

دربارِ فرعون سے وابستہ جادوگروں کی قلب مہیت کو دیکھ لیجیے:

فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا
یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے اور چاہتا ہے
کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تنہا اس ملک سے
نکال دے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو۔ انہوں نے
کہا اسے اور اس کے بھائی کو دوک لیجیے اور شہروں
میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر جادوگر کو آپ کے
پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایک مقررہ وقت پر جادوگر
اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کہ تم اجتماع میں
چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں
اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے
تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو لے گا اگر ہم
غالب رہے اس نے کہا ہاں اور تم تو اسی وقت مقررین
میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰؑ نے کہا چھینک جو تمہیں
بھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور
لاٹھیاں بھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے
ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰؑ نے اپنا عصا بھینکا
تو بیکارک وہ ان کے بھولے کرشوں کو ٹپ کرنا چلا
جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے
میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین
کو۔ موسیٰؑ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا
تم موسیٰؑ کی بات مان گئے تبیل اس کے کہ میں تمہیں اجازت
دیتا۔ مذکورہ تہلیل اڑا ہے جس نے تمہیں جادو دکھایا

قَالَ لِمَلِكِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا
كَسِحْرٍ عَلَيْهِمْ مِيرِيدُ أَنْ
يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ
يَسْحَرُ بِكُمْ قَمَازًا تَأْمُرُونَ
قَالُوا أَرْجَاهُ وَأَخَاةُ وَابْعَثْ
فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
يَا تُوكَّ بِكَلِّ سَحَائِرَ عَلَيْهِ
فَجَمَعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمِ
مَعْلُومٍ دَقِيلٌ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ
مُتَّجِعُونَ • لَعَلَّنَا نَنْتَعِمَ السَّحَرَةُ
إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ • فَلَمَّا
جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا
لِنَأْتِيكَ بِآيَاتٍ لَنَا لَأَجْزَأَ أَنْ تَخُنَّ الْغَالِبِينَ
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَكُنتُمْ
الْمُخَلَّفِينَ • قَالَ لَهُمْ مُوسَى
الْقَوْمَ أَأَنْتُمْ تَقُولُونَ • قَالُوا
يَا لَهُمْ دَعْصِيَّتَهُمْ فَمَا لَوْ كُنَّا
فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَكُونُ الْغَالِبُونَ
قَالَ قُلْ مُوسَى عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ
مَا يَأْتِيكَُونَ • قَالُوا السَّحَرَةُ سَجِدِينَ
قَالُوا أَمْنَا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ • رَبِّ
مُوسَى وَهَارُونَ • قَالَ أَمْنٌ بِكُمْ

قَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرٌ مِّنَ
الَّذِينَ عَلمُكُمْ السَّيِّئَۃَ فَلَسَوْتُ
لَعَلَّكُمْ هُٔا لَا تَقْطَعُوۡا أَيْدِيَكُمْ
أَوْ جُلُودَكُمْ مِنۢ خِلَافٍ ۚ وَلَا تَوَلَّوْا
أَجْمَعِينَ ۚ قَالُوا الْإِصْبَاحُ لَنَا
إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۚ إِنَّا نَطْمَعُ أَن
يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا ۚ إِنَّ كُنَّا
الْمُؤْمِنِينَ ۚ (الشعراء - ۵۱ تا ۵۴)

اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے۔ میں تمہارے
ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور
تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے
جواب دیا کچھ پروا نہیں ہم اپنے رب کے
حضور پہنچ جائیں گے۔ اور ہمیں توقع ہے
کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا
کیوں کہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں

غور کیجیے ان کی شخصیات کیسے بدل کر رہ گئیں۔ کتنے بڑا اصلاحی انقلاب آنا فانا ان کے اندر برپا
ہو گیا۔ کہاں ان کی سوچ کا یہ انداز کہ آئین لَنَا لَا جُورَ اِنَّ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ہمیں انعام تو
یقیناً ملے گا اگر ہم غالب رہے، اور کہاں یہ بلند ہی فکر کہ لَنْ نُوْثِرَكَ عَلٰی مَا جَاءَنَا مِنَ
الْبَيِّنَاتِ ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے ان روشن دلائل پر جو ہمارے پاس آچکے، اور پہلی
نیاز مندی کے مقابلے میں ذرا بعد کی جرأت ایمانی کے تیور دیکھیے۔ حافظ صاحب انت قاص
تو ہمارے خلاف جو بھی فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ کر لے۔

آج مغربی تاریخ دان حیران ہیں کہ باشندگان عرب جو بکریاں چرایا کرتے تھے قوموں اور ملکوں کے
حکمران کیوں کر بن گئے۔ بادشاہین تمدن و حضارت کے رموز کیسے پاگئے اور انہیں فتح و نصرت کا کونسا گڑ
ہاتھ آگیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کی باجبروت حکومتوں کے تختے اُلٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جاننے والے
جانتے ہیں کہ اس میں ہجرت کی کوئی بات نہیں اور وہ راز بھی زیادہ دیر تک راز نہیں رہا بلکہ سرعیاں
ہو چکا ہے۔ سولوں کی کایا پلٹ دینے والی چیز اکسیر ایمان تھی جس کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
صحابہ کی زندگیوں میں عجیب العقول انقلاب پیدا کیا۔ اسی اکسیر کی بدولت ان کے حالات میں تغیر رونما ہوا،
ان کی انفرادی و اجتماعی زندگی کا پورا لحاظ سچہ تبدیل ہوا۔ بتوں کے پوجنے والے خدا پرست بن گئے
اور جاہلیت کی تاریکیوں میں ٹھوکر کیں کھانے والوں کے سینے نور ایمان سے منور ہو گئے۔

اقفال حیات کے لیے واحد کلید احساناتِ انسانی کا عظیم الشان تصورِ طرف سے مقلد تھا اور اس کے دروا

ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ عقل انسانی مقفل تھی جسے حکماء و فلاسفہ کھولنے سے عاجز تھے۔ ضمیر انسان مقفل تھا اور واعظین و مرشدین اس کا تالا توڑنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ دل و دماغ مقفل تھے جنہیں حوادث زمانہ کے تھپیڑے تک کھول نہ سکے تھے۔ مواہب و عطا یا مقفل تھے اور کوئی تعلیم و تربیت ان پر اثر انداز نہ ہو رہی تھی۔ مدرسہ مقفل تھا جسے کھولنے پر اساتذہ و علماء قادر نہ تھے۔ خاندانی نظام مقفل تھا اور اس کے آگے مصلحین و مفکرین کی کوئی پیش نہ چلتی تھی۔ قصر حکومت مقفل تھا جسے مظلوم عوام محنت کش کسان اور غریب مزدور اپنی متحدہ کوشش سے کھول نہ سکتے تھے۔ دولت مندوں کے خزانے مقفل تھے اور ان کے قفل غریبوں کی بھوک اور عورتوں اور بچوں کی برہنگی توڑ نہ سکتی تھی۔ عظیم مصلحین نے بار بار کوشش کی کہ ان تالوں کو توڑ دیا جائے تاکہ انسانی نیت کو زندگی کی حقیقی مسرتوں سے ہمکنار کیا جاسکے مگر بار بار انہوں نے منہ کی کھائی۔

حیات انسانی کی اس مشکل کو بڑے بڑے دارالحکومتوں میں حل نہ کیا جاسکا۔ عظیم الشان یونیورسٹیاں اور درسگاہیں اس سے عاجز آگئیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹی سی غار میں فرکش انسانیت کے ایک عظیم محسن کے ہاتھ پر اس مشکل کو آسان کر دیا گیا۔ اور تمام اقبالِ حیات کی کلید ان کی خدمت میں پیش کر دی گئی۔ یعنی ایمان با اللہ و الرسول و الیوم الآخر کی شاہ کلید جس نے ایک ایک قفلِ حیات کو کھول دیا۔

اس کلید نے مقفل انسانی کا قفل کھول دیا اور وہ النفس و آفاق میں اللہ کی بے شمار نشانیاں دیکھنے کے قابل ہو گئی اور شرک و بت پرستی کی بُرائی کو محسوس کرنے لگی۔ اس نے خوابیدہ ضمیر انسانی کا قفل کھول دیا اور وہ بیدار ہو گیا اور شعور حقیقت سے بہرہ ور ہو کر خوب و ناخوب میں امتیاز کرنے لگا۔ اس نے ان دلوں کے قفل کھول دیئے جو نہ کسی چیز سے عبرت پکڑتے تھے نہ زجر و توبیخ کا کوئی اثر ان پر ہوتا تھا اور نہ نرمی و رقت ان میں پیدا ہوتی تھی مگر ایمان با اللہ کی کلید کے استعمال سے ان کے اندر خشوع و خضوع پیدا ہوا اور وہ حوادثِ روزگار سے عبرت پکڑنے لگے۔ کسی مظلوم کو دیکھتے تو ان کے دل کے اندر نارنجاش پیدا ہو جاتا اور ضعیف و ناتواں پر نظر پڑتی تو جذباتِ رحم و شفقت سے مملو ہو جاتے۔ اس سے پہلے حیاتِ انسانی کا دامن اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں اور دیگر مواہب و قوتوں سے محروم تھا مگر یہ تمام استعدادیں مقفل تھیں۔ ایمان با اللہ کی کلید نے یہ اعجاز دکھایا کہ انسان کی جملہ محض استعدادیں اجاگر کر دیں اور دیکھتے ہی دیکھتے محسوس ہوں اور انہوں کے پترانے والے

اقوام و ملل کے پاس بان بن گئے۔ نیابت الہی سے بہکن رہو کہ عالم پر حکمرانی کرنے لگے اور جو قبیلوں کے سردار تھے وہ ممالک و دول کی قیادت و سیادت پر فائز ہو گئے۔ اس کلید نے درسگاہوں اور دانشکدوں کے تفل کھول دیئے اور دنیا کو علم کے شرف سے آگاہی نصیب ہوئی اور عالم و متعلم اور مربی و معلم کے فضل و تقویٰ پر رشک کرنے لگی۔ گھر گھر تدریس و تعلیم کی مسند بچھ گئی اور ہر بچہ بوڑھے اور نوجوان کے لیے زیور علم سے آراستہ ہونا ضروری سمجھا۔ اسی کلید نے عدل و انصاف کے مقفل ایوان تک اہل عالم کو رسائی بخشی چنانچہ حکام و فضلاء عدل و انصاف اور پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنے لگے اور مظلوموں اور ستم کشوں کے دن بھر گئے اور ظلم و جور سے محروم خدا کی خدائی رحمت الہی کا گہوارہ بن گئی۔ اس کلید کے ہاتھ لگنے سے پہلے خاندانی نظام تہ و بالا تھا۔ بیاباب کے حقوق پر دست درازی کر رہا تھا اور بھائی بھائیوں کو لوٹنے کے رہے تھے۔ مزید برآں خاندانی نظام کا یہ خساد معاشرہ تک متعدی ہو چکا تھا۔ آقا خادموں پر ستم توڑ رہے تھے اور بڑے چھوٹوں پر۔ ان حالات میں ایمان بانڈ کی کلید نے ہر ایک کو دوسرے کے حقوق یاد دلائے اور ان کا تحفظ کرنا سکھایا یا ہر کسی رحمت و مؤدیت پر تعلقات استوار کیے۔ خدا کا خوف اور آخرت کی فکر دلوں پر مسلط کی اور اس حقیقت کا گہرا شعور بخشا کہ آدمیت، انسانیت کے احترام اور انسانیت کی خدمت کا نام سے معاشرتی زندگی کی پولیس ڈھیلی ہو چکی تھیں انہیں پھر سے کس دیا اور معاشرہ میں عدل و اخوت کی روح دوڑادی، خیر خواہی و ہمدردی کے جذبات پیدا کر دیئے۔ قوم کا سردار قوم کا خادم بن گیا اور ارمادو اغنیاء نے اپنی دولت کا رخ غریب و مساکین اور محروم لوگوں کی طرف پھیر دیا۔

قصہ مختصر یہ کہ افراد معاشرہ کی اصلاح کے لیے جتنا موثر کردار ایمان ادا کرتا ہے اور کوئی چیز نہیں کرتی لہذا جس طرح کلید ایمان سے سینکڑوں سال پہلے معاشرہ تبدیل ہوا تھا اسی طرح دور جدید کے تمام مشکل مسائل حیات کو بھی ایمان کی بنیاد پر حل کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ جدید مسائل حیات کے لیے یہ قدیم کلید کارآمد نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نہ مسائل جدید ہیں اور نہ ان کے حل کے لیے کسی جدید کلید کی ضرورت ہے کیونکہ سہ

زمانہ ایک حیات ایک کائنات بھی ایک

دلیل کہ نظمی قصہ جدید و قدیم

زندگی کے مسائل جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھے وہی آج بھی انسانی پر تسلط جاتے ہوئے

میں۔ فرق جو کچھ پڑا ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ مسائل نئے رنگ میں سامنے آئے ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے انسان کو امن کی ضرورت تھی اور آج بھی انسان اس کا بشدت ضرورت مند ہے۔ آفاتِ ارضی و سماوی، دکھ، تکلیفیں اور بیماریاں پہلے بھی انسانوں کو لاحق تھیں اور آج بھی ہیں۔ انسان ایک دوسرے کے حقوق پر پہلے بھی ڈاکے ڈالتا تھا اور آج بھی اس تہذیب و تمدن کے روشن دور میں بھی یہ ٹاکہ زنی عام ہے۔ جھوٹ، کفر و فریب، وعدہ خلافی و بدعہدہمی جیسے اوصافِ رذیل اُس زمانے میں بھی انسان کے لیے مضر تھے جب وہ اُموتوں اور گدھوں پر سواری کرتا تھا اور آج بھی جب کہ وہ کاروں اور جیٹ طیاروں میں سفر کرتا ہے ان کی مصرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ ظلم و جور، انسانوں کا انسانوں کے ہاتھوں استحصال میسر کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اور آج جب ایٹم کا دور ہے استبداد و استحصال پر مبنی کارروائیاں جوں کی توں ہیں۔ خدا کے خوف سے عاری لوگوں اور انبیاء و رسل کی تعلیمات سے انحراف کرنے والوں کی پہلے بھی کمی نہ تھی اور آج بھی کمی نہیں۔ مرد و عورت اور فرد و معاشرہ کے تعلقات میں عالمِ انسانی افراط و تفریط کا پہلے بھی شکار رہا ہے اور آج بھی شکار رہے۔ پس جب زندگی کے مسائل اپنی حقیقت کے اعتبار سے پلانے ہیں اُسی مضائقہ ہے اگر ان کا علاج بھی وہی اختیار کر لیا جائے جو صدیوں سے شافی ثابت ہو رہا ہے۔ یعنی اَمَنْتَ بِاللهِ وَ مَلٰئِكَتِهٖ وَ کُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ وَ الْیَوْمِ الْاٰخِرِ۔

صفتِ ایمان سے منصف افراد ہی درحقیقت اصلاح یافتہ افراد ہوتے ہیں جن سے صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے اور صالح معاشرہ ہی اصلاح افراد کا بھی ضامن ہوتا ہے۔ اس طرح ایمان، افرادِ معاشرہ کو یک وقت صالح و مصلح حیثیت دے کر معاشرتی زندگی کے ارد گرد ایک زبردست حصار قائم کر دیتا ہے جو اس میں سے ایمان و اصلاح کے عنصر کو کبھی خارج نہیں ہونے دیتا۔

ان گزارشات کا ماحصل یہ ہے کہ نوعِ بشری کے لیے واحد اور منفرد راہِ نجات راہِ ایمان ہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو اس کا حیثیتِ رگ جان سے بھی زیادہ ہے۔ اسی راہ پر چل کر وہ اپنے مقاصد کو حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی امنگوں اور ارمانوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ انہیں آخرت مطلوب ہو تو ایمان کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا مطلوب ہو تو اس کے حصول کا راستہ بھی یہی ہے۔ دونوں کی طلب ہو تو ایمان اس کی بھی ضمانت دے سکتا ہے۔ جہاں تک ایمان کے ذریعے اخروی سعادت کے حصول کا تعلق ہے اس امر کی وضاحت ہم کسی دوسرے موقع پر اٹھا رکھتے ہیں۔

منضبط و نظم پیدا ہوا اور انسان بہتر اور شاد کام زندگی گزارنے کے قابل ہو۔

اور ایمان سے ہماری مراد دینی اسلام کا پیش کردہ ایمان ہے، قرآن و سنت کا ایمان اور مسما بہ و تابعین کا ایمان جو عرفان الہی، محسنی نیت و اعتقاد اور عمل صالح سے عبارت ہے۔ وہ عقلی ایمان نہیں جو متکلیف کے ہل جاتا ہے۔ نہ وہ روحانی ایمان جو اہل تصوف کا خاصہ اور نہ وہ خشک ظاہریت پر مبنی ایمان جو جمود پرست فقہاء کے ہل پایا جاتا ہے۔

ہمارا مطلوبہ ایمان محض ایک شعرا و اردو دعوت ہی نہیں بلکہ وہ ایک مکمل اسلوب حیات ہے، فرد کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ نہایت تیز روشنی ہے جو فرد کی دنیا لے کر وارادہ کو منور کرتی ہے اور جب اس کی شعاعیں معاشرہ پر پڑتی ہیں تو اس کی رگوں میں بخون زندگی دوڑنے لگتا ہے۔ اس کے رگ دپے میں امن و عافیت سراپا کرتی چلی جاتی ہے۔ وہ مریض ہوتا ہے اور دوائے ایمان اسے شفا یاب کر دیتی ہے بلکہ وہ مرجھا ہوتا ہے اور اکیر ایمان اسے حیات نو بخش دیتی ہے۔ سچ ہے کہ ایمان رموز الہی کا راز دانی ہوتا ہے وہ جب کسی چیز کو کہتا ہے ہو تو وہ وجود میں آ جاتی ہے۔

حقیقی ایمان پوری زندگی پر اپنے نقوش و اثرات مرتب کرتا ہے اور اسے صبغۃ اللہ میں رنگ دیتا ہے۔ انسان کے افکار و نظریات، اس کے جذبات و اطوار سب اطاعت الہی اور بندگی رب کا نقشہ پیش کرتے ہیں۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہوتا جس پر یہ رنگ گہرا نہ ہو۔ صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغۃ۔ وہ قوم جو ایمان سے منور زندگی بسر کرنا چاہتی ہے اسے اپنے جملہ اصول و منہج تقاضائے ایمان کے مطابق بدلنا ہوں گے اور ہر اس چیز سے دست کش ہونا پڑے گا جو نور ایمان کا راستہ روکنے والی ہو۔ اگر کوئی قوم یہ قربانی نہیں دیتی مگر اسلام و ایمان کا دعویٰ کرتی چلی جاتی ہے تو اس کے اس دعویٰ کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے۔

اے اللہ امت مسلمہ کی صراطِ ایمان کی طرف رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین - آمین - إله الحق آمین -

قادیانی مسئلہ اور اس کا صحیح حل

ابوالاعلیٰ مودودی

گذشتہ ماہ مئی کے حادثہ ربوہ پر مسلمانوں میں جو رد عمل واقع ہوا اور غلام احمدی اُمت کو اُمتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے الگ کرنے کے لیے پاکستان کے تمام مسلمانوں نے کامل اتحاد و اتفاق کے ساتھ جو جدوجہد شروع کی وہ اگرچہ بالکل ایک فطری امر ہے، مگر میں اس کو بروقت نہیں بلکہ بہت بعد از وقت سمجھتا ہوں۔ کیونکہ یہ رد عمل اُس وقت رونما ہوا ہے جب مسلم معاشرے کے اندر اس فتنے کو پرورش پاتے اور پروان چڑھتے ۸۰-۹۰ سال بیت چکے ہیں، اور اب اس کے استیصال کے لیے یہ آخری موقع ہمیں ملا ہے جس کو اگر ہم نے کھو دیا تو کچھ بعید نہیں کہ یہ فتنہ ہمیں لے ڈوبے گا۔ لَا قَدْرَ مَا

اِنَّہ -

درحقیقت اسلامی نقطہ نظر سے یہ کوئی معمول بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کوئی شخص حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کھلم کھلا نبوت کا دعویٰ لے کر اُٹھے اور اس کی دعوتِ باطل کو اسی مسلم معاشرے میں پھیلنے کا موقع حاصل ہوتا چلا جائے۔ یہ اتنا بڑا گناہ عظیم ہے کہ اسے ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہ کیا جانا چاہیے تھا، کجا کہ اس کے معاملہ میں اس قدر تساہل برتا جاتا کہ وہ صدی کی آٹھ نو دہائیوں تک نہ صرف ہمارے ملک میں، بلکہ دوسرے مسلم اور غیر مسلم ملکوں میں بھی پھیلنا چلا جاتا۔ اس معاملہ میں ہم اُس دور کے لیے تو اس قدر جل شانہ کے سامنے کچھ عذر پیش بھی کر سکتے ہیں جبکہ ہم پر انگریزی حکومت مسلط تھی، اور ہم اُس کے آگے بے بس تھے، اور وہ اس فتنے کی آبیاری کر رہی تھی۔ لیکن انگریزوں سے آزاد ہونے کے بعد جب پاکستان کا اقتدار خود مسلمانوں کے ہاتھ میں آگیا۔ اُس وقت ۲۰ سال تک اس فتنے کی آبیاری خود انگریزوں سے بھی ٹھہر کر ہمارے مسلمان حکمرانوں

کے ہاتھوں ہونا اور اس کو اتنی طاقت پہنچا جانے کا موقع دینا کہ وہ پاکستان کی حکومت پر قابض ہو جانے کا سوہلہ کرنے لگے، ایسا اگر الکبا ٹر ہے جس پر کوئی غدر ہم اپنے رب کے حضور پیش نہیں کر سکتے۔ اب اگر ہم اسی پچھلے طرز عمل کو جاری رکھتے ہیں تو خدا کے عذاب سے ہمیں کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے میں عام مسلمانوں سے بھی کہتا ہوں کہ جو تحریک انہوں نے اس فتنہ غلام احمدیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے شروع کی ہے اسے ایک قطعی فیصلے تک پہنچائے بغیر ہرگز نہ چھوڑیں، اور ملک کی حکومت اور قومی اسمبلی سے بھی کہتا ہوں کہ وہ خدا کے حضور اپنی جواب دہی کو یاد کریں، سیاسی اغراض و مصالح کو بھول جائیں اور پوری ایمان داری کے ساتھ وہ فیصلہ کریں جو عین ان کے دین و ایمان کے مطابق ہے۔

یہ معاملہ جو اس وقت اسمبلی میں زیر بحث ہے، اپنے اندر کوئی پیچیدگی نہیں رکھتا، بلکہ کھلے آسمان کی طرح صاف اور عیاں ہے جس شخص کو دین کی معمولی واقفیت بھی حاصل ہو وہ جانتا ہے کہ اسلام میں نبوت ایک فیصلہ کن چیز ہے۔ اگر نبی سچا ہوا اور کوئی اس کو نہ مانے تو کافر۔ اور اگر وہ جھوٹا ہوا اور کوئی اسے مان لے تو کافر۔ بہر حال ایک دعوائے نبوت کے بعد یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے ایک امت میں جمع ہو سکیں۔ نبوت ایک سنگین دیوار ہے جو دونوں گروہوں کے درمیان ہمیشہ کے لیے حائل ہو جاتی ہے اور انہیں نہیں ملنے دیتی جب تک کہ وہ منہدم نہ ہو جائے۔ ہر نبوت اپنے ماننے والوں کی ایک الگ امت بناتی ہے اور نہ ماننے والوں کو قطعی طور پر ان سے جدا کر دیتی ہے۔

یہ تو ہے بجائے خود نبوت کی اصولی حیثیت۔ لیکن اسلام میں اس امر کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھنے والا کوئی شخص سچا نبی ہو سکے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم، احادیثِ صحیحہ اور اجماع امت کی رو سے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ صحابہ کرامؓ نے حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والے کسی شخص سے بھی یہ نہیں پوچھا کہ اس کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے بلکہ بالاتفاق اس کو جھوٹا مدعی قرار دے کر اس سے اور اس کے ماننے والوں سے جنگ کی اور ان کو وہ حقوق بھی نہیں دیے جو اسلامی قانون میں مسلح بغاوت کرنے والے مسلمانوں یا ذمیوں کو دیے جاتے ہیں۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم کے دور سے آج تک ۱۴ سو برس کی مدت میں ہر زمانے کے مسلمان اس بات پر متفق رہے ہیں اور اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا ہے کہ بعثت محمدی علی صاحبہا السلام کے بعد