

96

مسعود
السوءاء

المحميد قرشي

حميد الوردي

کوشه ادب - چوک انارکلی لاہور

پرنٹر:- انشاپریس اردو بازار لاہور۔
پبلشر:- ایم اے۔ سلام۔ گشتہ ادب چوک انارکلی لاہور۔

۲۹۷۹۹۲
۵۳۷

۱۷۹۶

~~۱۷۹۵~~ ۱/۲

تعداد ۵۰۰

ATPO

دسمبر ۱۹۶۰ء
قیمت ۱۰/-

پندرہ پینت نمبر ۱۹۶۰ء
مورثہ ۱۹۵۳ء

فہرست

۴۔ آرزوئے معمار امت محمدیہ

یادگار ابراہیم

قبل اسلام کی قربانیاں

اسلامی قربانی کی بنا

اسلامی قربانی کی جزا

اسلامی قربانی کے اختیارات

۱۔ قربانی کی تاریخ سے مراد لکھنا

۲۔ قربانی کا نظام قائم کرنا

۳۔ قربانی میں عید

۴۔ قربانی میں امتزاج روحانی و لدی

۵۔ قربانی سے اخلاق کی آبیاری

۶۔ قربانی کی قبولیت کا معیار

۷۔ ابراہیمی قربانیوں کا مقصد

۱۔ اخلاق ابراہیم

۲۔ آبیاری خلیل

۳۔ مقام ابراہیم

خطبات ابراہیم

خطبہ اول۔ ابراہیمی حکومت و ریاست

اسلامی حکومت و ریاست

۱۔ اسلامی ریاست کی بنیادیں

یادگار عبدالرحیم انور

مکتوب ہاجر

اسوۃ ابراہیم

حضرت ابراہیم کے منقرحات

ابراہیمی زندگی کے ستون

ایمان باللہ بواسطہ مشاہدہ نظرت

ایمان بالآخرت بواسطہ شواہد و یہ

عمل صلح یعنی امتحان و قربانی

۱۔ بت شکنی

۲۔ ہجرت

۳۔ مقابلہ حکومت

ملت ابراہیم

خلیل اہمہ مصطفیٰ میں مشابہت

بلکہ خلیل کی تعمیری اور تنظیمی حرکت

۱۔ روح اسلام، سمع و طاعت

۲۔ ملت کا نام، مسلمان

۳۔ پیلے امتحان ہجرت

۴۔ مرکز تنبیہ و تبلیغ

۵۔ آئین نجات

۶۔ دعوت حج کا فرس

درجہ امامت کا حصول

درجہ امامت کے محرومی

خطبہ سوم۔ ابراہیمؑ کی حقیقت

پورے اسلام کی اطاعت

اطاعت حکم کا نمونہ

احکام شریعت الہی

خطبہ چہارم۔ عید قربان کا بیغام

اسلامی عید کی اساس اور ساخت

طہارت، معافی، سادگی۔

اتحاد، اصلاح، اجتماع

تنظیم ملت اسلامیہ

ایثار و قربانی

خطبہ پنجم۔ اسلام کا انقلابی موجد

مراپا انقلاب ابراہیمؑ خلیل

ڈوبنے والوں سے بغاوت

ابراہیمؑ انقلاب کا راس المال

ایمان باللہ کی حقیقت

ایمان کی طاقت کا راز

تخلیق ایمان کا طریقہ

ایمان کا نظام

تاریخ عرب میں تاریخ ایمان

رسول اللہ کے ایمان کی بیعت

ایمان کی تاریخی صعولت

۲۔ توحید میں عمل مشکل

۳۔ پیغام اسلام کا مرکزی نقطہ

۴۔ اساس و بنیاد توحید ہے

۵۔ توحید اور شرک کی حقیقت

۶۔ خلاصہ بحث

ابراہیمؑ امامت کے لوازم۔

۱۔ حصول امامت کے لئے امتحان شرط

۲۔ ابراہیمؑ جانشینی کا قانون

۳۔ دنیا کے اسلام کی موجودہ محرومی

۴۔ ہمارے چار ظلموں کا نتیجہ محرومی

طریق حصول خلافت

تنظیم جماعت کے تین نقاط

۱۔ خدا پرستی

۲۔ امن

۳۔ تنظیم

خطبہ دہم۔ جہاد ابراہیمؑ کی حقیقت

۱۔ رشتہ پدیری کی قربانی

۲۔ قومیت کی قربانی

۳۔ قومی معبودوں کی قربانی

۴۔ بادشاہ سے بغاوت

۵۔ جان کی قربانی

۶۔ وطن کی قربانی

۷۔ عیال و اولاد کی قربانی

خطبہ ہشتم

بین الاقوامی نظام

- ۱- حج کی دستاورد اور ادا کے الفاظ
- ۲- حج کے دو مقاصد
- ۳- حج، تومی افلاس کا علاج
- ۴- یہودیت اور نصرانیت کا انکسار
- ۵- حج کے منافع کی تشریح
- ۶- اسوۂ حسنہ ابراہیمؑ کی تکمیل
- ۱- از مولانا ابوالکلام آزاد
- ۲- تعلیم کے خلیفہ کی ذمہ داری
- ۳- اسوۂ ابراہیمؑ
- ۴- اسوۂ حسنہ کی تکمیل
- ۵- ظہور حقیقت اسلام
- ۶- عباد الی العبود
- ۷- حضرت ابراہیمؑ کی بت شکنی
- ۸- کیا حضرت نے حجوث بولا؟
- ۹- دولت و تین حق
- ۱۰- قیامِ حجت کا عملی طریقہ
- ۱۱- پیاروں کا اعتراف پر عبور پانا
- ۱۲- اہانت کذب کی فطرت جو جہیر

خطبہ نهم

اسمعیل اور حسینؑ کا کرشن

- ۱- زندگی کا قرآنی معیار
- ۲- آزمائش کی حقیقت
- ۳- آزمائش کا منہا جہاد
- ۴- جہاد کے اقسام و فضائل
- ۵- شہید کیوں زندہ ہیں؟
- ۶- فیضِ بیت کے اصول
- ۷- موزانہ خلافت و فیضِ بیت
- ۸- داستانِ شہید زوال
- ۹- حضرت اسمعیلؑ اور امام حسینؑ
- خطبہ نهم
- ۱- اہانت ذہن کے چکر میں
- ۲- شفا عنت کی آس
- ۳- دود و ظالمت کی آس
- ۴- لفظی توبہ کی آس
- ۵- وسوسہ کی آس
- ۶- پیر صاحب کی آس
- ۷- مردوں سے مدد مانگنا

دور زوال کے کلمات

۱۳ - روایت عجیب

۱۴ - مسلک تحقیق

پیادو کار عید الرحم اور

ہر زندہ دل نوجوان کے نام

۱۹۱۹ء میں خلافت کمیٹی قائم ہوئی اور اس نے بے قرار دلوں کے سامنے صرف ایک ہی نکتہ دلنوا پیش کیا، یہ کہ دنیائے اسلام کی پیادوی کے ذمہ دار انگریز ہیں۔ اس تلقین سیمائی نے ہندوستان کی رگ رگ میں ایک اضطراب عظیم پیدا کر دیا۔ یہاں تک کہ دلوں کی بے قراریاں، شرمگاہ بھرت کا دل ولہ بن کر اٹھیں اور ہزار ہا مسلمان اپنی زندگی کا تمام اثاثہ لگا کر اپنی زمینیں اور جائدادیں بیچ کر اور اپنی محبت واریوں کے جیب و دال کو دست جنوں کے حوالے کر کے قافلہ و قافلہ افغانستان کی طرف نکل پھرتے ہوئے ان قافلوں میں کئی نہایت ہی شاندار اور صاحب عزم نوجوان بھی شامل تھے۔ یہ نوجوان اس خیال سے ہندوستان سے نکلے تھے کہ وہ وہاں اور افغانی نوجوانوں کے طوفانی سیلابوں کے ساتھ ہندوستان پر حملہ آور ہوں گے اور اپنے خون بے پناہ کی یادگی سے حکومت انگریزی کو چھین کر ہند میں ڈال دیں گے۔ ان ہی میں سے ایک نوجوانوں میں ایک شیر دل بہادر عبدالرحیم اور تھا، جس کی ہمت مردانہ کے ساتھ

یہ مشہور صحافی اور ادیب حمید اللور کے بڑے بھائی تھے بہت سے نوجوان افغانستان ہی سے لوٹ آئے تھے مگر یہ آخر زندگی تک واپس نہیں آئے۔

اس اہم اسلامی کتاب کو نسبت دہی جا رہی ہے۔

غازی عبدالرحیم انور اسلامیہ کالج لاہور میں بی، اے کلاس کے طالب علم تھے جب وہ اپنے والد العزم رفیعوں کے ساتھ ہجرت کے لئے تیار ہو گئے تو انہوں نے اپنا فلم جسے خون شہادت میں غسل دیا گیا تھا، اٹھایا اور اپنے والد بزرگوار کو ایک ایسا لفظ دیا جو خط لکھا جو صرف ایک غازی اور شہید ہی لکھ سکتا ہے اور خود مہاجرین کے ساتھیوں کے سالارین کو عازم افغانستان ہو گئے۔

ہمیں غازی رحیم انور کا تعارف ان کے اسی خط سے ہوا ہے۔ ان کا یہ خط اسلام کے دوسرے گناہ ہے اور مصیبت زدہ دنیائے اسلام کے آنسوؤں میں بھیگا ہوا ہے، اس کا ہر لفظ دل دوز ہے، ہر جملہ خونِ فردش ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اپنے دل کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کاغذ پر پھیلادیسے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم تحریر اس کا دل، اسلام کی ابراہیمی روح کے ساتھ کھینچ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابراہیم اعدا سبیل کے کاغذ پر محبت کو جسکے انہیں سے ایک زمین پر لیت رہا تھا اور دوسرا چھری چلا رہا تھا، خوب سمجھائے اور اب اپنی ذات سے پھر بھی نظارہ دینا کہ دکھا رہا ہے۔

عبدالرحیم انور کا یہ مکتوب جس میں اس نے اپنے والدین کو ترک وطن کی نشاندہی سنائی ہے، جب باپ کے پاس پہنچا تو وہ دیوانہ وار لاہور کی طرف دوڑا، مگر عبدالرحیم کا قافلہ نکل چکا تھا۔ اب باپ پشاور پہنچا، مگر مہاجرین کو ام آزاہ علاقے میں داخل

ہو چکے تھے۔

عبدالرحیم انور کے صدمہ فراق سے ان کی والدہ دس سال تک پاگل رہیں، ان کے
کئی خطوط افغانستان، ترکی، انگلینڈ اور روس سے آئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ روسی فوج
میں داخل ہو چکے ہیں، مگر اب کئی سال سے ان کا قلم بالکل خاموش ہے۔ شاید کہ اب
یہ پڑ بھار پھول زندگی کی ٹہنی سے توڑ لیا گیا ہے۔

ہمارے نوجوان مہاجر نے اپنے دردناک خط میں جو دوسری جگہ درج ہے، اپنے
باپ کو لکھا ہے :-

”مے میرے باپ! میں حضرت اسماعیلؑ کی پیروی کرتا ہوں، کیا آپ بھی حضرت
ابراہیمؑ کی جگہ کھڑے ہو سکیں گے؟“

اسی بنا پر میں اس کتاب کو اسلام پر قربان ہونے والے سچے مجاہد اور مہاجر
نوجوان غازی عبدالرحیم انور کی یاد میں لکھتا ہوں اور تمام زندہ دل مسلم نوجوانوں سے
درخواست کرتا ہوں :-

”مسلم نوجوانو! ایک ابراہیمی جوان کا یہ روحانی تحفہ قبول کرو۔“

عبدالمجید قرشی

مکتوب ہاجر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قرآن حکیم کا ارشاد ہے (مسلمانو) کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ تم یونہی چھوڑ جاؤ گے؟ اور کیا اللہ ان کو ظاہر نہیں کرے گا، جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے؟ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کہتے ہو۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور خانہ کعبہ کے آباور کھنے کو، اس آدمی کی خدمتوں کے برابر خیال کر لیا ہے، جو اللہ اور قیامت پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں گروہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور خدا کی راہ میں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کیا۔ ان کے درجے اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت، خوشنودی اور جنت کی دائمی آسائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور اللہ کے نزدیک ان کا بڑا اجر ہے۔ مسلمانو! اگر تمہارے باپ اور بھائی، ایمان کے مقابلہ میں کفر کو زیادہ عزیز رکھیں تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ اور جو تم میں سے ان سے بناؤ رکھے گا، خدا کے نزدیک وہی لوگ نافرمان ہیں۔ تمہارے

باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہاری برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور تجارت جس کے بند ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور اعلیٰ مکانات جو تمہیں پسند ہیں، کیا تم ان سب چیزوں کو اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی نسبت زیادہ عزیز رکھتے ہو؟ اگر یہی ہے تو صبر کرو۔ خدا خود ہی تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت کے لائق نہیں سمجھتا۔

لاہور ۲۵ مئی قبلہ و کعبہ والہ صاحب مدظلہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خط میں آپ پہلے آیات قرآنی کا مطالعہ فرمائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہر اسان ہوں یا ڈر جائیں، مگر قبلہ ایسا نہیں چاہیے ہم مسلمان ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سے ڈرنا کیسا؟ یہ تو تمہاری ہدایت کے نازل ہوا، اور اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ اگر اب بھی کچھ اختلاف و تامل ہو تو پھر مسلمان کیسے چاہیے کہ پہلے اس سے استعفاء دے دیں مسلمان کہلانا اور پھر قرآن کریم پر عمل نہ کرنا شیوہ مردانگی نہیں ہے۔ میں آپ کو تذبذب میں ڈال کر نفس مضمون سے بے خبر رکھنے کو گناہ خیال کرتا ہوں۔ اس لئے آئیے، میں آپ کو اپنی بچپن کی کہانی کے ساتھ اپنے موجودہ مقاصد سے باخبر کر دوں۔

قبلہ! مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گھر میں ہر سال دو تہوار بڑی ہی مسرت سے منائے جاتے تھے، میرے اچھے کپڑے دیکھ کر میرے چھوٹے بھائی دھڑکتے، گھر میں بہترین کھانے پکاتے، باغبان پھولوں کے گلے لگانے اور انعام حاصل کرتے، معلوم ہے

کہ یہ تہوار کونسے تھے؟ یہ عید کے تہوار تھے۔ عید الفطر، ہنرت اور اطمینان سے گذر جاتی تو اس کے بعد ایک بڑی عید آتی، جس میں آپ قربانی دیا کرتے تھے۔ اس عید کے خطبے میں حضرت اسمعیلؑ اور حضرت ابراہیمؑ کا واقعہ بیان کیا جاتا تھا۔ مجھے کئی بار یہ خیال آتا تھا کہ اگر حضرت اسمعیلؑ کی جگہ کسی وقت مجھے بھی قربانی دینے کی ضرورت لاحق ہوئی تو کیا میں اس کے لئے تیار ہو جاؤنگا؟ خدا کا شکریہ ہے کہ آج میں اس کے لئے اپنے کو تیار پاتا ہوں، لیکن کیا آپ حضرت ابراہیمؑ کی جگہ کھڑے ہو سکیں گے؟ آپ کو ہر سال قربانی کی مشق اس لئے کرانی جاتی تھی کہ اگر کوئی ایسا دن آجائے، جب خدا کی راہ میں آپ سے اپنے عزیز بیٹے کی قربانی طلب کی جائے تو آپ بلا تامل اس سنت ابراہیمی کو پورا کر سکیں گے۔ آپ کہیں گے کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں۔ کیا آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جب دنیا سے مسلم قوم کا جنازہ اٹھ جائے گا؟ اسلام پکار پکار کر اپنے فرزندوں کو دعوے عمل دے رہا ہے اور ہمیں فرزندِ اسلام ہونے کی حیثیت سے اس دعوت کو لبیک کہنا چاہیے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ خلافت اسلامیہ کو جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور مقاماتِ مقدسہ غیروں کے ناپاک ہاتھوں میں جا چکے ہیں؟ کیا آپ کو رسول اکرم کے آخری الفاظ بھول گئے؟ یا اب خدا اور اس کا رسول بدل گیا ہے؟ قبلہ! اگر آپ سنت ابراہیمؑ کو پورا نہ کر سکیں تو مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ قرآن پاک نے ہر فرزندِ اسلام کو اس الجھن سے رہائی دلا دی ہے۔ آپ کو

سنتِ ابراہیمی میں شامل ہو سکتا ہے مگر الحمد للہ کہ مجھے سنتِ اسمعیلی میں کوئی
عذر نہیں، لیکن نہیں، آپ کو کیوں کہ شامل ہو سکتا ہے؟ آپ تو بچے مسلمان اور
میرے پیارے والد ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ میری محبت کو خدا اور اس کے راستے
میں کبھی حائل نہیں ہونے دیں گے کیا آپ مجھے دل سے ہجرت اور جہاد کی اجازت
دیتے ہیں؟

مجھے یاد ہے کہ آپ میری محبت کے زیر اثر میرے تقاضوں کو ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال
دیا کرتے تھے کہ ابھی ہجرت کے لئے ٹھیک وقت نہیں آیا اور راستہ بھی بے حسد
دشوار گزار ہے لیکن اے والدِ بزرگوار! خدا بڑا کارساز ہے۔ اب تو راستہ کھل
گیا ہے اور حکومت بھی کوئی روک نہیں کرتی۔ پھر اب لوگوں کو خدا اور اس کے رسولؐ
کے احکام کی تعمیل میں کیوں حیل و حجت ہے؟ اے والد! قافلے پر قافلے چلے جا رہے
ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایماندار مسلمان اپنی چھوٹی چھوٹی لوگوں
کی نرم و نازک انگلیاں بکڑے ہجرت فرماتے ہیں، ان کی عورتیں بی ان کے ساتھ
جا رہی ہیں، لیکن میں تو ایک قابل نوجوان ہوں، ہر کام کر سکتا ہوں اور راہِ خدا
کی ہر مصیبت اٹھا سکتا ہوں۔ اللہ اب تو مجھے تہ و کئے، میں مجبور ہوں کہ آپ
کو صاف الفاظ میں مطلع کر دوں کہ آپ کا عزیز بیٹا سنتِ اسمعیلی کی تعمیل میں آپ
سے جدا ہو رہا ہے، تاکہ وہ خدا اور اس کے رسولؐ کا سچا، بہادر اور غیور فرزند
کہلا سکے۔ میں آج ہجرت پر روانہ ہو رہا ہوں اور آپ کو، واللہ کہ اپنے بہن بھائیوں

کہ، اپنی تعلیم کو اور وطن کی پیاری سرزمین کو الوداع کہتا ہوں۔
 قبلہ! آپ گھبرائیے نہیں۔ یہ جدائی چند روز کی بات، انشاء اللہ میں کسی
 روز بہت بڑا آدمی بنکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میں اپنی ایک بڑی تصویر
 کہ سینٹ ہوٹل میں چھوڑ چلا ہوں۔ آپ دیکھئے تو سہی، میں فوجی وردی پہن کر کس قدر
 شاندار اور حسین ہو گیا ہوں۔ میں ایک مسلم نوجوان ہوں اور یہی لباس میرے لئے موزوں
 ہے۔ آپ بھی جتال فرمائیں کہ میں آج اپنی تباہی کے کپڑے پہنے کھڑا ہوں۔ کیا
 آپ اس تصویر سے خوش نہیں ہیں کہ آپ کا فرزند ایک ناپسندیدہ لباس سے
 بھی زیادہ شاندار وردی پہنے گا اور مسلم فوج جس کا مقصد دنیا میں پھر بوجھ اسلامی
 کو بلند کرنا ہے، کے کمانڈہ کی حیثیت میں سرزمین ہند کی طرف رجوع کرے گا؟
 اس وقت بہت علیگ نوجوان میرے ہمراہ ہیں جن میں سے بعض اپنے معزز
 والدین کے اکلوتے بیٹے ہیں، میں تو پھر بھی چار بھائی رکھتا ہوں۔ اگر خدا نے زندگی
 بخشی تو پھر دنیا دیکھے گی کہ مسلم نوجوان اپنے خدا اور رسول کی راہ میں کیا کچھ کر سکتا
 ہے؟ آپ گھبرائیے نہیں، آخر چچا نظام الدین بھی تو بصرہ گئے تھے اور تین سال کے
 بعد واپس لوٹے تھے۔ آپ بھی بصرہ جانے کی تیاری کر چکے تھے، اگر میں نہ روکتا۔
 میرے سامنے مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ آپ اب میرا فکر نہ
 کریں۔ میری والدہ محترمہ سے عرض کر دیں کہ وہ تو دوا رنج اور فکر کو پاس نہ آئے ہیں۔
 میں آخر خط میں ایک بار پھر آپ کو تسلی دیتا ہوں، آپ اوقات غم میں میرے

شاندار مستقبل کا میری قوم کی عزت کا اور میرے اسلام کی عظمت کا تصور فرمایا کریں
 اسلامیہ کالج کے قریب فیروز لاج بلڈنگ میں اپنے ایک دوست عبدالستار
 دھڑا بہا کے پاس اپنا باقی ماندہ سامان چھوڑ چلا ہوں، چونکہ کالج میں رخصتیں
 ہونے والی ہیں، اس لئے جلدی تشریف لا کر لے جائیں۔ والدہ صاحبہ کی خدمت
 میں تیار مندانہ سلام۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار۔ پورن مالی، سجادہ سائیس اور
 دیگر نوکروں سے آداب عرض کر دیں۔ فی امان اللہ

راپ کا پتہ: عبدالرحیم انور

اسوہ ابراہیم

اسلام کی حقیقت سمجھنے کے لئے لازمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھا جائے۔ اس مختصر قول کی تشریح یہ ہے :-

قرآن نے دو غیروں کو نمونہ اسلام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔

قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ^{عليه السلام} لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

ہم ایک مثال کے ذریعہ خلیل اور مصطفیٰ کے تعلقات کی تشریح کریں گے جب آپ کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہیں تو پہلے آپ عمارت کا نقشہ بناتے ہیں، پھر نقشے کے مطابق بنیادیں قائم کرتے ہیں اور سب سے آخر میں والان، بیٹھک، ڈیڑھی اور بالاخانہ بنا کر تمام عمارت کو مکمل کر دیتے ہیں۔

اسلام کی مثال بھی بالکل یہی ہے۔ اسلام ایک عظیم الشان محل ہے اس محل کا نقشہ بنانے والا خود خدا ہے۔ نقشہ الہی کے مطابق بنیادیں قائم کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ابراہیم بنیادوں پر محل کی تکمیل کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ خدا کے نقشے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عمارت کھڑی کرے تو اس کا پہلا فرض یہ ہے

کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی بقیادیں تلاش کرے۔ عیدِ منجی کا سالانہ اجتماع اسی لئے مقرر ہوا، تاکہ یہ اہمیت سال بسال ابراہیمی بقیادیں تلاش کر کے دین محمدی کی عمادتوں کو استوار رکھے۔ آج اس مختصر رسالہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ ہمارے دین کی ذہ ابراہیمی بقیادیں کیا ہیں؟

مختصر حالاتِ زندگی

حضرت ابراہیمؑ زمانہٴ یرح سے قریباً دو ہزار برس پہلے مملکتِ بابل میں مبعوث ہوئے تھے، باپ کا نام آذر۔ آپ کی قوم بت گردا بت پرست اور ستارہ پرست تھی۔ باپ، قوم اور بادشاہ کے معاملہ میں جو کچھ گذرا، وہ آپ پڑھ لیں گے آپ کی عمر تالیف ۵۷ سال تھی کہ آپ اور گلدانیاں سے اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہؑ اور برادر زادہ حضرت لوطؑ کے ساتھ کنعان بن حام کے علاقہ میں ہجرت فرما ہوئے، یہاں آپ نے بہت سی بھیڑ بکریاں رکھ لیں اور گلہ بانی سے اسراواتاں فرماتے لگے جب بارش نہ ہوتی آپ پانی اور چائے کی تلاش میں آگے آگے قدم بڑھا دیتے، اسی طرح مقررہ پہنچ گئے۔ ان دنوں مصر کا بادشاہ قیوں تھا۔ چونکہ یہ بھی بانسندہ بابل تھا، اس واسطے اس نے حضرت سارہؑ کو اپنے ملک کی خاتون سمجھ کر اپنے لئے پسند کر لیا تھا، اس سے ابتدا میں حضرت ابراہیمؑ کو نفوذِ قی تکلیف ہوئی، مگر جلد ہی قیوں کو حضرت سارہؑ کے متعلق یہ سنی مل گئی اور وہ اپنے ارادہ سے دست بردار ہو گیا۔ حضرت ابراہیمؑ کے اطلاقِ عالیہ نے

بادشاہ کے مزاج میں بہت اچھے اثرات پیدا کئے۔ چنانچہ جب آپ نے کنعان کی طرف واپسی کا ارادہ فرمایا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ حضرت سارہ کے ساتھ کر دی اور حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ اور بادشاہ مصر کی آمد کے مطابق اسے اپنے نکاح میں لے لیا۔ اب حضرت نے کنعان میں سکونت اختیار فرمائی اور یہیں حضرت لوط آپسے علیحدہ ہو کر شہر سدوم میں فروش ہو گئے۔ اسی زمانے میں شاہ عیلام نے اپنے ساتھ تین اور بادشاہوں کو شامل کر کے شاہ سدوم اور ان کے چار اتحادی بادشاہوں پر حملہ کر دیا اور حضرت لوط کو مع سامان کثیر کے قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم کنعان میں بڑا اقتدار پیدا کر چکے تھے۔ اطلاع ملنے پر آپ نے شاہ عیلام کا تعاقب کیا اور حضرت لوط اور دوسرے امیروں کو آزاد کرایا اور حملہ آوروں سے بہت سامان غنیمت چھین لیا۔ حضرت ابراہیم کی کامیابی کی خبر سن کر شاہ سدوم اور شاہ سالم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ بڑی عالی ظرفی سے پیش آئے اور آپ نے وہ تمام مال و سامان جو شاہ عیلام لوط لے گیا تھا، انہیں واپس عنایت فرما دیا۔

حضرت ابراہیم کی عمر تشریف ۸۵ برس کی تھی جب کہ آپ نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا اور بعد کے واقعات معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کے نکاح کا یہ معمولی سا واقعہ تاریخ انسانی میں ایک بہت ہی بڑے انقلاب کا پیش خیمہ تھا۔ نکاح کے دوسرے ہی سال حضرت اسمعیلؑ تولد ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حمل کے وقت ہی سے حضرت ہاجرہ کی محبت سارہ کے دل سے اٹھائی، تاکہ آنے والے انقلاب کے لئے راستہ ہوجائے۔ جب

حضرت اسماعیلؑ تولد ہوئے تو حضرت سارہؑ نے زور دیا کہ حضرت ہاجرہؑ کو غلیبی نہ کر دیا جائے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سارہؑ کے اس اصرار میں پھر قدرت کا غلیبی ہاتھ کار فرما تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کو بھی حضرت سارہؑ کی خواہش کے مطابق تمنا رفت کا حکم آگیا اور آپ ہاجرہؑ اور اسماعیلؑ کو ساتھ لیکر کنعان سے چلے۔ جب یہ مقدس قافلہ وہاں پہنچا جہاں اب مکہ معظمہ آباد ہے تو حضرت ابراہیمؑ کے قدم رک گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ اس وقت مکہ میں کوئی زندہ چیز موجود تھی اور نہ بانی کا کوئی قطرہ تھا۔ حضرت ابراہیمؑ نے بڑی استقامت اس بے پناہ سنگستان میں مقدس ماں اور اس کے معصوم بچے کو بسا دیا اور علیحدگی چاہی :-

ہاجرہ بولیں، اِلٰی مَنْ تَرٰکُنَا؟ آپ ہمیں کس کے سپرد کر چلے ہیں؟
 ابراہیم نے فرمایا، اِلٰی اللّٰهِ، اللّٰہ کے سپرد۔
 ہاجرہ نے کہا، تَرْضٰیئْتُ اللّٰہَ، میں خدا پر راضی ہوں۔

اس سوال و جواب میں قدرت الہی کی زبان بول رہی تھی۔ شوہر اور خاندان کے دل بڑھے ہوں گے، مگر قدرت خداوندی ہنس رہی تھی اور پکار رہی تھی کہ سارہؑ اور ابراہیمؑ کی مفارقت کا یہ کھیل چھوٹا نہیں، یہ اس قدر بڑا ہے کہ فرشتے سے عرش تک کی دستگیریاں بھی اس کے لئے بالکل ناکافی ثابت ہونے والی ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ اپنے بیوی بچوں کو "خدا حافظ" کہہ کر رخصت ہو گئے اور خدا کی نصرت حضرت کی جھوٹو موڈ تے ہی اپنی کار فرمائی کے لئے پہلوئے ہاجرہؑ میں آٹھری تورت

مقدس اور بخاری شریف کی متفقہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہؑ کے پاس پانی ختم ہو گیا، شیر خوار اسمعیلؑ پیاس سے جان توڑنے لگے، ماں کی ماتحت تخت جگہ کی مصیبت کی تاب نہ لا سکی اور آپ نہایت بے اختیار ہی کے عالم میں بے قراری کے ساتھ ادھر اور ادھر دوڑنے لگیں، حالانکہ وہ صاحب اختیار جان سے بھی زیادہ فریب تھا۔ اس وقت حضرت ہاجرہؑ نے ناگہاں ایک آواز سنی، ہاجرہؑ بکاری "اگر تم سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہو تو سامنے آؤ" آواز کے ساتھ ہی حضرت جبریلؑ حضرت ہاجرہؑ کے سامنے آگئے اور اشاروں ہی اشاروں میں ہاجرہؑ کی عرضداشت کہی بھی گئی اور سنی بھی گئی۔ اب انہوں نے اسمعیلؑ کے قدموں میں ایڑھی ماری اور رحمت الہی کا چشمہ ہاجرہؑ کے آنسوؤں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر زمین سے بہنے لگا۔ چونکہ دنیا کی زندگی پانی کے ساتھ وابستہ ہے، اس واسطے ایک قافلہ وہاں سے گذرا اور پانی کی نشا و بیان دیکھ کر ہاجرہؑ اور اسمعیلؑ کے پڑوس میں آباد ہو گیا اور اس طرح مکہ کی آبادی کا سلسلہ بڑھنے لگا۔

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد دو دفعہ حضرت ابراہیمؑ ہاجرہ اور اسمعیلؑ کو دیکھنے آئے، پہلی مرتبہ انہوں نے حضرت اسمعیلؑ کو راہ حق میں قربان کر دینے کا جواب دیکھا اور اُسے سچ کہہ دیا۔ اس عظیم الشان قربانی نے حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسمعیلؑ کو اس قابل بنا دیا کہ ان کو امت مسلمہ کا مہار بنا یا جائے تاکہ وہ خانہ کعبہ کی بنا ڈالیں، خلق خدا کی حج بیت اللہ کی دعوت دیں اور اس امت پر جو مکہ کی دلخیز بیل رکھ دیں جو خاتم الامم ہے اور جس کے علمائے حق کو انبیائے نبیؑ اور جہالتے والا تھا جب

دوسری دفعہ آپ تشریف لائے تو آپ نے حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور وہ دعائیں کہیں جن کے فیض سے قیامت تک ماورائی گنئی کا سینہ نشاواہت ہمالیہ میں گاہ حضرت ابراہیمؑ ایک سو سال کے تھے جب اسحاق پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت اسحاقؑ کی رقبہ سے نشاد می کی اور حضرت اسمعیلؑ کی قبیلہ بنو جرہم کے مردار مضاض کی بیٹی سے نکاح اپنے علاقے قریہ کا واحد فرمانروا تھا، جب امتحان و آزمائش کا دور ختم ہوا تو خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ سے فرما دیا تھا کہ تمہارے دونوں بیٹے بڑے بابرکت ہوں گے اور بڑی بڑی قوموں کے مورث اعلیٰ بنائے جائیں گے۔ حضرت ابراہیمؑ نے حکیم الہی سے دونوں بیٹیوں میں علیحدہ علیحدہ ملک تقسیم کر دیئے، شام کا ملک حضرت اسحاقؑ کو عطا فرمایا اور عرب کا حضرت اسمعیلؑ کو آپ نے اپنے دونوں بیٹیوں کو جدا جدا ملک ہی نہیں دیئے بلکہ جدا جدا عبادت گاہیں بھی دیں، نسل اسحاقؑ کے لئے آپ نے یہ دعا فرمائی۔

حیدران سورید میں ایک قربان گاہ بنائی، زوریت کتاب پیدائش باب ۱،
 پھر بیت ایل کے مشرق میں ایک قربان گاہ بنائی زوریت کتاب پیدائش باب ۱،
 پھر آپ کے بیٹے حضرت اسحاقؑ اور اپنے حضرت یعقوبؑ نے بیرشع اور بیت ایل میں
 دو قربان گاہیں بنائیں، یہاں تک کہ جب حضرت سلیمانؑ بن داؤد کا زمانہ آیا، تو
 انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کیا اور یہ مقام قدس، بنی اسرائیل کا قبلہ قرار پا گیا۔
 اب ربے حضرت اسمعیلؑ اور ان کی اولاد تو ان کے لئے آپ بہت پہلے ہی خانہ کعبہ تعمیر
 کر چکے تھے۔ اسمعیلؑ کے بارہ بیٹے ہوئے اور ان کی اولاد حجاز، یمن اور نجد میں پیدا

طرف پھیل گئی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سن مبارک ۷۵ سال کا تھا کہ رفیقِ اعلیٰ کا آخری پیغام آگیا، اس وقت حضرت اسمعیل علیہ السلام بھی حاضر تھے اور حضرت اسمٰعیل بھی۔ دونوں بیٹوں نے بابرکت باپ کو کندھا دیا اور وہ بزرگ عظیم سپردِ خاک کر دیا گیا، جو قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بندگانِ صالح کی دعاؤں اور درودوں کا مستحق ہے۔

حضرت مسیح سے قریباً دو ہزار سال پہلے ایک بہت بڑی سلطنت **سلطنت بابل** تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ خدا کے ملائکہ حضرت نوح کی نوین پشت میں حضرت ابراہیم سے اس سلطنت کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے ہیں۔

کتاب دانیال باب ۳ میں لکھا ہے کہ نجات نصرتِ شاہِ بابل نے سلطنت کے سب سے بڑے مندر میں اپنی سیونے کی مورتی نصب کرائی اور حکم دیا کہ جس وقت باجے بجائے جائیں۔ سب لوگ بت کے سامنے سجدہ میں گر جائیں، اگر کسی نے عدول حکمی کی تو اسے جلنی آگ کی بھٹی میں گرا دیا جائے گا۔ جب اس سلطانی حکم کے مطابق بلے بجائے گئے تو پوری آبادی میں صرف تین یہودی افسر ایسے نکلے جن کی خود دار گردن بت کے سامنے خم نہ ہوئی، بادشاہ نے ان افسروں کو شعلہ زن آگ کی بھٹی میں جھونک دیا، مگر آگ نے انہیں کوئی گزند نہ پہنچایا، بادشاہ نے دیکھا کہ تینوں افسر ایک فرشتے کے ساتھ آگ کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ بادشاہ نے خوف زدہ ہو کر انہیں آواز دی

اور وہ صحیح و سالم آگ سے باہر نکل آئے۔
 ممکن ہے، یہ کہانی یہ ظاہر کرنے کے لئے وضع کی گئی ہو :-
 ۱۔ آگ خدا پرستوں کو جلا نہیں سکتی۔
 ۲۔ خدا کے فرشتے خدا کے بجا ریوں کا ساتھ دیتے ہیں۔

ابراہیمی زندگی کے مستون

بہر حال وہ دنیا اسی قسم کی تھی، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کا
 باپ آذربت تراش تھا۔ آپ کا خاندان "بت کے سامنے ایک سجدہ" کے معاوضے میں
 زندگی کی ہزار لہڑوں کا مالک بنا ہوا تھا، ابراہیم کی فطرت صالح اس حال کا شکا نہیں
 ہوئی جس میں ان کا گھرانہ، ان کا خاندان اور ان کی قوم امیر تھی۔ آپ کا تین عمر جس قدر
 آگے بڑھا آپ کا طائر فکر اسی قدر بلند پرواز ہوتا چلا گیا۔ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم
 کے متعلق بہت کچھ بیان کیا ہے مگر ہم ان کی پیغمبرانہ زندگی کے صرف چار واقعات
 پر روشنی ڈالیں گے۔

- ۱۔ مشاہدہ فطرت کے ذریعے سے ہستی باری تعالیٰ کا احساس و اثبات۔
- ۲۔ جزائے اعمال اور ایم آخرت کے متعلق اطمینان قلبی حاصل کرنا۔
- ۳۔ پیر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد عمل صالح کے ورپے ہونا اور اس
 سلسلے میں :-

ا۔ باپ، خاندان، قوم اور باوٹشاؤ کا مقابلہ۔

ب۔ جانی قربانی اور آگ میں کودنا۔

ج۔ ترک وطن۔

د۔ بیٹے کی قربانی۔

۴۔ عمل صالح یا امتحانِ الہی میں پورا اترنے کے بعد درجہ امامت حاصل کرنا تعمیر

کعبہ اور آئندہ نسلوں میں اجرِ اعلیٰ سلسلہ ہدایت۔

جس طرح انسانی زندگی کی چار منزلیں — بشرِ خوادری، بچپن، جوانی اور بڑھاپا —

مسلم ہیں، اسی طرح فطرتِ ابراہیم علیہ السلام کے چاروں حصوں سے گزری اور وجہ تکمیل

بشریت کی حد کو پہنچنے پر نوع انسان کے واسطے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اسوۂ حسنہ قرار

پاگئی۔ اب ہم ابراہیمی زندگی کے ہر دور پر الگ الگ بحث کریں گے۔

ایمان باللہ بواسطہ مشاہدہ فطرت

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ كَمَا مَعْنَى یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم

کی فطرت و فکر اور اخلاق و عمل، فطرتِ صحیح کا، فکرِ صحیح کا، اخلاقِ صحیح کا اور عملِ صحیح کا معیار

ہیں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے دو چیزیں دیکھئے :-

ایک یہ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم نے کس نقطے پر اپنی زندگی کا مشن شروع کیا تھا؟

دوم یہ دیکھئے کہ حضرت ابراہیم نے کس نقطے پر اپنی زندگی کی جدوجہد کو تمام کر

دیانتاً؟

ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد دونوں نے مشاہدہ فطرت سے اپنی زندگی کا مشن شروع کیا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی ہونے سے کچھ عرصہ پہلے مشاہدہ فطرت کا ایک عام ولولہ و شوق آپ میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں آپ اکثر پانی اور سترو لیکر شہری آبادیوں سے دور سلساں پہاڑوں میں چلے جاتے، غارِ حرا میں جا بیٹھتے، درختوں سے ملنے، پتھروں کا سلام لیتے، سورج اور چاند کی کہانوں سے باتیں کرتے، خدا کی ذات کو سمجھتے اور قدرتِ الہی کے نشانات میں غور و فکر کرتے اور جب تک پانی اور سترو ختم نہ ہوتے، آپ شہر کا رخ نہ فرماتے۔ ایک دن آپ کتابِ فطرت کی انہیں ورق گردانیوں میں محو تھے کہ کاتبِ ازل کا پیغام آپہنچا اے امی! پڑھ، خدائے تمہیں صاحبِ وحی و کتاب مقرر فرمایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت ابراہیم کی زندگی کا پہلا قدم بھی مشاہدہ فطرت سے اٹھا ہے۔ سورۃ النعام میں اس واقعہ کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے :-

و جب رات کی تاریکی چھا گئی تو ابراہیم نے اپک چمکتا ہوا تارا دیکھا اور کہا ہذا

ناراً یہ میرا رب ہے۔

جب تارا آہستہ آہستہ غروب ہو گیا تو آپ پکار اٹھے اَلَا حِبُّ الْاَزَلِیْنِ،

میں ڈوبنے والوں کا خواہاں نہیں۔

اب چاند نکلا، یہ زیادہ چمک اُٹھا۔ آپ نے کہا، ہذا سرتی، یہ میرا رب ہے۔
چاند ڈوب گیا، آپ پکار اُٹھے، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں ضرور
اپنی ستارہ پرست قوم کی طرح بھٹک جاتا۔

اسی غور و تلاش میں دن نکل آیا، اب چمکنا ہوا سورج سامنے تھا۔ آپ نے کہا۔
ہذا سرتی اکلیر۔ یہ سب بڑھے، یہ میرا رب ہے۔

کچھ دیر میں سورج بھی غروب ہو گیا، اب آپ فرمایا، یقودہ اچی بوری مما لشرکوا
اے قوم! میں ان معبودوں سے برتری ہوں، جن کی تم پوجا کرتے ہو۔

جب حضرت ابراہیمؑ کی آنکھیں چاند، تارے اور سورج کی سیلاب پانی سے اگنا
کر بند ہوئیں تو وہ قادرِ مطلق جو ابراہیمؑ کی فطرت کے پردوں میں ایک مخفی خزانہ کی طرح
دوپوش تھا، اب روح و قلب کا آفتاب و ماہتاب بن کر سامنے آگیا اور عرفانِ الہی
کی محبت میں آپ پکار اُٹھے۔

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا
أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔
میں نے اپنا چہرہ صرف اسی خدا کی طرف
کر لیا، جس نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں
میں مشرکین میں نہیں ہوں۔

تکثرہ۔۔ لا الہ الا اللہ محمدٌ رسول اللہ۔ یہ ایک جملہ حضرت ابراہیمؑ
کی زندگی کی پوری تصویر ہے اور وہ اس طرح :-

الفی غیر یعنی کال الہ۔ حضرت ابراہیمؑ نے سب سے پہلے تارے چاند اور سورج

کی عبودیت انکار کیا۔ یہ لایزالہ کی تعمیل تھی۔ ہر فطرت صحیحہ کا پہلا کام یہی ہونا ہے اور ہونا چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ذہنیت کو غیر طاقتوں کے اثر سے پاک کر دے تاکہ فطرت کا کیفیت ردی اجناس اور گھاس بھوس سے صاف ہو جائے۔ دل کے میدان سے پہلی غلط عمارت کی بنیادیں اکھڑ جائیں اور وہاں صحیح بنیاد رکھنے کی جگہ پیدا ہو جائے۔

۲۔ اثبات حق یعنی اِلَّا اللہ۔ جب غیر کا اثر مٹ گیا تو اس کے بعد حضرت ابراہیمؑ نے اعلان کیا، اب میرا چہرہ صرف اللہ کی طرف ہے، یہ اِلَّا اللہ کی تعمیل تھی، ہر فطرت صحیحہ کا دوسرا کام یہی ہوتا ہے کہ جب حکومت غیر کی تخریب ہو جائے تو پھر وہاں حکومت الہی کا تخت بچھانے کا فکر کرے۔

۳۔ عمل صالح یعنی محمد رسول اللہ، جب شرک چلا گیا، جب توحید آگئی تو اب نمونہ چاہیے۔ یہ محمد رسول اللہ ہیں۔ یہ عمل صالح تیسرا مرحلہ ہے، حضرت ابراہیمؑ کا قوم اور بادشاہ سے مقابلہ، آگ میں کودنا، ہجرت وطن، یہ سب اسی سلسلہ عمل کی مختلف کہلیاں ہیں، ہر فطرت صحیحہ کا تیسرا قدم یہی ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، یعنی جب وہ مالک حقیقی کو پہچان لے تو پھر اس کے احکام کی تعمیل کرے، اس کا نام عمل صالح ہے۔

۴۔ اس کے بعد چوتھا درجہ انعام الہی ہے، بندے کا کام عمل صالح پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ خدا کا کام ہے کہ وہ انہیں قبول فرمائے اور انعام

جزا روجہ امامت و خلافت سے سرفرازی بنتے۔

ایمان بالآخرتہ بواسطہ شواہد عادیہ

غدا ثابت ہو گیا، لیکن یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ میں یا آپ کیوں
 اس کے احکام کی اطاعت کریں؟ اس سوال کو ایمان بالآخرتہ کی کڑی حل کرئی
 ہے۔ آخرت کو ماننا یہ معنی رکھتا ہے کہ ہم نے اس امر کو تسلیم کر لیا ہے کہ ہم اس دنیا
 میں احکام الہی کی تعمیل کریں گے تو وہ اگلی دنیا میں ہم کو بہترین دائمی زندگی عطا فرما
 جب ایک شخص نے یہ تسلیم کر لیا کہ مجھے عنقریب ہی اطاعت الہی کی بہترین جزا ملنے
 والی ہے تو حکم عقل یہی ہے کہ وہ احکام خداوندی کی اطاعت کرے، یہی وجہ ہے
 کہ قرآن کریم کی بیشمار آیات میں جہاں ایمان باللہ کا ذکر ہے وہیں ایمان بالآخرتہ
 کا ذکر بھی ہے۔ جب حضرت ابراہیمؑ پر خدا کی ہستی ثابت ہو چکی تو آپ نے خدا سے
 سوال کیا:-

سَرَّابِ اِرْبِیْ کَیْفَ یَحْیِی الدُّوٰی اِلٰی خَدَاوَنَد تُوْمَرُوں کُو کَیْسَ زَنَدہ کَرِیْگَا ؟
 سورہ بقرہ میں ہے کہ خدا کی طرف سے جواب ملا، اَوَلَمْ تُوْمِنُوْا؟ کیا تجھے اس پر
 ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیمؑ نے کہا، جَلٰی و کَلِیْن لَیْطَمَاسُنْ قَلْبِیْ۔ ہاں میں
 ایمان لایا ہوں مگر اب میں اپنا دل مطمئن کر لینا چاہتا ہوں، اس پر حکم ہوا، اے
 ابراہیم! چار پرندے لو، پھر انہیں اپنے ساتھ بلا لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا

پھاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب لپکتے ہوئے تمہارے پاس آجائیں گے، اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کس قدر تیز دست حکمت والا ہے۔

ایک بے معنی بحث قرآن کا اپنا بیان یہ ہے کہ میں نصیحت اور مہمانی کے لئے بھیجا گیا ہوں مگر تمہارے علمائے نصیحت و عبرت کے مقصد کو فراموش کر دیاتے ہو اور اس کے ایک ایک لفظ پر ایک بگڑا کڑا یہ سہ پہر یہ نردوان کے واقعہ کا مقصد بالکل ظاہر ہے حضرت ابراہیم نے اپنے خدا سے ایمان جا لاخیرتہ کے متعلق اطمینان قلب کے حصول کی آرزو کی، خدا تعالیٰ نے انہیں ایک ارشاد فرمایا کہ یہ معمولی بے عقل چار پرندے جنہیں تم نے صرف چار دن کھلایا یا پلایا ہے، اگر تمہاری آواز پر چاروں پہاڑوں پر سے آڑ کر والہانہ تمہارے پاس پہنچ جاتے ہیں تو پھر مدحتوں کے پرندے وہ اور بعد نماز کے پتھرے میں بند ہوں یا عالم بالا کے دفتر میں، اپنے خالق و مالک کی آواز پر کیوں اپنے اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوں گے؟ اگرچہ یہ اشارہ نہایت معمولی تھا مگر اس سے حضرت ابراہیم کی فطرت صحیحہ بیدار ہو گئی، ان کا سینہ کھل گیا اور انسانوں کا بارگاہِ الہی میں حاضر ہونا اور جزائے اعمال کا ملنا، قیامت کے تمام نقشے بے پردہ ہو کر ان کے سامنے آگئے اور اس یقین کا لازمی نتیجہ وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا، یعنی حضرت ابراہیم نے نہایت ہی سرگرمی سے اطاعتِ احکام اور تبلیغِ دین کی مہم شروع کر دی

آیت کے الفاظ یہ ہیں :-

فَخَذَّالْحَبَّةَ مِنَ الطَّيْرِ فَصُرَّهِنَّ إِلَيْكَ | چار پرنسے لو اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو۔
فَصُرَّهِنَّ إِلَيْكَ کے معنی میں اختلاف ہے۔

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کہتے ہیں کہ قطعہوں مراد ہے یعنی انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔

۲۔ صبیحہ کہتے ہیں کہ جمعہوں مراد ہے یعنی انہیں جمع کر لو۔

۳۔ ابو مسلم صنفہانی کہتے ہیں کہ اپنی طرف جھکانا اور جواب دینے کا جو کہ بنا نامراد ہے

۴۔ "ہم آدھمہ را" رشاہ ولی اللہ "ہلا لے" (شاہ عبدالقادر)

ہمارا اس بحث میں الجھن لے گا ہے، حضرت ابراہیمؑ نے پرندوں کو قہیمہ کہ

مپاڑوں پر رکھا ہو، یا انہیں اپنے سے صرف مانوس کر کے، دونوں فریقوں کے

تذویک مسلم ہے کہ قہیمہ دونوں سے ایک پیدا ہوا، یعنی یہ کہ حضرت ابراہیمؑ کو پوری

طرح اس کا اطمینان ہو گیا کہ قیامت سامنے ہے اور اس الشراح کے بعد وہ اللہ

کے لئے ہر ایک قربانی کے لئے بالکل تیار تھے۔

عمل صالح یعنی امتحان و قربانی

ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کی راہ میں

سرگرم عمل ہو گئے اور حق کی تبلیغ کرنے لگے۔ آپ کے مختلف تبلیغی معرکوں کو بڑی تشریح

کے ساتھ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، ان میں سے بعض درج ذیل ہیں :-

۱۔ بیت نشکینی | سورہ انبیاء، عنکبوت اور مریم وغیرہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ

جب حضرت ابراہیمؑ نے اپنے باپ اور اپنی قیوم کر بت پرستی اور شاہ پرستی میں مصروف اور حق و آذانی کے شرائع سے محروم دیکھا تو کہا: کیا تم قانونِ خداوندی کو ترک کر کے غیر طاقتوں کی اطاعت کرتے ہو؟

قوم: ہم نے اپنے باپ و دادوں کو انہیں کی عبادت و اطاعت کرتے دیکھا ہے۔
 ابراہیمؑ: لیکن اگر تمہارے باپ و دادا گمراہ ہوں۔
 قوم: ابراہیمؑ! یہ تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟

ابراہیمؑ: نہیں، نہیں، تمہارا خدا وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں، خدا کی قسم! میں تمہارے بتوں کے متعلق ضرور کوئی تدبیر کرینگا؟

یہ گفتگو ختم ہو گئی، اس کے کچھ دیر بعد حضرت ابراہیمؑ نے ایک دفعہ ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا: میں بہیاد ہوں۔ اس پر علم لوگ اُنہیں تنہا چھوڑ کر اپنی کسی ذمی تقریب پر چلے گئے۔ حضرت ابراہیمؑ نے فی الفور اس فرصت کا فائدہ اٹھایا اور آپ دلیرانہ سلطنت کے سب سے بڑے مندر میں گھس گئے اور آپ سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بتوں کے ایک ایک کر کے پڑے اڑا دیئے۔ کچھ دیر بعد جب لوگ مندر میں گئے تو وہ بتوں کو خراب و خوار دیکھ کر سخت برہم ہوئے اور کہنے لگے:۔
 ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کس نے یہ حرکت کی ہے، بڑے ظلم کی بات

ایک شخص: ایک دن ابراہیمؑ ایسی گفتگو کر رہا تھا۔

دوسرا شخص۔ اُسے سب کے سامنے لاؤ تا کہ قوم بھی سن لے۔

تیسرا شخص۔ حضرت ابراہیمؑ لائے گئے، ابراہیمؑ! کیا تم نے ہمارے معبودوں کا یہ حال کیا

ہے؟

ابراہیمؑ بلکہ آپ کے بڑے بت نے کیا ہوگا، آپ اس سے پوچھیں یا نہ وہ بدلہ سنا ہوا

اس پینام حاضرین سوچ میں پڑ گئے، کچھ لوگ کہنے لگے "تم لوگ خود ظالم ہو"

اس پر بے شمار لوگوں کے سر جھک گئے، ایک آواز اٹھی۔

ابراہیمؑ! تم جانتے ہو کہ یہ بت بات نہیں کر سکتے۔

ابراہیمؑ پھر کیا تم لوگ اسی لئے اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تمہیں کچھ

فائدہ نہیں دے سکتیں، تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ تم سے تم پر کف

ہے تمہارے ان معبودوں پر۔ کیا اب بھی تم غور و فکر نہیں کرو گے؟

ایک آواز۔ لوگو! اب تمہارے معبودوں کا سوال ہے، ابراہیمؑ کو مجسم کر دو۔ (انبیاء)

دوسری آواز۔ ایک عمارت بناؤ اور ابراہیمؑ کو دہی آگ میں ڈال دو۔ (صفت)

تیسری آواز۔ ابراہیمؑ کو قتل کر دو یا جلا دو۔ (عنکبوت)

والد ابراہیمؑ۔ ابراہیمؑ! اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تجھ سے

منقطع ہو جاؤں گا۔

یہ مختلف اور غضب ناک تدبیریں نہیں جو حضرت ابراہیمؑ خلیل اللہ کے

ب۔ ہجرت

متعلق پیش کی گئیں، قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں۔

۱۔ قَارِءٌ دُوْبِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمَا لَا سَفْلِيْنَ . انہوں نے داؤں چلانا

چاہا مگر ہم نے انہیں ذلیل کر دیا۔ (صفت)

۲۔ قَارِءٌ دُوْبِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَا هُمَا لَا خَسِرِيْنَ . انہوں نے ترکیب سوچی

مگر ہم نے انہیں تاہم بنا دیا۔ (انبیاء)

بہر حال شر و فساد یا چوٹ ہر قسم کی جو بھی آگ قوم بابل کے باطل پیشہ رہنماؤں نے
پیش کی تھی، خدا نے اسے حکم و پابندی سے آگ ابراہیم کے لئے ٹھنڈا کر اور راحت بن
اس کے بعد ہی حضرت ابراہیم ترک وطن کے لئے تیار ہو گئے اور اپنے اپنے باپ سے
مخاطب ہو کر فرمایا :-

سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا . تو سلامت سے

میں ترسے لے اپنے خدا سے مغفرت چاہوں گا کہ وہ مجھ پر ہر مان سے اداعی حق نے
جن پیارے اور پروردگاروں میں اپنے بت پرست باپ کو الوداع کسی، وہ صرف
ابو الانبیاء کا جنت ہے۔ باپ کو سلامتی اور ہدیہ مذکورہ کے بعد اپنے شہر
اور گھانا نیاں سے نکلے اور کنعان کے بیابانوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس ہجرت میں
آپ کا بڑا دردناک لوط اور بیوی سارہ آپ کے ہمراہ تھے۔

ایک غیر ضروری بحث۔ یاد ہو گا، ہم نے ابھی لکھا تھا کہ کوئی کارنامہ خواہ
کس قدر بھی فہمی ہو، ہمارے علما کی نظر اس میں صرف جھگڑے اور اختلاف پر پڑتی
ہے اس واقعہ میں بھی علما اختلاف کے بغیر نہیں گئے۔ بعض علما کہتے ہیں، مگر

حضرت ابراہیمؑ آگ میں ڈال دیئے گئے تھے اور وہ آگ حکیم الہی سے ان کے لئے گلہ دار بن گئی تھی۔ دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ آگ میں ڈالے نہیں گئے تھے۔ آگ میں ڈالنے کی صرف تجویزیں کی گئی تھیں۔ پہلی جماعت کہتی ہے، اگر ڈالے نہیں گئے تھے تو خدا نے یہ کیوں کہا "اے آگ! ابراہیمؑ کے لئے ٹھنڈک اور راحت بن جا" دوسری جماعت کہتی ہے اگر ڈال دیئے گئے تھے تو خدا نے رفاً اور دُجہً کبڈاً ان میں کفار کی گوشیشوں کو "کید" یعنی کبر و حیلہ یا منصوبہ و تدبیر کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ آگ میں ڈالے گئے ہوں یا ڈالے جانے کی تدبیر کی گئی ہو، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مصلح حق کی یاوری کی، پوری قوم اور حکومت ان کے مقابلے میں ناکام رہی اور آپ اپنے رفیقوں کے ساتھ صحیح و سلامت اور کلدانیاں سے نکل کر کنعان کے بیابانوں میں پہنچ گئے۔

خلیل و مصطفیٰ میں مشابہت۔ یہ مقام ہجرت بھی حضرت خلیل اللہ اور حضرت محمد مصطفیٰ کی مشابہت کا ایک عجیب مقام ہے، آپ دیکھئے دونوں زندگیاں کی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پس منظر میں کچھ بھی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت خلیل اللہ کی ہجرت آپ نے دیکھی، رسول اللہ کی ہجرت کا واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا دارالندوہ میں اجلاس ہوا اور اس میں پیغمبر اسلام کے متعلق حسب ذیل تجویزیں پیش کی گئیں :-

۱۔ حقوق اور زنجیر میں جکڑ کر ایک مکان میں بند کر دیا جائے اور اس کے دروازے بند

کر دیئے جائیں۔

- ۲۔ ایک سرکشن لائن پر بیٹھا کہ کسی بیابان کی طرف چھکیل دیا جائے۔
- ۳۔ تمام قبائل کے نوجوان رات کے وقت مکان کا محاصرہ کر لیں جب وہ نماز صبح کے لئے نکلیں تو یکبارگی تلواریں چلا کر کام تمام کر دیا جائے۔
- جس رات کفار کی تلواروں نے پیغمبر اسلام کے مکان کا محاصرہ کیا، آپ اسی رات صدیق اکبرؓ کے ساتھ ہجرت مدینہ پر روانہ ہو گئے، کفار نے ناکامی کا منہ دیکھا اور آپ چند ہی روز میں صحیح و سلامت مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ قرآن کریم نے جس طرح بابل کی منصوبہ بازی کو کیڈ کے نقطے سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح کفار مکہ کی منصوبہ بازی کو بھی کیڈ ہی قرار دیا ہے :-

اِنَّهُمْ يَكِيدُوْنَ كَيْدًا وَاَكِيدُ كَيْدًا
 فَمَنْ لَّ الْكٰفِرِيْنَ اَوْ هٰذَا هُمْ رُوِيْدًا
 وہ تدبیریں کرتے ہیں اور خدا بھی تدبیر کرتا ہے
 آپ انہیں تھوڑی مہلت امدادیں۔

ج۔ متقابلہ حکومت

اگر آسمانی کتابیں نوح انسان پر یہ واضح نہ کرتیں کہ حضرت ابراہیمؑ خدا کے نبی تھے تو تاریخ انسانی آپ کے ذکرِ عظیم کو بابل، کنعان اور مصر کے سب سے سیاسی اور انقلابی پیشوا کی حیثیت یا درکنہ آپ نے یہ دیکھا کہ جب حضرت ابراہیمؑ نے الامانت قانونِ حق کا علم بلند کیا۔ اس وقت مہکت بابل عروجِ اقتدار کی چوٹیوں پر قائم تھی۔ بادشاہ وقت کو خدا کا درجہ دے کر اس کی پوجا ہو رہی تھی اور کسی بھی انسان کو اس میں مجالِ دم زدن نہ تھی پھر دعوتِ ابراہیمؑ صرف نماز، روزہ یا

اصلاح نہ ہو تا جب کی محدود نہ تھی۔ وہ مردوں کی مستند حکومت اٹھا دینا چاہتے تھے اور اسکی جگہ
 حکومت انوکھا کھت چھانا چاہتے تھے۔ پھر آپ کے اس مشن میں ایک عورت (سارہ ہارڈ ایک
 مرد) نے آپ کے سوا آپ کا ایک شخص بھی حامی و ناصر نہ تھا، باپ خلاف تھا، اعزہ و اقربا
 خلاف تھے، خاندان دشمن تھا، قوم خلاف تھی، پھر ان تمام مخالفتوں کے باوجود یہ وہ المانہ
 جو مذہبی اور مجاہدانہ جرات و بسالت کس قدر حیرت انگیز ہے کہ آپ تنہا
 سلطنت کے سب سے بڑے مندر میں گھس جاتے ہیں اور عظیم اکبر کے سوا ہر ایک بت کی گردن
 پر پوری قوت سے ایک ضرب لگاتے ہیں اور چند ہی ساعتوں میں تمام بت تلے کو چوڑ
 چوڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کا نام عظیم کے بعد ہی چھپتے نہیں ہیں، بھگتے نہیں ہیں
 مگر وہ بیڑے کام نہیں لیتے اور اس طرح چپ چاپ گھر چلے جاتے ہیں، جیسے کچھ ہوا
 ہی نہیں پھر جب قومی مجمع میں آپ کو بلایا جاتا ہے تو تنہا اٹھتے ہیں اور غضبناک
 قوم کے سامنے اکھڑے ہوتے ہیں، جب سلسلہ گفتگو شروع ہوتا ہے تو آپ ایک
 ایک بات میں قوم کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، دلوں میں نشتر چھپاتے ہیں اور پوری
 قوم کو عاجز و سرنگوں کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح کہ ہزاروں کے مجمع میں سے کسی
 ایک شخص کو بھی کوئی بات بن نہیں پڑتی، مجمع کے تمام تتر کا حضرت ابراہیم پر پل پینے کے
 اندر منہ تھے، مگر ابوالانبیاء کا انداز سخن ایسا ہے کہ سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں،
 جو اس انداز سے قہرات ہوئے چہرے فریاد امت زد پر جاتے ہیں اور وہ اس کے
 سوا کچھ نہیں کہہ سکتے اور الصبر والہتمند لے لوگو اپنے معبودوں کے وقار کا

احساس کرو پھر جمع ہی میں یہ تجویزیں پیش ہونے لگتی ہیں کہ کیا کیجائے؟ تجویز میں کرنے والوں میں خود داعی حق کا باپ بھی شامل ہے، وہ اس پر رضامند ہو جاتا ہے کہ وہ بیٹے سے قطع تعلق کر دیگا۔ اور اس کے بعد وہ خود آگے بڑھ کر داعی حق کو سنگساری کی دہمکی دیتا ہے۔ لیکن ان منصوبہ بازوں کا نتیجہ کیا؟ صفر، کچھ بھی نہیں۔ باطل کی پوری مملکتیں ان کے شخص بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بال تک بریک نہیں کر سکتا۔ یہ سے حضرت خلیل اللہ کی جرات و جان بازی کا پیغام ہر داعی حق کے نام، یہ ہیں خدا پرستی کے مبلغوں اور حکومتِ الہی کے سفیروں کے خطہ خال۔ ایک شخص تنہا سلطنت کے مجددِ عالم کے نام دیوتاؤں کو توڑ پھوڑ کر قوم کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں بھی وہ توحید کی دعوت دیتا ہے، وہ خود نہیں جھکتا مگر ساری قوم کو جھکا دیتا ہے، یہ بے فکری، یہ بے پرواہی، یہ ولولہ جہاد، یہ جراتِ تسلیم، اسلام کے مبلغِ اول کا قاعدہ تھا، پس آج بھی یہی ان لوگوں کا خاصہ ہونا چاہیے جو اسوۂ ابراہیم کے مخلص منتخب ہیں۔

اب مبلغِ توحید کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، وہ بادشاہ جو اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق پر حکومت کر رہا تھا اور خدا کہلاتا تھا۔ یہاں یہ نکتہ بھی یاد رہے کہ مخلوق خدا پر اپنی شخصی حکومت قائم کرنے کے معنی یہ ہیں کہ حکومت کرنے والے اپنے آپ کو اللہ کی جماعت سے خارج کر کے خدا بننے کی سڑک پر ڈال دیتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ جب بھی کسی بادشاہ نے زیادہ اقتدار پالیا ہے، خدا کہلاتے بغیر اس کے دل کی ہوس نہیں مٹی۔ قرآن بتاتا ہے کہ حضرت خلیل اللہ کے پیش ہونے ہی بادشاہ نے پوچھا، تم خدا کس کو مانتے

ہو؟

ابراہیمؑ۔ مَآبِی الَّذِیْ یُحِیُّ وَیُمِیْتُ مِیرَآبِ وَہِیْ جَزَہُ زَہْدَہُ کَرَامَا وَہِیْ مَآرَہِیْ

یاوشاہ۔ اَنَا مَآبِیْ وَآبِیْتُ دِیْنِیْ مِیْ زَہْدَہُ کَرَامَا ہوں اور مَآرَہِیْ ہوں)

ابراہیمؑ۔ مِیرَآبِ مَورِجِ کَہِ مَشْرِقِ سَیْ نَکَالَتَا ہِیْ۔ تَمَّ اَمَّ مَغْرِبِ سَیْ نَکَالُو۔

فَبَہِیْتُ الَّذِیْ کَفَّنَا۔ اَبِ کَافِرِ بَاوْشَاہِ سَیْ کَہِہِیْ نَہِ پُڑَا اَوْرَدَہِ حَضْرَتِ خَلِیْلِ اللّٰہِ

کَافِرِ مَہِیْ مَکْتَا ہُوَا رَوَہِیْ۔

ایک نکتہ تبلیغ۔ اگرچہ بادشاہ کا پہلا جواب ہی نامستعمل تھا مگر حضرت ابراہیمؑ

نے اسی پر اڑنا اور حجت و تکرار کہ طول دینا مناسب نہیں سمجھا، اپنے اسی لمحہ میں دوسری

بات پیش کر دی اور اب اس کی زبان جواب بدتمنی تبلیغ کو چاہیے کہ وہ المناظیر

زیادہ نہ اڑیں، انہیں دلوں تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

حضرت ابراہیمؑ کی دعوت کا نظام ایک درخت کی طرح ہے جس میں پیلے پتے ہوتے

ہیں۔ پھر ایک موٹا تنا ہوتا ہے، جس سے بڑے بڑے ڈال نکلتے ہیں، ان ڈالوں سے

شاخیں، شاخوں سے باریک ٹہنیاں، ان سے نرم و نازک کوئلیں، پھر پتے، پھول

آخر میں پھل۔ حضرت نے پہلے مذہبی پیشواؤں کو دس توحید دیا، پھر قوم کو سمجھایا، پھر

اپنے خاندان پر حجت تمام کی، اور اب آخر میں بادشاہ وقت کے سامنے ٹھہرے ہوئے

اور حق کا اعلان کر کے اُسے مرنگوں کو دیا۔ جس طرح حضرت ابراہیمؑ نے پتھر کے بت

توڑے، اسی طرح اپنے دلائل توحید کی منزلوں سے ان زندہ بت خانوں اور پتے پھرنے

اور کھلتے پھرتے بتوں کو بھی پاش پاش کر دیا اور جہاں بھی ابراہیمؑ ضرب پڑی، انقلاب
 آگیا، مذہب میں انقلاب، رسوم میں انقلاب، قومیت میں انقلاب، سیاست
 میں انقلاب، ابراہیمیت اور انقلاب ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔ جس سر پر
 انقلاب کا سودا نہ ہو، اس کی زبان کا درد حضرت ابراہیمؑ تک نہیں پہنچتا۔

ذات ابراہیم

خلیل اور مصطفیٰ میں مشابہت

قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں یعنی وہ ہیں مگر ان میں دل ایک ہے جسم الگ الگ ہیں مگر روح ان کی مشترک ہے، البتہ اجمال اور تفصیل کا فرق ضرور ہے حضرت ابراہیم اجمال ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اجمال کی تفصیل ہیں، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر دو گوارہوں کی زندگی خلق خدا کے لئے نمودار فرمادی ہے :-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
فِي إِبْرَاهِيمَ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

دونوں میں صرف روحانیت، اخلاق، تعلیم و تبلیغ اور مزاج کی یکسانی ہی نہیں بلکہ تعجب اس پر ہے کہ دونوں کے تاریخی واقعات میں بھی ایک عجیب ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

حضرت ابراہیم کے دل میں جبرائیل علیہ السلام اور مشاہدہ فطرت خدا پرستی کی سب سے

پہلی کہن زندہ ہوئی، اسی طرح نبوت سے پہلے مشاہدہ فطرت میں، رسول اللہ کا شفقت بھی اس قدر بڑھ گیا تھا کہ آپ شہری آبادی سے نکل کر ۲۴ گھنٹے پہاڑوں، غاروں درختوں اور قدرتی نظاروں کی رفاقت میں لسر فرما دیتے تھے۔

۲۔ دونوں بزرگواروں نے مکہ بانی کی، حضرت ابراہیم نے ہجرت کے بعد وادی

کنعان میں اور رسول اللہ نے ہجرت سے پہلے وادی قداران میں

۳۔ فاندان، قوم اور ملک کی مخالفت و دونوں کے لئے یکساں رہی، ہجرت سے

پہلے دونوں کے قتل کے منصوبے ہوئے، دونوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔

۴۔ حضرت ابراہیم کے باپ انہیں انقطاع اور شگسارہ کی دھمکی دی رسول اللہ

کے چچاؤں نے آپ پر پتھر بھی برسائے اور قطع تعلق بھی کیا۔

۵۔ دونوں نے بیت شکنی کی۔ حضرت ابراہیم نے بابل کے سب سے بڑے مندر

میں اور رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن عرب کے سب سے بڑے معبد میں۔

۶۔ دونوں نے مرکز کعبہ کو آباد کیا۔ دونوں نے حج بیت اللہ کو زندگی دی،

دونوں نے جہاد کئے۔ ایک اسمعیل کی قربانی دی اور دوسرے نے حسین کی۔ دونوں

دین اور ملت اور حکومت کے بانی ہوئے، ایک اول المسلمین اور دوسرا

خاتم النبیین۔

اگر اسلام میں تنازع کا وجود ہوتا تو ہم بشرور کہتے کہ وہ ایک ہی روح تھی،

اس نے ابراہیم کا لہجہ میں آکر چند خاکے کھینچے، پھر وہی روح محمدی کا لہجہ میں آئی

اور اس نے اپنے خاکوں میں رنگ بھرا۔ اور دینِ حق کی تصویر میں مکمل کر گئی، مگر چونکہ
تعارض باطل ہے، اس واسطے ہم یوں کہیں گے کہ خلیلؑ اور مصطفیٰؐ ایک ہی سلسلہ
ہدایت کی دو کڑیاں ہیں۔ ایک بنیاد ہے اور دوسرا عمارت۔ چونکہ حضرت ابراہیمؑ کی
ذات کو امتِ مسلمہ کے ظہور کا واسطہ بنایا گیا ہے۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے اسلام
کا نام، اسلام کا نصب العین، اسلام کی روح، ملتِ اسلامیہ کی تعمیر، سیاست کی تنظیم
اور مسلمان کا مقام آپ ہی گئے فکر و عمل کے آئینہ میں و نیل کے سامنے پیش کیا ہے۔
پس حضرت ابراہیمؑ کی زندگی ہی وہ پہلی زندگی ہے جسے اسلام کے فکر و عمل اور تبلیغ و
جہاد کی سب سے پہلی تفسیر اور تعمیر قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہم اس باب میں ابراہیمی فکر
اور "ابراہیمی اخلاق" کی کارگزاری پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ ملتِ اسلامیہ کے
اس اولین معمار نے دینِ حق کی تعمیر و تنظیم کے لئے کیا کیا بنیادیں قائم کیں؟ ہمارا
مقصود یہ ہے کہ مسلمان اپنی اصل منافع کو پہچانیں اور اسکی محافظت کا انتظام کریں۔

فکر خلیل کی تعمیری اور تنظیمی حرکت

۱۔ روحِ اسلام (سمع و طاعت) | اسلام کی روح، اطاعت ہے، قانونِ حق کی اطاعت۔ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ

کو بانیِ ملت کی حیثیت سے اپنے قانون کی اطاعت کا حکم دیا اور آپ نے آلِ ابراہیمؑ اور
ملتِ ابراہیمؑ کی طرف سے خدا کو اطاعت کا قول دیا، قرآن پاک کے الفاظ یہ ہیں:-

اذْقَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلَمًا
 قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

جب خدا نے ابراہیمؑ کو کہا، اطاعت کی اقرار کر۔
 آپ نے وہیں کہدیا، میں رب العالمین کا فرمانبردار
 بن گیا۔

قانونِ حق کی فرمانبرداری، بس یہی وہ نقطہ ماسک ہے جس سے اسلام کا چشمہ پھوٹتا
 ہے اور امتِ مسلمہ کا سلسلہ چلا ہے۔ قانونِ الہی کی اطاعت، بس یہی ایک وہ مرکز
 نقل ہے کہ جو اس سے جڑ گیا، وہ مسلمان۔ اور جو اس سے کٹ گیا، وہ کافر۔ کوئی شخص
 شرتی ہو یا غربی، گور ہو یا کالا۔ سید ہو یا بدمین، رنگ، نسل، زبان اور ذات پات کی
 تمیز کے بغیر سوال صرف ایک، اور وہ یہ کہ تم قانونِ الہی کے مرکزِ اطاعت سے جڑے ہوئے
 ہو یا کٹے ہوئے؟ جڑے ہوئے ہو تو مسلمان، کٹے ہوئے ہو تو کچھ اور۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 اللہ کے سوا ہرگز کوئی حاکم نہیں

کیوں؟ اس لئے کہ زمین اُسکی، پیدائش اُس کی اور اس لئے حکم بھی اُس کا۔

سنو! زمین اللہ کی ہے۔

سنو! اسی کی پیدائش اسی کے لئے حکم۔

سنو! حکم کرنا اسی کا حق ہے۔

إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْآخِرُ

أَلَا لَهُ الْحُكْمُ

اطاعت ذاتی نہ نبی کی ہے نہ امام کی، نہ پیر کی، نہ الکر نی کی۔

اُسکی حکومت میں کوئی شریک نہیں۔

وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔

لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ

لَمْ يَشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ

ظوکیت اور شہنشاہی کا دعویٰ کر کے لوگوں سے اطاعت کرانے والے لوگ ظالم

ہیں :-

مَالِكُ الْمَلِكِ لِيَبِي الْمَلِكِ مَنْ تَشَاءُ
 رَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ
 وہ مالک ملک ہے جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے،
 سب انسانوں کا پروردگار، سب کا بادشاہ
 سب کا معبود۔

اختیارات حکومت کے متعلق پیغمبر اسلام اور کفار میں اس طرح فیصلہ ہوا تھا :-

كُفَّارٌ هَلْ لَنَا مِنَ الْآخِرِ مِنْ شَيْءٍ
 قُرْآنٌ - قُلْ إِنَّ الْأَسْرَافَ لِلَّهِ
 کیا اختیارات میں کچھ ہمارا حصہ ہوگا ؟
 کہہ، جملہ اختیارات حکومت اللہ کے لئے ہیں۔
 سب انسان ایک قوم ہیں، اس واسطے سب کو ایک ہی قانون کے تابع ہوں۔
 إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
 وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
 اور میں ایک تمہارا رب ہوں، پس میری ہی
 اطاعت کرو۔

اسی کا نام دینِ قیم ہے اور یہی عرابطہ مستقیم ہے۔

إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ الْخَيْرِ الْأَلْبَنَ
 إِلَّا آيَاتُ الَّذِينَ يُقِيمُونَ
 حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں اور حکم یہ ہے
 کہ اس کے سوا کسی کا حکم نہ مانو، یہی دینِ قیم ہے۔

احکامِ بالائے ظاہر ہے کہ ابراہیمی ملت کی بنیاد و اصل یہ ہے کہ سب انسان ایک

خدا کے قانون کی اطاعت کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر اسلامی تمدن

کی پوری عمارت کھڑی ہے اور قیام تمدن کے لئے حسبِ ذیل احکام دیئے ہیں :-
 حکیم اول۔ لَا طَاعَةَ لِنَا إِلَّا لِلَّهِ جِوَاللَّهِ كِي اطَاعَتِ نِهِيں كَرْنَا، اس كِي
 اطَاعَتِ بِالْكُلِّ نَهِيں كِي جَائِي۔

حکیم دوم۔ اُدْعِيكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَاسْمِعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ كَانَ عَبْدًا
 بَحْتِيًا يٰن تِهِيں تَوْفِ خَدَا كِي وَصِيَّتِ كَرْنَا هِيں۔ نِهَارَا فَرَعْنَ هِي سَنَا اور اطَا
 كَرْنَا، تَوَاهِ حَلِشِي عَلَامِ هِي تَمِ پَر كِي هِيں نَه امير نِيَا جَائِي۔

حکیم سوم۔ لَا يَحِلُّ لثَلَاثَةٍ يَكُونُ فِي الْقَلَاةِ مِنْ الْأَمْثِ إِلَّا أَمْرًا وَاحِدًا
 اَكْر تِنِ مَسْلَمَانِ كَسِي وِيْرَانِي هِيں هِيں تَوَا نِهِيں وِيْرَانِ رِهْنَا عِلَالِ نِهِيں جِيْتِ نَكِ وَه

اِيْنِي هِي سِنِي اِيَكِ امير نَهِيں نِيَا لِيں۔

حکیم چہارم۔ خود کو امارت کے لئے پیش نہ کرو۔ ایسا کہ نایادت کی ندامت، و حدیث ابو ہریرہ (بخاری)
 اِنِ احَادِيْتِ كِيَا ثَابِتِ هُوَا؟ اِصْوَلِ يِي هِي كِي سَبِ النَّسَانِ اِيَكِ خَدَا كِي اطَاعَتِ كَرِيں۔ عَمَلِ
 نَنَدَكِي هِيں اِسِ اِصْوَلِ كَا اِطْلَاقِ اِسِ طَرَحِ هُوَكِي اَنِهِيں اشْخَاصِ كِي اَقْتَدَا كِي جَائِي چُو خَدَا كِي
 مَطْلُوعِ هِيں۔ اِسِ اِصْوَلِ كُو اِسِ وَجْهِ عَامِ كِيَا جَائِي كِي اَكْر كَسِي تِنِ مَسْلَمَانِ هِي هِيں تُو وَه اِيَكِ
 كُو اِيْنَا امير نِيَا لِيں لَعْنِي اِيَكِ مَسْلَمَانِ هِي مَرْكَزِ اِمَارَتِ اَكْر نَهِيں هِي سِي، جَبِ كَوْنِي اطَاعَتِ كَرْنَا
 امير جِيَا كِيَا اور نَطَامِ قَائِمِ هُو كِيَا لُو پِيرو دوسرا آدمی امارت کا امیدوار نہ بنے اور نسا امارت
 كِي تَوْرِنِ كَرْنِي نَا كِي اِيَكِ خَدَا كِي رَحِيَّتِ هِيں دُو دَلِ، دُو اِرَادِي، دُو رَايِيں پِيْدَا نِهِيں۔
 اِنِ هِرَاهِ مَسْلَمَانِ زَوَالِ مِلَّتِ كِي سَبَابِ كِي تَحْقِيْقِ كِي وَرِي لِي هِيں، وَه سَبَبِ

پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری قوم آج اطاعت کس کی کر رہی ہے؟ جب مسلمان کہلو گئے والے
کفر کی امداد اور غیر خدا کی اطاعت کر رہے ہوں تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ علیہ کفر
کو ہوگا یا اسلام کو؟ دوستو! اسلامی ترقی کی ایک یہ ہے کہ اپنے دل میں قانونِ
خداوندی کے اتباع کلبے لاگ جذبہ پیدا کرو۔

دنیا میں بے شمار قومیں، جماعتیں اور انجمنیں ہیں
۲۔ ملت کا نام مسلمان اور وہ کسی نہ کسی بنیاد پر منظم ہوتی ہیں بعض طہنیت

کے نام پر جیسے حلینی، یونانی اور امریکن وغیرہ بعض ذات پات، نسل، رنگ کے اتحاد پر
جیسے حلینی، آریہ، اور بدھ وغیرہ بعض عقاید و نظریات کے اشتراک پر جیسے اشتراکی
نازی اور مارکسی وغیرہ۔ حضرت ابراہیم نے ان میں سے کسی چیز کو بھی اپنی ملت کی
بنیاد قرار نہیں دیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا عہد کیا تھا اور اسی عہدِ اطاعت
پر اپنی ملت کی تنظیم فرمائی۔ ایک وقت اس عہدِ اطاعت میں وہ بالکل ایک ملت تھے
اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نہ تھا۔ کچھ عرصہ بعد اور لوگ بھی ان کے ساتھ
شامل ہو گئے اور آخر کار ان اطاعت

گزاروں نے ایک قومیت کی شکل اختیار کر لی جب آپ عہدِ اطاعتِ الہی سے
اکیسے تھے تو آپ نے اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کا نعرہ بلند کیا جب اور لوگ بھی آپ کے ساتھ
شریکِ اطاعت ہوئے تو آپ نے اَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ (میں بھی مسلمانوں میں شامل ہوں)
کا پیغام سنایا اور جب خدا کے ان اطاعت گزاروں نے ایک قوم اور ملت کی شکل

پیاد کی تو خدا کی طرف پھر یہ اعلان ہوا :-

مِلَّةَ اَبِيكُمْ اِبْرَاهِيْمَ
وَهُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِيْنَ

تمہاری ملت تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے۔
اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔

چونکہ اُمتِ مسلمہ کی بنیاد و عہدِ اطاعتِ الہی پر تھی، اس واسطے اس اُمت کا نام
بھی اطاعت گزار اُمت قرار پایا۔ پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
تو آپ نے اسی ابراہیمی بنیاد کو پکڑ لیا اور فرمایا :-

وَاطِيعٌ مِلَّةَ اِبْرَاهِيْمَ حَنِيفًا

ابراہیم کی ملت کا اتباع کرو۔

حنیف کا مطلب یہ کہ اس اُمت کی زندگی میں خدا کے سوا کسی بھی غیر طاقت
کے حکم کی اطاعت شامل نہ ہوگی۔ نہ نام میں، نہ کام میں، نہ عقاید میں، نہ اخلاق میں، نہ
سیاست میں، نہ تمدن میں۔ غرضیکہ اُمتِ مسلمہ، زندگی کے کسی بھی شعبہ میں غیر اسلامی
تمدن کی نقال نہ ہوگی۔

— اس ملت کا نام بھی وہی ہوگا جو قانونِ الہی نے تجویز کیا ہے یعنی اطاعت گزار
اُمتِ مسلمہ

— اس ملت کا نصب العین بھی وہی ہوگا جو قانونِ الہی نے تجویز کیا ہے یعنی خدا کی اطاعت
— اس ملت کا تمدن بھی قانونِ الہی پر مبنی ہوگا۔ صرف قانونِ الہی پر۔

— اس ملت کی سیاست بھی قانونِ الہی پر مبنی ہوگی، صرف قانونِ الہی پر۔
— اس ملت کی تہذیب، کلچر، اخلاق، عقاید اور رسوم سب قانونِ الہی پر مبنی ہونگے

اور کوئی غیر اسلامی، غیر الہی، وطنی اور ملکی تخیل، اس کا سرچشمہ مشرق ہو یا مغرب، اُمتِ
 اسلامیہ کے جماعتی نظام میں شامل نہ ہوگا۔ اچھی طرح سمجھو کہ حضرت ابراہیمؑ اسی لئے
 مبعوث ہوئے تھے کہ ایک ایسی قوم پیدا کریں جس کا صرف ایک اللہ کے قانون پر کھڑے
 ہو کر زندہ رہنا اور اس کی اطاعت میں جان و دینا نصیب العین ہو چونکہ اس عظیم الشان
 نصیب العین کی تکمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھی، اس واسطے حکم ہوا۔
 قُلْ اِنَّ نُسُكِي وَمَحْبَبَاتِي وَمَهْبَاتِي
 اور میرا جینا اور میرا صرف اللہ العالمین

کے لئے ہے۔

چونکہ انتشار، تفریق، انارکی، اختلاف اور پارٹی بازی کی صورت میں ایک قانون
 حق کی دھار پر کھڑے ہو کر زندگی بسر کرنا ممکن ہی نہ تھا، اس واسطے اسلام میں بڑی سے
 بڑی کوشش یہ کی گئی کہ افراد پر تفرقہ اور علیحدگی کی راہیں قطعی طور سے بند کر دی جائیں
 چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیمی وحدت حقیقت اور ایک ہی کو محکم طور
 پر پکڑ لیا اور حکم دیا، **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**، سب مسلمان
 مل کر، سب مسلمان ایسے کو ایک جسم اور ایک وجود سمجھ کر اللہ کی رسی (اللہ کے قانون) کو
 مضبوط پکڑ لو اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ۔ جمیعاً کا یہ مطلب کہ سب مسلمان ایک شخص بن
 کر ایک رستے پر چلو، **وَلَا تَفَرَّقُوا** کا یہ مطلب کہ نہ سیاسی پارٹیاں بناؤ، نہ مذہبی
 فرقے بناؤ اور نہ ذات پات کے نام پر جدا کبیٹیاں بناؤ۔ ایک خدائے ایک

شریعت ہے، ایک رسول ہے، ایک قبیلہ ہے، اسی طرح تم سب بھی ایک نومی وجود
بن جاؤ، جس میں کسی نوع کی بھی کوئی تفریق نہ ہو۔

وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا كَمَا مَطْلَبُ يَدِهِ أَنْ جَمَاعِي زَهْدِي فِي حَضْرَتِ إِبْرَاهِيمَ
کے اصولوں کی پیروی کرو، ان اصولوں پر چلنے کا آخری نتیجہ صرف ایک ہونا چاہیے، وہ
یہ کہ سب مسلمان ایک شخص کی طرح ایک خدائی رستے پر چلیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی شریعت کا مشن بھی اسی مقصد کی تکمیل ہے۔ آپ ایمانیت سے شروع کریں۔

۱۔ ارکانِ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کا حکم مانیں اور فرشتوں، کتابوں اور
رسولوں میں کوئی تفریق نہ دیکھیں اور یہ سمجھ کر کہ سب مخلوق کے لئے ایک عمل
کا ایک نتیجہ ہے، راہِ حق کا اتباع کریں۔

۲۔ کلمہ مطہب کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمانوں کا حاکم بھی ایک ہے۔ (اللہ) اور نونہ
زندگی بھی ایک ہے۔ (محمد، رسول اللہ)

۳۔ نماز پچگانہ کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان ایک وقت، ایک لائن میں، ایک طرف
منہ کر کے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، پیرا کھٹے اٹھو، اٹھے کھٹے اور کھٹے
بیٹھو اور ایک زبان سے ایک ہی الفاظ نکالو۔

۴۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان فاقہ کہہ دو اور کھٹے اور لقمہ اٹھا کر کھاؤ تو
کھٹے۔

۵۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ سب مسلمان ایک وقت ایک ہاتھ سے خدائی ٹیکس لاؤ

اور پھر دوسرے اٹھ ایک نظام کے ماتحت اسے تقسیم کر دو۔

۶۔ حج کا مطلب یہ کہ سب مسلمان ایک آواز پر ایک ہی وقت اور ایک ہی لباس میں ایک مرکز کی طرف دوڑوا دیے سب مل کر ایک لغزہ لبتیک بلند کر دو۔

اس غرض سے کہ سب مسلمان تمام تفریقات مٹا کر ایک قومی وجود بن جائیں، یہاں تک فرمایا:۔
لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ
إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ
کوئی اسلام نہیں اگر جماعت نہ ہو، اور کوئی
جماعت نہیں اگر امیر نہ ہو اور کوئی امارت
نہیں اگر اطاعت نہ ہو۔

اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نام ہی تین چیزوں کا ہے، جماعت، امارت اور اطاعت کا۔ اگر آپ اطاعت نہیں کرتے، امیر نہیں بناتے اور اجتماعی زندگی نہیں تو حدیث کہتی ہے کہ اسلام موجود ہے نہ آپ مسلمان ہیں صحیح مسلم میں فرمایا: مَنْ
فَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَيِّتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جو شخص ملت کے اجتماعی نظام سے
علیحدہ ہو گیا وہ کفر پر مرے گا۔ جماعت سے علیحدگی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی الگ فرقہ
بنالیا جائے اور امیر امت کی اطاعت نہ کی جائے، ہاں اگر کسی وجہ سے یہ معیاری
صورت باقی نہ رہ گئی ہو تو پھر دوسرے درجے میں رسول اللہ نے یہ حکم دیا ہے:۔

اتَّبِعُوا السُّوَادَ الْأَعْظَمَ فَإِنَّهُ
مَنْ شَدَّ نَشْدًا فِي النَّارِ
ملت کی اکثریت کا ساتھ دو بے شک جو
شخص جماعت الگ ہو گیا وہ دوزخ میں ہے۔

بہترین شریعت کی ایک حدیث میں تفریق کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے حضرت

عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اسلام نے ایک سیدی لکیر
 کھینچی اور پھر فرمایا۔ اللہ کا راستہ ہے، پھر آپ نے دائیں بائیں اور بہت
 سی لکیریں کھینچیں اور فرمایا، یہ دو سرے راستے ہیں جن کی طرف شیطان
 بلاتا ہے اور آخر میں فرمایا اِنَّ هٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ
 یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس پر چلو۔

اس حدیث کی تشریح عام طور پر غلط کی جاتی ہے۔ راہِ خدا سے
 مراد ہے اسلام یعنی ایسی اجتماعی زندگی جو حضرت ابراہیمؑ کے اعدیوں پر مبنی ہو، اس
 میں مذہبی، سیاسی، ملی اور ملکی فرقہ بندیوں کے لئے کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی بھی
 حنفی، شافعی، مالکی، ثری، قادری، اشعری وغیرہ سے پوچھیں، وہ آپ سے کہیں گے کہ
 ہم بڑھوا راستہ پر نہیں ہیں، اس لئے کہ ہم اپنے امام کے ذریعہ سے حقیقتِ خدا اور
 رسولِ ہی کا اتباع کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیے۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت محمدؐ نے
 آپ کا نام مسلمان رکھا تھا، اب آپ حنفی، شیعہ، احمدی، اہل حدیث اور اہل قرآن کیوں
 کہلانے لگے؟ یہ ماننا کہ آپ نے عقاید و اعمال میں راہِ ڈاب سے انحراف نہیں کیا ہے مگر اپنے
 فرقہ کا الگ نام رکھنے میں تو انحراف کیا ہے، آپ کا یہ محدود انحراف ہی اپنی اسی حد
 تک شیطانی ہے۔ یہ لوگ اتنا نہیں سوچتے کہ جب یہود نے "یہودی ہو جاؤ" کا اور
 نصاریٰ نے "عیسائی ہو جاؤ" کا نعرہ بلند کیا تو پیغمبر اسلام نے ان کے ان نعروں کو
 قبول نہ کیا اور فرمایا: مَا نَدَّ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا، یعنی مسلمان بنو جب پیغمبرؐ نے ان سے کہا

علیہ وسلم نے نبیوں کے نام پر فرقہ بنانے کی اجازت نہ دی ہو تو آپ اہل حق و صوفیوں اور
 لیڈروں وغیرہ کے نام پر الگ الگ فرقے بنانے میں کس طرح حق بجانب ہو سکتے
 ہیں؟ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں کہ ایک ملت و اجتماعی نظام کے اندر
 الگ نام سے کوئی فرقہ بندی و اجتماعی نظام، بنانا تعانج کے لحاظ سے بھی شیطانی فعل
 ہے۔ شاید یہاں یہ پوچھا جائے اگر عام مسلمانوں کے اندر صحیح معنوں میں قانون خدا پر
 چلنے والی ایک الگ جماعت پیدا کی جائے تو کیا یہ بھی ممنوع ہے؟ ہاں عمل و اطاعت
 منع نہیں، مگر ایسی جماعت بنانا جس کے لئے آگے چل کر فرقہ بننے کا امکان ہو، منع ہے
 آپ تمام قوم کا ایک انجمن سمجھ کر اپنے شہر، ضلع یا ملک کے مسلمانوں کی خدمت کریں۔
 آپ کو سوادِ اعظم کے ساتھ رہنا چاہیے اور اجتماعی طور پر سب کی خدمت کرنی چاہیے
 آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
 کے اندر ایک نئی نبوت پیدا کریں۔ نبوت کے اندر نبوت، اس لئے کہ گذشتہ ۱۴ صدیوں
 میں جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے آخر کار معمولی فرودعی اختلاف کو دین کا
 اختلاف بنا دیا ہے۔ اس کی قریب ترین مثال موجودہ زمانہ کے فرقے ہیں۔ آج شیعہ
 اور اہل بیت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک قادیانی غیر قادیانی کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔
 بریلوی کے نزدیک دیوبندی کافر ہیں۔ ایک بریلوی کی دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں
 ہوتی۔ یہ حالت آج کی نہیں ہے۔ آئیے پچھلے واقعات پر ایک نظر ڈالیں :-
 ۱۔ بی امیہ اور بنی عباس کی نسلی فرقہ بندی کے باعث حضرت علیؑ کے زمانہ میں اس

قدر اصفیٰ شہید ہوئے کہ وہ آدمی زمین کو فتح کرنے کے لئے کافی ثابت ہو سکتے تھے۔

- ۲۔ حضرت علیؑ کی آدمی قوت خاندانیوں سے جنگ کرنے میں برباد ہو گئی۔
- ۳۔ امام احمد بن حنبل کا قر نہیں مگر ان کے پیروکار ہیں (شریف ابوالقاسم ^{۴۵} ۴۵)
- ۴۔ الپ ارسلان کے زمانہ میں اشعریوں پر برسبر لعنت کی جاتی تھی۔ (الغزالی)
- ۵۔ امام ابوالقاسم قشیری کے بیٹے حنابلہ پر پتھر پھینکا گیا کرتے تھے، اس پر دونوں فرقوں میں سخت خونریزی ہوئی۔
- ۶۔ محمد بن احمد امام معتزلہ، کو مخالف فرقہ والوں نے ۵ سال تک گھر سے باہر نہیں دیا۔
- ۷۔ چھٹی صدی میں بغداد اور دمشق کے حنفیوں اور شافعیوں اور حنبلیوں میں اس قدر عام بلبے اور خون ریزیوں ہوئیں کہ سلطنت میں بد امنی پیدا ہو گئی۔
- ۸۔ ہلاکو خان کو اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کی ذرا بھی ہمت نہ تھی مگر شیعوں نے سنیوں کی ضد میں آکر اسے حملہ کرنے کی دعوت دی اور اس طرح تمام ملک خلافت کا دامن پار و پار ہو گیا۔
- ۹۔ تقلید شخصی اور مذہبی فرقہ بندی کے تعصب اور حنفیوں اور شیعوں کے باہمی ^{۱۰} ۱۰
- نے تانادریوں کو ملک خلافت پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس وقت ہر فرقہ کے لئے الگ الگ قاضی، الگ الگ مدارس، اوقاف، المذبحہ اور مذہبی

۴ ہندسے تیار کیے، جس گروہ کو حکومت میں زیادہ دخل ہوا، اس نے دوسروں کو قیدی خانوں اور جلا وطنیوں کی مصیبت تک پہنچا کر چھوڑا۔ (مذکورہ مولانا ابوالکلام آزاد)

۱۰۔ میں نے دیکھا کہ جامع مسجد دمشق میں ۱۳ امام تھے اور یہ اپنے اپنے فرقوں کو لے کر ایک ہی مسجد کے اندر نماز باری باری پڑھاتے تھے اور اس طرح اول روز سے

تہائی رات تک برابر نمازیں ہوتی رہتی تھیں (سفر نامہ ابن بطوطہ)

۱۱۔ مکہ معظمہ میں چاروں نمازیں چاروں فرقوں کے امام باری باری پڑھانے کا مغرب کے وقت چار جہانگیر تہتیں اور اکثر ایک امام کی تکبیر رکوع و سجود پر دوسری جہانگیر

کے متناہی رکوع و سجود میں چلے جاتے تھے۔ (سفر نامہ ابن بطوطہ)

۱۲۔ رضا شاہ پہلوی سے پہلے تک شیعہ اور سنی حکومتوں میں جو پر خاش جاری رہتی تھی، اس سے آپ سب خوب واقف ہیں۔

غور کیجئے۔ مذہبی، سیاسی اور نسلی فرقہ بندیوں کی تاریخ کس قدر تلخ اور ہلاکت انگیز ہے۔

تکفیر، بلوے، قتل، دشمن کو اسلامی ملک پر حملوں کی دعوت دینا، نمازوں میں علیحدگی،

ایک فرقے والے کی آہر پر دوسرے فرقے والوں کا اپنی مسجدوں کو دھونا، علما کا ایک

دوسرے کو قید اور جلا وطن کرنا۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہماری فرقہ بندیوں

نے مسلمانوں مسلمانوں میں وہ تفرقہ پیدا کر دیا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہیں جو مسلمان اور

کافروں میں بھی نہیں ہے۔

راہِ نجات یہ ہے کہ مسلمان اپنی قومیت کی ابراہیمی بنیادوں کو قائم کریں،

یعنی وہ صرف مسلمان نہیں اور اسوۂ رسول کے مطابق جماعت، امارت اور اطاعت کا اصول سامنے رکھ کر قانونِ حق کی اطاعت میں سرگرم ہو جائیں، افراد کی نجات بھی اس طرح ہو سکتی ہے اور قوم کی بھی۔

۳۔ پہلے امتحان، پھر امامت
اسلام کو ایک خاص روح دی گئی یعنی روحِ اطاعت
حق۔ ابراہیمی پیروؤں کو ایک خاص لقب مل گیا،

یعنی مسلمانِ اطاعت گزار، جب اللہ کے یہ اطاعت گزار بندے روحِ اطاعت میں گزار ہو کر آگے بڑھے تو ان سے ایک خاص قومیت وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ یعنی امتِ مسلمہ اطاعت گزار قومیت۔ اس کے بعد فکرِ ابراہیم کو جو مرحلہ پیش آیا، اس کے متعلق قرآن کہتا ہے:-

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ.
خدا نے چند باتوں میں ابراہیم کی آزمائش کی جس میں وہ بالکل پورے اُتے اس پر حکم ہوا۔

إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا
اے ابراہیم! میں تجھے انسانوں کا امام بناؤں گا۔

نوٹ:- اس آیت سے دو بتیاریہ معلوم ہو گئی جس پر پہلے دن طہتِ ابراہیم کی امامت قائم کی گئی تھی۔ پہلے ہی دن یہ طے پا گیا کہ امتحان پہلے ہو گا، اس پر پورے اُترے تو پھر امامت کا درجہ حاصل ہو گا۔ ہمیں یہاں ڈاکٹر اقبال مرحوم کے چند اشعار یاد آگئے ہرگز

خلافت میں خلافت کمیٹی نے ایک وفد تیار کیا تھا کہ وہ انگلستان میں جا کر وزیر اعلیٰ
حکومت سے درخواست کرے کہ وہ توہم کی خلافت کو بحال کر دیں، اس پر ڈاکٹر اقبال
نے چند شعر کہے اور انہیں ممبرانِ وفد کے پاس بھیج دیا :-

اگر ملک ہاتھوں سے جانک ہے تو جائے تو احکام حق سے نہ کرے وفائی

نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی

تو دیدیں نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو بے ننگ باوٹا ہی

” مراد شکستن چنان عار ناند کہ اند و بگراں خواستن مومبائی “

ابراہیمی خلافت کے متعلق اللہ کا حکم، اللہ کا وعدہ اور اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ پہلے امتحان

ہوگا، قربانی ہوگی اور جب اس میں پورے اُتارے تو خلافت مل جائے گی۔ اس کے

معنی یہ ہوئے کہ اسلامی خلافت و امامت، کفار کا عطیہ نہیں، بلکہ وہ ملتِ ابراہیم کی

قربانی کا پھل ہے، حضرت اسمعیلؑ کی طرح جو امانِ امت کی گزروں پر چھری دکھی جائے

تو یہ خلافت پیدا ہوتی ہے اور پھر حضرت حسینؑ کی طرح مردانِ عمل کی گزروں پر کٹ کٹ

کہ ڈھیر ہو جائیں تو اس خلافت کی حفاظت ہوتی ہے اور یہ جو اس وقت دوسرے

طریقے رائج ہیں، اُن سے مہربان اور ملازمین تو مل سکتی ہیں مگر ان سے خلافت قائم

نہیں ہو سکتی۔

ابراہیم سے سوال کہ حضرت ابراہیمؑ نے کیا کیا نعمان دیئے؟ اس کی کچھ تشریح پہلے

رسالہ رسوۃ ابراہیمؑ میں ہو چکی اور مزید تشریح رسالہ قربانی اور خطبات میں ملاحظہ

فرمائیں :-

درجہ امامت کی بشارت پانے کے بعد فکرِ ابراہیمؑ نے ایک قدم اور اٹھایا :-

ابراہیمؑ. وَمِنْ ذُرِّيَّتِي. اے اللہ! کیا یہ امامت میری اولاد کو بھی ملے گی؟

خدا لا ینال محمدی الطالین. میرا یہ وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔

اس کا یہ مطلب کہ ابراہیمؑ امامت، شخصی حکومت نہ تھی بلکہ قومی اور جماعتی حکومت

تھی، اسی واسطے حضرت ابراہیمؑ نے تو یہ سوال کیا کہ وہ قومیں اور نسلیں جو میری دعوت

قبول کریں گی، کیا انہیں بھی درجہ امامت دیا جائے گا؟ مگر جواب یہ دیا گیا کہ اس نعمت

کا تعلق ابراہیمؑ اور غیر ابراہیمؑی نسل سے اتنا نہیں جتنا کہ ظلم و عدل سے ہے، جب

ملتِ ابراہیمؑ ظلم کا ارتکاب کرنے لگے گی تو وہ درجہ خلافت سے محروم کر دی جائیگی۔

ظلم سے مراد شرک ہے۔ شرک کی حالتیں دو ہیں، ایک شخصی اور دوسرے قومی۔ شخصی

شرک میں افراد اپنے نفس اور مفاد کے پجاری بن جاتے ہیں اور اگر انہیں شخصی نافرمانی پہنچتا

ہو تو وہ ان اجتماعی اصولوں کو جن پر خدا نے ملتِ ابراہیمؑ کی بنیاد رکھی ہے شرک کہ

دیتے ہیں۔ قومی شرک، فرقہ بندی ہے، ان فرقہ بندیوں میں دین کے نام پر اشخاص

کی پوجا کی جاتی ہے اور دین حق کی عمویت کا، رواداری کا، اور ملت کے مجموعی مفاد کی

تنظیم کا احساس باقی نہیں رہتا اور ان گروہ بندیوں میں اگر خدا بھی کہیں پوجا جاتا ہے

تو وہ بھی محض اشخاص کے واسطے سے خدا اور بنائے کے درمیان اگرچہ کوئی چیز عامل نہیں

ہے مگر فرقہ بندیوں کی صورت میں خود بندے سے، خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں کے

درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ فکرِ ابراہیمؑ کا یہ پہلو کہ جب آپؐ و حجۃ الامت پالیا تو آئندہ
 نسلوں کے مستقبل کا بھی فکر کیا، ہمارے لئے خاص طور پر قابلِ غور ہے ابراہیمی خلافت
 کی تین بنیادیں ہوئیں۔

۱۔ ابراہیمی امامت قربانی سے وجود میں آئی ہے۔

۲۔ اجتماعی نظامِ رجاعت، امانت، اطاعت پر قائم رہتی ہے۔

۳۔ امام کا عدل اور قومی عدل کا فکر اُسے آگے بڑھاتا ہے۔

مقامِ عبرت۔ ہم ابراہیمی امامت کے مستقبل پر ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں، آپؐ نے جیسا

کہ ابھی پڑھا، خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو چند باتوں میں آزمایا، آپؐ پورے

نکلے، اس پر حکمِ خداوندی انسانوں کے امام بنا دیئے گئے اور اس طرح یہ معاملہ

ہمیشہ کے لئے صاف ہو گیا کہ ابراہیمی خلافت، پھولوں کا بستر نہیں بلکہ وہ خدا کے

امتحانوں میں پورا اترنے کا قدرتی پھل ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آئندہ جو بھی

لوگ اس وراثت کے لئے آگے بڑھیں انہیں امتحانوں کے لئے تیار ہو کر آگے آنا

چاہیے۔

نوکتہ: حضرت ابراہیمؑ "امام" بنائے گئے ہیں۔ "امام" اس آدمی کو کہتے ہیں جو

کسی جماعت کے آگے ہو اور سب سے پہلے خود کام کیسے اور پھر دوسرے لوگ اس کے نونے

کی پیروی کریں حضرت ابراہیمؑ کی امامت کا یہ مطلب کہ وہ آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے

سب سے پہلے خود اطاعتِ قانونِ الہی کا نمونہ پیش کریں گے، اور پھر باقی لوگ آپؐ

کی اتباع کریں گے۔

۲۔ حضرت ابراہیمؑ کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیلؑ اور حضرت اسمعیلؑ حضرت اسماعیلؑ سے بنی اسرائیل یعنی یہود و نصاریٰ چلے اور بنی اسمعیلؑ میں رسول اللہ پیدا ہوئے جن کے نام نبی ابراہیمؑ مسلمان ہیں۔ جب حضرت ابراہیمؑ نے کہا اے خدا! کیا میری اولاد کو بھی درجہ امامت ملے گا؟ تو اس سے آپ کی مراد یہ تھی کہ یہود، نصاریٰ اور مسلمانوں تینوں قوموں میں خلافت کے جاری رہنے کا قانون کیا ہوگا؟ حکم ہوا اِنَّ اٰیٰتِنَا لَهٰدٰی الْظَّالِمِیْنَ، جو بھی قوم ظالم ہوگی، وہ محروم ہو جائے گی۔ آج تک خدا کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوتا رہا ہے :-

۱۔ حضرت اسمعیلؑ کے بعد جلدی ہی بنی اسمعیلؑ (حجازی) بگڑ گئے، اس پر خدا تعالیٰ نے ساری ابراہیمی وراثت یہود و نصاریٰ کو دے دی۔

۲۔ چند صدیوں کے بعد بنی اسرائیل بھی بگڑ گئے۔ تب حضرت محمدؐ نے بنی اسمعیلؑ میں مبعوث ہو کر حجازیوں کو پھر ابراہیمی بنیادوں (جماعت، امانت، اطاعت) پر قائم کر دیا اور یہ لگ بھگ یہود و نصاریٰ کی تمام سلطنتوں (میراث ابراہیمؑ کے وارث بن گئے)۔

۳۔ تیسری منزل میں ایک عجیب انقلاب واقع ہوا مسلمان اور عیسائی اقوام دونوں زبان سے ابراہیمؑ اور ان کی تعلیم کی اطاعت کا ذمہ بھرتی رہیں مگر مسلمانوں نے اپنی جماعتی زندگی میں تنظیم جماعت کے ابراہیمی اصولوں کو ترک کر دیا اور منتشر ہو گئے مگر عیسائی

اقوام نے ذاتی غور و فکر اور عقل و سائنس کی مدد سے اپنے اندر اجتماعی زندگی کی خوبیاں پیدا کر لیں، اس واسطے وہ گر گئے اور بے غالب آگئے۔

۴۔ گذشتہ اور موجودہ جنگِ عظیم سے ثابت ہو رہا ہے کہ چونکہ عقل، وحی کی طرح صرف زیر نہیں ہے بلکہ اس میں تاریکی بھی ملی ہوئی ہے، اس واسطے مسیحی اقوام نے جو تنظیم صرف عقل کی مدد سے کی تھی۔ اس کی اندرونی تاریکیاں نمایاں ہو کر انہیں دوبارہ گرا رہی ہیں۔ اگر اس وقت مسلمان حکمِ خدا کے مطابق اپنی جماعتی زندگی درست کر لیں تو وہ میراثِ ابراہیم پر پھر قابض ہو سکتے ہیں۔

حضرت ابراہیمؑ کو درجہِ امامت مل گیا۔ یہ طے پا گیا کہ یہود،

۴۔ مرکزِ تنظیم و تبلیغ

زمانہ نبوی اور مسلمانوں میں جو نبی الم ہو گا، اس سے یہ درجہ

چھین لیا جائے گا، اس قرارِ داو کے بعد حضرت ابراہیمؑ بھی کر سکتے تھے اور یہی انہوں نے کیا کہ بیتِ ایل اور خانہ کعبہ کی شکل میں نبی اسحاقؑ اور نبی اسمعیلؑ کے لئے مرکزِ تنظیم و تبلیغ بنا دیتے تاکہ ان کی ملت منظم رہے اور درجہِ امامت سے محروم نہ ہو، خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ آپؐ پڑھ چکے ہیں۔ ۸۵ برس کی عمر میں حضرتؑ کو اولاد کی خواہش پیدا ہوئی، حضرت سارہؑ نے خود مشیتِ الہی کا آلہ کار بن کر انہیں حضرت ہاجرہ سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ پھر جب وہ حاملہ ہو گئیں اور اس کے بعد اسمعیلؑ تولد ہوئے تو انہوں نے پھر مشیتِ الہی کا آلہ کار بن کر حضرت ہاجرہ کو گھر سے الگ کر دینے پر مجبور کر دیا اور اس طرح یہ دونوں ماں اور بیٹا وہاں اپنے جہاں اب تک معظرتاً آباد

ہے۔ انہیں دونوں یہاں ایک پانی کا چشمہ ظاہر ہوا، اس پر اور لوگ بھی آبا و ہونے
 لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت ابراہیمؑ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اس غرض سے
 کہ میری ملت خدا پرستی، تنظیم اور امانت کے درجہ سے نہ گرسے، حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ
 مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا، یہ سب قدم اس لیے اٹھائے جائے تھے تاکہ یہاں
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں (خانہ کعبہ بن گیا تو خدا نے اپنا حکم بھیج کر اسے
 مَثَابَةٌ لِّلنَّاسِ یعنی لوگوں کے لئے جمع ہونے کا مرکز۔ وَأَمْنًا۔ اور امن کا مرکز۔
 اور وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰہِیْمَ مُصَلًّیً۔ ابراہیمؑ کے گھرے ہونے کی جگہ کو
 نماز کا مرکز بنا دیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقصد میں تھے (۱) تنظیم (۲)
 امن اور (۳) عبادت، یعنی یہ گھر ملت ابراہیمؑ کے جمع و تنظیم کا دفتر ہو، امن کا مرکز ہو
 اور عبادت کا عہدہ مقام ہو۔ چنانچہ اس غرض کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے باب
 بیٹے دونوں سے یہ عہد لیا۔ وَعَرِّضْنَا إِلَىٰ اِبْرٰہِیْمَ وَاِسْمٰعِیْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتَیْ
 لِلسَّلٰطِیْنِ وَالْعٰکِفِیْنَ وَالسَّكِّعِ السُّجُوْدِ۔ اے ابراہیمؑ اور اے اسمعیلؑ! اس مرکز
 امن عبادت اور اجتماع و تنظیم کے اس میرے گھر کو طہاف کرنے والوں، عبادت کے
 لئے یہاں ٹھہرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک و صاف رکھنا
 تاکہ عام لوگ یہاں آئیں، خدا کی عبادت کریں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر کے
 واپس جائیں اور پھر وہ خود اسلام کی اطاعت کریں اور نیرع انسان سے بھی اطاعت
 کریں۔

گذشتہ بحث سے تین نتائج واضح ہیں :-

نتیجہ اول - ابراہیمی قانون میں پہلے قربانی ہے اور پھر امامت - ۴

شمشیر و ستان اول، طاؤس و رباب آخر

نتیجہ دوم - یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں میں جو زیادہ ظالم ہوگا، خلافت سے محروم کر دیا جائے گا۔

نتیجہ سوم - اتباع ابراہیم میں پھر تنظیم، امن اور عبادت کا مرکز پیدا کر دو۔ ۴
بگذر از بے مرکزی پاسندہ شو

نتیجہ سوم کی تشریح میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ امت کی زندگی اس کا مرکز ہے اگر مرکز قائم نہ ہوگا، دائرہ امت کبھی وجود پذیر نہ ہوگا جو لوگ قیام و بقائے امت اور اس کے وجود کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی ساری توجہ سے "خانہ کعبہ" کی حقیقت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے پھر زندگی دینی چلیے۔ اگر پاکستان کے مطالبہ کو بھی انہیں لائنوں پر آگے بڑھایا جائے تو دوح صحیح اسلامی انقلاب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کو سمجھنے کے لئے تین چیزوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ ایک

۵۔ فلاح ملت کا قانون

آپ کی ذہنیت کا، ووم آپ کے اخلاق کا، اور سوم آپ کے ایشار کا۔ یہ معاوم کرنے کے لئے

کہ ابراہیمی ذہنیت کے خط و خال کیا ہیں؟ ضروری ہے کہ آپ ان دعاؤں کا مطالعہ کریں

جہاں سلسلے میں آپ کی زبان مبارک پر آئیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کو تنظیم، امن اور عبادت

کامرکز بنائے رکھنے کا وعدہ کر چکے تو پھر آپ نے اپنے اللہ سے دعا کی :-
 رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
 لے اللہ! اس شہر کو امن کا مرکز بنا دے۔
 وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ
 لے اللہ! یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی دیتا۔

گمان دُعاؤں کے ساتھ ایک شرط بھی لگا دی، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ۔ یعنی خدا کی برکات اور پھلوں کا رزق، آباد کارانہ نگہ میں سے صرف انہیں کو
 حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ اور یومِ آخرت پر ایمان لائیں۔ یہاں سوال پیرا ہو گا کہ آپ نے
 یہ دُعا کیوں کی؟ جواب یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ فرما چکا تھا :-

لَا يَنَالُ عَرْشِي الظَّالِمِينَ
 میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔
 خدا کی طرف سے اس دعا کا جواب آیا، وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِحْهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرْبَتْهُ
 إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ۔ لے ابراہیم! جو لوگ تیرے اصولوں سے منحرف ہو جائیں گے،
 انہیں امن اور سامانِ رزق سے فائدہ اٹھانے کا حقوڑا موقع دیا جائے گا اور اس کے
 بعد انہیں عذابِ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا، اور ان کا برا انجام ہو گا۔

عبرت! برا درانِ اسلام بغور کیجئے مسلمانوں کو جو ابراہیمی اصولوں کے خلاف
 جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی دُعا کی جاتی ہے؟ بھائیو! اپنے اصل راستے
 کی طرف آؤ، ورنہ انجامِ ظاہر ہے۔

تعمیرِ خانہ کعبہ کے مقاصد۔ یہ نوحہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک

سے سنے چاہئیں۔ جب آپ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے تھے تو ساتھ ہی ساتھ
خدا تعالیٰ سے التجا میں کہتے تھے:-

۱۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اے اللہ! ہماری خدمت قبول کر تو بیش
علیم ہے۔

۲۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ

اے اللہ! ہمیں اپنا اطاعت گزار مسلمان
بنائے۔

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ

اے اللہ! ہماری اولاد میں سے اپنی مطیع
قوم راہت مسلما بنا۔

۳۔ وَإِنَّا مَنَّا سَكَنًا وَتُبَّ عَلَيْنَا

اے اللہ! ہمیں حج کے طریقے سکھائے اور
ہم سے درگزر کر۔

یہ پانچ مقصد ہوئے، حصول قبولیت الہی، خود مسلمان بن جائیں، امت مسلمہ پیدا

ہو، طریق عبادت الہی سکھائے جائیں، بشری کمزوریوں اور غلطیوں سے پاک ہو جائیں۔

فکرِ ابراہیمؑ نے اب تک جو قدم اٹھائے، انہیں شمار کیجئے

۶۔ حج کا نذر نس | اسلام کے لئے ایک نبی و نذرہ پاگئی رسم و طاعت، دین

حق کے پیروؤں کو ایک لقب مل گیا، مسلمان، جو ش اطاعت نے علمبردارانِ حق کی

دوئی متا کر انہیں ایک قوم بنا دیا، امت مسلمہ، حضرت ابراہیمؑ امتحان الہی میں پاس

ہوئے اور امت مسلمہ کے امام قرار پائے، روحِ امامت، یہ مفرد ہو گیا کہ یہو، نصاریٰ

اور مسلمانوں میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے وہ درجہ امامت سے محروم رہیں گے (قانونِ خلافت و جانشینی) حضرت ابراہیمؑ نے اپنی ملت کو حق و عدل پر قائم رکھنے کے لئے جاز و شام میں مرکز تبلیغ و تنظیم قائم کر دیئے (تحفظ مستقبل)۔ اب فکرِ ابراہیمؑ میں کر سکتا تھا اور یہی اس نے کیا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دے تاکہ مشرق و مغرب کی پیاسی رُو میں جمع ہوں اور امت مسلمہ کا دائرہ تمام کائناتِ عالم میں پھیلنا چلا جائے، حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی اور خدا نے جواب دیا:-

وعلیٰ ابراہیم۔ وَاَرِثْنَا مِمَّا سَكَنَّا مِنْ قَبْلِكَ
اجابتِ الہی۔ وَاَذِقْ فِي النَّاسِ بِالنَّحْلِ رَحْمَةً
اسے اللہ! ہمیں حج کے طریقے سکھاؤ
لوگوں میں حج کا اعلیٰ کرے۔

اس حکم کے مطابق حضرت ابراہیمؑ نے لوگوں کو حج کی دعوت دی، اس پر مشرق اور مغرب کی پیاسی رُو میں دوڑیں اور خدا کی توحید اور وحدتِ نسل انسانی کا سبق سیکھنے کے لئے وہاں ہر سال اجتماعِ عظیم کا سلسلہ جاری ہو گیا۔

قوانین حج۔ ونبی کے ہر گوشے سے لوگ ایک مرکز میں جمع ہوں، ایک دوسرے کے حالات سے واقف ہوں، ایک جگہ مل کر عبادت کریں، ایک جگہ ملی کر قربانیاں دیں، ایک سبق سیکھیں، نسل، رنگ اور وطن و زبان کی تفریقیں مٹائیں اور اپنے اندر احساسِ وحدت پیدا کریں۔ حضرت ابراہیمؑ اور ان کے خلفاء کی یادگاہیں دیکھیں اور ان کے تعلقاتِ محبت و عقیدت کو تازگی دیں، ابراہیمی مشن کی حقیقت سمجھیں اور اس حقیقت کے مبلغ بنا کر وہ نبی کے گوشے گوشے میں پھیلیں۔ ملتِ ابراہیمی کی نشان و شوکت کا اظہار ہو مشورہ

بارہی سے ہیں الا تو اسی مشکلات کی عقدہ کشائی ہو۔ قومی اختلافات کے فیصلے ہوں ملت
مسلمہ کے مختلف گروہ ایک جوہر واحد بن جائیں۔

۷۔ آرنٹے معمارِ امت (محمد معلم) | چارہ وانگ عالم میں پھیل گئی، جب اللہ کے بندوں
کے بڑے بڑے اجتماع شروع ہو گئے تو ابراہیم ہی فکر نہ وہ، آخری قدم بھی اٹھا دیا جس کے
لئے اب تک بد سارہ اسرو و سامان جمع کیا گیا تھا۔ اب ابراہیم ہی فکر نے یہ تقاضا کیا کہ تخلیق
امت کے لئے ایک پیغمبر مبعوث ہو، اس عام احساس کے علاوہ اس پیغمبر کے فرائض و وظائف
اور اخلاق و اوصاف کا پورا پورا نقشہ بھی آپ کے تخیل میں اس طرح محفوظ تھا جس طرح
ایک نمنے سے بیج کے اندر وخت کا پورا وجود محفوظ ہوتا ہے۔ آپ ایک طرف امت کا
گھر بنا رہے تھے اور دوسری طرف معمارِ امت کے انتظار میں بارگاہِ الہی میں یہ دعا کر رہے
تھے۔

دَبَّارَ الْعَثُفِ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

اے خدا! ان لوگوں میں ایک رسول بھیج
جو انہیں تیری آیات سنائے، کتاب
حکمت کا درس دے، ان کی روحوں کو پاک
کرے تو زبردست حکمت والا ہے۔

فکرِ ابراہیم نے صرف یہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ سے محمد رسول اللہ مانگیں بلکہ یہ بھی
مانگ لیا کہ محمد رسول اللہ کیسے ہونے چاہئیں اور کہاں ہوں؟ کن میں ہوں اور کیسے ہوں؟

محمد بنیظیر خلیلؑ حضرت ابراہیمؑ نے حکیم الہی سے جو ملت کھڑی کی، اس کی تکمیل کے لئے کیسا رہنما ہونا چاہیے؟ فکر ابراہیمؑ نے یہ فیصلہ دیا کہ امت مسلمہ اسی وقت وہ جو تکمیل حاصل کر سکتی ہے جبکہ چار باتیں پوری ہوں۔

پہلی بات۔ وَالْعَشْرُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ هُمْ۔ ملت ابراہیمی کا ایک فرد، ملت کا رسول ہو۔ آپ حضرت ابراہیمؑ کی اس عرضداشت کو معمولی نہ سمجھیں، اگر مفسد قوم کی تکمیل ہے تو پھر قوم کا رہنا اسی قوم کا ایک فرد ہونا چاہیے، اس لئے کہ دوسری قوم کا فرد بھی قوم کی اصلاح تو کر سکتا ہے مگر چونکہ وہ بہ حال دوسرا ہے، اس واسطے تکمیل میں یہی دوسرا ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کمی ضرور رہ جائے گی۔

دوسری بات۔ يَتْلُوْا عَلَيْنَهُمْ آيَاتِكَ۔ وہ قوم والوں کو تیری آیتیں سنائے یعنی سب میں تبلیغ کرے۔

تیسری بات۔ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پھر جو مسلمان ہو جائیں، انہیں کتاب (قرآن) اور حکمت (عملی نمونہ) سکھائے اور تربیت کرے۔

چوتھی بات۔ وَيُزَكِّيْهِمْ۔ وہ انہیں پاک کر دے یعنی درجہ تکمیل تک پہنچا دے۔

فکر خلیلؑ کا یہ پہلا امت مسلمہ کے لئے پیغام حیات ہے۔ اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ حضرت خلیلؑ کی اس مقدس آواز اور دُعا کو بھی اپنے سینوں میں پالتے رہیں جو حضرت ابراہیمؑ کی اس وعظ سے ثابت ہوا ہے کہ امت مسلمہ کی پیدائش کے لئے خاص خاص اوقات

رہنما کا ہونا اور ایسے رہنما کے لئے آرزو مند رہنا، دونوں امور ضروری ہیں، اب جب کہ تخلیقِ اُمت کا کام پورا ہو چکا ہے، اصلاحِ اُمت اور تجدیدِ دین کے لئے یہی دونوں ضرورتیں باقی ہیں اور یہ مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ ہمیشہ دستِ بدعا رہیں کہ یا اللہ! اس اُمت میں سچا رہنما پیدا کر، خاص خاص اوصاف کا رہنما، وہ رہنما جو روحِ اسلام، بنائے اسلام اور فکر و دعائے خلیل کو سمجھے اور مسلمانوں کو آیاتِ الہی سنانے، انہیں قرآنی مقاصد کی تعلیم دے اور ان کے دلوں کو نفاق اور خود غرضی سے پاک کر کے انہیں ایک مرکزِ تنظیم پر جمع کر دے اور ملتِ اسلامیہ کی تقدیر کو روشن فرمائے۔

افسوس کہ آج ہم مسلمان اس آرزو سے عظیم کو فراموش کر چکے ہیں جو حضرت خلیلؑ کی سب سے بڑی میراث تھی اور اب عرصہ گزر چکا ہے کہ عالمِ اسلام میں کوئی ابراہیمی رہنما پیدا نہیں ہوا، اس لئے کہ نہ اُمت میں ایسے رہنما کی پیاس ہے اور نہ مدعیانِ رہنمائی کو ان اوصاف کی تلاش ہے جن کے لئے حضرت خلیلؑ کے ہاتھ ہمیشہ آسمان کی طرف اٹھتے رہتے تھے، کیا ہم توقع کریں کہ راہِ گم کردہ مسلمان اس فراموش شدہ عمدہ اس پامال شدہ آرزو اور اس بھولی ہوئی بے قراری کو از سر نو اپنے پہلو میں جگہ دیں؟ اور خدا تعالیٰ سے رو کر بار بار یہ دعا کریں گے کہ اے خدا! اس اُمت میں کوئی ابراہیمی رہنما بھیج جو اس قوم کی تقدیر کو روشن کر دے۔

ہزارِ صحبت اور عجبِ ایک فکرِ ابراہیمی نے ختنہ قدم اٹھائے، آلِ ابراہیم کے پیشروں نے ختنہ قدم اٹھائے، بنیِ آخر از زمان نے جو کچھ فرمایا اور جو کچھ کر کے دکھایا،

سب کا اول و آخر صرف ایک لفظ ہے اور وہ یہ کہ بندگانِ خدا مسلمان بن جائیں۔
 خدا نے حکم اطاعت دیا تو کہا میں پروردگارِ عالم کا مسلمان بندہ بن گیا، اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔
 دوسرے لوگ ایمان لائے تو یہی کہا، تمہارا نام مسلمان ہوگا، وَهُوَ سَمُّكَ الْمُسْلِمِينَ۔
 جب مشاہیرِ فطرت کے خدا کو پہچانا تو پھر یہی کہا، میں مسلمان ہوں، اَوَاقِمِ الْمُسْلِمِينَ۔

جب خانہ کعبہ بنایا تو یہی دعا کی، اے خدا! ہمیں اپنا مسلمان بنا دے، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ
 اَلِ اِبْرَاهِيمَ كَيْسے بھی یہی دعا کی، اے خدا! ہمیں اپنی امتِ مسلمہ بنا دے، وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَكَ
 جب موت آئی تو پھر یہی وصیت کی تم مسلمان ہو کر جان دینا، فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
 جب حضرت یعقوب پر موت آئی تو آلِ یٰقُوبَ نے بھی یہی کہا، ہم خدا کے مسلمان ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔
 جب محمد مصطفیٰ آئے تو ان سے بھی یہی کہلوایا گیا، ہم خدا کے مسلمان ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔

— حضرت ابراہیمؑ کا، حضرت اسمعیلؑ کا، حضرت موسیٰؑ اور یسعٰیؑ کا، حضرت محمد مصطفیٰؐ کا —

— اور حضرت آدمؑ سے خاتم النبیین تک الاکثر ۲۴ ہزار نبیوں کا پیغام صرف —

— صرف یہی ہے کہ —

— مسلمان بنو — اطاعت گزار بنو — قانونِ خدا پر چلو —

یادگارِ ابراہیمؑ

اسلام اور مسئلہ قربانی

قربانی کے معنی ہیں اچے و خیر جو ذریعہ کر لکھوئے اور انسان کو کسی دوسری چیز کے قریب لے جانے، قربانی کو اس لئے قربانی کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کو مقصد کے قریب لے جاتی ہے۔ قربانی کی جس قدر بھی صورتیں دیتیاں ہیں، رائج ہیں، ان سب میں تقرب حاصل کرنے کا مفہوم برابر موجود رہتا ہے۔ بلکہ کہنا چاہیے کہ ان شخصوں اور قوموں کے لئے جن کے سامنے کوئی معین مقصد موجود ہو، قربانی ایک بالکل ضروری چیز ہے۔ قربانی خدا کا قانون ہے، قربانی پیغمبروں کی سنت ہے، قربانی زندگی اور کامیابی کا سرچشمہ ہے اور اس دیتیا میں صرف وہی قومیں اور وہی شخص کامیاب ہو سکتے ہیں جو اپنے مقصد کے لئے جان، مال، اولاد اور وقت اور آسائش کو بے دریغ اور مردانہ وار قربان کر سکیں۔ تاریخ اسلام اور تاریخ جدید کا سب سے بڑا فتویٰ اور فیصلہ یہی ہے۔

قبل اسلام کی قربانیاں

زمانہ جاہلیت کی قربانی، انسان کی تہم پرستی کا نتیجہ تھی، اس بحال کی تفصیل یہ ہے۔

کہ لوگ ویسی ویوتاؤں سے مراد ہیں جسے یا ان کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لئے جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے اور اس چیز کو ویوتاؤں کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ یہ قربانی ایک مادی رسم تھی، اور محض انسان کی فطری کمزوری کا نتیجہ تھی، اس قربانی سے انسان کو ترک خودی، ترک استقلال، ترک و بزدلی اور زوالِ سیرت و اخلاق کے سوا کچھ حاصل نہ تھا، طبع و ہوت کے زیر اثر وہ جس قدر زیادہ انسانوں یا جانوروں کا خون بہاتے تھے اسی قدر زیادہ روحانی قوت اور اخلاقی زندگی سے محروم ہوتے جاتے تھے۔

قربانی کے معاملے میں مذاہبِ عالم کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:-

۱۔ چین و مصر اور بدھ مت۔ ان مذاہب نے جانوروں کی قربانی کو سخت ترین گناہ قرار دے کر اپنی ساری قوت، انسانیت و خواہشات و جذبات کی قربانی اور ہلاکت پر صرف کی ہے اور قرار دیا ہے کہ جب تک کوئی انسان کرم کے بندھن سے تعلقاتِ دنیوی کی قید سے اور دکھ و سگم کے احساس سے بری ہو کر اپنے آپ کو فناء کرے، نکستی و نجات حاصل نہیں کر سکتا۔

۲۔ ہندو دھرم، یہودیت اور عیسائیت۔ یہ تینوں مذاہب چین اور بدھ کے برعکس ہیں۔ ہندوؤں کے ان قربانی کی رسم اس خیال پر قائم تھی کہ وہ جانوروں کا خون اور گوشت پیش کر کے ویوتاؤں کو خوش رکھ سکتے ہیں، اور ان کی ہولناکی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہودی اپنے گناہوں کے کفارے کے لئے قربانی کرتے تھے، عیسائیوں نے کہا کہ اگر متفرق اور انفرادی طور پر قربانیاں کرنے کے بجائے ایک بڑی قربانی، حضرت مسیح کے رسول

دیئے جانے پر ایمان لے آئیں تو یہ ایمان، نجات کے لئے کافی ہے۔

۔ فنائے ذات اور فنائے غیر کے نظریوں کی ناکامی۔ اس کے معنی

یہ ہیں کہ اگر پہلے دو مذاہب (جس میں امت اور بدعت مت) انسان کی خودی کو فنا کر کے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آخری تینوں مذاہب، دوسروں کو فنا کر کے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں غلط ہیں۔ اگر انسان، جین اور بدعت کی تعلیم کے مطابق اپنے جذبات و خواہشات کی ہلاکت پر مکرستہ ہو جائے تو انسانی قومی کی آزاوانہ نشوونما اور ترقی بالکل رک جائے گی، اس دنیا میں موت، مادیوسی اور فقیری کے سوا کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ اور اگر ہندو و حرم، یہودیت اور عیسائیت کی تعلیم کے مطابق یہ سمجھ لیں کہ انسان جانوروں یا مسیح کی قربانی سے نجات پاسکتا ہے تو لازماً اپنے اعمال پر سے ہمارا اعتماد اٹھ جائے گا۔ ہم نیک اعمال کے ضرورت مند نہ رہیں گے، صرف دوسروں کے سہارے پر جینا شروع کر دیں گے۔

اس سلسلے میں ایک اور قابلِ لحاظ چیز یہ ہے کہ ان قربانیوں کا یہ حثیت ایک رسم یا عقیدہ کے، انسانی تاریخ اور دنیوی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جین اور بدعت یا تیار نفس کی تعلیم ضرور دیتے ہیں مگر یہ ایثار و نیا کے لئے نہیں بلکہ ترک دنیا، ترک خودی اور ترک عمل کے لئے ہے۔ اور یہی حال ہندو و حرم، عیسائیت اور یہودیت کی قربانیوں کا ہے، وہ محض دوسروں (دیوتاؤں وغیرہ) کو خوش کرنے کے لئے دوسروں (جانوروں وغیرہ) کی قربانی کتے ہیں اور خود بالکل الگ تھلک رہتے ہیں، چونکہ ان قربانیوں کا مقصد انسان کی دنیوی

زندگی کی بہبودی نہ تھا۔ اس لئے یہ لوگ اکثر وہ چیز انات کی قربانی کو ترک کر دیتے تھے اور اپنے مزاج و مقاصد کے لئے خود انسانوں کو ذبح کرنا، جلانا، پہاڑوں سے گرانا اور دریائوں میں بہانا شروع کر دیتے تھے۔ مختصر یہ کہ جہن اور بدھ کی قربانیوں سے جو اپنا نفس سے شروع ہوئی تھیں، انسان نے خود کو قتل کرنا ترک دیا اور خود کشی، سیکھا اور ہندو دھرم جیسا نیت اور یہودیت کی قربانیاں جو حیوانات کو قربان کرنے سے شروع ہوئی تھیں، کسی نہ کسی شکل میں دوسرے انسانوں کے قتل اور یہ نیت پر آ کر ختم ہو گئیں۔ یہ ہے قتلے ذات اور قتلے غیر کے نظریوں کا انجام۔

۲۔ اسلامی قربانی کی نسبت

لیکن ان میں کوئی چیز بھی اسلامی قربانی پر عائد نہیں ہوتی۔ اسلامی قربانی، ایک قابل فخر اور قابل تقلید تاریخی واقعہ کی یادگار ہے، جسے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے دعا کی اے خدا! مجھے	رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ رَبِّ هَبْ لِي
نیک بیٹے پس ہم نے اسے ایک نیک	بِعِيسَىٰ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ
اور بارہ بیٹے کی خوشخبری دی، جب لڑکا	مَعَهُ الْمَسْعَىٰ قَالَ يَلِيَّ اِنِّي اَرَىٰ
دوڑوہو چکے قابل ہوا تو ابراہیمؑ نے کہا بیٹیا!	فِي الْمَنَامِ اِنِّي اَذْبَحُكَ فَانظُرْ
میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تجھے ذبح	مَا اَذْبَحُ اِنِّي اَذْبَحُكَ فَانظُرْ

وَمُسْتَجِدِّي انْتَمَاءَ اللَّهِ مِنْ
الصَّابِرِينَ فَلَمَّا اسْلَمَا وَقَلَّ
لِلْحَبِيبِينَ وَنَادَيْتَهُ أَنْ يَا اِبْرَاهِيمُ
قَدْ صَدَّقْتَ الشُّرُوبِيَا

کہ رہا ہوں، اس بابے میں تیری کیا رائے
ہے حضرت اسمعیل نے جواب دیا۔ اے
باپ! تجھ کو خدا کا جو حکم ہوا ہے پورا کر،
تو خدا کے فعل سے مجھے صابر پائے گا جب
باپ اور بیٹا دونوں تعمیل حکم پر تمل گئے باپ

ذبح کرنے پر تمل گیا اور بیٹا ذبح ہونے پر تمل گیا تو باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل بچھاڑا۔ اس
وقت ہم نے ابراہیم کو آواز دی اے ابراہیم! تو نے خواب کو سچ کر دکھایا۔
مسلمان جو ہر سال عید اضحیٰ پر قربانیاں کرتے ہیں وہ اسی تاریخی واقعہ کی یادگار ہے۔

۳۔ اسلامی قربانی کی جزا

واقعہ کے بیان کے بعد قرآن پاک میں ارشاد ہے:-

- ۱۔ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ
اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰءُ الْمُبِيْنُ
وَقَدْ يَنْتَهٰ بِذٰلِكَ عَظِيْمٌ
 - ۲۔ وَتَوَكَّلْنَا عَلٰیكَ فِي الْاٰخِرِيْنَ
 - ۳۔ سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ
 - ۴۔ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ
- ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں
بے شک یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔
ہم نے اس کو فدہ یہ ہیں عظیم قربانی دی۔
اسکی یادگار آئندہ نسلوں میں قائم کر دی۔
ابراہیم پر درود و سلام۔
ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ - بے شک ابراہیم ہمارے ایماندار بندوں

سے تھا۔

اب ہم ان آیات کی مختصر تشریح کرنا چاہتے ہیں۔

پہلی آیت یہ ہم عسین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں، بیشک یہ ایک کھلا ہوا امتحان تھا۔ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قربانی ایک امتحان ہوتا ہے اور قربانی سے انسان کچھ کھوتا نہیں بلکہ پاتا ہے۔ مثال اس کی حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے۔ آپ اسمعیلؑ کو راہ حق میں قربان کر دینے پر آمادہ تھے، مگر واقعہ یہ ہوا کہ اسمعیلؑ بھی سلامت رہے اور قربانی بھی مقبول ہو گئی اور خدانے اس کا فیہ قبول کر لیا۔

اس آیت میں یہ کیوں بیان کیا گیا ہے کہ انسان قربانی سے کچھ کھوتا نہیں بلکہ کچھ پاتا ہے؟ یہ حقیقت اس لئے بیان کی گئی تاکہ انسان پر قربانی کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہ ایک واقعہ ہے کہ اثبار و قربانی کے رشتے میں سب سے بڑی شوکر یہ ہے کہ انسان غلظی اور تنگ دلی سے یہ سمجھتا ہے کہ جان، مال، اولاد اور وقت جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، وہ کمی اور نقصان کے مترادف ہے۔ جہاں یہ واقعہ کیا گیا کہ قربانی تو محض ایک امتحان ہوتی ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ عسین کو جزا دی جائے۔ پس اسوۂ ابراہیمؑ کا پہلا سبق یہی ہے یعنی یہ کہ اگر قوم اور افراد قوم اللہ کے حکم کی اطاعت میں جان، مال اور اولاد کو قربان کر دینے پر آمادہ ہو جائیں تو ان سے یہ چیزیں چھینی نہیں جائیں بلکہ ان کی حفاظت اور ترقی کے سامان پیدا ہو جاتے ہیں۔

فائدہ مسلمانوں کی موجودہ بے بسی کا واحد سبب یہ ہے کہ وہ جان و مال کی قربانی کو گھٹا اور نقصان خیال کرتے ہیں، لیکن خدا کی تعلیم اس کے خلاف ہے۔ خدا کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان خدا کی اطاعت میں جس قدر زیادہ جان، مال، اولاد اور وقت کی قربانی کریں گے، اسی قدر زیادہ ان کی حفاظت اور ترقی کے سامان وسیع ہوتے جائیں گے۔ فہل من مدد کس؟ کوئی غور کرنے والا ہے؟

دوسری آیت ہم نے اسمعیل کے بدے، ابراہیم کو عظیم الشان قربانی دی اور اسکی یادگار آنے والی نسلوں میں قائم کر دی۔ اس آیت سے حقیقت تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اسلامی قربانی کی بنیاد ایک تاریخی واقعہ پر رکھی گئی ہے، آپ پوچھیں گے کہ اس واقعہ میں وہ خاص بات کیا ہے جس کی بنا پر خدا تعالیٰ نے اسے آئندہ نسلوں کے لئے "اسوۂ قربانی" قرار دیا؟

خاص بات یہ ہے، حضرت ابراہیم کا حکم خدا کی اطاعت کرنا، ایسی اطاعت جو اپنی ذات میں بالکل بے مثال ہے۔ اسی بے مثال اطاعت حکم کی بنا پر یہ واقعہ یادگار قرار دیا گیا اور حضرت ابراہیم کی اسی روح اطاعت کو جو اس واقعہ سے ظاہر ہوتی ہے، نوع انسان کے لئے ہدایت کا ایک مستقل نشان مقرر کیا گیا ہے اور تمام امت مسلمہ کو ہر سال یہ سبق دیا گیا ہے کہ ابراہیمی برکات کے حصول کا واحد رستہ یہی ہے کہ آنے والی نسلیں انہیں کی طرح خدا کی اطاعت کریں۔

آپ واقعہ ابراہیم کے تمام اجزاء کو مرتب فرمائیں۔

۱۔ حضرت ابراہیمؑ بیداری میں نہیں بلکہ خواب میں قربانی کا حکم پاتے ہیں۔

۲۔ مطالبہ کسی معمولی چیز کا نہیں، بیٹے کی قربانی کا مطالبہ ہے۔

۳۔ بیٹا بھی معمولی نہیں، اسمعیلؑ ہے، حسین، جمیل، صالح، نبی اور موعود۔

۴۔ بیٹے پر حوائی کی عمر ہے اور بیٹا پہلو ٹٹا ہے۔

۵۔ باپ پر بڑھا پا طاری ہے اور اب نعم الجدل کی بھی توقع نہیں۔

۶۔ یہ وہ بیٹا ہے جو دعائیں مانگ کر لیا ہے۔

ان حالات کے باوجود حضرت ابراہیمؑ یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ ذبح اسمعیلؑ کا خواب، محض خواب خیال بھی ہو سکتا ہے۔ اسی پر بس نہیں۔ آپ بڑی ہی بے تکلفی سے یہ دردناک خواب بیٹے کو بھی سناتے ہیں۔ تصور کرو کہ وہ وقت کس قدر دروایگز اور پرتاسف ہوگا جبکہ ایک بڑھا باب، اپنے نوجوان، صالح اور معصوم و مقبول اور پہلے نئے فرزند سے اس کے قتل کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیمؑ بیٹے سے اس کو ذبح کرنے کا ذکر فرمانے ہیں اور اس طرح کہ ان پریم و الم یا در وقت کا ذرہ برابر اتنے بھی نمایاں نہیں ہوتا بس اس واقعہ سے ان کے دل کی استقامت کا اندازہ کرو۔ اطاعت گزار بیٹا، باپ کا خواب سناتا ہے اور قربان ہونے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔ اب حضرت ابراہیمؑ فرزند معصوم کو ماتھے کے بل بچھاٹتے ہیں اور ذبح کر دینے پر تزلزلتے ہیں۔

ہاں! حکم خدا کی اطاعت میں یہی مثال بے تکلفی اور مستعدی، یہی عدیم النظر تعلیم و رضا اور شکر و ثبات، اس واقعہ کی دوسری ہے اور اطاعت فرمان کا یہی جذبہ ہے

اختیار حضرت خلیل اللہ کا وہ مقدس اور غیر فانی کار نامہ ہے جو خدا کی نظر میں اس قدر محبوب و مقبول ہوا کہ اس نے اسے آئینہ نسلوں کے لئے ہدایت کا ایک اہم نشان قرار دیا۔ اسی جذبے کا نام ہے 'اسلام' اسی جذبے کی تازگی اور تجدید کا نام ہے قربانی۔ یہی جذبہ، انسانی اور اسلامی زندگی کا حاصل اور مفاد ہے۔ نہیں بلکہ اس ساری کائنات اور اس کے آئینہ حیات کی پوری حقیقت بھی صرف اسی قدس ہے، یعنی اطاعت کا ایک دم یہاں اس دنیا میں اس سے زیادہ کوئی دولت موجود نہیں ہے۔

تیسری آیت۔ سَلَامٌ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ، حضرت ابراہیمؑ پر سلامتی ہو۔

پہلی آیت میں بیان ہوا کہ قربانی، محض ایک امتحان ہوتا ہے، اور اس سے کچھ فلاح نہیں ہوتا، بلکہ اور زیادہ ملتا ہے۔ دوسری آیت میں بیان ہوا کہ اصلی قربانی صرف وہ قربانی ہے جو حکم خدا کی اطاعت میں ہو۔ اب اس تیسری آیت میں خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی قربانی اور امتحان میں کامیابی کا اعتراف فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ اس سے حضرت ابراہیمؑ پر سلامتی کا وہ وارزہ کھل گیا۔ اس سے نتیجہ نکلے گا کہ امن اور سلامتی بھی قربانی کی لازمی جز ہے اور صرف وہی قومیں اور افراد امن اور سلامتی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو پہلے قربانی دیں۔

قائدہ۔ آج مسلمانان ہندوستان جو اپنی مسنتی اور حقوق کی حفاظت چاہتے ہیں،

اوپر کے قانون سے سبق سیکھیں۔ وہ قانون یہ ہے کہ جب تک جان، مال، دولت اور اولاد

کی سب سے بڑی قربانی ہو، تو ہم پر حفاظت اور سلامتی کی راہ نہیں کھل سکتی۔ خدا تعالیٰ نے

حضرت ابراہیم کے متعلق اسی وقت "سَلَامًا عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ" کا اعلان کیا ہے، جب کہ
ایپ اسمعیل جیسے فرزند کو خدا کی راہ میں قربان کرتے پر آمادہ ہو گئے۔

چوتھی آیت سَنَّا لَكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح نیکو کاروں

کو جزا دیتا ہے۔ اعلان سلامتی کے بعد حکم ہوتا ہے کہ ہم اور باب احسان کو اسی
طرح جزا دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ جو لوگ حضرت ابراہیم کے نقش قدم
کی پیروی کریں گے، انہیں اسی طرح جزا دی جائے گی۔

پیغمبر خدا نے "احسان" کی یہ تعریف کی ہے کہ تم اس طرح خدا کی عبادت کرو
کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یا کم سے کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ چونکہ قربانی کا مرکز می اور
اساسی نکتہ "احسان" (یعنی خدا کو اپنے سامنے موجود محسوس کرنا) ہے اور یہ ظاہر ہے
کہ جب تک کوئی شخص پروردگار کا عالم کو، اس کے قانون کو، اس کے دوزخ اور بہشت
کو اور اس زندگی کے انجام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ رہا ہو، وہ خدا کے لئے کوئی چیز
قربان نہیں کر سکتا۔ اس آیت میں یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھا
بے تکلفی سے اپنے پیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کر دینے پر آمادہ ہو گئے تو اسکی اصلی وجہ
یہی ہے کہ وہ اپنے سامنے خدا کو دیکھ رہے تھے۔

آج مسلمان قربانی کی قوت سے محروم ہیں۔ اس کا اصلی سبب یہی ہے کہ وہ اپنی
زندگی میں، تحقیقی طور پر خدا کی ہستی کو محسوس نہیں کر سکتے، ورنہ جو شخص یہ دیکھے کہ خدا خود
سامنے ہے، وہ اس کے حکم اور مطالبہ قربانی سے انحراف کیسے کر سکتا ہے؟

جو نغمی آیت۔ اِنَّ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بیشک وہ ہمارے ایماندار

بندوں سے تھا۔ حضرت ابراہیمؑ کے ایشاد قربانی سے پہلے تو یہ نتیجہ نکالا کہ وہ
اریاب احسان میں سے تھے یعنی خدا کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے اور اب اس آیت میں
اُن کی اسی قربانی کی بنا پر یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ "وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے"
پہلی آیت میں قربانی کی بنیاد پر حضرت ابراہیمؑ کے احسان کی شہادت دی گئی تھی اور اب قربانی
ہی کی بنا پر اس آیت میں اُن کے ایمان کی شہادت دی گئی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے
اس دنیا میں کسی شخص کے احسان اور ایمان کا اس کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ
خدا کے لئے بے دریغ قربانی کرے۔ کیا موجود مسلمان اپنے ایمان کو اس معیار پر
پرکھیں گے؟

۴۔ اسلامی قربانی کے امتیازات

۱۔ قربانی کا تاریخ سے مربوط کرنا۔ اب ہم یہاں یہ بتائیں گے کہ اسلام نے مسئلہ

قربانی میں کیا کیا اصلاحیں کیں؟ ہم شروع میں

بتا چکے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کی قربانیاں تو ہم پرستی اور فطرت انسانی کی کمزوری پر مبنی تھیں

لوگ دیوتاؤں کے خوف سے یا حصولِ فائدہ کی طرح پر قربانیاں کرتے تھے، اسلام کا

سب سے پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ایک عظیم الشان تاریخی واقعہ پر قربانی کی بنیاد رکھی

اور اس رسم کو حضرت ابراہیمؑ کی یادگار کا، تو قیر و احترام کا اور قوم میں ابراہیمی جذبات کی

ذاتی تبلیغ اور تقلید کا ذریعہ بنایا۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ دو عظیم الشان واقعات حضرت ابراہیمؑ کی زندگی سے متعلق ہیں، ایک ذبح اسمعیلؑ کا واقعہ اور دوسرا کعبہ کی تعمیر کا واقعہ۔ اسلامی قربانی، ان دونوں واقعات کی مجموعی یادگار ہے اور یہ ہر سال ہر مسلمان کو بھی تاریخی سبق یاد دلاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس سال کی مسٹر جنرل کی تقریر ملاحظہ فرمائیں، آپ فرماتے ہیں :-

”آج عیدِ قربان ہے، آج مسلمان قربانیاں کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، مگر وہ قربانیاں کرتے ہوئے اس سبق کو بھی یاد رکھا کریں، جو عدیوں پہلے حضرت ابراہیمؑ کی قربانی نے ہمیں دیا تھا، وہ احباب کی پرتکلف ضیافتوں اور خوشیوں کے درمیان قوم کے حقیقی حصہ یعنی غربا کو نہ بھول جایا کریں، جنہیں عید کے دن بھی پیٹ بھر کر روٹی نہیں نصیب ہوتی۔ اس لئے کہ یہی غریب لوگ ہمارے ملت کا حقیقی حصہ ہیں اور ان کو ابھارنا اور سنبھالنا اور اخلاقی تعلیم اور مال و دولت کے اعتبار سے طاقتور بنانا ہمارا سب سے بڑا فرض ہے۔“

”برادرانِ اسلام! مسلمانوں کا دل اور ایمان رنگ آلود ہو گیا ہے۔ اب حضرت ابراہیمؑ کے ایمان سے ہمارے رنگ آلودیوں پر صیقل ہونی چاہیے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دل ہی تو تھا کہ وہ اللہ کے حکم پر اپنے تختِ جگر کی قربانی پر آمادہ ہو گئے اور پھر وہ حضرت اسمعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ایمان ہی تو تھا کہ وہ باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔ لہذا اگر عیدِ قربان ہمارے لئے کوئی سبق رکھتی ہے تو صرف یہ کہ ہم خدا کے حکم پر اور اسلئے جو نبوی حاصل کر رہے ہیں، اس لئے اسلام اور ملت کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ

کہیں اور حضرت ابوہریرہ اور حضرت اسمعیل کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی اور اپنی اولاد کی
جائیں بھی اللہ کے حکم پر اسلام و ملت کی خاطر قربان کر دینے کے لئے تیار رہیں۔

”یاد رہے ان عزیز باہمائے بزرگوں کے ایمان اس قدر قوی تھے اور وہ اللہ کے حکم پر

اور اسلام و ملت کی خاطر ہر وقت قربانیاں دینے اور قربانیاں کرنے کے لئے تیار رہتے تھے

جب ہی تو مٹھی بھر عرب ساڑھے تیرہ سو سال پہلے خاک پاک عرب اٹھے اور تمام دنیا میں

پھیل گئے اور چاروں گانگ عالم میں ایمانوں نے اللہ کے حکم اور حکومت کا ڈنکا بجا دیا۔ مگر اب

کوئی دو سو سال سے مسلمانوں کے ایمان کمزور ہو گئے۔ ان کے دل تنگ آلود ہو گئے

اور وہ گرتے گرتے فقر و قلت میں جا پڑے۔ جہاں سے انہیں ابھرتا ہے اور ابھارنا ہے

اور اس سلسلے میں ہمارے لئے عید قربان کا سبق بڑی اہمیت رکھتا ہے، مگر خدا کا شکر ہے

کہ اب مسلمان انگہ اٹھائیں لیتے ہوئے اٹھ رہے ہیں، وہ بیدار ہو رہے ہیں۔ چین سے لیکر

دہلی تک نبائے اسلام کے اندر نئی زندگی لہریں لے رہی ہے۔ عالم اسلام کے دل کی

دھڑکن تیز ہوتی جا رہی ہے، وہ حیات نو کی منزل کی طرف قدم اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھا

رہے ہیں۔ اس موقع پر قدتنا یہ سوال پیدا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان جو دنیا کی سب سے بڑی

مسلم آبادی ہے، اپنا حق کس طرح ادا کریں گے؟

لیکن کم از کم مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بس اسی

حالت میں اپنا صحیح حق ادا کر سکتے ہیں کہ وہ ایک بلند کردار کے مالک بنیں، بلند کردار یا

صرف کردار کی نسبت میرا خیال یہ ہے کہ کردار دیکر کٹر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی تشرافت

اور انسانیت کے سانچے میں ڈھل جائے اور سچائی ایمانداری اور خلوص کو ہر چیز پر مقدم رکھے۔ جس شخص کے پاس کیر کٹر ہے، وہی حضرت اسمعیل کی روایات کا حامل ہو سکتا ہے اور ہر شخص ان روایات کا حامل ہو گا وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا کہ وہ اپنی قوم کو کسی قیمت پر کسی کے ہاتھ بیچنے پر آمادہ ہو جائے، بلکہ وہ تو اسلام اور ملت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دے گا۔

۲۔ قربانی کا نظام قائم کرنا | اسلام نے قربانی کو تاریخ ہی سے وابستہ نہیں کیا بلکہ اس کا ایک باضابطہ نظام بھی قائم کیا ہے۔ اسلام کا نظام

قربانی یہ ہے کہ مقررہ دن کو دنیا بھر کے مسلمان حج کے لئے مکہ معظمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ ۹ ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے اور دوسرے دن تمام حاجی قربان گاہ خلیل پر جاتے ہیں اور اپنے اپنے جانور ذبح کرتے ہیں اور اسی تاریخ کو تمام دنیا میں مسلمانوں کے ہر ایک شہر اور محلہ اور قریباً ہر ایک گھر میں سنت خلیل کے مطابق قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کا یہ نظام، اسلام کی دوسری بڑی فضیلت ہے۔ قربانی کے اس ظاہری نظام کا روحانی پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ہی نظام بنا کر دے اور خدا میں جانی اور مالی قربانیاں دینی چاہئیں۔ جس قوم کا جانوروں کی قربانی دینے کا نظام اس قدر بلند ہو، اس کا ذاتی قربانی کا نظام جس قدر بلند و بڑتر ہونا چاہیے، اس کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ قربانی میں عید | اسلام کا تیسرا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ہر قوم قربانی کے ساتھ عید کی خوشیاں شامل کر دیں اور اس قربانی کو عید اور نماز عید کے ساتھ

جمع کر کے بتلا دیا کہ مسلمانوں کی حقیقی عید نماز اور قربانی میں مضمر ہے۔ ۱۰ ذی الحجہ کو تمام دنیا

کے مہمانوں کی بڑی عید ہوتی ہے اور اس دن سب کے سب مل کر انتہائی مسرت اور نشان
 و شکوہ کے ساتھ کھلے میدانوں میں نماز عید ادا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد گھروں میں
 پہنچ کر قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی زمین میں اور حج کی تقرب پر حجب کہ تمام
 دنیا کے منتخب مسلمان قربان گا، خلیلؑ پر کھڑے ہوں اور دنیا سے اسلام عید کی خوشیاں
 منار ہی ہو، نماز اور قربانی کے اجتماع سے یہ راز عظیم جو جو فاش ہوا جاتا ہے
 کہ امت مسلمہ کی قومی مسرت، قومی اتحاد و تنظیم اور قومی عظمت و نشان کا راز نماز اور قربانی
 میں مضمر ہے، اس عملی سبق کو قرآن کریم نے آیات ذیل میں بیان فرمایا ہے :-

۱۱، اِنَّا اعْطَيْنَكَ الْكُوْتُبَ — اے رسول! ہم نے تجھ کو کثیر تعدادِ اُمت عطا

فرمائی چونکہ کثرت کا وجود وحدت کے منافی ہے، اس واسطے یہ ہو سکتا تھا کہ یہ کثرت

افرا و اُمت میں تفرق و انتشار کا موجب ہو، اس واسطے دوسری آیت میں اس خطرے

کا مستقل علاج بتایا گیا :-

۱۲، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ — (۱) نماز پڑھو اور (۲) قربانی دو۔ نماز اور قربانی

سے کثرتِ اُمت کا انتشار مٹ جائے گا اور وحدت و تنظیم پیدا ہو جائے گی نتیجہ تنظیم کی

تشریح تیسری آیت میں اس طرح بتائی :-

۱۳، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ — تیرا دشمن تباہ ہو جائے گا اُمت کی ایسی

تنظیم سے جو نماز اور قربانی پر مبنی ہو

۱۴، قربانی میں روحانیت اور مادیت کا امتزاج — آپ نے قربانی کے متعلق جانیں

اور بدھ کا عقیدہ دیکھا، ان کے ہاں جب تک انسان کے تمام مادی بندھنوں کو بالکل غیبت و نابود کر کے خالص روحانیت پیدا نہ کی جائے، نجات نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ نے عیسائیت، یہودیت اور ہندو دھرم کی قربانی کا نظریہ دیکھا کہ وہ صرف دوسروں کا خون اور گوشت پیش کر کے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے صرف روحانیت یا صرف مادیت کا مسک اختیار نہیں کیا، وہ ایک طرف نماز پڑھواتا ہے، جو تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے اور دوسری طرف تانخی بنیاد پر جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ لوگ حضرت ابراہیمؑ کی طرح قوم کے لئے شکر کرنا، عمل کرنا، خوش اخلاق بننا اور قربانی دینا سیکھیں، پس اسلامی قربانی کی چوتھی فضیلت یہ ہوتی کہ اس میں نہایت ہی خوبی سے مادی اور روحانی کڑیوں کو ملا دیا گیا ہے۔

۵۔ قربانی سے اخلاقیات کی آبیاری

بلندی مقصد کے علاوہ اسلامی قربانی کے ظاہری احکام میں کئی خوبیاں موجود ہیں۔

ایک یہ کہ قربانی کی کھال خیرات کی جائے اور گوشت غریبوں، یتیموں، دستوں اور مساکینوں میں تقسیم کیا جائے، اس میں خدمت بھی موجود ہے اور محبت بھی۔ دوسرے یہ کہ ہر مسلمان اپنی قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اس کے یہ معنی ہیں کہ ملت ابراہیمؑ کا ہر فرزند سپاہی بنے اور سمجھے کہ اسلام میں جہنمیت کی کسی رقیب القلی کے لئے کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ آخری حکم یہ ہے کہ جب ایک مسلمان قربانی کے جانور کو زمین پر گرائے تو حسب ذیل دعا پڑھے :-

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَقِيقًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صِدْقِي وَنُسُكِي
وَمُحِبَّائِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ
أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

میں پوری یکسوئی سے اسکی پاک ذات کے
لئے وقف ہوں جس نے ارض و سما کو پیدا
کیا، میں مشرکین کی جماعت میں شامل نہیں
ہوں، میری نماز، میری قربانی، میری
زندگی اور میری موت سب اللہ کے لئے
وقف ہے جو پروردگار عالم ہے اور
جس کا کوئی شریک نہیں ہے، میرا فعل
اسی کا حکم ہے اور میں امت مسلمہ کا ایک
فرد ہوں۔

حضرت ابراہیمؑ کی قربانیوں پر انہیں کیا کیا درجات حاصل ہوئے؟ یہ ایک دفعہ پھر
قرآن پاک کی زبان سے سن لیں :-

رَأَى الْوَالِدَ الَّذِي إِتَىٰ
وَأَدْبَاهُ فِي الْأَخِرَةِ لَمَّا كُنَّا الصَّالِحِينَ

اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں چین لیا اور آخرت
میں بھی وہ نیک بندوں میں ہوں گے،

یہ آیت اس وقت کا انعام ہے جبکہ حضرت ابراہیمؑ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔

عملِ اصفیٰ - جس طرح باغ کا مالی اچھے پودوں، تندرست شاخوں اور مضبوط درختوں
کو چھانٹتا ہے اور باقی سب کو کاٹ ڈالتا ہے، اسی طرح باغبان ازل بھی عزت و عظمت کے
چین میں کمتر اور کمتر کو کاٹتا ہے اور بہتر و بہتر کو رکھ لیتا ہے۔ فلسفہ کی بولی میں آپ اس کو

انتخابِ طبعی کہتے ہیں اور اصطلاحِ شریعت میں اسی کا نام عملِ مصطفیٰ ہے۔ لَقَدْ
 اصْطَفَيْنَاهُ خَدًا تَعَالَىٰ تَعَزَّتْ وَ عِظَمَتْ كِي وَ نِيَا مِيں حضرت ابراہیمؑ کو چن لیا۔ یہ ان کے
 عمل و قربانی کا ثمرہ تھا۔ اسی قانون کے ماتحت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چنے گئے
 اور دنیا اور آخرت میں مصطفیٰ قرار پائے۔ اسی قانون کے ماتحت امتِ مسلمہ بھی چنی گئی اور
 خیر امت قرار پائی۔ پھر اس کے بعد جب یہی نکتِ عمل و قربانی کے امتحان میں قیل ہو
 گئی تو اب ہماری جگہ غاموں کی صف میں ہے۔ اے کاش ہم عبرت حاصل کریں۔

۲۔ وَ بَجَيْنَهُ وَ لُوطًا اِلَى الْاَرْضِ
 وہم نے حضرت ابراہیمؑ اور لوطؑ کو نجات
 دی اور ایسے ملک میں پہنچا یا جس میں
 الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِيْنَ

ہم نے سارے جہان کے لئے برکت رکھی

ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کو یہ انعام اُس وقت ملا ہے جبکہ آپ نے بت شکنی کی اور باپ خاندان،
 قوم اور بادشاہ سے بے پروا ہو کر توحید کا آواز بلند فرمایا۔ حضرت ابراہیمؑ اور ان کے
 ساتھیوں نے بابل چھوڑا اور اللہ نے انہیں حجازِ دین اور شام عطا فرمائے۔ انہوں نے ایک
 مندر کی قربانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ عطا فرمایا۔ بابل میں وہ ایک غلامِ بت گرد
 کے بیٹے تھے، مگر جب وہاں سے نکلے تو حضرت اسمعیلؑ، اسحاقؑ، داؤدؑ، سلیمانؑ اور
 محمد مصطفیٰ کے بزرگ بنائے گئے اور نسلوں کے باپ قرار پائے۔

فائدہ۔ ابراہیمؑ ہی ملتِ اگر نجات چاہے، اگر بابرکت مرزین چاہے تو وہ اسوۂ ابراہیمؑ

پر عمل کرے۔

۳۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ - ہم نے ابراہیمؑ کو دانا عطا فرمائی،
یہ اعتراف اُس وقت کیا گیا ہے جبکہ مشاہدہ فطرت کے بعد اپنے باپ اور قوم کے
سامنے حق کی تبلیغ کی اور ان کے مشرکانہ عقائد کو اس طرح رد فرمایا کہ کسی سے کچھ
جواب نہ بن پڑا۔

فائدہ۔ ملتِ ابراہیمی اگر ابراہیمی رُشد و ہدایت کی وارث بننا چاہے تو چاہیے
کہ راہِ تبلیغ میں اُسوۂ ابراہیمؑ کی پیروی کرے۔

۴۔ اَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَآتَاهُ
فِي الْآخِرَةِ تَمِيمًا لِّمَنِ الصَّالِحِينَ۔
ہم نے اُس کو دنیا میں بھلائی و عزت و
آبرو، آسویگی، اولادِ صالح عطا فرمائی
اور آخرت میں بھی وہ بندگانِ نیک کی
صفت میں ہوگا۔

فائدہ۔ اس آیت میں ابراہیمی قربانی کا آخری ٹزہ بیان کیا گیا ہے یعنی حضرت
ابراہیمؑ کو دنیائے حسنة میں عطا کی گئی اور آخرت صالح بھی پس ہر وہ قوم جو حضرت ابراہیمؑ
کے نقش قدم پر چل کر قربانی کا راستہ اختیار کرے گی، فالوینِ الہی کے مطابق یہ ضروری ہے
کہ وہ دنیائے حسنة اور آخرت صالحہ کی مالک و وارث بنائی جائے۔

۶۔ قربانی کی قبولیت کا معیار | تمام مذاہب میں قربانی کی رسم موجود ہے لیکن قربانی
کے معنی اور شرائط قبولیت جو معقول ہوں، بالکل

موجود نہیں ہیں۔ اسلام نے دنیا کے مسئلے یہ حقیقت پیش کی ہے کہ اسلامی قربانی کے نظام کا مقصد، سیرت انسانی کی تکمیل ہے اور یہی معیار، قربانی کی قبولیت کا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

لَوْ يَتَّبِعُ النَّاسُ أَلْحَادًا لِطَوَائِفِهِمْ
وَلَا يَرْجِعُونَ إِلَى اللَّهِ فَذَرْهُمْ
مُفْرَقِينَ ۚ لَكُمْ حُرْمَةُ مَا حُرِّمَ
لَهُمْ ۚ وَأَمَّا مَا حُرِّمَ لَهُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيهِمْ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ

اللہ کو (قربانیوں کے) نہ گوشت پہنچتے
ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے بلکہ اس کو تمہارا
تقویٰ (پرہیزگاری) پہنچتا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، جب تک تقویٰ نہ ہو اور قربانی قبول نہیں ہوگی۔ پس اسلامی قربانی کی آخری فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی حقیقت کو، قربانی کا انتہائی مقصد اور قبولیت کی شرط قرار دیا گیا جو خود انسانی زندگی کا مفہم ہے۔

قرآنی تعلیم کے مطابق قربانی، گوشت اور خون کا نام نہیں ہے بلکہ تقویٰ کا نام ہے اور احادیث نبوی کی تصریح کے مطابق تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے گناہوں سے علیحدہ ہو جائے۔

ضرورت ہے کہ مسلمان قربانی کے ان مقاصدِ عالی کو سمجھیں اور اس حقیقت کو فراموش نہ کریں کہ حضرت ابراہیمؑ نے جو کچھ بھی کیا تھا، اُمت کے لئے کیا تھا، لہذا جب تک ہماری قربانی کا زور اُمتِ مسلمہ کی زندگی اور مقاصدِ اُمت کی نشا وانی اور آبیاری میں صرف نہ ہوگا، صرف جانوروں کا چمڑا اُٹانے سے کچھ حاصل نہیں۔ مسلمانو! اسلامی قربانی کی ادبیت اور روحانیت کو سمجھو، اسلام ایک حیوان کو قربان ہونے کے لئے ایک مسلمان کے سامنے لاتا

ہے اور ساتھ ہی قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کے الفاظ اُس کی زبان سے کہا جاتا ہے، اب اگر ہر سال اس طیند آہنگ اور عکے اعادہ و تکرار کے باوجود حیوان تو قربان ہو اور مسلمان قربانی سے بھاگے تو اس بے چلتی اور حیوانیت کا انجام جو کچھ بھی ہوگا، ظاہر ہے۔ ہاں! اے ظاہر بیت طلبگارو! رسم کے بجاریو! بھٹیروں اور بکریوں کے گلوں پر ہاتھ صاف کرنے والو! اس حیوان کی طرف بھی دیکھو جو خود غرضی اور نفس پرستی کی شکل میں تمہارے اندر موجود ہے۔ آؤ! سب سے پہلے اس حیوان کو ذبح کریں اور پاکبازی حاصل کریں۔ مسلمانو! مقامِ عدل کی طرف آؤ، مقامِ ابراہیم کی طرف آؤ اور خونِ اسمعیل سے غیرت و شہادت کی زندگی کا سبق طلب کرو اور حیاتِ انسانی پر حقیقتِ اسلام اور صداقتِ قرآن کے بند دروازے کھول دو، اسوۂ ابراہیم کا حقیقی پیغام ہی ہے۔

۷۔ ابراہیمی قربانیوں کا منہنا | حضرت ابراہیم نے جس قدر بھی قربانیاں کیں، ان کا آخری مقصد کیا تھا؟ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہوں، تکمیل یافتہ اُمت پیدا ہو اور یہ اُمت خود بھی اللہ کے قانون پر چلے اور لوگوں کو بھی چلائے۔ اس سائے سلسلے کے لئے حضرت خلیلؑ کے ملتِ آفرین فکر نے ایک خاکہ بنایا اور عمل نے اس میں رنگ بھر دیا۔ اس اُمتِ مسلمہ کو عالم وجود میں لانے کے لئے جو تمام ملتوں کے لئے اسوۂ قرار پاجانے والی تھی، حضرت خلیل نے جو واحد طریقِ عمل اختیار فرمایا، وہ تبلیغ و اشاعتِ اسلام تھا۔ اپنے خاندانِ اقوم، ملک اور بادشاہ کے سامنے

اپنے مقاصد کی زبردست تبلیغ کی اور اس تبلیغ نے اُمتِ مسلمہ کی پیدائش کا سر و سامان دیا
 کر دیا نہنگی ہوئی طبیعتوں میں رسولِ برحق کی امید و انتظار کا شعلہ چمک اٹھا۔ آلِ ابراہیمؑ
 نے اس شعلے کو اور چمکایا، توبہ بیت اور انجیل نے اس ذوقِ عظیم کی بہان تک آمیاری
 کی کہ دخترانِ پوروشلم تک کی آنکھیں اس محبوبِ سرخ و سفید کی راہ تکنے لگیں جو دس
 ہزار قدسیوں میں جھنڈے کی طرح کھڑا ہونے والا تھا اور یہ جو تم کتبِ سیرت میں پڑھتے
 ہو کہ لعنتِ محمدی اور ظہورِ امت کی وقت بہت سی منتظر اور مشتاق نہکا ہیں نبی موعود کے
 جمالی جہاں آرا کے لئے کھلی ہوئی تھیں۔ توبہ سب کچھ حضرت ابراہیمؑ ہی کی تبلیغی
 کوششوں کا نتیجہ تھا۔

اس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ایک سچے مبلغ کی تبلیغ میں کس قدر بے پناہ
 انقلابی قوتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اب ہم بیان صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ
 نے کس کس طرح دینِ حق کی تبلیغ کی تھی۔؟ اور اس سے کس قدر شاندار نتائج پیدا ہوئے؟
 آپ پلے یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیمؑ کس اخلاقی سرے کے ساتھ
 ۱۔ اخلاقِ ابراہیمؑ | اشاعتِ اسلام میں معروف ہوئے تھے؟ ابراہیمؑ اخلاق کے
 متعلق قرآنِ پاک کی پیش کردہ تفصیل درج ذیل ہے :-

حَنِيفًا رَیك نَدًا (مُشَاهِدًا اِطْلَافًا كَذَارًا) مَوْقِنًا (صَاحِبًا یَقِیْنًا)
 حَلِیْمًا (بِرَّوَابًا) شَاكِرًا اِلٰلٰهِهِ (وَعَدَاكِي لَعْنَتُوں كَذَرَانًا) مُنِیْبًا (رَاجِعًا بِنَدَا)
 صَالِحًا (رَبِیْكَ كَارًا) قَائِمًا (رَثَابَتًا قَدَمًا) مَوْمِنًا (وَصَاحِبًا یَمَانًا)

أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ رِصَالِ وَأَصْحَابِ بَعِيرَتِهِمْ - أَخْيَارٌ نَبِيٌّ

مُحْسِنٌ رِصَالِ أَحْسَانٍ - ضَا حِبُّ قَلْبِ سَلِيمٍ رِطَا كِ أَوْ رِطَا حَلِيٍّ وَاللَّهِ

صِدَائِقِي رِصَالَتِ بَانِي - خَلِيلٌ رِطَا وَنَسْتِ - إِمَامٌ رِطَا

یہ اوصاف و الزام ہمارے دینی مبلغوں کے لئے اسوہ حسنہ ہیں، کیا ہمارے مبلغین

اسلام اس نقشہ کے مطابق اپنے نفسوں کا جائزہ لیں گے؟ اور تبلیغ کے میدان میں اترنے

سے پہلے اپنے آپ کو ابراہیمی اعمال سے آراستہ کریں گے؟ آج مسلمانوں کی ناکامی اور

اسلام کی بدنامی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مبلغوں کا عملی نمونہ صحیح نہیں ہے۔

راہِ تبلیغ میں حضرت ابراہیمؑ نے کیا کیا کھویا؟ قرآنِ کریم کتاب ہے کہ

جاء ایتیارِ خلیل | جو بھی شخص اللہ کی توحید سے انکار کرنا تھا حضرت ابراہیمؑ اسکی

محبت کا رشتہ توڑ دیتے تھے۔

۱۔ رِشْتَةُ پِدْرَةِ كِي قِرْبَانِي رِفْلَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَدَّرَ مِنْهُ جِئَ ظَاهِرًا

کہ باپ خدا کا دشمن ہے، ابراہیمؑ اس سے الگ ہو گیا۔

۲۔ رِشْتَةُ قَوْمِيَّتِي كِي قِرْبَانِي رَأَيْتُمْ وَوَأَبَاؤُكُمْ أَكْفَادُ مَوْنٍ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي

اکاؤبُ الْعَالَمِيْنَ) تم سب اور تمہارے باپ و ابا میرے دشمن ہیں۔ سوائے

پروردگارِ عالم کے۔

۳۔ قَوْمِي مَعْبُودِي كِي قِرْبَانِي رَفْجَعْنَا هُمْ جُدَا إِذَا آتَيْتُمْ بَنِي كِي پُزُو پُزُو كَرُوِيَا

۴۔ بَاوْشَاءُ سِي الْقَطَاعِ رِحَا حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِي رَبِّهِ اِنَّ اِلَهَ الْمَلِكِ

۵۔ ایتھار جان راقتلوہ او حیرا قوما، ابراہیم کو قتل کر دو، یا جلا دو۔

۶۔ وطنیت کی قربانی، اپنے وطن کے تمام رشتوں کو توڑ اور اپنی تھاجرا الی عربی کہہ کر مملکت بابل سے نکل کر آئے۔

جہ مقام ابراہیم | ایتھار و قربانی کے اس تسلسل پر غور کرو، بار بار غور کرو اور دیکھو کہ ان تمام علاقہ بندیوں میں سے جو ایک انسان پیدا کئے وقت

اپنے ساتھ لاتا ہے، کوئی بھی علاقہ ایسا ہے جو اس خلیفہ کامل اور موحد اعظم نے اللہ کے لئے نہ توڑ دیا ہو، جب خون و نسلی قومیت اور وطنیت کے وہ تمام پیدا کئے اور اساسی

رشتے کٹ چکے اور حضرت خلیلؑ ایک ایسی سر زمین میں جہاں معیت الہی کے سوا کوئی مادی معیت ساتھ نہ تھی، اپنے تو خلاق فطرت نے اس آزاد اور بے نیاز وقت اور توحید پرور

فضا میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی پیدائش کا سر و سامان کیا، جس کا مادہ ظہور اس وقت تک حضرت خلیلؑ کے خون اور فکر میں مستور تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیمؑ کی عمر

سومسالی کے قریب تھی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ اب یہاں ایک سو سال کی تنہائی کے بعد مہاجر بابل کے دل میں اولاد کا احساس پیدا ہوا۔ خدا چاہتا تھا کہ اب اس موحد کامل کے

ذریعہ سے نبی آخر الزمان اور ان کی امت کے ظہور کا سر و سامان ہو، لہذا اس کا ساز و گیارہ نے اس کے دل کو حرکت دی۔ اور زبان سے بے اختیاراً سب تھب لپی من الصالحین

وایہ نبی اللہ کے لئے فرما کے الفاظ اس مرد صالح اور موحد کامل کی زبان سے نکل گئے۔ یہاں اشارہ ہے اس بے قرار عدا کا اس شان سے استقبال کیا کہ وادی

شام و عرب کا گوشہ گوشہ فَبَشِّرْهُ بِعَلْمٍ حَلِيمٍ کے نعروں سے گونج اٹھا، فقہور
 عرصہ بعد حضرت اسمعیلؑ پیدا ہوئے، بکرتگی توحید اور تاثیر ایمان کی، یتیم اور بے نیاز فضا
 میں پلنے اور جوان ہوئے، اس وقت حضرت ابراہیمؑ کو ایک عجیب خواب آیا، دیکھا کہ
 اس جوان صالح کو جو باپ کی پرکھ صداؤں کا نتیجہ تھا، ذبح کر رہے ہیں۔ آپ نے حضرت
 اسمعیلؑ سے خواب کا ذکر فرمایا، یٰبُنَّی اِنِّیْ اُرٰی فِی الْمَنَامِ اِنِّیْ اُذْبَحُکَ فَانظُرْ مَا
 ذَا اَنْزٰی رَبِّیْٓ اِنِّیْٓ اٰمِنٌ بِمَا تَدْعٰی لِیْٓ اِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ رَبِّیْ لَیْسَ لَیْکَ مِنْ شَیْءٍ
 اَوْ لَوْلَا الْعِزْمُ بَآبِیْ لَکَانَ کَذٰبًا لِّمَنْ دَلَّ عَلَیْکَ وَ اَنْتَ مَدْبُوۡتٌ لِّیْٓ اِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ
 حٰکِمِ خَدٰی تَعْمَلُ کَرٰیٓ، آپ بفضل خدا جلد ہی دیکھ لیں گے کہ مجھ میں کتنی طاقت عبر کی ہے!
 اس جملے پر غیرت و ایمان اور عزم و استحکام کی ہزار ہا کائناتیں، مرغِ نیم بسمل کی طرح تڑپنے
 لگیں۔ حضرت خلیلؑ اطاعتِ حکم کی محمود یوں سے چور ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے اور اس
 خدائی ہاتھ میں پھر حرکت پیدا ہوئی، جو اس سے پہلے خون، نسل، قومیت اور وطنیت
 کے رشتوں کو تیغِ القطار کی نذر کر چکا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہاتھ اسمعیلؑ کی طرف بڑھا اور
 اسے خاکِ نیاز پر لٹا دیا۔ دوسری دفعہ تلوار کی طرف بڑھا اور چاہا کہ وہاں غلت ایتار
 کو اسمعیلؑ کے مقدس خون سے ہمیشہ کے لئے سیراب کرے، اسلاف کی طرح اولاد کی
 گردن کاٹے اور دونوں طرف کے رشتوں کی دونوں ہاتھوں سے دھجیاں اڑا کر اس
 کائناتِ عالم میں مقامِ ابراہیمؑ کی بیکٹائی کا ڈنکہ بجا دے، لیکن قبل اس کے کہ تیغِ ابراہیمؑ
 کو خونِ اسمعیلؑ میں تشاوری کی فرصت نصیب ہو، عالمِ لاہوت میں تہلکہ پیا ہو گیا، اسمعیلؑ

کی زندگی اور اسمعیلؑ کی نسل، نہیں نہیں اس پوری کائنات کی عظیم الشان زندگیوں اور
 عظیم الشان صدائیں پوری اُمتِ مسلمہ، اُمتِ مسلمہ کا جلیل القدر ہادی اور زندہ جاوید
 قرآن اس وقت ابراہیمی تلوار کے نیچے تھے اور اس تلوار چلنے کے صرف یہ معنی تھے کہ
 حضرت اسمعیلؑ کے ساتھ محمد رسول اللہ قرآن اور یہ ساری کائنات ذبح ہو جائے اور
 قیامت سے پہلے اس خاکدانِ ارضی پر ملن الملک الیوم کے ڈنکے بج جائیں۔ پس
 قبل اس کے کہ تلوار چلے اور حضرت اسمعیلؑ کے گلو سے لہو کی قیامت آفریں، ایشیا میں،
 طوفانِ نوح کی طرح دنیا و مافیہا کو بسترِ عدم پر لٹا دیں، آسمانوں اور زمینوں پر قد صد
 السَّوْیَا کے لغارے نکل گئے اور کہہ ارضی پر وَقَدْ یُنَادِ بِذَٰلِجِ عَظِیْمٍ اور
 وَتَوَكَّنَا عَلَیْہِ فِی الْآخِرِیْنِ کا اعلان کر دیا گیا، یہ نئے مقامِ ابراہیم یعنی وحدت
 و اطاعت کا بلند منارہ جس پر حضرت ابراہیمؑ کے سوا آج تک کوئی دوسرا انسان
 کھڑا نہیں ہو سکا، اور وہ یہ ہے وہ السَّوْیَا قریبانی جو اس موجدِ عظیم نے دنیا کے
 سامنے پیش کیا، ہاں ہاں یہی عظیم الشان واقعہ اسلامی قریبانی کی بنیاد ہے اور
 کہ وہ فرزندِ انِ اسلام کی گذشتہ تیرہ سو سالہ قربانیاں اس سچا ایشیا کی ایک ہلکی سی
 موج ہیں۔

ایک نکتہ: فکرِ ابراہیمؑ نے اُمت کا نقشہ کھینچا تھا، عمل و ایشیا ابراہیمؑ نے اس سے
 ایک اُمت پیدا کر دی اور اس طرح حضرت ابراہیمؑ ایک شخص نہ رہے بلکہ ایک اُمت بن گئے
 جیسا کہ قرآن نے انہیں ایک اُمت قرار دیا ہے۔

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ
 ابراهيمؑ ایک فرمان بردار اور اللہ کے
 حَنِيفًا۔ لئے خاص امت تھے۔

پس اسوہ ابراہیمؑ کا آخری پیغام یہ ہوا کہ ہر شیچہ منہا بذات خود ایک قوم ہوتا ہے
 یا بالفاظ دیگر سچے رہنماؤں کا فکر و اختیار ہی وہ حقیقی مادہ ہے جس سے قومیں بنتی ہیں
 اور زندہ رہتی ہیں۔

خطبات ابراہیم

خطبہ اول

اسلامی ریاست و حکومت

اسلامی ریاست کے حدود سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 وہی ہے جس نے پیدا کیا واسطے تم سب کے جو کچھ کہ زمین میں ہے سب کا سب
 زمین کی سب چیزیں اللہ نے سب انسانوں کے لئے پیدا کر دیں اور جب نوع انسان کا
 یہ مشترکہ مادی دسترخوان بہان بچھ گیا تو۔

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

پھر وہ متوجہ ہوا طرف آسمان کی پس اُس نے ہموار کیا نہیں سات آسمان
 یعنی زمین کی ساری نعمتیں انسان کے لئے پیدا کر نیے بعد وہ بلند یوں کی طرف متوجہ ہوا

اور اس نے انسان کے لئے ایک دوسرا ملک پیدا کیا۔ یہ روحانی ملک تھا، علوی ملک تھا۔
یکے بعد دیگرے بلند ہوتے و اتنے اور جے تھے۔ یہ دونوں ملک، ملک اوت، ملک
روحانیت، انسان کے لئے پیدا ہوئے تھے تو اللہ کے فرشتوں سے فرمایا :-

اِخِي جَانِلُ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً

میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنے نائب

یعنی اللہ نے پہلے ملک پیدا کیا جو دنیا کے آخر تک وسیع تھا اور اس کے بعد خلیفہ
بتایا۔ اسلام کی حکومت و ریاست کی حدود انہیں دونوں ممالک تک وسیع ہیں اور مسلمان
کا مقصد صرف اسی علوی دنیا کی دولتیں نہیں بلکہ ملک آخرت کی دولتیں اور وسعتیں بھی
اس میں شامل ہیں۔

اسلامی حکومت کی دو بنیادیں

پہلی اور ان اسلام، اسلامی نظام حکومت کی بنیادیں

دو دعوے صرف دو ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ
اس دنیا کا خالق و مالک اور بادشاہ صرف خدا ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ خدا نے زمین و
آسمان میں جس قدر بھی نعمتیں پیدا کی ہیں۔ وہ کسی ایک شخص یا قوم کی خاطر نہیں بلکہ سب
انسانوں کی خاطر پیدا کی ہیں۔ جس طرح خدا سب انسانوں کا ایک خدا ہے۔ اسی طرح خدا
کی تمام پیدا کردہ نعمتیں بھی وہ زمین میں ہوں یا آسمانوں میں سب انسانوں کی مشترکہ ہیں۔

توحید میں اصل مشکل

اگر انسان ان دونوں باتوں پر اصرار اور محبت سے ساتھ ساتھ خود
عمل کر لیتے تو دنیا کے ذریعہ سے خدائی ہدایت کے نازل

کرنے کی کچھ بھی ضرورت نہ ہوتی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ انسانوں نے عام طور پر یہ توہر ایک
 زمانے میں تسلیم کر لیا ہے کہ اس دنیا کا خالق اور مالک خدا ہے، مگر یہ تسلیم نہیں کیا کہ زمین
 آسمان میں خدا تعالیٰ نے جنسی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں، ان میں سب کے سب انسان برابر
 کے حقدار ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سورہ مومنون دیکھئے، ارشاد ہوتا ہے "اے نبی! آپ
 کافروں سے پوچھیں، زمین اور زمین کی سب دولتیں کس کی ہیں؟ یہ کہیں گے اللہ کی۔
 پھر آپ پوچھیں، آسمانوں آسمانوں کا اور عرش معظم کا رب کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ۔
 پھر آپ پوچھیں، وہ کون ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے
 اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا؟ وہ کہیں گے، اللہ۔ اسی طرح
 سورہ عنکبوت میں ہے، اے نبی! تم کفار سے پوچھو کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا
 اور سورج اور چاند پر حکومت رکھنے والا کون ہے؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔
 قرآن پاک کی ان آیات سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ زمانہ رسالت کے کفار اللہ
 تعالیٰ کو زمین و آسمان کا خالق و مالک تسلیم کرتے تھے مگر اس تسلیم سے
 وہ اسے تسلیم نہیں کرتے تھے۔ یہ اعداؤں تسلیم کرنے کے بعد کہ سب انسانوں کا خدا ایک
 ہے، چاہیے تھا کہ خدا کی پیدا کردہ دولتیں اور نعمتیں بھی سب انسان مل کر اور تقسیم کر کے
 کھاتے، مگر کافر، ظالم اور منافق لوگ اس اصول کو نہیں مانتے تھے۔ اس واسطے
 ضرور ہی ہوا کہ خدا کے نبی آئیں اور انسانوں میں عدل قائم کریں۔ شریعت کا نزاع ہوا
 کی اصل بنیاد یہی ہے۔

۳۔ پیغام اسلام کا مرکزی نقطہ | برادرانِ اسلام! اسلام کے سیاسی نظام کا بنیادی

اصول یہ ہے کہ کوئی انسان خواہ کس قدر بھی بڑا اور بزرگ کیوں نہ ہو، وہ دوسرے انسان کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ اسلامی اصول کے مطابق حکومت صرف اللہ کا حق ہے۔ قانون بنا نا بھی خدا کی نشان دہی ہے۔ انسان، انسان کا خادم ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے، امام یا رہنما ہو سکتا ہے، حاکم اور بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ سورہ یوسف کا فرمان ہے:-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
فَلْيَحْكُمْ اللَّهُ

سورہ آل عمران میں ہے:-

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ. اے رسول!

یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں کچھ ہمارا بھی حصہ ہے؟ آپ فرمادیں کہ حکم اور اختیارات سب اللہ کے لئے ہیں۔ اسلام نے جو سیاسی پیغام دنیا کو دیا، وہ یہ تھا کہ حاکم اصل صرف خدا ہے۔ انسان سب کے سب اس کی رعیت ہیں، قانون زندگی وہ ہے جو خدا تعالیٰ نے مکمل کر کے نبیوں کے ذریعہ بھیجا ہے۔ اب انسانوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس قانون کے ماتحت خود بھی زندہ رہیں اور زندگی کے معاملات کا انتظام بھی کریں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو یہ پیغام سنایا تو اس کا مطلب یہ سمجھا گیا اور یہی سمجھا جانا چاہیے تھا کہ اسلام اس لئے آیا ہے تاکہ ظالم، جابر، گمراہ یا چالاک آدمیوں نے

دنیا میں جس قدر بھی مذہبی یا سیاسی حکومتیں قائم رکھی گئیں، ان سب کو طیارہ مینٹ کر دیا جائے اور آئندہ کے لئے دنیا کی یہ صورت ہو کہ نہ کوئی انسان غلام ہو اور نہ کوئی حاکم ہو۔ سب انسان بھائی بھائی ہوں اور قانونِ الہی کے پابند ہوں۔

برادرانِ عزیز! آپ ایک دفعہ نسلی کے ساتھ سمجھ لیں

ناسوا کی بغاوت فرض ہے

کہ اسلام کا اصلی پیغام کیا ہے؟ سورہ نسا میں حکم ہوتا ہے **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا** اللہ کی عبادت کرو اور کسی دوسری طاقت کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ یہ ایک آیت نسا کے قرآن کی جان ہے۔ اگر آپ نے اس آیت کو اچھی طرح سمجھ لیا تو آپ یقین کیجئے کہ آپ نے سنا اور قرآن سمجھ لیا۔ اسلام کا خدا کا اور خدا کے رسول کا جو کچھ بھی فرمان ہے، ایک یہ ہے کہ آپ صرف ایک خدا کو اپنا بادشاہ مان کر صرف اسی کے قانون کی اطاعت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی دوسری طاقت کے قانون کی اطاعت نہ کریں۔ جس طرح خدا کی عبادت فرض ہے اسی طرح غیر خدا سے بغاوت کرنا بھی فرض ہے۔ یہاں آپ بھول نہ جائیے۔ عبادت کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ زبان سے اللہ اللہ کہتے رہیں۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب آپ غلامی کی حالت میں انگریزی قانون کی پابندی کہہ رہے ہیں اسی طرح خدا کو بادشاہ مان کر خدا کے ایک ایک حکم کی اطاعت کریں۔ مثلاً خدا کہتا ہے، تجارت کرو، حکم خدا کے مطابق تجارت کرنا عبادت ہے۔ مختصر یہ کہ اسلام نے دنیا میں خدا کی حکومت قائم کرنے کے لئے جو اصولی بات کہی، وہ یہ ہے کہ آپ خدا کا حکم مانیں اور غیر خدا کے حکم سے بغاوت

کہ میں تاکہ سب کے سب انسان خدا کی نعمتوں میں برابر کے شریک بن جائیں۔ جب تک ہر انسان اور ہر مسلمان مضبوطی کے ساتھ اس حکم پر قائم نہ ہو، زمین میں عدلی قائم نہیں ہو سکتا۔

توحید اور شرک کی حقیقت | عزیزانِ اسلام! بغاوت کا یہ مطلب نہیں کہ صرف برطانیہ یا اٹلی سے بغاوت کی جائے۔ اگر کوئی مسلمان بھی بادشاہ

ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کے خلاف بھی بغاوت کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ کسی بھی انسان کا حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کا بادشاہ ہو اور اپنا قانون بنا کر دوسرے انسانوں کو اسکی اطاعت پر مجبور کرے۔ دیکھو پیغمبرِ اسلام کی تشریف آوری سے پہلے چند گنتی کے انسان یا چند خاندان یا مذہبی پیشوا دوسرے لوگوں پر حکم چلاتے تھے حضورؐ نے ان سب کے حکموں کو توڑ دیا۔ یہ تھا شرک کا رد۔ پھر حضورؐ نے سب لوگوں کو خدا کی حکومت کے سامنے جمع کا دیا، یہ تھا توحید کا قیام۔ آپؐ صحیحے نبیِ خدا کی حکومت کے مٹانے کو وہ شرک کہتے ہیں اور خدا کے قانون کی حکومت قائم کرنے کو قیام توحید کہتے ہیں۔ پھر خلفائے راشدہ کے بعد یزید اور ان کے ساتھیوں نے بادشاہی کا اعلان کر کے لوگوں پر اپنا حکم چلانا شروع کیا۔ اس پر امام حسینؑ لکھڑے ہو گئے تاکہ اس یزیدی حکومت کے بت کو پاش پاش کر دیں۔ کچھ شک نہیں کہ ایک یزید مرٹ گیا مگر ابھی ہزاروں یزید زندہ ہیں اور وہ زمین، سمندر اور پہاڑوں کی دولتوں پر تنہا قبضہ کر کے اور خود کو بادشاہ کہلا کر خدا کے کروڑوں بندوں کو اپنے پیدائشی حق سے محروم کئے ہوئے ہیں۔ آؤ! حضرت

امام حسینؑ کے نقش قدم پر چل کر شاہنشاہیت کے ان تمام بتوں کو پاش پاش
 کر دیں :-

خلاصہ بحث | عزیزانِ اسلام! آپ کھلی ساری بحث کا خلاصہ سمجھ لیں۔ اسلام صرف
 اس قدر نہیں کہ آپ زبان سے اللہ اللہ کہتے رہیں مسجد میں جائیں
 اور نماز پڑھیں پھر رمضان کا چاند نکلے تو روزے رکھ لیں۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کفار سے اتنا ہی مطالبہ کرتے کہ مسلمانوں کو زبان سے اللہ اللہ کہہ لینے دو اور ایک
 گوشے میں جمع ہو کر نماز پڑھ لینے دو، تو کفار فوراً یہ کہہ دیتے کہ مسلمان ایسا کہ لیں،
 اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ لیکن کفار مکہ جو رات اور دن اسلام کو دیکھ کر تڑپتے
 تھے، مسلمانوں کو لکڑیوں سے پٹینے تھے، تلواریں اٹھاتے تھے اور حملے کرتے تھے تو
 صرف اس لئے نہیں کہ مسلمان زبان سے اللہ اللہ کیوں کہتے ہیں؟ بلکہ اس لئے کہ
 مسلمان دنیا میں اللہ کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اور ان کی حکومتوں کو توڑنا چاہتے ہیں
 اور شب انساؤں کو بھائی بھائی بنا کر خدا کی نعمتوں اور زمین کی دولتوں میں شریک کرنا
 چاہتے ہیں۔ چونکہ ایسا کرنے سے کفار کی اپنی دولت، حکومت، سرداری اور اقتدار
 چھٹا تھا۔ اس واسطے وہ ہمارا اسلام کے دشمن ہو گئے۔ انہی چیزوں کے لئے یزید نے
 امام حسینؑ کو قتل کیا اور اب بھی اللہ اللہ کہنے یا مسجد میں بیٹھنے سے نہیں نہ ہندو کچھ
 کہتا ہے اور نہ انگریز، لیکن جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم بھی خدا کے بندے ہیں، اس واسطے
 خدا کی پیدا کردہ دولتوں میں ہمارا بھی حصہ لہو کہ دو تو ہندو اور انگریزوں کی توری چڑھا

لیتے ہیں۔ انہیں تیوری چڑھانے دو، تم اپنے حق سے ہرگز نہ ٹلو۔ صداقت اسلام کی راہ

صرف یہی ہے۔

ابراہیمی امامت کے لوازم

امامت کے لئے امتحان کی شرط | اب سوال یہ ہے کہ اسلام کی امامت حاصل کس طرح ہو؟ سورہ بقرہ کی یہ آیت اس کا

جواب ہے۔

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنْبَغُ لَكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ۖ خدایا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا چند باتوں میں امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم سب امتحانوں میں پورے آئے۔
اس پر حکم ہو گیا۔ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اے ابراہیم! تم نے تم کو سب
انسانوں کا امام بنا دیا۔ یہاں آپ یہ چیز نوٹ کیجئے کہ اقوام عالم کی زندگی کا اصل جھکاؤ
کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کی وہ امامت اور سرداری جو حضرت ابراہیم کو
دی گئی تھی، تمام لوگ اسی کے طلبگار ہیں، اسی امامت کے قومی معرکے ہیں، اسی امامت
کے لئے مذہبوں کی لڑائیاں ہیں۔ یہودی چاہتے ہیں کہ یہ امامت اور سرداری ہم کو ملے۔
عیسائی چاہتے ہیں کہ ہم کو ملے اور مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم کو ملے۔ اگر بطور حق و عدل کے

نہ لے تو ہر ایک قوم ظلم و ستم سے بھی اس کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ کو دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ امامت خود حضرت ابراہیمؑ کو کیونکر ملی تھی؟ آیت بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں چند باتوں میں آزمایا، وہ پورے آیت سے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انسانوں کے امام بنا دیئے گئے۔ اس سے صاف ظاہر ہے ابراہیمؑ امامت یقیناً ہے خدا کے امتحان میں پورا اترنے کا۔ جو قوم دوسری قوموں کی نسبت خدا کے کلمات و قوانین کو زیادہ پورا کرے گی، وہ امامت کی حقدار ہوگی۔ خواہ اس قوم کا نام کچھ ہی کیوں نہ ہو؟ خدا کے امتحان سے مراد خدا کے قوانین ہیں جو قوم غیر خدا کے مقابلے میں خدا کے قوانین کی زیادہ پابندی کرے گی، وہی امتحان میں کامیاب ہے اور وہی وراثت ابراہیمؑ کی مالک ہے۔

ابراہیمؑ جانشینی کا قانون | عزیزانِ اسلام! جب حضرت ابراہیمؑ کو امامت مل چکی، تو آپ نے بارگاہِ الہی میں سوال کیا: مالک!

کیا یہ امامت میری اولاد کو بھی حاصل ہوگی؟ چونکہ ابراہیمؑ امت کی بنیاد و عدل پر رکھی گئی تھی لہذا حکم ہوا:۔ وہ ظالموں کی جماعت کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسانی مظالم کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی جماعت کم ظالم ہے کوئی اس سے زیادہ، کوئی سب سے بڑھ کر جس جماعت کے مجموعی اعمال جیسے کچھ ہوتے ہیں، قدرت کی طرف ویسی ہی زندگی اس کو دی جاتی ہے۔ جب یہودی قوم نے حضرت ابراہیمؑ کے اصولوں پر عمل کیا تو اِخِي فَضَلْتُمْ عَلَيَّ الْعَالَمِينَ کے مطابق انہیں تمام جہان والوں کی سرداری کا فخر

بجٹھا گیا، لیکن جب یہی قوم ظالم، بدکار، عیاش، کاپل، نافرص شناس، بد اخلاق، بے ہمت
 بہانہ باز اور خائن بن گئی، تو خدا تعالیٰ نے تمام ابراہیمی نعمتیں ایک ایک کر کے اس
 چھین لیں اور دنیا کی سرورادی کا تاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پہنا دیا، لیکن
 ایک بڑا زمانہ گزرنے کے بعد جب عیسائی قوم بھی عدل، اخلاق اور تانت اور اتفاق کی
 دولتوں سے محروم ہو گئی تو خدا تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو
 اسلامی اصولوں پر چلنے والے صدقے میں ابراہیمی امامت کا تاج عنایت فرمایا اور آدھی
 دنیا میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی مگر افسوس کہ مسلمان بھی یہود اور نصاریٰ کی
 طرح اسلامی اصولوں پر قائم نہ رہ سکے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج حضرت ابراہیمؑ
 پر شب و روز درود و سلام پڑھنے کے باوجود ہمازمی حالت تمام دنیا کی قوموں سے
 زیادہ بند تر ہو رہی ہے۔

دنیا سے اسلام کی محرومی | آپ مختلف اسلامی ممالک کی حالت دیکھئے۔

نام ملک	کل مسلم آبادی	نام ملک	کل مسلم آبادی
مصر	۱۲۹ لاکھ	جزائر	۶۲ لاکھ
مانگانیکا	۲۵ لاکھ	یٹولس	۲۱ لاکھ
ملا یا	۲۰ لاکھ	جین	۲۰ لاکھ
فلسطین	۵ لاکھ	مراکش	۱۰ لاکھ
ہندوستان	۹ کروڑ	جزائر سمائلہ اور جزیرہ	۴ کروڑ
شام	۱۵ لاکھ	مراکش	۱۰ لاکھ

کہاں تک شمار کیا جائے، دنیا میں مسلمانوں کی مجموعی آبادی ۱۰ کروڑ سے زیادہ ہے مگر ۵ کروڑ سے زیادہ مسلمان برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، اٹلی اور ہسپانیہ کی غلامی میں مبتلا ہیں اور دولت و عذاب کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمائیے، کسی قوم کی اس سے زیادہ بڑی حالت اور کیا ہو سکتی ہے؟

ہمارے چار ظلموں کا نتیجہ محرومی
 ہم مسلمان اپنی جانوں پر چار بڑے ظلم کر رہے ہیں۔
 ہمارا پہلا ظلم یہ ہے کہ ہم نے یادِ خدا کی حقیقت
 مسخ کر دی ہے۔ ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے ہیں اور مسجد سے باہر نکلنے ہی ظلم و
 فریب، جھوٹ اور غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور ہم سجدے کرتے ہیں اور ادھر
 لوگوں کا حق چھینتے ہیں۔ ہم نمازی کہلاتے ہیں مگر نمازیوں جیسے کام نہیں کرتے۔ یوسفیکہ
 ہمارا سب سے پہلا ظلم یہ ہے کہ ہم خدا سے کچھ کہتے ہیں اور بندوں سے کچھ کرتے ہیں۔
 ہمارا دوسرا ظلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی خدا وادوتوں کو بیکاری کی نذر کر دیا ہے۔
 خدا تعالیٰ نے ہم کو ہاتھ، پاؤں، زبان اور آنکھ کام کرنے کے لئے دیئے تھے مگر افسوس کہ
 ہم نے خدا کی ان تمام نعمتوں کو بیکاری اور کاپالی کی نذر کر دیا ہے۔ اگر ایک شخص عورت
 کو بڑی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ صرف آنکھوں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر ایک شخص زبان سے
 جھوٹ بولتا ہے تو وہ صرف زبان پر ظلم کرتا ہے۔ اگر ایک شخص چوری کرتا ہے تو وہ صرف
 اپنے ہاتھوں پر ظلم کرتا ہے، لیکن جو شخص بے کار رہتا ہے وہ اپنی ساری زندگی بے اور
 سارے جسم پر ظلم کر رہا ہے اور اس لئے وہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ آپ دنیا کے کسی

میدانی میں چلے جائیں، آپ کو معلوم ہو گا کہ اس دنیا میں بے کاری، بخلت اور کاپالی کے ظلم کے مرتبے بڑے بڑے ٹیکیدار ہم مسلمان میں شاید یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو کام نہیں ملتا، لگاس کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ ہم نے دیانتداری کے ساتھ جان توڑ کر کام کرنے

کا اصول پس پشت ڈال دیا ہے۔

ہمارا تیسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے خیرات کی حقیقت کو بھی مسخ کر دیا ہے۔ زکوٰۃ اس لئے فرض کی گئی تھی کہ اس سے قوم کی پستی اور کمزوری کا علاج کیا جائے مگر ہم زکوٰۃ و خیرات کے روپے سے پیشہ ور بے کاروں اور گداگروں کی پرورش کو رہے ہیں اور قوم کو اور بھی زیادہ بے کار اور گداگر بنا رہے ہیں۔ یہ اس لئے کہ ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں مگر بیت المال میں نہیں بھجھتے۔

ہمارا چوتھا بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم نے نماز اور روزے سے بھی زیادہ ناالتفاتی کو اپنا فرض منصبی سمجھ لیا ہے۔ ہمارا کوئی بھی کام ناالتفاتی سے خالی نہیں ہے۔ کوئی شخص برائی کرے تو ہم اس کے مخالف ہیں، نیکی کرے تو ہم پھر بھی اس کے مخالف ہیں۔ ہم امیروں کے بھی خلاف ہیں اور غریبوں کے بھی خلاف ہیں۔ ہمارے دین میں جھگڑا ہے۔ ہماری مسجدوں میں نفاق ہے۔ ہماری کمیٹیوں اور انجمنوں میں دھڑا بندی ہے۔ ہماری اس ظالمانہ دوش کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ علم سے اور ہمارے دل ایمان سے خالی ہو چکے ہیں۔

یہ انہیں چار ظلموں کا نتیجہ ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیمؑ کے ورثہ خلافت سے

محروم ہو گئے ہیں۔

طریق حصول خلافت

تنظیم جماعت کے تین نکات | جب حضرت ابراہیمؑ نے منصب پیشوائی پر فائز ہو کر اپنے عہدے کا چارج لے لیا، تو آپ کو یہ حکم ہوا۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرٰهٖمَ
مُصَلِّئًا وَحَمِيدًا تَوَّابًا اِلٰى اٰبْرٰهٖمَ وَاسْمٰعٖلَ اِنَّ طَهْرٰنِىْ بَيْتِىْ لِطٰلِعٰتِ الْعٰلَمِیْنَ
وَالتَّرٰكِعِ السُّجُوْدِ۔ ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے جمع ہونے کا صدر مقام، امن

کا مرکز اور نماز کی جگہ مقرر کر دیا اور حضرت ابراہیمؑ کے لئے اور اسمعیلؑ کے لئے یہ وعدہ لیا کہ تم ان مقاصد کو پیش نظر رکھ کر میرے گھر کو طواف والوں، اعتکاف والوں اور رُکوع و سجود کرنے

والوں کے لئے پاک و صاف رکھنا تاکہ دنیا کی سب قومیں یہاں جمع ہو کر میرا حکم مانیں اور تمہارے نمونہ کی پیروی کریں۔ طہر ہستی بیتی کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر جسے اللہ نے ابراہیمؑ

ملت کے اجتماع کا مرکز مقرر کیا ہے، ہر آلائش سے پاک ہے، یہاں شور نہ ہو، فساد نہ ہو، تنگی اور تعصب نہ ہو، رنگ بوسل کی منافرت نہ ہو۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ

خانہ کعبہ کے، مرکز اسلام کے اور اسلامی جماعت کے جو حضرت ابراہیمؑ کے ذریعہ پیدا کی گئی، بنیادی اصول صرف تین تھے۔ تنظیم، امن اور عبادت۔ جسے مَثَابَةً لِّلنَّاسِ (انسانوں کے

اجتماع کا مرکز) وَأَمْنًا (امن کا مرکز) وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلِّئًا (عبادت

کام کرنے کے الفاظ میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اب اگر اسلام کے نام لیوا انہی تین بنیادوں پر تنظیم
۲۔ امن۔ عبادت، پر قائم ہو جائیں تو وہ پھر نوری افشانی میں پیشوا کی کا درجہ حاصل کر
سکتے ہیں۔

بیان تنظیم، امن اور خدا پرستی کے تعلق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ ان تینوں اصولوں میں اصل
کام کرنے والی طاقت تنظیم ہے تنظیم ایک رکن ہے جو گاڑیوں کو کھینچتا ہے۔ خدا پرستی یا
عبادت وہ بھاری ہے جو اس رکن کو چلاتی ہے اور امن وہ ریلوے لائن ہے جس پر یہ رکن
حصانیت ساتھ چلتا ہے یا ریل سمجھئے کہ تنظیم ایک پرندہ ہے اور امن اور عبادت اس کے
دو پتھر ہیں۔ جس طرح کوئی پرندہ پتھروں کے بغیر اڑ نہیں سکتا، اس طرح ابراہیمی اور محمدی
جماعت بھی امن اور خدا پرستی کے بغیر تعلق نہیں پاسکتی۔

خدا پرستی۔ خدا پرستی جس کی بہترین شکل نماز باجماعت ہے، نماز ایک
ایسی طاقت ہے جو ہر قسم اختلافات کو مٹا دیتی ہے۔ دولت مند و بار خدا میں حاضر
ہو کہ دولت کے نشے کو بھول کر جاتا ہے۔ بادشاہ سر سے تاج اتارتا ہے اور ایک فقیر کے
ساتھ سبز بسجود ہو جاتا ہے۔ ایک فاقہ کش جب دعا کرتا ہے۔ اے مالک! میں کون ہوں
میرے اہل و عیال کا اصل مالک اور محافظ صرف تو ہے۔ تو اس کے فکر و غم بھی سب دور
ہو جاتے ہیں۔ غرضیکہ آقا و غلام، آزاد و اسیر اور غریب امیر اگر ایک جسم اور ایک
جماعت بنا چاہیں تو انہیں اپنے اندر بارگاہ الہی میں خلوص کے ساتھ حاضر ہونے،
دعا میں مانگنے اور سجدہ ریز ہونے کی عادت ڈالنی چاہیے۔

۲۔ امن۔ امن اس لئے ضروری ہے کہ جماعت کا کوئی شخص کسی نیک کام میں دوسرے شخص کا راستہ نہ روکے اور جماعت کی تو میں ایک سرے سے ٹکرا کر مبالغہ نہ ہوں جس طرح خدا پرستی روحانی اتحاد کا ذریعہ ہے۔ اس طرح امن جسمانی اتحاد کو سکون کا ذریعہ ہے۔ خدا پرستی کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی جماعت کے ظاہری تعلقات میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ جب یہ دو بڑی شرطیں پوری ہو گئیں تو افراد قوم جو اب تک الگ الگ تھے اب ایک جسم بن جائیں گے اور جب کسی قوم کے افراد ایک جسم بن گئے تو پھر کوئی وجہ نہیں

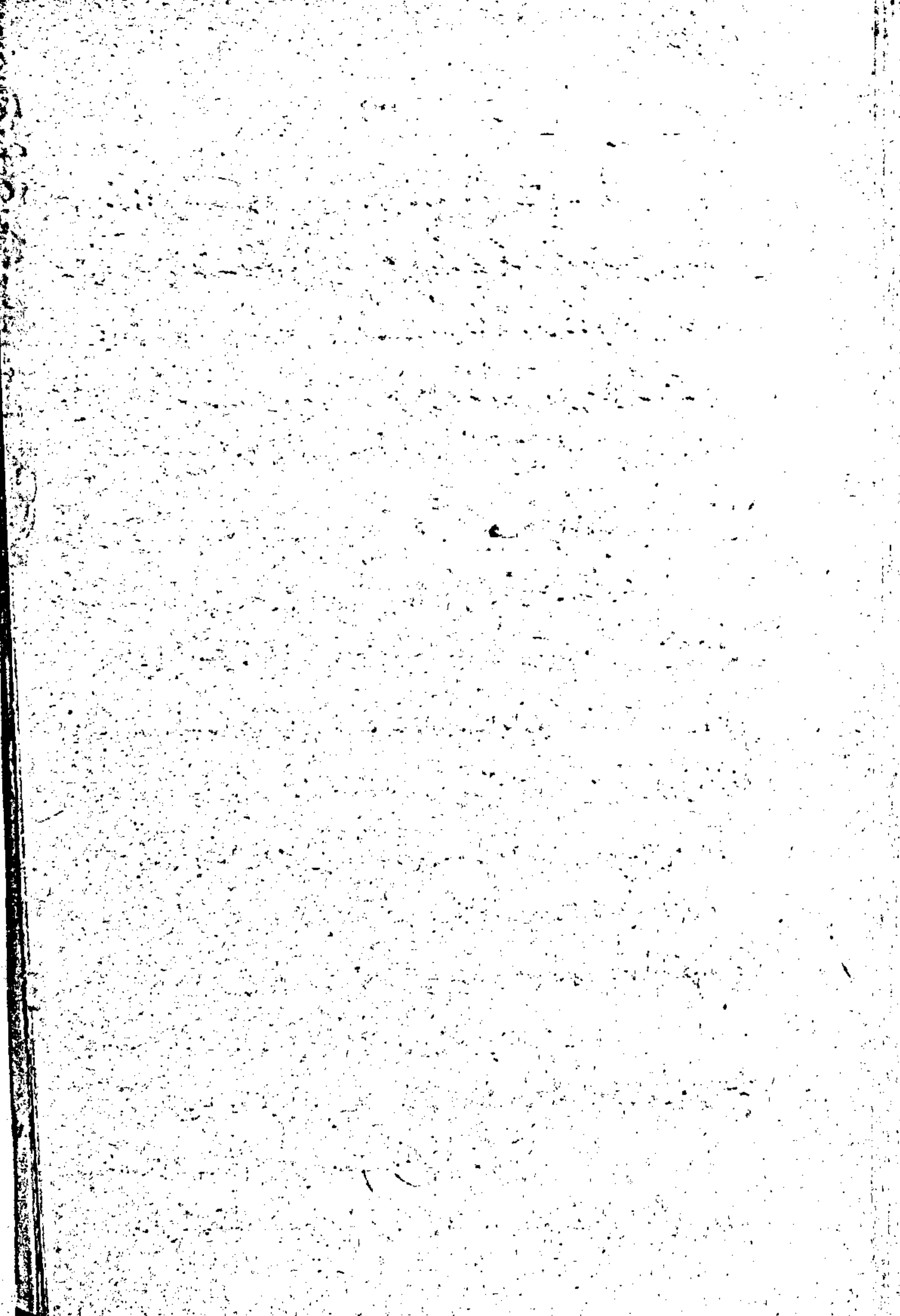
کہ وہ کامیاب نہ ہوں۔

۳۔ تنظیم۔ زمانہ جاہلیت میں اشخاص و افراد کی حوصلہ مندی پر بڑے بڑے کام انجام پایا کرتے تھے۔ اس دور میں ایک سخی، پورے خاندان کی عزت کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ ایک پہلوان اپنی ساری قوم کا محافظ ہوتا تھا۔ میدان جنگ میں پہلے ایک ایک بہادر ایک ایک کے مقابلہ پر نکلتا تھا اور ان کی فتح و شکست سے فوجوں کی فتح و شکست کی فالیں لی جاتی تھیں، لیکن جس زمانے میں آپ رہتے ہیں اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شخصی کارکردگی کی بجائے جماعتی کوشش کا اصول ہر جگہ کارفرما ہو گیا، آج طاقتور اور کامیاب جماعت وہ سمجھی جاتی ہے جس کے ممبروں میں ایک آواز پر اٹھنے ایک آواز پر بیٹھنے، ایک آواز پر حرکت کرنے کی طاقت موجود ہو۔ آپ نے لائبریری بنانے کا حل سنا ہوگا، جن چار یا پانچ بنکوں پر سلطنت برطانیہ چل رہی ہے ان میں سے ایک لائبریری بنک ہے۔ اس بنک کے ایک حصے کی قیمت ایک پونڈ ہے اور ایک کروڑ آدمی

بنک کے حصے دار ہیں۔ غور کیجئے۔ ایک کروڑ آدمی صرف ایک ایک پونڈ دیتے ہیں اور انگریزی قوم اس روپے کی طاقت سے دنیا کی ہزار ہا منڈیوں پر حکومت کر رہی ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے تنظیم کا مطلب کیا سمجھا ہے؟ تنظیم، مجموعی کوشش کو کہتے ہیں۔ تنظیم مل کر کام کرنے کو کہتے ہیں۔ تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی قومی کام سامنے آجائے سب کے سب لوگ ایک آواز کے ساتھ اس کی تکمیل میں لگیں اور اسے مکمل کر دکھائیں۔ مسٹالین نے انگریزی اٹھائی، اور لاکھوں روسی شیروں کی طرح مارنے اور وھاڑنے جرمنی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ تنظیم ہے۔ مسٹالین نے کہا بار برداری کے لئے سوار یوں کی ضرورت ہے، لاکھوں روسیوں نے اپنی اپنی موٹریں حکومت کے حوالے کر دیں اور ایک آواز میں کہی لاکھ موٹریں جمع ہو گئیں۔ یہ تنظیم ہے۔ لندن کی بجٹ کمیٹی نے بڑے دنوں پر کفایت کے کوپن "یعنیے کا اعلان کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد ہر روز اتنے انگریز ان کوپنوں کو خریدتے تھے کہ بڑے دنوں کے عظیم الشان اخراجات نکالنے کے بعد حکومت کو ہر روز ۱۵ لاکھ پونڈ بچ رہتے تھے۔ یہ تنظیم ہے۔ لندن کے لارڈ میئر نے ریڈ کر اس کے لئے اپیل کی تھی، چند ہی دنوں میں ۹ لاکھ ۱۰ ہزار پونڈ کی رقم جمع ہو گئی، یہ تنظیم ہے۔

عزیزانِ اسلام! آپ انگریزوں اور جرمنوں کی تنظیم سے حیران نہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں ترقی کر جائیں، وہ رسول اللہ کی تنظیم کی گروتھ کو بھی نہیں پاسکتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "شراب حرام" تمام مسلمانوں نے اسی دن شراب کے مٹکے پیلے اور

صراحتیں توڑ ڈالیں اور صرف ایک ہی آواز میں تمام مدینہ شہر اب سے پاک ہو گیا۔ یہ اسلامی تنظیم تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا "رمضان میں روزے رکھو" تمام عرب میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہا۔ جس نے بیس دنوں کے لئے دن کا کھانا ترک نہ کر دیا ہو، یہ اسلامی تنظیم تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا، جہاد کو نکلو، اس پر تو نو دس دس سال کے بچے بھی میدان میں نکل آئے اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کر اپنے قدموں کی پیمائش دینے لگے، یہ اسلامی تنظیم تھی۔

خطبہ دوم

جہادِ ابراہیمی کی حقیقت

قَالَ اللهُ تَعَالَى - وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ طَهُرُوا جَنَّتِكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ طَمَلَةٌ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ طَهُرَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ -

عزیز بھائیو! اللہ تعالیٰ آج کی عیدِ قربان کو آپ کے لئے اور تمام مسلمانانِ دنیا کے لئے مبارک کرے، آپ کو پیغامِ ابراہیم کے سنتے اور ملتِ ابراہیمی کے زندہ کرنے کی توفیق بخشے اور ورثہِ ابراہیم کا وارث بنائے۔ اگر آپ صحیح معنوں میں عیدِ قربان کی برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی کو ابراہیمی سانچے میں ڈھال لیں، ابراہیمی اور محمدی سانچے میں فرق کچھ نہیں ہے، یہ ایک ہی خدائی دین کے دو نام ہیں، ایک جگہ قرآن کہتا ہے:- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْغَبُ إِلَى اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ طَمَلَةٌ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ طَهُرَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ - لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْغَبُ إِلَى اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ طَمَلَةٌ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ طَهُرَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ -

تو دوسری جگہ وہ یہ بھی فرماتا ہے:- لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْغَبُ إِلَى اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ طَمَلَةٌ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ طَهُرَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ - لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْغَبُ إِلَى اللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ طَمَلَةٌ أَبِيكُمْ اِبْرَاهِيمَ طَهُرَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ -

ہم آج کے خطبے میں یہ بیان کریں گے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی زندگی میں وہ کیا

کیا قدم اٹھائے، جن کی آپ لوگ پیروی کر سکتے ہیں۔

اے میرے دینی بھائیو! سورۃ بقرہ کی ۲۲۴ آیت سے حضرت ابراہیمؑ کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ پہلی آیت یہ ہے، **وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ لِنَاسٍ أِيمَانًا ط خدا تعالیٰ نے چند باتوں میں حضرت ابراہیمؑ کی آزمائش کی، فَأَتَمَّهُنَّ، آپ ان میں پورے اترے۔ اس کے بعد اعلان کر دیا گیا، **إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ط اے ابراہیمؑ تمہیں نوع انسان کا امام بناتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیمؑ مذہب میں پہلے امتحان اور آزمائش ہے اور اس کے بعد امامت ہے اگر آپ امامت چاہیں اور امتحان نہ دیں تو آپ حضرت ابراہیمؑ کے ماننے والے نہیں، بلکہ جھٹلانے والے ہوں گے۔****

عزیزانِ اسلام! آپ پوچھیں گے کہ وہ آزمائشیں کیا تھیں، جن میں حضرت ابراہیمؑ پورے اترے اور پھر تاجِ امامت کے حقدار سمجھے گئے۔ اس کے لئے آپ قرآنِ کاملہ فرمائیے، وہاں حضرت ابراہیمؑ کی سات بڑی آزمائشوں کا ذکر ہے۔

۱۔ رشتہ پردہ کی قربانی۔ حضرت ابراہیمؑ کا باپ آذر بت تراش تھا، یعنی اس زمانے کا سب سے بڑا مذہبی اور سیاسی برہمن۔ اس لئے کہ اس زمانے کے بت تراش محض مستری اور معمار نہیں تھے بلکہ وہ مقدس ترین برہمن تھے وہ اپنی برکت اور صنعت سے معمولی معمولی پتھروں کو "دیوتا" "معبود" اور "خدا" بنا دیتے تھے یہی لوگ شانِ وقت کے بت بھی بناتے تھے، جنی حضورِ امراء ان بتوں کو خریدتے تھے، جنی حضورِ

پیشوا یا نذیب ان نبول کی پوجا کرتے تھے۔ جی حضور می پہلک ان کو پوجتی تھی۔ ہمارے زمانے میں جو قدر و عزت بڑے بڑے ٹوڈیوں کی اور وقاداران اذلی کی اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کی ہے۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں مذہبی اور سیاسی لحاظ سے وہی قدر و عزت ان لوگوں کے لئے خاص تھی جو بادشاہوں کے بت بناتے تھے، یا بڑی بڑی قیمتیں دے کر خریدتے تھے، یا ان کی پوجا کرتے تھے، یا خلق خدا کو بت پرستی کی دعوت دیتے تھے، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے باپ اور خاندان کی اس وقت کس قدر عزت ہوگی؟ حضرت ابراہیم کے سامنے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ کو اپنے باپ اور خاندان کا، اپنی خاندانی عزت کا اور اپنے مذہبی اور سیاسی اقتدار کا ساتھ دینا چاہیے تھا، یا خدا کا قرآن کہتا ہے، قَلَمًا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرُّؤَ مِنْهُ۔ جب حضرت ابراہیم پر ثابت ہو گیا کہ باپ خدا کا دشمن ہے تو آپ باپ کے دشمن بن گئے، یہ بھی پہلی آزمائش جس میں آپ پورے اترے۔

۲۔ قومیت کی قربانی۔ باپ اور خاندان سے بھی زیادہ بڑی چیز قومیت ہے، آپ دیکھئے، جرمن، انگریز، روسی، جاپانی، ہندو اپنی اپنی قوم کو دوسری اقوام پر غالب بنانے کے لئے کیا کیا قربانیاں دیتے رہے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے دوسرا بڑا سوال یہ تھا کہ مجھے قوم پرست بن کر زندگی بسر کرنی چاہیے یا خدا پرست بن کر؟ آپ تمام قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا، أَنْتُمْ أَبَاؤُكُمْ وَالْأَقْدِمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِإِيَّارَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے فرزند ان قومیت! تم اور تمہارے اسلاف

سب میرے دشمن ہیں، سوائے پروردگار عالم کے "انتم" کا مطلب یہ کہ میں ان
 ظالم قوم پرستوں سے الگ ہونا ہوں جو زندہ ہیں، اباؤ گم الاقداموں کا مطلب
 یہ کہ قوم پرستی کی تمام پہلی روایات سے بھی علیحدگی اختیار کرنا ہوں، ابراہیمؑ
 الْعَلَمِينَ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسے خدا کے پرستار ہونے کا اعلان کرتا ہوں جو
 سب انسانوں کا خدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں قوم پرست نہیں بلکہ خدا پرست ہوں
 اور میری برادری صرف میرے ہموطن نہیں ہیں بلکہ سب انسان میری برادری ہیں، یہ
 دوسری آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیمؑ پورے اترے۔

۳۔ قومی معبودوں کی قربانی۔ فَجَعَلْنَاهُمْ جُنُودًا لِّآيَاتِنَا لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِنَا
 پرزہ کر ڈالو۔

۴۔ بادشاہ سے بغاوت۔ حَاجُّ اِبْرٰهِيْمَ فِي رَبِّهِ اِنَّ اِلٰهَهُ
 الْمَلِكُ۔ حضرت ابراہیمؑ خدا کے معاملے میں بادشاہ وقت سے بھی جا ٹکرائے۔ فرد
 انسان تھا اور اپنے جیسے انسانوں پر حکومت کرتا تھا، حضرت ابراہیمؑ نے یہ دعویٰ
 کیا کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر حکومت کا حق نہیں ہے، انسان سب
 بھائی بھائی ہیں، اُن کو ایک جسم، ایک برادری اور ایک مساوات بن کر، صرف
 ایک خدا کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ تیسری آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیمؑ
 پورے اترے۔

۵۔ جان کی قربانی۔ جب حضرت ابراہیمؑ نے وقت کی تین بڑی طاقتوں، خاندان

قوم اور بادشاہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تو ہر گوشے سے یہ شور بلند ہوا، اَقْتُلُوْهُ
 اَوْ حَسْرًا قَاتِلُوْهُ "ابراہیم کو قتل کر ڈالو" ابراہیم کو آگ میں ڈال کر جلا دو " لیکن خدا پرست
 ابراہیم ذرا بھی متزلزل نہ ہوئے، شورش کے وقت بھی متزلزل نہ ہوئے اور جب
 آگ میں ڈال دیئے گئے تو پھر بھی متزلزل نہ ہوئے، یہ چوتھی آزمائش تھی جس میں حضرت
 ابراہیم پورے اترے۔

۶۔ وطن کی قربانی۔ مملکت بابل کا ایک ایک ذرہ آپ کا دشمن ہو گیا۔ باپ دشمن،
 خاندان دشمن، قوم دشمن، بادشاہ دشمن، لیکن آپ نے کسی بھی طاقت کی پیدائش کی آپ نے
 سب سے منہ موڑا اور اِحْيَا حَيًّا اِلٰی لَبِيٍّ، کہہ کر بابل سے نکلے اور تبلیغ حق کے لئے
 مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وطن کی قربانی چوتھی آزمائش تھی جس میں حضرت ابراہیم
 پورے اترے۔

۷۔ خیال و اولاد کی قربانی۔ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اپنی وفادار بیوی ہاجرہ کو جو
 مصر کی شہزادی تھیں، اپنے سے جدا کر دو، اس پر آپ شام سے نکلے اور انہیں حجاز
 کے ویران مقام پر لے آئے، پھر جب چند سال کے بعد آپ حضرت ہاجرہ کی ملاقات
 کے لئے وہاں گئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے جوان بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام
 کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے رات کے خواب و خیال کو صبح
 اٹھتے ہی سچ کر دکھایا۔ آپ نے ایک دفعہ بیٹے سے پوچھا، انہوں نے عرض کیا، يَا اَبَتِ
 اَفْعَلْ مَا تَوْصَرُ سَنَجِدُ رَبِّيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ۔ اے باپ! آپ

خدا کا حکم پورا کریں، اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے ضرور صابرا اور ثابت قدم دیکھیں گے
اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے کو زمین پر پھینکا اور اس کی گروں
پر چھری رکھ دی۔ ٹھیک اسی وقت زمین و آسمان سے ایک صدائے دردناک
بلند ہوئی۔ وَنَادَيْتَهُ أَنْ يَا اِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتُ الرُّؤْيَا لِي اِبْرَاهِيمُ!
ہم تم کو تمام بنی نوع انسان کا امام بناتے ہیں، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔

۸۔ درجہ امامت۔ اے عزیزانِ اسلام! آپ یہاں ابراہیمی زندگی کے
خط و خال پر غور کیجئے، ابراہیمی زندگی کیا ہے؟ صرف قربانی اور صرف امتحان۔ بلکہ
قربانیوں کا ایک سلسلہ، صبح سے شام تک قربانی، سر سے قدم تک قربانی، پیدائش
سے موت تک قربانی۔ بہر حال جب باپ، خاندان، خاندانی مفاد، قومیت، وطن،

اولاد وغیرہ کی قربانیاں پوری ہو چکیں تو آپ کو قیام عالم کا امام بنایا گیا۔ اس سے
یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ تعزیدوں، لفظی دعاؤں اور اٹکا لٹکا کی ضربوں سے ابراہیمی
امامت کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک کہ آپ امتحان و آزمائش میں پورے نہ
آئیں۔ حصولِ امامت بعد حضرت ابراہیمؑ نے پوچھا، وَمِنْ ذُرِّيَّتِي كَيْفَ يَكُونُ
مِيرِی اَوْلَادِ كَوْ كَيْ مَلِي؟ ارشاد ہوا، كَلَّا يَنْتَظِرُكَ الْعَظَمَاءُ۔ یہ امامت نہ
نسلی ہے، نہ خاندانی، نہ قومی، بلکہ یہ میرا عہد ہے جو ظالموں کو نہیں ملے گا، یہی عہد
اُمّتِ محمدیہ سے بھی کیا گیا چنانچہ سورہ نور میں ہے، وَعَدَّ اللّٰهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ، یعنی جو لوگ تم میں سے ایمان

لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اُن سے خدا کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، لیکن جو لوگ ایمان اور عمل صالح کی شرط پوری نہ کریں گے، وہ ظالم ہونگے اُن سے وجہ امامت چھین جائے گا۔

۹۔ امامت سے محرومی۔ عزیزانِ اسلام! اس آیت نے آپ کی بیماری اور آپ کا جرم آپ پر واضح کر دیا ہے، یہ آیت فتویٰ دیتی ہے کہ چونکہ آپ ظالم ہیں اس واسطے آپ در ثنہ ابراہیمی سے محروم کر دیئے گئے ہیں، قرآن کی زبان میں ظالم اُس شخص کو کہتے ہیں جو خدا کا حق، غیر خدا کے حوالے کر دے۔ افسوس کہ آج دنیا بھر کے مسلمان اسی جرم کے مرتکب ہیں۔ آپ کو خدا نے جانیں دیں، مگر آپ انہیں غیر خدا کی راہ میں کٹا رہے ہیں۔ آپ کو خدا نے اولادیں دی ہیں، مگر آپ نے انہیں خدمتِ اختیار کے لئے وقف کر دیا ہے، آپ زکوٰتیں نہیں دیتے، مگر اختیار کے لئے چندے دیتے ہیں، آپ خدا کے لئے جہاد نہیں کرتے، مگر کفار کے لئے شہ روز قربانیاں دے رہے ہیں، یہ آپ کا سب سے بڑا ظلم ہے اسی مرکزی ظلم کے تابع آپ چار اور ظلموں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ پہلا ظلم جہالت، دوسرا فرقہ بندی اور تیسرا کم کوشی اور آرام طلبی اور چوتھا ناخوشناسی اور فضول خرچی۔ قرآن کا اعلان یہ تھا۔ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ وَهُوَ سَمٰکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ حضرت ابراہیم نے تم کو ایک حیم اور ایک برادری بتایا تھا اور اطاعت گزار تمہارا نام رکھا تھا مگر تم آج ہزاروں گروہوں میں بٹ گئے اور اب نہ خدا کی سنتے ہو اور نہ مسلمانوں کی حنفی اور شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ احرار اور خاکسار ایک دوسرے سے جٹے ہوئے ہیں جو بنیادی

اور بریلوی دست و گریبان ہیں، لیکن اور کانگریسی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ قرآن نے
 سب مسلمانوں کو ایک خدائی قانون اور خدائی سیاست کا غلام بنایا تھا، مگر آج تم سینکڑوں
 لیڈروں اور پارٹیوں کے غلام بنے ہوئے ہو، اسلام نے خون، رنگ، نسل اور قوم و قبیلہ
 کے امتیازی بیٹوں کو پرزہ پرزہ کیا تھا، مگر اب تم نے ان بیڑوں کو جوڑ کر پھر قوموں اور
 قبیلوں کے نام پر نئی نئی انجمنوں کے بت گھڑنے ہیں۔ اسلام نے لائقوں کی آواز بلند
 کی تھی، مگر تم نے حنفی، شیعہ، اہلحدیث کے نام پر سینکڑوں مذہبی فرقے گھڑے کر رکھے ہیں۔
 اور اب جو مسلمان ہی مسلمانوں کو کافر ثابت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں! اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہاری
 موجودہ سیاسی اور مذہبی دھڑے بندیاں تمہارے ظالم اور محروم ہونے کا سب سے بڑا نشان ہیں
 خدا کے لئے فرقہ بندی کے جال سے نکلو، صحیح اتحاد اور علم قرآن حاصل کرو، محنتی بنو،
 اپنی تعلیم کرو، صنعت و تجارت میں حصہ لو، تربیت اولاد کی طرف توجہ دو، اور ایک
 دوسرے کے بار و بدو گار بن جاؤ۔ پھر ضرور خدا کی رحمت کے حقدار بن جاؤ گے۔

خطبہ سوم

ابراہیمی اسلام کی حقیقت

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْتُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو کہا، اے ابراہیمؑ!

میرا حکم مان لے، تو حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام نے اسی وقت جواب دیا، اے اللہ! میں

نے حکم مان لیا۔ نظام اسلام حضرت ابراہیمؑ کے اسی جواب کا نتیجہ ہے، پس ابراہیمی

پورے اسلام کی اطاعت | اسلام یہ ہے کہ تم حکم کے بندے بن جاؤ۔ اللہ کا نظام

قائم کرنے کے لئے اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اپنی

محبتوں کو قربان کر دو، اپنی دشمنیوں کو قربان کر دو اور صرف ایک اللہ کے حکم میں نتھ جاؤ۔

ابراہیمی اسلام یہ ہے کہ تم ایک مڑوہ لاش کی طرح، اپنی زندگی، احکام الہی کے

والے کر دو، ابراہیمی اسلام یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں، تمہاری آنکھیں اور زبان

تمہارا دل اور دماغ، تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ اور تمہارے لہو کی ایک ایک بوند، حکام

خداوندی میں بندہ بنو، اس طرح بندہ بنائے کہ حکم الہی کے خلاف نہ تمہارا قدم اٹھے

زلب کھلے، نہ آنکھ چمکے، نہ سانس چلے اور نہ دل دھڑکے۔ ابراہیمی اصول کے مطابق
 سچا مسلمان وہ ہے جو حکم الہی کا پبندی ہو، سچا مسلمان وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے نشان قدم سے بندھا ہوا ہو۔ سچا مسلمان وہ ہے جو نظام اسلام کا پابند ہو، اور اگر یہ
 نظام ٹوٹ بھی جائے تو وہ اکیلا اس نظام کے احکام کی پابندی نہ کرنا چلا جائے، آپ
 مسواک کرنے کو اور سر نہ لگانے کو کس قدر چھوٹی اور معمولی چیز خیال کریں گے؟ لیکن اگر
 اللہ اور رسول انہی پر زور دے دیں اور حکم فرمائیں تو پھر مسواک کرنا اور سر نہ لگانا بھی ہم پر
 اسی طرح فرض ہوگا، جس طرح خود نماز فرض ہے، اس لئے کہ صرف نماز یا روزہ اسلام کی
 جڑ اور بنیاد نہیں ہے۔ اسلام کی جڑ "حکم" ہے اور اسلام کی بنیاد ولی جوش کے ساتھ حکم
 کا مان لینا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے اولاد کی پرورش کا حکم ہو، تو ایک مسلمان کا فرض
 یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نماز سے پالے، لیکن اگر قتل کا حکم آجائے تو پھر اولاد کی پرورش
 اسی کی طرح ایک مسلمان کا پہلا فرض یہ ہوگا کہ وہ اپنی سب سے پہلی فرصت میں، اپنی اولاد
 کو قتل کر دے۔

میں یہاں اسلام کو پیکھنے کے لئے ایک کسوٹی پیش کرتا ہوں، یہاں ہزار ہا مسلمان
 ایسے ہوں گے، جو صرف نام کے مسلمان ہیں، وہ احکام کے پابند نہیں ہیں، بلکہ صرف اپنے
 فائدوں کے پابند ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام ہیں۔ شریعت کا جو حکم بظاہر مشکل ہو یا ان
 کے فائدوں کے خلاف ہو، وہ اس کی بالکل پروا نہیں کرتے، اسی طرح بعض مسلمان ایسے
 ہیں جو نماز اور روزہ کے پابند ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کلمہ شہادت پڑھ لیا، وروہ تشریف

پڑھ لیا، نماز پڑھ لی اور روزے رکھ لئے، اب ہم فارغ ہیں، دین کا حق ادا ہو گیا، حالانکہ
 جس حقیقت کا نام اسلام ہے وہ دس بیس باسو پچاس حکموں کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام
 صرف "حکم کی تعمیل" کا اور "نظام کی پابندی" کا نام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ ہزار
 حکم مانیں مگر ایک سے انکار کر دیں، اسلام اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے
 فرض کیجئے، ایک فوجی سپاہی دس ہزار مرتبہ دشمنوں سے لڑتا ہے، لیکن اگر صرف ایک
 ہی مرتبہ وہ گولی چلا دینے سے انکار کر دے تو کیا وہ وفادار کہلا سکتا ہے؟ اسی طرح شیطان
 کی مثال ہے، اس کے ہزار ہا سال رکوع و سجود میں گزر گئے، لیکن صرف ایک حکم کے انکار
 نے اس کی ساری عبادتیں برباد کر دیں۔ اسی طرح نبی اسرائیل کا حال ہے۔ ستر ہزار
 اسرائیلیوں نے اپنے بادشاہ طاوت کے ساتھ مل کر جلاوت پر چڑھائی کی تھی۔ راستے
 میں ایک نہر گئی، طاوت نے کہا، میرا ساتھی وہ ہے، جو ایک چلو سے زیادہ پانی نہ پیے
 نتیجہ یہ ہوا کہ تین سو ستروہ کے سوا تمام لشکر ہی مقدار سے زیادہ پانی پی گئے اور اسی
 وقت رو کر دیئے گئے۔ تم غدر لا سکتے ہو کہ یہ لوگ توحید کے منکر نہیں تھے۔ حضرت
 موسیٰ اور شمعون کی نبوت کے منکر نہیں تھے، انماذ اور روزہ کے منکر نہیں تھے، پھر ایک
 چلو سے زیادہ پانی پینے پر کیوں رو کر دیئے گئے؟ میں کہتا ہوں اور اس پر قرآن گواہ
 ہے کہ صرف ایک چلو پانی پینے کے جرم میں ایمان کے رجسٹر سے ان کا نام کٹ گیا،
 اس لئے کٹ گیا کہ انہوں نے حکم کے خلاف پانی پیا تھا۔ یہ پانی کے چند گھونٹوں کا سوال
 نہیں تھا، بلکہ دل حکمی کا سوال تھا۔ یاد رکھو کہ اگر کوئی شخص ایک ذرہ غیر بھی راہِ خدا

سے انکار کرنا ہے تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ پس اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ تم اللہ کے حکموں کی ایک ایک بال تعمیل کرو اور اس امر کو ہرگز نہ بھولو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم بھی چھوٹا اور حقیر نہیں ہے۔ اگر تم کو خدا حکم دیتا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور تم یہ کہہ دو، ہم اونچی رکھیں گے تو خدا کی قسم! صرف اتنا کہہ دینے سے تم کبھی سچے مسلمان نہیں رہ سکتے۔

براہِ اِنِ عَمَلتِ اِیَّیْہِ اب تارِیخ سے پوچھیں مسلمان کس طرح اطاعتِ حکم کا نمونہ اللہ کی اطاعت کر گئے؟ حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوا، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسمعیلؑ کو لے جاؤ اور کسی اجازت میں بسا دو حکم ملتے ہی آپ دونوں کو لے جاتے ہیں اور کنکروں کے ایک ایسے ڈبیر میں چھوڑ آتے ہیں جہاں گھاس کی ایک پتی اور پانی کی ایک بوند تک موجود نہ تھی۔ یہ تھی حکمِ خدا کی پابندی۔ اب آگے چلئے۔

جب حضرت اسمعیلؑ جوان ہوئے تو حضرت ابراہیمؑ کو خواب میں ارشاد ہوا، اے ابراہیمؑ! اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ آپ اسی وقت اپنے جوان بیٹے کو گھٹنوں میں دبا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے چھری چلا دی۔ یہ تھی حکم کی پابندی۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھئے۔

ایک دفعہ مدینہ منورہ میں حضورؐ کی زندگی بہت خطرے میں تھی اور رات کو حضورؐ کے دروازے پر پہرے کھڑے رہتے تھے کہ ہیرلی نے پیغام دیا، واللہ! یبعضک من النار

اپنے پیغمبر! اللہ تمہارا نگہبان ہے۔ آپ نے اسی وقت خیمے سے سرنکال کر ارشاد فرمایا پھرے
 واپس کر دو، میری حفاظت کا انتظام ہو گیا ہے۔ یہ نئی حکم کی پابندی۔ اب اور آگے چلئے۔
 آپ کو معلوم ہو گا کہ مسلمان مدینہ منورہ میں تیرہ چودہ سال سے بیت المقدس کی طرف
 منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ عصر کے وقت یہ حکم آیا کہ نماز میں بیت المقدس کی بجائے
 خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا جائے مسجد نبوی میں تو عصر کے وقت اس حکم کی تعمیل ہو گئی۔
 مگر مدینہ کی وہ نئی مسجدوں میں یہ اطلاع نہ ہوئی۔ مدینہ کی ایک مسجد میں بیت المقدس
 کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی کہ مسجد نبوی کا ایک نمازی بھی وہاں پہنچ گیا۔
 اور پکار کر کہنے لگا، خدا کی قسم! رسول اللہ نے ابھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی
 ہے۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ نماز پڑھتے ہوئے تمام نمازی گھوم گئے اور جماعت
 کا منہ قبلے کی طرف پھر گیا۔ یہ ہوتی ہے حکم کی پابندی۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مہر کے لئے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ صحابہ کرام نے جب حضور کی انگوٹھی دیکھی تو خود
 بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائیں۔ ایک دن حضور منبر پر کھڑے ہوئے اور اپنی انگوٹھی
 اتار کر فرمایا، مسلمانو! اب میں یہ انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ نے اپنی
 انگوٹھیاں اتار کر اسی وقت الگ پھینک دیں۔ جنگ اُحد میں ایک مسلمان کھجوریں
 کھا رہا تھا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور پوچھنے لگا: یا رسول اللہ!
 اگر میں مارا گیا تو کہاں ہو گا؟ حضور نے فرمایا: تم جنت میں ہو گے۔ یہ سنتے ہی اس
 آدمی نے کھجوریں پھینک دیں اور کہا: کھجوریں ختم ہونے کا کون انتظار کیسے پھرے؟

سے کفار پر ٹوٹ پڑا اور اسی دم شہید ہو گیا۔

برادرانِ اسلام! آپ سمجھے، یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق۔
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً۔ اے مسلمانو! کامل طور پر اللہ کے
 فرماں بردار بن جاؤ، قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے احکام پڑھو اور ایک ایک قدم سے اور
 ایک ایک بال کی اطاعت کرو اور ایک ایک حکم کی اطاعت کرو جب تک تم اسی
 طرح شریعت کے تمام حکموں کی پابندی نہ کرو گے، تم اسلام کے کمال کو کبھی حاصل
 نہیں کر سکتے۔

برادرانِ اسلام! آپ نے سن لیا کہ حکیم الہی کے ماننے کا نام ہی
احکام شریعت الہی | اسلام ہے۔ اب میں چند احکام بیان کرتا ہوں تاکہ آپ ان

حکموں پر کار بند ہو کر سچے مسلمان بن سکیں، اے بھائیو! تمہارا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ
 کہ پانچ وقت جماعت کیے ساتھ نماز ادا کرو۔ حلال طریقے سے روزی حاصل کرو، ہمیشہ
 سچ بولو۔ جب اللہ کے لئے گواہی دو تو صاف صاف اور سچی گواہی دو، خواہ تمہارے
 باپ کے خلاف ہو، عدل کرو، پورا تو لو، اپنے جھگڑے، اسلامی برادری میں بٹھیر کر طے
 کرو۔ جب دو مسلمانوں میں نفاق ہو، تو صلح کرو اور اگر ایک فریق ظلم کرے تو مظلوم
 کا ساتھ دو، یہاں تک کہ ظالم جھک جائے اور مظلوم کا حق مل جائے۔ مسلمانو! تمہارا
 اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کو تعلیم دلاؤ، ادب سکھاؤ اور پاک بازی، سچائی اور
 سادگی کی تلقین کرو۔ مسلمانو! اللہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرو، اپنی بیوی

کو خوش رکھو اور ان کا حق ادا کرو، اپنی لٹیکریل کو جھٹھ دو، اپنے عزیز بندوں پر احسان کرو
 اور غریب، یتیم، بیوہ، یتیم اور یتیم، مساکین، یتیم اور یتیم اور بیمار مسکین کے ہتھ پڑنا
 رکھو۔ اے مسلمانو! تمہیں غریبی اور نا اتفاقی نے برباد کر دیا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے
 کہ فضول خرچی نہ کرو، شیطان کے بھائی نہ بنو، سوونہ لو، سوونہ دو، قرض سے بچو،
 شراب، زنا، بڑا، رشوت اور فساد کے قریب نہ جاؤ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو
 کہ طمع، غرور اور جھوٹ فساد کی جڑ ہیں۔ پس ان کی بربادیوں سے بچو۔ ^{مستقیم} صراطِ مستقیم
 پر چلو، بڑائی سے خودی کے رہو اور دوسروں کو روکو، نیکی کو جگاؤ اور پھیلناؤ اپنا ظلم
 اور باطن ایک رکھو، اللہ سے ڈرو اور سچے مسلمان بن جاؤ۔ براہِ راست اسلام: اللہ
 کا حکم تھا، **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا**، اے مسلمانو! اللہ کی رسی کو
 سب مسلمان اتفاق کر کے پکڑ لو اور الگ الگ فرقے نہ بن جاؤ، مگر آج ہم مسلمان ہی سب
 قوموں سے زیادہ نا اتفاقی میں مبتلا ہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں ہم
 نے اسلامی برادری کے حق کو بھلا دیا ہے، رسول اللہ نے ہم کو ایک قوم اور ایک
 برادری کی زندگی بسر کرنے کی تعلیم دی، لیکن ہم نے اس تعلیم کو پس پشت ڈال دیا۔
 اے فرزندِ انِ اسلام! اپنی حالت پر رحم کرو اور ایک خدا کے بندے اور ایک رسول
 کی امت ہونے کی حیثیت سے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔

خطبہ چہارم

عید تین کا پیغام

اسلامی عید کی اساس اور ساخت

خدا کا دین ساری دنیا کے دینوں سے سچا اور اچھا ہے، اس لئے اسلام کی عید بھی تمام دنیا کی عیدوں سے اچھی اور سچی عید ہے۔ غیر قوموں نے کسی پر بہار موسم کو، کسی جنگی فتح کو یا کسی قومی لیڈر کے یوم پیدائش کو اپنی عید مقرر کیا ہے مگر اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ اسلام کے اصول ساری دنیا کے لئے ہیں۔ اگر اسلام کسی خاص موسم کو اپنی عید قرار دیتا، تو وہ تمام ملک جہاں اُس وقت یہ موسم نہ ہوتا، اس کی عید میں شامل نہ ہو سکتے۔ اگر اسلام کسی جنگی فتح کو اپنی عید قرار دیتا تو وہ قوم جس نے شکست کھائی ہوئی، کبھی اسلام کی عید میں شامل نہ ہو سکتی۔ اگر اسلام کسی لیڈر کے یوم پیدائش کو اپنی عید قرار دیتا تو وہ قوم جو اُس کے لیڈر کو اپنا لیڈر نہ سمجھتی، کبھی اس کا ساتھ نہ دے سکتی۔ لہذا اسلام نے زندگی کی چند عظیم شان نیکیوں اور اچھائیوں کو جو انسانیت کی بنیاد ہیں، اپنی عید قرار دیا ہے۔ دنیا کے لوگ شخصوں، موسموں اور جنگی فتوحات سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر عزت اور نیکی کے کاموں سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ اسلام کی سچائی کی ایک بڑی

دیں یہ ہے کہ اس نے نوع انسان کی عالمگیر خوشی کے لئے ایک ایسی درمیانی شے بہنیا دی جس پر تمام دنیا کا اتفاق ہو سکتا ہے۔

برادرانِ اسلام! آپ خود فرمائیں کہ وہ کیا کیا اعمال ہیں جن سے اسلام کی عید مرکب ہے؟ اسلامی عید یہ ہے کہ اول آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور غسل کر کے پاکیزہ لباس پہنتے ہیں۔ دوم، فوج در فوج تکبیر کہتے ہوئے عید گاہوں میں جمع ہوتے ہیں۔ سوم، آپ صلواتِ خدا کی عبادت کرتے ہیں اور حضرت ابراہیمؑ کا ذکر پاک سنتے ہیں۔ چہارم، صفائی، اجتماع اور عبادت کے بعد آپ قربانی اور خیرات میں مصروف ہوتے ہیں، بس انہی چاروں شریفانہ اعمال کا نام اسلامی عید ہے۔ آئیے، اب دوسری قوموں کی عیدوں پر نظر کریں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بڑا دن ہوتا ہے تو دنیا شراب خوری اور راگ رنگ سے بھر پور ہو جاتی ہے۔ جب بولی ہوتی ہے تو پتکے اور بوڑھے اس بے تیزی سے ایک سر پر رنگ پھینکتے ہیں کہ شکلیں بگڑ جاتی ہیں۔ دیوالی ہونے کو اکیلا جاتا ہے بغیر اقوام انہی تماشوں اور اسی ہاؤ ہو کہ اپنی عید سمجھتی ہیں۔ اگر آپ ان عیدوں میں اخوت، مسرت، عبادت، خوش ذوقی، جوشِ حیات، تنظیم و اتحاد، محبت، خیرات و فیاضی اور جسمانی صفائی کی تلاش کریں، تو آپ کو وہاں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ پھر سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ کسی قوم کی عید بھی متحدہ عید نہیں ہے بلکہ ہر فرقہ اور ہر ملک کے تئوں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جنوبی ہند کے تئوں ہند کے الگ ہیں، شمالی ہند کے الگ ہیں، کسی مذہب کے پاس ایک بھی تئوں ایسا نہیں جو بیدوں کے طرح قطب شمالی سے قطب جنوبی تک تمام ملک میں عبادت

نیاسی، اتنا روایت جسمانی پاکیزگی اور ایثار و قربانی کی ایک عالمگیر لہر پیدا کرنے
 لکھو لکھو کہ یہ خوبی اسلام کی عید میں ہے۔

ابراہیم ملت ایسے اب عید اسی کے مختلف معانی
 طہارت معنائی۔ سادگی پر غور کریں۔ عید اسی نے پہلا پیغام یہ دیا کہ آپ صبح

اٹھیے اور غسل کر کے پاک صاف لباس سے آراستہ ہو جائیے۔ ہندو و صہرم اور عیسائیت
 کے جو گیوں اور راہبوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جسمانی صفائی و بنداری کے خلاف ہے، وہ
 اپنے جسموں پر مٹی ملتے ہیں، غسل کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ وحشیوں کی طرح بال اور ناخن
 بڑھا لیتے ہیں اور اسی غلیظ زندگی کو خدا تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسلام
 دنیا میں آکر یہ تمام باطل خیالات ختم کر دیئے۔ اس نے کہا، وَاللّٰهُ يَحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

اے لوگو! خدا انہی لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اپنے جسم اور لباس کو پاک اور صاف
 رکھیں۔ پیغمبر اسلام نے خود پاک اور صاف رہ کر دنیا کے سامنے عمل مثال پیش کر دی
 ہماری رسول مقبول نے اپنے دین اور عبادت کی بنیاد پاکیزگی اور صفائی پر رکھی۔

آج عید کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، ٹھکانہ باندھنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا،
 رسول اللہ کی سنت ہے۔ حضور مہرورد عالم کو خوشبو سے بہت محبت تھی۔ حضرت

انس کے گھر میں حمام تھا۔ حضرت ابو سعید پر نزع کا وقت آیا تو آپ نے اس وقت

بھی اپنا لباس تبدیل فرمایا اور سنت پڑھے پینے۔ حضرت ابو قتادہ انصاری سے

حضور نے فرمایا تھا، اپنے بالوں کو کنگھی کرو اور گرد و غبار سے بچائے رکھو۔ امام

بخارہ می شہنے باب باندھا ہے، لَاقِبْلَ صَلَوةٍ بِغَيْرِ طَهْرٍ، جسم و لباس کی پاکیزگی
 (وضو) کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عثمانؓ ہر روز نہایا کرتے تھے۔
 برادرانِ ملت! آپ ان احکام کا منشا سمجھے؟ شریعتِ حقہ نے آپ کے سامنے زندگی
 اور ترقی کا بہت بڑا اصول پیش کیا ہے۔ ایسا اصول جس کے سامنے آج ساری دنیا
 جھک گئی ہے۔ یورپین اقوام جو کل تک تنگی رہتی تھیں اور کھالیں منہنی تھیں۔ آج یہ صنعت
 و حرفت، تجارت و تمدن میں اسی اصولِ صفائی کے باعث اتمام و نیار غالب آ رہی ہیں
 یہ یورپ کی فتح تھیں، اصولِ اسلام کی فتح ہے، وہ اصول یہ ہے کہ آپ لباس میں
 جسم میں، رہنے سہنے میں، تجارت میں، صنعت و حرفت میں، دکانداری میں، غرضیکہ
 زندگی کے ہر ایک کام میں پاکیزگی اور صفائی کا لحاظ رکھیں، مابین بچوں کو صفائی کا سبق دلو
 کہ انہیں تاجر، دست کار، حکیم اور معصفت دنیا کے سامنے ایسی چیزیں پیش کریں جو عمدگی اور
 صفائی کا نمونہ ہوں۔ بہر حال عید کا پہلا سبق صفائی ہے، جب آپ زندگی کے ہر ایک
 کام میں صفائی کا لحاظ رکھیں گے تو آپ کی ساری زندگی عید بن جائے گی۔
 لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام تکلف، فضول خرچی اور فیشن کے
 خلاف ہے۔ اسلام ایسے بناؤں کا گارڈ کو پسند نہیں کرتا جس سے بریکاری بڑھے
 اور مسلمانوں میں آرام طلبی اور عیش و عشرت کے جذبات پیدا ہوئے، پیغمبرِ اسلام نے مسلمان
 مردوں کو ریشم اور سونا پہننے کی اجازت نہیں دی تاکہ وہ بائبلین کی لپٹی اور نازنینی
 میں غرق نہ ہو جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس و مطہر اور صفائی پسند

کون ہو سکتا ہے؟ تاہم حضور اپنا تمام کاروبار اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے حضور اپنے ہاتھ سے موشیوں کو چارہ ڈالتے، بکریاں دوہتے، اپنے ہاتھ سے کپڑے دھوتے اور ان میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے، اپنے ہاتھ سے جوتے کاٹتے، گھر میں جھاڑ دیتے اور بازار سے سودا خرید کر اٹھالتے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارک بھی یہی تھی، وہ ہمیشہ کام کے لئے مستعد رہتے تھے اور کوئی کام خواہ کس قدر بھی چھوٹا ہو، اُسے سوت کی نظر سے دیکھتے تھے، حضرت عثمانؓ اپنے لونٹوں کے لئے خود بنیاں جھاڑ لیتے تھے۔ (ابوداؤد) حضرت سلمانؓ قادیان کے گورنر تھے، مگر چٹائی بن کر روزی کلاتے تھے (استیعاب) حضرت فاطمہؓ خود چکی پیستی لیتیں اور کندھے پر مشک اٹھاتی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ کی بیٹی اسماءؓ کی حضرت زبیرؓ سے شادی ہوئی تھی، آپ ان کے گھوڑے کے لئے گھاس لاد کر لاتی تھیں۔ مدینہ سے تین فرسخ دور ان کی زمین تھی، وہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں اپنے سر پر اٹھالاتی تھیں۔

حضرت علیؓ کو اللہ وجہ نے ایک دن اپنے اہل و عیال کے لئے بازار سے کھجوریں خریدیں اور گھڑی اٹھائے گھر کی طرف چل دیئے۔ پاس سے ایک شخص نے کہا، اے امیر المؤمنین! میں اٹھا لیتا ہوں، فرمایا، بچوں کا باپ زیادہ حق دار ہے کہ وہ یہ بوجھ اٹھائے۔ (ادب المفرد) ایک دن سخت بوجھ لے رہی تھی۔ زمین آگ کی طرح گرم تھی حضرت عثمانؓ نے اتفاق سے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ خلیفہ اسلام حضرت عمر فاروقؓ دو اونٹوں کو ہانکتے ہوئے باہر لئے جا رہے ہیں۔ پوچھا، اے امیر المؤمنین! آپ اس وقت کیوں گھر

سے نکلے؟ فرمایا، صدقے کے دو اونٹ چھوٹ گئے تھے، میں نے خیال کیا کہ انہیں

چراگاہ تک پہنچا آؤں۔ (العاروق)

ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اونٹوں کو تیل تل رہے تھے، پاس سے ایک شخص نے کہا، امیر المؤمنین! آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ کوئی غلام یہ کام کر دیتا۔ آپ نے فرمایا، عمر غم سے بڑھ کر اور کون غلام ہے جو شخص مسلمانوں کا دالی ہو، وہی ان کا غلام

ہے۔ (کنز العمال)

ایک مسلمان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا، حضور نے دریافت فرمایا تمہارے ہاتھوں پر یہ سمخت سمخت نشان کیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ! میں پیپر پر پچھا وڑا چھاپا کر اپنے اہل و خیال کے لئے روزی کھاتا ہوں، حضرت جنتہ للعالمین بے حد خوش ہوئے اور حضور نے اس بدوی کے دونوں ہاتھ چوم لئے۔ (اسد الغابہ)

ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے، حضرت علیؑ کو معلوم ہوا تو آپ اسی وقت مزدوری کرنے کے لئے ایک یہودی کے باغ میں چلے گئے۔ یہودی نے ایک ڈول پانی نکالنے کے عوض ایک کھجور دینے کا وعدہ کیا، حضرت علیؑ نے سترہ ڈول نکال کر سترہ کھجوریں حاصل کیں اور خوشی خوشی لئے اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش

کر دیں۔ (ابن ماجہ)

حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ حضرت سعدؓ کے بھائی بنائے گئے، حضرت سعدؓ نے

اپنا نصف مال ان کے پیش کر دیا مگر حضرت عبدالرحمنؓ کی غیرت نے قبول نہ کیا کہ اپنے

انصاری بھائی کی کمائی پر زندگی بسر کریں۔ آپ نے فرمایا، بھائی! یہ مال آپ کو مبارک
 رہے۔ مجھے صرف بازار کاراستہ دکھا دو اور وہاں گھی اور پنیر کی تجارت شروع کر دی۔ حضرت
 عبدالرحمن کی اس جو فروی کا نتیجہ بھی دیکھئے۔ آپ دنوں میں دو لاکھ ہو گئے۔ جب سورہ
 برات نازل ہوئی تو آپ نے چار ہزار درہم خیرات کئے۔ پھر چالیس چالیس ہزار دینار خیرات
 کئے، ایک جہاد میں مسلمانوں کو ۵۰۰ گھوڑے اور ۵۰۰ اونٹ چمڑے میں دیئے۔ ایک
 دفعہ آپ کا تجارتی قافلہ مدینہ میں آیا، سات سو اونٹوں پر صرف گیہوں، آٹا اور کھانے
 کی چیزیں لدی ہوئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت آپ کو کثرت دولت کے متعلق
 رسول اللہ کا فرمان یاد دلایا۔ آپ پر اس قدر اثر ہوا کہ آپ نے اسی وقت پورا قافلہ
 سامان، اسباب، اونٹوں اور کجاووں سمیت راجہ خدا میں ڈاویا۔ نزع کا وقت آیا تو آپ نے
 پچاس ہزار دینار اور ایک ہزار گھوڑے خیرات کئے۔ رسول اللہ کے ایک صحابہ پر
 میں سے ہر ایک کو چار چار ہزار دینار دیئے۔ چار لاکھ درہم کا بلخ ازواج مطہرات کے
 لئے وقف فرمایا اور باقی دولت جو داروں میں تقسیم ہوئی، وہ ۲۵ لاکھ ۶۰ ہزار دینار سے
 بھی زیادہ تھی۔ (اسوہ صحابہ)

مہرز بھائیو! یہ ہے سچے مسلمانوں کی زندگی۔ آپ کا دین آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ
 آپ جو فروی کے ساتھ سادگی، صفائی اور عزت و مشقت کی زندگی بسر کریں اور کام کو
 کبھی حقیر نہ سمجھیں۔ یہ آپ کی عید کا پہلا پیغام ہے۔

اتحاد، اصلاح، اجتماع | برآمدان اسلام، عید کا دوسرا پیغام، اتحاد و اجتماع ہے

اتحاد و اجتماع کے یہ معنی ہیں کہ جس طرح آپ نماز عید کے لئے آبادی کے چاروں گوشوں سے
 سمٹ کر عید گاہ میں جمع ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کا فرض ہے کہ جب بھی کوئی دینی یا
 دنیوی کام پیش آئے، آپ سب کے سب اسی طرح جمع ہو جائیں۔ افسوس کہ آج مسلمانوں کا
 کوئی محلہ، بازار، برادری، انجمن اور مسجد ایسی نہ ہوگی، جو نا اتفاقی یا مقدمہ بازی میں
 گرفتار نہ ہو۔ اے بھائیو! "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ" قرآن کریم نے تمہیں بھائی بھائی
 بنا دیا ہے اور آج اسی موقع پر رسول مقبولؐ نے نہیں وصیت فرمائی تھی: "إِنَّ دِمْلِقًا كُفْرًا
 وَآمُوكُمُ وَأَسْرًا ضَلَّكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَمَا مَفْرُوكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ
 هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا"۔ یعنی اے مسلمانو! تم پر اپنے مسلمان بھائی کا خون، مال،
 اور عزت اسی طرح حرام ہے، جس طرح کہ تم آج اس مبارک دن کی اور مبارک عید کی
 عزت کرتے ہو۔ اے برادرانِ اسلام! آپ اپنے رسول مقبولؐ کے اس پیغام کی عزت
 کریں۔ اے برادرانِ اسلام! آپ اپنے رسول مقبولؐ کے اس پیغام کی عزت کریں اور
 اپنے ہاتھوں اور زبان سے کبھی اپنے مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچائیں۔

برادرانِ ملت! اگر کسی وقت مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو ایسے موقع پر خدا
 تمہیں حکم دیتا ہے: "فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ"۔ اپنے بھائیوں کے درمیان انصاف کے
 ساتھ صلح کرو اور اگر کوئی فریق ظالم سے ہار جائے تو مظلوم کا ساتھ دو، یہاں تک کہ
 ظالم جبک جائے اور عدل کی آواز قائم ہو جائے۔ اگر ہر ایک شہراہ، محلہ کے معزز مسلمان
 اس اصول پر کھڑے ہو جائیں تو کبھی کسی طاقتور کو جرأت نہ ہو کہ وہ غریب کو سٹلے۔

برادران اسلام! صحابہ کرام کی بڑی شان یہ تھی کہ وہ نفاق و نزاع سے بہت پرہیز کرتے
 تھے اور اپنے دلوں کو ہر وقت انصاف اور سچائی پر قائم رکھتے تھے۔ ابو وائل قرظی
 ہیں کہ میں بصرہ کے چیف جج حضرت سلمان فارسی کی عدالت میں برابر چالیس دن تک
 جاتا رہا۔ میں نے دیکھا کہ اس مدت میں ایک بھی مسلمان نے دوسرے مسلمان پر وعوے
 نہیں کیا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانے میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا اے
 امیر المؤمنین! آپ کیوں میدان میں نہیں نکلتے؟ آپ نے فرمایا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا
 کہ رسول اللہ کا خلیفہ بنوں اور خود ہی آپ کی امت کا خون بہاؤں۔ مسد ابن حنبل
 حضرت زبیرؓ اور حجاج کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ دو شخصوں نے حضرت عبداللہ بن
 عمرؓ سے کہا، آپ کیوں تلوار نہیں اٹھاتے؟ فرمایا، اس لئے کہ خدا نے مسلمان بھائی کا
 خون حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا تو فرماتا ہے، فَمَا تَدْعُهُمْ خَتَىٰ لَا تَكُونَ
 فِتْنَةً۔ یعنی ان سے لڑو، یہاں تک کہ فساد مٹ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا
 ہم نے کافروں سے لڑائی کی، یہاں تک کہ فتنہ مٹ گیا اور دین خدا کا ہو گیا، لیکن اب
 تم مسلمانوں سے لڑتے ہو کہ فتنہ بڑھے اور دین خدا کے سوا دوسرے کا ہو جائے۔
 ربحاری کتاب التفسیر حضرت اسامہ بن زیدؓ نے ایک لڑائی میں ایک فرزند تلوار اٹھائی،
 مگر اس نے فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ دیا۔ حضرت اسامہؓ کا ہاتھ نہیں رکا، تلوار چل گئی۔
 اور وہ شخص گھائل ہو کر زمین پر گر پڑا۔ رسول اللہ کو اس واقعہ کی خبر ہوئی، تو آپ کو
 بے حد صدمہ اور افسوس ہوا، آپ واقعہ قتل کو سن کر گھبرا گئے اور نہایت غم گین اور

مناسف ہوتے۔ حضرت اسامہؓ ہر چند غدر کرتے تھے، لیکن حضرت رحمۃ اللعالمینؐ نہیں
 یہی فرماتے تھے۔ اسامہؓ تم قیامت کے دن اس کے لایۃ اللہ کا کیا جواب
 دو گے؟ (مسلم کتاب الایمان)۔ بھائیو! اگر آپ کے دل میں لایۃ اللہ کا لحاظ ہو،
 تو ناممکن ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کے مال و جان اور آپ کو نقصان پہنچائیں۔

برادرانِ اسلام! ان تمام روایات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کا دوسرا
 بڑا رکن یہ ہے کہ آپ سب کے سب مسلمان، ایک جسم اور ایک جماعت بن کر زندگی بسر
 کریں۔ عید کا اجتماع، قوم کی اسی جماعتی زندگی کا ایک نمونہ ہے اور یہی عید الفصحی کا دوسرا
 پیغام ہے۔

برادرانِ اسلام! عید الفصحی کا تیسرا فرض جو آپ نے ادا فرمایا،
 تنظیم ملت اسلامیہ | یہ ہے کہ آپ نے تمام مسلمانوں کے ساتھ صغیر باندھیں، قبلہ

کی طرف رخ کیا اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسلام چاہتا ہے کہ جس طرح آج
 عید گاہ میں آپ نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اسی طرح آپ سب کے سب اپنے محلہ
 میں پانچ وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔

برادرانِ ملت! آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قوم کی تنظیم ہو جائے
 اگر مسلمانوں کے دل کھوٹ، نفاق، خود غرضی اور نفسانیت سے پاک ہو جائیں تو قوم
 کی ۲۴ گھنٹوں میں تنظیم ہو سکتی ہے۔ دلوں کے درمیان پورے نفس ایک پردہ نفاق ہے
 اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دل ایک نہ ہوں۔ اصل سوال یہ ہے کہ مسلمانوں

کے دل نفس و ہوا سے کس طرح پاک ہوں پیدا رکھو، اس کا واحد ذریعہ خدا کی یاد ہے
 اَلَا مَذْكَرُ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ۔ دلوں کے لئے خدا تعالیٰ نے اطمینان کی ایک
 حالت مقرر کی ہے اور یہ حالت صرف اللہ ہی کی یاد سے پیدا ہو سکتی ہے۔ پس مسئلہ
 تنظیم کا حقیقی حل یہ ہے کہ مسلمان قرآن شریعت کے مطابق اپنے نظام عبادت کو صحیح کر لیں۔
 حدیث مبارک سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
 فرماتے ہیں، مَنْ يَصِلْهُ مَا يَلِيْتُهُ وَمَا بَيْنَ اللّٰهِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ
 یعنی جو شخص اپنا اور اپنے خدا کا معاملہ صحیح کر لے، خداوند پاک اس کے اور دوسرے
 لوگوں کے معاملات خود درست فرما دیتا ہے۔ نظام عبادت کی درستی یہ ہے کہ آپ
 اپنی مساجد کا نظام درست کر لیں، خانہ کعبہ آپ کے دینی نظام کا مرکزی دفتر ہے۔ حکم یہ ہے
 کہ تم جہاں بھی رہو، اپنے چہرے کو اسی طرف متوجہ رکھو۔ باقی دنیا کی تمام مسجدیں اسی
 ایک مرکز کی مختلف شاخیں ہیں جو دنیا کے اسلام کے ہر ایک قصبے، ہر ایک گاؤں
 اور ہر محلے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ مسجدوں کا یہ سارا سلسلہ اس لئے قائم کیا گیا، تاکہ آپ
 صلب مسلمان ان ربانی دفتروں کے ذریعہ سے ایک منظم قوم بن کر زندگی میں حصہ لیں۔ تاریخ
 اسلام سے ثابت ہے کہ ہجرت کے بعد حضرت محمد صلعم نے مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی
 اصلاح و تنظیم کے لئے جو پہلا قدم اٹھایا، وہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے۔ حضرت ابراہیم اور
 حضرت اسمعیل نے خانہ کعبہ کے لئے پتھر ڈھونڈے تھے اور محمد رسول اللہ نے مسجد مدینہ
 کیلئے پتھر ڈھونڈے۔ اس میں راز یہ تھا کہ تمہیں مسجد کی بزرگی اور بڑائی معلوم ہو۔

براور ان ملت تنظیم مساجد کے صاف اور صحیح معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے محلہ کی مسجد
 سے وہی کام لیں جو محمد رسول اللہ نے مسجد مدینہ سے لیا تھا۔ مسلمان وہیں نماز پڑھتے تھے،
 وہیں دعائیں مانگتے تھے، وہیں قرآن اُترتا تھا۔ وہیں سکے یا اور پڑھایا جاتا تھا جو مسلمان
 جھگڑتے تو وہیں مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے تھے، وہیں تقریریں ہوتیں اور وہیں خطبات
 دیئے جلتے، جب کوئی معصیت آتی، وہیں مسجد میں رسول خدا کے ساتھی جمع ہوتے اور
 حفظِ اُمت کی تدبیر کرتے، وہیں غیر اقوام کے وفد آتے، وہیں عہد نامے ہوتے اور گلے
 جاتے، وہیں سے تبلیغی وفد روانہ ہوتے اور وہیں سے مجاہدوں اور نمازیوں کے
 دستے بے نیام تلواروں کے ساتھ میدان جنگ کی طرف کوچ کرتے، وہیں چنیدوں
 کی اسپلیں ہوتیں اور وہیں مالِ غنیمت تقسیم کیا جاتا۔ مختصر الفاظ میں یوں کہئے کہ مسجد قبا،
 رسول اور اصحابؓ۔ رسول کی زندگی کے جہادِ شریعتوں کی جہان تھی، مسلمانوں کی پارلیمنٹ
 تھی، عدالت تھی، عبادت گاہ تھی، شاہن ہالی تھی، دارالاصلاح تھی، بیت العلوم تھی
 اور مرکزِ حرب و جہاد تھی، آپ نے دیکھا ہو گا کہ بجلی گھر کے ساتھ ہزار ہا لمپوں کی تاریں
 کس طرح جڑی ہوتی ہیں؟ یقیناً کہئے کہ حضرت محمد معلم نے ہر ایک مسلمان کے دل کو
 اور ہر ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت کو اسی طرح مسجد مدینہ کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ تنظیم
 مساجد یہ ہے کہ آپ ہر ایک اسلامی گھر کی تاریں محلہ کی مسجد کے ساتھ جوڑ دیں۔ محلہ دار
 مسجدیں، جمعہ مسجدوں سے جوڑ دی جائیں، جمعہ مسجدیں، عید گاہوں سے اور عید گاہیں
 خانہ کعبہ سے اس طرح کہ جب ایک مرکز میں مین دبایا جائے تو یہ تمام ماتحت شاخیں

از خود روشن ہو جائیں۔ اسلام کا یہ نظام نہایت ہی نیکو اور درست ہے۔ اس کے ساتھ کمبل ہو سکتا ہے، بشرطیکہ ایک دوک اٹھ جائے اور دوک یہ ہے کہ آپ ابھی عمل کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ اگر آپ آج ہی محلہ کی مسجد کے ساتھ جڑ جائیں اور اہل محلہ کو مسجد مدینہ ہی کی طرح اپنی مسجد کے ساتھ جوڑ دیں تو کل طلوع آفتاب سے پہلے مسلمانوں کا بھلا ہو سکتا ہے، ہر ایک مسلمان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے قوم کا اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ایک دنیا یا ایک ملک کے مسلمانوں کی اصلاح ہو، اصل سوال صرف یہ ہے کہ ہمارے اپنے محلہ کی اصلاح ہو۔ اگر ہر محلہ اپنی اصلاح کر لے تو سمجھئے کہ پھر سب کی اصلاح ہو گئی۔ اس کا صحیح ترین قدم یہ ہے کہ ہر ایک محلے میں ایسی درسگاہیں قائم کی جائیں جو اس غرض کے لئے ائمہ مساجد کو تیار کریں کہ وہ مسجد مدینہ کے پروگرام کو اپنے اپنے محلہ کی مسجد میں نافذ کرنے کے لئے مساجد میں داخل ہوں۔ اگر مسلمان ایک مرتبہ صحیح طور پر اللہ کے گھروں کو آباد کریں تو یقین فرمائیے کہ خدا تعالیٰ ایک پلک میں ان کے اجر طے ہوئے گھروں کو آباد کر دے گا۔

برادران اسلام! بیدار یعنی کاچو تھا اور آخری فرض، جسے اب آپ

اخبار قربانی

مناجیح کے بعد ادا کریں گے "قربانی" ہے۔ قربانی ہر آزاد اور

صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ جائز تندرست اور بے عیب ہونا چاہیے۔ کھال مستحق زکوٰۃ کو دی جائے۔ نہائی گوشت خیرات کیا جائے، نہائی اجاب کو تقسیم کر دیا جائے اور نہائی اپنے مصرف میں لایا جاسکتا ہے۔ ۱۰، ۱۱، ۱۲ تین دن قربانی کر سکتے ہیں عید

کی قربانی اس جلیل القدر انسان کی یادگار ہے جس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ سرایا قربانی
 تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے قریباً پانچ ہزار سال پہلے بابل کی زمین میں پیدا
 ہوئے۔ آپ کا باپ آذریت گرتھا۔ آپ کی قوم نرود کی بھاری تھی۔ نرود نے اپنا سونے
 کا بت بنوا کر مندر میں رکھ دیا تھا کہ لوگ سجدے کریں۔ حضرت ابراہیم کی صدائے حق
 یہ تھی کہ نرودیت کو فنا کرو اور خدائے واحد کے سامنے جھک جاؤ۔ حضرت ابراہیم
 نے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن جب وہ اللہ کا دشمن بن کر کھڑا ہو گیا تو آپ نے
 باپ کو قربان کیا اور خدا کو چن لیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو خدا کی دعوت دی،
 آپ مندر میں داخل ہو گئے اور بتوں کو پڑھ پڑھ کر دیا، لیکن اس پر بھی غلام قوم کی
 آنکھیں نہ کھلیں، جب قوم نے خدا سے منہ موڑا اور نرود کی بندگی پر اصرار کیا تو آپ نے
 فرمایا، اَنْتُمْ اَبَاءُكُمْ الْاَقْدَمُونَ فَاِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي الْاَرَبُ الْعَلَمِينَ۔ یعنی
 اے قوم! میں تم سے اور تمہارے باپ دادوں سے بدی اور بیزار ہوں۔ اس کے
 بعد حضرت ابراہیم بادشاہ کے پاس پہنچے اور عدائے حق بلندی کی جہتِ اذی
 کفری۔ وہ معجز ہو کر رہ گیا۔ اب ہرگز اس سے اَقْتُلُوْهُ اَوْ حَسِرُوْهُ یعنی قتل کرو
 اور جلا دو۔ کی صدا میں بلند ہوئی۔ جب قوم ہی کو احساس نہ ہوا تو ظالم بادشاہ کو
 کیا پروا ہو سکتی ہے؟ بہر حال آگ کا ایک الاؤ تیار کیا گیا اور حضرت ابراہیم بڑی
 بے دردی سے اس میں پھینکے گئے، اس وقت زمین و آسمان پر سناٹا چھا گیا ایک
 طرف آگ کا خرمن تھا، دوسری طرف ایمان کی بجلی تھی اور کائنات فیصلے کی منتظر تھی

کہ کون کس پر غالب آتا ہے؟ ابھی آنکھ بھی نہ چھپکی تھی کہ خالق کل کی طرف سے یافانہ کو
 بُرُوًّا تَسْلَمًا کا پیغام آپہنچا، ایمان فتمدد ہوا اور فروغ نے شکست کھائی مگر غافل
 قوم کو آنکھیں اب بھی نہ کھلیں۔ حضرت ابراہیمؑ نے باپ چچوڑا، قوم چچوڑی، حکومت
 کو دشمن بنایا، اپنی زندگی کو خطرات میں ڈالا، صرف اس لئے کہ اللہ کی عبادت ہو سکنے
 چاندی کی عبادت نہ ہو، لیکن جب جس قوم نے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر
 لیں تو اپنے زمین و وطن کو بھی الوداع کہی اور اپنی مساجد، اہل اللہ، کہہ کر بابل کی
 ہجرت کر گئے۔ اس وقت صرف دو سعید روہوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ ایک حضرت سارہ
 نے اور دوسرے حضرت لوطؑ نے، اس وقت مصر کا بادشاہ دقیون تھا اس نے حضرت
 خلیلؑ کا احترام کیا اور اپنی بیٹی باجرہ بیابا دی۔ حضرت باجرہ کے بطن سے حضرت
 اسمعیلؑ پیدا ہوئے، جوان ہوئے اب حضرت ابراہیمؑ نے دیکھا کہ آپ اسمعیلؑ کو
 ذبح کر رہے ہیں، پوچھا، بیٹیا! میں نے یہ جواب دیکھا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ حضرت
 اسمعیلؑ نے جواب دیا، يَا اَبَتِ اَفْعَلْ مَا تَوْحَّشْتَ سَجِدْ فِى الْاَسَاءِ اللّٰهِ مِنَ
 الصّٰبِرِيْنَ۔ اے باپ! آپ خدا کے حکم کی تعمیل کریں۔ آپ بفضلِ خدا مجھے صابر
 پائیں گے۔ باپ نے بیٹے کو بچپاڑا اور پھر وہی تلوار اٹھائی، جو اس سے پہلے خدا تعالیٰ
 کے لئے باپ، قوم، خاندان اور وطن کے رشتوں کو ایک ایک کر کے کاٹ چکی تھی۔
 حضرت ابراہیمؑ نے چاہا کہ اسلاف کی طرح اولاد کی گردن بھی کاٹیں اور وہوں طرف
 سے رشتوں کو تلوار کے چولے کر کے کائنات عالم میں مقامِ ابراہیمؑ کی بیکٹائی کا ڈنک

بجاویں، لیکن خدا کی رحمت نے پیشقدمی کی اور ارض و سما میں قَدْ صَدَقْتَ الشَّوْبَا
 کے لغزے بچ گئے اور قَدْ بَيَّنَّا بِدِيَارِ بَيْتِ عَمَلِيْمٍ، اور نَوَكُنَّا عَلَيْنَا فِي الْاَشْرَافِ
 کا اعلان کر دیا گیا۔ عید الضعی کی موجودہ قربانیاں اسی واقعہ عظیم کی یادگار ہیں تاکہ حضرت
 ابراہیمؑ کے نام لیا آپ کی زندگی کو سمجھیں اور اپنے جان، قوم، اولاد کو اللہ کی قربانی
 جہاں کہیں۔

مسلمانو! تمہاری تمام مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ تم متفق ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایثار
 اور قربانی کے لئے کھڑے ہو جاؤ اور اپنے حالات، معاملات کو درست کر لو۔ اگر تم
 اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کر لیا کرو تو تمہاری یہ تمام مصیبتیں ایک ہی دن
 میں ختم ہو جائیں گی۔ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيبٌ۔

خطبہ ہشتم

اسلام کا انقلابی موحد

اگر کوئی شخص خدا کا قائل نہ ہو اور وہ حضرت ابراہیمؑ
سراپا انقلاب ابراہیمؑ میں اس کے کارناموں کا مطالعہ کرے تو وہ پکارے گا۔

حضرت ابراہیمؑ، سراپا انقلاب تھے، ایسے انقلابی جو پانی میں آگ لگا دیں۔ ایسے انقلابی جو آگ کو گلزار بنا دیں۔ تاریخ کا بیان ہے کہ جہاں اب مکہ معظمہ آباد ہے یہ ایسی جگہ تھی جہاں حشریم فلک نے پانی کی ایک بوند یا گھاس کا ایک سبز تنکا بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، اور جس طرح آپ نے بابل میں آگ سے گلزار پیدا کیا، اسی طرح یہاں کے خشک سنگستانوں کی بڑیاں توڑ دیں اور ان سے پانی کے چشمے بہا دیئے۔ یہاں کے شورہ زاروں کے پیٹھ پھیر دیئے اور وہاں ایک ایسی آبادی بسا ڈالی جو آج تک اپنے محل وقوع کے اعتبار سے معجزہ قدرت حیرت انگیز کی جاتی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کے لئے یہ ساری کائنات تصورِ انقلاب تھی۔ آپ نے ستاروں سے گفتگو کی، وہاں سے انقلاب زندہ باد کی صدا آئی۔ پھر آپ نے چاند کو بلایا، وہ بھی انقلاب زندہ باد کے گیت گارہا تھا۔ پھر آپ سورج کے پاس آئے، اس کی نورانی کرنوں نے

انگلی بن کر انقلاب کی طرف اشارہ کیا اور خود تار پکی میں گم ہو گئیں۔ ابراہیمی نظریے سے زندگی کی غزل کا مقطع یہ ہے :- اس کائنات میں صرف ایک خدا کی ذات بے انقلاب ہے اور باقی جو کچھ بھی ہے انقلاب کے سوا کچھ بھی نہیں۔

قرآن عظیم نے حضرت ابراہیمؑ کے انقلابی رجحانات پر عجیب طریقے سے روشنی ڈالی ہے۔ پہلے

آپ نے ستارے کو دیکھا اور سمجھا :- یہ خدا ہے۔ وہ غروب ہو گیا، تو آپ نے اُسے روک دیا۔ پھر آپ نے چاند کو دیکھا اور سمجھا :- یہ خدا ہے، وہ غروب ہو گیا تو آپ نے اُسے روک دیا۔ پھر آپ نے سورج کو دیکھا اور سمجھا :- یہ ضرور خدا ہو گا، مگر جب یہ بھی غروب ہو گا تو آپ پکار اُٹھتے :- میں ڈوبنے والوں کا پکار ہی نہیں ہوں، بس اب میں خالقِ ارض و سماوی کے سامنے جھکوں گا اور آپ اُسی وقت جھک گئے۔

یہ ڈوبنے والے "کون تھے جنہیں اسلام کے انقلابی موجد نے روک دیا تھا؟ ڈوبنے والوں" (افلیین) کی اصطلاح صرف شمس و قمر تک محدود تھی جب حضرت ابراہیمؑ کی آنکھوں سے پردہ اُٹھا تو انہوں نے دیکھا :- یہ پوری کی پوری کائنات ہی آفلین میں شامل ہے۔ یہ سیاروں اور ستاروں کا سارا اجال، یہ پورا نظامِ قمری، یہ پورا نظامِ شمسی، یہ زمین، یہ آسمان، سب کے سب ڈوبنے والوں میں شامل تھے۔ اِنِّیْ لَا اَحِبُّ الْاَفْلَاقِیْنَ کے نعرہ انقلاب سے قلبِ ابراہیمؑ صرف ایک ہی فیصلے پر پہنچا اور وہ یہ تھا: میں ایک خدا کے سامنے جھکتا ہوں اور باقی سب کی حاکمیت اور معبودیت کو روک کر ہا ہوں۔

اس اعلانِ حق کے بعد حضرت ابراہیمؑ وہ ابراہیمؑ نہیں ہے جو آفس کے گھر پیدا
 ہوئے تھے۔ اب ابراہیمؑ، ابراہیم بن اسلام بن چکے تھے، اب ابراہیمؑ فرزندِ توبہ
 اب ابراہیمؑ کے وجود میں ایک نئے ابراہیمؑ کا، انقلابی ابراہیمؑ کا کائنات شکن
 ابراہیمؑ کا ظہور ہو چکا تھا۔ اس واسطے آپ دفعۃً ایک صاحبِ عزمِ موحد، ایک
 سرِ فروشِ مجاہد اور ایک غیر مغلوب انقلابی بن کر کھڑے ہو گئے اور وہ درسِ انقلاب
 جو اپنے نام سے، چاند سے اور سورج سے سیکھا تھا، کرۂ زمین پر وہرانے لگے اس
 وقت دنیائے دیکھا کہ آپ اپنے باپ آذر سے ٹکرا رہے تھے، اپنی بت پرست
 قوم سے ٹکرا رہے تھے، آگ کے الاؤ میں ڈالے جا رہے تھے، آگ کر گلزار بنا رہے
 تھے، ترکِ وطن کر رہے تھے، ہاجرہ جیسی بیوی کو سپردِ بیابان کر رہے تھے، اسمعیلؑ
 جیسے فرزند کی گدہ دن پر چھری پھیر رہے تھے۔ ایک طرف مغرور بادشاہ تھا، باپ تھا،
 قوم تھی، مذہبی پیشوا تھے اور دوسری طرف صرف ابراہیمؑ تھے۔ جوان سب کے مقابلے میں
 ایک خدا کی بادشاہت کا اعلان کر رہے تھے۔ آپ انقلابی ابراہیمؑ سے توحیدِ الہی
 کی حقیقت پچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اعلانِ توحید کا اولین تقاضا یہ ہے
 کہ آپ زبان سے لا الہ الا اللہ کہیں اور پھر ساتھ ہی اس پوری کائنات سے
 ٹکرا جائیں۔ اگر آپ غیر خدا سے ٹکر نہیں لی، اگر آپ نے اسوا سے جنگ نہیں کی،
 اگر آپ نے نرو کے تحت حکومت کو الٹ نہیں دیا، تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے
 کہ ابھی ابراہیمؑ توحید کی ہوا بھی آپ تک نہیں پہنچی۔

ابراہیمی انقلاب کا اس الممال | حضرت ابراہیمؑ کی تاریخ انقلاب کا نکتہ نور طلب
 یہ ہے کہ وہ کیا اس الممال تھا؟ وہ کونسا میگزین
 تھا؟ وہ کونسی بندوق اور تلوار تھی، جس کے بل بوتے پر آپ نے اس پوری کائنات
 کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اس کی قوتوں کا شیرازہ درہم برہم کر ڈالا۔ سنو، سنو،
 حضرت ابراہیمؑ کا سامان جنگ، حضرت ابراہیمؑ کی انقلابی تلوار، حضرت ابراہیمؑ کا میگزین،
 صرف ایمان ابراہیمؑ تھا۔ آپ صرف ایمان کی بے پناہ طاقتوں سے مسلح ہو کر نکلے
 تھے۔ اور یہ ساری کائنات آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ آئیے! تحلیل اور مصطفیٰ کی
 انقلابی تاریخ کو سامنے رکھ کر ایمان باللہ کی حقیقت پر غور کریں۔

ایمان باللہ کی حقیقت | ایمان، یقین کی ایک خود می ہے جو انسان کو انتہائی
 غم و سوز میں بھی فولاد کی طرح قومی دل دکھتی ہے۔

ایمان ایک بھاری بھاری ہے انسان سے انسان کو جوڑنے کا ایجن، عمل کی پٹری پر اس طرح بے پناہ
 دوڑنے لگتا ہے کہ کوئی سداور حد اس کا راستہ روک نہیں سکتی، لیکن اگر اس وقت
 اسے اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت بھی حاصل ہو جائے تو پھر بھی ایمان، آگ کی بجائے
 بجلی بن جاتا ہے۔ ایمان کے معاملے میں مسلمانوں کو سب سے بڑا مغالطہ یہ لگ رہا ہے
 کہ علم اور ایمان میں امتیاز نہیں کرتے، حالانکہ علم اور ایمان میں بڑا فرق ہے۔ علم
 جانتے کہتے ہیں اور ایمان ماننے کہتے ہیں۔ جاننے والے کے لئے یہ ضروری نہیں
 ہوتا کہ وہ جس چیز کو جانتا ہے اس کے حکم کی تعمیل بھی کرے۔ لیکن ماننے والا تعمیل

حکم کے بغیر ماننے والا بن ہی نہیں سکتا۔ مثال اسکی یہ ہے کہ انگریز سپاہی مسالین کو جانتے ہیں اور روسی سپاہی مسالین کو مانتے ہیں۔ اب انگریز اور روسی سپاہیوں کا فرق صاف ہے۔ جب مسالین حکم دیتا ہے تو انگریز سپاہی مسالین کو جاننے کے باوجود اس کے حکم سے غنہ پھیر لیتے ہیں۔ مگر روسی سپاہی اس پر جانیں لٹا دیتے ہیں۔ بس مومن اور غیر مومن کا خط امتیاز یہی ہے۔ کافر، مشرک، مومن اور مسلمان خدا تعالیٰ کو جانتے تو صواب ہیں، مگر مانتے سب نہیں ہیں۔ ایمان اور کفر کی اصل کسوٹی یہی تعمیل حکم ہے۔ اگر آپ تعمیل حکم نہ کریں تو مومن ہیں، اگر تعمیل حکم نہ کریں تو کافر ہیں، خواہ آپ ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے رات اور دن برابر زبان سے اللہ اللہ کرتے رہیں۔

ایک اور مثال۔ ایک عورت دوٹی پکار رہی ہے، خاوند نے کہا، جرمن طیاروں کی بمباری سے دنیا کا تو تصویرت ترین شہر پیرس جل گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہولناک واقعہ کے علم کے باوجود بھی یہ عورت برابر دوٹی پکار رہی ہے۔ اب اسی وقت ایک دوسرا شخص اس عورت کے پاس آتا ہے اور پکارتا ہے: "اے ماں! تمہاری اندھی لڑکی اسی پاس کے کنوئیں میں گر گئی!" اب یہ عورت اپنے آپ کو بھول جاتی ہے اور ننگے سر اور ننگے پاؤں کنوئیں کی طرف بھاگتی ہے۔ عورت کی یہ دوسری کیفیت اسکی ایمانی حالت ظاہر کرتی ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ کا حکم سن کر اس عورت کی طرح اپنے آپ کو بھول جائے اور تعمیل حکم کے لئے اس طرح بے تحاشہ دوڑے کہ اگر پہاڑ بھی اس کے سامنے آئے تو وہ اس کو چیر کر نکل جائے۔ تعمیل حکم الہی کے لئے مومن کی یہی وہ محویت ہے

جو اس میں خدائی کا زور بھردیتی ہے۔ پھر جب ایک عاجز انسان خدا کی اطاعت میں زندگی اور موت سے بے پروا ہو کر نکل کھڑا ہوتا ہے تو وہ مالک الملک جس کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے، اس سے کیونکر الگ رہ سکتا ہے؟ اس وقت خدا اور خدا کی ساری خدائی اس انسان کے ساتھ ہوتی ہے، فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں جن و انس بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ وحش و طیور بھی ساتھ ہوتے ہیں اور وہ کسی مادی سبب کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کا جذبہ اطاعت حق، آگ بن کر اس کی تمام مشکلات کو پگھلا ڈالتا ہے۔ مرد مومن کی اسی اقتبازی حالت کے متعلق ڈاکٹر اقبالؒ لکھتے ہیں۔

کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری

مومن ہے تو کون ہے فقیری میں بھی شاہی

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان

مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی!

یہ حال حکیم الہی کی تعمیل کے لئے کوئی شخص اپنے اندر جس قدر بھی دیرانگی پیدا کرے گا

اس کی تمہت اسی قدر زیادہ خدائی طاقتوں سے لبریز ہوتی چلی جائے گی۔ اسی لئے بعض حقیقت شناس علماء نے ایمان کی اس طرح تعریف کی ہے :- **الْإِيمَانُ تَقْدِيرٌ بِالْجَنَانِ وَاقْتِرَارٌ بِاللِّسَانِ وَعَمَلٌ بِالْأَمْرَانِ**۔ یعنی ایمان، قلبی تصدیق، زبان

انفراد اور عملی تعمیل یمنوں کے مجموعے سے پورا ہوتا ہے۔

ایمان کی طاقت کا راز | انسانی دنیا میں بہت سی طاقتیں کار فرما ہیں۔ پہلی چیز جسمانی طاقت ہے۔ اس سے دنیا کے ہزار ہا کام سر انجام

پا جاتے ہیں۔ جسمانی طاقت بڑھ کر مالی طاقت ہے، جو کام جسمانی زور سے پورا نہ ہو، وہ مالی طاقت سے پورا ہو جاتا ہے۔ علمی طاقت، مالی طاقت سے بھی بڑھ کر ہے۔ علم کے زور سے انسان جسم اور مال دونوں کو زیر کر لیتا ہے، ان سب سے بڑھ کر عقلی طاقت ہے، اگر عقل چاند اور سورج پر بھی کمند ڈالے تو وہ زمین پر کھینچ آتے ہیں لیکن انسانی کمالات کی حد عقل نہیں۔ عقلی قوت سے بھی بڑھ کر عشق و ایمان کی طاقت ہے، انسانی زندگی کا وہ کٹھن موڑ ہے جو جسم، مال، علم اور عقل سے سر نہ ہو سکے۔ ایمان اُسے صرف ایک انشائے میں فتح کر لیتا ہے۔ ایمان کی اسی بے پناہ طاقت کے متعلق ڈاکٹر اقبالؒ لکھتے ہیں۔

غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں

جو ہو ذوقِ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورِ بازو کا

نگاہِ مومنین سے بھل جاتی ہیں نقبِ بریں

جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بحرِ قلزم میں قدم رکھا تو وہ پایاب

ہو گیا۔ یہ شوکتِ ایمان ہی کا ایک مظاہرہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی

اٹھائی اور چاند دو پارہ ہو گیا یہ بھی ایمانی طاقت کی ایک مثال ہے۔ حضرت عمرؓ
 نے دریائے نیل کو ایک خط لکھا، جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو اس کی طوفان خیزیاں
 ختم ہو گئیں۔ یہ بھی ایمانی طاقت کی ایک مثال ہے۔ جب رسول اللہ کے تمام سہماہ
 کٹ چکے تو آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے فرمایا: "اے چچا! اگر یہ لوگ میرے
 دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لاکر نہ کہہ دیں تو میں اپنی راہ نہ بدلوں گا۔"
 اس دنیا میں ضرور میرا مشن پورا ہوگا اور یا میں خود شہید ہو جاؤں، رسول اللہ کی یہ
 دل گر میاں، استحکام ایمان ہی کا ایک مظاہرہ ہیں۔ جبرہ کالاک پاور می عبد المسیح ایک
 وفد کے ساتھ حضرت خالدؓ کے پاس آیا اور زہر کی تختی ساتھ لایا جب گفتگو ہوئی تو
 کہنے لگا: "اگر مسلمانوں کی روحانی عظمتیں میرے سامنے نہ آتیں تو میں یہ زہر کھا لیتا،
 مگر آپ کی غلامی قبول نہ کرتا" حضرت خالدؓ نے اس زہر کو اپنی تختی پر رکھا اور فرمایا:
 "کوئی شخص موت سے پہلے نہیں مر سکتا اور نہ حکم خدا کے بغیر کوئی چیز اثر کر سکتی ہے۔ پھر
 خدا کا نام لیا اور تمام زہر کھا گئے۔ یہ بھی شوکت ایمان ہی کا ایک نظارہ تھا۔ قیروان
 و شمالی افریقہ کا جنگل سانپوں اور وندوں سے عبرا پڑا تھا۔ حضرت غنہؓ نے یہاں
 مجاہدین اسلام کے لئے فرجی کیمپ بنانے کا فیصلہ کیا اور پھر رسول اللہ کے ۱۸
 صحابہ کو ساتھ لیکر جنگل کے درندوں اور سانپوں کو پکارا، "نحن احب رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم، فارجلوا فاننا فاندلون۔ نحن واحدنا بعد قتلنا۔"
 ہم رسول اللہ کے ساتھی ہیں، تم یہاں سے نکل جاؤ، اب ہم یہاں رہیں گے، اگر اس کے

باوجود بھی یہاں کوئی چیز پائی گئی، تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس آواز کے ساتھ ہی جنگل میں بھاگ پڑ گئی۔ اور ایک آواز پر تمام جنگل، سانپوں اور زورندوں سے خالی ہو گیا، یہ واقعہ عظیم بھی فتوحاتِ ایمانی ہی کی ایک مثال تھی۔ ایمان کا معنی ہے ایک خدا پرست انسان کی آخری طاقت۔ جب یہ طاقت نمودار ہوتی ہے تو پھر اگر پہاڑ بھی مقابلے میں ہو تو وہ ہٹ جاتا ہے اور اگر ملائکہ سامنے ہوں تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔

تخلیقِ ایمان کا طریقہ

دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس میں خدائی طاقتیں جلوہ نہ مانے ہوں مثلاً نیم کی لکڑی میں آگ بھی ہے، کڑوا پن بھی ہے، بلو یا س بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ جمادات سے زیادہ نباتات میں خدائی طاقتیں ہیں۔ نباتات سے زیادہ حیوانات میں ہیں اور حیوانات سے زیادہ انسان میں ہیں۔ جہاں بھی کوئی طاقت موجود ہے، قدرت نے اس کے اظہار کا طریقہ بھی معزز کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ ایک خاص طریقے پر عمل کر کے پتھر سے آگ اور پانی سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایمانی طاقت بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے اس کائنات میں عینی طاقتیں پیدا کی ہیں، ان میں سب سے بے پناہ اور غیر مغلوب طاقت، قوتِ ایمانی ہے، ایمان، خدائی طاقت کا ایک حصہ ہے۔ یہ خدائی طاقت انسانی روح کے اندر گندھی ہوئی ہے اور اس کے متعلق قاعدہ کا مفروضہ قاعدہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ خیالات کی یک سڑھی سے بڑھتی ہے اور خیالات کے

انتشار سے گھٹتی ہے۔ پس کسی فرد یا قوم کی ایمان افروزی کے راستے کی اصل شکل صرف یہ ہے کہ اس کے تمام خیالات کو ایک نقطے پر کس طرح باندھا جائے؟ آپ پانی کو رسی سے باندھ سکتے ہیں۔ آپ آگ کو زنجیروں سے جکڑ سکتے ہیں، مگر ایک شخص کے خیالات کو ایک اصول اور ایک نقطہ پر کھرا کر دینا بڑا دشوار ہے اور ایک پوری قوم کے خیالات کو ایک مرکز پر قائم کر دینا اس سے بھی ہزار گنا زیادہ مشکل ہے۔ اس لئے کہ انسانی خیال ایک طرفۃ العین ہی میں بدل جاتا ہے۔ پھر بھی تاریخ اور تحقیق کا منفقہ نتیجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے خیالات کی برقی لہروں کو متحد کر کے لوہے کی لائٹ بنا دے سکتی ہیں۔ ایک تو حیدر بانی کاشفہ اور دوسری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ زبانِ حیدر الہی اور لفظی حُبِ رسول نہیں بلکہ عملی۔ پس ایک فرد اسلام کی جمعیتِ خاطر اور سکونِ قلب اور تمام دنیا کے اسلام کی جمعیتِ خاطر، سکونِ دل اور وحدتِ خیال اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جبکہ مسلمانوں کے نشہِ حیدر کا نتیجہ تو اطاعتِ قرآن کی صورت میں نکلے اور حُبِ رسول کا نتیجہ اطاعتِ سیرت کی شکل میں برآمد ہو۔ اس کے بعد اگر افرادِ قوم کروڑوں کی تعداد میں بھی ہوں گے تو وہ ایک جسم، ایک دماغ اور ایک روح بن جائیں گے اور اس تو حیدر و کیسوں کے بعد ان میں وہ خدائی طاقت نمایاں ہوگی جس کا نام ایمان ہے اور اس کے بعد یہ ایمان دار قوم جب حکمِ الہی کی تعمیل کے لئے نکلے گی تو وہ یا اس کے سامنے پایاب ہو جائیں گے، پہاڑِ قریش بن جائیں گے اور تقدیر کا باز می گراں کی

انگلیوں کے اشاروں پر رقص کریگا۔ یہی وہ فوجی خود شناسی اور جماعتی کامیابی کا مقام ہے جس کے متعلق ڈاکٹر اقبال لکھتا ہے :-

خودی کو کہ بلند اتنا کہ ہر نعت پر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری صدا کیا ہے

ایمان کا نظام | ایمان لانے والے سے یہ اقرار لیا جاتا ہے۔ اَمْنٌ بِاللّٰهِ

وَمَلِئْكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَمَوْسُئِ سُلَيْمٍ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ

الْقُدْرَةِ خَيْرٌ مِنْ شَجَرَةٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى، وَالْبُعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اس کا معنی

یہ ہے، میں نے مانا اللہ کو، اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اور اس کے

رسولوں کو، اور یوم آخرت کو اور قدر یعنی اندازے کو اور خیرہ اس اندازے کا

اچھا ہونا، و شجرہ اور اس اندازے کا برا ہونا اللہ کی طرف سے، اور دوسری زندگی

کو۔ یہ کل سات چیزیں ہیں، جن میں جڑ کی بابت ایمان باللہ ہے اور باقی چھ چیزیں

اسے مضبوط اور مکمل کرنے والی ہیں۔ اللہ کو ماننا اصل سعادت ہے، فرشتوں کو ماننا

اس لئے ہے کہ وہ پیغام الہی کے لانے والے ہیں۔ کتابوں کا ماننا اس لئے کہ وہ خود

خدا کا پیغام ہیں۔ پیغمبروں کا ماننا اس لئے کہ انہوں نے یہ پیغام انسانوں تک پہنچایا

اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یوم آخرت کا ماننا اس لئے کہ اس دن پیغام الہی پر

عمل کرنے یا نہ کرنے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اندازہ نیکی و بدی کے خدا کی طرف سے

ہونے پر اس لئے تاکہ کوئی انسان اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں داخل نہ ہو۔ موت

کے بعد کی زندگی پر ایمان لانا اس لئے تاکہ ہر انسان زندگی کے مستقبل کو پیش نظر رکھ کر
 موجودہ زندگی کی ذمہ داریاں ادا کرے۔ یہ اقرار ایسا ہی ہے جیسا کہ سمبلیوں کے
 ممبروں سے پہلے بنایا جاتا ہے۔ وہ ٹروں کے چرن فیئے سے کوئی شخص
 ممبر نہیں بنتا، البتہ جب اسمبلی میں جا کر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں ممبری کے فرائض
 کو بادشاہ کی و قادی میں استعمال کروں گا، تو اسے اسمبلی میں ووٹ دینے کا حق
 مل جاتا ہے۔ اسلام تمام انسانیت کو ایک پارلیمنٹ بنانا چاہتا تھا۔ اس لئے
 اس نے قانون بنادیا کہ ہر انسان خدا کی وی ہوئی زندگی کو استعمال میں لانے سے پہلے
 یہ اقرار کرے کہ وہ صرف خدائے واحد کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتا ہے اور وہ اپنی زندگی
 کی تمام طاقتوں کو صرف خدائے واحد کی و قادی میں استعمال کرے گا، خدا کا ناز
 ملائکہ کے ذریعہ آپ کو پہنچ چکا ہے۔ نبیوں نے اس پر عمل کے دکھا دیے۔ آپ
 نے حد و قانون اور تاریخ پیشی سب کچھ سن لیا ہے۔ آپ نے انسانی زندگی کی صحیح صورت
 بھی سمجھ لی ہے اور اب اس کے مطابق آپ کا عمل ہو گا جب کوئی شخص ملحق
 و قادی کے اس تمام سلسلے پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتا ہے تو اس کے دل کا بڑا زندگی
 اور برتری کے اذلی اور ابدی سرچشمے سے جڑ جاتا ہے اور جب ایسا ہو گیا تو وہی
 شخص سب سے توی ہے اور وہی سب سے اونچا ہے۔

تاریخ عرب میں تاریخ ایمان | اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :-

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ

اللہ ساتھی ہے ایمان والوں کا وہ نکالتا ہے ان کو
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔

اندھیرے سے طرف روشنی کی۔

بر اور ان ظلمت! اور بندوں میں حکیم الہی کی تمیل کا عیش اور جوش نمودار ہوتا
ہے اور اوہتر تا پید خداوند می ان کی ابداد کے لئے آگے بڑھتی ہے۔ ان دونوں
طاقتوں کے اجتماع سے وہ عظیم الشان انقلابی قوت پیدا ہوتی ہے جو قوت ایمان
کے نام سے موسوم ہے۔ اوپر کی آیت میں اسی قوت کی انقلاب انگیزیوں کا
ذکر ہے۔

انقلاب ایمان کی صحیح کیفیت سمجھنے کے لئے آپ یہ دیکھئے کہ ظہور اسلام
کے وقت اہل عرب کی حالت کیا تھی؟ مالی حالت اس قدر کمزور تھی کہ وہ بیوہ کے پاس
اپنی بیویوں اور بچے گروہی مکہ کو قرض لیتے تھے۔ فاقہ مستی اس قدر کہ پیٹ پر پتھر
باندھتے یا وہ ختموں کے پتے کھا کر گزارہ کرتے حضرت مصعب بن عمیر نے شہادت
پائی تو مسلمانوں کے پاس کفن کا کپڑا تک موجود نہ تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی چادر
تھی جب اس سے میت کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے اور اگر پاؤں ڈھانپتے
تو سر نگارہ جاتا۔ سیاسی مظلموں اس قدر تھی کہ کفار مکہ، اسلام قبول کرنے والوں
کے منہ میں لگا میں ڈالتے اور چابک مار کر انہیں حیوانات کی طرح دوڑاتے تھے۔

عوام میں وحشت اس قدر تھی کہ حیوانات کو پیسے یا پیچھے پانی پلانے پر قبیلوں کے قبیلے کٹ کر ڈھیر ہو جاتے تھے۔ فرقہ بندی اس قدر تھی کہ ہر قبیلہ دوسرے کی جان کا دشمن تھا۔ بدکاری اس قدر تھی کہ ایک ایک گھر شراب، زنا، اونٹناری بازی میں ڈوبا ہوا تھا جہالت اس قدر تھی کہ زندہ لڑکیوں کو زمین میں دبا دیتے تھے اور ظلم سے کھنسنے کو جرم سمجھتے تھے۔ اسی زمانہ میں اہل عرب کے متعلق عام مشہور تھا کہ ایک ایرانی دس عربوں پر بھاری ہوتا ہے۔ لیکن جب یہی عربی قوم ایمان سے آئی تو ان کی کمزوری قوت سے بدل گئی۔ اپنے اور بیگانے جو بھی سامنے آئے مغلوب کر دیئے گئے۔ عرب جب ایمان سے خالی تھے تو ایک ایرانی دس عربوں پر بھاری تھا۔ مگر جب ایمان دار بن گئے تو ایک عرب دس ایرانیوں پر بھاری ہو گیا۔

آئیے اب بحث کی باگ سیرت نبوی
رسول اللہ کے ایمان کی تعلیمیت

کی طرف موڑ دیں اور اس سے فتوحات
ایمان کی کار فرمائیوں کا حال سنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ
تعالیٰ نے مجھے چند نعمتیں ایسی دی ہیں جو کسی پہلے نبی کو نہیں دی گئیں۔ ان میں ایک
یہ ہے کہ بہت بڑی بڑی ملکی فتوحات مجھے صرف رعب و ہیبت حاصل ہو جاتی
ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
میں ایسی میدان جنگ سے ایک مہینہ کی مسافت پر ہڑتا ہوتا ہوں کہ دشمن کی فوج
لڑ جاتی اور پھر پھرانے لگتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی شوکت ایمان کا نتیجہ تھا۔

جب حضورؐ اور عالم ہجرت کے دن عازم مدینہ ہوئے تو کفار نے گرفتاری کے لئے ایک سو اونٹوں کا انعام مشتہر کیا۔ سراقہ بن حشم آپؐ تک پہنچا اور اس نے تین مرتبہ اپنا گھوڑا آپؐ پر کرایا مگر تینوں مرتبہ گھوڑا بسچ پاہوا اور سراقہ زمین پر گر گیا حضورؐ ابھی اپنی جگہ پر کھڑے تھے کہ سراقہ نے معافی کی درخواست پیش کر دی اور خطر ختم ہو گیا یہ بھی رسول اللہؐ کی استوار می ایمان کا نتیجہ تھا۔

پیغمبر اسلام ایک وزخمت کے نیچے سوئے ہوئے تھے کہ ایک غضب ناک آواز آئی "محمد! اب تمہیں کون بچائے گا؟" رسول اللہؐ کی زبان سے نکلا "اللہ! اللہ! اللہ! اور بس انہیں الفاظ پر تلوار دشمن کے ہاتھ سے گر گئی، اب رسول اللہؐ نے وہی تلوار اٹھائی اور وہی الفاظ دہرائے۔ اب خوفزدہ دشمن معافی کا طلبگار تھا۔ یہ بھی رسول اللہؐ کی ایمانی قوت کا اعجاز تھا۔ اس لئے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ ایمان تعداد کا مخرج ہے اور نہ تلوار کا۔ مسلمانوں کو ایک دریاے موتاح کی طرح صرف اطاعت قرآن کی ماد یوں میں مستانہ وار چلنے کی ضرورت ہے، پھر کوئی نہیں جو ان کا راستہ روک سکے۔

اب آپؐ پیغمبر اسلام اور خلفائے راشدین کی جنگیں ایمان کی تاریخی صولت

دیکھئے۔ جنگ بدر ۲ ہجری میں مسلمان ۳۱۳ تھے، مگر ایک ہزار قریش پر غالب آئے۔ جنگ احد ۳ ہجری میں سات سو تھے مگر

۳ ہزار مشرکین پر غالب آئے۔ جنگ خندق ۳ ہجری میں تین ہزار تھے۔ مگر
 ۱۰ ہزار یہود و مشرکین پر غالب آئے۔ فتح خیبر ۳ ہجری میں ۱۴ سو تھے مگر ۳ ہزار یہود
 پر غالب آئے۔ جنگ قناویہ ۳ ہجری میں ۳۶ ہزار تھے مگر ایک لاکھ ایرانیوں
 پر غالب آئے۔ فتح نخل میں ۲۱ ہزار تھے مگر ۵ ہزار رومی عیسائیوں پر غالب آئے
 جنگ یرموک ۵ ہجری میں ۴۰ ہزار تھے مگر ۲ لاکھ ۴۰ ہزار رومی عیسائیوں پر غالب
 آئے۔ فتح قیساریہ ۹ ہجری میں ۴۰ ہزار تھے مگر ۸۰ ہزار عیسائیوں پر غالب تھے
 کس طرح؟ یہ سب کچھ جوش ایمان کی جو حلقہ مندلیوں کا نتیجہ ہے۔

مسلمانوں پر ایک زمانہ وہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام نے شاہ ایران کو دعوت
 اسلام کا خط لکھا تو اس نے نامہ مبارک کو چاک کر ڈالا اور گوہ زمین کو حکم بھیجا "محمد
 کو گرفتار کر کے روانہ کرو" لیکن اس کے چند ہی سال بعد جب سر زمین ایران پر
 ایمان کی فوجیں بہرہ نشیر کی طرف بڑھیں اور مسجدِ معارف و ریاض گمہ ڈرے ڈال کر خوفناک
 طوفان کو پھیلانگتی ہوئی ساحلِ دریائے جہانپس تو شاہ ایران کے وہ سپاہی جو ہر
 روز قسم کھایا کرتے تھے کہ "جب تک ہم زندہ ہیں، سلطنتِ ایران کی کبھی زوال
 نہیں آسکتا" جنات آگے جنات آگے "کنٹے ہرے میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے
 اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی۔

اہل ایران کے دہدہ و غرور کا حال جنگ قناویہ سے معلوم ہوتا ہے۔ ایرانی
 سپہ سالار رستم نے ایک لاکھ فوج کے ساتھ میدان میں قدم رکھا تو وہ جوش میں

آکر پکارا اٹھا "کل عرب کو چکنا چور کر دوں گا" پاس سے ایک سپاہی نے کہا "ہاں! اگر خدا نے چاہا" رستم جوشِ غیرت سے تاب ہو گیا اور دوبارہ چرخ کر لیا "اگر خدا نے نہ چاہا، تب بھی عرب کو ملیا میٹ کر دوں گا" لیکن یہی رستم جب لیلۃ الہریر کے معرکے میں میٹھی دکھا کر بھاگا اور نہر میں کودا تو ایک بدوی نے اُسے ٹانگوں سے پکڑ کر نہر کے باہر دے مارا اور پھر ضربتِ تلوار کے بعد اس کی لاش کو خجروں کے پاؤں میں ڈال دیا۔

ہماری لئے قابلِ غور بات یہ ہے کہ بعدِ اسلام کا عرب قبل
راز فتح اسلام اسلام کے عرب کے اس درجہ مضبوط اور طاقتور کیوں ہو گیا؟

آپ اس کا جواب بھی صحابہ کرام کی زبان سے سن لیں۔ جب قبصرِ روم کی فوجوں نے سینکڑوں سامانوں کے باوجود مسلمانوں سے قدم قدم پر شکستیں کھائیں تو اس نے بھی حیران ہو کر اپنے دربار والوں سے ایک عجیب سوال کیا قبصر نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور پوچھا کہ "عرب تم سے زیادہ ہیں، تعداد میں اور جنگی سامان میں بہت کم ہیں، پھر تم ان کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتے؟" اس وقت ایک بڑھا رومی دربار میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا "اے بادشاہ! عرب کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں، وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ وہ کسی کو ظلم نہیں کرتے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، اقراء کی پابندی نہیں کرتے، اور وہ

نہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ اسی فرق کا نتیجہ ہے کہ ان کے ہر ایک کام میں جوش و استقلال پایا جاتا
اور ہمارا ہر کام جوش و استقلال سے خالی ہوتا ہے۔“

عزیزان اسلام! مسلمانوں کی کامیابی کا نازہ اس زمانے کے عیسائیوں ہی کو معلوم
نہ تھا۔ خود مسلمانوں کو بھی معلوم تھا اور وہ قدم قدم پر انہی باتوں کا لحاظ بھی رکھتے تھے چنانچہ
جب اسکندر یہ کے محاصرے نے طویل کھڑا اور دیر تک مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہوئی
تو حضرت عمرؓ نے اپنے سپہ سالار کو ایک خط لکھا، جس کا ایک فقرہ یہ تھا۔۔

”اے مسلمانو! شاید تم عیسائیوں کے علاقوں میں رہ کر عیسائیوں کی طرح عیش پرست
بن گئے ہو، ورنہ فتح میں اس قدر دیر نہ ہوتی؟“

حضرت عمرؓ نے کس قدر سچ فرمایا ہے۔ واقعی جب کسی فوج کے اندر عیش پرستی نہ
ہو تو اس کی فتح میں کبھی دیر نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں کی فتح اور کامیابی کے متعلق جو کچھ بد
رومی نے قبصرِ روم سے کہا اور جو کچھ حضرت عمرؓ نے اپنے سپہ سالار کو تحریر فرمایا، ان باتوں
کا پتہ ایک لفظ ”ایمان“ ہے۔ جب عربوں کو ایمان کی دولت نصیب نہ تھی، ایک
ایرانی یا ایک رومی دس عربوں پر غالب تھا لیکن جب عربوں کے دلوں میں ایمان کا
نور چمکا، تب ایک عرب دس ایرانیوں اور دس رومیوں پر غالب آگیا۔ اے نامید
مسلمانو! اگر آپ آج بھی عزت و حکومت کے طالب ہیں، تو اپنے گھونے ہوئے
ایمان کی تلاش میں نکلیں، آپ اپنے دلوں میں نورِ ایمان کو چمکائیں اور اپنی زندگی
میں بھر دہی اخلاق و اوصاف پیدا کریں جو لازمہ ایمان ہیں، اس کے بعد آپ کا

افلاس، آریپ کی زلتیں اور نوابیاں اور آپ کے یہ تمام دکھ اور درد و غم و رنجت برائیں گے
 اور آپ اپنے بزرگوں ہی کی طرح ہر ایک میدان میں فہم مند ہو جائیں گے۔ اسلامی انقلاب
 کا سرچشمہ ایمان ہے۔ اس تیغ بے پناہ کو پھر بے نیام کھینچے، ارض و سما کی کامیابیاں
 ایک دفعہ پھر آپ کے قدم چوم لیں گی۔

خطبہ سلسلہ

اعمال اور حسین کا مشن

”آرائش، حمیت، شہادت“

زندگی کا شرعی معیار | خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ آيَاتِهِ
 احسن و عملاً۔ قرآن کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے یہ مروت
 اور زندگی کا سلسلہ اس لئے بنایا ہے تاکہ وہ تمہارا امتحان کرے اور یہ دیکھے کہ تم میں
 اچھے اعمال کون کون کرنا ہے؟ اسی طرح سورہ عنکبوت میں ہے۔
 أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَسْتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ
 کیا خیال کرتے ہیں لوگ کہ وہ چھپوڑ دیئے جائیں گے صرف امانت کہنے پر اور وہ
 يُفْتَنُونَ۔

نہیں آئے جائیں گے۔

ان دونوں آیتوں سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی انسان، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ

تعالیٰ کی پرکھ کے بغیر و جب قبولیت حاصل نہیں کر سکتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے
 اَمَّا کہہ دیا، استغفار پڑھ لیا، اور دو شریف کا اور ذکر کے سینے پر پھینک لگائی اور
 کلمہ شہادت کی تسبیح پوری کر کے چہرے پر ہاتھ پھیر لئے اور اسی سے نجات ہو جائیگی،
 وہ غلطی پر ہیں۔ آیت کہتی ہے کہ جس طرح ایک سناہ کھرے اور کھوٹے سونے کو پرکھتا
 ہے، اسی طرح تم بھی اس دنیا میں پرکھے جاؤ گے، تم پر عینیں پڑیں گی، امتحان آئیں گے
 نقصانات ہوں گے، گھر کٹیں گے، اولادیں کٹیں گی، جڑ مانے ہوں گے، قیدیں
 ملیں گی اور بھانسیاں آئیں گی، پھر بھی جو شخص پورا اترے گا، وہ سچا ہے اور فضل و
 رحمت کا مستحق۔ اور جو پورا نہیں اترے گا، وہ جھوٹا ہے اور اس کے زبانی دعوے
 سب فضول ہیں۔ پس قرآن کے نزدیک کسی بھی شخص کی نجات اور قبولیت کا معیار
 نہ خاندان ہے، نہ امیری، نہ حسن و جمال، نہ مذہبی نسبت اور نہ کسب و فن کا کمال۔
 اس کے ہاں قبولیت کی کسوٹی آزمائش سے اور اس کی نگاہیں کامیاب انسان وہی ہے
 جو اس کسوٹی پر پرکھا جائے اور پھر پورا اترے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب خدا سب کچھ جانتا ہے
 تو اسے بندوں کا امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟

اغراض وہ لوگ کرتے ہیں جو امتحان کے معنی نہیں جانتے۔ اگر وہ غور کرتے تو انہیں
 معلوم ہوتا کہ انسانی زندگی میں دو چیزیں بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک طرف
 خدا کی نعمتیں ہیں یعنی آنکھ، زبان، عقل، دولت، زندگی اور اولاد وغیرہ۔ دوسری طرف

خدا کے احکام میں یعنی توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، عدل، حق گوئی اور جہاد۔
 امتحان الہی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نعمت الہی کو حکیم الہی کے مطابق استعمال
 کرتے ہیں یا اختلاف؟ اگر مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ پاس ہیں، ورنہ
 قیل ہیں۔

موجودہ مسلمانوں کی غلطیوں اور خام خیالیوں میں سب سے بڑی غلطی اور خلم خیالی
 یہ ہے کہ وہ عمل و امتحان کے بغیر کامیابی کے امیدوار بنے ہوئے ہیں۔ وہ چاہتے
 ہیں کہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ بستر راحت پر لیٹے رہیں، کوئی تکلیف نہ اٹھائیں نہ
 روپیہ خرچ کریں، نہ وقت دیں، نہ خون بہائیں اور اسی طرح بیٹھے بیٹھے توبہ
 لکھ کر، یا تھپے پڑھ کر، یا زبان ہلا کر، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے وارث بن جائیں۔
 غور کیجئے۔ دنیا میں کہیں ایسا ہوا؟ یا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 زیادہ خدا کا خلیل کون ہوگا؟ مگر آپ بھی جب تک بیسیوں آزمائشوں سے
 نہیں گذرے، امام نہیں بنائے گئے، سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے:-

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
 وَأَخْبَتَ إِلَىٰ آلِهِ مِنَ الْقَوْمِ
 الْكَافِرِينَ ۖ تَلَوْنَاهُ
 بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَنَرِيكَ
 فِي كَلِمَاتٍ ۚ وَإِذِ ابْتَلَىٰ
 إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِأَنْ يَسْجُدَ
 لِلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَالْجِبَالِ وَالشَّجَرِ
 الْمُنْتَبِتِ وَاللنَّاسِ
 أَمَّا مَا

اور جب آزمایا، ابراہیم کو، اُس کے
 خدا نے، چند باتوں میں، پھر اُس نے
 پوچھا کہ دیا ان کو، تو کہا، میں تجھ کو ضرور
 بنانا ہوں، لوگوں میں امام
 پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خدا کا مقبول کون ہوگا مگر آپ بھی

جب تک میں برہنہ تک غموں کے شکنجے میں کسے نہیں گئے، رفع کی صورت نمودار نہیں ہوئی، آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے دروناک واقعات ہیں، کس سخت امتحانات کے بعد آپ کو جو انان حبت کی سرداری ملی؟ سورہ محمد دیکھئے، اس میں کس طرح معاملہ صاف کر دیا گیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَيْنَا
مِنْهُمْ وَلَٰكِنْ لِّيَعْلَبُو
بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ط

اور اگر چاہتا اللہ وہ خود مزا دیتا
کفار کو لیکن وہ چاہتا ہے کہ آزمائے
بعض کے ذریعہ سے بعض کو۔

بتایا گیا ہے کہ اس مالک الملک نے یہی آئین پسند کیا ہے کہ یہاں مختلف جماعتوں میں بکرا و بھو، اور پھرو دیکھا جائے کہ کون حق پر قائم رہتا ہے اور کون باطل کی پیروی کرتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کا اسی طرح امتحان لیا گیا تھا۔ انہوں نے پتھر کھائے، پیٹ پر پتھر باندھے، خنجریں کھدوئیں، درختوں کے پتے کھائے، میدان جنگ میں اترے، بھوک، پیاس اور گرمی مٹری کی تکلیفیں اٹھائیں، راتوں جاگے، پہرے دیئے، دعائیں بھی کیں اور تلواریں بھی چلائی۔ خود مرے اور دوسروں کو مارا اور اس کے بعد کامیاب ہوئے۔ اب اگر مسلمان یہ چاہیں کہ صرف دعاؤں سے، عرف نمازوں سے، صرف پیری مریدی سے اور صرف دم و دوسے دشمنوں کی طاقت کو توڑ دیں، تو یہ کبھی نہ ہوگا، نہ پہلے کبھی ایسا ہوا اور نہ آئندہ کبھی ایسا ہوگا۔ وہ مسلمان جو بغیر عمل و امتحان کے کامیابی کی امیدیں باندھے

ہوتے ہیں سورہ آل عمران کا فیصلہ سن لیں۔ ارشاد ہوتا ہے :-

لَتَسْبُلُوَنَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ

تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور جانوں میں اور تم ضرور سناؤ گے

مِنَ الَّذِيْنَ اَرْزَا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ

اپنے سے پہلے اہل کتاب سے اور مشرکین سے

اَشْرَكُوْا اِذْ هٰى كِتٰبٌ يَّطٰ وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا

بہت تکلیف کی باتیں پھر اگر تم صبر کر کے دکھاؤ اور تقویٰ پر چلے

فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عِنْدِ الْاٰمُوْسِ ،

یہ تو بیشک یہ بڑی ہمت اور جوانمردی کا کلمہ ہے۔

آیت کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور ہی یہ ہے کہ مسلمان کفار سے ٹکر لگائیں۔

جان اور مال کی قربانیاں دیں، مصیبتوں پر صبر کر کے دکھائیں اور اس کے بعد ایمان

کا ورثہ حاصل کریں۔ ایک دفعہ پیغمبر اسلام نے فرمایا :- مسلمانوں پر ایک زمانہ ایسا

آئے گا جب کہ تمام دنیا کی قومیں اُن پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی، جس طرح

بھوکوں کا گروہ کھانے کے رکاب پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اس کا

سبب کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا :- حُبُّ الدُّنْيَا وَكُسْرُ اَهْلِيَّةِ الْمَوْتِ ، دنیا کی

زیادہ محبت اور موت کا زیادہ خوف۔ ارشاد نبوی کا مطلب یہ تھا کہ جب مسلمانوں

میں تعلیم حق کے لئے جان و مال قربان کرنے کی طاقت باقی نہ رہے گی تو وہ گرجا بنیں گے

اور زبردست اقوام کا لقمہ بن جائیں گے۔ آج اگر غیر طاقتیں ہم مسلمانوں کو بیچ خیال کرتی ہیں، تو یہ صرف اسی لئے کہ ہم میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ راہ اسلام میں جاتی اور مالی قربانیاں دینے کی طاقت کمزور پڑ گئی ہے۔

آزمائش کا منہ ہا جہاد | قربانی اور امتحان کی آخری شکل جہاد ہے۔ جہاد کا لفظ خود کی ضد ہے۔ خود کے معنی ہیں۔ پیٹھ جانا،

سست ہو جانا، بید اور غفلت میں گر پڑنا۔ اور جہاد کے معنی ہیں۔ اپنے فرائض میں جانا، اپنی تمام قوتوں کو اولے فرض میں لگا دینا اور مخالف طاقتوں کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ مجاہد کی زندگی کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک پہلو یہ کہ وہ اپنے آپ کو مٹاتا ہے اور دوسرا پہلو یہ کہ اپنی قوم اور دین کو بناتا ہے۔ اگر مزدور جان نہ کھپائے تو مکان نہیں بنتا۔ اگر علماء دماغ سوزی نہ کریں تو کتابیں تیار نہیں ہوتیں۔ مردان جہاد کا حال بھی یہی ہے، وہ خود مرٹ جاتے ہیں اور اپنے ملک اور دین کو زندہ کر دیتے ہیں۔

جہاد کے اقسام و فضائل | صرف تلوار چلانا ہی جہاد نہیں ہے۔ آپ زندگی کی کسی بھی قوت کو دشمن کے خلاف

استعمال کیجئے، آپ مجاہد ہوں گے۔ اگر آپ اپنے نفس کو برائیوں سے روکتے ہیں، تاکہ وہ مقابلہ اعدا کے قابل بن جائے تو آپ مجاہد نفس ہیں۔ اگر آپ مجاہدین کو مالی امداد دینے کے لئے روپیہ کھاتے ہیں تو آپ مجاہد ہیں، مالی مجاہد، کیونکہ جب تک روپیہ

نہ ہوا کوئی جہاد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دینی یا نسانی علوم پڑھتے ہیں اس
 غرض سے کہ آپ علمی دلائل یا جنگی ایجادات سے دشمنانِ اسلام کو نچاؤ دکھائیں تو پھر
 بھی آپ مجاہد ہیں، علمی اور روحانی مجاہد۔ کیونکہ جب تک علم کی طاقت موجود نہ ہو،
 قوم فہمند نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ حق کا اعلان کر کے عوام کو باطل طاقتوں کے خلاف کھڑا
 کرتے ہیں، تو آپ پھر بھی مجاہد ہیں، مجاہدِ قوی۔ اگر آپ جنگ کی مہمٹی میں کود کر پروانہ
 فنا ہو جاتے ہیں تو آپ پھر بھی مجاہد ہیں، عیانی مجاہد۔ یہ جہاد کا آخری درجہ ہے۔
 چونکہ جہاد، شہادت کا ذریعہ ہے، اس لئے شریعت میں جہاد کے فضائل پر بہت
 زور دیا ہے۔ صحابہؓ نے پیغمبرِ اسلام سے پوچھا: یا رسول اللہ! سب سے زیادہ
 مقبول عمل کو کونسا ہے؟ اس پر حکم آیا: اللہ! ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ
 میں سب سے گھیلانی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ
 عنہ سے روایت ہے کہ حینتہ تلواروں کے سایہ میں ہے۔ حضرت انس بن مالک
 سے روایت ہے کہ کوئی انسان جو ایک دفعہ حینتہ میں پہنچ جائے، پھر دنیا میں آنے
 کی خواہش نہیں کرتا، لیکن فاذمی اور شہید ہر وقت یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں
 دس مرتبہ لوٹ لوٹ کر جائیں، ہر مرتبہ شہید ہوں اور اللہ سے درجات حاصل کریں۔
 پیغمبرِ اسلام نے فرمایا: اگر کسی مجاہد کے قدموں پر راستہ کی گرد بھی پڑ جائے تو اس
 پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے: ایک شخص نے پوچھا
 یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے ہم پلہ ہو۔ فرمایا: اے مسلمان!

جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ پھر فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ جب غازی بن اسلام جہاد کے لئے نکلیں تو تم مسجد میں داخل ہو کر نماز کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ برابر کھڑے ہو اور کبھی اپنی نماز شکست نہ ہونے دو، پھر روزہ رکھو اور اس طرح روزہ رکھو کہ اسے اقطاع ہی نہ کرو صحابی نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ایسی لگاتار نماز اور ایسے لگاتار روزے کس طرح ممکن ہیں؟ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں:-

اگر یہ ممکن نہیں تو پھر کوئی شخص مجاہدین کی برابر ہی کس طرح کر سکتا ہے؟ مجاہدین کا تو یہ حال ہے کہ اگر ان کا گھوڑا چھلانگ دگا کر اپنی رسی بھی توڑ دے، تو یہ چیز بھی ان کی ٹیکوں میں شمار ہو جاتی ہے۔

خدا کا ارشاد ہے:-

شہید کیوں زندہ ہیں؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اور نہ کہو۔ ان کو جو قتل کئے جائیں اللہ کی راہ

أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ وَ لَكِن لَّا تَشْعُرُونَ

میں مردہ نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔

سَبِيلِ اللَّهِ کے معنی ہیں، اللہ کی راہ، یعنی صراطِ مستقیم۔ مطلب یہ کہ جو لوگ

اسلام کے اصولوں پر کھڑے رہ کر جان دے دیں، آپ انہیں مردہ نہ کہیں، وہ زندہ ہیں۔

شہدائے حق کو زندہ قرار دینے کی تین وجوہات ہیں۔ اول یہ کہ چونکہ انہوں نے زندگی کا حق

ادا کر دیا ہے، اس واسطے اصل زندہ وہی ہیں۔ دوم یہ کہ چونکہ انہوں نے ایک زندہ

خدا، زندہ تعلیم اور زندہ دین کے لئے جان دی ہے، اس لئے زندگی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور اس لحاظ سے وہ زندہ ہیں۔ سووم یہ کہ چونکہ انہوں نے ہزار ہا لوگوں کے اندر زندگی پیدا کرنے کے لئے جان دی ہے، اس لئے وہ اپنے ایک زندگی کے بدلے میں صد ہا زندگیاں پائیں گے اور اس لئے بھی وہ زندہ ہیں۔

شہدا کو زندہ قرار دے کر ہر زندہ انسان کو تو غیب دی گئی ہے کہ وہ زندگی چاہتا ہو تو شہداء کی پیروی کرے۔ اس کے علاوہ یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ زندہ شخصوں پر ماتم نہیں کیا جاتا، اس لئے کوئی شخص شہداء پر ماتم نہ کرے۔

شہید کے معنی ہیں گواہ۔ شہادت کے معنی ہیں گواہی دینا۔ اگر کوئی شخص ایک بات کہے اور پھر اس پر قائم رہ کر جان قربان کر ڈالے تو اس کے متعلق ہر شخص یہی کہے گا: اگر وہ بے غرض اور راست باز نہ ہوتا تو اپنے قول پر اپنی جان فدا نہ کر سکتا یہ کسی قول یا عقیدہ پر جان دینے والے لوگ درحقیقت اس قول اور عقیدہ کی سچائی کے گواہ ہوتے ہیں اور اس لئے جن لوگوں نے اسلام کی پیروی میں جانیں دی ہیں، وہ دراصل اسلام کی صداقت کے گواہ ہیں اور اسی لئے انہیں شہید کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت دیکھیے: **وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ**
يَكُونِ السُّؤْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس آیت میں پیغمبر اسلام اور امت مسلمہ دونوں کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منشاء الہی یہ تھا کہ پیغمبر اسلام، الماثرت اسلام پر جان دیں اور اپنی امت کے لئے صداقت اسلام کے گواہ بن جائیں۔

اس کے بعد یہ اُمت اطاعتِ اصلاح میں جان دے اور نوعِ انسان کے لئے صداقتِ اسلام کی گواہ بن جائے۔

پیغمبرِ اسلام اور آپ کے صحابہ نے جس اساس پر اپنی جانیں فدا کیں، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی انسان اپنے جیسے انسانوں پر حکمِ حلیے کے لئے تو اسے مقامِ اقتدار پر باقی نہ چھوڑا جائے، اس لئے کہ قیصریت یا انسان کی انسان پر بادشاہی، روئے زمین کا سب سے بڑا شرک، ظلم اور فساد ہے۔

بعض ظالم انسانوں نے ہزار ہا، انسانوں کا خون بہانے کے بعد قیصر، سلطان، بادشاہ، قومی جمہوریت یا

قیصریت کے اصول

ڈکٹیٹر شپ کے نام سے دنیا میں اپنے لئے خدائی اقتدار پیدا کر رکھا ہے جن کے بنیادی اصول یہ ہیں :-

۱۔ زمین اور اس کی پیداوار بادشاہ کی ملکیت ہے، وہ جسے چاہے دے اور

جس سے چاہے چھین لے۔

۲۔ حکومت کرنے کا حق بادشاہ کو ہے یا اس کی اولاد کو یا اس کے نامزدوں کو

خواہ وہ کس قدر بھی نالائق کیوں نہ ہو، دوسرے انسان ان کے غلام ہیں۔

۳۔ جو کچھ بادشاہ یا پارلیمنٹ کی زبان سے نکل جائے، وہ رعیت کے لئے

قانون ہے۔

۴۔ دنیا کی تمام نعمتیں اور دولتیں بادشاہ یا اس کی قوم کے عیش و آرام کے

لئے بنی ہیں اور خزانہ شاہی ان کی ذاتی ملک ہے۔ اگر وہ حق دار کو محروم رکھیں یا بغیر
 حقدار کو بخشیں تو ان سے باز پرس نہیں کی جاسکتی۔

۵۔ رعیت جو کچھ کماتی ہے وہ بادشاہ کا مال ہے کسی شخص سے جتنا چاہے

چھین سکتا ہے۔

۶۔ دنیا کی حسین ترین عورتیں بادشاہ کے عیش و نشاط کے لئے ہیں اور عورتی

بھی عورتیں چاہے، اپنے محل میں بھر سکتا ہے۔

۷۔ انسانوں کی زندگی بادشاہ کے رحم پر موقوف ہے۔ وہ جسے چاہے قتل

کراوے اور جسے چاہے چھوڑوے۔ اگر کسی شخص یا قوم کی رائے بادشاہ کے

خلاف ہو تو ان کے مال و منال، اہل و عیال اور دیار و اموال سب قتل و غارت اور

تباہی و بربادی کے مستحق ہیں۔

جب حضرت ابراہیمؑ اور حضرت محمد علیؑ اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے

تو ایسے ہی بادشاہ، حاکم اور سردار ہر جگہ نوع انسان پر مسلط تھے۔ ان پیغمبروں

نے اس صورتِ حالات کو ترک قرار دیا اور اپنی طرف سے جو تعلیم پیش فرمائی،

وہ نصیریت (امپر بلزیم) کی بنیادوں کو بالکل ڈھا دینے والی تھی۔ اس تعلیم کا خلا

یہ تھا۔

۱۔ حکومت کا حق خدا کو ہے۔ اس نے نوع انسان کے لئے جو قوانین بھیجے ہیں

سب کے سب انسانوں کو بلا امتیاز ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔

۲۔ زمین کے اندر جس قدر بھی نعمتیں اور دولتیں پیدا کی گئی ہیں، وہ سب انسانوں

کے لئے ہیں۔

۳۔ تمام انسانوں کو ایک قوم اور برادری بن کر خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ

اٹھانا چاہیے۔ اس بارے میں رنگ، نسل، زبان، خاندان، وطن کی تفریق و تفریق

کرنا غلط ہے۔

۴۔ قانونِ الہی کے مطابق انتظامِ انسانیت کے لئے جو صورت اختیار کی

جائے، اس کا چلاؤ سب لوگوں کے مشورہ پر ہونا چاہیے۔

اب آپ قیصریت اور اسلام کے نظریوں

کا مقابلہ کیجئے۔ نظامِ قیصریت یہ کہتا ہے

موازنہ خلافت و قیصریت

کہ زمین اور اس کی تمام پیداوار کا مالک بادشاہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ سب انسان

مالک ہیں۔ بادشاہت کہتی ہے کہ ایک شخص حاکم ہے اور باقی تمام انسان اس کے

غلام ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ حکومت صرف خدا کا حق ہے، انسان سب آزاد ہیں

اور بھائی بھائی۔ بادشاہت میں ہر معاملہ بادشاہ کی زبان پر چلتا ہے مگر اسلام کے

نزویک تمام معاملات مشورے سے طے ہونے چاہئیں۔ بادشاہت میں فرض کہ

لیا گیا ہے کہ جو بھی بچہ کسی شاہی خاندان میں پیدا ہو جائے، وہ بادشاہ ہے اسلام

کے نزویک شاہی خاندان کی اصطلاح بالکل باطل ہے، وہ کہتا ہے کہ پبلک کو اپنا

صدر یا امیر خود چننا چاہیے۔ قیصریت میں بادشاہ "پر کوئی قید نہیں، وہ کسی کو مار

کسی کو چھوڑے، خزانہ عامرہ رکھے یا لٹائے، اس پر کوئی گرفت نہیں۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر صدر حکومت خزانہ عامرہ کی ایک پائی بھی اپنے ذاتی خرچ میں لائے یا حد و دائی کے خلاف ایک طمانچہ کسی کو لگا دے تو اس پر دعویٰ ہونا چاہیے اور اس کو سزا ملنی چاہیے۔

اب علمبردارانِ خلافت و قیصریت کی عملی حالتوں کا موازنہ کیجئے۔ بادشاہت کا نمونہ یہ ہے کہ ایک عظیم الشان محل ہے جس کے چاروں طرف باغات، چشمتے اور فوارے ہیں، باغات کی گروفیصل ہے۔ ہر دروازے پر نشنگی تلواروں کے پرے ہیں، کوئی معزز سے معزز انسان بھی بلا اجازت دیوار باغ یا فیصل قلعہ کے قریب نہیں آسکتا، بادشاہ سونے چاندی کے تخت پر بیٹھتا ہے، ریشم اور اطلس کی پوشاک ہے لعل و زمرد کا تاج ہے، جو شخص سامنے آتا ہے کئی کئی مرتبہ جھک کر سلام کرتا ہے، اندرانہ پیش کرتا ہے اور پھر گروں جھبکائے دست بستہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے ایک طرف جلاؤ تلواریں لٹے کھڑے ہیں اور دوسری طرف خلعوں اور خزانوں کے ڈھیر ہیں۔ ایک انشاے پر گروں نہیں ارجحاتی ہیں اور دوسرے انشاے پر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ ان پیغمبرانِ الہی نے سیاسی دنیا کی روح کو بدل ڈالا، بادشاہوں کے تخت اُلٹ دیئے اور ان کی جگہ خادمیتِ سنت کے تختے بچھا دیئے۔ قیصر و کسریٰ کی جگہ اُن لوگوں کو ملی جو نان جو میں کھاتے تھے اور

مزدوروں کی طرح رات اور دن خلقِ خدا کی خدمت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
 خلیفہ ہوئے، تو ایک بدوی لڑکی نے کہا، اب ہماری بکریاں کون دوسے گا؟ فرمایا،
 اب یہی ابو بکر یہ خدمت انجام دے گا۔ آپ نے موت کے وقت فرمایا، مجھے انہی کپڑوں میں
 دفن کر دیا جائے۔ بیٹی نے کہا، آپ کے لئے نیا کفن تیار ہے۔ فرمایا، اس کی ضرورت
 زندگیوں کو زیادہ ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کو دوا کے لئے چند تیلے شہد کی ضرورت
 تھی۔ اگرچہ سرکاری بیت المال میں کافی شہد موجود تھا، مگر آپ نے اسے خود لینے کی
 جرات نہیں کی۔ ایک پبلک اجتماع کیا گیا۔ پھر خلیفہ وقت نے ان کے سامنے
 درخواست کی کہ اگر آپ صاحبانِ خوشی سے اجازت دیں تو میں تھوڑا شہد
 لے سکتا ہوں۔

حضرت عمرؓ ایک دن سرکاری اونٹوں کو تیل مل رہے تھے۔ پاس سے ایک
 شخص نے کہا، کسی غلام نے یہ کام کر دیا ہوتا۔ ارشاد فرمایا: اللہ کا مجھ سے زیادہ اور
 کون غلام ہے؟ ایک دوست نے ایک دفعہ میدانے کی دوٹیاں بھیجیں، آپ نے
 پوچھا: کیا میرے ملک میں سب مسلمانوں کو ایسی روٹی ملتی ہے؟ جو اب ملا، سب
 کو تو نہیں ملتی۔ ارشاد فرمایا: تو پھر مجھ کو بھی درکار نہیں۔ یہ تھے ابراہیمی تعلیم کے آخری
 نتائج دنیا میں ایک نظام نو شروع ہو گیا۔ ظالمانہ بادشاہت کی دنیا مٹا دی گئی اور
 خلافت کو خدمتِ خلق سمجھ کر کام کرنے والے میدان میں آگئے۔ جب نظم و نیک کے
 فرائض اس طرح ادا کئے گئے، تو کروڑوں مصیبت زدہ انسان اسلام کے رنگ میں

ہنگے گئے اور خلق خدا کو اس قدر روحانی اور علمی فوائد حاصل ہوئے جو دس ہزار سالوں میں
بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔

دستانِ محمد زوال | حضرت علیؑ کے بعد امیر معاویہ تخلیق ہوئے اور اس کے
بعد جلد ہی وہ دن آگیا جو ہمارے نزدیک تمام نوع
انسان اور دنیائے اسلام کی بد قسمتی کا سب سے بڑا دن تھا۔ اپنی آخری عمر میں امیر معاویہ
نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت محمدؐ کے طریقِ خلافت کو ختم کر کے از نبرہ
بادشاہت کا سلسلہ شروع کیا جائے، انہوں نے میغرہ بن شعبہ کی رائے سے اپنے
بیٹے یزید کو اپنا ولی مہد بنا کر اس کی بیعت لینا شروع کر دی امیر معاویہ کے اس
فیصلہ نے اس نئے نظام کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لئے بلبلا مہیٹ کر دیا۔ جو حضرت
ابراہیمؑ اور حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں دلسوزیوں کے بعد اس دنیا میں
قائم کیا تھا۔ اور یہ دنیا سیاسی لحاظ سے ایک فحہ پیرا اسی شہاہ پرستی کے غار میں گہ
گئی، جس سے اُسے نکالا گیا تھا اور اسلام کو ایک ایسا دھچکا لگا کہ اسے آج
تک پھر سنبھلنا نصیب نہیں ہوا۔ امیر معاویہ کے بعد یزید بادشاہ ہوا۔ اسکی تخت نشینی
کا اصول ہی باطل تھا، اس واسطے امام حسینؑ نے حضرت اسمعیلؑ کے نقش قدم پر
کھڑے ہو کر اس کی بیعت انکار کر دیا، اور اہل کوفہ کی پناہ امید و ٹوٹوں پر خیال و
انصار کے ساتھ عازم کوفہ ہو گئے۔ اور مجرم اللہ کو ابھی آپ کہ بلا ہی میں پیچھے تھے
کہ یزید کی فوجوں نے آپ کو گھیر لیا اور ۶۰ رفیقوں کے ساتھ بڑی بے دردی سے

شہید کر ڈالا۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

حضرت اسمعیل اور امام حسین رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے مگر اس کے بعد آج تک قریباً تمام دنیا نے اسلام

اسی پادشاہت کے دو رخ میں جل رہی ہے۔ افسوس کہ امام حسینؑ کے بعد کوئی دوسرا

حسینؑ پیدا نہیں ہوا، جو ابراہیمی اور محمدی نظام خلافت کو زندہ کرنے کا نصب العین

سامنے رکھ کر اپنا خون بہاتا۔ اس معاملہ میں سب سے زیادہ افسوس امام حسینؑ کے

نام لیواؤں پر ہے کہ انہوں نے امامؑ کے نام کو یاد رکھا، مگر ان کے مشن کو بھلا دیا۔

محرم الحرام کا ایک ایک دن مسلمانوں کے لئے عزم و جہاد کی یاد دہانی تھا۔ مگر افسوس

ہم پر کہ ہم نے اس زندگی کے مہینے کو اپنے لئے موت اور ماتم کا مہینہ بنا لیا ہے

اور ہماری اصل غلطی یہ ہے کہ ہم نے فرزند ابراہیمؑ اور فرزند محمدؐ کی مناسبت باہمی

کو نہیں سمجھا۔ حالانکہ حضرت اسمعیلؑ اور حضرت حسینؑ بھی ایک ہی سلسلے کی دو کڑیاں

ہیں ایک مہینہ پہلے ذوالحجہ میں حضرت اسمعیلؑ آئے ہیں اور اپنی گردن چھری کے

نیچے رکھ کر ہم کو بتا دیتے ہیں کہ ایک مسلمان کو یوں زندہ رہنا چاہیے۔ اس کے بعد

ہی محرم کے مہینے میں امام حسینؑ شریف لائے ہیں اور تیغِ یزید کے نیچے اپنی

گردن کٹا کر ہم کو بتا دیتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اس طرح مرنا چاہیے۔ ان دونوں

تصویروں میں مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو حضرت اسمعیلؑ کی طرح

زندہ رہو اور حضرت حسینؑ کی طرح جان دو۔ جس طرح عبید قربان کی یاوگا حضرت

اسمعیلؑ کی قربانیوں کا سراپا ہے۔ اسی طرح محرم کی یادگار کو امام حسینؑ کی شہادت کا سراپا ہونا چاہیے۔ آؤ، عید اور محرم کو اس طرح منائیں کہ مسلمانوں کے ایک ایک نیچے میں استبداد و فلامی کے خلاف اپنی گہرے دن کٹانے کا ولولہ عام پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی ہی مسخرگی ہے کہ مسلمان ہر سال ایک کاغذی تابوت کے سامنے ایک گھوڑا کر کے اپنا سرو سینہ پھینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سنی اور شیعہ دونوں کے خون گرم سے اپیل کرتے ہیں کہ عید قربان اور محرم الحرام کے چاند مو سدا نہ نعروں، مجاہدانہ تقریروں، قومی مظاہروں اور مسلح جہوسوں کے ساتھ طلوع ہونے چاہئیں۔ آؤ! پیغمبر ذبح اور امام شہید کے خون سے آزادی انسانیت کی سرخیاں حاصل کریں۔

خطبہ حکیم

دور زوال کے مسلمان

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

اُحْمَرَتِ اُدَّهْنُ كَمَا جَلَسَ اَلْحَمِيمُ

تعمیل میں یہ اختیار ہو کر نکلتے ہیں اور پہاڑوں سے ٹکر اچاتے ہیں تو یہ ایمان ہے، لیکن اگر آپ حکم الہی کو سنتے ہیں اور بے حسی کے ساتھ مردہ دل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو یہ وہن ہے آپ دونوں کی حقیقت دوراً یہی مثالوں سے سمجھیں۔

جب حضرت محمد علیؑ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنے صحابہ کو جہاد کی دعوت دی

تو حضرت سعید بن مسعود اسی وقت کھڑے ہو گئے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول!

ہم کفایت سے ضرور جنگ کریں گے۔ ہم آپ کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں ہوں گے

اور تلواریں چلائیں گے، اگر آپ حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں کود پڑیں گے اور

چشمہ سوزن تک، آپ کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ ایمان کی مثال ہے۔ ایمان ہمیشہ حکم

الہی کی تعمیل میں ایسی ہی مستعدی ظاہر کرتا ہے۔

اب وہن کی مثال سنیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبائل یہود کو جہاد کی دعوت دی تو انہوں نے جواب دیا: - فَأَذْهَبْنَا نَتَّوَلُّكَ وَتَرَكْنَا وَنَا هُنَا قَاعِدُونَ۔ اے موسیٰ! تم اور تمہارا رب جنگ پر چلے جائیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ یہ وہن تھا۔ ایمان جہاں بھی ہو، اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حکم الہی کی تعمیل میں دوڑے۔ اور حرکت کرے۔ مگر یہی ایمان جب وہن سے بدل جائے، تو اس کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا رہے۔ یا اس طرح بیٹھے کہ پھر کبھی نہ اٹھے۔ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ دوسرے ہی دن وہ اسے عملاً بھی ذبح کرنے لگے۔ آپ کی یہ گرم جوشی، ولولہ ایمان کا جوش تھا۔

جب کسی قوم کے افراد، وہن کا شکار ہو جائیں تو وہ قوم، عمل و جہاد، ایمان اور انقلاب کے قابل نہیں رہتی، البتہ چند خوش خیالیوں اور ذہنی دل بہلا دے ہوتے ہیں۔ ہر شخص انہی میں لگن ہو جاتا ہے اور اپنی موجودہ ذلتوں سے بے احساس ہو کر اپنے اوقات پورے کرتا ہے۔ آج بے شمار مسلمانوں کی حالت یہی ہے، یعنی اپنی عملی ذلتوں سے بے احساس اور خوش اعتقاد یوں سے مسرور آئیے، اس امر کو سمجھیں کہ جب یہ عظیم الشان قوم، ابراہیمی ایمان کو کھو بیٹھی، تو اب کیسی کیسی خوش خیالیوں میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔

انتفاعت کی آس | بے شمار مسلمان شفاعت کی حقیقت سے بے خبر ہیں

مگر شفاعت کی آس پر زندہ ہیں، یعنی وہ اسی امید پر چوری، بدکاری، شراب،
 زنا، غیبت اور قوم قروشی کا ارتکاب کئے جا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب بارگاہِ الہی
 میں جائیں گے اور جب تک ایک ایک گنہگار کی خلاصی نہیں ہو جائے گی، وہیں
 نہیں لوٹیں گے۔ آپ ان حضرات کی عقلمندی دیکھئے وہ بڑی بے تکلفی سے شفاعت
 کی امید میں گناہ پر گناہ کئے جا رہے ہیں۔ اگر آپ انہیں سمجھائیں، تو وہ اسی وقت
 مرنے مارنے پر آمادہ ہو جائیں گے، کوئی کہے گا، لیجئے یہ مرد و شفاعت کا بھی منکر
 ہو گیا ہے۔ "کوئی کہے گا، شفاعت تو صرف گنہگاروں کے لئے ہے، نیک بندوں
 کو شفاعت کی ضرورت ہی کیا ہے؟" اور پھر لطف یہ ہے، کہ یہ لوگ جو ش عقیدت
 میں نہ شفاعت کے قبول کرنے والے خدا کی بات سنتے ہیں، اور نہ شفاعت کرنے
 والے رسول کی، کوئی گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ان کی جزا کے متعلق خدا تعالیٰ کا اٹل قانون
 یہ ہے: **وَمَنْ يُجْرِلْ يُجْرِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَجْعَلْ لَهَا جُزْءًا مِّمَّا يُرَىٰ**
كُرْهُهُ، وہ اس کا بدلہ ضرور دیکھے گا، شفاعت کے متعلق قانون خداوندی یہ ہے:
لَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْضَىٰ، یعنی پیغمبر اسلام اسی کی شفاعت فرمائیں گے
 جس پر خدا راضی ہو گا، ارشاد نبوی یہ ہے: **مَنْ تَرَكَ سُنَّتِي لَمْ يَنْتَلِ شَفَاعَتِي**
 جس شخص نے میری سنت کو ترک کیا، اسے میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔
 احادیث میں ہے، کہ جب **وَأَنْدِرَ حَشِيئَتَكَ الْأَقْرَبِينَ** کی آیت میں
 نبی خدا کو حکم ہوا، کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضور نے بنی کعب، بنی مرہ، بنو

عبد شمس، بنو عبد مناف، بنو عبد المطلب، بنی ہاشم وغیرہ کو ایک ایک کر کے بلایا، یہاں تک کہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہؑ کو بھی بلایا، اور ارشاد فرمایا "اے فاطمہ! اپنے آپ کو آگ سے بچا، میں تمہارے معاملہ میں خدا کے دربار میں کچھ اختیار نہیں رکھتا، اللہ میرے مال میں سے جو کچھ چاہو تم مانگ سکتی ہو، جب شفاعت کرنے والے رسولؐ خود ہی یہ فرما رہے ہوں، تو کسی جاہل کا یہ کہنا کہ "لناہ کی کیا پروا ہے، رسول اللہؐ خود ہی جنت میں جائیں گے" کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر شفاعت ایسی ہی سستی اور عام ہوتی تو پھر حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ جیسے صحابی جو ف خدا سے کیوں رات اور دن گریہ و زاری کیا کرتے؟ آیات و احادیث سے جو کچھ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ ہے کہ پیغمبر اسلام حکم خدا سے شفاعت فرمائیں گے، اور ان لوگوں کی فرمائیں گے، جن پر خدا راضی ہوگا، اور جو سنت رسول اللہ کے پیرو ہوں گے، خدا تعالیٰ رسول اللہ کی شفاعت پر اپنے فضل سے ایسے لوگوں کے مدارج کو اور زیادہ کر دیکھا، یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیے، کہ سبکی کی جزا دینا، خدا تعالیٰ پر واجب نہیں ہے، اگر وہ سبکی کی جزا دے، تو یہ اس کا محض فضل ہے، اور اگر گناہوں کی سزا دے، تو یہ اس کا عدل ہے۔

۲۔ در و وظائف کی اس

قرآن پاک افانون الہی کی کتاب، اور یہ قانون صرف عمل و اطاعت کے لئے بھیجا گیا ہے

مگر آرام طلب مسلمان چونکہ اپنی آرام طلبی اور نفس پرستی سے، یا غیر طاقنون کے خوف سے قانون الہی پر چلنے کی تاب نہیں رکھتا۔ اس واسطے اس نے قرآنی آیات کا ایک

بہت ہی سستا استعمال ایجاد کر لیا ہے، یعنی یہ کہ وہ قرآن پڑھتا ہے اور مردوں کو
 بخش دیتا ہے، یا اپنے ہی سینے پر دو چار پھونکیں لگا لیتا ہے، حالانکہ یہ بالکل عفا
 بات ہے، کہ اگر کوئی اطاعت قرآن سے محروم زندہ مسلمان، کسی اطاعت قرآن سے
 محروم مرد مسلمان کو، قرآن پاک کے الفاظ پڑھ پڑھ کر تواب بھیجے، تو اس سے نہ
 اس زندہ کو کچھ فائدہ ہوگا، اور نہ اس مردہ کو تاہم بے شمار مسلمان، عمل و جہاد سے
 محروم ہونے کے بعد اب اس خوش خیالی، پر خوش اور مطمئن ہو چکے ہیں۔
 مرنے والا مسلمان خوش خوش یہ وصیت کرتا ہے، کہ میری قبر پر قرآن پڑھا یا
 جائے، اس مرنے والے کے زندہ دل وارث اس کا مال سمیٹ لیتے ہیں، اور اسکی
 قبر پر قرآن پڑھا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف حضرت حافظ صاحب قرآن
 پڑھوائی کی اجرت اور وقت کا کھانٹ لے کر خوش ہو جاتے ہیں، باقی رہا عمل و اطاعت
 تو اس کی نہ مردے کو پروا، نہ زندے کو، اور نہ حافظ صاحب کو، مسلمانوں کے تمام
 وظائف اور اوراد کا یہی حال ہے، انہیں بے شمار خالق ہوں، اور مسجدوں میں بھی بنایا
 جا رہا ہے، کہ اگر کوئی مسلمان سارا سال گناہ کرتا رہے، اور پھر فلاں وظیفہ دس ہزار
 وقفہ پڑھ کر اپنے داییں پہلو پر تین پھونکیں لگائے، یا فلاں دن کا روزہ رکھ لے،
 تو بس چشم زدن میں اس کے سب ظلم، فساد، جھوٹ، اور زنا، معاف ہو جاتے ہیں
 حالانکہ یہ قطعی مسئلہ ہے، کہ بندوں کا حق، جب تک کہ وہ بندے خود معاف نہ کریں گے
 کبھی معاف نہیں ہوگا۔

یا وہ خدا کی تمام تر عظمت صرف اس لئے تھی، کہ خدا تعالیٰ بھی ہر وقت یاد رہے اور
 اس کا قانون بھی، مقصد یہ کہ جب خدا کے ساتھ اس کا قانون بھی ہر وقت یاد رہے گا،
 تو انسان قدرتنا فرمائی سے بچ جائیگا، احادیث نبوی میں اسی لئے یاد خدا کے
 فضائل بیان کئے گئے تھے، لیکن آپ مسلم بے عمل کی عجائب پسندیاں دیکھئے۔ تشریف
 نے ایک طریقہ، اطاعتِ حکم کے لئے تجویز کیا تھا، مگر وہ اب اسی کو اطاعت سے
 چھٹکارا پانے کے لئے مشین کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس معاملے میں سب سے زیادہ
 درود و شریف پڑویا جاتا ہے، درود و شریف پڑھنے کا مقصد صرف یہ تھا، کہ
 رسول خدا ہر مسلمان کو یاد رہیں، تاکہ وہ ہر وقت سیرتِ نبوی کا اتباع کر سکے، جس
 طرح ذکرِ خدا کا مقصد، قانونِ خدا، پر عمل کرنے کی صورت پیدا کرنا تھا، اسی طرح درود
 و صلوة کا مقصد، خلقِ خدا کے دلوں کو اسوہ رسول کی پیروی کے لئے تیار کرنا تھا
 مگر اس بارے میں بھی مسلم بے عمل کی یوٹیشن بڑی مضحکہ خیز ہو رہی ہے، وہ درود
 شریف تو شب و روز میں ایک لاکھ دفعہ پڑھ لیتا ہے۔ مگر خلقِ رسول پر عمل سال
 میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا۔ آپ غور کیجئے، آخر اس طرح محض زبان ہلانے سے کچھ
 فائدہ؟ کبر معنای عند اللہ، ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک
 یہ بڑا گناہ ہے کہ آپ زبان سے کہیں مگر عمل نہ کریں۔ غور کیجئے قرآن پڑھنا، اور
 قانونِ الہی پڑھنا، درود پڑھنا، اور سیرتِ نبوی کا اتباع نہ کرنا، کیا آیت کی زد
 میں نہیں آئے گا؟

ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا: "مقرب الیہا زمانہ آجائے گا، جو کہ اقوام عالم مسلمانوں کو اس طرح کھالینے کے لئے دوڑیں گی، جس طرح بھوکے آدمی کھانے کے رکاب پر لپک پڑتے ہیں" صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت مسلمان محفوظ رہیں گے؟ فرمایا: "ان کی تعداد بہت ہوگی، مگر حالت ایسی ہوگی، جیسے دریا کی سطح پر گھاس بھوس، کہ جس طرف موج اٹھی، اسی طرف کو بہ نکلے، مسلمانوں کی اس بے وزنی کا سبب یہ کہ ان میں وہن پیدا ہو جائے گا، صحابہ نے پوچھا ایسا رسول اللہ! وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا: "حُبُّ الدُّنْيَا وَ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ" "دنیا کی محبت اور موت کا خوف" اس حدیث کا مطلب یہ ہے، کہ اگر قوم کے دل میں مال و اولاد کی محبت گھر کر جائے، تو وہ سہل انگار، آرام طلب، اور راحت پسند ہو جاتی ہے، اور اگر غیر طاقتوں کا خوف سما جائے تو وہ بزدل ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں جس میں وہ قوم اٹھان، انقلاب اور عمل و جہاد کے قابل نہیں رہتی۔

تزیہ کے غلط مفہوم نے بہ شمار مسلمانوں کو عیب و ثواب لفظی تزیہ کی اس سے بے پروا بنا دیا ہے، عوام کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات اور دن، فسق و فجور، حرم و گناہ، چوری، ٹھگی، فریب کاری، جھوٹ، ظلم اور خیانت میں سرگرم رہے، تو اس کے بعد وہ جب بھی اپنی زبان سے دس پانچ دفعہ "تزیہ" کا لفظ دہرا دیکھا، اس کی تمام سیاہ کاریاں چشم زدوں میں محو ہو جائیں گی۔

اب نہ تو کوئی مظلوم اس کا دامن پکڑے گا، نہ کسی حق دار کو اس کے خلاف فریاد کرنے کی اجازت ہوگی، اس کو زنا بھی، مہم ہو جائیں گے، چوہریاں اور ڈاکے بھی، بعض لوگ یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر بسترِ رگ تک بھی کوئی شخص ظلم و گناہ اور فسق و فجور پر کمر بستہ ہے، لیکن دمِ آخری سے پہلے صرف ایک دفعہ توبہ یا استغفار کا لفظ زبان سے نکال دے، تو وہ اسی وقت ایسا ہو جائے گا، کہ گویا وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آپ بے عمل مسلمانوں کی داد دیجئے، کہ انہوں نے گرفتِ الہی سے بچنے کے لئے کتنا آسان نسخہ ڈھونڈ نکالا ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ ایک طرف تشبہ و روزگاہ کئے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف توبہ و استغفار کی تسبیح پھر رہی ہے۔ یہاں رسول اللہ کی ایک حدیث مجھے یاد آگئی، فرماتے ہیں: ایماندار بندہ گناہ کو اس طرح محسوس کرتا ہے، کہ گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اور وہ اس پر گر رہا ہے مگر بد کردار شخص گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے، کہ ایک مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور ہاتھ ہلانے سے اڑ گئی، اس جھل کی لفظی توبہ نے گناہ کو واقعی ایسا ہی بے قدر کر دیا ہے، چاہئے تو یہ تھا، کہ ہر گنہگار گناہ کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کا شدید تیر میں احساس کرنا، مگر لفظی توبہ کی رسم عادی مجرموں کو ان کی ذمہ داری سے بالکل سبکدوش کر دیا ہے۔ یہ توبہ کے اصول کا تصور نہیں، بلکہ یہ اس کے غلط مفہوم کا نتیجہ ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے، تو یہ کیسے، رسول اللہ تو قطعی طور پر گناہ سے معصوم تھے، پھر آپ کی توبہ کا کیا مطلب؟

اگر توبہ کا معنی یہی ہے، کہ "ذنا کیا، اور لفظ توبہ کہہ کر اسی وقت اسے بخشوا لیا" تو پھر رسول اللہ کو تو ساری عمر میں ایک مرتبہ بھی توبہ نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ توبہ کوئی ایسی چیز ہے جو گناہوں کے بغیر بھی کی جاتی ہے۔ توبہ کے لفظی معنی ہیں، لوٹنا اور واپس مڑنا، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے، کہ آپ کم ورجہ کی زندگی سے نکل کر اعلیٰ ورجہ کی زندگی اختیار کریں، پیغمبر اسلام کی توبہ بھی انہی معنوں میں تھی، یعنی آپ ہر روز ستر بیڑھیاں نیچے سے اُپر کی طرف چڑھتے تھے۔ پس توبہ، ایک دینی لفظ نہیں ہے، بلکہ انقلابی عمل ہے۔ ذمہ کیجئے کہ کسی شخص کو شراب کی عادت پڑ گئی، اب اسکی توبہ یہ ہے، کہ وہ شراب خوردی کی بری زندگی ترک کر دے، اور اچھائی اور پاکیزگی کی راہ اختیار کر لے۔ سورہ بقرہ کی ۱۶۰ ویں آیت میں قانون توبہ کی یہی تشریح کی گئی ہے، کہ پہلے سچائی کے ساتھ غلطی کا احساس و اعتراف ہو، پھر اصلاح ہو، اس کے بعد پہلی غلطی کی تلافی ہو، بعد میں معافی کی بشارت ہے۔ اس سے صاف ثابت ہے، کہ اسلام میں صرف ایک لفظ بول کر تمام گناہ معاف کر لینے والی ابھی تک کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی۔

۴۔ وسیلہ کی اس | جب مسلمان زندہ تھے، تو وہ اطاعت قرآن اور اتباع رسول

کی طاقت باقی نہ رہی، تو وہ اعمال کی بجائے اشخاص کے دروازوں پر گر گئے، انہوں نے "نَحْنُ أَشْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ" کا سبق بھلا دیا، اور "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ"

الْوَسِيلَةَ، کی غلط تعبیر میں شروع کر دیں، یہ نادان امتا بھی نہ سمجھے، کہ جن لوگوں کو یہ اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں وہ تو خود خدا کو اپنا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ اب تک یہ بات میت پرست کہا کرتے تھے مَا نَعْبُدُ إِلَّا إِلَهًا مُّبِينًا لَوْ نَحْنُ إِلَهِ الْإِلَهِ (سورہ زمر یعنی ہم تمہیں کی اس لئے غلامی کر رہے ہیں، تاکہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، اب اسی قول کو مسلمانوں نے دہرا کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ بر ملا یہ کہہ رہے ہیں، ہم فلاں مزار پر اس لئے چڑھا دیتے ہیں، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے، بیشک قرآن کہتا ہے "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ" طلب کرو، اسکی طرف وسیلہ، مگر کسی بھی لغت یا تفسیر میں وسیلہ کے معنی "شخص" نہیں لئے گئے ہیں، سب سے بڑا وسیلہ اللہ کی رستی ہے، کوئی انسان اسی پر چٹکل مار کر بارگاہِ الہی میں پہنچ سکتا ہے۔

۵۔ پیر صاحب کی اس

مسلمانوں کی کم ہوشی اور بے عملی کا آخری مظاہر

پیر پرستی ہے، لاکھوں مسلمانوں نے اسلامی

نحو و ادبوں سے محروم ہو کر پیروں کو اپنا آسرا بنا لیا ہے بے شرع پیروں کی جماعت میں سر آغا خاں جیسے کروڑ پتی بھی شامل ہیں، بڑے بڑے ممبران کو نسل بھی، اور بڑے بڑے عالم بھی، ہمارے ملک میں پیروں اور فقیروں کی پیدائش سے عجیب طریقے سے عمل میں آ رہی ہے، جب کوئی مسلمان قرض و سود کی قمار بازی میں اپنی تمام جائداد بار کر دیتا ہے، تو وہ ایک موٹا عرصہ سبز بگٹی، اور

سرخ تیسلیج خرید کر ایک دم مقبول بارگاہ بن جاتا ہے، اور غریب عورتوں کو بچے، غریب
 کسانوں کو خزانے، اور نالیوں میں بیماروں کو شفا دینے لگتا ہے، جب چند جہلا کسی جگہ
 جمع ہوتے ہیں، تو ایک کہتا ہے "میرا پیر بڑا" دوسرا کہتا ہے "میرا بڑا" تیسرا کہتا ہے
 "اب اگر خدا بھی آئے، تو جوت تک پیر کی شکل میں نہ ہو، نہیں مانوں گا" بیشمار جہلا
 یہ سمجھتے ہیں، کہ پیر صاحبان کی خدا تعالیٰ کے ساتھ کچھ سناہ باز ہوتی ہے، اگر خدا نہ
 مانے، تو پیر زبردستی کر کے بھی اسے منوا سکتا ہے، اگر کسی معاملے میں خدا اور پیر
 اپنی اپنی جگہ اڑ جائیں، تو پیر آخر کار خدا ہی کو ماننا پڑتا ہے، اور آخری فتح پیر ہی
 کو حاصل ہوتی ہے۔

ہزار ہا مسلمان ایسے ہیں، جو ہر وقت کسی آنے جانے والے سے بہت اچھے پیر
 کا سراغ پوچھتے رہتے ہیں۔ جو بندہ یا بندہ۔ آخر کار انہیں یہ اطلاع ملتی ہے، کہ فلاں
 گاؤں میں ایک اللہ کا بندہ موجود ہے، پہلے بڑا جاگیردار یا تحصیلدار تھا، رسول اللہ
 کو خواب میں دیکھا، اور زن و فرزند سے آزاد ہو گیا، اب بڑے بڑے وکیل، تاجر، حج
 اور زیارات اس کا پانی بھرتے ہیں، مگر پیر صاحب کی حالت ہی کچھ اور ہے، وہ کسی کو
 مرید نہیں کرتے، نذرانہ نہیں لیتے، کھانا نہیں کھاتے، ان تعریفوں کے باوجود
 یہ ساوہ لوح مسلمان، مٹھائی بھی خریدتا ہے، کھانا بھی لیتا ہے، اور نقدی بھی، اور
 پیر صاحب کے ہاں جا پہنچتا ہے، پیر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور چمکے سے
 اس کے کان میں کہہ دیتا ہے: "درود و تشریف کی کثرت رکھنا" اب مرید کی خوش

نصیبیوں کا کیا ٹھکانہ؟ اگر اُس کے بچے بیمار ہوں، تو وہ علاج نہیں کرتا، کیونکہ پیر صاحب موجود ہیں۔ اس کے ان چوری ہو جائے، تو وہ ریٹ نہیں لکھاتا، کیونکہ جب بھی پیر صاحب نے دعا کر دی تمام مال مسرورہ گھر بیٹھے، اس کے پاس پہنچ جائے گا، اس کا کاروبار گھٹ جائے تو وہ پیر صاحب کو خط لکھتا ہے، اور خود مطمئن ہو جاتا ہے،

آہ! کہ اس ابراہیمی قوم پر ایسی ہی تباہیاں مسلط ہو رہی ہیں۔

۶۔ مردوں سے بددعا لگنا | یہ وہن کی انتہائی شکل ہے کہ انسان زندگی سے اس قدر گر جائے، کہ وہ مردوں سے بددعا لگنے

لگے۔ مردوں سے بددعا لگنا، یا اینٹ، پتھر، درخت، دریا سے بددعا لگنا برا ہے۔ اس لئے کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، تو اس کی جسمانی حیثیت، اینٹ، پتھر ہی کے برابر ہوتی ہے، مردوں سے بددعا لگنا، دراصل میت پرستی ہی کی دوسری صورت ہے، دوسری صورت کا مطلب یہ ہے، کہ میت پرستی کو اسلامی رنگ سے دیا گیا ہے۔

اگر آپ نے کچھلے مسنوں کو غور سے پڑھا ہے، تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا، کہ دین اسلام توحید، ایمان، علم، قربانی، جہاد اور اتحاد، کا مذہب ہے، لیکن جب کوئی قوم ان اوصاف سے عاری ہو جائے، تو وہ توحید سے کنارہ کش ہو جاتی ہے، اور شخصیتیں خدا کی جگہ لے لیتی ہیں، اور شخصیت پرستی کا یہ سلسلہ اس وجود گرامی سے شروع ہوتا ہے جو شخصیت پرستی کو مٹانے کے لئے دنیا میں مبعوث ہوا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہن زدہ مسلمان، رسول اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی

شخصیت کو بنے لیتے ہیں، یعنی شخصیت پرستی کا پہلا قدم یہ ہوا، کہ رسول اللہ کی
 وفات کے بعد آپ کی شخصیت سے بد و مانگی گئی، اور شفاعت کے غلط مفہوم کو
 مسلمانوں میں رائج کر دیا گیا جب رسول اللہ سے بد و مانگنا جائز قرار پا گیا، تو پھر آہستہ
 آہستہ صحابہ کرام کو، ولیوں کو، بزرگوں کو، اور آخر میں عام گڈے ہوئے مسلمانوں کو بھی
 اس میں شامل کر دیا گیا، اور اس غرض سے کہ مردوں سے بد و مانگنا، پوری طرح جائز
 قرار پا جائے، اسمع موتی کا مسئلہ ایجاد کیا گیا، اور لوگوں کو بتایا گیا، کہ مردے بھی زندوں
 کی طرح سنتے ہیں، یہیں سے خالقہ پرستی کی رسم جاری ہوئی، مٹی کے ڈھیروں کو کپڑے
 پہنائے گئے، کئی لوگ مجاورین کو بیٹھے گئے، اور وہ اپنی خود غرضی کے لئے عوام میں
 طرح طرح کے قصے مشہور کرنے لگے، جس سے زمانے اور چرخے کی رسم جاری ہو
 گئی، عوام کی دلچسپیاں قائم رکھنے کے لئے قبروں پر بڑے بڑے قبے بنائے گئے، ان
 پر جھنڈے کھڑے کئے گئے، سنگ مرمر کے فرش لگائے گئے، گنبدوں پر سنہری
 اور روپہلی مینا کاری کی گئی، مختصر یہ کہ قبروں اور خالقہ ہون کو شاہی درباروں کی طرح
 اثر و کشش کا عجائب خانہ بنا دیا گیا، آپ کسی بھی بڑے شہر میں جائیں، دیکھیں، کہ جو
 قبریں آج سے تیس سال پہلے، تری مٹی کی ڈھیریاں تھیں، اب زمانہ ساز مجاہدوں نے
 ان پر مرمری قبوں، بیٹھی اور اطلسی، غلافوں، جھاڑوں، فانوسوں اور عرسوں کا ایک
 طواریانہ در کھا ہے، اور وہ خالقہ پرستی کو ایک منظم تجارت کی طرح فروغ دے رہے
 ہیں، انتہا یہ ہے کہ بازار میں عورتوں تک کو بلانے سے دریغ نہیں کیا جاتا، اسن

”کار خیر“ میں پیرا میراثی، اجداد طوائفین، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، مجروں اور قوالوں کی وجہ سے عام بازاری لوگ جمع ہوجاتے ہیں، ایک طرف گرتے اور قوال عوام کو پیر پرستی کے لئے برا بیخبر کرتے ہیں، جس سے پیروں کو تذرانہ ملتا ہے۔ اور دوسری طرف پیر بڑی بڑی مجلسیں آراستہ کر کے خود قوالوں کو روپیے دیتے ہیں، اور عوام سے لواتے ہیں، اس کا آخری نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں عیاشی، بیکاری، راگ، رنگ، گداگری، بے حیائی، نشہ بازی، اور آوازگی کو اس قدر فروغ حاصل ہو رہا ہے، جس کا تصور بھی تمہیں کیا جاسکتا،

یہ ہے ہمارا براہِ نبویؐ زندگی سے بعد، اور یہی ہمارے زوال کا سبب ہے، راہِ نجات یہ ہے کہ ہم براہِ نبویؐ اسلام کی بنیادیں تلاش کریں، اور ان پر قائم ہو جائیں۔

خطبہ ہاشم

قوائے اسلام کی بین الاقوامی تنظیم

وَاللّٰهُ عَلَى النَّاسِ نَجِيحٌۢ مِّنْ اَسْطٰحٰتِ سَبِيْلًا
 اور اللہ کے لئے لوگوں پر فرماں ہے بیت اللہ کا حج اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں
 سفر کی۔

بین الاقوامی نظام | حج، اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کے زمانے میں انسانیت کے امن و انتظام کے لئے جو شرعی قانون تجویز ہوا، اس کا ایک اہم ریویویشن حج تھا۔ حج اسلامی نظام کی آخری کڑی ہے۔ وہ کڑی جہاں اسلام کے عالمگیر مقاصد کی اور بین الاقوامی اتحاد کی بنیاد پڑتی ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ خدا کی تمام زمین ایک مملکت بن جائے اور کسی ایک سیاسی مرکز سے تمام نفع انسان کے لئے امن و انتظام کے فروعی احکام بھی جاری ہو سکیں جس طرح ایک شہر یا ایک گاؤں، محلوں، اور گھروں سے مل کر بنتا ہے، اسی طرح یہ زمین الگ الگ ملکوں، علیحدہ علیحدہ بولیوں، جدا جدا امتدوں اور گونا گوں رسموں و رواجوں کا گوارا ہے۔ ان مختلف قوموں اور ملکوں کا اپنی اپنی جگہ پر منظم ہو جانا، بشرطیکہ یہ تنظیم اس لئے ہے۔

ہو کہ ایک قوم طاقتور ہو کر دوسری قوم کو ننگل جائے۔ انسانیت کی بین الاقوامی تنظیم کے منافی نہیں ہے۔ زمین کی ساخت، آب و ہوا کا فرق، رنگوں اور بولیوں کا تنوع، قومی مزاجوں کے اختلافات سب اس پر گواہ ہیں کہ مختلف انسانی جماعتوں کی پہلے ملک واپار تنظیم ہوگی۔ اور اس کے بعد ایک عام انسانی اور بین الاقوامی تنظیم ان سب کی تنظیموں کی رہنمائی کرے گی۔

جس طرح صوبائی اور مرکزی حکومتوں میں سررشتہ ہائے انتظامیہ منقسم کر دیئے جاتے ہیں، اسی طرح قومی تنظیموں اور عام بین الاقوامی تنظیم میں مضامین تقسیم ہو جانے چاہئیں۔ ہم اس تقسیم کو بقول مولانا آزاد شریعت اور دین کے الفاظ سے یا بقول مولانا سیدھی بائی لا اور قانون کے الفاظ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ دین ہر ملک کا ایک ہونا چاہیے اور شرعی اجتہادات میں ہر ملک کے خاص حالات کی رعایت ملحوظ رکھنی چاہیے۔ یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن تمام نوح انسان کے لئے عام ہو اور سنت اور فقہ کی مختلف راہوں میں سے جن کا فونہ رسول اللہ نے اور آئمہ کرام نے پیش کیا ہے۔ ہر ملک کو اپنے حالات کے مطابق کوئی بھی خاص راہ اختیار کرنے کا حق ہو، چونکہ تمام انسانیت ایک شخص واحد کی طرح ہے، اس لئے اسلام کا قدم قومی یا ملکی تنظیم پر کہ وہ حقیقت جسم انسانیت کے بعض اعضاء کی تنظیم ہے، لگتا نہیں ہے۔ یہ اندیشہ ہو سکتا تھا کہ ان الگ الگ قومی اور ملکی تنظیموں میں تصادم پیدا ہوگا، اس لئے حج فرض کیا گیا تاکہ قوموں کے باہمی تعلقات درست رہیں اور کسی قوم میں وطنی عقیدت پیدا ہو کر ہمسایہ اقوام کے

خطرہ کا باعث نہ بن جائے۔

حضرت ابراہیمؑ کو جن الفاظ میں دعوتِ حج کا حکم دیا گیا، وہ قابلِ غور ہیں۔

حج کی قرار دہانہ کے الفاظ

وَإِذْ نُن فِي النَّاسِ بِأَنْحُ يَا تُؤْ كَ
يَجَالِدُ وَعَلَى كُلِّ صَنَابِرٍ

اور پکارو نوح انسان کو حج کے لئے
لوگ آئیں گے تیرے پاس پاپیادہ اور
دوبلی تیلی سوار یوں پر۔

یہاں ناس کا لفظ استعمال ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ کسی خاص فرقے کو نہیں بلکہ سب انسانوں کو حج کرنے کی دعوت دو، اس دعوت کا نتیجہ یہ بتایا گیا ہے۔

يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
اس آیت میں پیش گوئی کی جھلک موجود ہے اور بتایا گیا ہے کہ تمہاری دعوت کامیاب ہوگی اور لوگ دور دراز سے چل کر یہاں آئیں گے۔ اس کے بعد کے الفاظ یہ ہیں۔

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ
يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي
آيَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ

تاکہ وہ شریک ہوں منفعتوں میں جو
ان سب کی ہیں اور یاد کریں اللہ کا نام
ایامِ مقررہ میں۔

یہاں ”مشترکہ منافعوں میں شریک ہوں“ کے الفاظ قابلِ غور ہیں مقصود یہ نہ تھا کہ لوگ دور دراز سے آکر صرف چند رسمیں ادا کریں اور چلے جائیں، بلکہ مقصود یہ تھا کہ سب قوموں کے لوگ مل کر عملی منافعوں کے متعلق گفت و شنید کریں۔

اوپر کی آیت میں حج کے دو مقصد بیان کئے گئے ہیں۔
حج کے دو مقاصد پہلا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنی ان منقہوں پر غور کرنے
 کے لئے آئیں، جن میں ان سب کا فائدہ ہے۔ صاف مطلب یہ تھا کہ لوگ اپنی قوم اور
 ملکی منقہوں کے مسائل طے کرنے کے لئے اس بین الاقوامی مجلس میں حاضر ہوں۔ اور
 بین الاقوامی صنعت و تجارت پر بین الاقوامی سیاسیات پر اور بین الاقوامی تنازع
 پر غور کریں اور مشورہ باہمی سے پوری انسانیت کے مستقبل کا پروگرام بنائیں اور ان
 مشکلات کے حل میں ایک دوسرے کی امداد کریں، جنہیں اقوام و ممالک اپنے طور پر
 خود حل نہ کر سکتے ہوں۔

دوسرا مقصد۔۔۔ حج کے دوسرے مقصد کو واضح طور پر سمجھنے کیلئے دو الفاظ پر توجہ
 کیجئے، ایک لِللّٰہِ کے نام پر۔ ارشاد ہوا ہے: وَدَلِّلْہِ عَلٰی النَّاسِ حِجَّ الْمَدِیْنَةِ، یعنی حج
 لوگوں پر اللہ کے لئے فرض ہے۔ اللہ کے لئے، کا کیا مطلب؟ یہ مطلب کہ اپنی ذات کے
 لئے نہیں، خاندان کے لئے نہیں، قوم کے لئے نہیں، ملک کے لئے بھی نہیں بلکہ اللہ کیلئے
 یا یوں کہو کہ سب انسانوں کی بے غرض خدمت کے لئے جو اللہ کے بندے ہیں اور جن کے
 لئے اللہ کا قانون مجباً گیا ہے۔

دوسرے قابل غور الفاظ ہیں: وَيَذُکُوْا اِسْمَ اللّٰہِ، یعنی لوگ حج میں اس
 لئے آئیں تاکہ وہ اللہ کا نام "مقررہ و نفل" میں یاد کریں۔ یہاں نکتہ غور یہ ہے کہ
 "اللہ کا نام" تو اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے یاد کیا جاتا ہے، پھر مقررہ دنوں کی شرط

کا کیا مطلب؟ یہاں یہ بھی پوچھا جاسکتا ہے کہ ہزاروں کوس کا سفر کر کے اور مکہ معظمہ میں پہنچ کر اللہ کا نام یاد کرنے کے کیا معنی؟ کیا لوگ گھر میں، دل میں، مسجد میں اللہ کا نام یاد نہیں کر سکتے؟ اور پھر یاد کرنے کا مطلب کیا؟ وہ کون ہے جسے ہر وقت اللہ کا نام یاد نہ ہو؟ یہ اعتراض اسد اللہ کی صحیح تعبیر نہ جاننے کے باعث پیدا ہوا ہے۔ اسم اللہ سے یہاں "اللہ کا قانون" مراد ہے۔ اور "ویدا کسوا اسم اللہ" کے صحیح معنی یہ ہیں کہ لوگ قانونِ خدا کی حفاظت کے لئے، نعاذ کے لئے، تبلیغ و تفہیم کے لئے اور تعلیم و تذکیر کیلئے یہاں جمع ہوں۔ اس تصریح کی روشنی میں حج کا دوسرا مقصد یہ ہوا کہ لوگ یہاں متحد و متساوی اور عربی، روسی اور چینی، گورے اور کالے، یورپی اور ایشیائی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اور انسان ہونے کی حیثیت سے جمع ہوں اور قانونِ خدا کے مطابق بے نفسی سے بین الاقوامی مسائل کا فیصلہ کریں۔

حج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے من استنطاع ببیدلہ کی شرط لگائی ہے اس شرط کا مطلب یہ ہے کہ حج عوام کا میاں نہیں ہے، بلکہ خواص کا اجتماع ہے، ان مشاہیر کا اجتماع ہے جن کی قلم انسانیّت پر نظر ہو، اور جو بین الاقوامی مسائل پر غور کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حج کی بین الاقوامی کانفرنس میں مذہب بین عالم کے سوا دوسرے لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ عام لوگ دوسری کانفرنسوں کی طرح حج کانفرنس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ ان کے پاس اسطوات موجود ہو۔

حج قومی افلاس کا علاج | اب احادیث نبوی سے حج کے فضائل

برکات پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ حج گناہ اور غریبی کو اس طرح مٹا دیتا ہے، جس طرح لوہار کی مہٹی لوہے چاندی اور سونے کی قبل کھیل کاٹ دیتی ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ بے شک، روایت کے لحاظ سے صحیح ہے، مگر کیا یہ امر واقعہ کے اعتبار سے بھی صحیح ہے؟ میں حیران ہوں کہ میں دو واقعات نفس الامری میں کس طرح مطابقت پیدا کروں؟ ایک واقعہ تو یہ ہے کہ مسلمان سب قوموں سے زیادہ حج کرتے ہیں اور دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مسلمان ہی اس دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ خوب ہیں، سب سے زیادہ پس ماندہ ہیں اور غلام ہونے کی حیثیت میں سب سے زیادہ مجرم اور گنہگار بھی ہیں اور اس کے علاوہ خود عربی لوگ جو حج اور عمرہ میں ایک طرح سے آٹھوں پہر غلطے لگاتے ہیں، تمام دنیائے اسلام میں غربت و فلاکت کے پتے ہیں۔ یہاں بجا طور پر یہ سوال پیدا ہو گا کہ آخر حج نے ہندوستانیوں کی، افغانوں کی اور خود عربوں کی غریبی کو کیا مٹایا؟ اگرچہ اس سوال کا جواب نہایت ہی دردناک ہے، مگر پھر بھی جواب دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم لوگ ابراہیمی دعوت پر حج کرنے کے لئے نہیں جاتے ہیں بلکہ نیکو معظّم اور مدینہ منورہ کی صرف عمارتیں دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں کے درو دیوار سے لپٹنے جاتے ہیں، وہاں کی گلیوں میں دوڑ دھوپ کرتے جاتے ہیں، وہاں کے اونٹوں کی سوار می کرتے جاتے ہیں اور وہاں کے مہیڈانوں میں صرف دوڑنے اور لنگر پھینکنے کے لئے جاتے ہیں۔

میرے دیوار بہ دیوار ایک حوالہ اہل حاجی صاحب ہتھے ہیں، ایک دن وہ فرماتے
 گئے کہ اس زمانے کلچر "ایک ہزار روپیہ جرمانہ اور چار مہینے کی قید" ہے۔ میں نے
 پوچھا، یہ کیسے؟ اسلئے فرمایا، لوگ ایک ہزار روپیہ خرچ کرتے ہیں اور چار مہینے
 بعد آتے ہیں اور واپس آکر ۶

وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے

یہ ہے ہمارا اس وقت کا ہندوستانی رجحان، یہاں اسلامی رجحان، تو وہ پاک ہے عظیم
 ہے، گناہ بھی مٹاتا ہے اور غریبی بھی مٹاتا ہے اور یہ اس طرح کہ اگر اللہ کی قرار داد
 کے مطابق تمام قوموں اور حکومتوں کے نمائندے ہر سال مرکز کعبہ میں جمع ہو کر
 ہندوستان، ملائیا، چین، ترکی، ایران، مصر، عراق وغیرہ ممالک کی پیداواروں
 کا صنعتوں کا، باہمی تجارت کا، ملکی معدنیات کا آپس میں مل کر نظم و نسق قائم کریں
 ایک دوسرے کا علم دہن سیکھیں، ایک دوسرے کو علم دہن سکھائیں، کاربگیروں
 کا تبادلہ کریں، مشترکہ کمپنیاں بنائیں اور ہر ملک میں ان کے وفاتہ کھولیں تو دنیا
 اسلام کی غنیمت بھی مٹ جائے اور گناہ بھی دور ہو جائیں صرف یہی نہیں بلکہ
 اس دنیا میں ایک دفعہ پھر متحدہ اسلامی طاقت کا ظہور ہو، متحدہ اسلامی تعبیر کا
 ظہور ہو، متحدہ اسلامی تجارت و اقتصادیات کا ظہور ہو اور اس کے بعد ہم کفار
 یورپ کو جواب بھی دیں اور کفار امریکہ کو بھی۔ جاپان کو بھی اور روس کو بھی، لیکن
 اگر حج سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ مکہ معظمہ کے در و دیوار دیکھ لیں، گلیوں

میں چل پھرتی ہیں۔ میدان میں دوڑ دھوپ کریں۔ تو یہ حج، اسلامی اور ابراہیمی حج نہیں ہے۔ یہ ہندی اور پنجابی حج ہے اور بعضوں کا یہ عقول سوادار صاحب کے ایک ہزار روپیہ جرمانہ اور چار مہینے کی قید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عزیز نہیں اور ہمارے گناہ معاف کرے۔

ہمائے موجودہ حج کا سب سے زیادہ دردناک پہلو یہ ہے کہ ہم نے اپنی بے جا خوش اعتمادی اور بے جا فیاضی سے پوری عربی قوم کو گداگر بنا دیا ہے۔ حج اس لئے تھا کہ غریبی مٹ جائے مگر ہم نے عرب والوں کی بیکاری اور غریبی کو چار چاند لگا دیئے ہیں۔ آج پورا حجاز بیکار ہے اور گداگر اور عجاور بنا بیٹھا ہے اور لطف یہ ہے کہ خوش اعتماد رکھنے والوں کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حجاز میں کارگاہیں کھولی جائیں اور اہل عرب میں "ایک پیسے کا کام اور دو پیسے اجرت" کی پالیسی کو رواج دیا جائے۔ خدا تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔

رسول اللہ فرماتے ہیں، جس شخص کے

یہودیت اور نصرا نیت کا ان سزا پاس خرچ اور سواری موجود ہو اور

وہ پھر بھی حج نہ کرے، اس کے متعلق اسلام کو پروا نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اس حدیث کا عارف مظہب یہ ہے کہ حج سے اسلام کی بین الاقوامی روح نشوونما پاتی ہے اور اگر مسلمان حج کو ترک کر دیں گے تو ان میں وطنیت کے غلط تصورات آئیں گے، ان میں غلط قومی عصبیت پیدا ہو جائیگی

ان کا نقطہ نظر انسانی نہ ہے گا۔ بلکہ اسی طرح قومی اور وطنی ہو جائے گا، جیسا کہ آج جرمنوں کا ہے، روسیوں کا ہے اور انگریزوں کا ہے یا مختصر الفاظ میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ہے۔ پھر جب مسلمانوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو ان کا انجام لازماً وہی ہو گا جو یہودی اور عیسائی اقوام کا ہوا اور اب ہو رہا ہے۔ اگر ایسے لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کی موت میں تو اسلام کو ان کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟ یہ حدیث پاک ان مسلمان ملکوں کے لئے جو علیحدہ علیحدہ قومیتوں اور وطنیتوں میں منقسم ہو رہے ہیں، ایک انتباہ عظیم ہے مجھے اندیشہ ہے کہ اگر یہ ممالک اسی طرح جدا جدا رہے اور انہوں نے اپنے بین الاقوامی رابطے درست کر کے دنیا کے سامنے تو اے اسلامی کا مقدمہ محاذ پیش نہ کیا، تو انہیں یا تو یہودیوں کی طرح ایک ایک کر کے ختم کر دیا جائے گا اور یا عیسائی ممالک کی طرح آپس میں ٹکرا کر ختم کر دیا جائے گا۔ خدا تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔

برادرانِ اسلام! میں نے اس مضمون میں بہت سی تلخ باتیں کہی ہیں، اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ حج میں حقیقت کی زندگی پیدا کی جائے، حج کو روحِ ابراہیمؑ کی بیماری سے تازگی دی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ حج کو بین الاقوامی اتحادِ اسلام کی بنیاد بنایا جائے اور اس سے دنیا کے اسلام کی غربت اور پس ماندگی کے دور کرنے کا، اسلامی روالہ کے زندہ کرنے کا، اُمتِ مسلمہ کی صنعت، تجارت، تنظیم، تعلیم اور عربیت کی تعمیر کا کام کیا جائے۔

حج کے منافع کی تشریح | اگر اُمت پر حج کے بین الاقوامی مقاصد واضح ہو

جائیں، اگر آپ ہر سال گھر سے اس لئے چلیں، تاکہ اُمت کی تعمیر، تنظیم اور اتحاد کا پروگرام
 طے پائے اور مشکلاتِ راہ دور ہوں، اگر آپ اُمتِ مسلمہ کو خدمتِ انسانیّت کے لئے
 مستعد و تیار کرنے کے واسطے عازمِ حج ہوں تو اس سے ذاتی طور پر بھی آپ کو بے شمار
 فائدہ و برکات حاصل ہوں گے۔

فائدہ اول یہ کہ جب آپ حج پر روانہ ہوں گے تو سب کے سب اپنے بیوی بچوں
 کو خدا کے سپرد کریں گے، پھر رشتہ داروں اور دوستوں کو خدا حافظ کہیں گے، پھر مال و
 جائیداد، تجارت، کھیتی باڑی اور کاروبار کو الوداع کہیں گے، پھر لیں دین اور حساب
 کتاب صاف کریں گے، پھر دوستوں اور دشمنوں سے گلے ملیں گے اور ہر ایک سے
 گناہ بخشوا میں گے، یہ سب کچھ طے کر دینے کے بعد جب ایک مسلمان کا راہِ خدا
 میں پہلا قدم اٹھے گا تو میں یقین کرتا ہوں کہ اس کے سب گناہ معاف ہو چکے
 ہوں گے۔

فائدہ دوم یہ کہ آپ کو سفر حج میں اپنا راحت و آرام قربان ہوگا، آپ آرام طلبی
 سے نکلیں گے، سو سائٹی کے اثرات سے رہائی پائیں گے، سفر کی مصیبتیں اٹھانے کے
 سونے جائیں اور کھانے پینے کا پروگرام بدلیں گے اور اس طرح آپ میں جہاد و انقلاب
 کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی۔

فائدہ سوم یہ ہے کہ آپ کو مال و دولت کی محبت سے دست بردار ہونا پڑے گا
 اور ہزار ہا روپیہ جو آپ نے سالہا سال کی محنت اور تکلیف سے کمایا ہے، اللہ کی راہ میں

خرج کرنا ہو گا اور اس سے آپ مالی جہاد کی برکات کے وارث بن جائیں گے۔

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ حج میں اللہ تعالیٰ کی ہزار ہائی نشانیوں اور عبرتیں آپ کی نظروں سے گزریں گی اور آپ کو ایسا معلوم ہو گا کہ آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ گویا آپ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سے آپ کی عقل کو جلا ملے گی، آپ کے دل کی اصلاح ہوگی اور آپ پہلے سے زیادہ مضبوط اور تجربہ کار ہو جائیں گے۔

پانچواں فائدہ یہ ہو گا کہ آپ وہ پاک سرزمین دیکھیں گے، جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، جہاں جبرئیل اترتے تھے اور اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے، جہاں حضرت صدیقِ فاضل پڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ علیہا السلام چلی چلی چھپا کرتی تھیں۔

چھٹا فائدہ یہ ہو گا کہ آپ دنیا کے مسلمانوں سے ملاقات کریں گے، ہر ملک کے حالات، ملک والوں کی زبانی سنیں گے۔ ہر ملک کے عروج و زوال کی کہانی اور ہر ملک کے بدترین کے افکار آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ان کے ساتھ مل کر اسلام کی حالت پر غور کریں گے اور خدمتِ دین کے لئے پہلے سے زیادہ تیار ہو جائیں گے۔

ساتواں فائدہ یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت کی اور روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل ہوں گی، آپ کو اہل شوق اور اہل عشق کی ملاقات کا موقع

ملے گا۔ آپ پبلک لوگوں کی صحبت سے اور ان کے اتقا سے اثر پذیر ہوں گے اور اس
 طرح آپ کی ایمانی اور روحانی قوت میں بہت کچھ اضافہ ہو جائے گا۔
 ان تمام منافع کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام کی بین الاقوامی کڑی کو جوڑنے کا مقصد
 لے کر گھر سے نکلیں اور سمجھیں کہ یہ چیز بھی اسلامی فرائض میں ایک بہت بڑا اور
 اہم فرض ہے۔

سوره شمس ابراہیم کی تحقیق

از

مولانا ابوالکلام آزاد

قصہ

فَلَمَّا اسْلَمَا وَقَالَ لَهُ
 لِجَبِينٍ وَفَادَيْتَهُ
 اَنْ يَا اِبْرَاهِيْمُ قَدْ
 صَدَقْتَ التَّوْرَةَ يَا
 اِنَّا كَذَّبَكَ نَجْرِي
 الْحَسَنِيْنَ - اِنْ هَذَا
 لَهُوَ التَّلْوُ الْبَيْنِ
 وَقَدَيْتَهُ بِدِيْمِ عَظِيْمٍ
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِ
 الْاٰخِرِيْنَ سَلَامًا عَلٰى
 اِبْرَاهِيْمَ - رَحْمَةً

پھر جب ابراہیم اور اسمعیل دونوں اللہ کے آگے جھک گئے
 اور ابراہیم نے اسمعیل کو ذبح کرنے کے لئے مانگنے کے بل
 گرا دیا تو ہم نے پکارا اے ابراہیم! پس کرو تو تم نے
 اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ ہم ایسا ہی نیک بندوں کو
 ان کے ایسا نفس اور قد و بیت نفس و جان کا بدلہ دیا کرتے
 ہیں، بے شک یہ ایک نہایت کھلی ہوئی ظاہری آزمائش
 تھی اور ذبح اسمعیل کے فیض میں ہم نے ایک بہت
 بڑی قربانی یعنی سکت ابراہیمی کی یادگار میں تاقیامت
 جاری رہنے والی قربانی دے دی۔ اور تمام آنے والی امتوں
 میں اس واقعہ عظیمہ کے ذکر کو قائم کر دیا، پس سلام ہو راہ
 الہی میں اپنی قربانی کرنے والے ابراہیم پر۔

تعمیر کعبہ
 ایک اب سے پانچ ہزار دو سو پینتالیس برس پیشتر دنیا کے ایک
 گوشے میں کیسا عجیب و غریب انقلاب ہو رہا تھا۔ ایک ہولناک
 اور وحشت انگیز بیابان ریگ زار تھا جس کی ہلک ریگ اور خشک سرزمین میں ہر

طرف موت و ہلاکت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک بکیر وادی "غیر ذریعہ" تھی جس کی سطح نے نو
 پر زندگی کی سبزی و شگفتگی کا نام و نشان تک نہ بچھا، لیکن رب السموات والارض کے
 دونوں مخلص بندے تھے، جنہوں نے انسانی زندگی کے لئے اسی صحرائے ہلاکت کو،
 آبادی کے لئے اسی بیابان وحشت کو فلاحیت و ذراعت کے لئے اسی سر زمین خشک
 کو اور خدائے واحد کی پرستش و عبادت کے لئے اسی قربان گاہ کو مغرب کیا تھا۔ ان
 چاروں طرف صحرائے وحشت تھا مگر ان کے اوپر وہ خدائے حکیم و قادر تھا جو آبادیوں
 کا بخشنے والا اور زمینوں کی وراثت تقسیم کرنے والا ہے۔ ان کے ہاتھ میں پتھروں کے
 ٹکڑے تھے، جن کو ایک دیوار کی صورت میں جمع کرتے جاتے تھے اور زبان پر
 یہ دعائیں تھیں جو اوھر تو زبان سے نکل رہی تھیں اور اوھر قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کا
 فیصلہ ہو رہا تھا۔

وَبِنَا قَبْلُ مِثَاطِ اَنَّا	الہی یہ ہمارے ہاتھ تیری پرستش اور تیرے جلال و قدر
اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ	کے نام پر جو کچھ کہے ہیں اس کو قبول کر لے بے شک
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ	تو ہی دعاؤں کو سننے والا اور نیتوں کا دیکھنے والا ہے۔
لَكَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا	الہی ہم کو اپنا مسلم اور اطاعت شعار بنا اور پھر ہماری نسل
اِنَّهُ مُسْلِمٌ لَّكَ وَ	میں سے بھی ایک ایسی ہی امت پیدا کر جو ہماری طرح
اَرِیْنَا سَلْمًا وَنُتِبْ	مسلم و مومن ہو۔ الہی ہم کو اپنی عبادت و بندگی کے مقبول
عَلِیْنَا اِنَّكَ اَنْتَ	طریقے سوچھا دے اور ہمارے قصوروں سے درگزر کر تو ہی

التَّوَابُ الرَّحِيمُ
 رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
 رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
 عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَ
 يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
 الْحَكِيمُ (۱۲۲:۲) ہے۔

بڑا اور گذر کرنے والا اور تُوہی اپنے عاجز بندوں پر مہربان
 ہے۔ الہی ہمارے اس دعا کو بھی ان گھڑیوں میں قبول کرے
 کہ جو قوم ہمارے نسل سے پیدا ہو، ان میں اپنا ایک ایسا
 برگزیدہ رسول بھیجیو جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے
 علم و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس قلب کی اصلاح
 کرے۔ الہی ان تمام باتوں کا بھی کو اختیار ہے اور
 تیری ہی تدبیر اصلی تدبیر اور تیری ہی حکمت اصلی حکمت
 الحکیمہ۔ (۱۲۲:۲) ہے۔

دعا شعلیل کی قبولیت
 اللہ اکبر! وہ وقت کیا تھا جب کہ صدیوں اور
 ہزاروں برس کا فیصلہ چند لمحوں اور منٹوں کے
 اندر ہو گیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ واللہ اکبر! اللہ اکبر! اللہ اکبر! الحمد
 یہ دعائیں ان زبانوں سے نکل رہی تھیں جن میں سے ایک راہ الہی میں اپنے جذبات اور
 ارادے کی قربانی کر چکا تھا اور دوسرا اپنے جان و نفس کی دونوں نے اپنی محبوب ترین
 متاعوں کو راہ الہی میں لٹا دیا تھا۔ ایک نے اپنے فرزند عزیز کو اور دوسرے نے اپنی
 جان عزیز کو۔ دونوں مجاہد فی سبیل اللہ تھے اور اس لئے دونوں مسلم تھے۔ خدا نے
 ان دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور اس طرح قبول کیا کہ دنیا کے پانچ ہزار
 برس کے حوادث و انقلابات بھی ان کی قبولیت کی صداقت کو دھتہ نہ لگاتے۔

وہ چند پتھروں سے چینی ہوئی چار دیواری جس کے چاروں طرف انسانی ہستی کی کوئی علامت نہ تھی۔ کبر و بڑوں انسانوں کی پرستش گاہ اور قبلہ وجودِ نبی اور خدا کے جلال اور قدوسیت کے تمام عالم میں صرف اسی کی محبت کو اپنا نشین بنا لیا۔ داؤد اور سلیمان کا وہ عظیم الشان مہیکل جس کو ہزاروں انسانوں کی سالہا سال کی محنت و مشقت نے لمبے لمبے ستونوں اور گنبدوں کا ایک شہر بنا دیا تھا چند صدیوں تک بھی زندہ نہ رہ سکا اور وحشی حملہ آوروں نے بار بار اسکی عظیم الہیتہ دیواروں کو خراب بنا کر اڑا دیا، لیکن چند پتھروں سے چینی ہوئی اس چار دیواری کے گرد و حائے ابراہیمی نے ایک ایسا آہنی حصار کھینچ دیا تھا کہ پانچ ہزار برس کے اندر انقلاباتِ ارضیہ و سماویہ نے سمندروں کو جنگل اور انسانی آبادیوں کو سمندروں کے طوفانوں کی صورت میں بدل دیا۔ لیکن آج تک اسکی بنیادوں کو کوئی حادثہ اور مادی قوت صدمہ نہ پہنچا سکی۔ یہاں تک کہ تاریخِ عالم میں وہی ایک سرزمین ہے جس کی نسبت تاریخ و عوی کہہ سکتی ہے کہ اسکی مقدس و محترم خاک آج تک غیر قوموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے محفوظ و مصون ہے۔

اولم یروا انما جعلنا حرمًا آمنًا
 وینتظف الناس من حولہم
 انبا الباطل یؤمنون وینحہ
 اللہ یکفرہم

ہم نے حرم تکہ کو جو ایک غیر معروف اور
 بے رونق خطہ تھا۔ امن و حفاظت کا گھر
 بنا دیا اور ایک عالم نے اس کے ارد گرد عجم
 کیا، پھر کیا لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ
 کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔

اور اگر کسی قوم نے اس کی عزت و احترام کو مٹانا چاہا، تو خدا نے قدوس کے دست
کبریا کی نے خود اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔

اللَّهُ تَرَكَيْتَ فَعَلَ رَبُّكَ
يَا صَاحِبِ الْفِيلِ - اللَّهُ يَجْعَلُ
كَيْدَهُمْ فِي تَضَلِيلٍ وَ
أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ -
اے پیغمبر! کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے
اس لشکر کے ساتھ کیا سلوک کیا جو ہاتھیوں کا ایک غول لیکر
مکہ پر حملہ آور ہوا تھا، کیا خدا نے ان کے تمام داؤ غلط
نہیں کر دیئے اور ان پر عذاب کی نحوستوں کے غول نازل
نہیں کئے جنہوں نے ان کو سخت بربادی میں مبتلا کر دیا،
جو ان کے لئے لکھو دی گئی تھی، یہاں تک کہ پامال شدہ
کھیت کی طرح تباہ ہو گئے۔ (۱۰:۱۶)

یہ اس دعا کے پیلے لکڑے کی قبولیت تھی۔ باقی دو التجاؤں کو جس طرح خدا تعالیٰ نے
قبولیت بخشی، اسکی صداقت بھی اس بیت خلیل کی صداقت سے کم نہیں۔
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ
لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ -
بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان کیا کہ دعائے
ابراہیمی کو قبول فرما کر، انہی میں سے ان کی طرف اپنا
رسول بھیجا جو ان کو احکام الہی پڑھ کر سنانا ہے ان کے
نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو علم و حکمت کی تعلیم
دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ سخت جہل اور
گمراہی میں مبتلا تھے۔

سورہ ابراہیم قرآن کریم میں ایک بہت بڑا حصہ انبیائے سابقین کے قصص اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کا عام انداز بیان یہ ہے کہ وہ پہلے ایک خاص تعلیم پیش کرتے ہیں اور پھر اس تعلیم کی صداقت کے لئے اہم گزشتہ اور اعمال انبیائے سابقہ کے حالات و واقعات سے ایک خطائی استدلال کرتے ہیں، تاکہ امتِ موجودہ کے سامنے تعلیم اور اس کے عملی نمونے اور نتائج دونوں موجود ہو جائیں۔

لیکن تمام قرآن میں اگر مسلمانوں کے سامنے کوئی کامل زندگی اور کسی زندگی کے از سر نیاپا اعمال بطور نمونہ کے پیش کئے گئے ہیں اور ان کے اتباع کی دعوت دی گئی ہے تو وہ صرف دو نمونے ہیں جو شریعتِ اسلامیہ کے داعی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سورہ احزاب میں فرمایا کہ :-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
بیشک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے کہ اللہ
اور یومِ آخرت سے ڈرتے ہو اور کثرت کے ساتھ اس کا
ذکر کرنے والے ہو پیروی و اتباع کے واسطے ایک
کثیراً (۳۳ : ۲۱) بہترین نمونہ ہے۔

اور پھر سورہ ممتحنہ میں ملتِ خلیفہ کے داعی اول حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و
علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا :-
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
بیشک تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ عمل حضرت
ابراہیم و والدین معہم اور ان کے ساتھیوں کے اعمالِ زندگی میں
(۶ : ۶۰) ہے۔

پھر اسی رکوع میں حضرت ابراہیمؑ اور ان کے ساتھیوں کی تعلیم کی تشریح کر کے مکرر کہا:-
 لَقَدْ كُنَّا لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةً ۗ بے شک تمہارے لئے کہ اللہ اور پیغمبرِ آخرت سے ڈرنے
 حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ ۗ ہو، ان لوگوں کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ملے
 وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ ۗ اور جو شخص اس کی طرف سے موڑے تو اللہ تو انسانوں
 فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۗ کا کچھ محتاج نہیں۔

اسوہ حسنہ کی تحفیں
 میں نے ہمیشہ اس پر غور کیا ہے کہ
 ۱۔ تمام قرآن کریم میں پسیوں انبیائے سابقین کے
 حالات و اعمال بیان کئے گئے ہیں، لیکن کسی کی تمام زندگی کو بطور ایک نمونے کے
 مسلمانوں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے، الا حضرت ابراہیمؑ کی۔
 ۲۔ تمام قرآن میں "اسوہ حسنہ" کا لفظ صرف تین مقامات میں آیا ہے۔ اول سورہ احزاب
 میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور پھر سورہ ممتحنہ میں دو مرتبہ حضرت ابراہیمؑ
 کی نسبت، اس کی علت کیا ہے۔

۳۔ سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ دونوں سورتیں زیادہ تر احکام جہاد و قتال فی
 سبیل اللہ اور بعض مقامات کے نتائج و ورود ابتلا و آزمائش و عجائباتِ نصرتِ
 الہیہ کے بیان سے مملو ہیں۔ پھر یہ دونوں آیتیں جن رکوعوں میں آئی ہیں، وہ بھی تمام
 ذکرِ جہاد پر مبنی ہیں، ضرور ہے کہ اس میں بھی کوئی علت ہو۔

۴۔ دونوں مقامات میں پوری مماثلت، حتیٰ کہ اشتراک جزئیات بیان بھی موجود

ہے۔ سورہ احزاب میں اس آیت کا وہ موقع ہے جہاں جنگ احزاب یا جنگ خندق کے واقعات کا ذکر کیا ہے اور زیادہ تر ان منافقین اور ضعیف القلب اشخاص کلمہ حال بیان کیا ہے، جو اپنی تین ہزار کی جمعیت کے مقابلے میں حملہ آوروں کی بارہ ہزار مسلح اور متحدہ قوت دیکھ کر گھبرا اٹھے تھے۔ پھر اس نصرت الہی کا حوالہ دیا ہے جس نے محصور بن کو کامیاب کیا اور تمام حملہ آور ناکام و خاسر واپس گئے۔ بعینہ یہی حال سورہ ممتحنہ کے پہلے رکوع کا ہے۔ فتح مکہ سے پیشتر عجب آنحضرتؐ نے چڑھائی کا ارادہ کیا، تو عاتب بن ابی بلتعہ نامی ایک صحابی تھے، جن کے اہل و عیال مکہ میں موجود تھے۔ انہوں نے پوشیدہ طور پر ان کو اطلاع دے دی کہ اپنے تحفظ کا انتظام کر رکھیں۔ وحی الہی سے یہ حال آپ حضرت پر منکشف ہو گیا اور آدمی دوڑا کر وہ خط واہ سے واپس منگوا لیا۔ اس پر سورت نازل ہوئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوِّي عَدُوًّا كَمَا كَانُوا عَدُوًّا لَكُمْ وَأُولِيَاءُ قُلُوبِهِمْ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا كُفْرًا وَايْمَانًا كَمَا كَانُوا كُفْرًا
 كُفْرًا وَايْمَانًا كَمَا كَانُوا كُفْرًا

الحق ج (۱:۲۰)

حضرت ابراہیمؑ اور ان کے ساتھیوں کے "اسوۂ حسنہ" پر اس رکوع میں توجیہ

دلالتی گئی ہے۔ پھر آیات متعلق حروب و قتال و تشوین جہاد فی سبیل اللہ میں اس اُسوۂ
حسنہ پر توجہ دلانے کی کیا ضرورت تھی؟

اصل یہ ہے کہ قرآن کریم اسلام کی جس حقیقت کو دنیا کے آگے پیش کرنا چاہتا تھا۔
اس کے لحاظ سے اگر کوئی زندگی "اُسوۂ حسنہ" ہو سکتی تھی، تو وہ صرف حضرت ابراہیم
ہی کی زندگی تھی۔ اسلام ایک صداقت ہے اور اس لئے دنیا میں اس وقت موجود ہے۔
جس وقت سے کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں صداقت ہے، لیکن اس صداقت میں کو
ایک شریعت الہیہ کی صورت میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم ہی نے پیش کیا تھا
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ہر جگہ ان کو ملتِ حنیفی کے اولین واعظ کی
جثیت سے پیش کیا ہے اور ان کی نسبت بڑی خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ۔

اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اَسْلِمْ
قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ (۵۴:۶) اسلام لایا تمام جہانوں کے پروردگار کے لئے۔

چونکہ حضرت ابراہیم اسلام کے پہلے داعی تھے اس لئے ان کا وجود کیسے ہو سکا
اسلام تھا اور اپنے ہر عمل حیات کے اندر اسلام کی حقیقت کا ایک عملی نمونہ رکھتا تھا۔
وہ اسلام کے واعظ تھے اور واعظ کیلئے اولین شخصیت تھی کہ تعلیم کے ساتھ خود اپنی
زندگی کا عملی نمونہ بھی پیش کرے اور جن حقیقتوں کی طرف دنیا کو دعوت دینا ہے،
ان کو سب سے پہلے اپنے اوپر ظاہر کرے۔ حضرت ابراہیم نے ان حقائق کو اپنے

اوپر طارمی کیا، اس لئے ان کا ہر عمل از سر تا پا عدل کے اسلام تھا۔ اور وہی پیران اسلام کے لئے عملی نمونہ یا "اسوۂ حسنہ" ہو سکتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کی زندگی کے تمام اعمال ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیئے اور ان کے ذکر کو لغات و دام خطا فرمایا۔ دنیا کے بڑے بڑے کشورستانوں، عظیم الشان فاتحوں اور سمندروں اور خشکیوں پر حکومت کرنے والی قوموں کو ہم آثار قدیمہ کے کھنڈروں، بوسیدہ قبروں، قومی روایتوں اور تاریخ کے کہنہ اوراق میں ضرور دیکھ سکتے ہیں، مگر تمام جمع اولین و آخرین میں ایک انسانی ہستی بھی ایسی نہیں مل سکتی جس کے اعمال حیات صفحوں اور مٹی کے ڈھیروں میں نہیں، بلکہ کروڑوں زندہ انسانوں کے اعمال کے اندر سے اپنی حیات کا ثبوت و برے سکتے ہوں۔

ذی الحجہ کی نویں تاریخ کو دنیا کے سامنے "اسوۂ ابراہیمی" کی لازوال زندگی کا کیسا عجیب معجز ہوتا ہے جب کہ تاریخ کئی ہزار برس آگے بڑھ کر لوٹتی ہے، تاکہ اسلام کے واسطے اول کی زندگی کو ایک مرتبہ دہرائے۔ لاکھوں انسانوں کا مجمع ہوتا ہے جن میں سے ہر وجود پیکر ابراہیم بن حاتم سے اور "مقام خلت" کی سلطنت، تعین اور تشخص کو فنا کر کے اس پوسے مجمع کو ایک "ابراہیم خلیل" کی صورت میں نمایاں کر دیتی ہے۔

وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا
 جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ
 اور ہم نے حضرت ابراہیمؑ اور ان کی اولاد کو اپنی رحمت
 میں سے بڑا حصہ دیا اور ان کے لئے ایک اعلیٰ و اشراف
 طریقہ ذکر خیر و نیا میں باقی رکھا۔

غلیباً - د ۱۹ : ۴۴

آج ذی الحجہ کی نوین تاریخ سے جبکہ یہ سطور قلم سے نکل رہی ہیں چشم تصور سے
 دیکھئے تو آپ کے سامنے بزرگانِ مخلصین کا ایک شہر آباد ہے۔ لاکھوں انسان ایک
 ہی لباس اور ایک ہی صدا کے ساتھ ایک ہی کے لئے دیوانہ وار دوڑ رہے ہیں۔
 بے شک "ابراہیم خلیل" کا وجود تنہا دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن کیا ان لاکھوں عاشقانِ
 الہی میں سے ہر ایک عاشق اسی عاشقِ اول کے فیضانِ عشق سے مستفیض نہیں ہے؟
 اگر ہے تو یقین کیجئے کہ "خلیل اللہ" آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، جبکہ
 میدانِ حج میں لاکھوں انسانوں کی زبان سے صدائے "لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ
 لَبَّيْكَ" نکلتی ہے، تو اس ایک ہی ابراہیم خلیل کی صدا ہوتی ہے جس نے اب سے
 پانچ ہزار برس پیشتر اپنے دوست کی صدائے یاعبدی کے جواب میں عاشقانہ
 محبت کے ساتھ لَبَّيْكَ کا نعرہ لگایا تھا۔ وہ ایک ہی وجود کے اندر کب محدود تھا
 کہ فنا ہو جاتا؟ وہ تو اپنے اندر ایک پوری اُمت رکھتا تھا۔ اس لئے آج بھی
 اپنی اُمت کی صورت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔

اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ كَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ
 بِشَيْك ابراہیم رگہ یا، ایک پوری طاعت
 حَنِيفًا وَّلَكَ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ -
 شعار اُمت تھا اور ایک ہی خدا کا پُرہا تھا۔

یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم کی ہر بات "اسلام" تھی۔ حقیقتِ اسلامی میں

ان کا وجود اس طرح فنا ہو گیا تھا کہ خود ان کی کوئی مستی باقی نہیں رہی تھی۔ جب کہ
 ستاروں کی عجیب و غریب روشنی ان کے سامنے آئی۔ چاند کی ولفریبی نے ان کو

آنا چاہا۔ اور سوزج اپنی سطوت و عظمت سے چمکا، تاکہ ان کی فطرت کو مرعوب کر سکے
تو اسلام ہی تھا جس نے اندر سے صدادی کہ قَالَ لَا أُحِبُّ الْاِفْلٰہِیْنَ دہیں فنا پذیر
ہستیوں کو دوست نہیں رکھتا۔

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْہِیْ لِلذِّیْ فِطْمَہٗۙ مِیْن ہر طرف سے گٹ کر صرف ایک ہی ذات کا ہو گیا
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حَنِیْئًا وَّمَا ہوں، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اللہ
اَنَامِنَ الْمُشْرِکِیْنَ۔ (۹: ص ۷) کہ میں مشرکوں میں سے نہیں۔

وَكٰذٰلِکَ نُرِیْ اِبْرٰہِیْمَ مَلٰکُوتَ اور اسی طرح ہم نے ابراہیمؑ کو آسمان زمین
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِیٰکُوْنُ کے مناظر و عجائب دکھائے تاکہ وہ کابلتین
مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔

انہوں نے جب آنکھ کھولی تو ان کے چاروں طرف بت پرستی کے مناظر تھے۔
انہوں نے خود اپنے گھر کے اندر جس کسی کو دیکھا، اس کے ہاتھ سنگ تراشی کے
اوزار اور بتوں کے ڈھانچے تھے، وہ کالڈیا کے بازاروں میں پھرے، مگر جس
طرف دیکھا، بتوں کے آگے ٹھکے ہوئے سر تھے اور جس طرف کان لگایا، خدا فرشتی
کی صدا میں آدھی تھیں۔ پھر وہ کون سی چیز تھی، جس نے ان تمام چیزوں سے ہٹا کر، جو
آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی جاتی ہیں، ان کے دل میں ایک ان دیکھے
محبوب کے عشق کی لگن لگا دی، اور ایک ان سنے نغمے کی تلاش میں ان کے سامنے
کو آوارہ کر دیا، ان کے سامنے تو بتوں کی قطاریں تھیں جن کو ان کی آنکھیں دیکھتی

تھیں، پھر وہ کون تھا، جو ان کے اندر بیٹھا ہوا خدا کے قدوس کو دیکھ رہا تھا؟ اور اس قدر توجہ و قوت کے ساتھ جو کسی بلندی سے گرنے والے البشار یا کسی زمین سے اُپٹے ہوئے چٹھے میں ہوتا ہے، اُلی کی زبان سے فاطمہ السموات والارض کی یہ شہادت دے رہا تھا؟

اللّٰهِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ
وَإِذَا مَرُوفْتُ فَهُوَ يَنصِبُنِي
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِي وَالَّذِي
أُمْسِكُ أَنْ يَخْفِيَنِي خَطِيئَتِي
يَوْمَ الدِّينِ (۴۸: ۲۶)

وہ جس نے مجھ کو پیدا کیا اور پھر ہدایت کی راہیں لکھو لکھو دیں۔ وہ کہ مجھ کو پھرتا ہوں تو کھاتا اور پیاسا ہوتا ہوں تو پلاتا ہے۔ اور وہ کہ جب اپنی بد اعمالیوں سے بیمار پڑتا ہوں، تو اپنی رحمت سے شفا دیتا ہے، جو موت کے بعد حیات بخشے گا۔ اور جس کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔

اور پھر یہ کیا تھا کہ جب کہ ان کا سنگ تراش چھا پتھروں سے پرستش کی صورت میں بنانا تھا، تو بے اختیار ان کی زبان سے نکلتا تھا کہ اِنِّیْ بُرِّیْ مِمَّا تَعْبُدُوْنَ۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ
وَأُمَّهُ قَوْمِمْ إِنِّیْ بُرِّیْ مِمَّا
تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي
فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم جن بت پرستیوں میں مبتلا ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، البتہ مجھ کو اُس ان دیکھی ذات سے سروکار ہے جس نے میری خلقت بنائی اور یقین ہے کہ وہی مجھ پر اپنی راہ کھول دے گا۔

ظہور حقیقت اسلامیه | در اصل یہ وہی "حقیقت اسلامیه" تھی جس نے ان کے وجود کو آنے والی امتوں کے لئے "اسوہ حسنہ" بنا دیا تھا

اور جس کی وصیت انہوں نے اسحق اور اسمعیل علیہما السلام کو کی اور پھر انہوں نے یعقوب کو اور اس کے بعد سلسلہ سلسلہ ابراہیمی میں منتقل ہوتی رہی۔

یہی حقیقت وہ روح اعظم تھی جو آدم کے کالبد میں بھونکی گئی۔

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ ۗ اور خدا نے آدم میں اپنی روح بھونکی۔

اور یہی وہ روح الہی ہے جو شریعت ابراہیمی سے منسوب ہو کر سلسلہ ابراہیمی

کی آخری امت یعنی امت مرحومہ میں ظہور کرنے والی تھی اور جس کے پورے ظہور کی ایک رات ایام الہیہ کے گزشتہ ہزار مہینوں پر فضیلت رکھتی تھی۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۗ ہم نے اسلام کو بصورت قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا۔

وَمَا آدُرُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۗ اور تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ ایک

لیلۃ القدر خیر من ألف شہریہ تنزل الملائکۃ و

اسی رات ہے جو ہزار مہینوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس رات ملائکہ اور "روح" کا نزول ہوتا ہے جو

الرُّوحُ فِيْهَا يَأْذُنُ رَبِّهِمْ مِنْ كُنْ أَمْرٍ سَلَامٌ ۗ اسی رات سے نظم روحانی کے تمام

امور کے لئے آتے ہیں، امن و سلامتی کی رات

سے طلوع صبح تک۔ (الفجر ۱۰۵)

اور یہی وہ حقیقت تھی جو ان تمام حقیقتوں سے جو یہودیت یا مسیحیت تعبیر کی جا

یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
 إِلَّا مَن آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
 وہ آخری روز عدالت جبکہ نہ مال و دولت کام دینگے
 اور نہ اہل و عیال کام آئیں گے یعنی کوئی مادی شے
 مفید نہ ہوگی مگر صرف وہ کامیاب ہوگا جس کے پہلو
 (۲۶ : ۸۸)

میں "قلب سلیم" ہے۔

یہی قلب سلیم تھا جس پر اجرام سماویہ کے مناظر فتح نہ پاسکے اور اس نے ابراہیم
 کے دل کے اندر سے فاطر ملکوت السموات والارض کے وجود پر شہادت دی۔

قَالَ بَلْ رَجُمْتُمْ رَبَّ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا
 عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
 ابراہیم نے اپنی قوم کو جواب میں کہا کہ وہ آسمان زمین
 کا فاطر جس نے ان کو پیدا کیا تھا تمہارا یہی پروردگار
 ہے اور میں اس کے وجود پر شہادت دیتا ہوں۔

اور سب سے آخر یہ کہ جب حقیقت اسلامی کی آخری مگر اصلی آزمائش کا وقت آیا تو
 وہ "اسلام" ہی تھا جس نے ابراہیم کے ہاتھ میں چھری دی، تاکہ فرزند عزیز کو ذبح کر کے
 محبت ماسویٰ اللہ کی قربانی کرے، اور اسلام ہی تھا جس نے اسمعیل کی گردن جھکا دیا
 تاکہ اپنی جان عزیز کو اس کی راہ میں قربان کرے۔

يَا بَنِي آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ مِمَّا فِي آيَاتِنَا
 وَكُلُوا وَشَرِبُوا وَلَا تُرْسِقُوا فِي آيَاتِنَا
 فَتَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَلِينَ
 اے فرزند آدم! اپنے زیب زیب! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ
 اذبحک فانظر ماذا کہو یا تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، پھر
 تیری خیال میں یہ بات کیسی ہے؟
 (۳۷ : ۹۹)

تو یہ وجود ابراہیمی کی نہیں بلکہ اسلام ہی کی صداقتی اور پھر اس کے جواب میں

اسمعیل نے کہا کہ :-

يَا اَبْتَ اَفْعَلْ مَا تَوْمَسِرُ
سَعِدْتُ وَخِيَّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ
مِنَ الصّٰبِرِيْنَ

اے باپ! یہ تو گو یا اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کا
اشارہ ہے۔ پس جو اس کا حکم ہے، اس کو بلا تامل
انجام دیجئے، اگر اس خدا کی مرضی ہوئی، تو آپ دیکھ

لیں گے کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔

(۱۰۰ : ۳۷)

تو یہ بھی اسمعیل کی نہیں بلکہ اسلام ہی کی صدا تھی۔ پھر جب باپ نے بیٹے کو مینڈھے
کی طرح سختی سے پکڑ کے زمین پر گرا دیا تو وہ اسلام ہی کا لہجہ تھا، جو ابراہیمؑ کے اندر سے
کام کر رہا تھا اور جب بیٹے نے اس سون و ذوق کے ساتھ جو مدتوں کے پیاسے کو
اب تیریں سے ہوتا ہے، اپنی گردن مضطرب ہو ہو کر چھری سے قریب کر دی تو وہ
حقیقت اسلامی ہی کی عویت کا استیلا جس نے نفس اسمعیلؑ کو فنا کر دیا تھا اور اسی
فنا سے مقام ایمان کو بقا ہے۔

سَلَامٌ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ ؕ اِنَّكَ ذٰلِكَ
فِيْ جَنَّتِىْ الْمُحْسِنِيْنَ ؕ اِنَّهٗ مِنْ
عِبَادِىْ الْمُؤْمِنِيْنَ ؕ

پس سلام جو حقیقت اسلامی کی قربانی کرنے والے
ابراہیمؑ پر ہم احسان تک پہنچنے والوں کو،
(بقائے دوام) کا ایسا ہی بدلہ عطا فرماتے ہیں۔
بیشک وہاں سے حقیقی مومن بندوں میں سے تھا۔

(۱۱۱ : ۶)

اللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُ اَكْبَرُ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

غافل مرو کہ تا در تبیت الحرام عشق

صد منزل است و منزل اول قیامت است

اللہ اللہ! اس بزرگ ساز ازل کے کہ دوبار محبت کی بولمونی کو کیا کہے کہ اس کے

شریم محبت کی سازی آرائش دوستوں کے خون کے چھینٹوں اور مضطرب لاشوں کی تڑپ

ہی سے سے، دوستوں کے کٹواتے، مگر دشمنوں کو مہلت دیتا ہے۔ باجگہ ہاتھ میں

چھری دیتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرے اور بیٹے سے کہتا ہے کہ خوش خوش گردان

دے کہ یہاں جان دینا ہی نہیں بلکہ جان دینے کو روز عیش و نشاط سمجھنا ہی

شرط ہے۔

آہ این چہ دوستی است کہ نہایت یک و گر

نواشتیاں بریدہ برہ و قائل نہست اوہ اند

ابراہیم کے دل میں اپنی محبت کے ساتھ بیٹے کی محبت گوارا نہ ہوئی اور اسے

پہلو میں اپنے گھر کو دیکھا تو محبت نفس و جان کی پرچھائیں نظر آئی

عشق است ہزارہا بدگمانی

غیرتِ الہی نے اس کو بھی منظور نہیں کیا، حکم ہوا کہ یہیے محبت مکان کو ایک

ہی کبین کے لئے خالی کر دو، پھر اس طرح نظر اٹھا کر دیکھا کہ "العیرۃ من صدقات

حضرت الرویبید" محبت کی عشق آموزی کا پہلا سبق غیرت ہے اور یہی معنی

ہیں اس آیت کریمہ کے کہ :-

پڑنے ہوئے تھے، لیکن اس نجد خلعت کے تاجدار محبت کے لئے مانع نہ ہو سکے اور
 عشاقِ حقیقت کے لئے اس کی جلوہ فروشیوں کو عام کر دیا، اور یہی وہ اصل
 اسلامی ہے، جس کو قرآن کریم اپنی اصطلاح میں "جہاد فی سبیل اللہ" سے تعبیر
 کرتا ہے اور کبھی "اسلام" کی جگہ "جہاد" اور کبھی "مسلم" کی جگہ "مجاہد" بولتا ہے
 اور پھر یہی وہ "سورہ حسد" ہے، جس کی طرف وہ تمام پیروانِ ملتِ حنیفیہ کو دعوت
 دیتا ہے اور کہتا ہے کہ :-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
 فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 بے شک حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں
 میں پیروی و اتباع کے لئے ایک بہترین
 نصب العین اور نمونہ زندگی ہے۔

پس سب سے پہلے اس خدائے اسلام کی جس نے ابراہیم اور اسمعیل کی قربانی کو برکت
 بخشی اور اس کو ملتِ حنیفیہ کے لئے "اسوۂ حسنہ" بنایا کہ "اسلام" اور "جہاد" ایک
 ہی حقیقت کے دو نام اور ایک ہی معنی کے لئے دو مرادف الفاظ ہیں اور اسلام کے
 معنی جہاد ہیں اور جہاد کے معنی اسلام۔ پس کوئی مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک وہ
 "مجاہد" نہ ہو اور کوئی مجاہد ہو نہیں سکتا، جب تک کہ وہ مسلم نہ ہو، اسلام کی لذت اس
 بدبخت کے لئے حرام ہے، جس کا ذوق ایمانی لذتِ جہاد سے محروم ہو۔ اور زمین
 پر جو اس نے اپنا نام مسلم رکھا ہو، لیکن اس کو کہہ دو کہ آسمانوں میں اس کا شمار کفر کے
 میں ہے۔

فالجہاد! الجہاد! الجہاد! الجہاد فی سبیل اللہ! ابراہیم المسلمون الغفلون
 عن حقیقتہ الاسلام والجہاد! واللہ اکبر! اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ
 واللہ اکبر! واللہ الحمد۔

جب کہ ایک نیا لفظ "جہاد" سے کانپ رہی ہے، جب کہ عالم مسیحی کی نزروں
 میں یہ لفظ ایک عفریت مہیب یا ایک حربہ بے امان ہے، جب کہ اسلام کے
 مدعیان حمایت نصف صدی سے کوشش کر رہے ہیں کہ کفر کی رضا کے لئے اسلام
 کو مجبور کریں، کہ اس لفظ کو اپنی لغت سے نکال دے، جب کہ نظام پر امنوں نے
 کفر و اسلام کے درمیان ایک راضی نامہ لکھ دیا ہے کہ اسلام لفظ جہاد کو بھلا
 دیتا ہے، کفر اپنے تو حش کو بھول جائے اور جب کہ آج کل کے مسلمان مسلمان
 اور منفر نجین مفسدین کا ایک حزب الشیطان بے چین ہے کہ بس چلے تو یورپ
 سے درجہ تقرب و عبودیت حاصل کرنے کے لئے سرے سے اس لفظ ہی کو قرآن
 سے نکال دے، تو پھر یہ کیا ہے کہ میں نہ جہاد کو ایک رکن اسلامی، ایک فرض
 دینی، ایک حکم شریعت بنا دتا ہوں، بلکہ صاف صاف کہتا ہوں کہ اسلام کی حقیقت
 ہی جہاد ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام سے اگر جہاد کو الگ کر لیا جائے
 تو وہ ایک لفظ ہوگا، جس میں معنی نہیں ہیں، ایک اسم ہوگا، جس کا معنی نہیں ہے
 ایک قشر محض ہوگا، جس سے مغز نکال لیا گیا ہے پھر کیا میں ان تمام اعمال مصلحین
 منفر نجین کو غارت کرنا چاہتا ہوں اجوائنوں سے تطبیق میں التوحید و التعلیم

یا اسلام اور مسیحیت کے عقدا اتحاد کے لئے انجام دی ہیں؟ وہ اصلاح جدید کی شاندار
 عمارتیں جو مغربی تہذیب و شائستگی کی ارض مقدس پر کھڑی کی گئی ہیں۔ کیا دعوت
 جہاد سے رہی ہیں جنہو و مجاہدین کو بلانا ہوں کہ اپنے گھوڑوں کے سموں سے انہیں
 پامال کر دیں؟ اور پھر کیا چاہتا ہوں کہ اسلام کی زندگی کا اتنی جو حرارت حیات
 کی گرد سے پاک کر دیا گیا تھا، مجاہدین کی اڈالی ہوئی خاک سے پھر سب آلود
 ہو جائے۔؟

ہاں اے عبادت گران حقیقت اسلامی اے و زبان فصیح اسلامی! اور اے
 مفسدین ملت و مدعیان اصلاح! ہاں میں ایسا ہی چاہتا ہوں، میری آنکھیں ایسا
 ہی دیکھنا چاہتی ہیں، میرا دل ایسے ہی وقت کے لئے بے قرار ہے۔ خدائے ابراہیم
 و محمد علیہما السلام کی شریعت ایسا ہی چاہتی ہے۔ قرآن کریم اسی کو حقیقت اسلامی
 کہتا ہے، وہ اسی اسوۂ حسنہ کی طرف اپنے پیروؤں کو بلاتا ہے۔ اسلام کا عقائد اسی
 کے لئے ہے، اس کی تمام عبادتیں اسی کے لئے ہیں، اس کے تمام جسم اعمال
 کی روح بھی شے ہے اور یہی چیز ہے، جس کی یاد کو اس نے ہمیشہ زندہ رکھنا
 چاہا اور عیدِ اضحیٰ کو بومِ جشن و مسرت بنایا۔ پس یہ ہے، جس کی طرف میں
 مسلمانوں کو بلاتا ہوں، پر تمہارے پاس کیا ہے، جس کی طرف تم ہم کو دعوت
 دیتے ہو؟

حضرت ابراہیمؑ کی بیعت رسی کا واقعہ

عام طور پر مفسرین نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت ابراہیمؑ نے
 بین موقعوں پر ایسی بات کہی، جس پر بظاہر جھوٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس میں
 سے ایک موقعہ یہ ہے، جب اُن سے پوچھا گیا، "عانت فعلت هذا" کیا تو نے
 بتوں کو توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا، "بل فعلہ کبیرہ یہ هذا" بلکہ اس پر
 بیعت ایسا کیا۔ حالانکہ فی الحقیقت فعل خود انہی کا تھا۔

اس بات میں استدلال صحاح کی ایک روایت سے کیا جاتا ہے، لیکن سب
 سے پہلے ہمیں خود اس مقام پر توجہ کرنا چاہیے کہ کیا فی الحقیقت یہاں کوئی ایسا
 واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس سے حضرت ابراہیمؑ کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے خواہ
 وہ جھوٹ کسی درجہ اور کسی ذمیت کا ہو۔

کیا حضرت ابراہیمؑ نے جھوٹ بولا تھا؟
 حقیقت یہ ہے کہ تفسیر
 قرآن کی تائید کی بوجہ

میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ناقابل توجیہ بوجہ نہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی بات
 نہیں، جس سے اس اصدق الصادقین کا جھوٹ بولنا نکلتا ہو لیکن یہ تکلف ایک
 آہستہ کو توڑ مروڑ کر ایسا بنا یا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ بولنے کی بات بن

جائے اور اثبات کذب کی یہ مبارک کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف اس لئے
 کہ ایک مذکورہ حدیث موجود ہے۔ پس کہیں یہ قیامت نہ ٹوٹ پڑے کہ اس کے
 غیر معصوم راویوں کی روایت کمزور مان لینی پڑے۔ گویا اصل اس باب میں غیر معصوم
 راویوں کا تحفظ ہے نہ کہ معصوم رسولوں کا۔ اور اگر قرآن میں اور کسی روایت میں
 اختلاف واقع ہو جائے تو قرآن کو روایت کے مطابق بننا پڑے گا۔ راوی کی شہادت
 اپنی جگہ سے کہی نہیں مل سکتی۔

انہوں نے پہلے شرک و بت پرستی کے خلاف
 عقل سلیم کی جستجو اور وجدان صادق کی شہادتیں

دعوت و تبلیغ حق

پیش لیں :- وقلک حجتنا اتیناھا ابراہیم علی قومہ نرفم درجنت من
 نشاء ان ربک حکیم علیہ۔ (۸۳: ۶) لیکن پھر دیکھا کہ آباء و اجداد کی تقلید کی
 ظلمت اس طرح دلوں پر چھا گئی ہے کہ عقل و بینش کی کوئی روشنی بھی انہیں دکھائی
 نہیں دیتی۔ ہر حجت و آیت کا جواب ان کی زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ وجدانا
 اباؤنا لھا عابدین (۵۳) نیز انہوں نے دیکھا ایک عرصہ کے تعامل و تجارت
 نے لوگوں کی عقلیں بکیر منکوج کر دی ہیں بتوں کے روحانی استدوار و تصرف
 کا عقیدہ ان کی رگ رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی
 کہ الوہیت و قدوسیت کی یہ متمثل روحانیتیں جو طرح طرح کے روایتی معجزوں
 اور الہامی اظہاروں کا سرچشمہ علی آتی ہیں، محض بے اختیار مورد تباہی ہو جائیں اور جو

حقیقت ہمارے آباؤ اجداد اور ان کے آباؤ اجداد نہ پاسکے، وہ کل کا ایک
 نوجوان لڑکا پالے۔ چنانچہ وہ ان کی دعوت و تبلیغ کا تسخیر اڑاتے اور کہتے:-
 اجتنبوا بالحق، ام انت من الاعبیین؟ (۵۵) فی الحقیقت تمہارا ایسا ہی
 عقیدہ ہے یا ہم سے، فلسفی تسخر کر رہے ہو؟ یعنی بتوں کی عظمت اور ان کی روحانی
 اقتدار و تصرف کی ہیبت دلوں پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اس کے خلاف
 کسی کا بے دھڑک زبان کھولنا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ وہ حضرت
 ابراہیمؑ کی باتیں سنتے تو متعجب ہو کر کہتے، تمہارے ہوش و حواس کہاں گئے؟
 تم سنجیدگی سے ایک بات کہہ رہے ہو، یا ہم سے مزاح کر رہے ہو؟

یہ طریقہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ انہوں نے تمام
 لوگوں کو کھلا کھلا چیلنج دے دیا:- تاللا

قیام حجت کا عملی طریقہ

لا کیدات اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ یعنی اگر عقل کی کوئی دلیل بھی
 تمہارے لئے سود مند نہیں۔ تم اپنے اس وہم باطل میں جھے ہوئے ہو کہ یہ مور تیاں طاقت
 تصرف رکھتی ہیں تو اچھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ جو نہی تم آج
 اپنے بڑے میلے میں گئے پھر تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک داؤ کھیلو گا۔ اگر
 فی الحقیقت ان میں طاقت و تصرف ہے تو وہ کوئی معجزہ دکھا کر اپنے کو بچالیں یا میرے
 ہاتھ پاؤں مثل کر دیں۔

جب ایک جماعت تقلید وہم پرستی میں اس درجہ ڈوب جائے کہ عقل و بصیرت

کی کوئی بات بھی اس کے اندر نہ آتو سکے، تو پھر اقتناع فکر کی صرف یہی ایک راہ رہ
 جاتی ہے کہ ان کی عقل کی جگہ ان کے جو اس کو مخاطب کیا جائے۔ اور کوئی ایسی بات
 کر کے دکھا دی جائے، جس سے ان کی ساری دہم پرستیوں کا بطلان ہو جائے۔ مثلاً
 ایک بچہ چڑیا کو دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے تم ہزار اُسے سمجھاؤ کہ چڑیا کا کتنی تمہیں، لیکن
 ماننے والا نہیں۔ اب ایک دانشمند آدمی کیا کرے گا؟ یہ کرے گا کہ ویلیوں کی جگہ
 مشاہدہ سے کام لے گا۔ وہ اپنی انٹی چڑیا کی چوچ میں ڈال دے گا۔ اور پھر نکال کر بچے
 کو دکھا دے گا۔ کہ دیکھ لے، اس نے کاتے سے یا نہیں کاتا ہے۔ یہ ایک مشاہدہ ہے
 جسے اندر جس قدر یقین پیدا کر دے گا، وہ ایک سو آدمیوں کی ایک ہزار ویلیوں سے
 بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال عقول فاسدہ کا ہے، تم ان کی عقل و فکر سے کچھ نہیں
 پاسکتے لیکن تم انہیں مشاہدہ کے ذریعہ عاجز کر دے سکتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے بالآخر
 یہی طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے کہا، جس حقیقت کو تم عقل و فکر سے نہیں پاسکتے،
 میں تمہارے مشاہدہ میں لا کر خود تمہاری زبانوں سے اگلا لوں گا۔ تمہارے دل
 میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ ان میں طاقت و تصرف ہے۔ اچھا میں ان پر ہاتھ
 اٹھاتا ہوں اب اگر سچ مچ کو ان میں اختیار و تصرف ہے تو یہ اپنے سارے
 معجزے لے کر نمودار ہو جائیں اور مجھے اس سے روک دیں یا مجھ پر کوئی آسمانی عذاب
 اتار دیں۔ لوگوں نے ان کا یہ اعلان سنا، لیکن چونکہ دلوں میں بتوں کی عظمت و
 تقدیس دچی ہوئی تھی، اس لئے قابل التفات نہیں سمجھا، وہ سمجھے، یہ ایک مجنونانہ

ثبے۔ بھلا کون ہے جو ان قادر و توانا معبودوں کی جناب میں ایسی جرأت کرے کہتا ہے؟ اور اگر کہے تو اسے اس کی مہلت ہی کب ملے گی؟ نہیں معلوم، کیلے سے کیا ہو جائے؟

بیماریوں کا اعتراف پر مجبور ہونا | یہ جواب سنتے ہی سب پرستار
چھا گیا، کیونکہ اس کا ان کے پاس

کوئی جواب نہ تھا نہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میری سے امید جواب نہیں۔ نہ مورتی سے سوال ہی کر سکتے تھے، ادھر عوام غیب کے منتظر تھے۔ پس جعوا الی الفسہم "الفسہم" یعنی بیماریوں کی جماعت عوام سے الگ ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگی اور چونکہ اب حضرت ابراہیمؑ کا تیر ٹھیک نشانہ پر لگ چکا تھا، اس لئے انہیں اوارہ کرنا پڑا۔ فقالوا انکم انما لعمون، بلاشبہ تم سے نافرمانی کرنے والے ہم ہی ہیں۔ ٹھیک بات تو وہی ہے جو ابراہیمؑ کہہ رہے۔ بالآخر مجبور ہوئے کہ جو بات حضرت ابراہیمؑ ان سے کہلوانی چاہتے تھے، وہ سر جھپکا کر دینی زبان سے کہہ دیں۔ لقد علمت ماھو کلام یبطلون، "لقد علمت" یعنی یہ حقیقت تو تجھے معلوم ہو رہی تھی ہے کہ میریوں کی صداؤں اور مندر کے ہاتھ نیلی کے جوابوں کا معاملہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مور تیاں بولا نہیں کرتیں۔ پھر تیرا یہ کہنا کہ بڑے بت سے پوچھ کر فیصلہ کر دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ تب حضرت ابراہیمؑ نے تمام جمنے سے مخاطب ہو کر نداء حق بلند کر دی۔

افتعدون من دون اللہ ما لا ینفعکد شیئاً ولا یضرکد ۹ اذ
 لکد و لسا تعبدون من دون اللہ - افلا تعقلون ۹ در ۱۶۷ جب ان
 مور تیلوں کے لطف والہام کے سارے حصے من گھڑت ہیں۔ اور ان کی عجز و درماندگی کا
 یہ حال ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو
 چھوڑ کر ان کی پرستش پر جم گئے ہو؟ کیا اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟

اثبات کذب کے لئے ایک غلط توجیہ | چونکہ ہمکے مفسرین کے
 سامنے ایک روایت موجود

تھی، اور اس کی تعبیل میں ضروری سمجھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ کی بات
 بن جائے، اس لئے انہوں نے کوشش کی کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے، وہ
 محذوف بنا کر بڑھا دی جائے۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم کے قول قاللہ لا کیدن
 اصنامکد کو سلسلہ بیان سے الگ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بات انہوں نے
 مخاطبوں سے نہیں کہی تھی، اپنے جی میں کہی تھی، یعنی ان کا اعلان نہ تھا۔ جی ہی جی میں
 ایک سازش سوچی تھی، لیکن یہ محض رائے سے قرآن کے مطالب میں اضافہ کرنا ہے۔
 قرآن میں یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے جی میں کہا تھا۔ وہ تو صاف
 صاف کہہ رہا ہے کہ موقعہ مخاطبہ اور مکالمہ کا تھا۔ اور جب پکاروں نے یہ بات کہی
 کہ اجئتنا بالحقن ام انت من اللاتیمین؟ تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم
 نے اعلان کیا۔ علاوہ بریں اس طرح کے محذوفات جی بھی تسلیم کئے جاسکتے ہیں جب کہ کوئی

قطعی قریبہ موجود ہو۔ یہاں بجز اس ضرورت کے کہ حضرت ابراہیمؑ کو کذب گو بنایا جائے، اور کون سی ضرورت لاحق ہو گئی ہے کہ یہ محذوف گھر لیا گیا؟

روایت صحیحین | باقی رہی صحیحین کی روایت کہ لہ یکذب ابراہیم فی شیء
قط الاثلاث کلھن فی اللہ الخ تو اگرچہ اس کی توجیہ

تاویل کی بہت سعی رہی لوگوں نے کھول لی ہیں، مگر عداوت بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہؒ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازی نے بھی دہرایا ہے، یعنی ہمارے لئے یہ تسلیم کر لینا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے فہم و تعبیر حدیث میں غلطی ہو گئی، یہ مقابلہ اس کے کہ ایک معصوم اور برگزیدہ پیغمبر کو جھوٹا تسلیم کر لیں۔ اگر ایک راوی کی جگہ سینکڑوں راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے، تو بہر حال غیر معصوم انسانوں کی غلطی ہوگی، لیکن اگر ایک معصوم پیغمبر کو بھی غلط بیان تسلیم کر لیا گیا، تو نبوت و وحی کی ساری عبادت و رسم بربہم ہو گئی۔

مسئلہ تحقیق | اولاً قرآن کے بعد دین کی ان تمام کتابوں میں جو انسانوں کی ترتیب دی ہوئی ہیں، سب سے زیادہ صحیح کتاب جامع بخاری اور جامع مسلم ہے اور ان کی تزیین محض ان کی شروط ہی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ شہرت قبول کی بنا پر ہے۔ "شہرت" یہ کہ ایک کتاب علم و نظر کے تمام عہدوں اور طبقوں میں عالمگیر طور پر مشہور رہی ہو اور اہل علم نسلاً بعد نسل اسکی صحت و فضیلت پر مہر میں لگاتے رہے ہوں۔ "قبول" یہ کہ وہ تمام امت کی نظر و بحث کا مرکز بن گئی ہو۔ ہر عہد اور ہر طبقہ

میں بے شمار ناقذوں اور محققوں نے اس کی ایک ایک روایت ایک ایک راوی، ایک ایک متن، ایک ایک لفظ پر ہر طرح کی بحثیں کی ہوں، ہر طریقہ سے جانچا ہوا ہر طرح کی نگاہیں رد و قبول کی والی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ موافق و مخالف تشریحیں لکھی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ درس و تدریس میں مانجھے سے ہوں اور پھر بھی اسکی مقبولیت یک فلم بے داغ رہی ہو۔ چونکہ یہ دو باتیں تاریخ اسلام میں صرف ان ہی دو کتابوں کے حصے میں آئی ہیں، اولیں لہذا ثالث، اس لئے ان کی مستی بجائے خود ایک دلیل صحت ہو گئی ہے اور بلاشبہ جب کبھی اختلاف ہوگا، تو صحیحین کی روایت محض اس لئے بھی قوی تر سمجھی جائے گی، کہ وہ صحیحین کی روایت، دوسرے صحیحین کی روایت کتنی ہی شروط بخاری و مسلم پر نکل کر دکھادی جائیں، لیکن وہ اس کی قیمت کا ہم پلہ نہیں ہو سکتیں۔

(ب) لیکن یہ جو کچھ ہے، ان کی صحت کا اعتقاد ہے، یعنی ایسی صحت کا جیسی اور جس درجہ کی صحت ایک غیر معصوم انسان کے اختیارات کی ہو سکتی ہے۔ صحت کا اعتقاد نہیں ہے اور اس لئے اگر کوئی روایت ثناء و یقینات قطعہ قرآن سے معارض ہو جائے گی، تو ہم ایک لمحہ کے لئے بھی اس کی تضعیف میں تامل نہیں کریں گے، کیونکہ اصل ہر حال میں قرآن ہے، جس کا ثناء و یقین اور جس کی قطعیت تنگ و شبہ بالائتہ ہے۔ ہر انسانی شہادت اس پر کسی جائے گی۔ وہ کسی غیر معصوم شہادت اور دائے پر کسا نہیں جاسکتا کہ :-

غرض اندر میان سلامت اور سست

اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ محققین حدیث اس باب میں کبھی اور باب جمود و تقلید

کا شدیدہ اعمی اختیار نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت اسری شریک بن عبد اللہ بن ابی مرزبان

ہے جس کی نسبت تمام محققین نے بے تامل تعریض کر دی کہ شریک کو غلط فہمی ہوئی

اور صحیح بات وہی ہے جو مسلم کی روایت انس بن مالک میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم

کی حدیث خلق اللہ التوہیۃ یوم السبت کی نسبت تمام محققین نے اتفاق کیا۔

اس کا رفع ثابت نہیں اور اسرائیلیات سے ماخوذ ہے پھر اگر اسی طرح صحیحین کا

یہ روایت بھی رد کر دی گئی کہ ابراہیم خلیلؑ کی صداقت رد نہ کرنی چاہئے، تو کونسی

قیامت ٹوٹ پڑے گی ؟

۰۰۰
۴
سورہ ابراہیم

المجید قریشی

حمید الدرد

کوشش ادب پبلیکیشنز لاہور