

دنیا ہی میں کافر اور مسلم کی زندگی میں فرق نہ ہو تو آخرت میں اسکے انجام میں فرق کیسے ہو سکتا ہے؟
اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ وہ کونسا علم ہے جو کلہ طیبہ انسان کو سکھاتا ہے، اور اس علم کو سیکھنے کے بعد مسلمان کے عمل اور کافر کے عمل میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ دیکھیے! پہلی بات جو اس کلمہ سے آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور کسی کے بندے نہیں ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی تو خود بخود آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ آپ جس کے بندے ہیں، دنیا میں آپ کو اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرنا چاہیے کیونکہ اسکی مرضی کے خلاف اگر آپ چاہیں گے تو یہ اپنے مالک سے بغاوت ہوگی۔ اس علم کے بعد دوسرا علم آپ کو کلمہ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ بات جب آپ کو معلوم ہو گئی، تو اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی آپ کو خود بخود معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول نے دنیا کی کھیتی میں کانٹوں اور زہریلے پھلوں کے بجائے پھولوں اور میٹھے پھلوں کا باغ لگانا جس طرح سکھایا ہے اسی طرح آپ کو باغ لگانا چاہیے۔ اگر آپ اسی طریقہ کی پیروی کریں گے تو آخرت میں آپ کی اچھی فصل ملیگی۔ اور اگر اس کے خلاف عمل کریں گے تو دنیا میں کانٹے بوئیں گے اور آخرت میں کانٹے ہی پائیں گے۔

یہ علم حاصل ہونے کے بعد لازم ہے کہ آپ کا عمل بھی اس علم کے مطابق ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ایک دوسری زندگی ہے، اور اس زندگی میں آپ کی اسی فصل پر گزار کرنا ہوگا جسے آپ زندگی میں تیار کر کے جائیں گے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر سکیں۔ دنیا میں آپ کھیتی باڑی کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر کھیتی باڑی نہ کی تو غلہ پیدا نہ ہوگا، اور غلہ نہ پیدا ہو تو بھوکے مر جائیں گے۔ اگر آپ اس بات کا یقین نہ ہوتا اور آپ یہ سمجھتے کہ کھیتی باڑی کے بغیر ہی غلہ پیدا ہو جائیگا، یا غلہ کے بغیر بھی آپ بھوکے مر جائیں گے، تو ہرگز آپ کھیتی باڑی میں یہ

محنت نہ کرتے۔ بس اسی پر اپنے حال کو بھی قیاس کر لیجیے۔ جو شخص زبان سے کہتا ہے کہ خدا کو میں اپنا مالک، اور رسول پاک کو خدا کا رسول مانتا ہوں اور آخرت کی زندگی کو بھی مانتا ہوں، مگر عمل اس کا قرآن کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اسکے متعلق یہ سمجھ لیجیے کہ درحقیقت اس کا ایمان کمزور ہے۔ اسکو جیسا یقین اپنی کھیتی میں کاشت نہ کرنے کے برے انجام کا ہے، اگر ویسا ہی یقین آخرت کی فصل تیار نہ کرنے کے برے انجام کا بھی ہو، تو وہ کبھی اس کام میں غفلت نہ کرے۔ کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے حق میں کانٹے نہیں بوتاتا۔ کانٹے وہی بوتاہے جسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ جو چیز بورا ہے اس سے کانٹے پیدا ہونگے اور وہ کانٹے اسکو تکلیف دینگے۔ آپ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں اٹھاتے۔ کیونکہ آپکو یقین ہے کہ یہ جلا دیگا۔ مگر ایک بچہ آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم نہیں تھا کہ اسکا انجام کیا ہوگا۔

مسلمان کسے کہتے ہیں؟

برادران اسلام! آج میں آپکے سامنے مسلمان کی صفات بیان کرونگا۔ یعنی یہ بتاؤنگا کہ مسلمان ہونے کے لیے کم سے کم شرطیں کیا ہیں۔ آدمی کو کم از کم کیا ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہو۔

اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ کفر یہ ہے کہ آدمی خدا کی فرماں برداری سے انکار کر دے، اور اسلام یہ ہے کہ آدمی صرف خدا کا دینا بردار ہو، اور ہر ایسے طریقے، یا قانون، یا حکم کو ماننے سے انکار کر دے جو خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت کے خلاف ہو۔ اسلام اور کفر یا یہ فرق قرآن مجید میں صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْهُمَا آتْرَافًا لِلَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ (المائدہ - ۷)

یعنی جو شخص خدا کی اتاری ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ نہ کرے، ایسے ہی لوگ دراصل کافر ہیں۔

فیصلہ کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ عدالت میں جو مقدمہ جائے، اس کا فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہو۔ بلکہ دراصل فیصلہ سے مراد وہ فیصلہ ہے جو ہر شخص اپنی زندگی میں ہر وقت کیا کرتا ہے۔ ہر موقع پر تمہارے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ فلاں کام کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ فلاں بات اس طرح کی جائے یا اس طرح کی جائے؟ فلاں معاملہ میں یہ طریقہ اختیار کیا جائے یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے؟ ایسے تمام موقعوں پر ایک طریقہ خدا کی کتاب اور اسکے رسول کی سنت بتاتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات یا باپ دادا کی رسمیں، یا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون

بتاتے ہیں۔ اب جو شخص خدا کے بتائے ہوئے طریقہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقہ کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ دراصل کفر کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نے اپنی ساری زندگی ہی کے لیے یہی ڈھنگ اختیار کیا ہو تو وہ پورا کافر ہے۔ اور اگر وہ بعض معاملات میں تو خدا کی ہدایت کو ماننا ہو اور بعض میں اپنے نفس کی خواہشات کو یا رسم و رواج کو یا انسانوں کے قانون کو خدا کے قانون پر ترجیح دیتا ہو، تو جس قدر بھی وہ خدا کے قانون سے بغاوت کرتا ہے اسی قدر کفر میں مبتلا ہے۔ کوئی آدھا کافر ہے۔ کوئی چوتھائی کافر ہے۔ کسی میں دسواں حصہ کفر کا ہے اور کسی میں بیسواں حصہ۔ غرض جتنی خدا کے قانون سے بغاوت ہے اتنا ہی کفر بھی ہے۔

اسلام اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ آدمی صرف خدا کا بندہ ہو۔ نہ نفس کا بندہ۔ نہ باپ دادا کا بندہ۔ نہ خاندان اور قبیلہ کا بندہ۔ نہ مولوی صاحب اور پیر صاحب کا بندہ۔ نہ زمیندار صاحب اور تحصیلدار صاحب اور محبٹر بیٹ صاحب کا بندہ۔ نہ خدا کے سوا کسی اور صاحب کا بندہ۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى
كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ
بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ۔
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعُوْا الشَّهَادَةَ وَإِبْرَاهِيمَ
مُسْلِمًا (آل عمران - ۷)

یعنی اے نبی! اہل کتاب سے کہو کہ آؤ، ہم تم ایک ایسی
بات پر اتفاق کر لیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں
ہے، یعنی جو تمہارا نبی بھی بتائے گا ہے، اور خدا کا نبی ہونے
کی حیثیت میں بھی وہی بات کہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ
ایکے ہم اللہ کے سوا کسی بندے بن کر نہ رہیں۔ دوسرے کہ
خدا کی میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے

کہ ہم میں سے کوئی انسان کسی انسان کو اللہ کے بجائے اپنا مالک اور اپنا آقا نہ بنائے۔ یہ تین باتیں اگر وہ نہیں مانتے
تو ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی ہم ان تینوں باتوں کو مانتے ہیں۔

أَفَعِينَ دِينِ اللَّهِ يَبْتَغُونَ وَ
 لَهُ أَشْكَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 طَوْعًا وَكَرْهًا وَآلِيهِ يَنْزِعُونَ -

یعنی وہ کیا وہ خدا کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت
 چاہتے ہیں۔ حالانکہ خدا وہ ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر
 چیز چارونواچار اسی کی اطاعت کر رہی ہے اور سب کو
 اسی کی طرف پلٹنا ہے۔

ان دونوں آیتوں میں ایک ہی بات بیان کی گئی ہے۔ یعنی یہ کہ اصلی دین خدا کی اطاعت
 اور فرماینداری ہے۔ خدا کی عبادت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ بس یا پرخ وقت اسکے آگے سجدہ کر لو۔ بلکہ
 اسکی عبادت کے معنی یہ ہیں کہ رات دن میں ہر وقت اسکے احکام کی اطاعت کرو۔ جس چیز سے اس نے
 منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ جس چیز کا اس نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کرو۔ ہر معاملہ میں یہ دیکھو
 کہ خدا کا کیا حکم ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ تمہارا اپنا دل کیا کہتا ہے، تمہاری عقل کیا کہتی ہے، باپ دادا
 کیا کر گئے ہیں، خاندان اور قبیلہ والوں کی کھامنی ہے، جناب مولوی صاحب قبلہ اور جناب پیر صاحب
 قبلہ کیا فرماتے ہیں، اور فلاں صاحب کیا حکم ہے اور فلاں صاحب کی کیا مرضی ہے۔ اگر تم نے
 خدا کے حکم کو چھوڑ کر کسی کی بات بھی مانی تو گو یا خدائی میں اس کو شریک کیا۔ اس کو وہ درجہ دیا جو
 صرف خدا کا درجہ ہے۔ حکم دینے والا تو صرف خدا ہے۔ **إِنِ اتَّخَذُوا آلِهَةً**۔ بندگی کے لائق
 تو صرف وہ ہے جس نے نہیں پیدا کیا، اور جسکے بل بوتے پر تم زندہ ہو۔ زمین اور آسمان کی ہر
 چیز اسی کی اطاعت کر رہی ہے۔ کوئی پتھر کسی پتھر کی اطاعت نہیں کرتا۔ کوئی درخت کسی درخت
 کی اطاعت نہیں کرتا۔ کوئی جانور کسی جانور کی اطاعت نہیں کرتا۔ پھر کیا تم جانوروں اور درختوں
 اور پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ وہ تو صرف خدا کی اطاعت کریں، اور تم خدا کو چھوڑ کر
 انسانوں کی اطاعت کرو۔۔۔ یہ ہے وہ بات جو قرآن کی ان دونوں آیتوں میں بیان فرمائی
 گئی ہے۔

اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کھڑا مگر اسی دراصل نکلتی کہاں سے ہے۔ قرآن مجید

ہم کو بتاتا ہے کہ اس کمبخت بلا کے آنے کے تین راستے ہیں :

پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں -۱-

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيًا
یعنی "اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو گا جس نے خدا کی ہدایت
حَدَىٰ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں
الظَّالِمِينَ (النقص - ۵)
کو خدا ہدایت نہیں دیتا"

مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا، اسکے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہر وقت یہ دیکھ لے گا کہ مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور آسائش کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہونگی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے خدا اس سے منع کرے۔ اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہوں، اسکو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے خدا اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہو، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہو گیا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے :

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ
أَوَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا - أَمْ تَحْسَبُ
أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ -
إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ
أَضَلُّ سَبِيلًا

یعنی "اے نبی، تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا
جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ تم کیا
ایسے شخص کی انگریزی کر سکتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان
میں سے بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ ہرگز
نہیں۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گویا گزر رہے ہیں۔"

نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی

نہیں ہے۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملیگا جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اُسکے لیے مقرر کی ہے۔ اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اُسکے لیے مقرر کی ہے۔ اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر ہیں بس وہ اتنے ہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔

یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ باپ دادا سے جو رسم و رواج جو عقیدے اور خیالات، جو رنگ و دھنگ چلے آ رہے ہوں، آدمی ان کا فلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے، اور اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اسکے سامنے پیش کیا جائے، تو کہے کہ میں تو وہی کرونگا جو میرے باپ دادا کرتے تھے اور جو میرے خاندان اور قبیلہ کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا ہے وہ خدا کا بندہ کب ہوا؟ اسکے خدا تو اسکے باپ دادا اور اسکے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اسکو یہ جمہور ماد عموماً کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی ہے:

اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ جو حکم خدا نے بھیجا ہے اسکی پیروی کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اس بات کی پیروی کریں گے جو ہمیں باپ دادا سنی ہے۔ اگر ان کے باپ دادا کسی بات کو نہ سمجھتے ہوں اور راہ راست پر نہ ہوں تو کیا یہ مجھ پر بھی

وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَهُمْ أَسْتِجُوا مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا الْفَرِيقَيْنَا عَلَيْهِ
أَبَاءَنَا - أَوْ لَوْ كُنَّا آبَاءَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (البقرہ - ۲۱)

انہی کی پیروی کیسے چلے جائینگے؟

دوسری جگہ فرمایا:

اور جب کبھی ان سے کہا گیا کہ آؤ اس فرمان کی طرف جو خدا بھیجا ہے، اور آؤ رسول کے طریقہ کی طرف، تو انہوں نے

وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَهُمْ تَعَاوَانِي مَا
أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى السَّمَوَاتِ قَالُوا حَسْبُنَا

کہا کہ ہمارے تو میں ہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا یہ باپ امی کی پیروی کیے چلے جائیگے چاہا ان کو کسی بات کا علم نہ ہو اور وہ سید راستے پر نہ ہو؟ اسے ایمان لادو اور تمکو تو اپنی فکر ہونی چاہیے۔ اگر تم سید راستے پر لگ جاؤ تو کسی دوسری گمراہی سے تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا پھر اگر سب کو خدا کی طرف واپس جانا ہے۔ اس

مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اَبَاءَنَا وَاُولٰٓئِكَ اَبَاؤُهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَاٰيٰتُهُمْ
يَاۤئِيهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰیكُمْ اَنْفُسُكُمْ
لَا يَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلٰٓءٍ اِذَا اٰهْتَدَيْتُمْ
اِلَى اللّٰهِ مَنِ جَعَلَ جَمِيْعًا قَلْبِيْكُمْ يَمٰٓا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (المائدہ - ۱۷)

وقت خدا تم کو تمہارے اعمال کا نیک یا سب دکھا دیگا

یہ ایسی گمراہی ہے جس میں تقریباً ہر زمانے کے جاہل لوگ مبتلا رہے ہیں، اور ہمیشہ خدا کے رسولوں کی ہدایت کو ماننے سے یہی چیز انسان کو روکتی رہی ہے۔ حضرت موسیٰ نے جب لوگوں کو خدا کی شریعت کی طرف بلایا تھا، اس وقت بھی لوگوں نے یہی کہا تھا۔

اَجْتَنَّتِ السَّلٰٓفُ نَاۤءًا وَّجَدْنَا هٰٓكِلِهٖ
اَبَاۤءَنَا (یونس - ۸)

”و کیا تو ہمیں اس راستے سے ہٹانا چاہتا ہے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟“

حضرت ابراہیم نے جب اپنے قبیلے والوں کو شرک سے روکا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا:

وَجَدْنَا اَبَاءَنَا لَهَا عٰلِدِيْنَ (الانبیاء - ۵)

”ہم نے تو اپنے باپ دادا کو انہی خداؤں کی بندگی کرنے ہوئے پایا ہے“

غرض اسی طرح اہل نبی کے مقابلے میں لوگوں نے یہی حجت پیش کی ہے کہ تم جو کہتے ہو یہ ہمارے باپ دادا کے طریقہ کے خلاف ہے، اسی لیے ہم اسے نہیں ملتے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد ہے۔

وَكَذٰلِكَ مَاۤ اٰمُرُ سَلٰٓمًا مِّنْ قَبْلِكَ
فِيْ قُرْۤاٰنٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلٰٓا قَالِ مَثَرُ نُوْحًا
اِنَّا وَجَدْنَا اَبَاۤءَنَا عَلٰٓ اُمَّةٍ وَّاَنَا عَلٰٓ

یعنی ”ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کسی ہم نے کسی بستی میں کسی ڈرانے والے یعنی پیغمبر کو بھیجا تو اس بستی کے کھانے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا

آتَاكَرِهِمْ مُقْتَدُونَ - قَالَ أَوْلَوْحَدَّثْتُكُمْ
بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ -
قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ -
فَأَنْتَقِمْتُمْ مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (الزخرف - ۷)

کو ایک طریقہ پر پایا ہے اور ہم اپنی کے قدم بقدم چل رہے
ہیں۔ پیغمبر نے ان کا کہا کہ اگر میں اس بہترین بات بتاؤں
جس پر تم نے باپ دادا کو پایا ہے تو کیا پھر بھی تم باپ دادا
ہی کی پیروی کیے چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ
ہم اس بات کو نہیں مانتے جو تم نے کرائے ہو۔ میں جب

انہوں نے یہ جواب دیا تو ہم نے بھی ان کو خوب سزا دی اور اب دیکھ لو کہ ہمارے احکام کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہے
یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا تو باپ دادا ہی کی پیروی کرو یا پھر ہمارے
ہی حکم کی پیروی کرو۔ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتیں۔ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو سب کو چھوڑ
کر صرف اس بات کو مانو جو ہم نے بتائی ہے :-

وَإِذْ آتَيْنَا لَكُمْ آيَاتِنَا مَا تَشْكُرُونَ
اللَّهُ قَالَ لَوِ ائْتَىٰ نَبِيٌّ مِّنْكُمْ قَائِلًا
أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ
السَّعِيرِ - وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ
كَفَرَ فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ إِذْ أَلَيْنَا لَهُمْ جَهَنَّمَ
فَلَنَنْبِتْ لَهُمْ بِمَاعَمِلُوا (نفران - ۳)

یعنی جب ان سے کہا گیا کہ اس حکم کی پیروی کرو جو خدا
بیجا ہے تو انہوں نے کہا کہ ”نہیں ہم تو اس بات کی پیروی
کر چکے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، چاہے
شیطان انکو عذاب جہنم ہی کی طرف کیوں نہ بلارہا ہو۔ جو
کوئی اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپرد کر دے اور نیکو کار
اسے تو مضبوطی سے تھام لی اور آخر کار تمام معاملات خدا
کے ہاتھ میں ہیں اور جس نے اس انکار کیا تو اسے نبی
تم کو اسکے کفر سے رنجیدہ ہوئی کی فرورت نہیں۔ وہ

سب ہماری طرف واپس آنے والے ہیں پھر ہم انہیں انکے اعمال کا نتیجہ دکھا دیں گے“

یہ مگر ابھی کے آنے کا دوسرا راستہ تھا۔ تیسرا راستہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ انسان جب

خدا کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کا حکم ماننے لگتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ فلاں شخص بڑا آدمی ہے، اسکی بات پکی ہوگی، یا فلاں شخص کے ہاتھ میں میری روٹی ہے اسیلئے اسکی بات ماننی چاہیے یا فلاں شخص بڑا صاحب اقتدار ہے اسیلئے اسکی فرمانبرداری کرنی چاہیے، یا فلاں صاحب اپنی بد دعا سے مجھے تباہ کر دیں گے یا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اسیلئے جو وہ کہیں وہی صحیح ہے، یا فلاں قوم بڑی ترقی کر رہی ہے اسیلئے اسکے طریقے اختیار کرنے چاہئیں، تو ایسے شخص پر خدا کی ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے :-

وَاِنْ تَطَّحْ اَكْثَرًا مِّنْ فِيْ الْاَرْضِ
يُضِلُّوْكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ (الانعام - ۱۲)

وہ اور اگر تو نے ان بہت لوگوں کی اطاعت کی جو زمین میں رہتے ہیں تو وہ تجھ کو خدا کے راستے بھٹکا دیں گے یا

یعنی آدمی سید راستہ پر اُس وقت ہو سکتا ہے جب اس کا ایک خدا ہو۔ سینکڑوں ہزاروں خدا جس نے بنا لیے ہوں، اور جو کبھی اس خدا کے کہے پر اور کبھی اُس خدا کے کہے پر چلتا ہوا وہ سیدھا راستہ کہاں پاسکتا ہے۔

اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ گمراہی کے تین بڑے بڑے سبب ہیں -

ایک نفس کی بندگی -

دوسرے، باپ دادا اور خاندان اور قبیلے کے رواجوں کی بندگی -

تیسرے، عالم طور پر دنیا کے لوگوں کی بندگی جن میں دولت مند لوگ، اور حکام وقت،

ادبناؤٹی پیشوا، اور گمراہ قومیں، سب ہی شامل ہیں -

یہ تین بڑے بڑے سبب ہیں جو خدائی کے دعویدار بننے ہوئے ہیں۔ جو شخص مسلمان

بننا چاہتا ہو اسکو سب سے پہلے ان تینوں بتوں کو توڑنا چاہیے، پھر وہ حقیقت میں مسلمان ہو جائیگا۔

ورنہ جس نے یہ تینوں بت اپنے دل میں بٹھا رکھے ہوں، اس کا بندہ خدا ہونا مشکل ہے۔ وہ دن سے

پچاس وقت کی نمازیں پڑھ کر اور دکھاوے کے روزے رکھ کر، اور مسلمانوں کی شمی شکل بنا کر انسانوں کو دھوکا دے سکتا ہے، خود اپنے نفس کو بھی دھوکا دے سکتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، مگر خدا کو دھوکا نہیں دے سکتا۔

بھائیو! آج میں نے آپ کے سامنے جن تین بتوں کا ذکر کیا ہے انکی بندگی اصلی شرک ہے۔ آپ نے پتھر کے بت توڑ دیے۔ انیٹ اور چوہنے سے بنے ہوئے بت خانے ڈھا دیے۔ مگر سینوں میں جو بت خانے بنے ہوئے ہیں، انکی طرف کم توجہ کی۔ سب سے زیادہ ضروری، بلکہ مسلمان ہونے کے لیے اولین شرط، ان بتوں کو توڑنا ہے۔ اگرچہ میرا خطاب تمام مسلمانوں سے ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ساری دنیا اور تمام ہندوستان میں مان جس قدر نقصان اٹھا رہے ہیں وہ اپنی تین بتوں کی پوجا کا نتیجہ ہے، مگر چونکہ اس وقت میرے سامنے میرے پنجابی بھائی ہیں، اسیلے میں خاص طور پر ان سے کہتا ہوں کہ آپ کی تباہی اور آپ کی ذلت اور مصیبت کی جڑ یہ تین چیزیں ہیں جو آپ نے ابھی مجھ سے سنی ہیں۔ آپ اس پنجاب کی سرزمین میں ڈیرہ کروڑ سے زیادہ ہیں۔ اس صوبہ کی آبادی میں آدھے سے زیادہ آپ ہیں اور آدھے سے کم ہیں دوسری قومیں ہیں۔ مگر اتنی بڑی قوم ہونے کے باوجود یہاں آپ کا کوئی وزن نہیں۔ بعض نہایت قلیل تعداد قوموں کا وزن آپ سے بڑھ کر ہے۔ اسکی وجہ پر بھی آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نفس کی بندگی، خاندانی رواجوں کی بندگی، اور خدا کے سوا دوسرے انسانوں کی بندگی نے آپ کی طاقت کو اندر کھوکھلا کر دیا ہے۔

آپ میں راجپوت ہیں، گنگھڑ ہیں، منغل ہیں، اجاٹ ہیں، اور بہت سی قومیں ہیں۔ اسلام نے ان سب قوموں کو ایک قوم، ایک سرے کا بھائی، ایک پختہ دیوار بننے کے لیے کہا تھا جسکی انیٹ سوانیٹ جڑی ہوئی ہو۔ مگر آپ اب بھی وہی پرانے ہندوانہ خیالات لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جس طرح ہندوؤں میں الگ الگ گوتیں ہیں، اسی طرح آپ میں بھی اب تک قبیلہ قبیلہ الگ ہیں۔ آپس میں مسلمانوں کی