

41

جماعت احمدیہ کے مقصد کی اہمیت

اور

اس کے حصول کی کوشش

(فرمودہ ۲۶ نومبر ۱۹۷۳ء)

تشدد و تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور انور نے فرمایا۔

ہر ایک انسان دنیا میں اپنے لئے کوئی نہ کوئی مقصد اور مدارکھتا ہے۔ جس کسی آدمی کو بھی دیکھو اس کی زندگی میں حرکت اس کے کاموں میں جوش اور اس کے ارادوں میں بلندی تبھی ہوگی جبکہ وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوگا جس کے ساتھ اس کا مدعا اور مقصد وابستہ ہوگا اور جب کسی کے سامنے کوئی مقصد اور مدعا نہ رہے۔ اسی وقت اس کی زندگی موت سے بدل جاتی ہے وہ گوندوں میں نظر آتا ہے مگر دراصل وہ مُردوں میں شامل ہوتا ہے۔ پس زندگی کے کیا معنے ہیں۔ اس کے معنے کوئی مقصد اور مدعا اپنے سامنے رکھنا ہے۔ بے شک ایسی چیزیں ہیں جو کوئی مقصد نہیں رکھتیں اور پھر بھی زندہ رہتی ہیں۔ مگر وہ حیوانات والی زندگی ہے۔ اور انسانوں اور حیوانوں میں یہی فرق ہے کہ انسان اپنا ایک مقصد رکھتے ہیں اور حیوانوں کے سامنے جو چیز آجائے وہ ہی مقصد بن جاتی ہے۔ ان کے برعخلاف انسان ایک چیز کو مقصد کے طور پر سامنے رکھ کر اس کی طرف چلتا ہے۔ اور جب اسے وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اور کو مقصد قرار دے لیتا ہے اور جب وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اور کو۔ اور یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ بچپن سے لیکر بڑھاپے تک ویکھ لو تمام انسانوں کی یہی حالت ہے جو نئی پچھے ہوش سنبھالتا ہے اور تمیز حاصل کرتا ہے اسی وقت سے دانا اور خفائد لوگ اس میں زندگی کی روح پیدا کرنے کے لئے اس کے سامنے مقصد رکھتے ہیں۔ ہٹلا پچھے کھلیں کھلتا ہے اس وقت اس کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے کہ فتح حاصل کرنی ہے۔ ہمارے ملک میں عام طور پر پچھے کبڈی اور گیند سے کھیتے ہیں ان کھلیوں میں بچوں کا جب تک یہ مقصد ہوتا ہے کہ مقابلی والے کو ہرا نا اور خود فتح حاصل کرنی ہے اس وقت تک جوش سے کھیتے ہیں اور جب مقابلی والے کھلیتا چھوڑ دیں تو پیغمب

جاتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ گیند کو ڈنڈا امارنے سے کیا اللف حاصل ہوتا ہے اور نہ کھینے والوں کی یہ غرض ہوتی ہے بلکہ ان کی غرض اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ گیند کو فلاں جگہ پہنچانا ہے اس سے بچوں میں ہوشیاری اور چستی پیدا ہوتی ہے اور اس طرح انہیں کچھ مشق ہوتی ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی مقصد اور دعا رکھیں۔ گران کا اس وقت کا مقصد چھوٹا ہوتا ہے جو چند منٹ میں حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر جب بچے سکولوں میں داخل ہوتے ہیں تو ذرا بڑا مقصد ان کے سامنے ہوتا ہے۔ جو ایک سال میں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی سال کے بعد امتحان دیتے ہیں اور اگلی جماعت میں جاتے ہیں۔ اگر لڑکوں کا امتحان نہ ہو تو بہت سے لڑکے جالی ہی رہیں امتحان ہی ان سے محنت کرتا ہے اور یہی سمجھ طور پر وقت صرف کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ امتحان دینا ہے اس لئے محنت کرتے ہیں۔ اور ایک امتحان جب پاس کر لیتے ہیں تو دوسروی جماعت کا امتحان دینا ان کا مقصد بن جاتا ہے۔ پھر تیسرا جماعت کا۔ یہاں تک کہ جب تعلیم کے زمانہ کو ختم کر لیتے ہیں تو ان کو اپنا مقصد بدلتا پڑتا ہے اور اس وقت ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت پیدا کریں تاکہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کر سکیں۔ وہ اس کے لئے محنت کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس سے اپر ترقی کرتے ہیں شادی کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے سامان مہیا کرنے کے لئے محنت و مشقت کرتے ہیں۔ اگر ان باتوں کو علیحدہ کر دیا جائے تو کوئی آدمی محنت نہ کرے۔ امتحانات کو ترک کر دیا جائے۔ یہو بچوں کے خیال کو علیحدہ کر دیا جائے۔ معیشت کی ٹکر کو چھوڑ دیا جائے تو انسان مُردوں کی طرح ہو جائے گا۔ اور اس کا صرف یہ کام رہ جائے گا کہ جب کھانا سامنے آگیا تو کھا لیا۔ پس مقاصد ہی انسان کی حیات کو حقیقی طور پر ظاہر کرتے ہیں اور انہی سے زندگی کی روح پیدا ہوتی ہے جس انسان کے سامنے یہ مقصد ہو کہ یہو بچوں کو کھانا پلانا ہے وہ اور رنگ میں کوشش کرے گا اور جس بادشاہ کے سامنے سارے ملک کا انتظام ہو وہ اور رنگ میں کوشش کرے گا۔ دونوں کی کوششوں میں فرق ہو گا۔ عام انسان کم کوشش کرے گا اور بادشاہ کی کوشش بہت زیادہ ہو گی۔ حتیٰ کہ بعض ممالک کے حکمران انسانوں کی ذمہ داریاں اس قدر بڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا جو لکھتا ہے کہ امریکہ کی پریزیڈنٹی انسانوں کی قاتل ہے۔ کیونکہ تین سال کے عرصہ میں ملک کے بہترین انسان کو مار دیتی ہے۔ یا مار دینے کے برابر کردیتی ہے۔ تو جتنا بڑا کوئی مقصد حاصل ہوتی ہے۔ پس جبکہ ہم یہ عام نمونہ دیکھتے ہیں اور تمام انسانوں کی زندگی مقاصد سے وابستہ پاتتے ہیں تو اس سے بہت کر خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی کو ایسا اعلیٰ درجہ کا مقصد مل جائے جس کے مقابلہ کا اور کوئی مقصد نہ ہو۔ اور اس کے لئے اسے ایسی کوشش کرنے کا موقع ملے۔ مجھیں

کسی اور مقصد کے لئے نہ کی جاتی ہو۔ اور نہ کی جانی ممکن ہو۔

اسلام نے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حیات مقصد سے وابستہ ہوتی ہے اور حیات انسان کو اس لئے دی گئی ہے کہ جو اس کا مقصد ہے اسے حاصل کر کے دکھانے اور دنیا میں خدا تعالیٰ کا مظہر بنے۔ اسلام نے انسان کا یہ مقصد رکھا ہے کہ اسے خدام جائے یہ اتنا بڑا اور عظیم الشان مقصد ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اس لئے اس کے حاصل کرنے والوں کو کبھی سُست نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی لوگ کما کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے سارے کام کر لئے۔ اب ہمیں اپنے کھانے پینے کے لئے یا یہوی بچوں کو کھلانے کے لئے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ بچے جو ان ہو گئے ہیں وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایسا انسان چارپائی پر لیٹا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا یا کچھ کام کرہی نہیں سکتا۔ کیونکہ قوئی اس کو جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی مقاصد ایسے ہیں کہ وہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا انسان ان کے حصول کی کوشش کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو پورا کری نہیں سکتا۔ جیسے کہ اگر کوئی بوڑھا چاہے کہ کچھ کمائے تو کما نہیں سکتا۔ ایسی حالت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کڑھتے ہیں۔ مگر اسلام نے انسان کے لئے ایسا مقصد رکھا ہے کہ اس کے لئے جتنی کوشش کریں تھوڑی ہے اور خواہ کسی حالت میں ہوں اس کے لئے کوشش کر سکتے ہیں۔

دنیاوی مقاصد کی تو یہ حالت ہے کہ مثلاً کوئی ملازمت کی تلاش میں ہے اسے جب ملازمت مل گئی تو اس کا مقصد حاصل ہو گیا۔ یہوی بچوں کے لئے مال جمع کرنا چاہتا ہے۔ جب مال ملے گا تو اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ بیماری سے صحت یا بہونا چاہتا ہے جب صحت ہو گی تو اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ مگر اسلام نے انسان کا جو یہ مقصد رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات حاصل ہو وہ ایسا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدام گیا ہے اور اب مجھے اور ترقی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔

بعض نادان اعتراض کیا کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اہلنا الصراط المستقیم کما کرتے تھے تو کیا ان کو سیدھا راستہ نہیں ملا تھا۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے لئے ہادی اور راہ نما ہیں۔ مگر ان کو تو خود سیدھا راستہ ملا ہوا تھا کیونکہ وہ کہتے رہے کہ اے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اگر کوکہ ان کو سیدھا راستہ ملا ہوا تھا تو معلوم ہوا (فَعُزْ بِاللَّهِ) وہ جھوٹ کہتے تھے اور اگر نہیں ملا ہوا تھا تو وہ دوسرے کے ہادی کس طرح ہو سکتے ہیں۔ مگر یہ اعتراض کرنے والوں کی نادانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدھا راستہ تو ملا ہوا تھا مگر وہ راستہ کبھی ختم نہ ہونے والا راستہ ہے۔ اعتراض کرنے والے اہلنا الصراط المستقیم

کی دعا کو اس طرح سمجھتے ہیں جس طرح بچے مٹھائی وغیرہ مانگتے ہیں کہ جب ان کو مل گئی تو ان کا مقصد حاصل ہو گیا۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ مانگتے تھے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا مقصد تھا۔ اور اگر آپ اس درجہ سے جو آپ کو حاصل تھا کروڑوں اور اربوں درجہ بھی زیادہ بڑھ جائے تو بھی آپ کا مقصد ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہی مقصد عالی تھا جس کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی روح پیدا ہو گئی تھی کہ آپ کا کوئی لمحہ ضائع نہ جاتا تھا۔ کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ آپ کا اتنا اعلیٰ مقصد ہے کہ خواہ اس کے لئے آپ کتنی بھی کوشش کریں پھر بھی رستہ باقی ہی رہے گا پس نادان ہیں وہ لوگ جو اس بات پر حیران ہوتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی شان کے ہوتے ہوئے کیوں اہلنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں آپ کی زندگی تو الگ رہی اب بھی آپ درجہ میں آگے ہی آگے چل رہے ہیں جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تھے اس دن روحاںیت کے لحاظ سے آپ جو تھے وہ آج نہیں ہیں۔ آئندہ یہی نہیں رہیں گے بلکہ اور ہونگے کیونکہ ہر لمحہ اور ہر گھنٹی آپ ترقی کر رہے اور آگے ہی آگے قدم بڑھا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ نے اپنی ترقی کے لئے وہ راستہ چنان ہے۔ جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا۔

پھر اسلام نے انسان کے لئے وہ مقصد رکھا ہے کہ اگر اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو جائیں تو بھی اس مقصد کو چھوڑ نہیں سکتا اور اس سے الگ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس کے لئے یہ شرط ہے کہ جیسے سامان کسی کو میسر ہوں اور جس حالت میں کوئی ہو اس کے مطابق کوشش کرے۔ پس کوئی شخص اس مقصد کو اس لئے نہیں چھوڑ سکتا کہ اس کے لئے سامانوں کی کمی ہے۔ بلکہ جب کوئی ایسی حالت میں ہی کوشش کرتا ہے تو جو کیاں ہوتی ہیں وہ خدا تعالیٰ خود پوری کر دیتا ہے۔ دنیاوی مقاصد کی تو یہ حالت ہے کہ مثلاً کوئی شخص موڑ پر سفر کر رہا ہو جو رستہ میں ٹوٹ جائے یا خراب ہو جائے ایسی حالت میں وہ آگے نہیں چل سکے گا۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جس حالت میں بھی تم ہو گے اور جتنی طاقت تم میں ہو گی اگر وہ خرچ کر دو گے تو بقیہ کا خدا خود سامان کر کے تمہیں منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اگر تمہاری سواری کی گاڑی ٹوٹ جائے تو کوئی پروا نہیں۔ خدا کے فرشتے تمہیں اپنی گودیوں میں بھاکر خدا کے پاس لے جائیں گے۔ مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے پوری پوری کوشش کرو۔ اگر کسی کے پیر ہیں اور وہ ان سے کام نہیں لیتا تو خدا کی طرف سے بھی اسے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ مگر جس کے پاؤں ہوں اور وہ ان سے کام لے تو پھر جو کمی رہ جائے اسے خدا تعالیٰ کے فرشتے پوری کر دیتے ہیں۔ اب اگر کوئی لولا لنگڑا مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا یا جس کے پاس مال نہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ اسی طرح اپنے مقصد کو حاصل کرے گا جس طرح ایک شخص جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کو خدا کے لئے خرچ کرتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ہیں اور ان سے

خدا کے رستہ میں کام لیتا ہے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد پر جا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا۔ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ویسا ہی ثواب حاصل کرتے ہیں جیسا تم لوگ جہاد کے لئے نکلے ہو۔ تم کسی وادی میں سے نہیں گزرتے جس میں وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوتے اور تم کوئی مشقت نہیں الھاتے جس کا ثواب ان کو نہیں ملتا۔ صحابہ نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ وہ آرام سے گھروں میں بیٹھے اتنا ہی ثواب حاصل کر رہے ہیں جتنا جہاد کے لئے نکلنے والے۔ آپ نے فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں جن کے دل چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح جہاد کے لئے نکلیں جس طرح تم نکلے ہو مگر ان کے پاس سامان نہیں اور وہ مجبور ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ ان کو بھی وہی ثواب دے گا جو تم کو دے گا۔

تو دنیا کے مقاصد اور روحانی مقاصد میں دو عظیم الشان فرق ہیں۔ روحانی مقصد کبھی بدلتا نہیں۔ شروع سے چلتا ہے اور اتنا کو چلا جاتا ہے۔ اس میں تبدیلیاں نہیں ہوتیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اس کے حصول کے لئے کوشش کریں۔ اور جو کمی رہ جائے اسے خدا تعالیٰ خود پورا کر دیتا ہے۔ سکولوں میں تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی طالب علم کندہ ہن ہو تو وہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ خواہ کوئی کندہ ہن ہو اگر وہ محنت کرتا ہے تو فیل نہیں ہو گا۔ اور یہ ایسا وسیع علم ہے کہ دین کا یہ حساب بندوں کے پروری نہیں کیا گیا۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ جب اسلام میں اعمال کے رو سے بدلہ ملے گا تو ایک ذین اعمال میں ترقی کر کے بڑا درجہ حاصل کرے گا اور ایک کم فہم اس سے محروم رہے گا۔ مگر اس مسئلہ کو سمجھ لینے سے یہ اعتراض دور ہو جاتا ہے کہ وہ کمیاں جو کسی کو قدرت کی طرف سے ملی ہوں ان کو مد نظر رکھا جائے گا اور ان کا لحاظ رکھ کر اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بدلہ دینا خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کیونکہ بندے کسی کے متعلق صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص کی مجبوری کی وجہ سے کوئی دینی کام نہ کر سکے۔ اور لوگ سمجھ سکیں کہ سستی اور کوتاہی سے ایسا کرتا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں یہ کمی رکھی گئی ہے اس کی وجہ سے ایسا کرتا ہے اس لئے وہ اس کو اتنا ہی بدلہ دے گا جتنا اگر اس میں کمزوری نہ ہوئی اور وہ کام کر کے بدلہ پاتا۔ پس ایسے عظیم الشان مقصد اور بدلے کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اس کے لئے کوشش نہ کرے تو اس پر افسوس بھی بہت زیادہ ہو گا۔ اگر کسی کے سامنے مقصد نہ ہو تو وہ کہ سکتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ مگر ایک مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اس کو کہیں گے کہ سورہ فاتحہ میں جو صراط مستقیم بتایا گیا ہے۔ وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کو کہہ ہمارے پاس سامان نہیں تو کیا کریں۔ اس کے متعلق کہیں گے اسلام یہ کہتا ہے جتنے سامان ہیں ان کو استعمال کرو بقیہ کا خدا بدلہ دے دے گا۔ پس اس قدر آسانیوں کے ہوتے ہوئے اور اتنا اعلیٰ مقصد ہوتے ہوئے

اگر کوئی سستی کرتا ہے تو بہت ہی افسوس کے قاتل ہے۔ مگر میں انہوں سے کہتا ہوں کہ اپنی جماعت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے مقصد کوہی نہیں سمجھا۔ ایک زمانہ میں انہوں نے بخوبیں کیا۔ وفات مسح۔ نبوت مسح موعود کے مسائل حل ہو گئے۔ تو بیعت کر لی۔ مگر پھر انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ کیوں ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں اور غیر احمدیوں سے لڑتے ہیں (لڑنے سے میری مراد دلالت سے لڑنا ہے) اگر ہم نے اپنے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی تو دوسرے لوگوں سے اختلاف کرنے کا فائدہ کیا۔ بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے مقصد اور مدعا کو سمجھے بغیر بیٹھ گئے انہوں نے سمجھا حضرت مسح موعود کا مان لینا کافی ہے۔ حالانکہ آپ کو مان لینا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی مقام تک پہنچنے کا رستہ پوچھ لیا جائے اور صرف رستہ پوچھ لینے سے کوئی اس مقام تک کس طرح پہنچ سکتا ہے۔ حضرت مسح موعود کا مانا ایسا ہی ہے جیسے رستہ پوچھ لیا۔ آگے عمل کا درجہ شروع ہوتا ہے۔ مگر وہ عمل نہیں کرتے۔ اور اس کو کامیابی کس طرح ہو سکتی ہے جو صرف یہ کہے کہ میں نے مان لیا۔ مگر آگے محنت نہیں کرتا۔ اگر وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسح موعود کو مان لیا۔ ان کی قربانیوں اور دوسروں کی قربانیوں میں زمین و آسمان کا فرق نہیں تو پھر ان کا مان لینا ایسا ہی جیسا کہ دروازہ پر پہنچ کر کوئی اندر نہ داخل ہو۔ اور ایسے لوگوں کی حالت ان سے بدتر ہے جن کو اس مقام کا ابھی پتہ نہیں

لگا۔

دیکھو اگر ایک شخص پیاسا ہو۔ مگر اسے پانی کا پتہ نہ ہو کہ کہاں ہے تو قابل الزام نہیں ہو گا قابل افسوس ہو گا۔ مگر ایک شخص جسے پیاس لگی ہو اور یہ بھی معلوم ہو کہ فلاں جگہ پانی ہے مگر پیتا نہیں تو وہ قابل افسوس بھی ہے اور قابل طامت بھی۔ افسوس ہے کہ میں اپنی جماعت میں ایسے لوگ رکھتا ہوں جنہوں نے حضرت مسح موعود کے دعویٰ کو پرکھ کر قبول تو کر لیا۔ مگر آگے اس کو پیش نہیں کیا اور بعض تو ایسے ہیں کہ نہ صرف دوسروں کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا بلکہ اپنی جانوں کی خناکت کے لئے جو کچھ کرنا ضروری تھا وہ بھی نہیں کیا اور انہوں نے حضرت مسح موعود کو اس طرح نہیں مانا کہ اصل مدعا حاصل کر سکیں اور نجات پا سکیں۔ میں اپنی جماعت کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ صرف مان لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی اس رنگ میں بناؤ کہ تم میں اور دوسروں میں نمایاں فرق ہو۔ احمدی اور غیر احمدی کی مثال میرے نزدیک اس طرح ہے کہ غیر احمدی تو بھکا ہوا جنگل میں پھر رہا ہے اور احمدی کو راستہ ٹل گیا ہے۔ لیکن اس حالت تک کوئی بڑا فرق نہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو جنگل میں پھر رہا ہے اور راستہ ملاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے راستہ مل جائے۔ اور وہ منزل مقصود پر پہنچ جائے۔ مگر وہ احمدی جو حضرت مسح موعود پر ایمان لا کر یعنی کچھ راستہ طے کر کے بیٹھ جائے وہ اسی حالت میں مر جائے اور اسے کچھ

حاصل نہ ہو۔ پس جس قدر اہم مقصد ہو اس قدر زیادہ کوشش جب تک نہ کی جائے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہماری جماعت کے لوگوں کو چاہئے کہ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی پیدا کریں اور ایسی روح پیدا کریں کہ جو اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری ہے کیونکہ سیتوں سے کبھی کام نہیں چلتا۔

چھپلی لڑائی کے متعلق دیکھو وہ یورپ میں ہو رہی تھی۔ مگر کس طرح دنیا کے سارے ملک ملنے جا رہے تھے۔ ہمارے ملک سے پانچ ہزار میل دور وہ جنگ تھی۔ مگر ہمارا ملک بھی سارے کاسارا تھرا رہا تھا اور تمام لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن وہ جنگ بھی اس جنگ کے مقابلہ میں کیا حقیقت رکھتی ہے جو تمیں درپیش ہے۔ وہاں تو یہ لڑائی تھی کہ تواریں لے کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے۔ مگر ہم نے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا ہے۔ پھر وہ لڑائی تو چند ممالک کی دوسرے چند ممالک سے تھی۔ مگر ہماری لڑائی ساری دنیا کے خلاف ہے۔ اس لئے ہماری لڑائی کے مقابلہ میں وہ لڑائی حیرتی ہے کیونکہ قتل کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا دل کو فتح کرنا ہے۔ قتل تو آوارہ اور بدمعاش لوگ بھی کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی بدمعاش اور بداغوال انسان کسی کو بدی سے نیکی کی طرف لا سکتا ہے۔ ایسے انسان کا کسی کو نیکی کی طرف لانا تو الگ رہا بست سے نیک بھی اس میں رہ جاتے ہیں۔ پس چونکہ ہماری تواریں کا کٹ بست دیر میں ہوتا ہے اس لئے ہمارا کام بست مشکل ہے۔ مگر ساتھ ہی عظیم الشان بھی کیونکہ ظاہری زخم اچھا بھی ہو جاتا ہے مگر ہماری تواریں کا زخم سیا نہیں جا سکتا۔

پھر جنگ عظیم میں جو طاقتیں لڑ رہی تھیں۔ ان میں تھوڑا فرق تھا۔ مگر ہم دنیا کے مقابلہ میں کچھ بھی نسبت نہیں رکھتے۔ ہم بست تھوڑتے ہیں اور جن سے ہمارا مقابلہ ہے وہ بست زیادہ ہیں اس سے سمجھ لو کہ ہمیں زندگی پیدا کرنے اور کام کرنے کی روح حاصل کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ کیا لڑائی کے زمانہ میں کوئی انگریز آرام کی نیند سوتا تھا ہرگز نہیں۔ پس اگر وہ نہیں سوتے تھے اور ہم اس جنگ میں آرام سے سو جائیں۔ تو معلوم ہو گا کہ یا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مقصد اور بدعا کیا ہے۔ یا ہم جان بوجھ کر اپنی ذمہ داریوں سے غفلت کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لاہور کی جماعت (اس وقت میں اسی کو مخاطب کرتا ہوں) جس کو میں کئی سال سے توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ شہر بھو صوبہ کا مرکز ہے اس میں خاص طور پر تبلیغ کی کوشش کرو۔ اور زندہ ہو کر کام کرو۔ مگر متواتر توجہ دلانے پر بھی کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ تبلیغ کے لئے اجتنب بنتی ہے اور ثوث جاتی ہے۔ کام کرنے والوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں دوسرے لوگ کام نہیں کرتے اس لئے ہم بھی کچھ عرصہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہوی بچوں سے تو زیادہ خدا کا تعلق ہے مگر کیا یہوی بچوں

کے لئے چند دن کام کر کے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے ہرگز نہیں۔ پھر خدا کے کام کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ مومن کے لئے اس دنیا میں آرام نہیں اور جب تک تم اس بات کو نہ سمجھ لو کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی۔ مومن کے آرام کا وقت اس کے مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اسی لئے اہل اللہ کہتے ہیں کہ مومن کے لئے خوشی کی گھری وہ ہوتی ہے جب اس پر موت آتی ہے۔ اور کافر کے لئے وہ دکھ کی گھری ہوتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اب میرا آرام ختم ہو گیا اور دکھ شروع ہو گا۔ مگر مومن یہ دیکھتا ہے کہ اب میرا دکھ ختم ہو گیا اور آرام شروع ہو گا۔ پس وہ جو اس دنیا میں آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور خدا کی راہ میں تکالیف نہیں اٹھاتا وہ مومن نہیں۔ کیونکہ مومن کے آرام کا وقت وہ ہے جبکہ وہ مرتا ہے۔ پس تم لوگ اس بات کو سمجھ کر اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ بے ہمتی اور بے استقلالی نمایت افسوس ناک باتیں ہیں۔ پھر کسی کی نگرانی اور راہنمائی کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا بھی نادانی ہے۔ نگرانی کے محتاج بچے ہوتے ہیں۔ مگر مومن جوان ہوتا ہے اور وہ اپنا نگران خدا کو ہی سمجھتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ ہی اصل نگرانی کر سکتا ہے۔ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو گئے اور حضرت سعیّد موعود بھی فوت ہو گئے۔ پھر کون ہو سکتا ہے جو ہمیشہ نگرانی کر سکتا ہے۔ اس لئے ایسے زمانے بھی آتے ہیں جب کہ کوئی نگران نہیں ہوتا۔ جیسے مسلمانوں پر زمانہ آیا کہ نہ ان کی خلافت رہی اور نہ امامت۔ اس لئے مومن کو چاہئے کہ اپنے فرض کو خود پہچانے اور کسی کی یاد دہانی کا محتاج نہ رہے۔ یہ خاص وقت ہے جب تم لوگ کام کر کے بڑے بڑے اجر پاسکتے ہو۔ حضرت سعیّد موعود کا شعر ہے۔

امروز قوم من نہ شناسد مقام من روزے بگریہ یا دکند وقت خوشنام

کہ آج میری قوم میرا درجہ نہیں پہچانتی مگر ایک وقت آئے گا جبکہ کے گی۔ کاش ہم مانتے اور اس نعمت سے محروم نہ رہتے۔ پس جب وقت گذر جاتا ہے تو انسان پہچاتا ہے۔ اس لئے میں آپ لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ گویہ مامور کا زمانہ نہیں۔ لیکن مامور کے قرب کا زمانہ ہے۔ آپ کی تعلیم موجود ہے۔ آپ کو دیکھنے والے موجود ہیں۔ اس لئے اس زمانہ کو قدر کی نگاہ سے دیکھو۔ اور اپنی اصلاح کرو۔ تبلیغ میں سنتی نہ کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ کیونکہ ایمان اور سنتی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔

خدا کرے آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اپنے فرض کو پہچانیں۔ تا جلد وہ دن آئے جب ہم دیکھیں کہ کفر مٹ کر ہر طرف اسلام ہی اسلام ہو گیا ہے۔

