقہاء محدثین اور مفسرین کا کیا مسلک رہا ہے، اسے ہم نے ضمیمہ نمبر ۷۵ میں پیش کر دیا ہے۔ اس میں یہ بات دیکھی جاسکتی ہے کہ ایک ہی بات ہے جسے پہلی صدی ہجری کے امام ابو حنیفہ سے لے کر تیرہویں صدی کے علامہ آلوسی تک سب کہتے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں ہندوستان کے مصنفین فتاویٰ عالمگیری،

ایران کے امام غزالی، ماوراء النہر کے ملا علی قاری، ترکی کے اسماعیل حقی، عراق کے علامہ آلوسی، شام کے علامہ ابن کثیر، مصر کے امام سیوطی، یمن کے امام شوکانی، مراکش کے قاضی عیاض اور اندلس کے ابن حزم، سب شامل ہیں۔ پھر ان میں زرخشری معتزلی ہیں تو امام رازی اشعری، شوکانی اہل حدیث ہیں تو ابن حنبلہ، طاہری ابن کثیر حنبلی ہیں تو امام غزالی شافعی، قاضی عیاض مالکی ہیں تو اسماعیل حقی اور آلوسی اور ابن نجیم وغیرہ حنفی۔ اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک ہر ملک، ہر زمانے اور ہر مسلک و مذہب کے مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے اور وہ وہی ہے جسے یہاں آل مسلم پارٹیز کونشن نے پیش کیا ہے۔

۱۵۔ یہ امر نظر انداز نہ کیا جانا چاہیے کہ ختم نبوت کا یہ عقیدہ محض ایک اعتقادی مسئلہ نہیں ہے جس میں اختلاف رونما ہونے کے اثرات و نتائج صرف فکر و خیال کی دنیا تک محدود رہ سکتے ہوں، بلکہ یہی وہ واحد بنیاد ہے جس پر مسلمانوں کی پوری قومی عمارت قائم رہ سکتی ہے، جس کے بقا پر مسلم ملت کی وحدت اور اس کا استحکام منحصر ہے، اور جس کے متزلزل ہو جانے کے اثرات و نتائج محض مذہب کے دائرے تک محدود رہ جانے والے نہیں ہیں بلکہ تمدنی اور سیاسی اور معاشی اور بین الاقوامی ہر حیثیت سے ہمارے لیے سخت ہلک ہیں۔ تاریخ کے دوران میں مسلمانوں کے درمیان عقائد اور اصول اور فروع میں بے شمار اختلافات رونما ہو چکے ہیں اور اب بھی ہوتے جا رہے ہیں جن کے نہایت بڑے اثرات ہماری اجتماعی زندگی پر مرتب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ مگر

شروع سے آج تک جس چیز نے تمام تفرقوں اور اختلافات کے باوجود ہم سب کو ایک ملت بنا رکھا ہے، اور جس چیز کی بدولت ہمیشہ قومی خطرات و مصائب کے وقت یا اہم قومی مسائل پیش آنے پر ہمارا متحد ہو کر کام کرنا ممکن ہوا ہے وہ صرف ایک رسول کی پیروی پر ہمارا متفق ہونا ہے۔ یہ ایک بنیاد بھی اگے منزل ہو جائے اور نئے نئے رسولوں کی دعوتیں اٹھ کر ہمیں الگ الگ امتوں میں بانٹنا شروع کر دیں تو پھر کوئی طاقت ہمیں مستقل طور پر پرانگندہ ہونے سے نہ بچا سکے گی اور کوئی چیز ایسی باقی در رہے گی جو ہم کو کبھی جمع کر سکے۔ اس فتنہ عظیم سے جو لوگ "رواداری" برتنے کا ہمیں مشورہ دے رہے ہیں وہ صرف یہی نہیں کہ رواداری کے معنی اور اس کے حدود نہیں سمجھتے، اور صرف یہی نہیں کہ وہ اسلام سے نا آشنا ہیں، بلکہ درحقیقت وہ بڑی نیک نیتی مگر بڑی نادانی و بے فکری کے ساتھ مسلم ملت کی قبر کھودنا چاہتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ پاکستان کے حق میں تو ان کی یہ غلطی نظمی طور پر ہلاکت کا پیغام ہے اور اس ریاست کا کوئی بڑے سے بڑا بدخواہ بھی اس کے ساتھ وہ بدخواہی نہیں کر سکتا جو یہ رواداری کے پیغمبر کہ رہے ہیں۔ یہ ملک مسلمانوں کی متفقہ قومی خواہش سے بنا ہے اور اسی وقت تک یہ ایک خود مختار ریاست کی حیثیت سے قائم ہے جب تک مسلمانوں کی متفقہ قومی خواہش اس کی پشت پناہ ہے۔ دنیا کے دوسرے مسلم ممالک میں، جہاں زبان ایک ہے، نسل ایک ہے اور جغرافیائی حیثیت سے قومی وطن یکجا ہے، مسلمانوں کو اپنی قومیت کے لیے اسلام کے سوا دوسری بنیادیں بھی مل سکتی ہیں۔ مگر پاکستان جس میں نہ نسل ایک نہ زبان ایک،

اور جغرافی حیثیت سے جس کے دو ٹوک سے ایک ہزار میل کے فاصلے پر واقع ہیں، یہاں قومیت کی کوئی دوسری بنیاد تلاش کرنے والا اور اس کو ممکن سمجھنے والا صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو لاطاعی خیالات کی دنیا میں رہتا ہو اور جسے عملی سیاست کی ہوا تک نہ لگی ہو۔ یہاں مسلمانوں کے لیے بنائے وحدت اسلام کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور اسلام میں بھی صرف ایک ختم نبوت وہ چیز ہے جو اس وقت عملاً بنائے وحدت بنی ہوئی ہے۔ اس بنیاد کو رواداری کی مقدس دیوی کے آستانے پر پھینٹ چڑھا دیجئے۔ پھر دیکھیے کہ کونسی طاقت اس عمارت کو مسمار ہونے سے بچا سکتی ہے۔ آج اس اجرائے سلسلہ نبوت کے اثرات زیادہ تر پنجاب تک محدود ہیں، اس لیے اس کے پورے کوششے ہماری قومی قیادت کو نظر نہیں آتے۔ مگر جب یہ فقہ اپنی تبلیغ سے دوسرے صوبوں تک پھیل جائے گا تب ان عقلائے روزگار کو رواداری کے معنی اچھی طرح معلوم ہو جائیں گے۔

بجو اب نکتہ ہفتم

(۱۶) نکتہ ہفتم متعدد سوالات پر مشتمل ہے جن پر ہم انگ انگ بحث کریں

گے۔

۱۔ یہ امر کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلم کلیدی مناصب پر فائز نہیں ہو سکتا، قرآن کی صریح ہدایات پر مبنی ہے۔ قرآن نے اس قاعدے کو ایجابی (Positive) اور سلبی (Negative) دونوں طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایجابی طریقے سے وہ کہتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
 أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
 وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
 (نساء - آیت ۵۹)

اسے لوگو جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو
 رسول کی اور ان اولوالامر کی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان
 کسی امر میں نزاع ہو جائے تو اس کو پھر اللہ کی طرف اور رسول کی طرف
 اگر تم ایمان رکھتے ہو خدا پر اور روزِ آخرت پر۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کے اولوالامر
 صرف مسلمان ہی ہو سکتے ہیں۔ البتہ احکام دینے والے با اختیار لوگوں کے ماتحت
 غیر مسلموں کے اہل کار ہونے میں یہ آیت مانع نہیں ہے۔

دوسری طرف سبلی حیثیت سے سورہ آل عمران میں فرمایا گیا ہے۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ قَوْمٍ كُفْرًا
 (آیت نمبر ۱۱۸)

اسے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے سوا یعنی مسلمانوں کے سوا دوسرے
 لوگوں کو شریکِ راز نہ بناؤ۔

”شریکِ راز“ ہم نے لفظِ بطانہ کا ترجمہ کیا ہے۔ دُختر می نے ابو عربی
 زبان کے مسلم ماہرین میں شمار ہوتا ہے، اس لفظ کی تشریح یوں کی ہے :-
 بَطَانَةُ خِلَاةُ الظَّهَارَةِ، بَطَانَةُ الشُّوْبِ بَاطِنَةُ، بَطَانَةُ

الرجل ووليجه، خصيصة وصفيه الذي يطعم على داخل

اصرة -

بطانہ کا لفظ ظہارہ کی ضد ہے۔ کپڑے کے استر کو کپڑے کا بطانہ کہتے ہیں۔ آدمی کا بطانہ اور ولیجہ اُس شخص کو کہتے ہیں جو اس کا مخصوص دوست اور چیدہ ساتھی ہو، جو اس کے اندرونی معاملات پر مطلع ہو۔
سورۃ توبہ میں پھر ارشاد ہوتا ہے :-

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُشْرِكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِيْنَ
جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذْ اٰمِنًا دُوْنَ اللهِ وَلَا رَسُوْلًا
وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيَجْزِيَ اللهُ ذُنُوْبَكُمْ تَعْمُوْنَ (رکوع ۲- آیت ۱۶)

کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یونہی پھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ
ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے
اللہ اور رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنے معاملات میں ذخیل نہیں
بنایا، اور اللہ باخبر ہے اُن اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔

اپنے معاملات میں ذخیل لفظ ولیجہ کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ لفظ دُوج سے
نکلا ہے جس کے معنی گھسنے اور داخل ہونے کے ہیں۔ اس کے معنی کی تشریح
راغب اصفہانی نے اپنی مخصوص لغت قرآن میں اس طرح کی ہے :-

الوليجه كل ما ينخذ الا انسان متعمداً عليه وليس
من اهلته من قبلهم فلان وليجه في النجوم اذا لحق بهم
وليس منهم انسانا كان اذغيره -

دیجی ہراس چیز کو کہتے ہیں جسے انسان اپنا معتقد علیہ بنائے اور
درحقیقت اس کا رفیق نہ ہو۔ اہل عرب کے محاورے میں کہتے ہیں
کہ فلاں فلاں قوم کا ولیجہ ہے، یعنی وہ درحقیقت اُن میں سے نہیں
ہے مگر ان کے ساتھ لافنی ہو گیا ہے۔ اس لفظ کا اطلاق انسان اور
غیر انسان دونوں پر ہوتا ہے۔

قرآن مجید کی ان ہدایات کا منشا یہ ہے کہ غیر مسلموں کو رازوں میں شریک
نہ کیا جائے اور حکومت کے نظام کی رہنمائی اور پالیسی کی تشکیل میں اُن کو دخل
نہ بنایا جائے۔ ان ہدایات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے
عہد میں جس طریقے سے عمل کیا گیا وہ یہ تھا کہ اس پورے دور حکومت میں کسی
غیر مسلم کو مجلس شوریٰ میں شریک کیا گیا، نہ کسی صوبے کا گورنر بنایا گیا، نہ کسی
فوج کا سالار بنایا گیا، نہ قاضی بنایا گیا اور نہ کوئی دوسرا ایسا منصب دیا گیا جو
جو کلیدی منصب کی تعریف میں آتا ہو، یعنی جس کا پالیسی بنانے میں کوئی
دخل ہو یا جس کے ذریعے سے وہ پالیسی پر اثر انداز ہو سکے۔ اگرچہ حکومت
کی خدمات میں غیر مسلم شریک ضرور کیے گئے تھے، مگر کلیدی مناصب سے فردر
مناصب ہی پر رکھے گئے تھے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں یہودی
عیسائی اور مجوسی بڑی تعداد میں ذمیوں کی حیثیت سے موجود تھے، اور خلفائے
راشدین کے زمانہ میں سلطنت کی رعایا مسلمانوں کی برنسبت غیر مسلموں پر بہت
زیادہ مشتمل تھی۔

۲۔ یہ امر کہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی علانیہ اشاعت کا حق حاصل ہے

یا نہیں اس باب میں، جہاں تک ہمیں علم ہے نفعیاً یا اثباتاً کوئی احکام نہیں دیے گئے ہیں۔ نہ اس کی صاف صاف اجازت ہی کا کوئی حکم ہے، نہ اس کی صریح مناعت ہی پائی جاتی ہے۔ لہذا ہمارے نزدیک ایک اسلامی ریاست کے احصیل عمل و عقد، اسلام کی عمومی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے متعلق خود ہی مناسب حدود تجویز کر سکتے ہیں۔

۳۔ اس سلسلے کا آخری مسئلہ جو (Vicarious Liability In Sin) کے

عنوان سے پیش کیا گیا ہے اس سے اگر عدالت کا منشا یہ معلوم کرنا ہے کہ اسلام میں ایک شخص کے گناہ کی ذمہ داری میں دوسرے لوگ کس حد تک اور کس حیثیت سے شریک ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں معاشرے کی فلاح و بہبود معاشرے کے تمام افراد کی مشترک ذمہ داری ہے، اس لیے ہر فعل جو معاشرے میں کسی نوعیت کی خرابی پیدا کرتا ہو ایک شخص کا محض ذاتی گناہ نہیں ہے بلکہ ایک اجتماعی گناہ ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہر شخص کا فرض ہے، نہ روکے تو گناہ کی اشاعت میں حصہ دار ہوگا، اور جو شخص معاشرے میں جتنی زیادہ طاقت اور ذمہ دارانہ حیثیت رکھتا ہے وہ اس خرابی سے رواداری برت کر اتنا ہی زیادہ سخت جواب دہی کا مستحق ہوگا۔ قرآن اور حدیث میں اس اجتماعی فریضے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عنوان اختیار کیا گیا ہے اور اس کو اتنی کثرت سے اتنے مختلف طریقوں سے زور دے دے کر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا معتد بہ جز بھی اس بیان میں نقل نہیں کیا جاسکتا۔ تو بڑھ مدعا کے لیے یہاں ہم صرف دو حدیثیں نقل کرنے پر اکتفا کرتے ہیں:-

الا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام الذی
 علی الناس راعٍ وهو مسئول عن رعیتہ والرجل راعٍ علی
 اهل بیته وهو مسئول عن رعیتہ والذی راعیة علی
 اهل بیت زوجہا وولداہ وہی مسئولة عنهم وعبدا الرجل
 راعٍ علی مال سیدہا وهو مسئول عنه، الا کلکم راعٍ وکلکم
 مسئول عن رعیتہ۔ (مشکوٰۃ، بحوالہ بخاری و مسلم)

خبردار رہو تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک اپنی رعیت
 کے لیے جواب دہ ہے۔ امام جو سب لوگوں کا فرمانروا ہے وہ اپنی
 پوری رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ مرد اپنے اہل خانہ کا راعی ہے
 اور وہ اپنی رعیت کے لیے جواب دہ ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر
 والوں اور اس کی اولاد کی راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے لیے جواب دہ
 ہے۔ غلام اپنے آقا کے مال کا راعی ہے اور وہ اس کے لیے جواب دہ
 ہے۔ پس خبردار، تم سب راعی ہو اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے
 لیے جواب دہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جن کا دائرہ اثر جتنا وسیع ہے، اس کی ذمہ داری
 بھی اتنی ہی زیادہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
 ہیں:-

ما من رجل یکون فی قوم یعمل فیہم بالعماسی
 یقتدرون علی ان یغیروا علیہ ولا یغیرون الا اصابہم اللہ

منہ بعقاب تیل ان یسوتوا۔ (شکوۃ، بحوالہ ابوداؤد)
 کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص کسی قوم میں رہ کر معصیتوں کا ارتکاب
 کرے اور اس قوم کے لوگ اس کو بدسننے کی قوت رکھنے کے باوجود
 اس کو نہ بد لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو اس کی
 سزا دے۔

فسرآن مجید میں ہم کو اس مضمون کی ایک سے زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ
 معصیت اور غلط کاری کے ذمہ دار تنہا وہی لوگ نہیں ہیں جو اس کا ارتکاب
 کریں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو اس پر راضی ہوں، اور وہ لوگ بھی ہیں جو اس
 سے رواداری برت کر اسے پھیلنے کا موقع دیں۔ چنانچہ قرآن قوموں پر عام
 عذاب نازل ہونے کی وجہ یہی بیان کرتا ہے کہ اگرچہ ایسی قوموں کے سب
 لوگ یکساں مرتکب معصیت نہ تھے، مگر معصیت پر راضی ہو کر اور اس سے
 رواداری برت کر سب گناہ میں شریک ہو گئے تھے، اس لیے خدا نے عام اور
 خاص سب کو مبتلائے عذاب کیا۔

جواب نکتہ ہشتم

(۱۷) آٹھویں نکتے کو محترم عدالت نے جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے اس
 سے یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ آیا ڈاکٹر کٹ ایکشن کے جو اذولیم جو از پر اصولی
 حیثیت سے بحث مطلوب ہے، یا صرف وہ خاص ڈاکٹر کٹ ایکشن زیر بحث
 ہے جو ختم نبوت کے سلسلے میں کیا گیا تھا۔ ہم یہ فرض کرتے ہوئے کہ محترم عدالت
 کا منشا دونوں پہلوؤں پر حاوی ہے، اس مسئلے پر دونوں حیثیتوں سے گفتگو

کریں گے۔

(۱۸) ڈاکٹر کٹ ایکشن سے مراد ہمارے نزدیک (Civil Disobedience) ہے، یعنی پُر امن نافرمانی، یا نافرمانی بلا تشدد، یا غیر مسلح نافرمانی، ہندوستان و پاکستان کی تاریخ میں یہ لفظ آج تک انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے اور یہاں کے عوام و خواص اس کا یہی مفہوم سمجھتے ہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک غیر آئینی طریق کار ہے، کیونکہ آئین ملکی حکومت کی پالیسی پر اثر انداز ہونے یا اس سے مطالبات تسلیم کرانے کے جو طریقے مقرر کرتا یا جائز رکھتا ہے، یہ طریقہ ان میں شامل نہیں ہے اور کوئی آئین احکام کی نافرمانی یا قوانین کی خلاف ورزی کو جائز نہیں رکھتا۔ لیکن صرف یہ بات کہ یہ ایک غیر آئینی طریق کار ہے، اس کو حق اور انصاف کے خلاف کر دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسانی عقل عام حق اور انصاف کے جن تصورات کو ہمیشہ سے قبول کرتی رہی ہے اور آج بھی قبول کرتی ہے، ان کی رُو سے ایک حکومت، قطع نظر اس سے کہ وہ جمہوری ہو یا شخصی یا کسی اور قسم کی، اطاعت کا غیر مشروط اور غیر عدد و دحق نہیں رکھتی اس کا یہ حق اس شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور اس کو اسی مذہب و مذہب چاہیے کہ اس کے احکام، قوانین، نظریات اور حکمت عملی، معقولیت پر مبنی ہوں اور ملک کے عام باشندے ان پر مطمئن ہوں۔ کسی حکومت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں پر ان کی مرضی کے خلاف ایک ایسا نظام یا نظریہ یا حکم مسلط کر دے جو دلیل سے معقول اور جائز ثابت نہ کیا جاسکتا ہو، اور جس کا بڑا اثر لوگوں کے مذہب، یا اخلاق، یا نظام تمدن

ومعاشرت یا مادی مفاد پر پڑتا ہو۔ آئین کا احترام اور اس کی پابندی بلاشبہ ملک کے امن وامان کے لیے ضروری ہے، اور امن وامان نہایت قیمتی چیز ہے، مگر ایک حکومت غیر معقول رویت اختیار کر کے، اور عوام کی مرضی کے خلاف ان پر اپنی مرضی زبردستی ٹھونس کر، اور ان کے جائز مطالبات اور اظہارِ ناراضی کو ٹھکرا کر خود آئین کی بے احترامی کا دروازہ کھولتی ہے، اور ایسا رویت اختیار کرنے کے بعد اسے یہ مطالبہ کرنے کا حق باقی نہیں رہتا کہ لوگ اس کے آئین کا احترام کریں۔ اس معاملہ میں حکمرانوں کا نقطہ نظر بالعموم یہ رہا ہے کہ لوگوں کو بہر حال اطاعت امر کرنی چاہیے خواہ حکومت معقول رویت اختیار کرے یا غیر معقول، اور خواہ وہ ظلم کرے یا انصاف نمودتیت اور فرعونیت ہمیشہ اسی اصول کا سہارا لیتی رہی ہے، مگر انسانیت کے ضمیر نے کبھی اس اصول کو تسلیم نہیں کیا ہے اور اسی بنا پر انسانیت نے ہمیشہ ان لوگوں کو سراہا ہے جنہوں نے ظلم اور جبر اور ناروا استبداد کا مقابلہ کیا ہے۔ انسان کی حقیقی انصاف نے پُر امن نافرمانی ہی نہیں بلکہ مسلح بغاوت تک کی ایسے حالات میں حمایت کی ہے جب کہ حکمران خواہ وہ ملکی ہوں یا غیر ملکی، باشندوں کی مرضی پر اپنی مرضی اور غیر معقول مرضی زبردستی ٹھونسنے پر مُصر رہیں اور اصلاح کی معقول اور پُر امن تدبیروں کا اثر قبول کرنے سے انکار کیے چلے جائیں۔

اس مختصر بحث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی ”پُر امن نافرمانی“ کے جائز یا ناجائز ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے اصولاً یہ دیکھنا ضروری ہے کہ:-

(الف) مطالبات بجائے خود معقول ہیں یا نامعقول، اور ان کے مقابلے

میں حکومت کا رویہ کسی معقول دلیل پر مبنی ہے یا نہیں،
 (ب) مطالبات کی پشت پر ان لوگوں کی بڑی اکثریت ہے یا نہیں جن کے
 اخلاقی و روحانی یا مادی مفاد سے وہ مطالبات متعلق ہیں، اور
 (ج) ان کو تسلیم کرانے کے لیے جائز، چڑاس، آئینی تدابیر کا حق پوری طرح
 ادا کیا جا چکا ہے یا نہیں۔

ان تین حیثیتوں سے جو نافرمانی جواز کی تمام شرائط پوری کر چکی ہو اسے حق
 اور انصاف کے انسانی تصورات بہر حال سند جو اتہی دیں گے، خواہ وقت کے
 قانون کا فتویٰ اس کے معاملے میں کچھ ہی ہو۔

(۱۹) جو کچھ اوپر پیرا گراف نمبر ۱۸ میں عرض کیا گیا ہے، وہی اس معاملے
 میں اسلام کا نقطہ نظر ہے۔ اسلام بد نظمی اور بد امنی کو نہایت ناپسند کرتا ہے۔
 وہ امن اور نظم کی حمایت میں یہاں تک جاتا ہے کہ اس کے نزدیک ایک بُرا نظام
 بھی قابل برداشت ہے بہ نسبت اس کے کہ اس کی جگہ بد نظمی لے لے مگر اس
 کے ساتھ وہ یہ اصول بھی مقرر کرتا ہے کہ خدا کی نافرمانی میں کسی کے لیے اطاعت
 نہیں ہے، معصیت کا حکم بہر حال نہیں مانا جاسکتا اور وہیں کے اصولوں میں ترمیم
 یا مخصوص احکام میں تغیر کی بہر حال مزاحمت کی جائے گی۔ قرآن مجید میں خود رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی اطاعت کو "فی المعروف" کی شرط سے مشروط کیا
 گیا ہے، چنانچہ سورہ فتح میں رسول سے بیعت کا جو فارمولہ بیان ہوا ہے اس
 میں یہ الفاظ ہیں :-

وَلَا يَعْصِيُكَ فِي مَعْرُوفٍ (آیت نمبر ۱۲)

اور وہ ”معروف“ میں تیسری نافرمانی د کریں۔

اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ آپ کا حکم ”منکر“ پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اصولِ حق کی توضیح کے لیے خود آپ کی بیعت کو بھی ”معروف“ سے مشروط کر کے یہ ظاہر کر دیا کہ ”اطاعت فی المنکر“ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔

اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بکثرت ارشادات میں واضح فرمایا ہے، چنانچہ بخاری و مسلم کی منفق علیہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:-

السمع والطاعة على المرء المسلم في ما احب ذكرا

ما لم يؤمر بمعصيته فاذا اُمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعة

مسلمان پر واجب ہے کہ حکم سنے اور اطاعت کرے، خواہ حکم

اسے پسند ہو یا ناپسند، جب تک کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے۔

مگر جب معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ سنا جائے اور نہ مانا جائے۔

ایک اور حدیث میں آپ کا ارشاد ہے:-

لا طاعة في معصية انما الطاعة في المعروف۔

بخاری و مسلم،

معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اطاعت تو صرف معروف میں

ہے۔

یہی بات حضرت ابو بکرؓ نے اپنی خلافت کی پہلی تقریر میں فرمائی تھی:-

اطيعوني ما اطاعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله

فلا طاعة لي عليكم - (الصدیق۔ محمد حسین بیگل صفحہ ۶۷)

میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہوں۔ لیکن اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔

(۲۰) یہی اصول ہے جسے دُنیا کی اُن تمام بڑی بڑی شخصیتوں نے ہمیشہ اختیار کیا ہے جن کو انسانی تاریخ عظیم الشان لیڈروں کی حیثیت سے پیش کرتی ہے۔ دُور کیوں جائیے نوڈ پاکستان کے بانی مسٹر جناح مرحوم، جو متحدہ ہندوستان کے سب سے بڑے آئین پسند (Constitutionalised) لیڈر سمجھے جاتے تھے، آخر کار اس کے قائل ہوئے۔ ان کی صدارت میں مسلم لیگ نے بھلائی ۱۹۷۶ء میں ڈائریکٹ ایکشن کارپوریشن پاس کیا، اور چاہے آج مسلم لیگ کے لیڈر لارڈ ریڈنگ اور سر میکیم ہیلی کی زبان بولنے لگے ہوں، مگر ۱۹۷۷ء میں اُس وقت جب کہ مسٹر جناح مرحوم اس جماعت کے لیڈر تھے، میاں ممتاز محمد خاں دولتانہ اور ملک فیروز خاں نون اور نواب صاحب ممدوٹ ایک آئینی طور پر قائم شدہ وزارت کو توڑنے کے لیے ڈائریکٹ ایکشن کر چکے ہیں اور خواجہ ناظم الدین صاحب اس کی حمایت کر چکے ہیں۔ اُس وقت اُن میں سے کوئی صاحب بھی اس اصول کے قائل نہ تھے کہ ”مطالبات کے اوصاف (Merit) خواہ کچھ بھی ہوں، مگر کسی حکومت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ سول نافرمانی اور غیر قانونی کارروائی کی دھمکی کے آگے جھک جائے گی، اور کسی حکومت کو اس کے آگے نہ جھکنا چاہیے“

(۲۱) کسی عوامی مطالبے کے ہوا ب میں حکمرانوں کا محض یہ کہہ دینا کہ یہ مطالبات غیر معقول ہیں، یا یہ کہ ان کو قبول کرنا ملک کے لیے نقصان دہ ہے، کوئی وزن نہیں رکھتا، لہذا یہ کہ وہ سامنے آکر تفصیلی دلائل کے ساتھ یہ بتائیں کہ مطالبات کیوں نامعقول ہیں اور ان سے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک جمہوری نظام میں لوگوں سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ حکمرانوں کے مبہم ارشادات پر ایمان باغیب لے آئیں گے اور ان کو ایسا عقل کل مان لیں گے کہ ان کا کسی بات کو غیر معقول کہہ دینا بجائے خود اس کو غیر معقول تسلیم کر لینے کے لیے کافی ہو۔ نیز ایک جمہوری نظام میں یہ بات نہیں مانی جاسکتی کہ قوم خود اپنے مفاد کی دشمن ہے اور اس کے مفاد کو چند وزراء یا سکرٹریٹ کے چند عمدہ دار، یا پولیس کے چند افسر زیادہ جانتے ہیں۔ جمہوریت کا تو تقاضا ہی یہ ہے کہ جس بات کو قوم کی اکثریت چاہتی ہے، عمل اسی پر ہونا چاہیے، اور جو لوگ اپنے نزدیک اس کو ملک کے لیے نقصان دہ سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا چاہتے ہوں، وہ پہلے استعفا دے کر حکومت کی کرسیاں چھوڑیں، پھر قوم کی رائے کو اسے نقطہ نظر کے مطابق ہوا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ لیکن اگر وہ کرسیاں نہ چھوڑنا چاہتے ہوں تو یا قوم کی بات مانیں یا پھر اس کو اپنی پالیسی پر مطمئن کریں۔

(۲۲) اصولی بحث کو ختم کر کے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتے کہ جماعت اسلامی نے اپنے دستور کی دفعہ ۱۰ (م) میں اپنے آپ کو آئینی طریق کار کا پابند کیا ہے، کیونکہ وہ یہ امید رکھتی ہے کہ

یہاں کی حکومت جس جمہوریت کی مدعی ہے اس کے بنیادی اصولوں اور تقاضوں کی وہ بھی پابند رہے گی اور ملک کے نظام میں کسی ایسے تغیر کو لانا غیر ممکن نہ بنا دے گی جس کی ضرورت معقول دلائل سے ثابت کر دی جائے، جس کو باشندوں کی اکثریت چاہتی ہو، اور جس کے لیے آئینی تدابیر ایک جمہوری نظام میں بہر حال کافی ہونی چاہئیں۔ مگر ہم حکومت کی منظر الٹی پر ایمان نہیں رکھتے کہ اپنے اوپر اس کے خدائی حقوق مان لیں اور خداوندِ عالم کی تماری کی طرح اس کی تماری کو بھی برحق تسلیم کر لیں۔

(۲۳) اب ہم اس خاص ڈاٹرکٹ اگیشن کو لیتے ہیں جو ختم نبوت کے سلسلے میں کیا گیا۔ اس کے متعلق ہماری رائے یہ ہے کہ:

(الف) یہ ڈاٹرکٹ ایجنس حق بجانب نہ تھا۔

(ب) مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اس معاملے میں حق حکومت

کی جانب تھا۔

اس رائے کے دونوں اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ منطقی ربط رکھتے ہیں اور محترم عدالت کو ایک منصفانہ اور متوازن رائے قائم کرنے میں مدد دینے کے لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ان دونوں اجزاء کو پوری وضاحت کے ساتھ پیش کر دیں۔ یہ توضیح خصوصیت کے ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کا گہرا تعلق فسادات کے اسباب سے ہے، اور فسادات کے اسباب کا گہرا تعلق ذمہ داری کی تشنیص کے ساتھ ہے۔ لہذا اگر اس مسئلے کے متعلق کوئی متوازن اور جامع اور مبنی بر حقیقت رائے قائم نہ کی گئی تو ذمہ داری کی تشنیص میں غلطی ہو

جانے کا اندیشہ ہے جو لاجحانہ انصاف پر اثر انداز ہوگی۔

(۲۲) ہم جن وجوہ سے اس ڈائریکٹ ایکشن کو حق بجانب نہیں سمجھتے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ شرائط تمام و کمال پوری نہیں ہوئی تھیں جو ہمارے نزدیک ایک حق بجانب ڈائریکٹ ایکشن میں پوری ہونی چاہئیں، جیسا کہ ہم پیراگراف نمبر ۷ کے آخری حصے میں بیان کر چکے ہیں۔ ”تمام و کمال“ کے لفظ کو خاص طور پر نوٹ فرمایا جائے، اس سے ہمارا منشا یہ ہے کہ وہ شرائط اس میں جزوی طور پر تو ضرور پوری ہوئی ہیں، مگر جیسا کہ اس کے پورے ہونے کا حق ہے اس طرح پوری نہ ہوئی تھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جوشیلی اور جڈ باقی تقریروں اور تحریروں سے کام لینے کے بجائے دلائل کی طاقت سے حکومت کو پوری طرح غیر مسلح کر دیا جاتا، اور اگر پنجاب کی طرح پاکستان کے دوسرے صوبوں کی خصوصاً جنگال کی رائے عام کو مطالبات کی تائید میں متحرک کر دیا جاتا اور اگر ایٹنی تدابیر کو محض وزیر اعظم سے وفود کی ملاقاتوں تک محدود نہ رکھا جاتا بلکہ دوسری تدابیر بھی اختیار کی جائیں، تو اغلب یہی تھا کہ ڈائریکٹ ایکشن کی ضرورت ہی نہ پیش آتی۔ یہی بات تھی جو میں اس تحریک کے لیڈروں کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اسی غرض کے لیے میں نے جنوری ۱۹۵۳ء کی کنونشن کے آخری اجلاس میں ایک مرکزی مجلس عمل کے سپرد سارا معاملہ کر دینے کی تجویز پیش کی تھی۔ میرے پیش نظر یہ تھا کہ جو بات کنونشن کے گرم ماحول میں عام لوگ نہیں سمجھ سکتے اسے مرکزی مجلس عمل کے چند معاملہ فہم ارکان باسانی سمجھ لیں گے اور ان کو ڈائریکٹ ایکشن سے باز رہنے پر آمادہ کیا جاسکے گا۔ مگر افسوس

ہے کہ اس مجلس کا اجلاس ہی منعقد نہ ہوا۔

(۲۵) دوسری طرف ہم جن وجوہ سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ حکومت

اس پورے قضیے میں حق بجانب نہ تھی وہ حسب ذیل ہیں:-

الف۔ اُس وقت کی حکومت کے ذمہ دار لوگوں نے صاف اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ ان مطالبات کو عوام کی بہت بڑی اکثریت کی تائید حاصل تھی اس موضوع پر متعدد و صریح شہادتیں اس محترم عدالت کے سامنے آچکی ہیں مثال کے طور پر چند شہادتوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔

خواجہ ناظم الدین صاحب

” تقریباً تمام علماء ان مطالبات کے حق میں متفق تھے، اگرچہ وہ

اس امر میں متفق نہ تھے کہ الٹی میٹم دنیا یا ڈائریکٹ ایکشن کرنا مناسب ہے۔“

” ان مطالبات کو رد کر دینے کا فیصلہ اگر کر دیا جاتا تو اس کا نتیجہ

یہ ہوتا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کا قتل عام کرنا پڑتا.....

بلکہ اگر میں اس معاملہ میں پیش دستی کرتا اور ملک کو ایک مذہبی جنگ

میں سمجھونک دیتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں

بھی مطعون ہوتا۔“

” سیکرٹون کام نہیں کر رہا تھا اور ٹیلیفون ایسے اہل کاروں کے

قبضے میں تھا جو صریح طور پر ایچی ٹیشن کے ہمدرد تھے۔“

بیان ممتاز محمد شاہ دولتانہ

”مطالبات بجا طور پر یا بجا طور پر، ایک ایسے عقیدے پر مبنی تھے

جس کی پشت پر پیٹک کی عام تائید تھی؟

”ہم مسلم لیگ کی تنظیم کا ایک کارکن تھا جو باشندگان ملک کے سامنے ایک سخت آزمائش کے مقام پر کھڑی تھی، وہ ایسے مسائل کے معاملے میں سر دھری کا یا خاموشی کا رویہ اختیار نہ کر سکتی تھی جو باشندوں کی ایک عظیم اکثریت کے جذبات کو بہڑ کار ہے تھے؟“

”اس موقع پر مسلم لیگ کے کونسلرز کی بہت بڑی اکثریت پر اسے رکھنی تھی کہ تحریک ختم نبوت کے مطالبات فوراً تسلیم کیے جاتے چاہئیں۔“

”میرٹ سوا پاکستان بھر میں لیگ کا کوئی ایک کارکن بھی ایسا نہ تھا جو پیٹک میں آنے اور ان مطالبات کی صحت کے متعلق شک کا اظہار کرنے کی جرأت کرتا؟“

”یہ بہت ممکن تھا کہ (۲۷ فروری اور چھ مارچ کے درمیان) اگر ہم مسلم لیگ کونسل کا اجلاس بلا تے تو ممبروں کی رائے پر اثر ڈالنے اور ان کو مطمئن کرنے میں کامیاب نہ ہو سکتے؟“

”سوریت۔ حال یہ تھی کہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد مطالبات کے حق میں تھی، اس لیے ایسے مقبول عام مطالبات کا لحاظ کر کے ہم (۶ مارچ کو) اس بات پر تیار تھے کہ ان کو اپنی تائید کے ساتھ مرکزی حکومت کے سامنے پیش کر دیں؟“

میجر جنرل محمد اعظم خاں

”سکرٹری ایٹھ لکھنے پڑتا ل کر دی“

”۹ ہزار آدمیوں کا جلوس اُن لوگوں کا جنازہ لے کر چلا جنہیں وہ

شہید کئے تھے“

خان قربان علی خاں (سابق انسپکٹر جنرل پولیس، پنجاب)

”اگر برسر اقتدار حکومت ان مطالبات کو رد کرنے کا فیصلہ صادر کر

دے تو مسلمانوں کی اکثریت اس کی مخالفت ہو جائے۔ اس صورت

حال کے پیش آجانے میں ذرہ برابر شبہ نہیں“

(خان صاحب کا نوٹ مورخہ ۲۴ جولائی ۱۹۷۲ء)

میاں انور علی (سابق انسپکٹر جنرل پولیس، پنجاب)

”اس ملک کی پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سکرٹری ایٹھ

کے کلرک دفتروں سے باہر نکل آئیں اور مظاہرہ کریں اور چیف سکرٹری

ہوم سکرٹری اور انسپکٹر جنرل پولیس کے ساتھ ناشائستہ برتاؤ کریں

جیسا کہ ان فسادات کے زمانہ میں ہوا۔ دوسرے سرکاری ملازمین بھی جو

ٹیلیگراف، ریلوے، ٹیلیفون اور اکاؤنٹنٹ جنرل کے محکموں سے تعلق

رکھتے تھے، باہر نکل آئے۔ حتیٰ کہ سکرٹری ایٹھ کے عہدوں کی یہ جرأت

ہو گئی کہ اس امر کا تحریری نوٹس دے دیں کہ وہ مستقل طور پر کام چھوڑ

بیٹھیں گے جب تک کہ یہ مطالبات قبول نہ کیے جائیں گے اور سر ظفر اللہ

خان کو وزارت سے الگ نہ کر دیا جائے گا“

”مسلم لیگیوں کی ایک کثیر تعداد جن میں مسلم لیگ کے ایم ایل اے اور کونسلرز بھی شامل تھے کھلم کھلا اس تحریک کے حامی ہو گئے۔“
 دسرکاری ملازموں کے متعلق میاں صاحب نے کہا، پبلک سروس میں سے صرف ایک پولیس ایسی رہ گئی تھی جس نے ایچی ٹیشن کرنے والوں کی ہمدردی میں کوئی مظاہرہ، یا کسی اور قسم کا اظہارِ دلچسپی نہیں کیا۔“

ان شہادتوں سے یہ بات بالکل ناقابل انکار حد تک ثابت ہو جاتی ہے کہ قوم کی بڑی اکثریت ان مطالبات کی نہ صرف حامی بلکہ پُر جوش حامی تھی اور صرف مذہبی جماعتیں ہی نہیں بلکہ مسلم لیگ کی اکثریت بھی ان کے حق میں تھی۔ اب یہ سوال عدالت کی توجہ کا مستحق ہے کہ اگر یہ ایک جمہوری نظام ہے تو اس میں ان لوگوں کو قوم کی اکثریت کے خلاف اپنی مرضی چلانے کا حق کیا تھا؟ کیا پاکستان ان کی ذاتی ملکیت تھا کہ یہاں پاکستان کی مرضی کے بجائے ان کی ذاتی رائے چلنی چاہیے؟ واقعات کی ترتیب سے یہ بات بالکل عیاں ہے کہ پہلے عوام کے مطالبات منکرائے گئے تب عوام میں ناراضی پیدا ہوئی اور ڈائریکٹ کیشن تک نوبت پہنچی، پھر عوامی مظاہروں کو پولیس کے بے تحاشا تشدد سے دبانے کی کوشش کی گئی تب لوگوں کا جوش عام طور پر بھڑک اٹھا، پھر عوام کے نقصے کو اندھا دھند گویاں چلا کر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی تب فسادات تک نوبت پہنچی اور ان کو فرو کرنے کے لیے مارشل لا کا آخری ہتھیار استعمال کر ڈالا گیا۔ یہ ترتیب واقعات تمام شہادتوں سے قطعی طور پر ثابت ہو چکی ہے۔

اس صورت حال میں کیا کوئی شخص یہ بات انصاف اور دیانت کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر کٹ ایکشن تو حق بجانب نہ تھا، مگر وہ لوگ حق بجانب تھے جنہوں نے قوم کی بیماری اکثریت کے مطالبات کو ٹھکرایا اور پھر قوم کی جیب سے تنخواہ پانے والے ملازموں کو نو قوم ہی کے خلاف استعمال کیا؟ یہ سوال صرف سابق حکومت پنجاب اور سابق مرکزی حکومت ہی کے معاملے میں پیدا نہیں ہوتا بلکہ پنجاب اور مرکز کی موجودہ حکومتوں کے بارے میں بھی پیدا ہوتا ہے کیونکہ اصل مطالبات کے بارے میں ان کی روش بھی وہی ہے۔

ب۔ اس وقت کے ذمہ داران حکومت کی شہادتوں سے یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ مطالبات کے حسن و قبح کے بارے میں حکومت نے اپنا نقطہ نظر پبلک کو سمجھانے اور لوگوں کو اپنی رائے کی صحت پر مطمئن کرنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ عوام کو صاف صاف یہ نہیں بتایا کہ حکومت کا نقطہ نظر ان مطالبات کے بارے میں کیا ہے۔ اس بیان کی تائید میں ہم چند خاص خاص شہادتوں کی طرف محترم عدالت کو توجہ دلاتے ہیں۔

خواجہ ناظم الدین صاحب

”مرکزی حکومت نے مارشل لا کے اعلان سے پہلے ۱۹۵۳ء

میں ان مطالبات کے متعلق کوئی اعلان شائع نہیں کیا“

”میں نے کبھی مطالبات کو معنی طور پر رد نہیں کیا، اگرچہ میں

نے وفد لانے والوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ ان پر زور نہ دیں“

میاں ممتاز محمد خاں دو تہانہ

”پاکستان بھر میں میرے سوا مسلم لیگ کے کسی سیاسی کارکن نے یہ بہت نہ کی کہ پبلک میں نکل کر آنا، اور ان مطالبات کی صحت کے متعلق کسی شبہ کا اظہار کرتا۔“

حافظ عبد المجید (سابق چیف سکریٹری پنجاب گورنمنٹ)

”صوبہ کی حکومت نے اس ایچی ٹیشن کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی نظریاتی (Ideological) کوشش نہیں کی۔“

”حکومت پنجاب نے اس نظریاتی موقف (Ideological Stand) کے متعلق اپنی پوزیشن واضح نہیں کی جو ختم ہوتے کے متعلق لیا جاتا تھا۔“
 ”میں نے اس موضوع کے متعلق کوئی تجویز پیش نہیں کی۔“
 ”میں نے یہ تجویز پیش کی کہ اتر اور ان کے ساتھیوں کے

خلاف تعزیری کارروائی کی جانی چاہیے۔

مسٹر نجیہ الدین (جوہم سکریٹری پنجاب گورنمنٹ)

”مگر اس تحریک سے محض امن و انتظام (Law And Order) کے دائرہ عمل میں عمدہ براہونے کی کوشش کر کے اس کو فٹا کر دینا نہ اُس وقت ممکن تھا اور نہ اب ممکن ہے۔“

ان اعتراضات کی موجودگی میں یہ سوال عدالت کے لیے قابل توجہ ہو جاتا ہے کہ وہ حکومت کیسے حق بجانب ہو سکتی ہے جو پبلک کے مطالبات کو، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ بہت بڑی اکثریت کے مطالبات ہیں، بغیر کوئی معقول

وجہ بتائے یونہی ٹھکراوے۔ اگر انصاف کی نگاہ میں پیپک بے صبر ہو کر ڈاکٹر کٹ
 ایکشن پر اتر آئے میں حق بجانب نہ تھی، تو حکومت یہ رویہ اختیار کرنے میں کس
 طرح حق بجانب قرار دی جاسکتی ہے؟

(ج) اس وقت تک حکومت کی جانب سے جتنے عذرات بھی ان
 مطالبات کو قبول نہ کرنے کے حق میں ہمارے سامنے آئے ہیں وہ سب کے
 سب بے وزن اور غیر اطمینان بخش ہیں اور کسی جمہوری ملک میں ایسے عذرات
 پیپک کو مطمئن نہیں کر سکتے۔

اختصار کے ساتھ یہاں ہم ان تمام عذرات کو بیان کر کے ان پر تنقید
 کرتے ہیں:-

- ۱- یہ کہ یہ مطالبات ملک کے لیے نقصان دہ ہیں۔
- ۲- یہ کہ وہ رواداری کے خلاف ہیں۔
- ۳- یہ کہ اس طرح مزید مسلم فرقوں کی علیحدگی کے مطالبات کا دروازہ
 کھل جائے گا اور مسلم ملت ہی ختم ہو جائے گی۔
- ۴- یہ کہ اس طرح اسلام دنیا میں مضحکہ بن جائے گا، کیونکہ یہاں جو لوگ کافر
 قرار دیے جائیں گے وہ دوسرے مسلم ممالک میں مسلمان ہی سمجھے جاتے رہیں گے۔
- ۵- یہ کہ ایک اقلیت تو اپنے تحفظ کے لیے اپنی علیحدہ ہستی تسلیم کرانے
 کا مطالبہ کر سکتی ہے، مگر اکثریت کا اپنے تحفظ کے لیے اقلیت کو الگ کرنے
 کا مطالبہ ایک نرالی بات ہے۔

ان عذرات میں سے پہلا جہز تو محض ایک دعویٰ ہے نہ کہ دلیل۔ اس

وقت تک یہ نہیں بنایا گیا کہ اس سے ملک کو کیا نقصان پہنچتا ہے۔ بخلاف اس کے ہم واضح دلائل کے ساتھ یہ بتا چکے ہیں کہ ان کو قبول نہ کرنا ملک کے لیے کیوں نقصان دہ ہے اور اس سے کیا نقصان پہنچتا ہے۔

دوسرا عذر صریح مہل ہے جسے کوئی صاحب عقل و خرد آدمی نہیں مان سکتا۔ یہ عذر پیش کیا جا سکتا تھا تو اُس صورت میں جب کہ کسی نے قادیانیوں کے حقوق شہریت سلب کرنے، یا ان کے مذہب میں مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہوتا۔ مگر رواداری کے نام پر ایک ملت سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ اپنے اندر ایک دوسری ملت کی تشکیل اور پیہم توسیع اور خود اپنی مسلسل تحلیل (Disintegration) کو برداشت کرے، لفظ رواداری کا بالکل ایک بے جا استعمال ہے جس کی کسی تعلیم یافتہ اور ذی عقل آدمی سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ کیا یہ لوگ پھر اسی اصول پر ریاست کے اندر ایک ریاست کی تشکیل و توسیع کو بھی جائز ٹھہرائیں گے؟ اور پھر رواداری کا یہ وعظ ان لوگوں کی زبان سے آخر کس طرح اثر انگیز ہو سکتا ہے جو اپنے سیاسی مخالفوں سے انتقام لینے کے لیے سینٹی ایکٹ جیسے اندھے ہتھیار سے کام لینے پر بھی قناعت نہیں کرتے، بلکہ بد امنی کے ہمانے مارشل لاء نافذ کر کے اس سے سیاسی حسابات صاف کرنے کا کام لیتے ہیں۔

تیسرا عذر درحقیقت عذر یا دلیل نہیں ہے بلکہ پوری مسلم قوم کے خلاف ایک بدگمانی ہے اور اس کی تاریخ اور اس کے مزاج سے ناواقفیت کا ایک کھلا ثبوت ہے۔ بلاشبہ مسلمانوں میں ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو فروری

بانوں پر ایک دوسرے کی تکفیر کرتے اور مقاطعے پر اتر آتے ہیں، لیکن مسلمان قوم کا مزاج بحیثیت مجموعی اس طرح کا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں ہمیشہ ایسے سنجیدہ اور معاملہ فہم اہل علم موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں جو بے جا طریقے سے کسی فرقے کو ملت سے جدا کرنے کی ہر تجویز کے مقابلے میں سینہ سپر ہو سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کی موجودگی کے علاوہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم قوم معقول و بوجہ اور مضبوط دلائل کے بغیر کبھی کسی گروہ کی علیحدگی کے مطالبے پر متفق نہیں ہو سکتی۔ تاریخ میں بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کہ کسی گروہ کو خارج از ملت قرار دینے پر مسلمانوں میں اتفاق ہوا ہو اور جس گروہ کے معاملے میں بھی ایسا ہوا ہے نہایت مضبوط دلائل کی بنا پر ہوا ہے۔ لہذا یہ اندیشہ کرنے کے لیے واقعی کوئی بنیاد موجود نہیں ہے کہ اگر آج قادیانیوں کے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے نہایت معقول و بوجہ پاسے جاتے ہیں، تو کل دوسرے بہت سے گروہوں کی علیحدگی کا مطالبہ بھی اٹھ کھڑا ہوگا۔

چوتھا عذر بھی درحقیقت عذر نہیں ہے بلکہ ایک بے بنیاد اندیشہ ہے۔ قادیانیوں کے متعلق ہندوستان ہی نہیں، قریب قریب تمام دنیائے اسلام کے علماء کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ وہ خارج از ملت ہیں دنیا میں کیسے بھی کوئی ایسا مسلمان نہ ملے گا جو اسلام کا کچھ علم رکھتا ہو اور پھر یہ نہ مانتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا اور اس پر ایمان لانے والا شخص دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا۔ لہذا یہ گمان کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ قادیانیوں کو اگر پاکستان میں مسلمانوں سے الگ ایک ملت قرار دیا جائے گا تو دنیائے اسلام

اس فیصلے کو قبول نہ کرے گی اور انہیں مسلم ملت ہی کا ایک جزو ماننے پر اصرار کرتی رہے گی۔ یہ صورت حال اگر کہیں پیش آسکتی ہے تو صرف اس جگہ جہاں کے لوگوں کو قادیانیوں کے عقائد کا علم نہ ہو۔

پانچویں عذر کا تفصیلی جو اسباب ہم اپنے شائع کردہ پمفلٹ ”قادیانی مسئلہ“ میں دے چکے ہیں۔ یہ عذر مسٹر دوستانہ نے پیش کیا ہے جن کی قربانت نے یہ تو محسوس کر لیا کہ دستوری تاریخ میں اکثریت کی طرف سے اقلیت کے مقابلے میں تحفظ کا مطالبہ ایک نادرب بات ہے، مگر یہ محسوس نہ کیا کہ ایک ملت کی بنیاد اور اختلاف بھی کرنا اور پھر اسی ملت کا جزو بھی بننے رہنا، اور پھر اس ملت کے اندر ایک ملت بنانے کی کوشش کرنا، اور اس کے اندر سے توڑ توڑ کر اپنے اندر تھے نئے اجزاء روز شامل کرنے کی سعی کیے چلے جانا، اور الگ ملت بن جانے کے باوجود وہ تمام فوائد سمیٹ لینا جو اصل ملت میں شامل رہنے سے حاصل ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ایک نادرواقعہ ہی ہے، اور جہاں یہ نادرواقعہ پیش آچکا ہو وہاں وہ نادرواقعہ پیش آنا کوئی قابلِ تعجب بات نہیں ہے۔

د۔ جو سرکاری شہادتیں اس تحقیقات کے دوران میں ہمارے سامنے آئی ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی حکومت کو پبلک سے اس قدر افسوس ناک طریقے پر جس چیز نے منقاد م کرادیا وہ یہ تھی کہ غیر جمہوری طریقوں سے برسرِ اقتدار آنے اور برسرِ اقتدار رہنے کی کوششیں کر کے یہ حکومت پبلک نائید سے محروم ہو کر مستقل ملازمتوں (Permanent Services) کی محتاج

و دست گرہ بوجھی تھی، اور ان ملازمتوں کے اہم ترین ذمہ دارانہ عہدوں پر ایسے لوگ فائز تھے جو اپنے مخصوص انفرادی رجحانات کی بنا پر ایک ایسی پالیسی حکومت پر ٹھونس رہے تھے جس کا لازمی نتیجہ حکومت اور قوم کا تصادم تھا۔ ان لوگوں کے مخصوص رجحانات کیا تھے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہم ذیل کی چند شہادتوں کی طرف محترم عدالت کو توجہ دلاتے ہیں:-

خان قربان علی خاں (سابق انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب)

”یہ بات اکثر لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ، خواہ وہ کسی پارٹی کی ہو، ان سفارشات (یعنی مطالبات) کو نہیں مان سکتی۔ تاہم، قیام پاکستان کے بعد یہ وہ اہم ترین مسئلہ ہو گا جس پر اس امید کے ساتھ لیگ کو چیلنج کیا جائے گا کہ برسرِ اقتدار حکومت ان مطالبات کو رد کرنے کا فیصلہ کر دے تو مسلمانوں کی اکثریت اس کی مخالف ہو جائے گی۔ اس نتیجے کے رونما ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اگر اس دوران میں حکومت اس شرارت کا توڑ کرنے کے لیے ذرائع و وسائل اختیار نہیں کرتی، اور یہ شرارت اب پورے زور کے ساتھ شروع ہو چکی ہے۔“ (نوٹ مور نمبر ۱۲ جولائی ۱۹۵۷ء)

اس تحریر میں خان قربان علی خاں ایک سرکاری ملازم کے بجائے ایک سیاسی آدمی نظر آ رہے ہیں جو حکومت کی پالیسی پر عمل درآمد کرنے والے نہیں بلکہ پالیسی بنانے والے ہیں، جن کو ٹکڑی لاشیہ لایا ہے کہ آئندہ کسی انتخاب میں مسلم لیگ کی حکومت عوامی ناراضگی کے سبب سے ہارتہ جائے، اور اس

کے ساتھ جنہیں یہ فکر بھی ہے کہ حکومت اُن مطالبات کو تسلیم نہ کرے جو چاہے عوام کو پسند ہوں مگر خود انہیں پسند نہیں ہیں۔ ان کی دلچسپی اس معاملے میں یہاں تک بڑھی ہوئی ہے کہ وہ ان مطالبات کو یالگ کے لیے خطرہ پیدا

کرنے والے طریقہ سے انہیں پیش کرنے کو ایک شرارت (Mischief) قرار دیتے ہیں اور حکومت کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اکساتے ہیں۔

میاں انور علی (سابق ڈی آئی جی سی آئی ڈی، اور بعد میں انپکٹر جنرل پولیس پنجاب) ”مسلم لیگ سمیت تمام سیاسی جماعتوں نے صورت حال سے

سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ کوئی سیاسی لیڈر یہ کہنے کی طاقت نہ رکھتا تھا کہ یہ مطالبات غیر معقول ہیں۔ اس کے برعکس سب نے

اپنے آپ کو ایچی ٹیشن کی لہروں کے حوالے کر دیا“

”فی الواقع بہت سے مسلم لیگی لیڈر خود ایچی ٹیشن میں شامل ہو

رہے تھے تاکہ ہر دلعزیزی حاصل کریں“

”اُس وقت کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کے ساتھ علماء کی

بار بار ملاقاتوں نے یہ احساس پیدا کر دیا تھا کہ یہ مطالبات، جو کسی

مذہب سلطنت میں پیش نہیں کیے جاسکتے، اُسی طور پر یا جزوی

طور پر مانے جانے والے ہیں“

اس سوال کے جواب میں کہ ایک اسلامی دستور کی گفتگو، اور

وزیر اعظم تک علماء کی باسانی پنج کامرکاری ملازمتوں پر کیا اثر پڑ

رہا تھا، میاں انور علی نے فرمایا کہ اُس نے اونچے درجہ کے سرکاری

ملازموں کے ایک بڑے طبقے کی گرم جوشی کو سرد کر دیا جو دوسری

تمام حیثیتوں سے محب وطن، لائق اور وفادار تھے۔

ان شہادتوں میں اُس وقت کی پولیس کے افسر اعلیٰ کی یہ ذہنیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ ایک ملازم سرکار ہونے کے باوجود پبلک کی عظیم اشان اکثریت کے جاتے بوجھے مطالبات کے خلاف حمایت سخت رائے رکھنے والے تمام سیاسی لیڈروں کو بے ایمان سمجھتا ہے اور یہ تصور تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کچھ لوگ ایمان داری کے ساتھ بھی ان مطالبات کے حامی ہو سکتے ہیں پھر اس کا سخت نوکر شاہی ذہن یہ تک گوارا نہیں کرتا کہ ایک جمہوری حکومت کا وزیر اعظم جمہور قوم کے مطالبات پر جمہور کے نمائندوں سے گفت و شنید کرے اور وہ آسانی کے ساتھ اُس تک پہنچ سکیں۔ پھر وہ نہ رت اپنا بلکہ اپنے طبقے کے سرکاری ملازموں کا یہ عام مخالف مذہب رجحان ہمارے سامنے علانیہ بیان کرتا ہے کہ اسلامی ریاست کی گفتگو ان کو یہاں تک ناگوار ہے کہ اسے سن سن کر ہی ان کا جذبہ خدمت وطن سرد ہوا جاتا ہے۔

میاں انور علی صاحب کے تحریری بیان سے ایک دلچسپ حقیقت اور

بھی ہمارے علم میں آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ صاحب موصوف کی نگاہ میں قابل وقعت رائے اُن لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی نہیں ہے جن کا مرنا جینا سب کچھ اسی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، بلکہ اُن چند خاندانوں کی ہے جو خطرے کی پہلی علامت دیکھتے ہی کینیڈا بھاگ جانے کے لیے بستر باندھ لیتے ہیں۔

میجر جنرل محمد اعظم خاں

”ہمیں خبر ملی کہ ۹۰ ہزار آدمیوں کا ایک جلوس اب قبرستان کی طرف ان لوگوں کی لاشیں لے کر جا رہا ہے جن کو وہ شہید کہہ رہے تھے، اور حکومت اس جلوس کو محض ایک پڑامن جلوس سمجھ رہی تھی، جس سے ان لوگوں کو یعنی اور باب حکومت سے انتہائی کہ اس مجمع کو اکٹھا ہونے یا جنازے سے لے کر جانے نہ دیا جائے۔ ورنہ برا علی نے مجھ سے پوچھا: جنرل، آپ کتنی فوج رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، جتنی درکار ہو، اگر آپ مجھے ان کو منتشر کرنے کا حکم دیں۔ انہوں نے کہا یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، آپ ان میں سے کتنوں کو مار سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہ ایک امن و انتظام کا مسئلہ ہے، اور جو نہیں کہ سخت کارروائی کی گئی، یہ منتشر ہو جائیں گے!“

اس بیان میں ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی تک ہم انگریزی دور حکومت میں ہیں اور اس دور کا کوئی جنرل ڈائریا کر نل جانسن ہمارے سامنے بول رہا ہے۔ میجر جنرل صاحب کو یہ تک ناگوار ہے کہ جن مسلمانوں کو حکومت کی پولیس یا فوج ماروے انہیں عام مسلمان شہید کہیں یا سمجھیں۔ مسلمانوں کو مار دینے سے بھی ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا بلکہ وہ انہیں جہنم بھی بھجوانا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ مسلمان ایسے لوگوں کا جنازہ قبرستان سے جائیں اور نماز پڑھ کر انہیں دفن کریں۔ چاہے جنازے کا یہ جلوس کوئی بد امنی کا فعل کرے یا نہ کرے، مگر مجرد یہ بات کہ حکومت کے مارے ہوئے چند مسلمانوں

کو یہ لوگ شہید سمجھ کر دفن کرنے لے جا رہے تھے، میجر جنرل صاحب کے نزدیک اس کو غیر "ریٹرن" امن" جلوس قرار دینے کے لیے کافی تھی، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ بس انہیں حکم مل جائے تو وہ ایک فوج لے کر اسے منتشر کر دیں خواہ اسے کارروائی میں انہیں کتنے ہی مزید مسلمانوں کو مار دینے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ تھا اس شخص کے ذہن کا حال جس کے سپرد اُس وقت دیوانی حکومت کو قیام امن کے لیے فوجی مدد دینے کی خدمت تھی۔ اپنی تمام شہادت کے دوران میں وہ اس بات پر سخت ناراض نظر آتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے سیاسی حکمران پبلک کورامنٹی اور ٹھنڈا کر کے امن قائم کرنا ترجیح سمجھتے تھے۔ ان کا سارا رجحان اس طرف تھا کہ یہ ہے "لا اینڈ آر ڈر" کا مسئلہ اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس پبلک کو بس کچل ڈالا جائے۔

مسلم لیگ کی حکومت، پبلک تائید سے محروم ہونے کے بعد، اپنے اقتدار کے لیے اس طرح کے افسروں کی حمایت پر منحصر ہو چکی تھی اور یہ لوگ ان رجحانات اور اس ذہنیت کے مالک تھے۔ ان کے رجحانات کے علی الرغم پبلک کے مطالبات کو ماننا اس حکومت کے بس میں نہ تھا، مگر ان کو رد کر دینے کے نتائج سے بھی وہ ڈرتی تھی، اس لیے وہ ایک مدت تک ان مطالبات کو ٹالتی رہی۔ آخر کار ایک طرف عجلت پسند عناصر ایک بے موقع ڈائریکٹ ایکشن شروع کر بیٹھے، اور دوسری طرف یہ شدید نوکر شاہی ذہن اور مذہب دشمن رجحان رکھنے والے افسر حکومت کا گلا پکڑ کر اسے عوام کے مقابلے میں کھینچ لائے۔ اس کشمکش کا نتیجہ اس تباہی کی صورت میں ظاہر ہوا جو پنجاب پر عموماً اور لاہور

پر خصوصاً نارل ہوئی۔ اب یہ کتنا کسی طرح معنی برانصاف نہیں ہو سکتا کہ صرف وہی لوگ غیر حق بجانب تھے جنہوں نے ڈاکٹر کٹ ایکشن کیا۔ نہیں، بلکہ اتنے ہی، اور شاید ان سے زیادہ غیر حق بجانب وہ سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے ایک جمہوری نظام کو غیر جمہوری طریقوں پر چلا کر اپنی گردن نوکر شاہی کے قبضے میں دے دی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر غیر حق بجانب وہ عالی مقام افسر ہیں جو ملازم ہونے کے باوجود سیاسی لیڈر اور پارلیمسی مقرر کرنے والے بھی بنتے ہیں، اور ایک شدید مذہبی رجحان رکھنے والی قوم میں ریاست کی طاقت کو مخالف مذہب راستے پر زبردستی لے جانے پر مصر ہیں، اور اپنے ملک کی پبلک کو اسی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس سے کوئی غیر ملکی نوکر شاہی اسے دیکھ سکتی ہے۔ اس طرح کی نوکر شاہی ایک جمہوری نظام اور ایک قومی حکومت کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہی نوکر شاہی ہمارے ملک پر مستط رہی تو ۱۹۵۳ء کے حوادث محض چند وقتی دہنگانی حوادث نہیں بلکہ بہت سے مزید حوادث کی محض تمہید ثابت ہوں گے اور یہاں جمہوریت کا چلنا سخت مشکل ہو جائے گا۔ اس ملک کو تباہ کن انقلابات سے بچانے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ یہاں کے حکام عالی مقام اگر اپنے کچھ مضبوط سیاسی و مذہبی افکار رکھتے ہیں تو نوکری چھوڑ کر سیدھی طرح سیاست میں داخل ہو جائیں، ورنہ پھر اس طرح نوکری کریں جس طرح انگلستان کے مستقل سرکاری ملازمین کرتے ہیں۔ بہر حال انہیں کسی طرح بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ پبلک کے ملازم ہونے کی حیثیت سے جو اختیارات ان کو دیے گئے ہیں ان کو خود پبلک کے خلاف اپنے ذاتی افکار و تصورات کی

حمایت میں استعمال کریں۔

ظہیمہ نمبر ۱

ایجادیت در باب نزول عیسیٰ بن مریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہؓ کی روایات

(۱) عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا ینزل فیکم ابیت مریم حکمًا عدلاً فیکسر الصلیب ویقتل المخنثین ویقیم الحرب، ویفیض المال حتی لا یقیلہ احد حتی تصون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا.

(مشکوٰۃ کتاب الفتن، باب نزول عیسیٰ، بحوالہ مسلم و بخاری)

ترجمہ :- ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے منور اتریں گے تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر، پھر وہ توڑ دیں گے صلیب کو اور قتل کر دیں گے شور کو، اور ختم کر دیں گے جنگ کو اور دوسری روایت بن تریب کے بھائی جو یہ کہے الفاظ ہیں، یعنی ختم کر دیں گے جزیہ کو، اور کثرت ہو جائے گی مال کی یہاں جھگ کہ کوئی قبول نہ کرے گا اور لوگوں کے نزدیک ایک دفعہ خدا کے حضور سجدہ کرنا دنیا و مافیہا کی دولت سے زیادہ بہتر ہوگا۔

(۲) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکموا ما حکم مذکم
 (شکوۃ، باب مذکور بحوالہ بخاری و مسلم)

ترجمہ :- ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کیسے ہو گے تم اُس وقت جب کہ تمہارے درمیان ابن
 مریم اتریں گے اور تمہارا امام اس وقت خود تم میں سے ہو گا،

(۳) عن ابی ہریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 قال ینزل عیسیٰ ابن مریم فیقتل الخنزیر ویہجوا السلیب
 وتجمع لہ المسلموۃ ویعطى المال حتی لا یقبل ویبشع الخواج
 وینزل الروحا فیصعج منها، اذ یبشع یرجمہما۔

دستند احمد ایسلا مرویات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وسلم نے بھی اس مضمون کی ایک
 روایت کتاب الحج میں نقل کی ہے۔

ترجمہ :- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور خنزیر کو قتل
 کر دیں گے، ان کے لیے نماز جمع کی جائے گی یعنی ان کی امامت میں
 نماز پڑھی جائے گی، وہ اتنا مال تقسیم کریں گے کہ اسے قبول کرنے والا
 کوئی نہ رہے گا، خراج ساقط کر دیں گے اور روجاء کے مقام پر منزل
 کر کے وہاں سے وہ حج کریں گے در اوئی کو شک ہے کہ عمرہ الگ
 کریں گے یا حج اور عمرہ ایک ساتھ ادا کریں گے،

(۴) عن ابی ہریرۃ بعد ذکر خروج الدجال، فیینا ہم
 یعدون للقتال یمون الصقوت، اذا اقيمت، الملوۃ فی نزل
 عیسیٰ بن مریم قائمہم فاذا رآہ عدا اللہ یتذوب کما
 یتذوب الملح فی الماء فلو ترکہ لا شفاء، حتی یرسلہ
 ولكن یقتلہ اللہ یمیدہ فیہم دمتم فی حربتہ۔

(مشکوٰۃ کتاب الفتن، باب اللہم، بحوالہ مسلم
 ترجمہ :- ابو ہریرہؓ سے مروی ہے (انہوں نے دجال کے
 خروج کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بیان کیا کہ
 اس اثنا میں کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، صفیں باندھ
 رہے ہوں گے، اور نماز کے لیے تکبیر اقامت کسی جاچکی ہوگی کہ عیسیٰ
 ابن مریم نازل ہو جائیں گے، پھر وہ مسلمانوں کی امامت کریں گے،
 اور اللہ کا دشمن یعنی دجال، ان کو دیکھتے ہی اس طرح گھل جائے گا
 جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اگر عینے علیہ السلام اس کو اس کے
 حال پر چھوڑ دیں تب بھی وہ مر جائے، مگر اللہ اس کو ان کے ہاتھ سے
 قتل کرائے گا اور وہ اپنے نیزے میں اُس کا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔“

(۵) عن ابی ہریرۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
 یس بیٹی و بیئہ نبی (یعنی عیسیٰ) وانما نازل فاذا رآہ تمومہ
 فاعرفوہ رجل مردوم الی العمرۃ والبیاض بین مصرین
 کان رأسہ یقطر دوان لم یصیہ بلک فیقاتل الناس

على الاسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضم
الخنزيرة ويهلك الله في زمان. المبل كلها الا الاسلام
يهلك. المسيح الدجال فيمكث في الارض اربعين سنة ثم
يتوفى فيصلى عليه المسلمون۔

(ابوداؤد کتاب الملاحم مسند احمد بسلسلہ مرویات ابو ہریرہ)

ترجمہ :- ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا تمیرے اور اُن کے دینی عیسے علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی
نہیں۔ اور یہ کہ وہ اترنے والے ہیں جب تم ان کو دیکھو تو پہچان
لینا، وہ ایک میانہ قد آدمی ہیں، ان کا رنگ مائل بشرخی و سپیدی ہے،
دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جو زرد رنگ کے ہوں گے، ان کے
سر کے بال ایسے ہوں گے کہ گویا اب ان سے پانی چکنے والا ہے
حالانکہ وہ بھیگے ہوئے نہ ہوں گے۔ وہ اسلام پر یعنی اسلام کے لیے
یا اس کی حمایت میں لوگوں سے جنگ کریں گے، صلیب کو پاش پاش
کر دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیرہ ختم کر دیں گے، اور
ان کے زمانے میں اللہ اسلام کے سوا تمام ملتوں کو مٹا دے گا، اور
وہ مسیح دجال کو یعنی اس دجال کو جس نے مسیح ہونے کا دعویٰ
کیا ہوگا، ہلاک کر دیں گے، اور زمین میں چالیس سال رہیں گے، پھر
ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔

جابر بن عبد اللہ رضی

عن جابر بن عبد اللہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.... فیقول علی بن مریم علیہ السلام فیقول امیرہم تعال فصلی فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء تکرمة اللہ ہذا الامتہ - (مسند احمد، سلسلہ روایات جابر ابن عبد اللہ - مسلم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے)

ترجمہ :- جابر بن عبد اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا..... پھر پیسے بن مریم نازل ہوں گے، مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آئیے، آپ نماز پڑھا لیتے، مگر وہ کہیں گے کہ نہیں تم لوگ ایک دوسرے کے امیر ہو۔ یہ وہ اس عزت کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں گے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے۔

(ع) عن جابر بن عبد اللہ فی قصۃ ابن صبیاد فقال عمر بن الخطاب انذنا لی فاقتلہ یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینکون فلیست صاحبہ، انما صاحبہ عینی بن مریم علیہ الصلوٰۃ والسلام وان ینکون فلیست لک ان تقتل رجلاً من اهل العہدہ

(مشکوٰۃ کتاب الفتن، باب قصہ ابن صبیاد، بحوالہ شرح السنہ بقوی)

ترجمہ :- جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ وہ ابن صبیاد کا قتل بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، تب حضرت عمر بن خطاب

بولے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اسے قتل کر دوں۔
اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ وہی ہے یعنی
دجال ہے، تو اس کے قتل کرنے والے تم نہیں ہو بلکہ بیٹے ابن
مریم ہیں، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں اہل عہد یعنی ذمیوں
میں سے ایک شخص کو قتل کر دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔“

(۸) عن جابر بن عبد اللہ رقی قصة الدجال، فاذا هم
بعینی بن مریم علیہ السلام فتقام الصلوة فیدال له
تقدّم یاروح اللہ فیقول لیتقدّم امامکم فلیصل بکم
فاذا صلی صلوٰۃ الصبح خرجوا الیہ - قال فحین یری
الکذاب بنماث، کما بنماث الملح فی الماء فیمشی
الیہ فیقتلہ حتی ان الشجر والحجر ینادی یاروح اللہ
هذال یهودی، فلا یترک من کان یتبعہ احدًا الا قتله
(مسند احمد، بسلسلہ روایات جابر)

ترجمہ :- جابر بن عبد اللہ دجال کا قصہ بیان کرتے
ہوئے، روایت کرتے ہیں کہ اس اثنا میں مسلمانوں کے درمیان
یعنی علیہ السلام آجائیں گے پھر نماز کھڑی ہوگی اور ان سے کہا
جائے گا کہ اسے روح اللہ آپ آگے بڑھیں، مگر وہ کہیں گے
کہ نہیں تمہارے ہی امام کو آگے بڑھنا چاہیے، وہی نماز پڑھائیں۔
پھر جب صبح کی نماز پڑھ چکیں گے تو مسلمان دجال کے مقابلے پر نکلیں گے۔

فرمایا جب وہ کذاب یعنی دجال، ان کو دیکھے گا تو اس طرح گھل جائیگا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے پھر وہ اس کی طرف بڑھیں گے اور اسے قتل کر دیں گے اور نوبت یہ آجائے گی کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ اسے روح اللہ ایہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ دجال کے پیروں میں سے کوئی نہ بچے گا جو قتل نہ کر دیا جائے!

نواس بن سَمْعَانَ الْكَلْبَانِي

(۹) عن نواس بن سَمْعَانَ دَفِي قِصَّةِ الدَّجَالِ، قَبِيئًا هُوَ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَبَنَزَلَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ هَرُودَ وَذَنبِينَ دَاخِعًا كَفِيئَةً عَلَى اجْنَحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَاطَأَ رَأْسَهُ قَطْرًا وَادْرَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جِمَانٌ كَاللُّوْلُوءِ فَلَا يَحْصُلُ لَكَ أَنْ تَرَى جِدَارِيحَ نَفْسِهِ الْإِمَامَاتِ وَنَفْسَهُ يَنْتَهِي إِلَى حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهَا فَيَطْلُبِيهِ حَتَّى يَدْرُكَهُ بِسَابِئٍ لَدَى قَيْقُتْلَةَ دَشْكُونَةَ، كِتَابُ الْقَتَنِ، بَابُ الْعِلْمَاتِ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ وَذَكَرَ الدَّجَالَ، بَحْثُ الْمُسْلِمِ وَتَرْذِي، يَهُودَا وَدَا، كِتَابُ الْمَلَاهِمِ

ترجمہ :- نواس بن سَمْعَانَ رضی اللہ عنہ دقتہ دجال بیان کرتے ہوئے، روایت کرتے ہیں کہ اس اثنا میں کہ وہ (یعنی دجال) یہ کچھ کر رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ بیٹے ابن مریم کو بھیج دے گا اور وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس اتریں گے وہ دو زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے۔ دو فرشتوں کے پروں

پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ قطرے ٹپک رہے ہیں۔ جب سر اٹھائیں گے تو موتی کی طرح قطرے ٹپکتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کے سانس کی ہوا جس کا فریمک پہنچے گی، اور وہ ان کی حد نظر تک جائے گی، وہ زندہ نہ بچے گا۔ وہ دجال کا بچھا کریں گے اور لُڈ (Lyoda) کے دروازے پر اُسے جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔

عبداللہ بن عمرو بن عاصؓ

(۱۰) عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم یرجی الدجال فی اثنی عشر ینبئہ فی مکہ ثم یرجع الی مدینہ
 یوماً و اربعین شہراً و اربعین عاماً فیبعث اللہ عیسیٰ ابن مریم
 کانت عروۃ بن مسعود فی طلبہ فیہلکہ ثم یمکت الناس
 سبع سنین لیس بین اثنین عداوتہ و شکوۃ کتاب الفتن، باب
 لا تقوم الساعة الا علی شرار الناس، بحوالہ مسلم

ترجمہ :- عبد اللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دجال نکلے گا اور
 چالیس (مچھے، یعنی حضرت عبد اللہ کو نہیں معلوم کہ چالیس دن یا
 چالیس مہینے، یا چالیس سال) رہے گا۔ پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو
 بھیجے گا، ان کا حلیہ عروہ بن مسعود (ایک صحابی) سے مشابہ ہوگا، وہ
 اس کا بچھا کریں گے اور اسے ہلاک کر دیں گے، پھر سات سال تک

لوگ اس حال میں رہیں گے کہ دو آدمیوں کے درمیان بھی ہم عداوت نہ ہوگی؟

حذیفہ بن اسید غفاری

(۱۱) عن حذيفة بن اسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذكرون قالوا نذكر الساعة قال انها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر ايات فذكر ان دخان في الدجبال والدابة وطلوع الشمس من مغربها و نزل عيسى بن مريم ويا جوج وما جوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وبجزيوة العرب واخذ ذلك نار تخرب من اليمن تطرد الناس الى محشرهم (مشکوٰۃ کتاب الفتن، باب العلامات میں بری الساعۃ بخواتم)

ترجمہ :- حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں تشریف لائے اور ہم باہم بات چیت کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہو رہی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا وہ ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک کہ اس سے پہلے دس نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ پھر آپ نے وہ دس نشانیاں یہ بتائیں (۱) دھواں (۲) دجال (۳) داہر (۴) سورج کا مغرب سے طلوع ہونا (۵) عیسیٰ ابن مریم کا نزول (۶) یاجوج و ماجوج

(۷) تین بڑے خوف (Landslides) ایک مشرق میں (۸) دوسرا مغرب میں (۹) تیسرا جزیرۃ العرب میں (۱۰) سب سے آخر میں ایک زبردست آگ ہوگی جو زمین سے اُٹھے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے عرش کی طرف لے جائے گی۔

ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۲) عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عما بتان من امتی احزواہما اللہ تعالیٰ من النار، عصابتہ تغزو الہند، وعصابتہ تکون مع ہیشی، ابن مریجہ علیہ السلام۔

(نسائی، مکتب الجہاد، مسند احمد، بسلسلہ روایات ثوبان)

ترجمہ:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان رضی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو لشکر ایسے ہیں جن کو اللہ نے آتش دوزخ سے بچایا، ایک وہ لشکر جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، دوسرا وہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔

محمد بن جابر انصاری رضی

(۱۳) سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یقتل ابن مریجہ اللہ جال بباب لقیہ امام احمد نے مسند میں یہ حدیث چار طریقوں (یعنی چار سندوں) سے روایت کی ہے۔ نیز ترمذی نے بھی اسے نقل کیا ہے۔

ترجمہ :- میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے
کہ ابن مریمؑ کے دروازے پر دجال کو قتل کریں گے۔
ابو امامہ باہلی رضی

(۱۴) عن ابی امامة الباهلی رقی حدیث من ذکر
الدجال) فیہما امامہم قد تقدم فی صلی بہم الصبح اذ
نزل علیہم عینی ابن مریم فرجع ذالک الامامین کم
یشی تمقری لیقدم عینی فیضع عینی ید الایمن کتفیه
ثم یقول له تقدم فصل فانها لک اقیمت فیصلی
بہم امامہم فاذا انصرت قال عیسیٰ علیہ السلام افتحوا
الباب فیفتح رواد الدجال ومعه سبعون الف یہودی
کلہم ذو سیف محلی وساج فاذا نظر الیہ الدجال ذاب
کما یدوب الملح فی الماء ویطلق ہاربا ویقول عینی
ان لی فیک ضربۃ لسن تسبقی ہا فیدرکہ عند باب اللد
الشرقی فیہزمہ اللہ الیہود وتملاً الارض من المسلم کما
یملاء الاناء من الماء وتکون الکلمة واحدا فلا یعبد
الا اللہ تعالیٰ۔ (ابوداؤد ابن ماجہ)

ترجمہ :- ابو امامہ باہلی (ایک طویل حدیث میں دجال کا ذکر
کرتے ہوئے) روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اس آٹنا میں کہ مسلمانوں کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے

چکا ہوگا، ایک عیسے ابن مریمؑ انرا آئیں گے۔ امام پیچھے پٹے کا تاکہ
 عیسے آگے بڑھیں، مگر عیسے اس کے دونوں شانوں کے درمیان
 ہاتھ رکھ کر کہیں گے تم ہی آگے بڑھ کر نماز پڑھاؤ کیونکہ یہ تمہارے
 ہی بیٹے قائم کی گئی ہے، چنانچہ ان کا امام نماز پڑھاٹے گا۔ سلام
 پھیرنے کے بعد عیسے علیہ السلام کہیں گے کہ دروازہ کھولو، چنانچہ
 وہ کھولا جائے گا۔ باہر دجال، ہزار مسیحیوں کے ساتھ موجود
 ہوگا۔ عیسے کو دیکھتے ہی دجال اس طرح گھل جائے گا جیسے نمک
 پانی میں گھل جاتا ہے، اور وہ بھاگ نکلے گا۔ عیسے کہیں گے میرے
 پاس تیرے بیٹے ایک ایسی ضرب ہے جس سے تونچ کر نہ جاسکے گا۔
 پھر وہ اُسے لُڈ کے مشرقی دروازے پر تھالیں گے اور اللہ بیویوں
 کو نکست دے گا..... اور زمین مسلمانوں سے اس طرح بھر
 جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جائے، اور سب دنیا کا کلمہ ایک
 ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہوگی۔“

عثمان بن ابی العاص رضی

(۱۵) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول..... و
 ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عهدا صلوة الفجر
 فيقول له اميرهم يا روح الله تقدم، صل، فية ول هذه
 الامة لا مرء بعضهم على بعض فيقدم اميرهم فيصلي
 فاذا اتفنى صلوته اخذ عيسى حريرته فيذهب نحو

الدجال اذا براء الدجال ذاب كما يذوب الرصاص
 فيضع حوبته بين شنته وبتة فيقتله وينهزم اصحابه
 ليس يومئذ شيعي^۱ يوارى منهم احداً حتى ان الشجرة
 لتقول يا مومن هذا كافر ويقول الحجر يا مومن هذا
 كافر وسند احمد بسلسله روايات عثمان بن ابى العاص - يزرطيراني اور
 حاکم نے بھی اسے نقل کیا ہے۔

ترجمہ:- میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
 فرماتے سنا ہے..... اور جیسے ابن مریم علیہ السلام فجر کی نماز کے
 وقت آئیں گے۔ مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ اے روح
 اللہ آگے بڑھے، نماز پڑھا ئے، وہ کہیں گے کہ اس امت کے
 لوگ خود ہی ایک دوسرے پر امیر ہیں، تب مسلمانوں کا امیر
 آگے بڑھ کر نماز پڑھا ئے گا۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر جیسی اپنا
 نیزہ لے کر دجال کی طرف چلیں گے۔ دجال جب ان کو دیکھے گا
 تو اس طرح گھبل جائے گا جیسے سیسہ گھلتا ہے۔ پھر جیسے نیزہ مار
 کر اس کو قتل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی شکست کھا جائیں
 گے۔ اس روز ان لوگوں کے لیے کہیں پھینے کو جگہ نہ ہوگی، درخت
 پکاریں گے کہ اے مومن یہ کافر یہاں موجود ہے، اور پتھر
 پکاریں گے کہ اے مومن یہ کافر یہاں موجود ہے۔“

سمرہ بن جندب

(۱۶) عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم رفته حدیث طویل، فیصبح فیہم عیسیٰ ابن مریم فیہزمہ اللہ و جتوداً حتی ان اجزما الحائط و اصل الشجر ینادی یا مومن هذا کافر بیستترنی فتعال اقتله۔
 دستد احمد، روایات سمرہ بن جندب میں، نیز عالم نے مُشَدِّدِک میں بھی اسے نقل کیا ہے)

ترجمہ :- سمرہ بن جندب را ایک طویل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ پھر صبح کے وقت مسلمانوں میں عیسیٰ ابن مریم آجائیں گے اور اللہ دجال اور اس کے لشکر کو شکست دے گا یہاں تک کہ دیواریں اور درختوں کی جڑیں پکار مٹیں گی کہ اے مومن یہ کافر یہاں چھپا ہوا ہے، آ اور اسے قتل کر،

عمران بن حصین

(۱۷) عن عمران بن حصین ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين علي من نائها هم حتى ياتي امر الله تبارك وتعالى دينزل عيسى بن مريم عليه السلام۔ دستد احمد، روایات عمران بن حصین میں)

ترجمہ :- عمران بن حصین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ضرور رہے گا جو حق پر قائم اور مخالفوں پر بھاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجائے اور عیسیٰ ابن مریمؑ نازل ہوں۔“

ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

(۱۸) عن عائشة (في قصة الدجال) فينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث عيسى عليه السلام في الارض اربعين سنة امام عادل لا وحكما مقسطا.

سند احمد، روایات عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

ترجمہ :- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں ”پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام زمین میں چالیس سال تک ایک امام عادل اور حاکم منصف کی حیثیت سے رہیں گے۔“

سفینۃ مولیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

(۱۹) عن سقينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم (في قصة الدجال) فينزل عيسى عليه السلام فيقتله الله تعالى عند عقبة افيق (سند احمد، روایت سفینہ)

ترجمہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سفینہ رضی اللہ عنہ کے قصے میں حضور سے روایت کرتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اللہ تعالیٰ و مجال کو افيق کی گھاٹی کے قریب

ہلاک کر دے گا۔

حذیفہ بن یمانؓ

(۴۰) عن حذيفة بنى ذكر الدجال، فلما قاموا يملون
نزل عيسى بن مريم امامهم فصلى بهم فلما انصروا
قال هكذا فرجوا بينى وبين عدو الله..... يسلم الله عليهم
المسلمين فيقتلونهم حتى ان الشجر والحجر ليتادى يا
عبد الله يا عبيد الرحمن يا مسلم هذا اليهودى فاقتله
فيقتلهم الله تعالى ويظهر المسلمون فيلسرون الصليب
ويقتلون المختزير ويمنعون الجزية دستر حاكم مسلم
مبھی یہ روایت اختصار کے ساتھ آئی ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد
صفحہ ۳۵۰۰ میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔

ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمانؓ کے ذکر میں روایت
کرتے ہیں پھر جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو عیسیٰ
ابن مریمؑ ان کے سامنے اتر آئیں گے اور ان کو نماز پڑھائیں گے پھر سلام
پھرنے کے بعد وہ ہاتھ کے اشارے سے کہیں گے کہ ہٹ جاؤ میرے
اور اہل دشمنی کے درمیان سے..... اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے ساتھیوں
پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا اور وہ انہیں خوب ماریں گے یہاں تک
کہ درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے کہ اسے عبد اللہ، اسے عبد الرحمن،
اسے مسلمان، یہ یہاں ایک یہودی موجود ہے، مار اسے اسے اسے طسرح

اللہ تعالیٰ ان کو فنا کر دے گا اور مسلمان غالب ہوں گے اور صلیب
توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیرہ ساقط کر دیں گے“

ضمیمہ نمبر (۲)

احادیث در باب ظہور مہدی

اس باب میں دو قسم کی احادیث ہیں۔ ایک وہ جن میں مہدی کا ذکر لفظ تہدئی کی صراحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسری وہ جن میں لفظ مہدی استعمال کیے بغیر ایک خلیفہ عادل کے ظہور کی خبر دی گئی ہے، اور چونکہ ان احادیث کا مضمون پہلی قسم کی احادیث سے مشابہت رکھتا ہے اس لیے محدثین نے یہ سمجھا کہ ان میں بھی اس خلیفہ سے مراد مہدی ہی ہے۔

قسم اول کی احادیث

(۱) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم

الرأيات السود قد جاءت من قنبل خراسان فأتوها

فان فيها خليفه الله المهدي ورجل من رسله مرويات ثوبان

بہیقی، دلائل النبوة۔ اسی مضمون کی ایک روایت ابن ماجہ، کتاب المغتن، باب

خروج المہدی میں بھی ہے)

ترجمہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم

دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے چھنڈے آرہے ہیں تو ان کے ساتھ

شامل ہو جاؤ کیونکہ ان میں اللہ کا خلیفہ ”المہدی“ ہوگا“

(۴) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي من اهل البيت يصلحه الله في ليلة (مسند احمد، مرويات عليؑ)

ترجمہ :- ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”المہدی“ ہم اہل بیتہ میں سے ہوگا۔ اللہ اس کو ایک رات میں تیار کر دے گا۔“

(۴) عن امرسلة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد قاطمة (ابوداؤد، کتاب الفتن والملاحم۔ ذکر المہدی)

ترجمہ :- ”ام سلمہؓ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ”المہدی“ میری نسل سے قاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔“

(۴) قالت امرسلة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوحن ولد عيدا المطلب سادة اهل الجنة انا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي ابن ماجر، كتاب الفتن، باب خروج المهدى

ترجمہ :- ”ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ہم اولاد عید المطلب جنت کے سردار ہیں، میں اور حمزہ اور علی، اور جعفر، اور حسن اور حسین اور المہدی“

(۵) قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في امتي ان قمر فسيح والافتنم فتنم. فيه امتي

(ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب خروج المہدی)

ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں المہدی ہوگا، اگر کم مدت، ہوئی تو سات ورنہ نو ذریعاً سات یا نو سال، اس زمانے میں میری امت خوش حال ہوگی۔“

(۶) عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی، اجلی الجہہ، اقنی الانف، یملاً، لا رض تسطاً وعدلاً کمات ظلماً وجوراً ویملک سبع سنین (ابوداؤد، کتاب الفتن، واللاحق، ذکر المہدی)

ترجمہ: ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی مجھ سے ہوگا، روشن اور چوڑی پیشانی والا، اونچی ناک والا، ترین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھرنا ہوگی، اور سات سال حکمراں رہے گا۔“

(۷) عن ابی سعید فی وصیة المہدی قال فی بیع الرجل فیقول یا مہدی اعطنی غیب منی لہ فی ثوب ما استطاع ان یحملہ (مشکوٰۃ، باب اشراط السعد، بحوالہ ترمذی)

ترجمہ: ”ابو سعید خدری روایت میں ہے کہ قصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ اے مہدی مجھے دے، مجھے دے، تو وہ نہیں بھر بھر کر اس کے کپڑے میں لٹا ڈال دے گا جسے وہ اٹھا سکے۔“

(۸) عن جعفر الصادق عن ابيہ عن جدہ قال قال رسول اللہ... کیسے تھلک امتہ انا اولہا والہا والہدی وسطہا والہمسیح اخرہا (مشکوٰۃ، باب ثواب ہذہ الامۃ بکوانہم زین) ترجمہ:- "امام جعفر صادق اپنے والد (امام محمد باقر) سے اور وہ اپنے والد (امام زین العابدین) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے ہلاک ہو سکتی ہے وہ امت جس کے آغاز میں میں ہوں اور جس کے وسط میں ہمدی ہے اور جس کے آخر میں مسیح ہے"

قسم دوم کی احادیث

(۹) لولم ینق من الدنیا الا یوم لبعث اللہ عزوجل رجلاً متاً یملأھا عدلاً کما ملئت جوراً (مسند احمد، بسلسلہ روایات علی رضی اللہ عنہ)

ترجمہ:- اگر دنیا کے ختم ہونے میں صرف ایک ہی دن باقی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک ایسا شخص اٹھائے گا جو دنیا کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ جور سے بھری ہوگی۔

(۱۰) عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولم ینق من الدنیا الا یوم لبعث اللہ رجلاً من اہل بیتی یملاھا عدلاً کما ملئت جوراً. (ابوداؤد، کتاب الفتن والملاحم، ذکر الہدی) ترجمہ:- حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

کرتے ہیں کہ اگر دنیا کی مدت میں صرف ایک ہی دن باقی ہو پھر بھی اللہ میرے اہل بیت سے ایک ایسا شخص اٹھائے گا جو اس کو عدل سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی۔“

(۱۱) قال علی رضی اللہ عنہ و نظر الی ابنہ الحسن فقال ان ابنتی ہذا سیدہ کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سیخرج من صلبہ رجل یشتمی باسم نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم یشیرہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق ثم ذکر قصۃ یملأ الاذن عدالا۔ اورد، اورد، کتاب الفتن ذکر المہدی ترجمہ :- علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سید (سردار) ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موسوم فرمایا، اور اس کے صلب سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام ہمارے نبی کا نام ہوگا (یعنی محمد) وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاق میں مشابہ ہوگا مگر شکل و صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔

(۱۲) عن علی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج رجل من وراء النہر یقال لہ العارث حراث علی مقدمتہ رجل یقال لہ منصور یوکل او یسکن کال صحبہ کما مکنت قریش لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جب علی کی قوم نصرہ، اوقال اجابتہ۔ اورد

کتاب الفتن ذکر الہدیٰ

ترجمہ: "حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اور اہل النہر سے نکلے گا جس کا نام حادث ہوگا اس کے ہر اول پر ایک شخص ہوگا جس کو منصور کے نام سے یاد کیا جاتا ہوگا۔ وہ (یعنی منصور) آل محمد کے لیے اس طرح زمین ہوا کرے گا دیا اسباب اقتدار فراہم کرے گا، جس طرح قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا۔ واجب ہے ہر مومن پر اس کی مدد کرنا، یا فرمایا اس کی دعوت پر لبیک کہنا۔

(۱۳۲) لا تقوم الساعة حتى يلى روفى رواية لا تنقضى

الايام حتى يملك العرب رجل من اهل بيتى يواطى اسمہ اسمی (مسند احمد، بسلسلہ مروایات عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) ترجمہ: "قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرماں روا نہ ہو جائے اور ایک دوسری روایت میں ہے زمانہ ختم نہ ہوگا جب تک عرب کا فرماں روا نہ ہو جائے، ایک ایسا شخص جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا۔

(۱۳۳) عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلي الله عليه

وسلم قال لو لم يبق من الدنيا الا يوم وفى رواية

(لعول الله ذلك اليوم) حتى يبعث الله فيه رجلا من اهل

بيتى يواطى اسمہ اسمی واسم ابية اسم ابى (روافى رواية)

يَمْلَأُ الارضَ قسماً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً۔ در فی روایت
 اخیری (لا تذهب اولاً تنقضی الدنيا حتی یصلک العرب
 من اهل بیتی یواطئ اسمہ اسمی۔ ابو داؤد، کتاب الفتن والملاحم
 ذکر المہدی۔ آخری روایت دلائل تہذیب الدنیا، ترمذی میں بھی ابن
 مسعود سے مروی ہے۔)

ترجمہ: ”بجہ اللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی زندگی میں صرف ایک ہی دن باقی رہ
 جائے (ایک روایت میں یہ فقرہ زائد ہے۔ تو اللہ اس دن کو طول
 دے گا) یہاں تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایسے شخص کو
 اٹھائے گا جس کا نام میرے نام کے اور جس کے باپ کا نام میرے
 والد کے نام کے مطابق ہوگا“ ایک اور روایت میں اس پر اتنا
 اضافہ اور ہے: ”جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا
 جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی“ ایک اور روایت میں الفاظ
 یہ ہیں: ”دنیا ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہل خاندان میں سے
 ایک شخص، جس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، عرب کا فرمان روا
 نہ ہو جائے“

(۱۵) عن ابی سعید الخدری قال ذکر رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یمیب هذه الامم حتی لا
 یجد الرجل ملجاءً یلجأ الیہ من الظلم، فیبعث اللہ

رجلاً من عتوقی و اهل بیتی فیملایہ الارض قسطاً وعدلاً
 حکما ملئت ظلماً وجوراً یرضی عنہ ساکن السماء
 وساکن الارض لا تدع السماء من قطنها شیئاً الا صبثتہ
 و لا الارض الا اخرجتہ حتی یتبئنی الاحیاء الاموات یعیش فی ذالک سبع سنین
 او ثمان سنین او تسع سنین مشکوٰۃ، باب اشراف الساعہ،
 بحوالہ مستدرک حاکم،

ترجمہ: ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ایک بلا کا ذکر کیا جو اس امت پر آئے گی یہاں تک کہ
 آدمی کو ظلم سے کہیں پناہ نہ ملے گی۔ اس سلسلے میں آپ نے فرمایا پھر
 اللہ میرے خاندان اور اہل بیت سے ایک شخص کو اٹھائے گا اور
 اس کے ذریعہ سے زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا
 جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اُس سے آسمان واسے
 بھی خوش ہوں گے اور زمین واسے بھی۔ نہ آسمان اپنا ایک قطرہ
 برساتے بغیر رہے گا اور نہ زمین اپنی روئیدگی نکالنے میں کوئی کسر اٹھا
 رکھے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگ تنہا کریں گے کہ کاش ان کے وہ عزیز
 اور دوست جو مر چکے ہیں، یہ زمانہ دیکھیں۔ اس حالت میں وہ سات
 برس رہے گا، یا آٹھ برس، یا نو برس۔

(۱۶) عن جابر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یكون

فی انحصار الزمان خلیفۃ یتقسم المال ولا یعدا دونی روایت
 کیوں ہے؟ خروامتی خلیفۃ بیعتی المال حتیٰ لا یعدا ولا یعدا
 (مشکوٰۃ، بابہ اشراط الساعۃ بحوالہ مسلم)
 ترجمہ: ”جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو بے شمار
 مال تقسیم کرے گا“ دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں ”میری امت
 کے آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوہے سے بھر کر مال دے گا اور
 شمار نہ کرے گا“

(۱۶) عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
 يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل
 المدينة هارباً الى مكة فياتيه ناس من اهل مكة
 فيخرجون وهو كارهٌ فيباعدونه بين الوكن والمقام
 ويبعث اليه بعث من الشام فيخست بهم باليهاء
 فاذا رأى الناس ذلك اتاه ابناء الشام وعصائب
 اهل العراق فيباعدونه بنشأ رجل من قریش اشوال
 كلب فيبعث اليهم بعث فيظهرون عليهم وذاك بعث
 الكلب والغيبة لمن لم يشهد غيمة كلب فيقسم الوال
 ويعمل في الناس بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويلقى
 الاسلام بحير انه الى الادم فيلبث سبع سنين ثم

یتو فی ویصلی علیہ المسلمون - زابو داؤد کتاب الفتن والملاحم
ذکر الممدی

ترجمہ:- ام سلمہؓ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک غلیفہ کی موت کے بعد اختلاف برپا ہوگا۔ اس موقع پر ایک شخص
اہل مدینہ سے نکل کر مکہ بھاگ جائے گا اس اندیشہ سے کہ کہیں اُسے
غلیفہ نہ بنا لیا جائے۔ مگر مکہ کے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور
اس کو نکال لائیں گے اور اس کو مجبور کر کے رکن اور مقام کے درمیان
اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر اس کے مقابلہ پر ایک لشکر شام
کی طرف بھیجا جائے گا، مگر وہ لشکر مدینہ آئے گا اور مدینہ کے درمیان
ایک علاقہ زمین دوڑ ہو جائے گا۔ جب لوگ اس لشکر کا یہ انجام دیکھیں
گے تو شام سے ابدال اور اہل عراق کے دستے اس کے پاس آئیں
گے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر ایک شخص قریش کے
خاندان سے اُٹھے گا جس کی نھیال قبیلہ کلب کی ہوگی۔ وہ اُس کے
خلافت لشکر بھیجے گا مگر یہ لشکر مدینہ کی کلب کا لشکر بھی شکست کھاٹیگا۔
تاہم اسے جو اس وقت قبیلہ کلب کا مال غنیمت تقسیم ہونے پر موجود
نہ ہو۔ پھر وہ خوب مال تقسیم کرے گا اور لوگوں کے درمیان سنت
پیغمبر کے مطابق عمل کرے گا اور اسلام زمین پر خوب پھیل جائے گا
اور وہ سات سال رہے گا، پھر اس کا انتقال ہو جائے گا اور اس پر
مسلمان نماز جنازہ پڑھیں گے۔

(۸) عن ابی ہریرۃ مرفوعاً یا عمة ان اللہ تعالیٰ ابتداء
 الاسلامی وسیختہ بغلام من ولدک وهو الذی یتقدم
 عیسیٰ ابن مریم۔ (کنز العمال جلد ۷ صفحہ ۱۸۸)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
 نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت عباسؓ سے
 فرمایا کہ بچہ جان، اللہ نے اسلام کو حجہ سے شروع کیا اور ایک ایسے
 لڑکے پر اس کو ختم کرے گا جو آپ کی اولاد سے پیدا ہوگا، اور وہی ہوگا
 جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے۔

(۹) عن عمار بن یاسر مرفوعاً یا عینا من ان اللہ تعالیٰ
 بدأ فی ہذا الامر وسیختہ بغلام من ولدک ینزلہا عدلاً
 کہا ملتج جوڑا وهو الذی یصلی بعیسیٰ علیہ السلام
 (کنز العمال جلد ۷ مذکور)

ترجمہ: عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتے
 ہوئے روایت کرتے ہیں کہ اے عباسؓ، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو حجہ
 سے شروع کیا اور ایک ایسے لڑکے پر ختم کرے گا جو تمہاری اولاد
 سے ہوگا، زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے
 بھری ہوگی، اور اسی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔

ایک منفرد روایت جو دونوں قسم کی روایتوں سے مختلف ہے۔
 (۱۰) عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال

ولا یزدداد الا صرا لا شدت ولا الدنیا الا باذنا الناس
 الا شحاً ولا تقویر الساعة الا علی شر والناس ولا مہدی
 الا عیسیٰ بن مریمہ راہن ماہہ کتاب الفتن : باب شدۃ الزمان۔

ترجمہ :- حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالات بگڑتے جائیں گے، اور دنیا پیچھے ہی
 پشتی جائے گی اور لوگوں میں تنگ نظری روتھی چلی جائے گی، اور قیامت
 قائم نہ ہوگی مگر بدترین لوگوں پر۔ نیز آپ نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم
 کے سوا کوئی ہمدی نہیں ہے۔“

تشریح :- یہ روایت ان تمام روایات کے خلاف ہے جو ہمدی
 اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمام کتب حدیث میں وارد ہوئی
 ہیں، اور کوئی دوسری روایت اس کی تائید میں بھی موجود نہیں ہے۔ اس
 حدیث پر محدثین کی تنقیدات حسب ذیل ہیں :-

حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ یہ تمام صحیح احادیث کے خلاف ہے۔
 (فتح الباری، جلد ۶، صفحہ ۳۵۸)

علامہ قرطبی نے اپنے ”تذکرہ“ میں لکھا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور
 مزید براں جو دوسری احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوئی ہیں وہ تصریح
 کرتی ہیں کہ ہمدی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عترت سے اور اولادِ فاطمہ
 سے ہوگا۔ یہ احادیث اس حدیث سے صحیح تر ہیں اس لیے اس کے بجائے
 انہی کو مانا جائے گا..... ایک احتمال یہ ہے کہ شاید لامہدی الا عیسیٰ کہنے

سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہو کہ ہمدی زبعتی ہدایت یافتہ کا مل طور پر اور معصومانہ شان کے ساتھ صرف عینے ہوں گے، (الحادی للفتاویٰ صفحہ ۸۵-۸۶) علامہ ابن کثیر مکتے ہیں کہ ”یہ حدیث، جیسا کہ صاف نظر آتا ہے تمام ان احادیث کے خلاف ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمدی اور ہوں گے اور عینے ابن مریم اور تہائم غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس قول سے مراد یہ ہے کہ پورے ہدایت یافتہ، جیسا کہ ہونا چاہیے، عینے ہی ہوں گے، اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ دوسرا ہمدی نہ ہو“

(الحادی للفتاویٰ صفحہ ۸۶)

امام سیوطی نے ابن ماجہ کی شرح ”مصباح الزجاجة“ میں مفصل تنقید کر کے اس کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔

ضمیمہ نمبر (۳)

فقہاء و محدثین اور مفسرین کی تصریحات اس باب میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول نہی ہونے کی حیثیت سے نہ ہوگا بلکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو کی حیثیت سے آئیں گے، اس لیے ان کا نزول ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اس مسئلے کے متعلق زعفرانی، بیضاوی، حافظ الدین نسفی، سیوطی اور شیخ اسماعیل کی تصریحات ضمیمہ نمبر ۵ میں درج کی گئی ہیں (ملاحظہ ہو ضمیمہ ۵ نمبر ۳، ۴، ۵، ۱۹۱۴، ۱۰، باقی اقوال درج ذیل ہیں:-

(۱) علامہ ابن حزم $\frac{۳۸۲}{۶۹۲}$ - $\frac{۴۵۶}{۱۰۴۳}$

لا یقدح فی کونہا خاتم الانبیاء والمرسلین نزول
عیسیٰ بعدا لانہ یكون علی دینہ مع ان المراد انہ
اخر من نبیّء۔ الملّی، جلد ۵، صفحہ ۲۶۷

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء والمرسلین ہونے میں حضرت
عیسیٰ کا آپ کے بعد نازل ہونا قادر نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کے ہی
دین پر ہوں گے۔ علاوہ اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخری شخص ہوں گے جو نبی بنا دیے گئے۔

(۳) امام رازی ^{۵۳۲ھ} ^{۶۰۶ھ} _{۱۱۳۹ھ} _{۱۲۰۹ھ}

قال بعض المتكلمين انه لا يمتنع نزوله من السماء الى الدنيا، الا انها انما ينزل عند ارتفاع التكليف او بعينها لا يعرف، اذ لو نزل مع بقاء التكليف على وجه يعرفه، انما عينه لكان اما ان يكون متبيا ولا يبي بعدا محمدا عليه الصلوة والسلام او غير متبى وذلك غير جائز على الانبياء، ولهذا الاشكال عند ضعيف لان انتهاء الاتبياع الى مبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فعند مبعثه انتهت تلك الهداة فلا يبعد ان يصير بعد نزوله تبعا لمحمدا. (تفسير كبير جلد ۳ - ص ۳۳۳)

بعض شکمیں کہتے ہیں کہ جیسی علیہ السلام کے آسمان سے دنیا کی طرف نازل ہونے سے تو ہمیں انکار نہیں ہے، مگر ہمارے نزدیک وہ یا تو اس وقت آتیں گے جب کہ انسان کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہوگی، یعنی توبہ و ایمان کے مطالبے کا سوال بھی ختم ہو چکا ہوگا، یا اس طرح آتیں گے کہ پہچان نہ جائیں گے۔ کیونکہ اگر وہ ایسی حالت میں نازل ہوں جب کہ انسان ابھی مکلف ہو، اور اس طرح نازل ہوں کہ ان کا عیضے ہونا پہچان لیا جائے، تو دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لا محالہ ہوگی۔ یا تو وہ نبی ہوں گے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یا وہ غیر نبی ہوں گے، حالانکہ انبیاء کے معاملہ میں ایسا ہونا جائز نہیں

کہ ایک شخص نبی ہونے کے بعد نبی نہ رہے، لیکن یہ اشکال میرے
 نزدیک کمزور ہے۔ کیونکہ انبیاء کا زمانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت
 تک ہے جب آپؐ مبعوث ہو گئے تو زمانہ انبیاء ختم ہو گیا۔ اب
 جیسے نازل ہوں گے تو یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ وہ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں۔

(۳) امام نووی (۱۱۳۳ھ - ۱۲۶۶ھ)

ینزل عیسیٰ ابن مریم حکمًا اسی حاکمًا یدہذا
 الشریعة ولا یتقل برسالة مستقلة وشریعة ناسخة
 بل هو حاکم من حکام هذا الامة۔ (شرح مسلم جلد ۲ - صفحہ ۱۸۹)
 عیسیٰ ابن مریم حکم بن کر نازل ہوں گے، یعنی اس شریعت کے
 مطابق حکم کرنے والے۔ وہ کسی مستقل رسالت اور کسی ایسی شریعت
 کے ساتھ نازل نہ ہوں گے جو موجودہ شریعت کو منسوخ کرنے والی
 ہو، بلکہ وہ اس امت کے حاکموں میں سے ایک حاکم ہوں گے؛
 اسی کتاب میں ایک دوسری جگہ امام نووی لکھتے ہیں:-

وانكرد ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن انقمهم
 وزعموا ان هذا الاحاديث مردودة بقوله تعالى وشاتم
 التبيين وبقوله صلي الله عليه وسلم لا تبي بعدى ويا حجاج
 المسلمين ان لا تبي بعد نبينا وان شريعته صويذة
 الي يوم القيامة لا تنسخم۔ وهذا استدلال فاسد لانه

نہیں المراد بتزول عیسیٰ اِنَّہ یُنزَلُ نَبِیًّا بِشَرَعِ یَسْمَعُ
 شَرَعَنَا، وَلَا فِیْ هٰذِهِ الْاِحَادِیْثِ وَلَا فِیْ غَیْرِهَا شَیْءٌ مِنْ هٰذَا
 بِلِصَحَّتِ هٰذِهِ الْاِحَادِیْثِ هِنَا دَمَا سَبَقَ فِیْ كِتَابِ الْاِیْمَانِ
 وَغَیْرِهَا اِنَّہ یُنزَلُ حَکْمًا مُقَدِّمًا بِحَکْمِ شَرَعَنَا وَیَجِیْبُ
 مِنْ اُمُوْر شَرَعَنَا مَا هَجَرَ النَّاسُ۔ (شرح مسلم جلد ۱ ص ۱۸۷)
 بعض معتزلہ اور جمہیہ اور ان کے ہم خیال لوگوں نے اس کا یعنی
 نزول عیسیٰ کا انکار کیا ہے اور یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ یہ حدیثیں ناقابل
 قبول ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم کے قول لانیہ بعدی، اور مسلمانوں کے اس اجماع کے
 خلاف پڑتی ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور آپ کی شریعت
 قیامت تک رہنے والی ہے، منسوخ ہونے والی نہیں ہے۔ مگر یہ استدلال
 غلط ہے، کیونکہ عیسیٰ کے نزول سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نبی کی حیثیت
 سے ایک ایسی شریعت لے کر نازل ہوں گے جو ہماری شریعت کو
 منسوخ کر دے۔ یہ بات نہ اس باب کی احادیث میں کہیں ہے اور نہ
 دوسری احادیث میں۔ بلکہ ان احادیث اور کتاب الایمان وغیرہ میں
 گزری ہوئی دوسری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہماری شریعت
 کے مطابق حکم کرنے والے حاکم مصنف ہیں کہ اتریں گے اور ہماری شریعت
 کے ایسے امور کو زندہ و تازہ کریں گے جن کو لوگوں نے چھوڑ دیا ہوگا۔

(۴) علاؤ الدین بعد اومی، صاحب تفسیر "عائز" د ۲۵ھ

فان قلت قد صح ان عیسیٰ علیہ السلام یُنزل فی
 آخر الزمان بعدہ وهو نبی، قلت ان عیسیٰ علیہ السلام
 ممن نبي قبله وحين یُنزل فی آخر الزمان یُنزل عاملاً
 بشریعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومصلياً الی قبلتہ
 کان بعض امتہ (صفحہ ۲۷۱-۲۷۲)

اگر کو کہ آپ کے بعد آخری زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ثابت
 ہے اور وہ نبی ہیں، تو میں کون گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ان لوگوں میں
 سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بناٹے جا چکے تھے، اور جب وہ آخر
 زمانے میں نازل ہوں گے تو اس حیثیت سے نازل ہوں گے کہ شریعت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہوں گے، اور آپ کے قبلے کی طرف نماز
 پڑھیں گے اور آپ کی امت کے افراد میں سے ایک فرد ہوں گے۔

(۵) علامہ تفتازانی د ۷۲۲ھ - ۷۹۲ھ

فان قيل قد ورد في الحديث نزول عيسى بعدة، قلنا نعم
 لکنه یتابع محمد اعلیہ السلام لان شریعتہ قد نسخت
 فلا یكون الیہ وحی و نصب الاحکام بل یكون خلیفة رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (شرح عقائد نسفی علیہ)

پھر اگر کہا جائے کہ حدیث میں آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے
 نازل ہونے کا ذکر آیا ہے تو میں کون گا کہ ہاں، مگر وہ محمد صلی اللہ علیہ

وسلم کے تابع ہوں گے، کیونکہ ان کی شریعت تو منسوخ ہو چکی ہے، اس لیے ان کی طرف نہوجی ہوگی، اور نہ وہ احکام رکھیں گے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے۔

(۶) علامہ ابن حجر عسقلانی (رحمۃ اللہ علیہ)

”ینزل فیکم حکماً ای حاکماً والمعنی انہ ینزل حاکماً
بہذا الشریعة فان ہذا الشریعة باقیة لاتنسخ بہل
یسكون عینی حاکماً من حکام ہذا الامة

(فتح الباری جلد ۴ - صفحہ ۳۱۵)

حدیث کے الفاظ میں نزل فیکم حکماً کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاکم بن کر آئیں گے، یعنی اس شریعت کے مطابق۔ یہ شریعت باقی رہنے والی ہے، منسوخ ہونے والی نہیں ہے بلکہ اس امت کے حاکموں میں سے ایک حاکم ہوں گے۔

دوسری جگہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں :-

عند احمد فی قصة الدجال اذا يقال لعیسیٰ تقدم
یا روح اللہ فیقول لیتقدم اما مکم فلیصل بکم..... فقال
ابو الحسن الضععی فی مناقب الشافعی ”تواترات الاخبار بان
عیسیٰ یصلی خلعت المہدی“ ذکرہ ردا الحدیث عن انس و
وفیہ لامہدی الاعیسیٰ..... وقال ابن الجوزی ”تقدم
عیسیٰ اماما لواقع فی النفس اشکال ولقیل اشراہ تقدم ناثبا

اد مبتدئاً شرعاً فصلی ماصوراً لثلا یتدنی بغیار الشبه
 وجہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم لانہی بعدی -

فتح الباری جلد ۶ - (مکمل)

مسند احمد میں قصہ و مجال کے سلسلے میں یہ حدیث آئی ہے کہ جب
 عینے سے کہا جائے گا کہ آگے بڑھے اسے روح اللہ تو وہ کہیں گے
 کہ نہیں تمہارا امام ہی آگے بڑھے اور نماز پڑھائے..... ابو الحسن
 حسی مناقب ثنائی میں کہتے ہیں کہ ”متواتر روایات اس بارے میں آئی
 ہیں کہ عینے ہمدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے“ ابو الحسن نے یہ ذکر
 اس حدیث کی تردید کے سلسلے میں کیا ہے جو انس بن مالک سے مروی
 ہے کہ ”عینے کے سوا کوئی ہمدی نہیں“..... اور ابن جوزی لکھتے
 کہ اگر عینے امام کی حیثیت سے آگے بڑھ جائیں تو آدمی کے دل میں
 یہ الجھن پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ نائب کی حیثیت سے آگے بڑھے ہیں
 یا ایک نئی شریعت لانے والے کی حیثیت سے۔ اس لیے وہ مقتدی
 کی حیثیت سے نماز پڑھیں گے۔ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا
 نبی بعدی کسی شہ کے غبار سے آلودہ نہ ہونے پائے۔

(۷) علامہ بدر الدین عینی (رحمۃ اللہ علیہ) (۱۳۵۱ھ)

وفی کتاب الفتن لابن نعیم یُنزل ابن مریم فی جلد
 خلیفتہم یصلی بہم نیتاً خرفیقول الخلیفة صل فقد رضی اللہ
 عنک فانی، اما بعثت ذریراً ولم ابعث امیراً..... لا ینزل

بشريعة متجددة بل ينزل على شريعة نبينا محمدا ويكون
من اتباعه۔ (معدۃ القاری جلد ۱۴ صفحہ ۴۰)

ابونعیم کی کتاب الفتن میں جو حدیث آئی ہے اُس میں ہے کہ ابن
مریم جب اُتریں گے تو مسلمانوں کا خلیفہ اُس وقت اُن کو نماز پڑھا رہا
ہوگا۔ خلیفہ پیچھے ہٹنے لگے گا۔ مگر ابن مریم اس سے کہیں گے کہ نہیں
تم ہی پڑھاؤ، اللہ تم سے راضی ہے، میں وزیر بنا کر بھیجا گیا ہوں نہ
کہ امیر!..... ابن مریم کوئی نئی شریعت لے کر نہ اُتریں گے بلکہ ہمارے
نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اتریں گے اور آپ کے پیروں
میں سے ہوں گے۔

(۸) علامہ قسطلانی (۱۸۵۱ھ - ۱۹۲۳ھ)
(۱۲۸۸ھ - ۱۵۱۴ھ)

خاتم النبیین ای اخوہم الذی ختمہم واختموا بہ
ولا یقدح فیہ نزول عیسیٰ بعدہ لانه اذا انزل یكون علی
دینہ صلی اللہ علیہ وسلم مع ان المراد انہ اخو من نسی
(ارشاد الساری جلد ۴ - صفحہ ۱۸)

خاتم النبیین، یعنی آخری نبی جس نے سلسلہ انبیاء پر ختم لگا دی۔
اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کے بعد نازل ہونا قاطع نہیں
ہے کیونکہ جب وہ اُتریں گے تو آپ ہی کے دین پر ہوں گے علاوہ بریں
خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ آپ وہ آخری شخص ہیں جسے نبی
بنا یا گیا۔

(۹) ابن حجر عسقلانی ^{۹۰۹ھ} ^{۱۵۰۳ء} - ^{۹۷۳ھ} ^{۱۵۶۵ء}

الذی نص علیہ العلماء یل اجمعوا علیہ انا
 یحکم بشریعة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملتہ
 فی حدیث ابن عساکر الا ان ابن مریم لیس یعتی و
 بیئہ نبی ولا رسول الا انہ خلیفۃ فی امتی من بعدی وقد
 صرح السبکی بانہ یحکم بشریعة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم
 بالقرآن والسنة۔ (فتاویٰ حدیثیہ، صفحہ ۱۲۸-۱۲۹)

جس بات کو علماء نے بصراحت بیان کیا ہے بلکہ جس پر تمام علماء
 کا اجماع ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت
 کے مطابق حکم کریں گے اور آپ ہی کی ملت پر ہوں گے..... اور
 ابن عساکر کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ ائبتہ میرے اور
 ابن مریم کے درمیان کوئی رسول اور نبی نہیں ہے، اور ابن مریم
 جب آئیں گے تو میرے بعد میری امت میں خلیفہ ہوں گے، اور مسیح
 نے تصریح کی ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر
 حکم کریں گے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق۔

(۱۰) شیخ عبدالحق محدث دہلوی ^{۹۵۸ھ} ^{۱۵۵۱ء} - ^{۱۰۵۲ھ} ^{۱۶۴۴ء}

بتحقیق ثابت شدہ است یا عادیث صحیحہ کہ عیسیٰ فرود ہی آید
 وہی باشد تابع دین محمد و حکم ہی کند بشریعت آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم راسعة اللغات شرح مشکوٰۃ، جلد ۴، صفحہ ۷۳، ۷۴

احادیث صحیحہ سے تحقیق ثابت ہو چکا ہے کہ عینےؑ نازل ہوں گے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے اور آنحضرت کی شریعت کے مطابق حکم کریں گے۔

(۱۱) علامہ زررقانی (رحمۃ اللہ علیہ)

وعینى اذا نزل يحكم بشرعه..... و ارادة الله ان لا يتسخ شريعته بل من شرفه نسخها لجميع الشرائع ولهذا اذا نزل عيني انما يحكم بما ادرج في مواهب اللذرية جلد ۳ ص ۱۱۷

اور عینے علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو آپ ہی کی شرع کے مطابق حکم کریں گے..... اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کی شریعت کو منسوخ نہ کرے، بلکہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی شریعت تمام شریعتوں کی ناسخ ہے۔ اسی لیے جب عینے علیہ السلام نازل ہوں گے تو اسی کے مطابق حکم کریں گے۔

(۱۲) علامہ شوکانی (رحمۃ اللہ علیہ)

وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة ان عيني عليه السلام ينزل في اخر الزمان..... ويحكم بين العباد بالشرعية المحمديية دفع القدير

احادیث صحیحہ میں ثابت ہے کہ عینے علیہ السلام آخر زمانے میں نازل ہوں گے..... اور لوگوں کے درمیان شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے۔

(۱۳) علامہ آلوسی (۱۲۷۱ھ / ۱۸۵۳ء)

ثم انه عليه السلام حين ينزل باق على نبوته السابقة
لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد بها لتسخها في حقه و
حق غيره وتكليفه باحكام هذه الشريعة اصلاً و فرعاً فلا
يكون اليه عليه السلام وهي ولا نصيب احكامه بل يكون
تخليفة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحاكماً من
حاكم ملته بين امتهم (روح المعاني، جلد ۲۲، ص ۲۲)

پھر، علیہ السلام جب نازل ہو گئے تو اپنی نبوت پر باقی ہو گئے
جو ان کو پہلے مل چکی تھی، بہر حال اُس سے معزول نہ ہو جائیں گے، مگر
وہ اپنی پچھلی شریعت کے پیرو نہ ہوں گے، کیونکہ وہ اُن کے اور دوسرے
سب لوگوں کے حق میں منسوخ ہو چکی ہے اور اب وہ اصول اور فروع
میں اسی شریعت کی پیروی پر مکلف ہیں لہذا اُن پر نہ تو وحی ہوگی اور
دان کو احکام مقرر کرنے کا اختیار ہوگا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
وسلم کے خلیفہ اور آپ کی امت میں آپ کی ملت کے حکام میں سے
ایک حاکم ہوں گے۔

ضمیمہ نمبر (۴)

احادیث در باب ختم نبوت

(۱) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل
تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبي خلفہ نبي وانه لانی بعدی
وسیکون خلفاء (بخاری، کتاب المناقب، باب ما ذکر عن نبی اسرائیل)
ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اسرائیل کا حال
یہ تھا کہ ان کی قیادت انبیاء کیا کرتے تھے، جب کوئی نبی مر جاتا تو
دوسرا نبی اس کی جانشینی کرتا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بلکہ خلفاء
ہوں گے“

(۲) قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثلی ومثل الانبیاء
من قبلی کمثل رجل بقی بیثاً فاحسنہ واجملہ الاموضع لبنۃ
من زاویۃ فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ ویقولون
ہذا صنعت ہذا اللبنة فانما اللبنة وانا خاتم النبیین۔

(بخاری، کتاب المناقب، باب خاتم النبیین)

ترجمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے
پہلے گذرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک

عمارت بنائی اور خوب حسین و جمیل بنائی، مگر ایک کونے میں ایک اینٹ
کی جگہ چھوڑ دی لوگ اس عمارت کے گرد پھرتے اور اس کی خوبی پر اظہار
حیرت کرتے تھے، مگر کہتے تھے کہ اس اینٹ کی جگہ پر کیوں نہ کر دی گئی؟

تو وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبیین ہوں۔“

اسی مضمون کی چار حدیثیں مسلم، کتاب الفضائل، باب خاتم النبیین میں
ہیں اور آخری حدیث میں یہ الفاظ تراجم ہیں، فجعلت فخرت الانبیاء
(پس میں آیا اور میں نے انبیاء کے سلسلے پر فخر لگا دی) یہی حدیث انہی الفاظ میں
ترمذی کتاب المناقب، باب فضل النبی اور کتاب الاداب، باب الامتثال
میں بھی موجود ہے، مسند ابوداؤد و طیالسی میں بھی جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
کی روایات کے سلسلے میں یہ حدیث درج کی گئی ہے اور اس کے بخاری الفاظ
یہ ہیں: - ختم بی الانبیاء (ختم سے انبیاء کے سلسلے پر فخر لگا دی گئی) مسند احمد
میں حضرت ابی بن کعب کی روایات کے سلسلے میں بھی اس مضمون کی ایک
حدیث موجود ہے، اگرچہ اس کے الفاظ مختلف ہیں، مگر مضمون یہی ہے۔ اسی
مضمون کی ایک اور حدیث امام احمد نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے روایات
میں بھی نقل کی ہے جس کا مضمون یہی ہے)

(۳) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلت علي

الانبياء بست أعطيت جوامع الكلم و نصوت بالمرعب، و

احلت لي الغنائم و جعلت لي الارض مسجداً و طهوراً و ارسلت

الي الخلافة كافة، و ختم بي التبيين (مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

میں یہ حدیث صرف مسلم کے حوالہ باب فضائل سید المرسلین میں (درج کی گئی ہے) ترجمہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چھ باتوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے :- مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی۔ رعب کے ذریعہ سے میری نصرت فرمائی گئی۔ میرے لیے غنیمت کو حلال کیا گیا۔ میرے لیے زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یعنی وضو کی جگہ تیمم جائز کیا گیا۔ مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ سے انبیاء کے سلسلے پر فخر لگا دی گئی“ (۴۷) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المرسلين النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا نبى ترمذى، کتاب روایا، باب ذیاب النبوة، مُسنداً احمد میں بھی یہ حدیث بسلسلہ مروایات انس بن مالک رضی اللہ عنہ موجود ہے)

ترجمہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے۔ میرے بعد اب نہ کوئی نبی ہے اور نہ رسول“

(۴۸) قال النبي صلى الله عليه وسلم اني انا محمد، وانا احمد، وانا الماسي الذي يمضي في الكفر وانا العاشرا الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب، والعاقب الذي ليس بعدى لا نبى ربحارى۔ مسلم۔ کتاب الفضائل، باب اسماء النبي ترمذى، کتاب الآداب، باب اسماء النبي، المستدرک للحاكم، کتاب التاريخ، باب اسماء النبي)

تسوجیمہ: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں کہ میرے ذریعے سے کفر کو جو کیا جائے گا، میں ماحشر ہوں کہ میرے بعد حشر برپا ہوگا، اور میں عاقب ہوں اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو“

(۱۶) ان الله لم يبعث نبياً الا حذراً امتة الدجال وانما اخر الانبياء وانتم اخر الامم وهو خارج نبيكم لا محالة
داہن ماجہ، کتاب الفتن، باب الدجال؛

تسوجیمہ: ”اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو۔ اور میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور تم امتوں میں سب سے آخری ہو، لہذا اب وہ (یعنی دجال) لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا“ یعنی حجہ سے پہلے انبیاء کی امتوں میں سے وہ نہیں نکلا تو اب اس کو تم ہی میں نکلنا ہے۔

(۷) عن عبد الرحمن بن جبیر قال سمعتُ عبد الله بن عمرو يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً كالمودم فقال: "انا محمد النبي الامي ثلاثاً ولا نبى بعدى"
دستند احمد، بسلسلہ مرویات، ج ۱، جلد اللہ بن عمرو بن عاصم

تسوجیمہ: عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرو کو یہ کہتے سنا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر ہمارے ماحشر تشریف لائے اور اس انداز سے کہ

گو یا آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں یہ فرمایا میں محمد نبی اُمّی ہوں زمین
بار یہ فقرہ آپ نے دہرایا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں.....“

(۸) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبوة بعدا مني الا
المبشرات قيل وما المبشرات يا رسول الله قال المرؤيات الحسنات
او قال المرؤيات الصالحات (مسند احمد بسند صحيح ورويات ابو الطفيل رضي الله
عنه - اسی مضمون کی احادیث نسائی اور ابوداؤد میں بھی ہیں۔

ترجمہ :- ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد نبوت
نہیں ہے صرف بشارت دینے والی باتیں ہیں“ عرض کیا گیا وہ بشارت
دینے والی باتیں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اچھا خواب، یا فرمایا صالح خواب۔“
(۹) قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدى نبى لكان عمر
بن الخطاب (ترمذى، كتاب المناقب)

ترجمہ :- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی
ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔“

(۱۰) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي انت منى بمنزلة
هارون من موسى الا انه لا نبى بعدي حين خلقه في غزوة تبوك
(مسلم، كتاب فضائل الصحابة، بخاری، كتاب فضائل الصحابة)

ترجمہ :- رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوة تبوک کے موقع
پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیچھے چھوڑتے وقت فرمایا میرے ساتھ تمہاری نسبت وہی
تھی جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔“

بخاری اور مسلم نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔
 ہند احمد میں اس مضمون کی دو حدیثیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی
 روایات میں درج ہیں جن میں سے ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں: - الا انه لانبوتا
 بھدای، یعنی مگر میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔

تشریح: - محمد بن اسحاق، ابن ہشام، ابو داؤد طیالسی اور امام احمد بن حنبل
 نے اس سلسلے میں بوردایات نقل کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عورتوں اور بچوں
 کی خبر گیری کے لیے مدینے میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو منافقین نے طرح طرح
 کی باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق کہنی شروع کر دیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض
 کیا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ رہے ہیں؟ تب آپ
 نے فرمایا یا علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ؟ اسے
 علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تم کو وہی نسبت ہو جو موسیٰ سے
 ہارون کو تھی۔ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر جاتے وقت حضرت ہارون
 کو بنی اسرائیل کی نگرانی و حفاظت کے لیے چھوڑا تھا اسی طرح میں تم کو مدینے کی
 حفاظت کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ مگر ساتھ ہی حضور کو اندیشہ ہوا کہ کہیں بعد میں
 حضرت ہارون کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تشبیہ دینا کسی فتنے کا موجب نہ بن
 جائے۔ اس لیے فوراً آپ نے یہ فقرہ ارشاد فرمایا کہ الا انه لانبوتا بھدای
 یا لانبوتا بعدائے۔

اس کے ساتھ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ حضرت ہارون کی تشبیہ کے ساتھ جب

حضور نے لانسبی بعدی یا لانبوت بعدی فرمایا تو اس سے یہ اشارہ بھی نکلا کہ حضور کے بعد تشریحی ہی نہیں بلکہ غیر تشریحی نبوت کا دروازہ دہنی بند ہے، کیونکہ حضرت بارون غیر تشریحی نبی تھے۔ شریعت ان کو نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کو دی گئی تھی۔

(۱۱) عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.....

وانه سيكون في امتي كذا ابون ثلثون كلهم يزعمون انه نبي

وانا خاتم النبيين لانسبی بعدی (ابوداؤد، کتاب الفتن)

ترجمہ :-۔۔ ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا..... اور یہ کہ میری امت میں تیس بڑے جھوٹے ہوں گے جن

میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں

میرے بعد کوئی نبی نہیں؟

اسی مضمون کی ایک اور حدیث ابوداؤد نے کتاب الملائم میں حضرت ابو ہریرہ

سے روایت کی ہے۔ نزدیکی نے بھی حضرت ثوبان اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ دونوں

حدیثیں روایت کی ہیں اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :- حتی بیعت دجالون

كذابون قریب من ثلاثین كلهم يزعمون انه رسول الله :- یہاں تک کہ

اُنہیں گے تیس کے قریب دجال جن میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ

کا رسول ہے؟

(۱۲) قال النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان فيمن كان

قبلكم من بنی اسرائیل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء

فان یکن من امتی احمد نعیم (بخاری کتاب المناقب)
 ترجمہ:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو بیٹی
 اسرائیل گزرے ہیں ان میں ایسے لوگ تھے جن سے کلام کیا جاتا تھا
 بغیر اس کے کہ وہ نبی ہوں۔ اگر میری امت میں سے کوئی ہو، تو
 عمر ہوگا“

مسلم میں اس مضمون کی جو حدیث ہے اس میں پیکاروں کے بجائے محدثوں
 کا لفظ ہے، مگر مکلم اور محدث کے معنی ایک ہی ہیں،
 اس سے معلوم ہوا کہ نبی ہی نہیں مکلم اور محدث بھی اب کوئی نہیں ہو سکتا۔
 اگر ہوتا تو حضرت عمرؓ ہوتے یا ہوتے ہوں گے۔

(۱۳) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نبى بعدى ولا
 امة بعد امتى (بخاری کتاب الرؤیا۔ طبرانی نے بھی اس حدیث کو روایت
 کیا ہے)

ترجمہ:- نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی
 نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت (یعنی کسی نبی کی امت) نہیں“
 (۱۴) قافی الخصال لنبیاء وان مسجداى اخر المساجد۔

(شرح مسلم، نووی، جلد ۹ صفحہ ۱۶۴)

ترجمہ:- ”میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد آخری مسجد (یعنی آخری مسجد
 نبوی ہے“

ضمیمہ نمبر (۵)

آیت والکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی تفسیر میں
تیسری صدی ہجری سے تیرھویں صدی ہجری تک کے تمام
اکابر مفسرین کے اقوال :-

(۱) علامہ ابن جریر طبری (۲۲۴ھ - ۳۱۰ھ / ۸۳۹ء - ۹۲۳ء)

والکنہ رسول اللہ وخاتم النبیین الذی ختم النبوة
فطبع علیہا فلا تفتح لاحد بعداً الی قیام الساعة.....
و اختلفت القراء فی قراءة قوله وخاتم النبیین فقروا ذلک
قراء الامصار سوی الحسن وعاصم یکسر التاء من خاتم
النبیین..... وقروا ذلک یمایذ کر الحسن وعاصم خاتم
النبیین یفتح التاء بمعنی انه اخر النبیین. (جلد ۲۲ صفحہ ۱۲-۱۳)

”مگر وہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے“ یعنی جس نے نبوت
کو ختم کر دیا اور اس پر جہر لگا دی کہ اس کے بعد قیامت تک وہ کسی کے
پسے نہ کھلے گی..... اور لفظ خاتم النبیین کی قرأت میں قاریوں کے درمیان
اختلاف ہوا ہے۔ حسن اور عاصم کے سوا تمام حمالک کے قاریوں نے اس
کو خاتم النبیین یا کسر پڑھا ہے اس معنی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے نبیوں کے سلسلے پر جہر لگا دی..... اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے

حسن اور عاصم نے اس کو خاتم النبیین بافتح پڑھا ہے اس معنی میں کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔

(۲) محی السنہ بغوی، صاحب معالم التنزیل، متوفی ۵۸۵ھ

ختم الله به النبوة فهو خاتمهم..... و تروى عن ابن
عباس ان الله تعالى حكم ان لا نبى بعدك (جلد ۳ صفحہ ۱۵۸)
اللہ نے آپ کے ذریعہ سے نبوت کو ختم کیا پس آپ انبیاء کے خاتم
ہیں..... اور ابن عباس سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ آپ
کے بعد کوئی نبی نہیں۔

(۳) علامہ زحمت شری، صاحب تفسیر کشف، ۱۰۷۵ھ، ۱۱۲۴ھ

فان قلت كيف كان اخذ الانبياء وعيسى ينزل في اخذ الزمان
قلت معنى كونهم اخذ الانبياء انه لا ينبأ احد بعدك وعيسى
ممن سبى قبله وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعة محمد
مصلباً الى قبلته كما انه بعض امته. (جلد ۲ صفحہ ۲۱۵)

اگر تم کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوئے جب کہ میں نے
آخری زمانے میں نازل ہوں گے؛ تو میں کہوں گا کہ آپ کا آخری نبی ہونا
اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے گا اور میں نے ان لوگوں
میں سے ہیں جو آپ سے پہلے نبی بنائے جا چکے تھے، اور جب وہ نازل
ہوں گے تو شریعت محمدی پر عمل کرنے والے اور آپ کے قبلے کی طرف،
نماز پڑھنے والے بن کر نازل ہوں گے گویا کہ وہ آپ کی امت کے ایک

فرمیں۔

(۴) امام رازمی، صاحب تفسیر کبیر ۵۲۳ھ - ۶۰۶ھ
۱۱۲۹ھ - ۱۲۰۹ھ

وخاتم النبیین وذلک لاق النبی الذی یکون بعدہ
نبی ان تلوک شیئاً من النصیحة والبیان یمتد رکہ من
بیاتی بعدک واما من لانی بعدک یمکون اشفق علی امتنا
واهدی لهم واجدی اذ هو کوالد لولدک لیس له غیرہ
من احد (جلد ۶ - صفحہ ۵۸۱)

اس سلسلہ بیان میں "اور خاتم النبیین" اس لیے فرمایا کہ جس نبی کے
بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت اور توضیح احکام میں کوئی کسر
پھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اس کسر کو پورا کر دیتا ہے،
مگر جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ ہو وہ اپنی امت پر زیادہ شفیق
ہوتا ہے اور اس کو زیادہ واضح ہدایات دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال
ایسے باپ کی ہوتی ہے جو ایسے بیٹے کا باپ ہے جس کا کوئی ولی و
سرپرست اس باپ کے سوا نہیں ہے۔

(۵) قاضی بیضاوی، صاحب تفسیر "انوار التنزیل" متنوی ۶۸۵ھ
۱۲۸۲ھ

ای اخرہم الذی ختمہم اذ ختموا ب ولا یقدح
قیہ نزول عیسیٰ بعدک لاشما اذ اتزل کان علی دینہ (جلد ۶ صفحہ ۱۶۴)
یعنی آپ انبیاء میں سب سے آخری ہیں جس نے ان پر ٹھہر کر دی یا
جس سے وہ ٹھہر کے گئے۔ اور عیسیٰ کا آپ کے بعد نازل ہونا اس میں نقادح

نہیں ہے، کیونکہ جب وہ نازل ہوں گے تو آپ ہی کے دین پر ہوں گے۔
 (۶) حافظ الدین عبد اللہ بن احمد التستہی، صاحب مدارک المنزلی، متوفی ۷۱۱ھ
 وخاتمه النبیین ای اخره... یعنی لا ینبأ احد بعدا
 وعیسیٰ ممن نبی قبله وحین ینزل ینزل عاصلاً علی شریعة
 محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کانه بعض امتہ (صفحہ ۴۷۱)

وخاتم النبیین..... یعنی انبیاء میں سب سے آخری نبی، یعنی آپ
 کے بعد کوئی اور شخص نبی نہ بنایا جائے گا۔ رہے عیسے تو وہ آپ سے پہلے
 نبی بنائے جا چکے تھے اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم پر عامل ہوں گے، گویا کہ وہ آپ کی امت ہی کے ایک فرد ہیں۔
 (۷) علاؤ الدین علی بن محمد بغدادی، صاحب تفسیر خازن، متوفی ۷۲۵ھ
 وخاتمه النبیین، ختمہ اللہ بہ النبوة فلا نبوة بعدا
 ولا معاداً..... وکان اللہ بکل شیء علیما، ای دخل فی علمہ ان
 لانی بعدا۔ (صفحہ ۴۷۱-۴۷۲)

وخاتم النبیین، یعنی اللہ نے آپ سے نبوت ختم کر دی، پس نہ آپ کے
 بعد کوئی نبوت ہے اور نہ آپ کے ساتھ کسی اور کی نبوت..... وکان اللہ
 بکل شیء علیما، یعنی یہ بات اللہ کے علم میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی
 نبی نہیں۔

(۸) علامہ ابن کثیر دمشقی، صاحب تفسیر مشور، متوفی ۷۷۴ھ

فہذا الاية نص في انه لا نبی بعدا واذا كان لا نبی بعدا

فلا رسول بالطريق الا لاولي والاخرى لان مقام الرسالة اخص
 من مقام النبوة فان كل رسول نبي ولا يتعكس (جلد ۳ صفحہ ۴۹۳)
 پس یہ آیت اس باب میں نص ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 بعد کوئی نبی نہیں تو رسول تو بدرجہ اولیٰ نہیں ہے کیونکہ مقام رسالت
 برتیت مقام نبوت کے اخص ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے اور اس کے
 برعکس ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

(۹) علامہ جلال الدین سیوطی، صاحب "تفسیر جلالین" متوفی ۹۱۱ھ

وكان الله بكل شيء عليم اي عليم بان لا نبي بعدة و اذا
 نزل عيسى بيحكم بشريعتہ (صفحہ ۷۸)

یعنی اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
 کوئی نبی نہیں، اور عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو آپ کی شریعت کے مطابق
 حکم کریں گے۔

(۱۰) شیخ اسماعیل حقی، صاحب "تفسیر روح البیان" متوفی ۱۱۳۶ھ

وخاتم النبیین، ترأ عاصم بفتح التاء وهو الة الختم
 بمعنی ما یختم بہ كالطابع بمعنی ما یطبع بہ، والمعنی
 وكان الختم الذي ختموا به وبالفارسية مُهر پیغمبران یعنی
 ہر دو مہر کردہ شد در نبوت و پیغمبران را بدو ختم کردہ اند، و تداء الباقون
 یکسر التاء ای کان خاتمہم ای فاعل الختم بالفارسیہ
 مُهر کاتب پیغمبران است، وهو بالعمد الاول..... فكانت علماء

امتہ وراثتہ علیہ السلام من جہۃ الولاية وانقطع ارث
 النبوة بختیئتہ ولا یقدس فی کوثر خاتم النبیین نزول
 عینی بعدہ لان معنی کوثر خاتم النبیین انه لا ینبأ بعدہ
 احد كما قال لعلى انت منی بہنزلہ ہارون من موسی الا
 انه لو انبی بعدی“ وعینی ہممن تنبأ قبلہ وحین ینزل انما
 ینزل علی شریعتہ محمد علیہ السلام مصلیاً الی قبلیتہ کما نہ
 بعض امتہ فلا یكون الیہ وحی ولا نصب احکام بل یكون
 خلیفۃ رسول اللہ۔ (جلد ۲۲۔ صفحہ ۱۸۸)

وخاتم النبیین، عاصم نے اس کوثر کی فتح کے ساتھ پڑھا ہے
 جس کے معنی ہیں آیت ختم کے جس سے حرکی جاتی ہے۔ جیسے طایغ اس
 چیز کو کہتے ہیں جس سے ٹپہ لگایا جائے، مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و
 سلم انبیاء میں سب سے آخر تھے جن سے نبیوں پر مہر لگائی گئی۔ فارسی
 میں اسے ”مہر پیغیران“ کہیں گے، یعنی آپ سے نبوت کے دروازے
 پر مہر لگا دی گئی اور پیغیروں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ باقی قاریوں نے اس
 لفظ کوثر کی کسر کے ساتھ پڑھا ہے یعنی آپ خاتم بمعنی فاعل ختم تھے۔
 فارسی میں اس کو ”مہر کنندہ پیغیران“ کہیں گے۔ اس طرح یہ لفظ بھی خاتم ہی
 کا ہم معنی ہے..... پس آپ کی امت کے علماء ولایت کے اعتبار سے
 آپ کے وارث ہیں اور آپ کی خلیفیت سے نبوت کی میراث منقطع
 ہو چکی ہے۔ اور آپ کے بعد عینے علیہ السلام اُن کا نزول آپ کے

خاتم النبیین ہونے میں قادح نہیں ہے، کیونکہ آپ کے خاتم النبیین ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے گا جیسا کہ آپ نے حضرت علیؓ سے فرمایا ”تم میرے ساتھ وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارونؑ کی موسیٰؑ کے ساتھ تھی مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے“ اور جیسے اُن لوگوں میں سے تھے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہوئے تھے۔ اور جب وہ نازل ہوں گے تو شریعت محمد علیہ السلام پر نازل ہوں گے اور آپ کے قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے، گویا کہ وہ آپ کی امت کے افراد میں سے ہیں۔ پس ان کی طرف نہ وحی ہوگی نہ وہ نئے احکام قائم کریں گے، بلکہ رسول اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔

(۱۱) علامہ شوکانی، صاحب تفسیر فتح القدر، متوفی ۱۲۵۵ھ

تدراً انجہوا ما خاتمہ بکسر التاء وقرأ عاصم بفتحها ومعنى
القرآءة الاولى انه ختمهم اي جاء اخرهم ومعنى القرآءة
الثانية انه صار كاخاتم لهم الذي يفتحون به وينزتون
بكونه منهم (جلد ۱، صفحہ ۲۷۵)

جمہور نے اس لفظ کو خاتم (ت) کی کسر کے ساتھ پڑھا ہے اور عاصم نے ت کے فتح کے ساتھ (خاتم) پہلی قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے انبیاء پر مہر کر دی، یعنی سب کے آخر میں آئے۔ اور دوسری قرأت کے معنی یہ ہیں کہ آپ ان کے لیے مہر کی طرح ہو گئے جس کے ذریعہ سے ان پر مہر لگائی، اور جس کے شمول سے انبیاء کا گروہ مزین ہوا۔

(۱۲) علامہ آلوسی بغدادی سے تفسیر "روح المعانی" متوفی ۱۲۷۰ھ
۱۸۵۳ء

والمراد بالنبی ما هو اسم من الرسول فیلزم من كون
صلى الله عليه وسلم خاتمة النبيين كونه خاتمة المرسلين
والمراد بكونه عليه السلام خاتمة انقطاع حوادث
وصفت النبوة في احدا من الثقلين بعد تحليه عليه السلام
بها في هذه التشارة (جلد ۲۲ - صفحہ ۲۲)

لفظ نبی پر نسبت رسول کے عام ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے سے لازم آتا ہے کہ آپ خاتم المرسلین
بھی ہوں اور ان کے خاتم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس زندگی میں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے آراستہ ہو جانے کے بعد اب
جن وانس میں سے کسی شخص کے اندر از سر نو وصیت نبوت پیدا نہ ہوگا۔

ضمیمہ نمبر (۶)

دعقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور مدعی نبوت کی تکفیر کے باب میں علماء اہمت کے اقوال

(۱) امام ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ)

وتنبأ رجل في زمن ابى حنيفة وقال امهلوني حتى ارجى

بالعلامات فقال ابو حنيفة من طلب منه علامة فقد

كفر لقوله عليه السلام لا نبي بعدى روح البيان جلد ۲۲

صفحہ ۱۸۸ و مناقب الامام الاعظم لابن احمد کی متوفی ۵۶۸ھ

ایک شخص نے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور

کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں اپنی نبوت کی علامات پیش کروں۔ اس پر امام

ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جو شخص اُس سے علامات کا مطالبہ کرے گا وہ بھی

کا فر ہو جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے بعد

کوئی نبی نہیں۔

(۲) علامہ ابن حزم (رحمۃ اللہ علیہ)

وان الوسی قد انقطع مذمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

برهان ذلك ان الوسی لا یكون الا ان نبی وقد قال عز وجل

ما اذن محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله

دخانہ النبیین۔ (الحلی جلد ۱ صفحہ ۲۶)

اور یقیناً وحی کا سلسلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے منقطع ہو چکا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ وحی نہیں ہوتی مگر ایک نبی کی طرف اور اللہ عزوجل فرما چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تم میں سے کسی کے باپ مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم ہیں نبیوں کے :

(۳) امام غزالی رحمہ اللہ ۱۰۵۸ھ - ۱۱۱۱ھ

ان الامة فهمت بالاجماع من هذا الاطلاق انه افسد عام
تبی بعداً ابداً و عدم رسول بعداً ابداً و انه لیس فیہ تاویل
ولا تخصیص ومن اوله یتخصیص کلاماً من انواع الهدایان لا
یمنع الحکمہ بتکفیر لانه مکذوب هذا النص اجبعت الامة
علی انه غیر مأل و لا مخصوص. (الاتقادات صفحہ ۱۱۳)

امت نے اس نلفظ (لانی بعدی) سے بالاجماع یہ سمجھا ہے کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ کے بعد کبھی نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ رسول۔
اور یہ کہ اس میں کسی تاویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں ہے جو شخص اس کی تاویل
کر کے اسے خاص معنی کے ساتھ مخصوص کرے اس کا کلام مجنونانہ ہوگا اس
کی قسم سے ہے اور یہ تاویل اس پر تکفیر کا حکم لگانے میں مانع نہیں ہے کیونکہ
وہ اس نص کو جھٹلا رہا ہے جس کے متعلق تمام امت کا اجماع ہے کہ اس
کی تاویل و تخصیص نہیں کی جاسکتی۔

(۴) قاضی عیاض (۵۴۴ھ)
۸۱۱۳۹

ومن ادعی النبوة لنفسه اوجوز اکتسابها والبلوغ
بصفاء القلب الی مرتبتها کالفلسفة وقلاة المتصوفة
وکذاک من ادعی منهم انه یوحی الیه وان لم یدعی
النبوة..... فهو لاکرهم کفار مکذبون للنبی صلی الله علیه
وسلم لانہ اخیر صلی الله علیه وسلم انه خاتم النبیین
لانہ بعدہ لاخبر عن الله تعالی انه خاتم النبیین وانہ
ارسل کافة للناس واجمعت الامة علی حمل هذا الکلام
علی ناسہ لا وان مفہومہ والمراد بہ دون تادیل وکلا
تخصیص تلا شک فی کفر هؤلاء الطوائف کما نطقنا اجماعا
وسمعا..... وکذاک من ادعی نبوة احد اصحابنا
صلی الله علیه وسلم اوبعدا (شفاء جلد ۲، صفحہ ۲۷۰-۲۷۱)

جو شخص خود اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا جو نبوت کے اکتساب
اور صفائی قلب کے ذریعہ سے مرتبہ نبوت تک پہنچ جانے کو جائز رکھے
جیسا کہ فلسفی لوگ اور غالی متصوفین کہتے ہیں، اور اسی طرح جو دعویٰ سے
کرے کہ اس پر وحی آتی ہے اگرچہ نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرے.....
ایسے سب لوگ کافر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے
ہیں کیونکہ آپ نے خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں کوئی نبی آپ کے
بعد آنے والا نہیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہے کہ آپ

خاتم النبیین ہیں جنہیں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے، اور تمام امت کا اس بات پر اجتماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے اور اس کے مفہوم و مراد میں تاویل و تخصیص کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، برہنائے اجماع بھی اور برہنائے نقل بھی..... اور اسی طرح وہ بھی کافر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا آپ کے بعد کسی کی نبوت کا قائل و مدعی ہو۔

(۵) علامہ شہرستانی (۱۱۵۳ھ)

و كذلك من قال وان بعد محمد صلي الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم عليه السلام فانه لا يختلف اثنان في تكفيره واللعن واللعن، جلد ۳ صفحہ ۲۴۹

اور اسی طرح جو کہے یا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ بن مریم کے سوا کوئی نبی ہے تو اس کی تکفیر میں دو آدمیوں کے درمیان بھی اختلاف نہیں ہے۔

(۶) علامہ ابن کثیر (۷۷۴ھ)

ان كل من ادعى هذا المقام بعددائه وكذا اب اذناك
دجال ضال مضل۔ (تفسیر القرآن جلد ۳ صفحہ ۴۹)

ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مقام و نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، مفتر، و جال، گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے۔

(۷) علامہ ابن نجیم (رحمۃ اللہ علیہ)
(۱۵۶۲ھ)

اذا له يعرف ان محمد ا.س.ا. الله عليه وسلم اخر الانبياء
قليل بمسلم لان من الضروريات الاشياء والنظائر كتاب
السير باب الرد (ص ۱۷۹)

اگر آدمی یہ نہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں
تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ان باتوں میں سے ہے جن کا جاننا اور
ماننا دین میں ضروری ہے۔

(۸) ملا علی قاری (رحمۃ اللہ علیہ)

ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر
بالاجماع (شرح نقة اکبر، صفحہ ۲۰۲)

اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے
باجماع امت۔

(۹) شیخ اسمعیل حقی (رحمۃ اللہ علیہ)
(۱۷۶۲ھ)

وقال اهل السنة والجماعة لا نبى بعد نبينا لقوله
تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقوله عليه السلام
لا نبى بعدى ومن قال بعد نبينا نبى يَكْفِرُ لَاتِ مَا انكَرَ النَّصْ
وكذلك لو شك فيهِ لان الحجية تبين الحق من الباطل
ومن ادعى النبوة بعد موت محمد لا يكون دعوا كاذبا بلا
(روح البیان جلد ۲۲ صفحہ ۱۸۸)

اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی
 نبی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے و لکن رسول اللہ وخاتم
 النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ میرے بعد کوئی
 نبی نہیں۔ اب جو کوئی کہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی ہے تو اس کی
 تکفیر کی جائے گی کیونکہ اس نے نص کا انکار کیا۔ اسی طرح اس شخص کی تکفیر
 بھی کی جائے گی جو اس میں شک کرے کیونکہ حجت نے حق کو باطل سے الگ
 کر دیا ہے۔ اور جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا
 دعویٰ کرے اس کا دعویٰ باطل کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

(۱۰) قتادہ بنی عالمگیری (بارہویں صدی ہجری)

اذا لم يعرث الرجل ان محمداً صلى الله عليه وسلم
 اخرا لا نبيا فليس بمسلم ووقال ان رسول الله او قال
 بالفارسية من يتنكبوا بيديها من بينامى يرميكن
 (جلد ۲ صفحہ ۱۶۳)

اگر آدمی یہ نہ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں
 تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اگر کہے کہ میں رسول اللہ ہوں یا فارسی میں کہے
 کہ من پیغمبرم اور اس کی مراد یہ ہو کہ وہ پیغام لانے والا ہے تو اس کی
 تکفیر کی جائے گی۔

(۱۱) علامہ آلوسی (۱۲۷۰ھ
 ۱۸۵۳ء)

وكونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبیین مما نطق به

الکتاب وصداعت به السنة واجمعت علیہا الامة نیکفر

مدعی خلافتہ، ویقتل ان اصو در روح المعانی جلد ۲۲ صفحہ ۳۹)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان باتوں میں سے ہے

جن کی کتاب اللہ نے تصریح کی اور سنت نے واضح کاف بیان کیا اور

امت نے اس پر اجماع کیا، لہذا اس کے خلاف دعویٰ کرنے والے

کی تکفیر کی جائے گی اور اگر اصوار کرے گا تو قتل کیا جائے گا۔

ضمیمہ نمبر (۶)

مرزا غلام احمد صاحب کی تحریک کے مختلف
مراحل، ان میں مرزا صاحب کے مختلف دعوے
اور قادیانی عقیدہ و عمل پر ان دعووں کے اثرات

مرزا غلام احمد صاحب ۱۸۸۸ء میں ایک مبلغ اور مناظر اسلام کی حیثیت
سے مسلمانوں میں نمودار ہوئے۔ اس وقت سے لے کر اپنی وفات (۲۴ مئی ۱۹۰۸ء)
تک اپنی زندگی کے مختلف مراحل میں انہوں نے جن عقائد اور خیالات کا اظہار
کیا ان کو بیان کرنے سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان مراحل کو تاریخی ترتیب کے
محاذ سے مرتب کر دیں تاکہ ہر مرحلے کے بیانات سے ان کا فرق اچھی طرح سمجھا جاسکے۔
تاریخی ترتیب

(۱) ۱۸۸۸ء تا ۱۸۸۹ء۔ اس دور میں مرزا صاحب محض ایک مبلغ اسلام اور
غیر مسلم حملہ آوروں کے مقابلے میں اسلام کی مدافعت کرنے والے مناظر تھے۔
ان کو پورا اصرار تھا کہ ان کے عقائد تمام مسائل میں وہی ہیں جو عام مسلمانوں کے
ہیں۔ اگرچہ ان کی تحریروں میں طرح طرح کے منحنی دعوے دیکھ کر مسلمان کھٹکتے تھے،
مگر مرزا صاحب اپنے اقوال کی توجیہات کر کے مسلمانوں کو مطمئن کر دیتے تھے۔
(۲) دسمبر ۱۸۸۸ء میں انہوں نے بیعت کے لیے اہتمام دیا اور ۱۸۸۹ء کے

آغاز سے بیعت یعنی شروع کی۔ اس وقت انہوں نے صرف ”محمد و وقت“ اور ”ناموس من اللہ“

ہونے کا دعویٰ کیا، اور مسیح علیہ السلام سے اس بنا پر اپنی مماثلت ظاہر کی کہ جس
 فرد تئی اور مسیحتی کی حالت میں وہ نظے اسی حالت میں مرزا صاحب بھی دعوت و تبلیغ
 کا کام کر رہے ہیں۔ اُس زمانہ میں عام مسلمان مرزا صاحب کے متعلق اچھے خیالات
 رکھتے تھے۔ البتہ یہ دیکھ کر کھٹکتے تھے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو تمام اویاسٹے
 امت سے افضل کہتے ہیں۔ رسیرۃ المہدی مصنفہ صاحب زادہ بشیر احمد صاحب۔
 حصہ اول صفحہ ۱۲-۱۳-۳۱-۸۹- تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ ۱۱-۱۲ و ۱۵

(۳) ۱۸۹۱ء میں انہوں نے مسیح علیہ السلام کی موت کا اعلان اور خود مسیح موعود
 اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا جس سے مسلمانوں میں کھلبلی مچ گئی دسیرۃ المہدی
 صفحہ ۳۱، ۸۹ اس دور کے آغاز میں مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ: پھر میں تقریباً بارہ
 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے
 مجھے بڑی شد و مد سے براہین دینی براہین احمدیہ میں مسیح موعود قرار دیا ہے، اور
 میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جما رہا۔ جب بارہ برس گزر گئے
 تب وہ وقت آیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تو اتر سے اس
 بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ (اعجاز احمدی ضمیمہ
 نزول المسیح صفحہ ۷) دوسری جگہ کہتے ہیں: اگرچہ خدا نے براہین احمدیہ میں میرا نام
 عیسیٰ رکھا اور یہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول نے دی تھی، مگر چونکہ
 ایک گروہ مسلمانوں کا اس اعتقاد پر جما ہوا تھا اور میرا بھی یہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسیٰ
 آسمان پر سے نازل ہوں گے اس لیے میں نے خدا کی وحی کے ظاہر پر عمل کرنا نہ
 چاہا بلکہ اس وحی کی تاویل کی اور اپنا اعتقاد وہی رکھا جو عام مسلمانوں کا تھا اور اسی کو

براہین احمدیہ میں شائع کیا۔ لیکن بعد اس کے اس بارہ میں بارش کی طرح وحی نازل ہوئی کہ وہ مسیح موعود جو آنے والا ہے تو یہی ہے“ (حقیقتہ الہی ۱۴۹)

(۴) سن ۱۹۱۹ء میں مرزا صاحب کے خاص خاص مریدوں نے ان کو صاف صاف نبی کہنا شروع کیا اور ان کو وہی حیثیت دینی شروع کر دی جو قرآن کی رو سے انبیاءِ علیہم السلام کی ہے۔ مرزا صاحب کبھی اُن کے اس قول کی تصدیق و تائید کرتے تھے، اور کبھی نبوت کے الفاظ کی توجیہ ناقص نبی، جزوی نبی، محدث وغیرہ الفاظ سے کر کے اُن لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے جو نبوت کے دعوے پر ایمان لانے میں متامل تھے۔ اس دور میں ۱۹ اگست ۱۹۱۹ء کو مرزا صاحب کے ایک مرید خاص مولوی عبد الکریم صاحب نے خود مرزا صاحب کی موجودگی میں ایک خطبہ جمعہ پڑھا جس میں انہوں نے احمدیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم مسیح موعود کو ہر ایک امر میں حکم نہیں ٹھہراؤ گے اور اس پر ایمان نہیں لاؤ گے جیسا صحابہ نبی کریم پر ایمان لائے تو تم بھی ایک گونہ غیر احمدیوں کی طرح اللہ کے رسولوں میں تفریق کرنے والے ہو گے“ مرزا صاحب نے جمعہ کے بعد ان الفاظ میں اس کی توثیق کی کہ ”یہ بالکل میرا مذہب ہے جو آپ نے بیان کیا“ (رکبتہ الفصل، صاحبزادہ بشیر احمد صاحب۔ صفحہ ۱۶۷) مگر اس توثیق کے باوجود مرزا صاحب خود نبوت کے صریح دعوے سے مختلف رہے۔ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے بقول اُس زمانہ میں مرزا صاحب کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ کو حضرت مسیح پر ہز و منیٰ نصیبت ہے اور آپ کو جو نبی کہا جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی جزوی نبوت ہے اور ناقص نبوت۔“ (القول الفصل صفحہ ۲۲۔ نیز مزید توضیح کے لیے ملاحظہ ہو منکر بنِ خلافت کا انتخاب

ترجلال الدین صاحب شمس صفحہ ۱۹)

(۵) سنہ ۱۹۰۱ء میں مرزا صاحب نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا صاف صاف اعلان کیا اور اپنی اکثر تحریروں میں اس نبوت و رسالت کو ناقص، جزوی، اور "محدثیت" وغیرہ الفاظ سے محدود کرنا ترک کر دیا۔ سیرۃ المہدی حصہ اول صفحہ ۳۱) جلال الدین شمس صاحب اپنی کتاب "منکرین خلافت کا انجام" میں اس کے متعلق یہ تشریح کرتے ہیں کہ: "سنہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کی بعض تحریرات میں حضرت اقدس یعنی مرزا صاحب نے اپنے نبی ہونے سے انکار کیا اور لکھا کہ آپ نبی نہیں بلکہ محدث ہیں لیکن سنہ ۱۹۰۱ء کے بعد کی تحریرات میں آپ نے اپنی نبوت کو نہ جزوی قرار دیا نہ ناقص نہ محدثیت والی نبوت، بلکہ صاف الفاظ میں اپنے آپ کو نبی لکھتے رہے" (صفحہ ۱۹)۔ اسی کے متعلق مرزا بشیر الدین محمود، احمد صاحب، فرماتے ہیں: "سنہ ۱۹۰۱ء میں اپنے عقیدے میں تبدیلی کی ہے اور سنہ ۱۹۰۱ء ایک درمیان فی عرصہ ہے جو دونوں خیالات کے درمیان برزخ کے طور پر حد فاصل ہے..... پس یہ ثابت ہے کہ سنہ ۱۹۰۱ء کے پہلے کے ۱۰ء، جن میں آپ نے نبی ہونے سے انکار کیا ہے، اب منسوخ ہیں اور ان سے حجت پرکھنی غلط ہے" (حقیقۃ النبوت صفحہ ۱۱۱)

(۶) سنہ ۱۹۰۲ء میں مرزا صاحب نے مجلہ اور دعاوی کے ایک دعوے پر بھی کیا کہ وہ کرشن ہیں۔ (دیکھو نیال کوٹہ از مرزا صاحب، مورخہ ۲ نومبر سنہ ۱۹۰۲ء، صفحہ ۴۳) ان مختلف مراحل میں مرزا صاحب نے ان مسائل کے متعلق جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان مابہ النزاع رہے ہیں، کیا بیانات دیے، اور ان کی جماعت کا کیا موقف رہا، اس کو ہم علیحدہ علیحدہ عنوانات کے تحت ذیل میں درج کرتے ہیں۔

ابتدائی عقیدہ ختم نبوت

(۷) ختم نبوت کے متعلق مرزا صاحب کا ابتدائی عقیدہ وہی تھا جو تمام مسلمانوں کا ہے، یعنی یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا۔ چنانچہ وہ اپنی متعدد کتابوں میں اس کی یوں تصریح کرتے ہیں:

ان کیا تو نہیں جانتا کہ پروردگار رحیم و صاحب فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر استثناء کے خاتم النبیین نام رکھا اور ہمارے نبی نے اہل طلب کے لیے اس کی تفسیر اپنے قولی لانسبی بعدی میں واضح طور پر فرمادی؟ اور اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز قرار دیں تو گویا ہم باب وحی بند ہو جانے کے بعد اُس کا کھلنا جائز قرار دیں گے اور یہ صحیح نہیں، جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے۔ اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیونکر آسکتا ہے درآنحالیکہ آپ کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبیوں کا خاتمہ فرمادیا یا رحمانہ البشریٰ، مرزا غلام احمد صاحب بیفلام ۳-۲۰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمادیا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور حدیث لانسبی بعدی ایسی مشہور تھی کہ کسی کو اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن شریف جس کا لفظ لفظ قطعی ہے اپنی آیت واکن رسول اللہ وخاتم النبیین سے بھی اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ فی الحقیقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے۔

(کتاب البریۃ، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۱۸۴)

۳۔ کوئی شخص بحیثیت رسالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہرگز نہیں آسکتا؟ (ازالہ اوہام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۵۷۷)

۴۔ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا ہو یا پرانا، (ازالہ اوہام، صفحہ ۷۶۱)

۵۔ پس یہ کس قدر جرات اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات دیکھ کر پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمدہ اچھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے؟

(ایام الصلح، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۱۲۶)

۶۔ میں اُن تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے اُن سب باتوں کو ماننا ہوں جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں؟ (داشتمار مورخہ ۲۲ اکتوبر ۱۸۹۹ء از مرزا صاحب مندرجہ تبلیغ رسالت جلد دوم صفحہ ۷)

۷۔ اب میں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقرار اسخاؤم خدا (جامع مسجد دہلی) میں کرتا ہوں، کہ میں جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص ختم نبوت کا منکر ہو اُس کو بے دین اور دائرۃ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔ (تخریر) بیان از مرزا غلام احمد صاحب جو ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۹ء کو جامع مسجد دہلی میں پڑھا گیا۔

مندرجہ ذیل تبلیغ رسالت جلد دوم صفحہ ۴۴

(ب) ابتدائی دعووں کی توجیہات

(۸) مرزا صاحب کی جن تحریرات سے مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا تھا کہ وہ نبوت کے مدعی ہیں، یا دعویٰ کرنے والے ہیں، ان کی حسیب ذیل توجیہات کر کے ابتداءً وہ مسلمانوں کو مطمئن کرتے رہے :-

۱۔ ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت، جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور باقیات ان جناب صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں..... غرض نبوت کا دعویٰ اس طرف بھی نیا ہے، صرف ولایت اور مجددیت کا دعویٰ ہے۔

دانشنار از مرزا غلام احمد صاحب، مندرجہ تبلیغ رسالت جلد ہفتم

(۲) ”یہ عاجز نہ نبی ہے اور نہ رسول ہے، نہ نہ اپنے نبی معصوم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنیٰ خادم اور پیرو ہے“

دارشاد مرزا غلام احمد صاحب مندرجہ قراہدی، مؤلفہ قمر الدین صاحب جلمی، صفحہ ۵۸

۳۔ ”یہ سچ ہے کہ وہ امام جو خدا نے اس بندے پر نازل فرمایا اس میں اس بندے کی نسبت نبی اور رسول اور مرسل کے لفظ بکثرت

موجود ہیں۔ سو یہ حقیقی معنوں پر محمول نہیں ہیں..... ہم اس بات کے
تقابل اور معترفت ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی رُو سے بعد آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی نیا نبی آسکتا ہے اور نہ پُرانا۔ قرآن ایسے نبیوں
کے ظہور سے مانع ہے۔ مگر مجازی معنوں کی رُو سے خدا کا اختیار ہے
کہ کسی مُلہم کو نبی کے لفظ سے یا رسول کے لفظ سے یاد کرے۔“

(سراج منیر، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۳۰۲)

۴۔ اگرچہ عرصہ بیس سال سے متواتر اس عاجز کو الہام ہوا ہے
اکثر دفعہ اُن میں رسول یا نبی کا لفظ آگیا ہے، لیکن وہ شخص غلطی کرتا ہے
جو ایسا سمجھتا ہے کہ اس نبوت اور رسالت سے مراد جیہی نبوت
اور رسالت ہے..... سو چونکہ ایسے لفظوں سے جو محض استعارہ سے
کے رنگ میں ہیں، اسلام میں اتنے پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ سخت ہر
نکلنا ہے، اس لیے اپنی جماعت کی معمولی بول چال اور دن رات کے
محاورات میں یہ لفظ نہیں آنے چاہئیں (مرزا صاحب کا خط مندرجہ
اختیار الحکم قادیان، مورخہ ۷ اگست ۱۸۹۹ء - منقول از مسیح موعود اور
ختم نبوت، مولوی محمد علی صاحب ایم اے، صفحہ ۳۴)

۵۔ ”میں نبی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں“
دائینہ کلمات اسلام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۳۸۳

۶۔ میں نے ہرگز نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اور نہ میں نے انہیں کہا
ہے کہ میں نبی ہوں لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے سمجھنے

میں غلطی کی..... میں نے لوگوں سے سوائے اُس کے جو میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور کچھ نہیں کہا کہ میں محدث ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح محدثین سے۔

درحاجتہ البشری، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۹۶
 نے محدث جو مسلمان میں سے امتی بھی ہوتا ہے اور ناقص طور پر نبی بھی، "راز الازاد مام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۵۶۹

محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے، گو اُس کے لیے نبوت اتہ نہیں، مگر جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے، کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے۔ اور غیبی اُس پر ظاہر کیے جاتے ہیں، اور نبیوں کی وحی کی طرح اُس کی وحی کو بھی دقل شیطان سے منزہ کیا جاتا ہے، (توضیح مرام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۹)

۹۔ اس عاجز نے کبھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا، اور غیر حقیقی طور پر کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لفظ کے عام معنوں کے لحاظ سے ارا کو بولنا چاہیں لانا مستلزم کفر نہیں، مگر میں اس کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس میں عام مسلمانوں کو دھوکا لگ جانے کا احتمال ہے؟

داغجام آنعم، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۲۷
 ۱۰۔ پس یہ سزا لفظی ذراع ہوئی، یعنی آپ کو جس امر کا
 مکالمہ و مخاطبہ رکھتے ہیں میں اُس کی نشرات نام ہو جیہ، ختم الختم

۱- امتی نبی:-

”بعد میں خدا کی وحی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدے پر قائم نہ رہنے دیا اور صریح طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ مگر اس طرح سے کہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی“
(حقیقۃ الوحی، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۱۲۹)

۲- غیر صاحب شریعت:-

”اب بجز محمد ہی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والانبی کوئی نہیں آسکتا، اور بغیر شریعت کے نبی ہو نہیں سکتا مگر وہی جو پہلے سے امتی ہے، پس اس بنا پر میں امتی بھی ہوں اور نبی بھی“
(تجلیات الہیہ، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۲۲)

۳- صاحب شریعت:-

”یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر و نہی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا..... میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی..... اور اگر کوئی شریعت سے وہ شریعت مراد ہے جس میں نئے احکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ هٰذَا لَفِ الصَّحْفِ الْاَوَّلٰی، صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی قرآنی تسلیم تو رات میں بھی موجود ہے“

(داربعین نمبر ۱، مرزا غلام احمد صاحب صفحہ ۷-۸۳)

۴۔ ظلی و بروزنی نبی:-

”جس طرح حقیقی اور مستقل نبوتیں نبوت کی اقسام ہیں اسی طرح ظلی اور بروزنی نبوت بھی نبوت کی ایک قسم ہے..... مسیح موعود کا ظلی نبی ہونا مسیح موعود سے نبوت کو نہیں چھینتا بلکہ صرف نبوت کی قسم ظاہر کرتا ہے..... اور جو حقیقی اور مستقل نبیوں کو حقوق حاصل ہیں وہی ظلی نبی کو بھی حاصل ہیں، کیونکہ نفس نبوت میں کوئی فرق نہیں“
 (کلۃ الفضل صفحہ ۱۱۸)

۵۔ بروز محمد

”میں بوجہ آیت و اخوین متهم لما یلحقوا بہم بروزنی طور پر وہی خاتم الانبیاء ہوں اور خدا نے آج سے بیس برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے“
 (ایک غلطی کا ازالہ، مرزا غلام احمد صاحب)

۶۔ تمام انبیاء کا مجموعہ:-

”دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔ سو جیسا کہ براہین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسمعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، یعنی بروزنی طور پر تمام حقیقتہً الوحی مرزا غلام احمد

صاحب، صفحہ ۸۲)

(۳) نبوت مرزا صاحب پر ختم :-

(۱) اس آیت میں نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا اور اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں ہیں؛

(حقیقۃ الوحی، مرزا غلام احمد صاحب صفحہ ۳۹۱)

(۲) آیت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آسکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہے اور اس کے سوا قطلاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا اور نہ کسی اور کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے بلکہ لاشعری بعد ہی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، تنبیذ الاذیان، جلد ۹ نمبر ۳ صفحہ ۳۰ تا ۳۲)

(۵) ختم نبوت کی مختلف تاویلیں :-

(۱۰) ان مختلف دعوؤں کو بنا بننے کے لیے مرزا صاحب نے اور ان کی جماعت نے مختلف مواقع پر ختم نبوت کی جو مختلف تاویلیں کی ہیں وہ درج ذیل

ہیں :-

پہلی تاویل :-

۱- اگر ایک امتی کو جو محض پیرونی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سے درجہ وحی اور انعام اور نبوت کا پاتا ہے، نبی کے تام کا اعزاز دیا جائے تو اس سے ٹہر نبوت نہیں ٹوٹتی، کیونکہ وہ امتی ہے.....
مگر کسی ایسے نبی کا آنا جو امتی نہیں ہے ختم نبوت کے منافی ہے۔"

(چشمہ مہی امرا غلام احمد صاحب، صفحہ ۴۱)

۳۔ لا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت ان پر ختم ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لاتے والا رسول نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو۔" (چشمہ معرفت، مرزا غلام احمد صاحب،

نیمہ صفحہ ۹)

دوسری تاویل: —

۳۔ اللہ جل شانہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحبِ خانم بنایا، یعنی آپ کو افاضہ کمال کے لیے مُردی جو کسی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اس وجہ سے آپ کا نام خاتم النبیین ٹھہرا۔ یعنی آپ کی پر دی کمالات نبوی بخشتی ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش نہیں ہے۔"
(حقیقۃ الوحی، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۹۶)

۴۔ خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ کی مُر کے بغیر کسی کی نبوت تصدیق نہیں ہو سکتی۔ جب مرگ جاتی ہے تو وہ کاغذ خند ہو جاتا ہے اور صدقہ سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مُر اور تصدیق

جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں ہے، (ملفوظات امجدیہ امجد منقول الہی حصہ

پہم صفحہ ۲۹۰)

تیسری تاویل: —

۵۔ ”خدا نے ایسا کیا کہ اپنی حکمت، اور لطف سے آپ کے (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے) بعد تیرہ سو برس تک اس لفظ (یعنی نبوت) کو آپ کی امت سے اٹھا دیا تاکہ آپ کی نبوت کی عظمت کا ہوا ادا ہو جائے (یعنی آپ کے بعد ہی دوسرے لوگوں کے نبی کہلانے سے آپ کی نبوت کی ہنگ تر ہو) اور پھر چونکہ اسلام کی عظمت چاہتی تھی کہ اس میں بھی بعض ایسے افراد ہوں جن پر آنحضرت کے بعد لفظ نبی اللہ بولا جائے اور تاپلے سلسلے سے یعنی موسوی انبیاء کے سلسلے سے، حاکمیت پوری ہو، آخری زمانے میں مسیح موعود کے واسطے آپ کی زبان سے نبی اللہ کا لفظ نکلوا دیا“ (ارشاد مرزا غلام احمد صاحب، مندرجہ اخبار الحکم قادیان، مورخہ ۷ مارچ ۱۹۰۳ء، منقول از رسالہ ختم نبوت، از فقرا الدین ملتانی، صفحہ ۱۰)

چوتھی تاویل: —

۶۔ میں ظنی طور پر محمد ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس اس طور سے خاتم النبیین کی صفت نہیں ٹوٹی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت محمد تک ہی محدود رہی، یعنی بہر حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی رہا اور کوئی۔ یعنی جب کہ میں بروزی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں

اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت خدیہ میرے آئینہ
ظلیت میں منعکس ہیں تو پھر کون سا الگ انسان ہو جس نے علیحدہ طور
پر نبوت کا دعویٰ کیا؟ (ایک غلطی کا ازالہ، مرزا غلام احمد صاحب)

وحی

(۱۱) ختم نبوت کی طرح وحی اور نزولِ جبرئیل کے متعلق مرزا صاحب کا
موقف: مختلف مراحل میں یہیم بدلتا رہا ہے جس کی کیفیت ذیل میں درج کی جاتی
ہے:-

ابتدائی موقف: —

۱- اگر ہم اپنے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز
قرار دیں تو گویا ہم بابِ وحی بند ہو جانے کے بعد اس کا کھلنا جائز
قرار دیں گے اور یہ صحیح نہیں، جیسا کہ مسلمانوں پر ظاہر ہے۔ اور بارہا
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کیونکر آ سکتا ہے درآئیں گے آپ
کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو گئی، "دعواتِ البشری مرزا غلام احمد
احمد صاحب، صفحہ ۴۳)

۲- ظاہر ہے کہ اگرچہ ایک ہی دفعہ وحی کا نزول فرض کیا جائے
اور صرف ایک ہی فقرہ جبرئیل لادیں اور پھر چپے ہو جائیں، یہ امر
بھی ختم نبوت کا منافی ہے، کیونکہ جب ختمیت کی ٹھہری ٹوٹ گئی اور
وحی رسالت پھر نازل ہونی شروع ہو گئی تو پھر تصورِ ایسا بہت ناموزن
ہونا برابر ہے..... اب جبرئیل کو بعد وفاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

”و سلم ہمیشہ کے لیے وحی نبوت لانے سے منع کیا گیا ہے“

(ازالہ اوہام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۵۷۷)

۳- قرآن کریم بعد خاتم النبیین رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔ کیونکہ رسول کو علم دین تو سید جبرئیل ملتا ہے اور باب نزول جبرئیل یہ پیرائی وحی رسالت مسدود ہے اور یہ بات منقطع ہے کہ رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو“

(ازالہ اوہام، صفحہ ۷۱)

۴- رسول کی حقیقت، اور ماہیت میں یہ امر داخل ہے کہ دینی علوم کو..... بذریعہ جبرئیل حاصل کرے، اور ابھی ثابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت ناقیامت منقطع ہے“

(ازالہ اوہام، صفحہ ۷۱)

۵- ”پس یکس قدر جرأت اور دلیری اور گستاخی ہے کہ خیالات و تکیہ کی پیروی کر کے نصوص صریحہ قرآن کو عمداً چھوڑ دیا جائے اور خانم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی نبوت منقطع ہو چکی تھی پھر سلسلہ وحی نبوت کا جاری کر دیا جائے۔ کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلاشبہ نبوت کی وحی ہوگی“ (ایام الصلح، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۱۳۶)

وسر اوقف:

۶- ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الہ الا اللہ

صحیح رسول اللہ کے قائل ہیں اور آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور وحی نبوت نہیں بلکہ وحی ولایت جو زیر سایہ نبوت محمدیہ اور باتباع آں جناب صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اللہ کو ملتی ہے، اس کے ہم قائل ہیں،^{۱۰} داشتہ دار مرزا غلام احمد صاحب، تبلیغ رسالت جلد ۶، صفحہ ۲-۳

۷۔ کیا یہ ضروری ہے کہ جو الہام کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی بھی ہو جائے؟ (جنگ مقدس، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۶۷)

۸۔ "میں نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے مہدث اور اللہ کا کلیم ہوں" (دائیکہ کمالیت اسلام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۳۸۳)

تیسرا موقف:

۹۔ "یہ کس قدر لغو اور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی الہی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور آئندہ کو قیامت تک اُس کی کوئی بھی امید نہیں۔ مرت قوتوں کی پُو جا کر و۔ پس کیا ایسا مذہب کچھ مذہب ہو سکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا کچھ پتہ نہیں لگتا؟ (ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم، صفحہ ۱۸۳-۱۸۴) واضح رہے کہ براہین احمدیہ کا حصہ پنجم ۱۹۰۵ء میں شائع ہوا تھا)

۱۰۔ آنچسمن بشنوم زوحی خدا بخدا پاک دامنش ز خدا
بچو قرآن منزہ اش دامن از خطا ہمیں سنت ایمانم

بمخدا ہست این کلام مجید از دہانِ خدا سے پاک و حیدر
 ردّ ثمین، مرزا غلام احمد صاحب صفحہ ۲۸۷، نزول المسیح، مرزا
 غلام احمد صاحب صفحہ ۹۹

۱۱۔ اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں
 ایسا ہی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اُس کھلی وحی پر ایمان لاتا ہوں
 جو مجھے، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانوں سے مجھ پر کھل گئی ہے
 اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی
 جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت
 موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا
 کلام نازل کیا تھا۔ (ایک غلطی کا ازالہ مرزا غلام احمد صاحب)

۱۲۔ مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ تورات اور
 انجیل اور قرآن کریم پر۔

(اربعین نمبر ۴، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۲۵)
 ۱۳۔ آمد نزو من جبرئیل علیہ السلام و مرا برگزید و گردش داد
 انگشت خود را و اشارہ کرد خدا تر از دشمنان بگنہ خواهد داشت۔
 (مواہب الرحمن مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۴۳)

مسیح اور نزول مسیح کا مسئلہ

مسیح علیہ السلام اور ان کی آمد ثانی اور خود اپنے مسیح کو خود ہونے
 کے باب میں مرزا صاحب کا موقف مختلف مراحل میں مختلف رہا ہے۔ اس

کا نقشہ ذیل میں ملاحظہ ہو:-
 پہلا موقف:—

۱- ”اس عاجز نے جو مثیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو..... میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح ابن مریم ہوں۔ جو شخص میرے پر الزام لگا دے وہ سراسر مفتزی اور کذاب ہے۔ بلکہ میری طرف سے عرصہ سات آٹھ سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مثیل ہوں۔“

(ازالہ اوہام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۱۹۰)

۲- ”ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زمانے میں کوئی ایسا مسیح بھی آجائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسکیں۔“

(ازالہ اوہام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۱۹۹)

۳- ”اس عاجز پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات و انوار کی رُو سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔“ (دراپین احمدیہ، مرزا غلام احمد صاحب،

صفحہ ۴۹۹)

۴- ”مصنف کو اس بات کا بھی علم دیا گیا ہے کہ وہ مجدد و وقت ہے اور روحانی طور پر اس کے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات

سے مشاہیر میں، "راشتنا مرزا غلام احمد صاحب، تبلیغ رسالت، جلد
اول صفحہ ۱۵)

۵۔ "اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی (ہونا)
چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا، تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے
والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولیٰ نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی
بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں
کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ
بھی ظاہر نہیں کرے گا،" (توضیح المرام، مرزا غلام احمد صاحب صفحہ ۱۹)
دوسرا موقف: —

۶۔ "اور یہی عیسیٰ ہے جس کی انتظار تھی، اور الہامی عبارتوں
میں مریم اور عیسیٰ سے میں ہی مراد ہوں۔ میری نسبت ہی کہا گیا کہ ہم
اس کو نشان بنا دیں گے، اور نیز کہا گیا کہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے جو
آنے والا تھا۔ جس میں لوگ شک کرتے ہیں یہی حق ہے اور آنے والا
یہی ہے اور شک محض نافیسی سے ہے؛"

(دکشتی نوح، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۴۸)

۷۔ "اس نے براہین احمدی کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا،
پھر جیسا براہین احمدیہ سے ظاہر ہے، دو برس تک صفت مریمیت
میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشوونما پائی، پھر.....
مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفع کی گئی اور استعارے کے رنگ،

میں مجھے حاملہ ٹھہرا یا گیا، اور آخر کئی مہینے کے بعد، جو دس مہینے سے زیادہ نہیں، بذریعہ اُس العام کے جو سبب سے آخر براہین احمدیہ کے حصّہ چہارم میں درج ہے، مجھے مریم سے چلنے بنا یا گیا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم ٹھہرا، اور خدا نے براہین احمدیہ کے وقت میں اس ستر خفی کی مجھے خبر نہ دی،“ (کشتی نوح، صفحہ ۲۶۶)

۸۔ سو یقیناً سمجھو کہ نازل ہونے والا ابن مریم یہی ہے جس نے عیسے ابن مریم کی طرح اپنے زمانے میں کسی ایسے شیخ والد روحانی کو نہ پایا جو اس کی روحانی پیدائش کا موجب ٹھہرتا۔ تب خدا تعالیٰ خود اس کا متواتر ہوا اور تربیت کی کلا میں لیا اور اپنے بندے کا نام ابن مریم رکھا۔..... پس مثالی صورت کے طور پر یہی چلے ابن مریم ہے جو زبیر باپ کے پیدا ہوا۔ کیا تم ثابت کر سکتے ہو کہ اس کا کوئی والد روحانی ہے؟ کیا تم ثبوت دے سکتے ہو کہ تمہارے سلاسل اربع میں سے کسی سلسلے میں یہ داخل ہے؟ پھر یہ ابن مریم نہیں تو کون ہے؟ (انزالہ اوہام مرزا غلام احمد صاحب صفحہ ۶۵۹)

۹۔ اب یہ بھی جاننا چاہیے کہ دمشق کا لفظ ”موسلم“ کی حدیث میں وارد ہے، یعنی صحیح مسلم میں یہ جو لکھا ہے کہ حضرت مسیح دُشوق کے منارہ سفید مشرقی کے پاس آئیں گے، یہ لفظ اجتراء

سے محقق لوگوں کو حیران کرتا چلا آیا ہے..... واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تعبیر میں میرے پر مخائب اللہ یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے قصبے کا نام دمشق رکھا گیا ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو یزیدی الطبع اور یزیدیلید کی عادات اور خیالات کے پیرو ہیں..... خدا تعالیٰ نے تجھ پر یہ ظاہر فرما دیا ہے کہ یہ قصبہ قادیان ہو جو اس سے کہ اکثر یزیدی الطبع لوگ اس میں سکونت رکھتے ہیں دمشق سے ایک مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے۔“

(حاشیہ از الزام، صفحہ ۶۳ تا ۷۳)

۱۰۔ ”بھی اُس خدا کی قسم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اور جس پر افتراء کرنا لعنتیوں کا کام ہے کہ اُس نے مسیح موعود بنا کر مجھے بھیجا ہے“
(ایک غلطی کا ازالہ، تبلیغ رسالت جلد ۱۰، صفحہ ۱۸)

قادیانی جماعت کا ایک ”اُمت“ ہونا

مرزا صاحب نے خود یہ اسول بھی بہراحتتاً بیان کیا ہے کہ ایک نبی ایک اُمت وجود میں لاتا ہے، اور پھر انہوں نے خود ہی اپنی جماعت کو اُمت

لے واضح رہے کہ دمشق کے لفظ پر مرزا صاحب سے پہلے کسی صاحب علم کو حیرانی نہیں پیش آئی۔ علم حدیث کے جتنے شارحین ہیں ان میں سے کسی کے کلام میں بھی حیرانی کا کوئی اثر نہیں پایا جاتا۔ لہذا مرزا صاحب کو ضرور یہ حیرانی لاحق رہی ہو گی کہ حدیث میں ایک مشہور و معروف مقام کی تصریح ہونے کے باوجود وہ کس طرح مسیح موعود نہیں۔

کہا بھی ہے۔ اس کے ثبوت میں چند عبارات درج ذیل ہیں:-

۱۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اس دعوے میں ضرور ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا اقرار کرے اور نیسزیر بھی کہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے میرے پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نیز خلق اللہ کو وہ کلام بھی سنا دے جو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ایک امت بنا دے جو اس کو نبی سمجھتی ہو اور اس کی کتاب کو کتاب اللہ جانتی ہو، (آئینہ کالات اسلام، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۴۴۴)۔

۲۔ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔ جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر وحی بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا وہی صاحب شریعت ہو گیا..... میری وحی میں امر بھی ہے اور نہی بھی (داربعین نمبر ۴، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۷-۸۳)۔

۳۔ پہلا مسیح مرفوع تھا، اس لیے اس کی امت نہ گمراہ ہو گئی اور موسوی سلسلے کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر میں بھی مرفوع مسیح ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ لیکن میں ہمدی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکبر و زبیر ہوں اس لیے میری امت کے دو حصے ہوا، گے۔ ایک وہ جو مسیحیت کا رنگ اختیار کریں گے۔ اور یہ بناہ ہو جائیں گے۔ اور دوسرے وہ جو ہمدیت کا رنگ اختیار کریں گے، (ارشاد مرزا غلام احمد صاحب، مندرجہ بالا)

الفضل ۶ جنوری ۱۹۱۶ء

مرزا صاحب کو نہ ماننے کے نتائج، اعتقادِ وحی حقیقت سے
اس امر میں بھی مرزا صاحب کا موقف مختلف رہا ہے کہ جو لوگ ان کو نہ
مابین ان کی پوزیشن کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف مراحل پر انہوں نے اور ان کی
جماعت کے اکابر نے جو مختلف موقف اختیار کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں:-
ابتدائی موقف:—

۱- یہ عاجزِ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس اُمت کے لیے محدث
ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔ گو اُس
کے لیے نبوتِ تامہ نہیں مگر تاہم جزئی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے
..... اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تئیں باواز
بلند نظر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک عند تک مستوجب
سزا ٹھہراتا ہے؛ (توضیحِ مرام، مرزا غلام احمد صاحب صفحہ ۱۸)

۲- ابتداء سے میرا یہی مذہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار
کی وجہ سے کوئی شخص کافر یا دجال نہیں ہو سکتا، ہاں ضال اور جاہل
صواب سے منحرف ضرور ہو گا۔ اور میں اس کا نام بے ایمان نہیں
کہتا۔

(حاشیہ میں) یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے
سے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف اُن نبیوں کی شان ہے جو
خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکامِ جدیدہ لاتے ہیں۔ لیکن
صاحبِ شریعت کے ماسوا جس قدر مُلتم اور محدث ہیں، گو وہ کیسی

ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن سکتا۔“

(تذریق القلوب، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۱۳۰)

۳۴ اور ہر ایک مسلمان جس کو میری تبلیغ گئی ہے، گو وہ مسلمان ہے، مگر مجھے اپنا حکم نہیں ٹھہراتا اور نہ مجھے مسیح موعود مانتا ہے اور نہ میری وحی کو خدا کی طرف سے جانتا ہے، وہ آسمان پر قابل مواخذہ ہے۔“

(تحفۃ الندوہ، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۴۰)

۴۴ جو شخص مسیح موعود کو نہیں مانتا، یا ماننے کی ضرورت نہیں سمجھتا، وہ بھی حقیقت اسلام اور خائست نبوت اور غرض رسالت سے بے خبر محض ہے اور وہ اس بات کا حق دار نہیں ہے کہ اس کو سچا مسلمان، خدا اور اس کے رسول کا سچا تابع دار اور فرمان بردار کہہ سکیں..... اس کے نہ ماننے والوں اور اس سے انحراف کرنے والوں کا نام فاسق رکھا ہے (حجۃ اللہ، تقریر لاہور از مرزا غلام احمد صاحب، منقول از النبوة فی الاسلام، مولوی محمد علی ایم اے، صفحہ ۲۱)

آخری موقف: —

۵ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا، اور تیرا لعن رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا جہنمی ہے۔“ (دانشنامہ معیار الاخیار از مرزا غلام احمد صاحب، مؤلفہ ۱۹۱۵ء، منقول از کلید الفصل، صاحب زادہ بشیر احمد صاحب،

صفحہ ۱۲۹

۶۔ اب جب کہ یہ مسئلہ بالکل صاف ہے کہ مسیح موعود کے ماتے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی تو کیوں خواہ مخواہ غیر احمدیوں کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے؟ (مکتبہ انفصل صفحہ ۱۲۹)

۷۔ حضرت مرزا صاحب نے جہاں کہیں بھی غیر احمدیوں کو مسلمان کہہ کر پکارا ہے وہاں صرف یہ مطلب ہے کہ وہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ آپ صبحِ حکم الہی اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھتے۔

(مکتبہ انفصل، صفحہ ۱۲۹)

۸۔ مرزا غلام احمد صاحب کی تحریر کا حوالہ دینے کے بعد، حضرت مسیح موعود کی اس تحریر سے بہت سی باتیں حل ہو جاتی ہیں۔ اول یہ کہ حضرت صاحب کو اللہ تعالیٰ نے امام کے ذریعہ اطلاع دی کہ نیرا انکار کرنے والا مسلمان نہیں اور نہ صرف یہ اطلاع دی بلکہ حکم دیا کہ تو اپنے منکروں کو مسلمان نہ سمجھ۔ دوسرے یہ کہ حضرت صاحب نے عبدالحکیم خاں کو جماعت سے اس واسطے خارج کیا کہ وہ غیر احمدیوں کو مسلمان کہتا تھا۔ تیسرے یہ کہ مسیح موعود کے منکروں کو مسلمان کہنے کا عقیدہ ایکہ نبیث عقیدہ ہے۔ چوتھے یہ کہ جو ایسا عقیدہ رکھے اس کے لیے رحمتِ الہی کا دروازہ بند ہے؟ (مکتبہ انفصل، صفحہ ۱۲۵)

۹۔ کفر دو قسم پر ہے۔ ایک کفر یہ کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا۔ دوسرے

یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود تمام حجت کے چھوٹا جانتا ہے..... اور اگر خود سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں“

(حقیقۃ الوحی، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۱۷۹)

۱۰۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرۃ اسلام سے خارج ہیں، دائرۃ صداقت، مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب، صفحہ ۳۵

۱۱۔ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے“ (کلمۃ الفصل، صفحہ ۱۱۰)

۱۲۔ ”قادیان میں اللہ تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا تاکہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرے“ (کلمۃ الفصل، صفحہ ۱۰۵)

۱۳۔ ”پس مسیح موعود خود رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے“ (کلمۃ الفصل، صفحہ ۱۵۸)

۱۴۔ ”اب معاملہ صاف ہے۔ اگر نبی کریم کا انکار کفر ہے تو مسیح موعود کا انکار بھی کفر ہونا چاہیے، کیونکہ مسیح موعود نبی کریم سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ وہی ہے“ (کلمۃ الفصل، صفحہ ۱۴۷)

۱۵۔ جو شخص ظاہر کرتا ہے کہ میں خدا دھر کا ہوں، خدا دھر کا ہوں، اصل میں وہ بھی ہمارا مکتب ہے۔ اور جو ہمارا اعتدالی نہیں اور کتنا ہے کہ میں اُن کو اچھا جانتا ہوں وہ بھی مخالفت ہے۔" ارشاد مرزا غلام احمد صاحب، مندرجہ اخبار بدر مورخہ ۲۴ اپریل ۱۹۰۳ء۔ منقول از منکرین خلافت کا انجام، صفحہ ۸۲

مرزا صاحب کو نہ ماننے کے نتائج عملی حیثیت سے
۱۶۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود نے صاف حکم دیا کہ غیر احمدیوں کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات، ان کی غمی اور شادی کے معاملات میں نہ ہوں۔ جب ان کے غم میں ہم نے شامل ہی نہیں ہونا تو پھر جنازہ کیسا؟
(الفضل، ۸۱ جون ۱۹۱۶ء)

۱۷۔ حضور مرزا صاحب فرماتے ہیں غیر احمدیوں کی لڑکی لینے میں حرج نہیں ہے کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی نکاح جائز ہے۔
(الفضل، ۱۶ دسمبر ۱۹۲۰ء)

۱۸۔ یہ اعلان بغرض آگاہی عام شائع کیا جاتا ہے کہ احمدی لڑکیوں کے نکاح غیر احمدیوں سے کرنے نا جائز ہیں۔ آئندہ احتیاط کی جائے۔
(اعلان ناظر امور عامہ قادیان، الفضل، ۱۳ فروری ۱۹۲۳ء)

۱۹۔ حضرت مرزا صاحب نے اپنے بیٹے (مرزا فضل احمد مرحوم) کا جنازہ محسن اس لیے نہیں پڑھا کہ وہ غیر احمدی تھا۔
(الفضل، ۱۵ دسمبر ۱۹۲۱ء)

۲۰۔ پس یاد رکھو کہ جیسا کہ خدا نے مجھے اطلاع دی ہے، تمہارے پر حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذیب یا متزود کے پیچھے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہیے کہ تمہارا وہی امام ہو جو تم میں سے ہو۔“

(اربعین نمبر ۳، مرزا غلام احمد صاحب، صفحہ ۳۴)

۲۱۔ ”میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو لوگ غیر احمدیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کا جنازہ جائز نہیں، کیونکہ میرے نزدیک وہ احمدی نہیں ہیں، اسی طرح جو لوگ غیر احمدیوں کو لڑکی دے دیں اور وہ اپنے اس فعل سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائیں، ان کا جنازہ بھی جائز نہیں۔“ (مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کا خط، الفضل ۳۱ اپریل ۱۹۲۶ء)

۲۲۔ حضرت مسیح موعود نے غیر احمدیوں کے ساتھ صرف وہی سلوک جائز رکھا ہے جو نبی کریم نے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا۔ اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر کر سکتے ہیں؟ دو قسم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک دینی دوسرے دنیوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اٹھا ہونا ہے۔ اور دنیوی تعلق کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناطہ ہے۔ سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے۔ اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے، تو میں کہتا ہوں نھارنے کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے۔ اور اگر یہ کہو کہ غیر احمدیوں کو سلام کیوں

کہا جاتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث سے ثابت ہے کہ
بعض اوقات نبی کریم نے یہودیوں کو سلام کا جواب دیا ہے“
رکبہ انفصل، صفحہ ۱۶۹)

ضمیمہ نمبر (۸)

(۱) ”بنیادی اصولوں کی رپورٹ میں علماء کی

طرف سے پیش کردہ ترامیم“

پاکستان کے مختلف مکاتیب فکر کی نمائندگی کرنے والے تینتیس نامور علماء دستور پاکستان کی ”بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی رپورٹ“ پر غور کرنے کے لیے جنوری ۱۹۵۳ء میں کراچی میں جمع ہوئے۔ جہاں انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد اس رپورٹ میں متعدد ترامیم اور کچھ نئی تجاویز پیش کیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے قادیانیوں..... کے متعلق جو تجویز متفقہ طور پر پیش کی اس کی تفصیلات درج ذیل ہیں:-

۱۔ ”اس ضمیمہ میں ”مسلم نشستوں“ کے عنوان کے کالم میں پنجاب کے بالمقابل ۸۸ کی جگہ ۸۷ درج کیا جائے۔ اور ایک نئے کالم کا اضافہ کیا جائے۔ جس کا عنوان ”قادیانیوں کے لیے مخصوص نشستیں“ ہو۔

اس کالم میں پنجاب کے بالمقابل ایک کالم درج کیا جائے۔ نیز اس ضمیمہ کی تشریحات میں حسب ذیل دفعات کا اضافہ کیا جائے:-
پنجاب میں قادیانیوں کی ایک نشست پر کرنے کے لیے پاکستان

کے دیگر علاقوں کے قادیانی بھی ووٹ دینے اور مذکورہ نشست کے لیے رکن منتخب ہو سکنے کے مستحق ہوں گے۔“
 قادیانی کی تشریح اس طرح کی جائے۔
 قادیانی سے مراد وہ شخص ہوگا جو مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا مذہبی پیشوا مانتا ہو۔“

یہ ایک نہایت ضروری زمیم ہے۔ جسے ہم پورے اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ملک کے دستور سازوں کے لیے یہ بات کسی طرح موزوں نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے حالات اور مخصوص اجتماعی مسائل سے بے پروا ہو کر محض اپنے ذاتی نظریات کی بنا پر دستور بنانے لگیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے۔ کہ ملک کے جن علاقوں میں قادیانیوں کی بڑی تعداد مسلمانوں کے ساتھ ملی جلی آباد ہے، وہاں اس قادیانی مسئلہ نے کس قدر تازک صورت حال پیدا کر دی ہے۔ ان کو پچھلے دور کے بیرونی حکمرانوں کی طرح نہ ہونا چاہیے، جنہوں نے ہندو مسلم مسئلہ کی نزاکت کو اس وقت تک محسوس نہ کیا جب تک متحدہ ہندوستان کا گوشہ گوشہ... دونوں قوموں کے فسادات سے خون آلود نہ ہو گیا۔ جو دستور ساز حضرات اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ان کی یہ غلطی بڑی افسوس ناک ہوگی کہ وہ جب تک پاکستان میں قادیانی مسلم تصادم کو آگ کی طرح بھڑکتے ہوئے نہ دیکھ لیں، اس وقت تک انہیں اس بات کا یقین نہ آئے، کہ یہاں ایک قادیانی مسلم مسئلہ بھی موجود ہے، جسے حل کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ اس مسئلہ کو جس چیز نے نزاکت کی آخری حد تک پہنچا دیا ہے، وہ یہ ہے کہ قادیانی ایک طرف

مسلمان بن کر مسلمانوں میں گتے ہیں۔ اور دوسری طرف عقائد و عبادات اور اجتماعی شیرازہ بندی میں مسلمانوں سے نہ صرف الگ بلکہ ان کے خلاف صفت آراء رہتے ہیں اور مذہبی طور پر تمام مسلمانوں کو علائقہ کا فر قرار دیتے ہیں اس خرابی کا علاج آج بھی یہی ہے اور پہلے بھی یہی تھا جیسا کہ علامہ اقبال مرحوم نے آج سے بیس سال پہلے فرمایا تھا، کہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ ایک اقلیت قرار دیا جائے۔

۲۔ اسی طرح اقلیتی کمیٹی کی رپورٹ، دفعہ ۱ کے اختتام پر اور قادیانی کے الفاظ کا احاطہ کیا جائے۔

ضمیمہ نمبر (۹)

قادیانیت۔ علامہ اقبال کی نظریں

۱۔ ڈاکٹر محمد اقبال کی تقاریر اور بیانات سے چند اقتباسات

• "تاریخی طور پر اسلام کے اندر سے اٹھنے والا ہر وہ مذہبی گروہ جس کی بنیاد ایک نئی نبوت کے دعوے پر رکھی ہو اور جو اس نبوت کے نام نہاد انعامات پر ایمان نہ لانے والے تمام مسلمانوں کو کلم کھلا کافر قرار دیتا ہو، ہر مسلمان کی نظر میں اسلام کی سالمیت کے لیے ایک زبردست خطرہ سمجھا جاتا ہے..... اور ایسا لازماً ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے کہ مسلم معاشرہ کا اتحاد و سالمیت صرف ایک ہی عقیدے، ختم نبوت سے محفوظ ہے" (صفحہ ۹)

"پس جدید عمرانیات کا ایک طالب علم اس شدت جذبات کو جس کا مظاہرہ ہندو مسلمانوں نے قادیانی تحریک کی مخالفت میں کیا ہے بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ایک عام مسلمان کی طرف سے، جس پر پچھلے دن سول ایڈ ملٹری گزٹ میں ایک صاحب نے "ملازہ" کی پھبتی کسی ہے، قادیانی تحریک کی مخالفت میں انادھوں عقیدہ ختم نبوت کے مختلف پہلوؤں کے تفصیلی اور اک کو نہیں جتنا کہ تحفظ کے احساس کو ہے۔ ہمارے نام نہاد

”زدشن خیال“ مسلمان نے عقیدہ ختم نبوت کی حقیقی تہذیبی اہمیت کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ اس پرسترا دیہ کہ مغرب زدگی کے خاموش اور غیر محسوس عمل نے انہیں تحفظ ذات کے احساس سے محروم کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ ان روشن خیال حضرات میں سے بعض حضرات تو اب اپنے ہم مذہبوں کو رواداری کا درس بھی دینے لگے ہیں۔ گورنر پنجاب سر ہربرٹ ایمرسن اگر مسلمانوں کو رواداری کی تلقین کریں تو میں انہیں معذور سمجھ سکتا ہوں کیونکہ ایک جدید یورپین جس نے بالکل مختلف تہذیبی ماحول میں آنکھ کھولی ہو اور نشوونما پائی ہو نہ وہ بصیرت رکھتا ہے اور نہ لاسکتا ہے، جس کے ذریعہ سے وہ ایک ایسے اہم مسئلہ کے مضمرات سمجھ سکے جو اس کی اپنی قوم سے بالکل مختلف تمدنی نظریات رکھنے والی ایک دوسری قوم کے نظام میں بنیادی اہمیت رکھتا ہو“ (صفحہ ۹۶)

”حکومت کو موجودہ صورتِ حالات پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا چاہیے اور اگر ممکن ہو تو اس مسئلہ پر جسے ایک عام مسلمان اپنی ملت کی سالمیت کے لیے اتنا ہی اہم سمجھتا ہے عوام کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر کسی ملت کی سالمیت ہی کو خطرہ پیش ہو جائے تو اس کے لیے انتشار پیدا کرنے والی قوتوں کے مقابلے میں اپنی مدافعت کرنا ہی آخری چارہ کار رہ جاتا ہے۔“

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مدافعت کے لیے کون سے ذرائع

موثر ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ سواد اعظم جس شخص کو ایک مذہبی طالع آزمائے سمجھتا ہو، اس کے دعاوی کی تردید قلم و زبان کے ذریعہ سے کی جائے۔ اس صورت میں کیا یہ مناسب ہوگا کہ سواد اعظم کو جس کی ایک جنتی اور سالمیت خطرہ میں ہو، رواداری کی تلقین کی جائے اور اس باغی گروہ کو اپنے پراپیگنڈے کی کھلی چھٹی دے دی جائے۔ خصوصاً اس حالت میں جب کہ یہ پراپیگنڈا انتہائی دشنام طرازی سے پُر ہو۔ اگر کوئی گروہ جو سواد اعظم کے نقطہ نظر سے باغی ہو حکومت کے لیے کسی خاص افادیت کا حامل ہو، تو حکومت اس کو اس کی خدمات کا بہترین معاوضہ دینے میں آزاد ہے۔ دوسرے فرقے اس پر خفا نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ توقع کرنا زیادتی ہوگی کہ کوئی قوم ان قوتوں کو خاموشی کے ساتھ نظر انداز کر دے جو اس کی اجتماعی زندگی پر گہرا اثر ڈالنے والی ہوں۔ انفرادی زندگی کی مانند اجتماعی زندگی بھی انتشار کے خطرے سے بڑی جلد متاثر ہوتی ہے۔ اس ضمن میں یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ مسلمان فرقوں کی باہمی علمی آویزشیں ان بنیادی اصولوں کو متاثر نہیں کرتیں جن پر یہ تمام فرقے اپنے باہمی اختلافات بلکہ ایک دوسرے کی تکفیر کے باوجود متفق ہیں۔

ایک اور بات بھی حکومت کی خاص توجہ کی مستحق ہے اور وہ ہے مذہب نظری کے جدید فلسفہ کی بنیاد پر ہندوستان میں مذہبی طالع آزمائوں کی حوصلہ افزائی لوگوں کو مذہب کی طرف سے دن بدن

زیادہ بیگانہ کر رہی ہے۔ اور آخر کار اس کا نتیجہ ہو گا کہ ہندی قوموں کی زندگی سے مذہب جیسا اہم عنصر بالکل خارج ہو جائے گا۔ پھر ہندوستانی ذہن مذہب کا کوئی دوسرا بدل تلاش کرے گا اور اغلب یہ ہے کہ یہ بدل اس ملحدانہ مادیت سے مختلف نہ ہو گا جو روس میں ظاہر ہوئی ہے" (صفحہ ۹۸)

میرے نزدیک ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قادیانیوں کو مسلمانوں سے الگ قوم قرار دے دیں۔ یہ چیز قادیانیوں کی اپنی روش کے بھی عین مطابق ہوگی اور ہندوستانی مسلمان بھی ان کو اسی طرح برداشت کر لیں گے جس طرح وہ دوسرے مذاہب کو برداشت کر رہے ہیں" (صفحہ ۱۰۰)

۲۔ روزنامہ اسٹیٹسمین کے نام ایک خط

روزنامہ اسٹیٹسمین نے ڈاکٹر اقبال کا ایک مضمون بعنوان "قایانی اور راسخ العقیدہ مسلمان" ادارتی تنقید کے ساتھ شائع کیا تھا۔ مندرجہ ذیل خط اس تنقید کے جواب میں اسٹیٹسمین کو لکھا گیا تھا۔ اور اس کے شمارہ مورخہ ۱۹۳۵ء میں شائع ہوا تھا)

"میں آپ کے اس تنقیدی اداریے پر آپ کا بہت شکریہ گزار رہوں جو آپ نے میرے مضمون شائع شدہ اسٹیٹسمین مورخہ ۱۴ مئی کے بارے میں سپرد قلم کیا ہے۔ اس ادارے میں آپ نے جو سوال اٹھایا ہے

وہ نہایت ہی اہم ہے۔ درحقیقت میں خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا۔ میں نے اپنے مضمون میں اس سوال کو نہیں چھیڑا تھا۔ کیونکہ میں محسوس کرتا تھا کہ فی الحقیقت یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ قادیانیوں کی علیحدگی پسندی کی اس روش پر جو انہوں نے مذہبی اور معاشرتی معاملات میں مسلسل اس وقت سے اختیار کر رکھی ہے جب سے ایک ترمقابل نبوت کی بنیاد پر ایک نئی قوم تعمیر کرنے کا خیال ان میں پیدا ہوا ہے۔ اور ان کی اس روش کے خلاف تمام مسلمانوں کے شدید جذبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے یہی مطالبہ کا انتظار کیے بغیر خود ہی قادیانیوں اور مسلمانوں کے اس بنیادی اختلاف کا انتظامی طور پر نوٹس لے سکھوں کے معاملے میں حکومت کے رویے سے میرے اس احساس کو تقویت حاصل ہوئی تھی سیکھ قوم کو ۱۹۱۹ تک انتظامی طور پر ایک جداگاندہ سیاسی وحدت شمار نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد سکھوں کی طرف سے کسی ایسی مطالبہ کے بغیر انہیں ایک علیحدہ سیاسی وحدت قرار دے دیا گیا۔

تاہم اب جب کہ آپ نے اس سوال کو چھیڑا ہے میں اس اہم مسئلہ کے بارے میں جسے میں مسلمانوں اور حکومت برطانیہ دونوں کے نقطہ ہائے نظر سے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں چند معروضات پیش کروں گا۔

آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اس انگریزی پوری پوری وضاحت

کروں کہ میں ایک قوم کے باہمی مذہبی اختلافات میں سرکاری مداخلت کب اور کس مرحلہ پر برداشت کر سکتا ہوں۔

میری طرف سے اس کا جواب سینہ؟

سب سے پہلی بات جو پیش نظر رہنی ضروری ہے یہ ہے کہ اسلام ایک ایسی مذہبی قومیت کا علمبردار ہے جس کے حدود کاملاً متعین ہیں۔ اور وہ حدود یہ ہیں (۱) اللہ کی وحدانیت پر ایمان (۲) تمام انبیاء علیہم السلام پر ایمان اور (۳) حضرت محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان۔ مومن الذکر عقیدہ فی الحقیقت ایک ایسا عنصر ہے جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان ایک واضح خط امتیاز کھینچ دیتا ہے۔ اور صرف اسی کی بنیاد پر ایک آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا گروہ یا فرود ملت میں شامل ہے اور کون سا نہیں؟ مثلاً برہو سماج کو لیجیے یہ لوگ خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے ایک ہی خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہم انہیں اسلام کا جز نہیں سمجھتے اس لیے کہ وہ بھی قادریوں کی طرح وحی نبوت کے تسلسل کے نظریے کے قائل ہیں۔ اور حضور کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہیں رکھتے۔ میرے علم کی حد تک اسلام کے اندر ایسا کوئی فرقہ آج تک نہیں اٹھا جس نے اس خط امتیاز کو پھاندنے کی کوشش کی ہو۔ ایران میں بہائیوں نے کلم کھلا ختم نبوت کے عقیدے کو مسترد کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے

صاف طور پر یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ وہ ایک نئی ملت ہیں اور اسلحا مسلمان نہیں ہیں ہمارے عقائد کے مطابق اسلام بطور ایک دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی نازل کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے ایک ملت اور سوسائٹی کی حیثیت سے زندہ رہنے کا انحصار کلیتہً حضورؐ کی ذمہ داری پر ہے۔ میری رائے میں قادیانیوں کے لیے صرف دو ہی راستے کھلے ہیں۔ یا تو وہ سیدھی طرح ہائیوں کے طرز عمل کو اختیار کریں اور یا ختم نبوت کے عقیدے کی خود ساختہ تاویلات سے دست بردار ہو کر اس عقیدہ کو اس کے تمام ترمیمات کے ساتھ قبول کر لیں۔ ان کی عیارانہ تاویلات دراصل ان کی محض اس خواہش کی بنا پر ہیں کہ واضح سیاسی مفادات کے حصول کے لیے وہ اپنے آپ کو ملت اسلامیہ کا ایک حصہ شمار کرتے رہیں۔

دوم یہ کہ دنیاٹے اسلام کے ساتھ خود قادیانیوں کے اپنے رویے اور طرز عمل کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اس تحریک کے بانی نے ملت اسلامیہ کو سڑے ہوئے دودھ سے لو اپنے متبعین کو تازہ دودھ سے تشبیہ دی ہے۔ اور موخر الذکر کو اول الذکر (مسلمانوں) کے ساتھ گھلنے ملنے سے خبردار کیا ہے۔

مزید برآں، ان کا بنیادی اصولوں کو ماننے سے انکار کرنا، ان کا اپنے آپ کو ایک نیا قومی نام (احمدی) دینا، ان کا مسلمانوں کی نماز باجماعت میں شریک نہ ہونا، بیاہ شادی وغیرہ میں ان کی طرف

سے مسلمانوں کا سماجی مقاطعہ کرنا اور ان سب سے بڑھ کر ان کا پوری دنیاٹے اسلام کو کا فر قرار دینا — یہ سب باتیں خود ان کی طرف سے اس امر کا واضح گات الفاظ ہیں اعلان ہے کہ وہ ملت مسلمت اسلامیہ سے ایک علیحدہ قوم ہیں۔

مندرجہ بالا حقائق اس بات کو پوری طرح واضح کر دیتے ہیں کہ قادیانیت اور اسلام کا بعد اس سے کہیں زیادہ ہے جو سکھ مذہب اور ہندو مت میں ہے۔ اس لیے کہ سکھ اگرچہ مندروں کے مندروں میں عبادت نہیں کرتے لیکن ان کے ساتھ کم از کم یہ شادی کے تعلقات تو قائم کر لیتے ہیں۔

تالی، یہ بات سمجھنے سے بے کچا زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ قادیانی حضرات مذہبی اور سماجی معاملات میں علیحدگی کی روش پر گامزن رہنے کے ساتھ ساتھ سیاسی حیثیت سے ملت مسلمہ کا ایک جز و شمار کیے جانے پر کیوں مصر ہیں۔

ملت اسلامیہ کے اندر رہنے کا پھیل جو انہیں سرکاری ملازمتوں کے دائرہ میں سیاسی مفادات کے حصول کی صورت میں ملتا ہے، اس سے قطع نظر، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ ان کی موجودہ آبادی کی بنیاد پر جو تازہ ترین مردم شماری کے اعداد و شمار کی روشنی میں سرسٹ چھپن ہزار ہے انہیں ملک کی کسی مقننہ میں ایک نشست کا بھی استحقاق حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ ان معنوں میں سیاسی اقلیت قرار نہیں

دیے جاسکتے جن معنوں میں آپ اس اصطلاح کو استعمال کرتے
معلوم ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ قادیانیوں نے ابھی تک ایک الگ سیاسی وحدت کی
حیثیت سے علیحدگی کا مطالبہ نہیں کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کافی
ہے کہ موجودہ حالت میں وہ خود بھی اپنے آپ کو کسی مجلسِ مقننہ میں
نمائندگی حاصل کرنے کا مستحق نہیں سمجھتے۔ نیا آئین ایسی اقلیتوں جیسی
کہ قادیانی ہیں، کے تحفظ کی دفعات سے خالی نہیں ہے میسر سے
نزدیک یہ بات یقینی ہے کہ قادیانی حکومت سے یہ مطالبہ کرنے میں
کبھی پہل نہیں کریں گے کہ انہیں ملتِ اسلامیہ سے الگ ایک
وحدت قرار دیا جائے۔ (اس لیے) خود ملتِ اسلامیہ ان کو جسد
ملت سے علیحدہ کرنے کے مطالبہ میں بالکل حق بجانب ہے۔ حکومت
کی طرف سے اس مطالبہ کو فی الفور تسلیم نہ کرنے سے ہندی مسلمانوں
کے ذہن میں لازماً یہ شبہ پیدا ہوگا کہ حکومت برطانیہ اس نئے
مذہب کو کسی اڑے وقت کے لیے رکھنا چاہتی ہے، جیسا کہ وہ
رکھتی رہی ہے اور علیحدگی کے مسئلہ کے حل میں محض اس لیے تاخیر
کر رہی ہے کہ اس مذہب کے پیروکار تعداد میں کم ہونے کی وجہ
سے اس وقت ایک ایسی چوتھی قومیت کی حیثیت سے صوبہ کی
سیاست میں نہیں اُبھر سکتے جو پنجابی مسلمانوں کی مجلسِ مقننہ میں معمولی
سی اکثریت کو کاری ضرب لگا سکے۔ ۱۹۱۹ء میں سکھوں کی ہندوں

سے علیحدگی کے معاملہ میں حکومت نے کسی رسمی مطالبہ کا انتظار نہیں کیا تھا تو پھر قادیانیوں کی طرف سے رسمی مطالبہ کا انتظار کیوں؟“ (صفحہ ۱۰۷)

۳۔ پنڈت جواہر لال نہرو کی طرف سے اٹھائے

ہوئے سوالات کا جواب

”میرا ذہن یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ قادیانیت پر میرے مضمون سے، جو محض ایک مذہبی اصول کی جدید طرز پر تشریح سے زیادہ کچھ نہیں تھا پنڈت جی اور قادیانی حضرات دونوں شاید اس لیے ہوکھلا گئے ہیں کہ یہ دونوں مختلف وجوہ کی بنا پر مسلمانوں — بالخصوص ہندی مسلمانوں کے مذہبی اور سیاسی استحکام کے امکانات کو دلی طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ہندی قوم پرست جو سیاسی نصب العین کی دہر سے حقائق کو سمجھنے کی صلاحیت کھو چکا ہے شمال مغربی ہند کے مسلمانوں کے دلوں میں حق تو دارا دیت کی انگ تک پیدا ہونے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے اور میرے نزدیک غلط سمجھتا ہے کہ ہندوستانی قومیت کے ارتقاء کا ۱۹۰۷ء یہی ایک ہی راستہ ہے کہ ملک کی مختلف ثقافتی وحدتوں کی اپنی حیثیت کو بالکل کچل دیا جائے اور پھر ان کے مشوہے سے

ہندوستان میں ایک صحت مند اور پائیدار ثقافت پیدا کی جائے۔
 ایسے طریقوں سے حاصل شدہ قومیت کا نتیجہ مسلسل تلخی اور جبر کے سوا
 کچھ نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح قادیانی حضرات بھی ہندوستانی مسلمانوں
 کی سیاسی بیداری سے پریشان ہیں۔ کیونکہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان
 مسلمانوں کے سیاسی وقار میں اتنا فرق ہونے سے نبی عربی (صلی اللہ علیہ
 وسلم) کی امت میں سے ایک ہندی نبی کی آمدت تشکیل دینے کا منصوبہ
 خاک میں مل جائے گا۔ میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ میری
 طرف سے تاریخ ہند کے موجودہ نازک مرحلہ میں ہندوستانی مسلمانوں
 پر ان کے اندرونی اتحاد کی ضرورت واضح کرنے اور انہیں ان انتشار
 پسند عناصر سے جو مصلحین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں خبردار کرنے کی
 کوشش سے پنڈت جی کو انہی عناصر کے ساتھ اظہار ہمدردی کا موقع
 مل گیا ہے۔

اسی طرح ہندوستانی مسلمان اس میں حق بجانب ہیں کہ قادیانی
 تحریک کو جو تمام دنیا کے اسلام کو کافر قرار دیتی اور اس کا سماجی
 مفاطلہ کرتی ہے، ہندوستان میں اسلام کی اجتماعی زندگی کے لیے اس
 سے کہیں زیادہ خطرناک قرار دینے یعنی خطرناک کہ اس پائتوز کی مابعد
 الطبیعیاتی تحریک مسیویوں کے حق میں تھی۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ایک
 مسلمان وجدانی طور پر ان حالات کے مخصوص مزاج کو اچھی طرح سمجھنا
 ہے جن میں وہ گھرا ہوا ہے۔ اور اس لیے وہ کسی دوسرے ملک کے

مسلمانوں کی بہ نسبت انتشار پسندانہ عناصر کے متعلق زیادہ حساس واقع ہوا ہے۔ ایک عام مسلمان کا یہ فطری احساس میرے نزدیک بالکل صحیح ہے اور اس کی جڑیں بلاشبہ اس کے ضمیر میں نہایت گہری ہیں جو لوگ ایسے معاملہ میں رواداری کی باتیں کرتے ہیں وہ لفظ ”رواداری“ کے استعمال میں نہایت بے پرواہ واقع ہوئے ہیں۔ اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس لفظ کا صحیح مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ انسان کی بالکل مختلف ذہنی کیفیتیں جدہ رواداری کو جنم دے سکتی ہیں جیسا کہ گین نے کہا ہے ”ایک رواداری اس فلسفی کی ہے جو تمام مذاہب کو سچا سمجھتا ہے۔ ایک اس مورخ کی ہے جو سب کو یکساں جھوٹا خیالی کرتا ہے۔ اور ایک اس سیاسی شخص کی ہے جو دوسرے طرز ہائے فکر و عمل کے معاملہ میں محض اس لیے روادار واقع ہوا ہے کہ وہ خود تمام نظریوں اور مسلکوں سے لاتعلق رہا ہے۔ پھر ایک رواداری اس کمزور شخص کی ہے جو محض اپنی کمزوری کی بناء پر ہر اس اصول یا شخصیت کی ہر قسم کی توہین برداشت کر لیتا ہے جس کو وہ عزیز رکھتا ہے“

ظاہر ہے کہ رواداری کی یہ اقسام کوئی اخلاقی قدر و قیمت نہیں رکھتیں بلکہ اس کے برعکس یہ اس شخص کے روحانی افلاس کا پتہ دیتی ہیں۔ جو ان میں مبتلا ہو۔ سچی رواداری وسعت قلب و نظر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ رواداری تو اس شخص میں ہوتی ہے، جو روحانی طور پر مضبوط ہو اور جو اپنے عقائد کی حدود کی سختی سے حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے

یہ مختلف قسم کے عقائد کو بھی برداشت کرتا بلکہ وقعت کی نظر سے دیکھتا ہو۔ ہمارے رواداری کے مبلغین کی بواجب لائحہ فرمائشے کہ وہ ان لوگوں کو غیر روادار بتاتے ہیں جو اپنے عقائد کی حدود کا تحفظ کر رہے ہوں۔ وہ غلط طور پر اس رویہ کو اخلاقی گھٹیا پن کی ایک علامت سمجھتے ہیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ یہ رویہ فی الاصل تحفظ ذات کے نظریہ پر مبنی ہے۔ اگر ایک گروہ کے افراد فطری، ہنسی یا عقلی دلائل پر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے معاشرہ کی ہیئت اجتماعی کو خطرہ ہے تو ان کی مدافعت و روش کی جانچ پرکھ تحفظ ذات کے فطری اصول کے معیار کو سامنے رکھ کر ہونی چاہیے۔ اس سلسلے کے ہر قول و فعل کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے وقت تحفظ زندگی کی اس قدر کو سامنے رکھنا ہوگا، جو اس میں پنہاں ہوتی ہے۔ ایسے معاملہ میں سوال یہ نہیں ہوتا کہ ایک فرد یا ایک قوم کا کسی شخص کو کافر قرار دینے کا رویہ اخلاقاً اچھا ہے یا برا۔ بلکہ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ رویہ اس کی ہیئت اجتماعی کے لیے، زندگی بخش ہے یا تباہ کن۔

ضمیمہ نمبر (۱۰)

عدلیہ کے فیصلے

(۱) فیصلہ منشی محمد اکبر خاں صاحب۔ ڈسٹرکٹ جج بہاول نگر

(قادیانی مرتد ہیں یعنی دائرۃ اسلام سے خارج ہیں)

۲۴ جولائی ۱۹۲۶ء کو موضع حمانہ تحصیل احمد پور شرقیہ ریاست

بہاول پور کے ایک باشندہ مولوی الہی بخش نے اپنی بیٹی کی غلام عائشہ کی طرف سے احمد پور شرقیہ کی ماتحت عدالت میں عبد الرزاق قادیانی کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا۔ مدعیہ کا موقف یہ تھا کہ عبد الرزاق جس کے ساتھ اس کا نکاح بلوغت سے پہلے کر دیا گیا تھا قانوناً اب اس کا خاوند نہیں رہا کیونکہ قادیانی مذہب اختیار کرنے کے نتیجہ میں وہ مرتد ہو گیا ہے اور قانون شریعت کے مطابق ارتداد کی بنیاد پر نکاح منسوخ قرار پاتا ہے۔

مدعا علیہ کا جواب یہ تھا کہ قادیانی مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ ہیں اور انہیں ان کے عقائد کی بنیاد پر کافر یا مرتد قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لیے یہ فیصلہ نکاح کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔

یہ مقدمہ مختلف مراحل سے گذرتا ہوا منشی محمد اکبر خاں صاحب

بی اسے ایل ایل بی ڈسٹرکٹ جج ہمدول نگر کے سامنے سماعت کے لیے پیش ہوا فاضل جج نے کئی سال کی بحث کے بعد جس میں فریقین کے مشہور علماء اور مذہبی رہنماؤں نے حصہ لیا اپنا فیصلہ فروری ۱۹۳۵ء کو دیا جو درج ذیل ہے:-

فیصلہ

”مدعیہ کی طرف سے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ مرزا صاحب (مرزا غلام احمد قادیانی) نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے۔ اس لیے مدعا علیہ جو مرزا صاحب کو نبی مانتا ہے، لازماً مرتد قرار دیا جائے گا۔ وہ ابتدائی امور جو احمد پور شریفہ کے فاضل منصف نے نتیجہ طلب قرار دیے تھے، مدعیہ کے حق میں ثابت ہو چکے ہیں۔ اس لیے مدعا علیہ کو قادیانی مذہب اختیار کر لینے کی وجہ سے مرتد قرار دیا جاتا ہے۔ اور اسی بنا پر اس کا نکاح مدعا علیہ کی تاریخ ازتداد سے منسوخ ہو گیا ہے۔“

اگر مدعا علیہ کے مذہبی عقائد کا جائزہ اس بحث کی روشنی میں بھی لیا جائے جس کی تفصیل پہلے آچکی ہے تب بھی مدعیہ، مدعا علیہ کے دلائل کے مقابلہ میں یہ بات ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی امتی نہیں آئے گا۔ یہ برآں یہ عین ممکن ہے کہ دوسرے مذہبی عقائد جو مدعا علیہ نے اپنی طرف منسوب کیے ہیں اپنی ظاہری شکل میں دین اسلام کے اصولوں سے

مطابقت رکھتے ہوں لیکن اس بارے میں سمجھائی جائے گا کہ مدعا علیہ ان عقائد کے اسی مفہوم و منشاء پر عمل پیرا ہے جو مرزا صاحب نے ان کو پہنایا ہے۔ پوری امت مسلمہ نے ان عقائد کا جو مفہوم و منشاء قرار دیا ہے۔ وہ چونکہ اس سے متضاد ہے اس لیے مدعا علیہ کو مسلمان نہیں کہا جاسکتا۔ غرضیکہ دونوں صورتوں میں مدعا علیہ یقیناً مرتد ہو چکا ہے اور ایک مرتد کا نکاح، اس کے ارتدادی وجہ سے منسوخ قرار پاتا ہے۔ اس لیے مدعیہ کے حق میں حکم دیا جاتا ہے کہ مدعیہ مدعا علیہ کے ارتداد کی تاریخ سے اس کی بیوی نہیں ہے۔ اور مقدمہ کے اخراجات، کی وصولی کی حق دار ہے۔

(۲)

فیصلہ شیخ محمد اکبر صاحب۔ ایڈیشنل سیشن جج راولپنڈی
 نقل فیصلہ از عدالت شیخ محمد اکبر صاحب۔ پی۔ سی۔ ایس، ایڈیشنل
 سیشن جج راولپنڈی مورخہ ۳۱ جون ۱۹۵۵ء اور اپیل ہائے دیوانی نمبر
 ۳۳، ۳۴، ۳۵ از مسماۃ امتہ الکریم بنام لیفٹیننٹ نذیر الدین ملک
 و از لیفٹیننٹ نذیر الدین بنام مسماۃ امتہ الکریم دمقدمہ ہائی کورٹ،
 نمبر آر۔ ایس اے ۳۰۸ (۱۹۵۵ء)

فیصلہ

مسماۃ امتہ الکریم دختر کرم الہی دقوم لوہار از روئے بیان میاں عطاء اللہ
 وکیل اپیل کنندہ، مورخہ ۲۵ ستمبر ۱۹۴۹ء کو برتقریب مبلغ دو ہزار روپیہ بطور حرم
 ایک میٹر کویلیٹ سستی نذیر الدین دقوم بڑھئی مطابق بیان میاں عطاء اللہ کے
 ساتھ بیاہی گئی تھی۔ یہ نکاح مبتدئہ طور پر ایک حنفی مولوی سے پڑھوایا گیا تھا۔ اپیل
 کنندہ کے دوسرے وکیل خواجہ احمد اقبال کے بیان کی رو سے سستی نذیر الدین
 نے ایک بڑھئی اور میٹر کویلیٹ ہوتے ہوئے بھی جب اپنی خوش بختی کے
 باعث اقوام پاکستان میں کیشن حاصل کر لیا تو اس نے سوچا کہ آئندہ جب افسران
 اعلیٰ کے ساتھ اُس کے مراسم بڑھیں گے تو ایک لوہار کی بیٹی کا شوہر ہونے کے
 باعث اس کی تذلیل ہوگی اور افسران کی نگاہ میں اُسے ”سوشل“ نہ سمجھا جائیگا۔
 چنانچہ اس نے مورخہ ۱۶ جولائی ۱۹۵۱ء کو ایک باقاعدہ طلاق نامہ کے ذریعے

سے اپنی بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ اس پر مسماۃ امتہ الکریم نے اپنے سابقہ شوہر لیفٹیننٹ نذیر الدین ملک کے خلاف مبلغ دو ہزار روپیہ جرہ کی وصولیابی کے لیے مقدمہ دائر کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور دعویٰ مبلغ ۲۷۰۳ روپے کی مالیت کے اُس سامانِ جہیز کے بارے میں بھی کیا جو شادی کے موقع پر اُس کو اپنے باپ سے ملا تھا اور جو اس کے سابقہ شوہر نے اپنے قبضہ میں رکھ لیا تھا۔ یہ مقدمہ (Pauper Suit) تھا۔ لیفٹیننٹ نذیر الدین ملک نے مسماۃ امتہ الکریم کے عائد کردہ الزامات کو بے بنیاد قرار دیا اور جہیز کے بارے میں بیان کیا کہ اول تو سامانِ مذکورہ اس کے قبضہ ہی میں نہیں ہے۔ دوسرے مدعیہ نے اس کی قیمت بھی غلط لگائی ہے۔ مدعیہ کے مطالبہ جرہ کے جواب میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ اس نکاح کی انجام دہی چونکہ دھوکے اور فریب کے ذریعے سے ہوئی لہذا یہ نکاح سرے ہی سے باطل تھا۔ اس امر کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ شادی کے موقع پر مدعیہ کو مسکب حنفی کا پیر و ظاہر کیا گیا تھا حالانکہ دراصل وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیرو تھی۔ اور یہ کہ اگر شادی کے طے پانے میں دھوکے اور فریب و دہندگی کا ثبوت نہ بھی ملے تب بھی یہ شادی ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ہونے کے باعث باطل تھی۔ اس طرح عذر یہ پیش کیا گیا کہ ان واقعات کی بناء پر مدعیہ حقِ جرہ کے حصول کا دعوے نہیں کر سکتی۔ اس مقدمہ میں یہ ایک متفق علیہ امر تھا کہ فریقین کی شادی واقعی عمل میں آئی اور دونوں کے ملاپ کا ثمرہ پانچ سال کے لگ بھگ عمر کی ایک بچی کی صورت میں ظاہر ہے۔ مسماۃ امتہ الکریم نے مدعا علیہ کی طرف سے عائد کردہ الزام فریب و دہندگی کی تردید

کی اور عدالت سماعت میں اُس نے اپنے حنفی العقیدہ ہونے کا اظہار کیا اُس کے والد کرم الہی نے بھی عدالت سماعت میں اپنے حنفی مسلمان ہونے کا اظہار کیا۔ تاہم ساتھ ہی یہ بات بھی کہی گئی کہ ایک مسلمان مرد اور احمدی عورت کا نکاح باطل ہی باطل نہیں ہوتا لہذا زیادہ سے زیادہ اُس کو ناجائز کہا جاسکتا ہے۔ اور یہ کہ قانون کی نگاہ میں نکاح باطل کوئی حیثیت نہیں رکھتا لیکن بطور خود ناجائز شادیوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں جن میں خاوند کو مہر کی واجبی یا مصرح رقم کی ادائیگی کرنی پڑی ہے جب کہ شادی واقعی ہو چکی ہو۔

لیفٹیننٹ نذیر الدہی نے یہ بھی بیان کیا کہ مدعیہ اپنے مہر کے حق سے دستبردار ہو چکی ہے۔ کچھ اور ضمنی نکات بھی اٹھائے گئے تھے جتنا سچہ فریقین کے دلائل سن کر عدالت سماعت نے مندرجہ ذیل امور برائے سماعت وضع کیے:-

۱- آیا مدعیہ اور مدعا علیہ کی شادی فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے عمل میں آئی کہ جس کے باعث مدعا علیہ مدعیہ کو مہر کی ادائیگی کا ذمہ دار نہیں رہا؟
۲- (الف) کیا مبتدئہ دھوکہ دہی کے عدم ثبوت کی صورت میں نکاح باطل ہی تھا نیز اس کا اثر دعویٰ مہر پر کیا پڑا؟

۳- کیا مدعیہ اپنے مطالبہ مہر سے دستبردار ہو چکی ہے؟

۴- کیا مدعیہ کے چیز کا کوئی سامان مدعا علیہ کے قبضہ میں موجود ہے۔ اگر

ہے تو کتنی مالیت کا؟

۵- ایسا ہونے کی صورت میں مدعیہ کس قسم کی امداد اور رعایت کی مستحق

ہے؟

مقدمہ کی سماعت اور کارروائی کے اختتام پر میاں محمد سلیم صاحب سینئر سول جج راولپنڈی نے اپنے فیصلہ مورخہ ۲۵ مارچ ۱۹۵۴ء کے ذریعے سے مقدمہ طے کیا اور علاوہ دیگر باتوں کے حسب ذیل نتائج اخذ کیے:-

۱- فریقین کی شادی کسی قسم کے فریب یا دھوکہ دہی کے ذریعے سے طے

نہیں پائی۔

۲- مدعیہ اپنے حق مہر سے کبھی دست بردار نہیں ہوئی۔

۳- مدعیہ کا سامان جہیز مالیتی مبلغ -/۲۴۰۰۰ روپے مدعا علیہ کے قبضہ

میں ہے۔

میں نے مدعیہ مسماۃ امترہ الکریم کی جانب سے میاں عطاء اللہ ایڈووکیٹ اور

خواجہ احمد اقبال ایڈووکیٹ اور مدعا علیہ اینڈ سنڈنٹ نذیر الدین ملک کی جانب سے

مسٹر ظفر محمود ایڈووکیٹ کی بحث اور دلائل سنے ہیں۔ مگر ان میں سے کسی نے میرے

روبر و محولہ بالانتاچ کی سماعت کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ عدالت سماعت

کے اخذ کردہ دیگر نتائج یہ ہیں:-

(۱) قادیانیوں کو اہل کتاب تصور نہیں کیا جاسکتا۔

(۲) مدعا علیہ کے ساتھ شادی کے وقت مدعیہ مسماۃ امترہ الکریم قادیانی

ہونے کے سبب غیر مسلم تھی۔

(۳) فریقین کا نکاح مطلقاً ناجائز اور باطل بنا اور حاجی تعلقات کے

بعد بھی اسے جائز نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔

(۵) مہر قانوناً ناقابل بازپائی ہے۔

اوپر دیے گئے نتائج اور معلومات کی بنا پر میاں محمد سلیم صاحب نے مسماۃ امتہ الکریم کے حق میں اُس کے سابقہ شوہر سے مبلغ ۲۴۰۳ روپے بابت مالیت سامان جہیز کے حصول کی جو اس کے قبضہ میں تھا ڈگری دے دی مگر اُس کے دعویٰ حق مہر کو خارج کر دیا۔ اس فیصلہ اور ڈگری کے خلاف یہ دو اپیلیں داخل کی گئی ہیں۔ مسماۃ امتہ الکریم نے تو اپنے مہر مبلغ ۲۰۰۰ روپے کی وصولی کے لیے اپیل کی ہے اور ایفٹنٹ نذیر الدین ملک کی اپیل سامان جہیز کی مالیت سے متعلق ڈگری سے چھٹکارا پانے کے لیے ہے۔ مختلف شہادتوں اور خصوصاً مسماۃ امتہ الکریم کے خطوط سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نکاح کے وقت قادیانی تھی لہذا میں عدالت سماعت کے اخذ کردہ اس نتیجے کی توثیق کرتا ہوں۔ اپنی بحث کے آغاز میں اپیل کنندہ کے فاضل وکیل میاں عطاء اللہ نے بشمولہ اور باتوں کے درج ذیل امور پیش کیے ہیں:-

۱۔ مسلمانوں کا اس امر پر کوئی اجماع نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔

۲۔ مسلمانوں کا اس بات پر بھی اجماع نہیں ہے کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان نہیں۔

۳۔ اور نہ ہی اُن کا اس بات پر اجماع ہے کہ قادیانی احمدی غیر مسلم ہیں۔

عدالت سماعت کے فاضل جج مشہور زیر بحث نمبر الف پر بحث سننے

کے بعد اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ

علیہ وسلم سلسلہ انبیاء کے آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ اُن کے اس عقیدے کی خاص بنیاد و حاکم النبیین کے وہ الفاظ ہیں جنہیں قرآن حکیم نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے استعمال کیا ہے۔ لیکن نادیدانی حضرات ان الفاظ کو ”حاکم النبیین“ پڑھ کر ان کے معانی ”نبیوں کے حاکم کنندہ“ کے کرتے ہیں۔ اُن کے ہاں ان الفاظ کی یہ تعبیر اپنے اندر نبیوں کے ایک ایسے سلسلے کے جاری رہنے کی گنجائش رکھتی ہے جو آپ کے بعد آپ کی ٹرگ کر آتے رہیں گے۔ اُن کے عقیدے کے مطابق مرزا غلام احمد بھی اسی نوع کے انبیاء میں سے تھے۔ اور وہ قرآن حکیم سے علیحدہ کوئی کتاب لے کر مسجوت نہیں ہوئے بلکہ اُن کے ذمہ یہ فرض تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے مزید الہامات کی روشنی میں اس کتاب کی تشریح و توضیح کریں۔ نادیدانی اس طرح کے نبی کو ”ظلی“ یا غیر تشریحی“ نبی کہتے ہیں جو کہ تشریحی نبی“ یعنی نئی شریعت کے حامل نبی سے مختلف ہوتا ہے۔ اس موقع پر عدالت سماعت نے یہ ضروری خیال کیا کہ خود مرزا صاحب ہی کے مصنفہ ایک کتابچہ سے حوالہ دے کر یہ دکھایا جائے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ اصل میں کیا تھا۔

”پہلے میرا عقیدہ بھی یہی تھا کہ مجھے عیسیٰ ابن مریم سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی آپ رسول تھے اور آپ مقرر ہیں خداوندی میں سے ہیں۔ اور جب کبھی میری فوقیت جتانے کی خاطر مجھ پر کوئی نشانی ظاہر کی گئی تو میں نے اُسے محض جزوی فوقیت ہی پر محمول کیا مگر جس وقت میرے اوپر وحی الہی بارش کی طرح آنا شروع ہوئی تو میں اپنے سابقہ عقیدہ پر قائم نہ رہ سکا۔ آخر کار مجھے صاف طور پر

اعزازِ نبوت بخش دیا گیا، (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۲۹ اور صفحہ ۱۵۰)۔

اس باب میں مرزا صاحب کے متبعین کے نظریہ کو واضح کرنے کے لیے دوسرے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کے مندرجہ ذیل اقتباس کو پیش کرنا ضروری سمجھا گیا:-

”ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور نہ ہی ان کی اقتدا میں نمازیں پڑھیں کیونکہ ہمارے نزدیک وہ اللہ کے ایک نبی کے منکر ہیں“ (انوارِ خلافت صفحہ ۹)

عدالتِ سماعت مزید اس نتیجہ پر پہنچی کہ نبوت کے بارے میں قادیانی نظریہ دوسرے مسلمانوں کے عقیدہ کے سراسر خلاف ہے۔

درعیہ کے فاضل وکیل نے عدالتِ سماعت کے سامنے مقدمہ نمبر اے۔

آئی۔ آر۔ ۱۹۷۳ء، در اس کی نظیر بھی پیش کی ہے جس میں قادیانیوں کو مسلمانوں ہی کا ایک فرقہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس نظریہ کی بنیاد تھی کہ مرزا غلام احمد کے اعلانِ نبوت کو اتنا قلیل عرصہ گزرا تھا کہ یہ کتنا ممکن نہیں تھا کہ مسلمانوں کی رائے عام قادیانیوں کو مسلمان کہنے کے خلاف ہے۔ عدالتِ سماعت اس بات پر بحث سے اس ہی نتیجہ پر پہنچی تھی کہ یہ بات بلا خوفِ تردد کہی جاسکتی ہے کہ احمدیوں کے علاوہ مسلمانوں کے ہر طبقہ خیال کے علماء نے کسی نہ کسی موقع پر قادیانیوں کو غیر مسلم ہی قرار دیا ہے نہ کہ مسلمانوں میں ہی کا ایک فرقہ۔ عدالت کے خیال میں یہ حقیقت ”تفسیح نکاحِ مرزائیاں“ نامی اس پمفلٹ سے اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے جو ۱۹۲۵ء میں اہل حدیث، امرتسر کے دفتر سے شائع ہوا تھا اور جو اسلام

کے مختلف فرقوں کے جید علماء کے فتوؤں پر مشتمل تھا۔ اس مسئلہ کی اس سے بھی زیادہ وضاحت ۱۹۳۵ء کے مشہور مقدمہ مسماۃ عائشہ بنام عبدالرزاق میں قاضل ڈسٹرکٹ جج بہاول پور کے فیصلہ سے ہو جاتی ہے۔ یہ فیصلہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوا تھا اور اس میں قادیانیوں اور مسلمانوں کے متعدد اختلافات پر فریقین اور فریقین کی جانب سے پیش کردہ مذہبی رہنماؤں کے بے شمار دلائل اور فتوؤں کی روشنی میں سیر حاصل بحث کی گئی تھی۔ اسی ضمن میں عدالت سماعت نے اس حیصہ کا عدالتی نوٹس لینا ضروری سمجھا کہ قادیانیوں کے خلاف حمایتی ملک گیر ایجنسیوں کے دوران احمدیوں کے سوا مسلمانوں کے ہر مکتبہ فکر کے علماء کی ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں انہوں نے متفقہ طور پر اعلان کیا کہ عرف عام (In The Accepted Sense) میں قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ وہ ایک بالکل ہی جداگانہ دین کے پیرو ہیں۔ لہذا اس موقع پر یہ بات بلا تامل کہی جاسکتی ہے کہ مسلمانوں کے قابل اتفاتی رائے کی رو سے قادیانی غیر مسلم ہیں۔ ایک اور بحث جو مدعیہ کے قاضل وکیل نے چھیڑی وہ یہ تھی کہ احمدی کم از کم قرآن مجید پر تو ایمان رکھتے ہی لہذا انہیں اہل کتاب یا متبعین قرآن پاک کے زمرہ میں شامل کیا جاسکتا ہے اور شریعت اسلامیہ میں مسلمان اور اہل کتاب کی شادی ناجائز نہیں بلکہ فاسد یا نامردست ہے۔ اور ایسی شادی کو ازواجی تعلقات ہو جانے کی صورت میں قانوناً تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور شوہر پر دہر کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے۔

یہاں عدالت سماعت نے یہ بات مزید اختیار کی کہ عدالتیہ کے قاضل

وکیل نے شریعت اسلامیہ کے متذکرہ بالا اصول سے تو کوئی اختلاف نہیں کیا لیکن ان کے نزدیک قادیانیوں کو اہل کتاب بھی شمار نہیں کیا جاسکتا۔ فریقین کے وکیل اس بات پر متفق تھے کہ ”اہل کتاب“ کی کوئی معین تعریف

(Definition) کہیں نہیں ملتی۔ اس اصطلاح کے لفظی معانی کسی الہامی

کتاب کو ماننے والے کے ہیں۔ مدعیہ کی جانب سے اس بات پر پورا زور

بحث صرف کیا گیا کہ قادیانیوں کا چونکہ قرآن مجید پر ایمان ہے لہذا وہ اہل کتاب

ہیں۔ مگر ایسا کہنے سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کے نظریہ کی بنیاد ہی مندر

ہو جاتی ہے کیونکہ اگر ایک مرتبہ یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قادیانی قرآن مجید پر ایمان

رکھتے ہیں تو پھر انہیں غیر مسلم قرار دینے کی کوئی معقول وجہ جو اتر باقی نہیں رہتی

مجھے یہ دلیل پسند نہ آئی۔ عدالت سماعت نے مزید کہا کہ درحقیقت واقعہ یہ ہے

کہ قرآن پر قادیانیوں کا ایمان مسلمانوں کی شفقہ تاویل و تشریح کے مطابق نہیں

ہے بلکہ اس کے برعکس وہ اپنی مطلب برآمدی کے لیے قرآنی آیات کے مطابق

کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اس وجہ سے انہیں دائرۃ اسلام سے خارج سمجھا

جاتا ہے۔ نیز قادیانی قرآن مجید پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جیسا کہ تیرہ سو

سال سے اس پر ایمان رہا ہے اور وہ اس پر اس طرح سے ایمان نہیں رکھتے

جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا بلکہ مرزا غلام احمد کے پیش کردہ

مطالب قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بات بلاشبہ درست ہے کہ عیسائیوں نے

بھی اپنی الہامی کتاب یعنی انجیل میں تحریفیں کی ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو

اہل کتاب ہی سمجھا گیا ہے لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں لہذا اس حقیقت کے باوجود کہ مسلمانوں کی نگاہ میں

عیسائیوں نے کتابِ الہی میں تحریفات کیں انہیں اہل کتاب ہی سمجھا گیا۔ عدالت سماعت کی نگاہ میں قادیانیوں کا معاملہ اس سے قطعاً مختلف ہے کیونکہ مسلمان مرزا غلام احمد کو ہرگز خدا کا نبی تسلیم نہیں کرتے بلکہ نبوت کا جھوٹا مدعی سمجھتے ہیں۔ ایسے جھوٹے مدعی نبوت کے پیروں کو کسی تختی کاوش سے اہل کتاب قرار نہیں دیا جاسکتا خصوصاً ایسی حالت میں جب کہ وہ قرآن پر انہی معنوں میں ایمان نہیں رکھتے جیسا کہ مسلمانوں کا سوا و اعظم رکھتا ہے۔ جیسا کہ خود قرآن مجید کے پہلے پارے میں ارشاد ہے کہ اس کتاب سے صرف وہی لوگ ہدایت پا سکتے ہیں جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس چیز پر جسے آپ سے پہلے کے انبیاء پر نازل کیا گیا۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ۔ عدالت سماعت کی رائے میں ان الفاظ کی رو سے یہ کتاب (قرآن) ان لوگوں کے لیے ہدایت کا کوئی سامان نہیں رکھتی جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی کسی وحی کے آنے پر اعتقاد رکھتے ہوں۔ اس کتاب پر قادیانیوں کا ایمان چونکہ مرزا غلام احمد کے مزعومہ الہامات کے مطابق ہے لہذا عدالت کی نگاہ میں مدعی کے فاضل وکیل کے دلائل میں کوئی وزن نہیں اور قادیانی اہل کتاب بھی نہیں سمجھے جاسکتے۔ اور مدعیہ مدعا علیہ کے ساتھ شادی کے وقت غیر مسلم تھی اس لیے فریقین کی شادی قطعاً باطل تھی اور ازدواجی تعلقات کا ہونا بھی اس کو جواز نہیں بخش سکتا۔ لہذا ہر قانونی لحاظ سے ناقابل بازیابی ہے۔ یاد رہے کہ احمدیوں کی لاہوری شاخ مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتی بلکہ صرف جعد و ماننی ہے۔

اس مقدمہ میں پیش آمدہ سوالات بڑے دور رس نتائج کے حامل ہیں اور روزمرہ کے واقعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری معزز عدالت عالیہ لاہور کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی قانونی سند یا نظیر موجود نہیں جس میں اس نکتہ پر مستند فیصلہ کیا گیا ہو۔ مدعیہ کے فاضل وکیل میاں عطا اللہ نے فسادات کی جس تحقیقاتی رپورٹ کا حوالہ دیا ہے اور جس پر انحصار کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد ضلع گورداس پور کے قادیان نامی ایک گاؤں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے فارسی اور عربی کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی اور ان کے مغربی تعلیم حاصل کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ وہ ۱۸۶۵ء میں سیالکوٹ کی ضلع کچہری میں محترم مقرر ہوئے جہاں انہوں نے چار سال ملازمت کی۔ مارچ ۱۸۸۲ء میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں "ایک امام" کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک خاص مشن مقرر کیے گئے ہیں۔ بالفاظ دیگر وہ "نامور من اللہ" ہیں ۱۸۸۵ء میں ایک اور امام کے تحت اپنے وابستگان سے بیعت کا مطالبہ کیا اور ۱۸۹۹ء کے اختتام کے قریب پھر ایک "امام" ہوا جس میں بتایا گیا کہ مسیح ناصری یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے نہ تو صلیب پر وفات پائی اور نہ ہی انہیں آسمان پر اٹھایا گیا تھا بلکہ ان کو ان کے حواریوں نے زخمی حالت میں صلیب پر سے اتار لیا تھا اور پھر ان کے زخم اچھے ہو گئے۔ اس کے بعد آپ چھپ کر کشمیر چلے گئے جہاں آپ طبعی موت مرے اور یہ عقیدہ کہ وہ قیامت کے قریب اپنی اصل جسمانی حالت میں دوبارہ نزول فرمائیں گے غلط ہے۔ آپ کے ظہور ثانی کے وعدہ کا مطلب حصہ یہ ہے کہ ایک شخص جو عیسیٰ ابن مریم کی صفات کا حامل ہوگا پیغمبر اسلام ہی کی امت

ہیں سے ظاہر ہوگا سوا اب اس وعدہ کی تکمیل خود مرزا صاحب کی بعثت کی صورت میں ہو چکی ہے جو شبلی عیسے ہونے کے سبب مسیح موعود ہیں۔ اس عقیدہ کی تشریح سے مسلمان بھڑک اُٹھے کیونکہ یہ ان کے اس مسئلہ عقیدے کے عیسے ابن مریم اپنی اصل جسمانی حالت میں آسمان سے دوبارہ ظہور فرمائیں گے کے خلاف تھا۔ چنانچہ مسلمان علماء میں اس نظریہ کے خلاف شدید مخالفت پیدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مرزا صاحب نے ہمدی مہمود ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ وہ ہمدی نہیں جو جنگ و قتال کرے گا بلکہ ایک ایسا ہمدی جو اپنے دلائل سے مخالفین کو ختم کر دے گا۔ ۱۹۰۱ء میں مرزا صاحب نے ایک مزید عقیدہ لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا کہ اب جہاد باسبیت باقی نہیں بلکہ اب جہاد صرف مخالفین کو دلائل سے قائل کرنے کی کوششوں تک محدود ہوگا۔ ۱۹۰۱ء میں مرزا صاحب نے ”ظلی“ نبوت کا دعویٰ کیا اور ”ایک غلطی کا ازالہ“ نامی اشتہار کے ذریعے عقیدہ ختم نبوت کی تشریح یوں کی کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو نئی شریعت لے کر آئے لہذا کسی غیر تشریحی نبی کی آمد ختم رسالت کے عقیدہ کے منافی نہیں ہے۔ نومبر ۱۹۰۱ء میں سیال کوٹ کے ایک عام جلسے میں مرزا صاحب نے شبلی کرشن ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔

جماعت احمدیہ کی تاسیس ۱۹۰۱ء میں عمل میں آئی اور اس وقت مرزا صاحب ہی کی درخواست پر مردم شمارہ کے کاغذات میں اس جماعت کو مسلمانوں کے ایک علیحدہ فرقہ کی حیثیت سے ظاہر کیا گیا۔

مرزا غلام احمد کے متبعین کے حوالہ بالا چند مخصوص عقائد اور نظریات نے مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان شدید مذہبی اختلافات کھڑے کر دیے تھے۔

عدالت کے معزز ججوں نے اپنی رپورٹ میں مزید یہ کہا ہے کہ احمدیہ فرقہ کے بانی مرزا غلام احمد کے دعویٰ نبوت نے اُمتِ مسلمہ میں ایک ہیجان برپا کر دیا اور مسلمانوں کی رائے میں اُن کے اس عقیدہ نے انہیں دائرۂ اسلام سے قطعی خارج کر دیا۔ ایک عام طور پر تسلیم شدہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کی خاطر جو انبیاء مامور فرمائے اُن کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے اور مسلمان آنحضرت کو انبیاء کے اس سلسلہ کا آخری نبی مانتے ہیں۔ ان انبیاء میں سے بعض کے نام خاص طور پر قرآن حکیم اور انجیل میں بیان کیے گئے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے یہ معانی کہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہو گئی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیات سے اخذ کیے جاسکتے ہیں:-

”لوگو! محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔“

(۳۳: ۴۰)

”یاد کرو، اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت و دانش سے نوازا ہے کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اُس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اُس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔“ یہ ارشاد فرما کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ”کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟“ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے

ساتھ گواہ ہوں“

(۳۱ ۲۳)

”آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ تجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارا دین چُن لیا ہے۔ (۵: ۳)

اس کے علاوہ متعدد احادیث اور قرونِ اولیٰ کی جن (مستند تفاسیر سے استدلال کیا گیا ہے وہ سب اس مطلب کی ہیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔

لیفٹننٹ نذیر الدین کے فاضل وکیل شیخ ظفر محمود نے اپنی بحث میں رسالہ طلوع اسلام جولائی ۱۹۵۲ء، پمفلٹ ”نکاحِ مرزا بیاں“ رسالہ ترجمان القرآن“ نومبر ۱۹۵۲ء اور قادیانی مسئلہ“ از مولانا ابوالاعلیٰ مودودی سے استدلال کیا ہے۔ اور میاں عطام اللہ نے رسالہ ”طلوع اسلام“ جولائی ۱۹۵۲ء، ختم نبوت کی حقیقت“ از مرزا بشیر احمد ایم۔ اے دہرادن خورد مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی مرزا غلام احمد، الحق“ عرف میا حشہ لدھیانہ از بانی فرقة احمدیہ، تحقیقہ الوحی“ از بانی سلسلہ احمدیہ، خصاوات پنجاب ۱۹۵۳ء پر تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ، مولانا ابوالاعلیٰ مودودی کے قادیانی مسئلہ کا قادیانیوں کی طرف سے جواب، تحقیقاتی عدالت میں مرزا بشیر الدین محمود کا بیان، ”مقدمہ ہماول پور“ از جلال الدین شمس احمد، تصدیق احمدیت“ از بشارت احمد وکیل حیدر آباد دکن، تحقیقہ الوحی“ جو تھا ایڈیشن ۱۹۵۲ء، تحقیقاتی عدالت کی رپورٹ پر ایک نظر از جلال الدین شمس صدر

انجن احمدیہ پاکستان کے مفصل حوالے پیش کیے ہیں۔ اُنہوں نے میری توجہ خاص طور پر قادیانیوں کے اس نقطہ نظر کی جانب مبذول کرائی ہے جس کا اظہار احمدیہ کمیٹی کے فاضل وکیل مسٹر عبد الرحمن خادم نے تحقیقاتی عدالت کے روبرو کیا تھا۔ وہاں خادم صاحب نے قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے استدلال کیا تھا۔

”جو اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے وہ اُن لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء و جو تعلیم دیتے ہیں، اور صدیقین (جو صداقت کے شیدائی ہیں) اور شہداء (جو گواہی دیتے ہیں) اور صالحین (جو نیک کام کرتے ہیں) کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ (۴ : ۶۹)

”اور جو لوگ اللہ پر اور اُس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے اُن کا اجر اور اُن کا نور ہوگا اور جو لوگ کافر ہوئے اور ہادی آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخی ہیں“ (۵۴ : ۱۹)

”اے بنی آدم: یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود غم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنائیں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے“ (۷ : ۳۵)

”اے نبیو۔ تمام پاکیزہ اور اچھی چیزوں سے مستفید ہو۔ نیک

کام کرو۔ کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اُس سے پوری طرح باخبر ہوں۔

(۲۳: ۵۱)

بحث اور دلائل کے عمل سے مندرجہ بالا آیات سے زیر ثابت کرنے کی سعی کی گئی ہے کہ مستقبل میں یعنی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی ایسی ہستیاں پیدا ہوتی رہیں گی جن پر ”نبی“ اور ”رسول“ کے الفاظ کا اطلاق ہو سکے گا۔ اور ان دلائل کو مزید مضبوط بنانے کی خاطر کچھ احادیث، کچھ تفاسیر اور کچھ قابل احترام روحانی مرتبہ کے بزرگوں کے اقوال سے بھی استدلال کیا گیا ہے۔ اگرچہ اس بات کو تو نہیں جھٹلایا گیا کہ مرزا غلام احمد نے اپنے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا تھا تاہم یہ بحث کی گئی ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو ایک مخصوص مفہوم میں استعمال کیا تھا نہ کہ اس کے اصطلاحی مفہوم میں اور وہ کوئی ایسے شخص نہیں تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تازہ پیغام لے کر آئے ہوں جو پہلے سے نازل شدہ کسی حکم کی ترمیم و تیسیح کرتا ہو نیز ان کا دعویٰ ”ظلی“ اور ”بروزی“ نبوت کا تھا نہ کہ تشریحی نبوت کا۔ فریق مخالفت نے اس بات پر زور دیا کہ ”بروزی“ اور ”ظلی“ جن کا ترجمہ ”جسمانی ظہور“ کیا جاسکتا ہے، اسلامی عقائد کے لیے اجنبی ہیں اور ہر وہ شخص جو ایک ایسی چیز کے حامل ہونے کا دعویٰ کرے جس کو ”وحی نبوت“ سے تعبیر کیا جاسکے بہر حال ایک نئی امت کی تشکیل کرنا ہے اور آپ سے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام احمد اُن کے فرقہ کے موجودہ سربراہ اور اس فرقہ کے نمائندہ مصنفین کی متعدد تحریروں کی مدد سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش

کی گئی ہے کہ مرزا صاحب نے ایسے الہامات یا وحی پانے کا دعویٰ کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے خاص ہے۔ لہذا اب ساری بحث سمٹ کر اس سوال پر آ جاتی ہے کہ آیا مرزا صاحب نے کبھی ایسی وحی کی یا بندگی کا دعویٰ کیا جسے وحی نبوت سے موسوم کیا جاسکے؟ ماضی میں جب بھی کوئی نبی آیا اس نے لوگوں پر کہ جن کے درمیان اس کی بعثت ہوئی ایک ذمہ داری عائد کی جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت پر آپ کے دعویٰ کو پرکھنے اور اس پر ایمان لانے کی ذمہ داری ڈالی اور اپنی نبوت کا انکار کرنے پر انہیں آخرت کے مواخذہ کا مستحق ٹھہرایا۔ لہذا وہ لوگ اپنے آپ کو مجبور پانے ہیں کہ یا تو اس کے دعویٰ نبوت کو تسلیم کریں یا پھر کھلے بندوں اسے رد کر دیں۔ ایسے کسی دعویٰ کو قبول کرنے والوں پر شتمل ایک نئی مذہبی برادری معرض وجود میں آ جاتی تھی جسے پچھلے عقیدہ کے حامل لوگ اپنے سے خارج سمجھتے تھے اور نئی جماعت ان لوگوں کو اپنی برادری سے باہر تصور کرنے لگتی تھی جو اس کے نبی پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ مرزا صاحب نے بھی لوگوں کی طرف اسی ہدایت کے ساتھ اپنا ہاتھ بڑھا یا کہ وہ اسے قبول کریں مگر مسلمانوں نے مرزا غلام احمد کے دعویٰ نبوت کو مسلمہ کذاب کی مانند سمجھا۔ اپنی اولین تحریروں میں مرزا صاحب نے صاف صاف الفاظ میں یہ تسلیم کیا تھا کہ مسلمان ہونے کے لیے اسلام کے نبیادی عقائد پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اپنی کتاب "ایام صالح" میں احمدیہ فرقہ کے بانی نے خود یہ تحریر کیا کہ اہل سنت کے نبیادی عقائد جن پر عام مسلمانوں کا اجماع ہے، اسلام

ہے جس پر ایمان لانے کے مسلمان پابند ہیں۔ ایک دوسری کتاب ”انجام آقلم“ میں انہوں نے لکھا کہ جو شخص شریعت سے مرٹو بھی تجاوز کرے اور ان اصولوں کو اپنانے سے انکار کرے جن پر امت کا اجماع ہے تو وہ اللہ اس کے فرشتوں، اور تمام انسانوں کی لعنت کا مستحق ہے اور ان کا اسی بات پر نچمنہ عقیدہ تھا۔ پھر کتاب ”ازالہ ادہام“ کے صفحہ ۲۳۰ پر لکھتے ہیں کہ تواتر درجہ لوگوں کا مسلسل عقیدہ رہا ہو، کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کے تھوڑے عرصہ بعد ہی مرزا صاحب نے خود اپنی ہی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا۔ ان کی اس ”نبوت“ کی نوعیت خود ان کے اپنے اور ان کے جانشینوں اور پیروکاروں کے اعلانات، ہدایات، اور تحریرات کی روشنی میں حسب ذیل ہے:-

۱- ”حقیقتہ الوحی“ کے ایک اہام میں دعویٰ کیا کہ خدا نے انہیں ”حمد“ اور

رسول کے الفاظ سے خطاب فرمایا ہے۔

۲- اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ قرآن و حدیث کی پیشین گوئیاں انہیں

کے بارے میں ہیں اور آیت ”هو الذی ارسل رسولہ بالہدائے“

انہیں کے متعلق ہے۔ (اعجاز احمدی صفحہ ۷۱)

۳- ”ضمیمہ براہین احمدیہ“ کے صفحہ ۱۳۹ پر اعلان کیا کہ لفظ ”نبی“ کے معانی پر

آج تک کسی نے غور نہیں کیا۔ اور یہ کہ اس لفظ سے مراد صرف ایسا ہی شخص

ہے جو اپنے ساتھ مکالمہ کرنے والے خدا کی بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے اس

کی خبریں لوگوں تک پہنچائے ایسے شخص کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ صاحب

شریعت ہو اور نہ ہی اس پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی صاحب شریعت نبی کا پیرو ہو۔

نیز روزِ حشر تک تمام انسانوں کو مرتبہ نبوت کے حصول سے محروم کر دیے جاتے کی کوئی شک نہیں۔ جو دین لوگوں کو اس قسم کی باتیں سکھائے وہ لائقِ خدمت ہے اور جو انسان اس طرح کی چیزوں کا ڈھنڈورا پیٹتا پھرے وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا البتہ شیطان کا پیغامبر ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں اسلام اور رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ کی کھلی توہین ہے۔

۴۷۔ ”دافع البلاء“ کے صفحہ ۱۱ پر لکھا کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔

۵۔ ”حقیقۃ الوحی“ کے صفحہ ۱۲۹-۱۵۰ پر لکھا کہ پہلے میرا عقیدہ یہ تھا کہ میں حضرت علیؑ علیہ السلام کا ہمسر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ رسول تھے۔ مگر بعد ازاں جب مجھ پر وحی کی بارش ہوئی مجھے اپنے سابقہ عقیدے کو ترک کرنا پڑا۔ اب اللہ مجھے رسول کہہ کر پکارنا ہے اور مجھے اس نے واضح طور پر اپنا رسول مقرر کیا ہے۔

۶۔ ”آزالۃ اوہام“ کے پہلے ایڈیشن کے صفحہ ۶۳۳ پر خود کو رسولِ احمد کہا ہے اور اپنا مرتبہ قرآن سے جتانے کی سعی کی ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ ۶۶۵ پر اپنے آپ کو مسیح موعود بتایا ہے اور ”معیار الاخبار“ کے صفحہ ۱۱ پر خود کو متعدد انبیاء کرام سے افضل کہا ہے۔ ”خطبۃ الہامیہ“ کے صفحات ۱۹ اور ۳۵ پر اپنے آپ کو انسانیت کے بلند ترین مقام کا حامل بتایا ہے۔ اپنی تقریر سیال کوٹ کے صفحہ ۳۳ پر مسلمانوں کے لیے مسیح و ہندی اور ہندوؤں کے لیے کرشن ہمارا راج ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ”دافع البلاء“ کے صفحہ ۱۳ پر یہ لکھ کر حضرت امام حسینؑ پر اپنی فوقیت کا دعویٰ کیا ہے کہ حسین علیہ السلام اپنے دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے مگر وہ یعنی مرزا

صاحب، شہیدِ محبت (خدا کی محبت) ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کے اہل خاندان کی ہجرتی ان الفاظ میں کی ہے کہ آپ کی تین دادیاں اور تین نانیاں بدکار عورتیں تھیں نیز آپ عادی کذاب اور دروغ گو تھے۔ اور آپ کے پاس دہل و فریب اور مسریم کے سوا کچھ نہیں تھا۔

۷۔ غیر مبہم اور واضح انداز میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں اور اس امت میں نبی کا لفظ صرف میرے ہی لیے خاص ہے۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۳۹۱)

مجھے وحی آئی ہے اور مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے (ایضاً)

میں وحی کے بغیر کچھ نہیں کہتا (اربعین جلد ۳)

اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ بلاشبہ میں اُس کا رسول ہوں (ایضاً صفحہ ۱۰۷)

اللہ نے اور کسی انسان کو وہ عزت نہیں بخشی جو مجھے بخشی ہے۔

(ایضاً صفحہ ۱۰۲)

اللہ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے (ضمیمہ انجام آتم صفحہ ۳۵)

اپنے آپ کو سچا اور اصلی خدا کہہ کر اللہ تعالیٰ کا درجہ دیا اور کہا کہ میں یقین

کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں ہی خدا ہوں اور میں نے ہی یہ زمین و آسمان پیدا کیے

ہیں۔ (آئینہ کلمات صفحہ ۵۶۳، ۵۶۵)

ہر وہ شخص جو اُن پر اُن کی اپنی بیان کردہ جہنمت میں ایمان نہیں لانا وہ

کافر ہے (حقیقۃ الوحی صفحہ ۱۶۳)

ان کے متبعین کے لیے اُن کا انکار کرنے والوں کی اقتدا میں نمازیں

پڑھنا ممنوع ہے (فتاویٰ احمدیہ جلد ۱ صفحہ ۱۸)

خدا نے انہیں اپنا بیٹا کہہ کر مخاطب کیا (البشارۃ صفحہ ۴۹)

اللہ نے بتایا کہ اگر وہ انہیں پیدا نہ کرتا تو اس کائنات ہی کو پیدا نہ کرتا۔

(حقیقۃ الوحی صفحہ ۹۹)

مرزا صاحب کے ان دعاوی کی بنا پر ۱۹۲۵ء میں تمام فرقوں کے علماء سے

ایک فتویٰ حاصل کیا گیا جس پر عدالت سماعت نے اعتماد کیا ہے۔

۸۔ مرزا غلام احمد کے مذکورہ بالا اعلانات نبوت کو ان کے جانشین

اور احمدیہ فرقہ کے موجودہ سربراہ مرزا بشیر الدین محمود کی طرف سے مسلسل

دہرایا جاتا رہا ہے۔ اپنی کتاب "حقیقت نبوت" کے صفحہ ۲۲۸ پر مرزا محمود نے

لکھا ہے کہ یہ امر روز روشن کی طرح ایک مسلمہ حقیقت کا روپ دھار چکا ہے کہ

پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ "انوارِ خلافت"

میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں نے غلط طور پر یہ سمجھ رکھا ہے کہ خدا کے خزانے

خالی ہو چکے ہیں انہیں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہی نہیں ورنہ ایک تو کیا میں یقین

سے کہتا ہوں کہ ہزاروں انبیاء اور آئیں گے۔ اپنی اسی کتاب کے صفحہ ۲۵ پر

احمدیوں کے موجودہ سربراہ نے لکھا کہ اگر اس کی گردن کے دونوں جانب

تتواریں رکھ کر اس سے یہ بیان کرنے کو کہا جائے کہ پیغمبر اسلام کے بعد کوئی

نبی نہیں ہوگا تو وہ بھی کہے گا کہ ایسے بیان کا مطالبہ کرنے والا شخص جھوٹا ہے

کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کی بعثت ہو سکتی ہے اور یقین

نبی مبعوث ہونے ہیں۔ اس طرح مرزا غلام احمد نے نئے نئے نبیوں کے ظہور کا

دروازہ کھولا اور قادیانی جماعت نے مرزا غلام احمد کو سچا نبی مانا۔ اس مسئلہ پر حسب ذیل مثالیں پیش کی ہیں۔

۱۔ ۵ مارچ ۱۹۰۸ء کے ”بڈر“ میں مرزا غلام احمد نے لکھا کہ انہیں اللہ کے حکم سے نبی بنایا گیا ہے۔

ب۔ مرزا بشیر الدین نے ”حقیقت نبوت“ کے صفحہ ۴۷ پر لکھا کہ مرزا غلام احمد ”نبی“ کی اصطلاح کی معروف تعبیر اور شریعت کے مطابق نبی تھے۔ وہ مجازی نہیں بلکہ حقیقی نبی تھے۔

اس نوع کی نبوت کے دعوے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ جو کوئی مدعی کے اعلان کردہ مرتبہ کو تسلیم کرنے سے انکار کرے وہ کافر قرار پائے۔ بیان بھی یہی کیا گیا ہے کہ قادیانی اُن سارے مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو مرزا غلام احمد کی حقیقی نبوت پر ایمان نہیں لاتے۔ اس نکتہ کی وضاحت میں مندرجہ ذیل مثالیں پیش کی ہیں:-

”۱۔ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے نواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔“

(مرزا بشیر الدین محمود آئینہ صداقت صفحہ ۳۵)

۲۔ ”ہر وہ شخص جو موسیٰ پر تو ایمان رکھتا ہے مگر عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتا یا عیسیٰ پر تو ایمان رکھتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان رکھتا ہو لیکن مرزا غلام احمد

پر ایمان نہیں لاتا وہ پکا کافر ہے اور دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

(ریویو آف ریجنز صفحہ ۱۱۰)

۲- سب صحیح گورد اس پور کی عدالت میں مرزا بشیر الدین محمود

نے حسب فریل بیان دیا جو ”الفضل“ مورخہ ۲۶/۲۹ جون ۱۹۲۲ء میں یوں

سائے ہو۔

ہم مرزا صاحب پر ایمان رکھتے ہیں جب کہ غیر احمدی اُن پر

ایمان نہیں رکھتے اور قرآن کی تعلیمات کی رُو سے کسی نبی کا انکار کفر

ہے لہذا تمام غیر احمدی کافر ہیں۔

۹- مرزا صاحب نے درج فریل اشعار کہے ہیں:-

(ا) منم مسیح زماں و منم کلیم خدا

منم محمد و احمد کہ مجتبیٰ باشد!

(ب) میں کبھی موشی کبھی عیسیٰ کبھی یعقوب ہوں

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار

یہ ہے وہ مرتبہ و منصب جس کے مرزا صاحب دعوتے دار ہیں اور

اس مرتبہ کا انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ اُنہوں نے مسلمانوں کے

اس عقیدہ کو اپنی نبوت کی تائید کا ذریعہ بنانے کی سوچ کی حضرت عیسیٰ کی

صلیب پر لافات نہیں ہوئی بلکہ وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں جہاں سے یوم

حشر سے قبل آپ کا زمین پر نزول ثانی ہوگا اور یہ نزول قرب قیامت کی

علامات میں سے ہے۔ چنانچہ انہوں نے مسیح ۴ کا مرتبہ اپنے لیے مخفی کیا

اور مسیح موعود کا لقب اختیار کیا۔ یہ اُن کے سلسلہ الہامات کے دوسرے مرحلہ کا ذکر ہے مسلمانوں کا ایک اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ قیامت سے قبل حضرت امام ہمدی تشریف لائیں گے چنانچہ مرزا صاحب نے اپنے لیے ہمدی موعود کے منصب کا بھی دعویٰ کیا۔ وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ گذشتہ چودہ صدیوں میں میلہ کڈا ب اور اس فحاش کے جس کسی فرد نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اُسے مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا اس لیے انہوں نے ”مہربان حکومت انگلشیہ“ کی محافظت کا سہارا تلاش کیا۔ تحقیقاتی عدالت کے فیصلہ ججوں نے اس نکتہ پر حسب ذیل تبصرہ کیا ہے۔

”اس قسم کے تفرقات انگریزوں کے لیے مفید مطلب تھے وہ چاہتے تھے کہ اُن کے محکومین ایسے جھگڑوں میں اس حد تک الجھے رہیں جہاں تک ملکی امن و امان کو کسی خطرے کا اندیشہ نہ ہو اگر لوگ ایک دوسرے کو جنت و جہنم میں بھیجنے کے بارے میں باہم اس طرح دست و گریباں رہیں کہ نہ تو اُن میں کوئی سر پھٹول ہو اور نہ ہی وہ دنیاوی مفادات کا کوئی مطالبہ کریں تو انگریز اس قسم کے نزاعات کا پورے سکون و استقلال بکے تسکین خاطر کے ساتھ تماشاً دیکھتے رہتے تھے۔ مگر جو نہی اُنہیں کوئی فریقِ آمادہ پیکار دکھائی دیتا تو وہ سخت گیر اور غیر مصالحت پسندانہ پالیسی اختیار کر لیتے۔ مرزا صاحب برطانوی راج کی اس برکت کی پوری قدر جانتے تھے جو ایسے بحث مباحثوں کی نہ صرف اجازت دیتا تھا بلکہ اُن کی حوصلہ افزائی

بھی کرتا تھا اور تحریک احمدیہ کے بانی اور اس تحریک کے رہنماؤں کے خلاف غیر احمدی حضرات کو ایک خاص شکایت اُن کا انگریزوں کی انتہائی خوشامد اور کاسہ لیبی کا یہ طرز عمل بھی ہے۔

قادیانی فرقہ کے بانی کو ظہور اسلام کے بعد مسیلمہ کذاب اور دیگر مدعیان نبوت کا حشر معلوم تھا اس لیے یہ فرقہ اپنی "نبوت" کے قیام و استحکام کی خاطر تاج برطانیہ کے سایہ محافظت اور سرپرستی کا شدید محتاج تھا۔ اس ضمن میں مرزا غلام احمد کی ان تحریروں کا حوالہ دیا گیا ہے:-

۱۔ "مخلوقات احمدیہ" کی پہلی جلد کے صفحہ ۳۶ پر مرزا غلام احمد فقط اذہ ہیں:-

برطانوی حکومت بے شمار پہلوؤں سے ہمارے غیر خواہ ثابت

ہوئی ہے اگر ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے نہ مکہ میں جگہ ہے

ہے اور نہ ہی قسطنطنیہ میں پھر بھلا ہم حکومت برطانیہ کے برخلاف

اظہار خیال کا کیسے تصور کر سکتے ہیں؟

۲۔ "تبلیغ رسالت" جلد ۶ صفحہ ۹۶ پر مرزا غلام احمد نے لکھا:-

"میں اپنے کام کو نہ تو مکہ میں رہ کر جاری رکھ سکتا ہوں نہ مدینہ

میں نہ روم میں، نہ ایران میں اور نہ ہی کابل میں، اہ-کر۔ میں تو ہندوستان میں

انگریزی راج کے دوام کا دعا گو ہوں۔

۳۔ اسی کتاب کی دسویں جلد کے صفحہ ۱۳۲ پر مرزا غلام احمد نے کہا کہ اگر

قادیانی تاج برطانیہ کے "سایہ عاطفت" سے نکل جائیں تو انہیں اور کہاں

پناہ ملے گی۔

ان ہی وجوہات کے تحت پاکستان کے بارے میں قادیانیوں کے رویہ کا لب لباب تحقیقاتی عدالت کے معزز رجسٹروں نے اپنی رپورٹ کے صفحہ ۱۹۶ پر اس طرح بیان کیا ہے:-

”۱۹۱۸ء کی پہلی جنگ عظیم کے دوران ترکی کی شکست اور ہندو
 پر برطانوی قبضہ ہو جانے پر قادیان میں جو جشن فتح منایا گیا اس نے
 مسلمانوں میں سخت ناراضگی اور برہمی پیدا کر دی اور احمدیت کو
 انگریزوں کی لونڈھی سمجھا جانے لگا۔ جب افق پر ملک کی تقسیم کے
 ذریعے مسلمانوں کے لیے جداگانہ وطن کے قیام کے مزمع سے اعلانات
 ظاہر ہونے شروع ہوئے تو احمدیوں کو آنے والے واقعات کے
 تصور سے تشویش ہونے لگی۔ ان کی ۱۹۴۵ء سے ۱۹۴۷ء کے اوائل
 تک بعض تحریروں میں انگریزوں کے جانشین بننے کی توقعات کی
 جھلک پائی جاتی ہے مگر جب پاکستان کا ہندو لاسا تصور ایک متوقع
 حقیقت کا روپ دھارنے لگا تو ایک نئی مملکت کے نظریہ سے
 خود کو مستقلاً ہم آہنگ کرنے کے لیے انہیں قدرے مشکلات محسوس
 ہوئیں اُس وقت وہ سخت گومگو کی کیفیت سے دوچار تھے کیونکہ
 وہ اپنے قیام کی خاطر نہ تو ہندوستان ہی کا انتخاب کر سکتے تھے جو
 ایک ہندو لادینی ریاست بننے کو تھا اور نہ ہی پاکستان کا کہ اُس میں
 نر نہ ہندی کی حوصلہ افزائی کی امید نہ تھی اُن کی بعض تحریروں سے
 یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ وہ تقسیم کے خلاف تھے اور ان سے

یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ اگر تقسیم معرجن عمل میں آ بھی گئی تو وہ برصغیر کے دوبارہ اتحاد کے لیے جدوجہد کریں گے یہ سب کچھ محض اس امر واقعہ کے سبب سے تھا کہ احمدیت کے گڑھا قادیان کے غیر یقینی مستقبل کا احساس اُن کے اندر ابھرنا شروع ہو گیا تھا جس کے متعلق مرزا صاحب کی متعدد پیشین گوئیاں تھیں۔

یہی کچھ اغراض تھیں جن کے تحت مرزا صاحب نے تیرہ سو سال پرانے اسلامی نظریہ جہاد کو منسوخ کرنا چاہا اور اعلان کیا کہ اب سے جہاد باسیف نہیں ہو سکتا بلکہ جہاد اب صرف اُن ہی کوششوں تک محدود ہو گا جو مخالفین کو دلائل سے قائل کرنے کے واسطے کی جائیں۔

جہاد کے حدود و شرائط قرآن کی مندرجہ ذیل آیات میں ملتے ہیں:-
 ”ایازت دے دی گئی ہے اُن لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً اُن کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناسحق نکال دیے گئے صرف اس تصور پر کہ وہ کہتے تھے ”ہمارا رب اللہ ہے“ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خالق ہیں اور گرجا اور عباد اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسمار کر ڈالی جائیں۔ اللہ ضرور اُن لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔
 اللہ بڑا طاقت ور اور زبردست ہے۔ (۲۲ : ۴۹، ۲۰)

”اور تم اللہ کی راہ میں اُن لوگوں سے لڑو، جو تم سے رطبتیں

مگر اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اُن سے لڑو جہاں بھی تمہارا اُن سے مقابلہ پیش آئے اور اُنہیں نکالو جہاں سے اُنہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ بُرا ہے مگر قتلہ اس سے بھی زیادہ بُرا ہے اور مسجدِ حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں، تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آجائیں، تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔“

(۲: ۱۹۵، ۱۹۱، ۱۹۶)

”تم اُن سے لڑتے رہو یہاں تک کہ قتلہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آجائیں، تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔“ (۲: ۱۹۳)

”ماہِ حرام کا بدلہ ماہِ حرام ہی ہے اور تمام حرمتوں کا لحاظِ برابری کے ساتھ ہوگا۔ لہذا جو تم پر دست درازی کرے، تم بھی اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان دکھو کہ اللہ اُنہیں لوگوں کے ساتھ ہے، جو اُس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔“ (۲: ۱۹۴)

”اللہ تعالیٰ تم کو اُن لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا پرتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ تعالیٰ انصاف کا پرتاؤ

کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں“ (۶۰۱ : ۸)

”پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا، یا غالب رہے گا، اُسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اُن بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر دلو اور تو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدا یا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے“ (۴ : ۴۴، ۴۵)

”پس جب حرام جینے گذر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھبرو اور ہر گھات میں اُن کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے“ (۹ : ۵)

”پس اسے نبی، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو

لے کر اُن کے ساتھ جہاد کبیر کرو“ (۲۵۱ : ۵۲)

لیکن جہاد کے بارے میں احمدی نظریہ یہ ہے کہ جہاد باسیف کی اجازت صرف اپنے دفاع کی خاطر دی گئی ہے اور اس مسئلہ پر اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے مرزا غلام احمد نے محض اس عقیدہ کی تشریح و توضیح کی ہے جس کی بنیاد براہ راست متعدد قرآنی آیات پر رکھی ہے کیونکہ اُنہوں نے کسی قرآنی حکم یا ہدایت کی تفسیح کا دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن فریق مخالف کی دلیل یہ ہے کہ مرزا صاحب

نے اس مسئلہ پر اظہار رائے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قرآنی حکم کی محض تشریح و توضیح ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک موجود قرآنی قانون کی صریحاً تفسیح کر رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں حسب ذیل عبارتوں پر انحصار کیا گیا ہے:-

”میں ایک حکم لے کر آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اب سے تلوار کے جہاد کا خاتمہ ہے۔“

”اب جہاد دین کے لیے حرام ہے۔“

”دین کی تمام جنگوں کا اب اختتام ہے۔“

”مسیح کے آنے کا یہ نشان ہے کہ وہ دین کی رٹائیاں ختم کر دے گا۔“

”میں نے جہاد کی مخالفت کے بارے میں نہایت موثر تقریریں کیں۔“

”میں نے جہاد کے خلاف صد ہا کتا ہیں تحریر کیں اور عرب مصر اور بلاد

شام اور افغانستان میں گورنمنٹ کی ٹائیڈ میں شائع کی ہیں۔“

”مسیح موعود کے وقت قطعاً جہاد کے حکم منسوخ کر دیے گئے۔“

”اب زمین کے فساد بند کیے گئے۔“

”اب جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو

قتل کرتا ہے وہ خدا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔“

”میرے فرقے میں جس کا خدا نے مجھے امام اور رہبر مقرر فرمایا ہے

تلوار کا جہاد بالکل نہیں۔ یہ فرقہ اس بات کو قطعاً حرام جانتا ہے کہ دین کے لیے

رٹائیاں کی جائیں۔“

”اسلام میں جو جہاد کا مسئلہ ہے میری نگاہ میں اس سے بدتر اسلام کا بدنام کرنے والا اور کوئی مسئلہ نہیں!“

”مجھے مسیح اور حمدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کا انکار کرنا ہے“

مرزا صاحب اور اُن کے جانشینوں کی تحریروں میں پائے جانے والے ان فقروں اور اُربعین ”جلد چہارم کے صفحہ ۷ کی عبارت ”میری وحی میں امر ہے اور نہی بھی“ کی بنیاد پر یہ بات بڑے بڑے پُر زور انداز میں پیش کی گئی ہے۔ ان عبارتوں میں مندرجہ اعلیٰ ایک قرآنی قانون کی ترمیم و تفسیح ہی کرتے ہیں! پہلے کفندہ کی جانب سے اس بات کا جواب دیا گیا ہے کہ ان تحریروں میں جو الفاظ اور مطالب اختیار کیے گئے ہیں اُن سے تفسیح کا کوئی پہلو نہیں نکلتا بلکہ وہ تو ایک ایسے قرآنی حکم کی صحیح تشریح کرتے ہیں جس کو تیرہ سو سال سے غلط سمجھا جاتا رہا ہے اور بہر حال دوسرے لوگ مرزا صاحب کے اقوال کی تعبیرات خواہ کچھ بھی کریں احمدیوں نے تو اُن کا مطلب ہمیشہ یہی لیا ہے کہ قرآن میں کوئی نیا حکم نہیں نکلتا اور مرزا صاحب کے سارے کام کی اصل غرض و غایت قرآن کے حقیقی احکامات پر سے کھوٹ اور میل کو دور کرنا تھی۔ اس بارے میں احمدی فریق نے ”بضم الحسوب“ والی روایت کے حوالے سے یہ دلیل فراہم کی ہے کہ مرزا صاحب نے جیسا کہ اُن کی کچھ تحریروں سے ثابت ہے جو کچھ کہا وہ محض یہ تھا کہ انہوں نے مذکورہ روایت کے مصداق جنگ کو معطل کر دیا اور کسی قانون کی تفسیح ہو گز نہیں کی۔ یہاں یہ نکتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ اگر مان لیا جائے کہ مرزا صاحب کے ان خیالات کا مقصد قرآنی قانون کی

تنبیخ سے ایک نئے حکم کا اجرا یا اس میں جزوی ترمیم تھا ان کے پیروں کے نزدیک انہوں نے یہی کچھ کیا، تو پھر ان کی حیثیت تشریحی ہی کی ہوتی ہے۔ مگر یہ بات آیتہ ”خاتم النبیین“ کی احمدیوں کی خود کردہ تفسیر کے خلاف پڑتی ہے۔ اور یہ نتیجہ خاص طور پر اس صورت میں تو لازماً نکلے گا جب کہ اس نئے حکم کی بنیاد ”وحی“ و ”الہام“ پر رکھی گئی ہو۔ غیر احمدی فریق نے اس دلیل کو یوں آگے بڑھا یا ہے کہ ان تحریروں پر مبنی نظریات کی نوعیت اگر محض تشریحی یا تصدیقی بھی ہوں تب بھی اصولی طور پر مرزا صاحب کی حیثیت تشریحی ہی کی ہی رہتی ہے کیونکہ اگر شارح کسی قانون کی تعبیر کی بجائے اپنے لیے اس کے استنقار (Declaratory Legislation) کے حق کا بھی مدعی ہو تو اس کی کوئی تشریحات و توضیحات بجائے خود قانون سازی کے ضمن میں آجاتی ہیں۔ احمدی حضرات مندرجہ بالا آیات میں سے متعلقہ آیات کے حوالے سے اور آیت السیف یعنی نویں سورت کی پانچویں مدینہ میں نازل شدہ آیت کے متعلق اس مرویہ نظریہ کی صحت کو مشتبہ قرار دے کر کہ اس آیت کے نزول سے مکہ میں نازل شدہ وہ آیات منسوخ ہو گئی تھیں جن کا تعلق اپنے دفاع یا اس زمانہ میں عرب میں کفار کے زیر اثر علاقوں میں آباد مسلمانوں کو ظلم و استبداد سے نجات دلانے کی خاطر کفار کے ساتھ جنگ کرنے سے تھا، مرزا صاحب کی ان تحریروں کے اصل مفہوم کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں اس امر کی نشان دہی بھی کر دی گئی ہے کہ یہ احمدیوں کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت مابعد کی کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتی اور

آیۃ السیف سے ملتی آیات کا کوئی تضاد یا تناقض ظاہر نہیں ہوتا۔ نیز نسخ و منسوخ کے پورے نظریہ کی تردید کی گئی ہے۔ اس فریق نے نظریہ نسخ و منسوخ پر دلالت کرنے والی درج ذیل آیات کی تشریح و تاویل کسی اور ہی انداز سے کی ہے:-

”ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں،

اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے

نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟“ (۱۶: ۱۰۴)

”جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں

— اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا تاہل کرے — تو یہ

لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو۔“ (۱۶: ۱۰۱)

چنانچہ مسلمان قادیانیوں کو مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر کافر اور دائرہ اسلام

سے خارج سمجھتے ہیں:-

۱- آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت سے انکار، الفاظ قرآنی کی

غلط تاویلات اور اس دین کو لعنتی اور شیطانی قرار دینا جس کے پیروکار حضورؐ

کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔

۲- مرزا غلام احمد کا تشریحی نبوت کا قطعی دعویٰ۔

۳- یہ دعویٰ کہ حضرت جبرائیل ان مرزا غلام احمد پر وحی لاتے ہیں اور

وہ وحی قرآن کے برابر ہے۔

۴- حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مختلف

طریقوں سے تو ہیں۔

۵۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کا امانت آمیز طور پر ذکر۔

۶۔ قادیانیوں کے سوا تمام دوسرے مسلمانوں کو کافر قرار دینا۔

۱۹۵۳ء کے فسادات کے دوران اور ۱۹۵۴ء کی تحقیقات سے پہلے

قادیانیوں نے اپنے کئی ایک عقائد سے پلٹنا شروع کر دیا ہے۔ تحقیقاتی عدالت

کے روبرو انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس سے صاف طور پر مترشح ہوتا

ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بانی اور اُس کے جانشینوں کے وضع کردہ متعدد

اصولوں اور عقائد کے معانی کو تبدیل کرنے کے لیے کوشاں رہے گا مگر

ہمارے پاس احمدیہ فرقہ کے بانی اور اس کے جانشینوں کی تصنیف کردہ

وہ کتب موجود ہیں جن سے میاں عطاء اللہ نے استدلال کیا ہے گویا اس طرح

ہمارے سامنے کثرت سے وہ ذرائع موجود ہیں جن کی مدد سے ہم اس فرقہ کے

فلسفہ کی حقیقت جان سکیں۔

اوپر کی ساری بحث سے میں نے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کیے ہیں:-

۱۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم)

اللہ کے آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔

۲۔ مسلمانوں کا اس بات پر بھی اجماع ہے کہ جو شخص آنحضرت (صلی اللہ

علیہ وسلم) کے ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں۔

۳۔ مسلمانوں کا اس امر پر بھی اجماع ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہیں۔

۴۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے دعویٰ و تشریحات و تاویلات کی

روشنی میں اور اپنے جانشینوں اور پیروؤں کی تشریحات و تاویلات اور فہم کی روشنی میں ایک ایسی وحی پانے کے مدعی تھے جسے وحی نبوت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

۵۔ اپنی اولین تصانیف میں مرزا صاحب کے خود اپنے قائم کردہ معیار اُن کے اس دعویٰ نبوت کو جھٹلاتے ہیں۔

۶۔ انہوں نے واقعتاً دنیا بھر کے مانے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح نئی کامل ہونے کا دعویٰ کیا اور ظلّ و بروز کی اصطلاحوں کی حقیقت ایک فریب کے سوا کچھ نہیں۔

۷۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نبوت نہیں آسکتی اور جو کوئی ایسی وحی کا دعویٰ کرے وہ دائرۃ اسلام سے خارج ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس بحث اور اس سے اخذ کردہ نتائج کی بنا پر یہ بات بڑھی آسانی کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ عدالت سماعت نے جو نتائج اخذ کیے ہیں وہ درست ہیں چنانچہ میں اُن سب کی توثیق کرتا ہوں۔ مسماۃ امۃ الکریم کی اپیل میں کوئی جان نہیں ہے لہذا میں اسے خارج کرتا ہوں۔

جہاں تک ایفٹنٹ نذیر الدین کی اپیل کا تعلق ہے مسٹر ظفر محمود ایڈووکیٹ نے اس کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ مسماۃ امۃ الکریم کے سامان جیمز پرنذیر الدین کا قبضہ ثابت ہو چکا ہے اور اس کی قیمت کا تخمینہ بھی مناسب لگایا گیا ہے لہذا میں اُن کی اپیل میں بھی کوئی ذرا غموس نہیں کرتا اور میں ان کی اپیل کو بھی خارج کرتا ہوں۔

چونکہ دونوں فریق اپنی اپنی اپیلوں میں ناکام رہے ہیں لہذا میں
اخراجات کے متعلق کوئی فیصلہ نہ دینے ہی کو ترجیح دیتا ہوں۔
کورٹ فیس کی وصولیابی کے اقدامات کے واسطے کلکٹر راولپنڈی
کو اطلاع دی جائے۔

اعلان فیصلہ بتاریخ
۱۳ جون ۱۹۵۵ء

دستخط: محمد اکبر
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج راولپنڈی

خواتین اور بچوں کے بہترین کتابیں

• طویلے کے رطل	• سجادین - (حصہ اول، دوم، تیسرے میں ہے) اپنی
• بھول کی تپتی	• ہادی اعظم - جداول - ابو خالد زین
• امر و بادشاہ	• جندوم
• بھولے بیٹا	• شہسوار خواتین اسلام کے کاہنہ۔۔۔ اہم سیدہ
• ولی کا سایہ	• مجاہد خواتین - سیدہ اختر یوسفی
• بہان ریچھ	• خاندانی استحکام - محمود سہادی
• مٹوں کی مائیں	• روشن ستارے
• بیوقوف کی تلاش	• خواتین اور اسلام - متین عاتیق
• طفستان	• سیرت حضرت فخریہؓ - انور زیدی
• نادان حکیم	• سیرت حضرت عائشہؓ سیدتی
• مرد نادان	• سیرت حضرت عثمانؓ
• گندو کی گزیا	• مرحلے (ایمان، فروغ، تہمتیاں)
• گزیا کا وعظ (نہیں)	• تپتے انسانے
• ہمارے نصے (جسٹ اول)	• شہنشاہ توحید
• " (حصہ دوم)	• ابن بطوطہ کا بیٹا

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳- ای۔ بی۔ شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

ہماری نئی مطبوعات

○ قرآن الکریم کا مادہ روز بروز	○ اسلام کا نو بھاری قانون (مولانا محمد تقی عثمانی)
○ سیدنا علیؑ کی عظمت و عظمت	○ اسلام کی بنیادیں - حسن حبیب ازہرہ سیدنا فضیل
○ توحید رسالت اور ولایت - پروفیسر عبدالرشید شاہین	○ اسلامی تعلیم کی سرگزشت - ڈاکٹر محمد مصعب الدین
○ تفسیر سورہ نور - محمد عبدالغنی	○ فقہ شمس ہدایت - سراج الدین امجدی
○ احادیث رسول - سید حامد علی	○ زکوٰۃ، فلسفہ اور قانون - فرشتہ جی۔ دساکس
○ چھل حدیث -	○ ترکی اور ترک - شہت محمود
○ نو عمر صحابہ اور اہل بیت -	○ تاریخ ساز جوانیاں - محمد جاوید ظفر
○ انتخاب قرآن - محمد نذوق خان ایم اے	○ اربعین نبویؐ - پروفیسر عبدالرشید شاہین
○ قرآن کی حیرت انگیز باحیثیت -	○ ایک روز مسلم -
○ حکمت نبویؐ -	○ مادیت اور روحانیت - محمد نذوق خان ایم اے
○ علم کی مستی -	○ فہری نظام حدیث -
○ نماز، کون کا ایک جامع عنوان -	○ انسانی جبلتوں کا مطالعہ -
○ دعوتِ اسلامی اور اس کے اصول و آداب -	○ دو عظیم فتنے -
○ انسان اور کائنات -	○ خاندانی اسلام - محمد پریم سنگھ
○ کائنات کی تین عظیم حقیقتیں -	○ روشن ستارے -

اسلامک پبلیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈ

۱۳۔ ای شاہ عالم مارکیٹ، لاہور (پاکستان)

سیرت و تاریخ پر نلبث دپایہ کتب

نیم صدیقی	سبب انسانیت	۱
ابوسلیم محمد عبدالکبیر	حیات طیبہ	۲
محمد یوسف اصلاوی	داعی اعظم	۳
محمد عنایت اللہ سہانی	محمد عربی	۴
علی اصغر چوہدری	محمد صلی اللہ علیہ وسلم (آغوشِ آمنہ سے خابرا تک)	۵
۔۔۔	(خابر حراء سے خابر ثور تک)	۶
سید ابوالاعلیٰ مودودی	جدیدہ و احیائے دین	۷
رافق الطیب	تاریخ انکار و علوم اسلامی	۸
محمد عنایت اللہ سہانی	مجاہد کی آذان	۹
ثروت صورت	ملت اسلامیہ کی منقرب تاریخ	۱۰
۔۔۔	جدید ترسیم شدہ ایڈیشن اول	۱۱
۔۔۔	دوم	۱۲
۔۔۔	سوم	۱۳
خلیل احمد حامدی	تاریخ پاکستان کے بڑے لوگ (ترسیم و اضافہ کے بعد)	۱۴
ابوالاناق ایم سے	انوار السنون (تاریخ، دعوت، خدمات)	۱۵
اخلاق حسین	سید ابوالاعلیٰ مودودی	۱۶
حکیم نبی احمد خان	سورک فرعون و کلیم	۱۷
برگینڈیر گلزار احمد	مکتوبات حضرت علی	۱۸
آبادشاہ پوری	غزوات رسول صلی اللہ علیہ وسلم	۱۹
محمد حاسم	دوس میں سلمان قریش	۲۰
خلیل احمد حامدی	سفر نامتہ ارض القرآن	۲۱
محمد شریف بشار	ترکی قدیم و جدید	۲۲
خلیل احمد حامدی	خطبات اقبال پر ایک نظر	۲۳
محمد تقی امین	حسن البنا پییدگی و اثری	۲۴
	فتیہ اسلامی کا تاریخی پس منظر	۲۵