

کلرطیہ کی حقیقت

مولانا محمد منظور نعمانی

مجلس نشریات اسلام

۱-کے-۳: ناظم آباد - سیشن: ناظم آباد کراچی ۱۵

کلمہ طیبہ کی حقیقت

جس میں اسلام کے کلمہ دعوت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کے دونوں جزو (توحید الہی اور رسالت محمدی)

کی تشریح پوری تحقیق کیساتھ اور نامکان موثر انداز میں کی گئی ہے،
اور اس کلمہ کی رُوح و حقیقت کو واضح کر کے بتلایا گیا ہے کہ
اپنے ماننے والوں سے اس کلمہ کا مطالبہ کیا ہے!

۱۱

محمد منظور نعمانی

جملہ حقوق طبع و اشاعت پاکستان

میں بحق فضل ربی ندوی محفوظ ہیں

کتابت

فیض الحسن قاسمی اعظمی

طاعت

شکیل پرنٹنگ پریس، آرام بلوچ، کراچی

ناشر

فضل ربی ندوی

قیمت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلمہ طیبہ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

جزو اول ————— توحید الہی

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

کوئی معبود نہیں (یعنی کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں) اللہ کے سوا

ملت بیضاتن و جان لا الہ ساز مارا پرده گرداں لا الہ

لا الہ سرمایہ اسرارِ ما رشتہ شیرازہ افکارِ ما

حرفش از لب چوں بدل آید ہی

زندگی را قوت افزاید ہی

توحید، دین کی بنیاد اور ایمان کی جان ہے، اور اپنی اپنی امتوں کے لئے

سب نبیوں کا پہلا پیغام ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
 مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِي إِلَيْهِ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
 فَأَعْبُدُونِ - (انبیاء: ۲۴)

اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے کوئی
 رسول مگر ہم وحی کرتے ہیں اکی طرف کہ
 کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے سوا
 پس میری ہی عبادت اور بندگی کرو۔

اور اس توحید کے ماننے نہ ماننے اور اس کے مطابق چلنے نہ چلنے ہی پر انسان
 کی سعادت و شقاوت اور نجات و ہلاکت کا مدار ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا:-

ثَلَاثَانِ مَوْجِبَتَانِ
 دُوْجِبَتَانِ فِي جِوَابِ كَرِيْمِي
 كَيْسِي نِي عَرَضِي كَيْسِي: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْمَوْجِبَتَانِ يَا حَضْرَتِ كُونِ دُوْجِبَتَانِ فِي
 وَاجِبِ كَرِيْمِي وَالِي؟ حَضْرَتِي نِي ارْشَادِي فرمایا:-

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ
 بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ
 وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ
 بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

جو شخص اللہ کیساتھ کسی چیز کو شریک کرنا
 ہوا (یعنی کسی طرح کا شرک کرتا ہوا)
 مرادہ دوزخ میں جائے گا، اور جو ایسے
 حال میں مرے گا اللہ کیساتھ کسی چیز کو شریک
 نہیں کرتا تھا (یعنی شرک پاک اور
 مسلم)

موتی تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔

ایک دوسری حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرو۔

إِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ
 يَعْْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
 وَيَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا
 يُعْذِبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ
 شَيْئًا (بخاری و مسلم)

بیشک اللہ کا خاص حق اپنے بندوں پر
 یہ ہے کہ وہ اسکی عبادت کریں اور اسکی
 ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں
 کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو
 عذاب میں نہ ڈالے جو شرک نہ کرتے ہوں۔

ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ مَاتَ عَلَى
 ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
 (بخاری و مسلم)

جو کوئی بندہ "لا الہ الا اللہ" کا توکل لے
 (یعنی توحید کو اپنا دین بنا لے اور اس پر
 قائم ہو جائے) اور پھر اسی حال پر مر جائے
 تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جنت میں نہ جائے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فقہ حضرت ابو ہریرہ رضی
 سے ارشاد فرمایا، کہ:۔ جاؤ! اور جو ایسا آدمی ملے، کہ

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُسْتَيِقِنًا بِهَا قَلْبَهُ فَبَشِّرْهُ
 بِالْجَنَّةِ - (مسند)

وہ دل کے یقین کیساتھ "لا الہ الا اللہ"
 کی گواہی دیتا ہو، اُس کو میری طرف سے
 جنت کی بشارت سنا دو۔

اسی طرح حضرت عثمان رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔
 مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ
 جو کوئی اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَحَلَ "لا الہ الا اللہ" پر یقین و اعتماد رکھنا

الْجَنَّةَ - (مسلم) تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔

اور حضرت معاذ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ن ارشاد فرمایا:-

مَفَاتِيحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ كَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کی کتبھی ہے۔ (رواہ احمد)

اور حضرت ابو بکر صدیق سے مروی ہے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا:-

مَا فَجَاءَ هَذَا الْأَمْرَ؟ اس دین میں نجات کا خاص نقطہ کیا ہے؟

فَقَالَ مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ تَوَانِيحُ فَرِيَا: جس نے میرا لایا ہوا وہ کلمہ

الَّتِي عَرَضْتُهَا عَلَى عَمِّي (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) میری دعوت پر قبول کر لیا

فَرَدَّهَا فِيهِ لَهْ فَبَاءَ جو میں نے اپنے چچا (ابوطالب) پر ان کے

(رواہ احمد) آخری وقت میں) پیش کیا تھا اور انھوں

نے اُس کو نہ مانا، تو وہی کلمہ ماننے والے کے لئے اصلی نقطہ نجات ہے۔

لیکن ان حدیثوں کا مطلب یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ بس "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنے اور

توحید کا اقرار کر لینے ہی سے ہم نجات کے مستحق اور جنت کے ٹھیکہ دار ہو گئے، بلکہ

ان احادیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ نجات کی سب سے بڑی اور پہلی شرط یہ توحید ہے

اور اس کے بغیر نجات قطعاً ناممکن ہے، تو جس نے اس دعوتِ توحید کو قبول کر لیا

اُس نے نجات کی یہ بڑی شرط پوری کر دی اور شرک کی وجہ سے نجات اور جنت

کا دروازہ جو اس کے لئے قطعی بند تھا، وہ اب توحید کو اختیار کر لینے کی وجہ سے کھل گیا، ہے اس کے علاوہ اور شرائط، مثلاً ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الآخر، اور دین کے اہم مطالبات مثلاً صلوٰۃ و زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی، تو ان کا معاملہ بجائے خود ہے، اور قرآن و حدیث میں اپنے اپنے موقع پر ان شرائط کو بھی پوری وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے طور پر یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کو قبول کر لینا اور توحید کو اختیار کر لینا درحقیقت پورے دین کو قبول کر لینے اور اختیار کر لینے کا ایک عنوان ہے، اور اس لئے ان احادیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ”لا الہ الا اللہ“ کو قبول کر لیا، یعنی جس نے اُس پورے دین کو اختیار کر لیا جس کی اصل داساس اور جڑ بنیاد ”لا الہ الا اللہ“ ہے تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔

بہر حال مندرجہ بالا تمام حدیثوں میں (اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سے نصوص میں) بری صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نجات کا اصل دار و مدار توحید پر، یعنی ”لا الہ الا اللہ“ کے پیغام کو قبول کر لینے اور اس کو اپنا اصول زندگی بنالینے پر ہے۔

توحید کی حقیقت اور ”لا الہ الا اللہ“ کا مطلب | لیکن اس توحید کی

حقیقت اور اس ”لا الہ الا اللہ“ کا مطلب سمجھنے کے لئے سب سے پہلے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ جہاں تک خدا کی ذات اور اس کی صفت خَلْق و اِحْبَاب اور

اور تدبیرِ عالم (یعنی دنیا کے پیدا کرنے اور اس کا رخاۂ عالم کو چلانے) کا تعلق ہے تو عرب کے وہ مشرک بھی جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کا پیغام پیش کیا، وہ بھی اس حیثیت سے خدا کو وحدۃ لا شریک مانتے تھے یعنی اپنا عقیدہ وہ یہی ظاہر کرتے تھے کہ اللہ جو اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا اور لا شریک ہے، اسی نے زمین و آسمان اور اس کے سنا کر کو پیدا کیا ہے اور وہی دنیا کے اس پورے کارخانہ کو چلا رہا ہے، قرآن مجید میں مشرکین عرب کا یہ اقرار اور اعتقاد جا بجا نقل کیا گیا ہے۔

(سورہ یونس ۴، سورہ مومنون ۵، سورہ عنکبوت ۶)

مشرکین عرب کا شرک اور دعوتِ توحید کا ان سے مطالبہ | مگر اس کے باوجود چونکہ

وہ عبادت میں جو صرف اللہ کے لئے ہونی چاہیے، اپنے دیوتاؤں اور فرضی معبودوں کو بھی شریک کرتے تھے اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہوئے اپنی خاص حاجات اور مشکلات میں ان سے دعائیں کرتے اور مدد مانگتے تھے، اسلئے مشرک قرار دیئے گئے۔ بہر حال عرب جاہلیت کی تاریخ اور قرآن شریف کی صدا

لہ عبادت سے مراد یہاں انسانوں کے وہ خاص اعمال ہیں جو کسی ہستی کو اللہ و معبود اور نفع و ضرر کا مالک و مختار سمجھ کر اس کے سامنے اپنی گردیدگی اور محتاجی و نیاز مندی اور ذلت و پستی کے اظہار (بقیہ صفحہ ۹ پر)

آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا بڑا شرک یہی دو طرح کا شرک تھا (یعنی ایک شرک فی العبادت اور دوسرا شرک فی الاستعانت) پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ”لا الہ الا اللہ“ کا جو پیغام ان کے سامنے پیش کیا، اس کا اولین مطالبہ ان سے یہی تھا کہ جس اللہ کو تم اس کی ذات میں اور اس دنیا کے پیدا کرنے اور

(جس کا بقیہ حاشیہ) کے لئے اور اس کو راضی اور خوش کرنے کے لئے ہی کئے جاتے ہیں جیسے نماز، روزہ، حج، صدقہ، سجدہ، طواف، دعا، نذر و نیاز اور قربانی وغیرہ۔۔۔ اس قسم کا کوئی عمل اگر غیر اللہ کے لئے کیا جائے، تو اس کا کرنے والا قرآن پاک کی رو سے قطعاً مشرک ہے، اور دنیا کی اکثر مشرک قوموں میں یہی مشرک رہا ہے، اور شرک فی العبادت اسی کو کہتے ہیں۔۔۔ اور انبیاء علیہم السلام کو زیادہ تر اسی شرک سے لڑنا پڑا ہے۔ ۱۲

۱۲۔۔۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں جو تاثرین اور خاصیتیں جن چیزوں میں رکھ دی ہیں، مثلاً آگ میں گرمی، پانی میں ٹھنڈک اور پیاس بجھانے کی خاصیت یا مثلاً تلوار میں کاٹنے کی صلاحیت تو ان چیزوں سے ان مقاصد میں کام لینا ہرگز توحید کے منافی نہیں ہے بلکہ عین منشاء الہی ہے ”هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَنَافِي الْأَدْوَانِ جَمِيعًا“ (یعنی وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے) اور علیٰ ہذا اپنے جن بندوں کو جو مجازی طاقتیں اور قابلیتیں اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھی ہیں، مثلاً طاقتور کو اس قابل کر دیا کہ وہ کمزوروں کی مدد کر سکے، یا مثلاً بادشاہوں اور (فقیرانہ پر)

چلانے میں وعدہ لاشریک سمجھتے ہو، عبادت و استعانت کا تعلق بھی صرف اسی سے رکھو، اُس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، کسی کو اپنا حاجت روا نہ سمجھو، اور اپنی حاجات و مشکلات میں اُس کے سوا کسی کو نہ پکارو، یہی آپ کی دعوت توحید کا اولیٰ مطالبہ تھا، اور اسی کو آپ اپنے دین کی بنیاد اور اصل اساس کی

(ص ۹ کا بقیہ حاشیہ) اور حاکموں کو سلطنت و حکومت کی وہ قوت عطا فرمادی کہ وہ ظالم سے مظلوم کا انتقام لے سکیں، یا مثلاً طبیبوں اور ڈاکٹروں کو) یہ صلاحیت بخش دی کہ وہ بیماروں کا علاج کر سکیں، یا مثلاً ہر ایک کو اس لائق بنا دیا کہ وہ دوسروں کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکے، وغیرہ وغیرہ، تو سلسلہ اسبابِ سبب کے ماتحت ان لوگوں سے ان امور میں مدد لینا جیسا کہ دنیا میں عام طور سے رائج ہے ہرگز شرک نہیں ہے، بلکہ مقامِ توکل کے بھی خلاف نہیں ہے۔ بہر حال غیر اللہ سے وہی استعانت (مدد مانگنا) شرک ہے جو اللہ کے قائم کئے ہوئے اس سلسلہ اسبابِ سبب سے بالاتر کسی ہستی کو نفع و ضرر کا مالک مقرر اور فاعل یا متقبل سمجھ کر کی جائے، جیسا کہ بت پرست اپنے بتوں اور دیوتاؤں سے اور بہت سے جاہل اور ناخدا شناس آدمی اروحِ خبیثہ اور جنات اور شیاطین سے اور بہت سے نام کے مسلمان اصلی یا فرضی ولیوں، شہیدوں سے اور ان کے مزارات سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لئے اُن سے دعائیں کرتے ہیں اور اسی مشرکانہ اعتقاد کی بنا پر اُن کی خوشامد کیلئے نذر نذیر وغیرہ عبادات کرتے ہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کے ساتھ جو کوئی (اگلے صفحہ پر)

حیثیت سے پیش کرتے تھے۔ سورہ یونس کے آخری رکوع میں فرمایا گیا :-

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ
 فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا
 أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ
 مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن أَعْبُدُ
 اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ
 وَأَسْرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ
 الْمُؤْمِنِينَ هَـ وَان أُنْتُمْ
 وَجْهَاتٍ لِلدِّينِ حَنِيفًا
 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ
 مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ

اے پیغمبر! ان لوگوں کے سامنے اعلان
 کرو کہ اے لوگو! اگر تم میرے دین کے متعلق
 کسی شک و شبہ میں ہو تو (سنو میرا طریقہ یہ
 ہے کہ) میں نہیں عبادت کرتا ان کی
 جن کو تم پوجتے ہو، لیکن میں صرف اُس
 اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو اٹھاتا
 ہے (یعنی جسے تمہاری تمہاری موت و
 جیاع ہے) اور مجھے حکم ہے کہ ہر جاؤں میں
 ایمان والوں سے اور نیز مجھے حکم ہے کہ سیدھا
 کرے رُح اپنا اس دین کیلئے (یعنی توحید
 کیلئے) یکسو ہو کر اور مت ہو شرک

(ہذا کا بقیہ حاشیہ) ایسا بڑا وکرے اور ایسے امور میں اس سے مدد کا طالب ہو وہ بیشک مشرک ہے
 حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بے نظیر کتاب حجۃ اللہ البائتہ میں شرک
 توحید کی بحث میں بڑی وضاحت سے ۱۰ استغانت کی ان دونوں قسموں کے فرق کو بیان کیا ہے
 ہم نے یہاں جو کچھ لکھا ہے یہ گویا اسی کا خلاصہ ہے۔ ۱۲

کر نوالوں میں سوا اور مت پکار اللہ کے	فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
سوا کسی ایسے کو جو نہ تجھے کوئی نفع دے سکے،	مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنَّ
اور نہ کچھ ضرر پہنچا سکے، اور اگر تو نے یہ کیا	يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا
تو پھر تو بھی ظالموں میں ہو جائے گا اور	كَاشَفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ط
اگر اللہ پہنچائے تجھے کوئی تکلیف تو کوئی	وَإِنْ يَرِدْكَ مِنْ غَيْرِ فَلَا
نہیں ہے اسکو ہٹا سکنے والا اُسکے سوا،	رَادًّا لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ
اور اگر وہ چاہے تجھے کسی بھلائی سے نوازا	مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍ وَهُوَ
تو پھر کوئی نہیں روکنے والا اُسکے فضل کو	الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝
پہنچانے جسے چاہے اپنے بندوں میں سے	(یونس - ع - ۱۱)

اور وہی بخشنے والا مہربان ہے

اسی طرح اور کئی بہت سی آیات میں "توحید فی العبادت" اور توحید فی الاستعانت کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

عبادت و استعانت کا باہمی لزوم

اور یہ عبادت و استعانت باہم کچھ لازم ملزوم ہی بھی ہیں، مشرک لوگ کسی دیننا کی پوجا عموماً اسی غلط فہمی کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ اپنی حماقت سے وہ ان کو نفع و نقصان اور بناؤ بگاڑ کا مالک و مختار اور حاجت روا و مشکل کشا سمجھنے لگتے ہیں

بہر حال نفع و ضرر کا عقیدہ ہی معبودانِ باطل کی پوجا کا سبب بنتا ہے۔
 اسی لئے قرآن مجید میں تعلیم توحید کے سلسلے میں بار بار اس حقیقت کو واضح کیا
 گیا ہے کہ مشرک جن فرضی معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، اُن کے قبضہ و اختیار میں
 کچھ بھی نہیں ہے۔

قُلْ اَدْعُوا الَّذِيْنَ دَعَمْتُمْ	(اے رسول! ان مشرکوں سے) کہو! کہ
مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ	خدا کے سوا تم جن کو حاجت رُوّ اور
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى السَّمٰوٰتِ	کار راز سمجھے ہوئے ہو اُن کو پکارو، وہ
وَكَا فِى الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ	ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے آسمانوں
فِيْهَا مِنْ شَيْءٍ وَّمَا لَهُ	میں اور نہ زمین میں اور نہ ان دونوں میں

ملہ یہی وہ بلخ اور اہم نکتہ ہے جس پر حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خاص فاروقی شان
 کے ساتھ اس وقت تیز فرمائی جب کہ حج کے موقع پر حجرِ اسود کو چومنے سے پہلے آواز بلند کرنے لپنے
 اس اذعان و یقین کا اعلان فرمایا:-

وَاَيُّمُ اللّٰهِ اِنَّكَ حَجْرٌ وَّلَا تَنْفَعُ	اور قسم خدا کی تو بس ایک بے جان پتھر ہے
وَّلَا تَضُرُّ	نہ ہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان
(صحیح بخاری)	دے سکتا ہے۔

انہیں نطقوں سے اپنے یہی تبار دیا کہ حجرِ اسود کو چومنے اور اس کی تعظیم کرنے میں اور بت پرستوں
 کے اپنے بتوں کے ساتھ طرزِ عمل میں کیا اصولی اور بنیادی فرق ہے۔ ۱۴

وَمَنْهُمْ مِّنْ ظَاهِرٍ ؕ -- ان کی کوئی شرکت ہے اور نہ ان میں سے کوئی خدا کا مددگار ہے۔ (سبا-۳)

قُلْ اذْعُوْا الَّذِيْنَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُوْنَ كَسْفَ الصَّيْرِ عَنْكُمْ وَلَا الْحَوْبَ لَكُمْ

کہو! تم پکار دیکھو اپنے ان دیوتاؤں کو جن کو خدا کے سوا تم اپنا کارساز سمجھتے ہو۔ وہ نہ تو تم سے تکلیف دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ تکلیف ٹال ہی سکتے ہیں۔ (بنی اسرائیل ۱۷)

ان آیات اور ان جیسی دوسری آیات میں اگرچہ بظاہر شرکین کے معبودان باطل کی بے بسی اور عاجزی ظاہر کر کے صرف شرک فی الاستعانت کا رد کیا گیا ہے، لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا چونکہ عبادت عموماً نفع و ضرر ہی کے عقیدہ سے اور استعانت ہی کے راستہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے انہی آیات شرک فی العبادت کا بھی رد ہوتا ہے اور اس طرح جن آیات سے براہ راست صرف شرک فی العباد کا رد کیا گیا ہے اس میں لڑو کی وجہ انہی سوا واسطہ شرک فی الاستعانت کا بھی رد ہو جاتا ہے۔

بہر حال شرکین عرب جو قرآن مجید کے پیغام توحید کے اولین مخاطب تھے، انکا بڑا اور اول درجہ کا شرک یہی شرک فی العبادت اور شرک فی الاستعانت تھا، اور اس لئے "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" کے ذریعہ ان کو جس توحید کا پیغام دیا گیا اس کا اولین مطالبہ ان سے یہی تھا کہ وہ عبادت اور استعانت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک

نہ کریں اور خود ہم سے بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی کا اقرار ان نقطوں میں کرایا جاتا

۴:-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

نَسْتَعِينُ۔ ————— کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے

اور تجھ سے ہی مدد مانگے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے۔

توحید کا پہلا درجہ

بہر حال اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں واحد و یکتا ماننے کے بعد عملی زندگی میں یہ ”توحید فی العبادت“ اور ”توحید فی الاستعانت“ توحید کا وہ ضروری اور اولیٰ درجہ ہے کہ اس پر ایمان لائے اور اس کو اختیار کئے بغیر کوئی شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اور جو کوئی توحید کے اس درجہ سے بھی خالی ہاتھ گیا، اور ایسے حال میں مرا کہ وہ اللہ کی ذات و صفات یا عبادت و استعانت میں اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرتا تھا، تو اللہ نے جنت اُس پر حرام کر دی ہے۔

إِنَّهُ مَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ

حَوَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

وَمَا وَنُهُ النَّارَ (السَّادَّةُ) اور دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانا۔

اور یہی وہ شرکِ عظیم ہے جس کو اللہ ہرگز نہیں بخشتے گا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ (النساء - ۱۸۵)

یقیناً اللہ نہیں بخشے گا شرک کو، اور
بشدتے گا اُسے تُوڑے کے گناہ
جسکے چاہے گا۔

توحید کے ثانوی مطالبے

پھر آدمی جب توحید کے اس اولیٰ اور ابتدائی مطالبہ کو پورا کرے اور یہ درجہ اسکو حاصل ہو جائے تو اس کے بعد اس کے کچھ اور بھی اہم مطالبے ہیں، جن کے بغیر توحید کامل نہیں ہوتی، مثلاً یہ کہ وہ فیصلہ کرے کہ مجھے صرف اللہ کے حکم پر چلنا ہے، اسی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، اُس کے حکم کے مقابلہ میں اپنے باپ دادا کے طریقے یا قومی رسم و رواج یا حکومتِ وقت کے قانون یا دنیا دلوں کی بھلے یا خود اپنی مصلحت اور جی کی خواہش کو یا دوسرے لوگوں کی پسند اور خوشی کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اس کے حکم کے مقابلہ میں ان سب چیزوں کو پس پشت ڈال کر بس اسی کے حکم اور اس کی مرضی پر چلنا ہے، بہر حال تکمیل توحید کیلئے ضروری ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی میں یعنی زندگی کے ہر شعبہ میں اللہ ہی کے حکم پر چلنے کا فیصلہ کرے، اور ہر حال میں اس کی اطاعت اور غلامی کو اپنا اصول زندگی بنائے۔ — آیات ذیل میں توحید کے اسی درجہ کا بیان ہے:۔

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ

کیا تم نے اُس کو دیکھا جن نے اپنی

هُوَ الَّذِي هَدَى اللَّهُ
 هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ
 أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي
 جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ
 مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرَةٍ
 (بقرة - ۱۳۷)

اپنی ہواؤں پر جس کو اپنا معبود
 بنا لیا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت
 ہی سچی ہدایت ہے اور اگر تو نے
 ان کی خواہشات (اور انکے من مانے
 خیالات) کی پیروی کی، بعد اسکے
 کہ آجکا تیرے پاس حقیقی علم تو نہیں
 ہوگا تیرا کوئی حمایتی اور مددگار۔

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى
 وَأَمْرًا نَسِئَمُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 (الانعام - ۹۷)

کہہ دو! اللہ کی ہدایت ہی سچی ہدایت
 اور ہم کو حکم ہے کہ رب العالمین ہی کی
 فرمانبرداری کریں۔

اسْتَعُوْا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ
 مِنْ دُونِهِ أَوْ لِيَأْتِ
 (الاعراف - ۱۷)

پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف
 اُتار گیا ہے تمہارے پروردگار کی
 طرف سے، اور نہ پیروی کرو اسکے
 سوا اور آقاؤں کی۔

ان آیات کا مطالبہ ایمان والوں سے یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صرف اللہ کی ہدایت
 کے تابع کریں، اور زندگی کے ہر شعبہ میں بس اسی کے حکم پر چلیں، یقیناً بہت سوں کیلئے
 توجیہ کا یہ مطالبہ مشکل اور سخت ہے، لیکن کوئی شبہ نہیں کہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" ان سے یہ بھی

چاہتا ہے اور اس کے بغیر ان کا ایمان و اسلام کامل نہیں۔ سہ
 چومی گویم مسلمانم بلزیم کہ دانم مشکلات لا اللہ را
 اسی طرح توحید کا ایک تکمیلی مطالبہ ایمان والوں سے یہ بھی ہے کہ اسی کی قادر و قیوم
 ذات پر وہ توکل و بھروسہ رکھیں، اور اسی کو اپنا حافظ و ناصر اور بلجا و ماوی سمجھیں،
 اسی سے خیر اور بھلائی کی امیدیں رکھیں، صرف اسی کے غضب اور قہر سے ڈریں،
 اور اسی کی نصرت و اعانت کے اعتماد پر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت کی بھی
 پروا نہ کریں۔

وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ اور نہیں ڈرتے ہیں وہ اللہ کے سوا

(سورہ احزاب ۵۷) کسی سے

موجود کہ دو پائے ریزی زرش دگر آ رہے نہی بر سرش

امید و ہراسش نہ باشد ز کس ہمیں است بنیاد توحید و بس

لہ واضح رہے کہ غیر اللہ سے صرف وہی ڈرنا اس توحید کے منافی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور اس کی
 شان ”فَعَالٌ لِّمَآ يُرِيدُ“ سے نا آشنا یا کم اعتمادی کی وجہ سے ہو، جیسا کہ عام طور سے
 ضعیف الایمان لوگوں کا حال ہوتا ہے، ورنہ کسی خوفناک مخلوق مثلاً دزدہ یا سانپ سے یا
 کسی بے درد اور ظالم حاکم وقت سے صرف طبعی طور پر ڈرنا تو انسانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ
 نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور یہ توحید کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کے بھی منافی نہیں ہے۔ ۱۲

الغرض یہ سب "لا الہ الا اللہ" کے اہم مطالبات میں سے ہے، اور جس شخص میں جتنی کمی اس بارے میں رہے گی سمجھنا چاہیے کہ اس کی توحید اتنی ہی ناقص اور ادھوری رہے گی، اور وہ اسی حسابے شرک میں گرفتار رہے گا، اور جس میں یہ باتیں جس قدر کامل درجہ میں ہوں گی، اس کی توحید بھی اتنے ہی کامل درجہ کی ہوگی۔

اس موقع پر یہ بتا دینا بھی مناسب ہوگا کہ مادہ پرست اور خدا فراموش یورپ میں ہیروپرستی، قوم پرستی اور وطن پرستی کی قسم کی جو گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں اور جس طرح ان کا ظہور ہو رہا ہے یہ سب بھی شرک ہی کی ذریعہ ہیں، اور اسلام "لا الہ الا اللہ" ہی کی ضرب سے ان نئے "معبودوں" کو بھی مٹانا چاہتا ہے۔

مثلاً اپنے قومی ہیروؤں کی مطلق اور غیر مشروط پیروی کرنا، ان کے مجسمے نصب کرنا اور ان کی تصویروں اور مجسموں کے سامنے بھی تعظیم و عقیدت کے مظاہرے کرنا، سلامی دینا، سر جھکانا اور ان پر ہار پھول چڑھانا، اور قومی و اجتماعی معاملات میں قانونِ الہی سے بے پروا ہو کر اپنے خدا شناس لیڈروں کی پیروی کرنا، تو ہیروپرستی اور لیڈرپرستی کی یہ سب صورتیں بھی "لا الہ الا اللہ" کے پیغامِ توحید کے قطعاً منافی ہیں، اور اسلام میں ان کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔

علیٰ ہذا یورپ نے قوم اور وطن کو آج "آلہ" کی جو حیثیت دے رکھی

ہے اور جس طرح اس کی عظمت و تقدیس کے گیت گلے جلتے ہیں اور اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے وطن کی سر بلندی کو ان پرستار ان قوم و وطن نے جس طرح ”نصب العین“ اور ”مقصد حیات“ کا درجہ دے رکھا ہے اور حق و باطل، صالح و فاسد سے قطع نظر کر کے قوم و وطن کی وفاداری کو جس طرح ایک ”مستقل“ ”دین“ بنا لیا گیا ہے (اور مسلمانوں میں بھی یہ سب گمراہیاں بڑی تیزی کے ساتھ سراپت کرتی جا رہی ہیں) تو یہ سب بھی اسلام کے نقطہ نظر سے ایک طرح کا شرک ہی ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یورپ کے تراشے ہوئے یہ نئے بت (ہیرو، قوم، وطن وغیرہ) ایک لحاظ سے پتھر کے پُرانے بتوں سے بھی زیادہ فتنہ انگیز ہیں اقبال نے سچ کہا ہے۔

اس دور میں نئے اور ہرجام اور ہرجم اور ساقی نے بنائی روش لطف کرم اور
مسلم نے بھی تمیر کیا اپنا حرم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے مصمم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سبک وطن ہے

جو پیر بن اُس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

اقبال ہی نے اس بارے میں ایک دوسری جگہ کہا ہے،

فکر انساں بت پرستے بت گرے ہرزماں در جستجوبے پیکرے
باز طرح آذری انداخت است تازہ تر پروردگارے حست است

کاید از خون ریختن اندر طرب نام اورنگ ست ہم ملک و نسب
 آدمیت کشتہ شد چون گوسفند پیش ہائے این بت نارا جہنم
 اے کہ خوردستی زمینائے خلیل گرمی فونت ز صہبائے خلیل
 بر سر این باطل حق پیر بہن تیغ "لَا مَوْجُودَ إِلَّا هُوَ" بزن

توجید کا اعلیٰ درجہ پھر اس سے بھی آگے توجید کا اعلیٰ درجہ
 یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی سے لو لگائیں

اور اسی کو اپنا حقیقی محبوب اور مقصود و مطلوب بنائیں، پھر اس کے
 عشق و محبت میں ہم ایسے فنا ہوں کہ جو کچھ کریں صرف اسی کے لئے کریں،
 اور اس کی رضا کے سوا ہر چیز کی خواہش ہمارے قلب سے نکل جائے، پھر ہمارا
 ہر عمل، صرف نماز یا روزہ ہی نہیں، بلکہ ہمارا کھانا اور پینا، سونا اور جاگنا، ردنا
 اور ہنسنا، کسی سے خوش ہونا اور زیادہ جامع لفظوں میں ہمارا مزنا اور جینا سب
 اللہ کے لئے اور صرف اسی کی رضا کے واسطے ہو، گویا کہ "فَيَا أَيُّهَا الْمَسْأَلِيُّ
 لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" ہمارا حال ہو، اور ہمارے دل کی یہ پکار ہو

۱۵ امام ربانی مجدد الف ثانی رحمہ اللہ اپنے ایک مکتوب میں توجید کے اسی درجے متعلق ارقام فرماتے ہیں:

"و توجید عبارت از تلخیص قلبی است از توجہ با دون اوجہا تا زمانیکہ دل را

گرفتاری با سوا متفق اگر چنانچہ قلیل باشد از باب توجید نیست" (مکتوبہ ج ۱ اول) (تقریباً ۲۲)

خواہم کہ ہمیشہ درجہائے توزیم خاکے شوم و بزرپرپائے توزیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی از بہر تو میرم و برائے توزیم

توحیدِ کامل کے آثار و نتائج

جب اللہ کے کسی بندے کو توحید کا یہ اعلیٰ مقام حاصل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ہر کام صرف اللہ کے لئے ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ بظاہر اگر وہ اپنے ذاتی اور خانگی کام بھی کرتا ہے تو وہ بھی اپنی ضرورت کے احساس اور نفسانی تقاضے سے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے اور اسی کی رضا کے لئے کرتا ہے اور یہ بات (یعنی ہر چھوٹا بڑا کام رضائے الہی کیلئے ہی کرنا) اس بندہ خدا کے لئے

(بقیہ صفحہ ۲۳) اور سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ "فتوح الغیب" میں فرماتے ہیں:-

ليس الشرك عبادۃ الاصنام بل هو متابعتك له والوان تختاسر
مع ربك عزوجل شيئاً سواه من الدنيا وما فيها والاخرة وما فيها
ما سواه عزوجل غيره فاذا اسركنت الى غيره فقد اشركت
به عزوجل غيره (فتوح الغیب مقالہ ہفتم)

مطلب یہ ہے کہ صرف بت پرستی ہی شرک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ تو اپنی خواہش نفس کا تابع ہو جائے اور اپنے پروردگار کے ساتھ تو دنیا یا آخرت کی کسی اور چیز کو اختیار کرے، پھر جب اللہ کے سوا کسی اور کی طرف تیری چاہت کا میلان ہوا تو گویا تو نے اُسکے غیر کو شریک کر لیا۔ ۱۲

بالکل ایسی طبعی بات ہو جاتی ہے جس طرح عوام الناس ہر کام اپنی ضرورت سے اور اپنے نفس کی خواہش سے کرتے ہیں۔ یہ درجہ توحید اور اخلاص کا اعلیٰ درجہ ہے، اور یہی مقام فنا ہے، اور اسی مقام پر پہنچنے کے لالہ اللہ کی تکمیل ہوتی ہے حدیث میں ہے:-

”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ

فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ“ — (رواہ ابوداؤد عن ابی امامہ شکوہ)

مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جس نے اللہ کے لئے محبت کی (جس سے محبت کی) اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھا (جس سے بغض رکھا) اور اللہ ہی کے لئے دیا (جسکو کچھ دیا) اور اللہ ہی کے لئے دینے سے ہاتھ روکا (جسکو دینے سے ہاتھ روکا) غرض جس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ سب کچھ اللہ ہی کے لئے کرنے لگا، تو اس نے

لہ امام ربانی اپنے ایک مکتوب گرامی میں ان اہل اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں:-

”ایبار اللہ ہرچہ کند برائے حق می کند جل و علانہ برائے نفس خود، چہ نفس ایشان خدا حق

شذ است، در خصوص اخلاص و تصحیح نیت ایشان را در کار نیت، نیت ایشان بہ قافی اللہ بقا باللہ تصحیح یا ز است، مثلاً شخصے کہ گرفتار نفس خود است، ہرچہ می کند برائے نفس خودی کہ بہ نیت کند یا نہ کند و چون این گرفتاری نفس زائل شود و گرفتاری حق جل و علانہ بجائے آن نشیند ناچار ہرچہ کند برائے حق کند، نیت دست دہد یا نہ، نیت در محتمل در کار است در تعیین احتیاج بہ تعیین نیست۔
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“ (مکتوب نمبر ۱ جلد اول)

ایمان کی تکمیل کر لی۔

اللہ کے جن بندوں کو اس نسبت کا کچھ حصہ مل گیا، ان کو کونین کی سب سے بڑی دولت مل گئی یہی وہ ”مردانِ خدا“ ہوتے ہیں، جن کو راہِ خدا میں راحت و مصیبت بالکل یکساں ہوتی ہے، اور زندگی ان کو موت سے زیادہ محبوب و مرغوب نہیں ہوتی، ان کے دل کے سارے ہر وقت یہ آواز نکلتی ہے: یہ زندہ کئی عطاءئے تو در بکشتی قضائے تو

دل شدہ مبتلائے تو ہر چہ کئی رضائے تو

بلکہ وہ اللہ سے آرزوئیں کرتے ہیں کہ انھیں بار بار زندگی دی جائے تاکہ وہ بار بار راہِ خدا میں قربان ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی جذبہ کی تصویر ان الفاظ میں کھینچی ہے:-

وَوَدُّتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ثُمَّ أُحْيَى ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَى
ثُمَّ أُقْتَلَ

میرا جی چاہتا ہے کہ راہِ خدا میں مجھے شہید کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میں شہید کیا جاؤں پھر میں جلایا جاؤں، اور پھر شہید کیا جاؤں۔

میں خواہم از خدا بہ دعا صد ہزاراں جاں تا صد ہزار بار بہ میسرم برائے تو

اہلِ توحید کا فولادی عزم اور طاقتِ انقلاب

یہی وہ مسّتِ اُلت ہوتے ہیں کہ مشکلات اور خطرات ان کا راستہ

نہیں روک سکتے، بلکہ وہ کسی خطرے کو خاطر ہی میں نہیں لاتے سہ
 عشق را از تیغ و خنجر باک نیست اصل عشق از آبِ باد و خاک نیست
 در جہاں ہم صلح ہم پیکار عشق آبِ حیوان تیغِ جوہر دار عشق
 از نگاہِ عشق خارِ عاشق شود
 عشق حق آخر سرِ ایا حق شود

ان عشق بازوں کے زور یدِ الہی کا کون اندازہ کر سکتا ہے، یہ مردانِ خدا
 اور فقیرانِ بے نوا جن کے پاس اللہ کے نام اور قلب میں ”لا الہ الا اللہ“ کی طاقت
 کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، جب محض اللہ کے لئے وقت کے ظالموں اور جاہلوں
 سے ٹکراتے ہیں۔ تو بڑے بڑے فرعون و نمرودان کے سامنے لرزہ براندا
 نظر آتے ہیں۔ سہ

باسلاطین می قدمی فقیر از شکوہ بویا لرزد سریر
 از جنوں می افکند بوی بہ شہر ذار ہاند خلق را از جبر و قہر

قلب اور اوقات از جذب و سلوک

پیش سلطان نعرہ او ”لاملوک“

یہ بندگانِ خدا چونکہ اپنی ہستی کو بالکل مٹا دیتے ہیں، اور جو کچھ کرتے
 ہیں صرف اللہ کے لئے، اور اس کی طرف سے کرتے ہیں، اس لئے اللہ تعالیٰ
 ان کے اقدامات اور ان کے افعال کو اپنی طرف منسوب فرما لیتا ہے، اور پھر

ان کی لاج رکھتا ہے، حدیث قدسی میں ”حَتَّى كُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يُنْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصَرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ“ (ادکما قال) اسی حال کی تعبیر ہے، یہی وہ خاصانِ خدا ہوتے ہیں جن کے متعلق حدیثِ نبویؐ میں ہے کہ اگر یہ اللہ پر کوئی قسم کھا بیٹھس، تو پھر اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے (كُواشْتَعَرُوا عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ) اے کاش! ہم ”لا الہ الا اللہ“ کے اس مقام کی حقیقت، اس کے جلال و قوت اور اس کی کار فرمایوں اور شوقداریوں سے کچھ آشنا ہی ہو جائیں:-

توحید کا یہ درجہ کہ بندہ کی مراد اور اس کا محبوب اور مقصود و مطلوب حق تعالیٰ کے سوا کچھ نہ رہے، اگرچہ عام نہیں ہے، اور نہ ایمان و اسلام یا نجات اس پر موقوف ہے (بلکہ یہ صرف کمالِ ایمان کا درجہ ہے۔ جیسا کہ ابوامامہؓ لہ یہ ایک صحیح حدیث ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض بندے قربِ الہی کے مقامات طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ انکی آنکھیں اور ان کے ہاتھ ان کے نہیں رہتے، بلکہ وہ چونکہ صرف اللہ کیلئے استعمال ہوتے ہیں اسلئے انکی یہ ساری قوتیں گویا اللہ کی ہو جاتی ہیں۔ یہ مطلب سنیں کہ نوز بائیں لوگ خدا ہو جاتے ہیں، یا خدا ان کا جزو ہو جاتا ہے ۱۲۔ ۱۳۔ حضرت امام ربانیؒ ایک مکتوب میں تصریح فرماتے ہیں۔

”وایں قسم نفیِ آلہ، متکثرہ نمودن و از نفی مقصودیت منفی عبودیت غیر آید، شرط کمال ایمان است کہ بولایت مربوط است“

(مکتوب نمبر ۳، جلد سوم)

کی مذکورہ صدر حدیث کے لفظ "فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ" سے بھی ظاہر ہے) لیکن اس میں شبہ نہیں کہ یہ ہے اتنی بڑی دولت کہ اگر جانیں اور عمریں کھپا کے اور دنیا کی ساری لذتیں اور راحتیں ہمیشہ کے لئے قربان کر کے بھی حاصل ہو سکے تو بڑی ارزاں ہے، اور حاصل نہ کر نیوالے بڑے بے نصیب ہیں، مگر اس راہ کے عارفوں کا بیان ہے کہ اگر طلب صادق ہو، اور کوشش صحیح طریقے پر ہو تو یہ بہت زیادہ مشکل کمحصول بھی نہیں ہے کہ ہم اس کی آرزو اور اسکے لئے کوشش بھی نہ کر سکیں، بلکہ ارباب ہمت کے لئے راستہ کھلا ہوا ہے اور سچے طالبوں کو خود اللہ کی رحمت اپنی طرف کھینچ ہی لیتی ہے، اس رحیم و کریم نے اپنے ذمہ لکھ دیا ہے:-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَيَهْدِي إِلَيْهِ
مَنْ يُنِيبُ -

اور جو لوگ ہمارے راستہ میں کما حقہ
جدوجہد کریں ہم ضرور انہیں اپنے راستے
کھولیں گے۔ رجوع کر لیتا ہے اللہ
کی طرف اس کو اللہ راستہ پر لگا دیتا ہے۔

بہر حال اگر سچی انابت ہو اور جہد و قربانی کما حقہ اور صحیح طریق پر ہو، تو پھر محروم رہنے کی کوئی وجہ نہیں، بالکل سچی ترجمانی کی ہے سنتہ اللہ کی جس نے کہا ہے، ہر چیز کہ غیر ماست آنزایا کن در حضرت مادوستی یکدلہ کن یک صحیح با خلاص بیابردن گر کار تو بر نیاید گلہ کن

توحید کامل کے مقام تک پہنچنے کیلئے ابتدائی نصاب

آپ کے واسطے اس منزل مقصود کی طرف جانے کے لئے صحیح تر راستہ تو وہی ہوگا جو اس منزل کا کوئی شناسا اور اس کا کوئی راہبر آپ کے لئے تجویز کرے لیکن ہم جیسے مبتدیوں کے لئے ایک عمومی تدبیر جس میں انشاء اللہ کوئی خطہ اور کھٹکا نہیں ہے، اور جو اس راہ کے عارفوں ہی کی بتلائی ہوئی اور لکھی ہوئی ہے، یہ بھی ہے کہ اس حقیقت کا دھیان کر کے کہ ”اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود و مطلوب نہیں“ اسی کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کے ذکر کی کثرت کی جائے، یعنی تسلسل اور تکرار کے ساتھ دل اور زبان ہم آواز ہو کے ”لا الہ الا اللہ“ (اللہ کے سوا کوئی مقصود و مطلوب نہیں) اس معنی کے دھیان کے ساتھ اس ذکر کی کثرت ہی سے انشاء اللہ یہ کیفیت پیدا ہونے لگی گی، اور خدا نے چاہا تو ترقی کرتی جائے گی پہلے

۱۔ امام ربانی حضرت مجدد الف ثانیؒ اپنے ایک مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

”در تحصیل این دولت مناسب حال سالک منی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ است

چند ایں تکرار این کلمہ باید کہ از مجردیت غیر نامے و نشانے نہ ماند و مراد جزا و تعالیٰ بیچ چیز نہ بود

(مکتوب نمبر ۱۱۳، جلد سوم) نیز اسی جلد کے تیرھویں مکتوب میں ارقام فرماتے ہیں۔

”ملترزم ذکر نفی و اثبات باشید و جمیع مرادات را بتکرار این کلمہ طیبہ از ساحت

سینہ برآئید تا مقصود و مطلوب و محبوب جزئی کے نباشد“ (مکتوب نمبر ۱۱۳، جلد سوم)

(تیسیمہ) سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو اس مقصدِ عظیم، یعنی ”توحید“ اور ”اخلاص“ کے اعلیٰ مقام کے حصول کا پورا انصاف سمجھاجائے، یہ تو اس راہ کے بعض رہبروں نے محض ابتدائے کار کے لئے لکھا ہے، گویا یہ صرف بسم اللہ ہے، ورنہ اس راستہ کے طے کرنے کے لئے عام طور پر اللہ کے کسی صاحبِ اخلاص بندہ کی رہنمائی اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہی ہے، وہی سالک کے حالات کی رعایت رکھتے ہوئے ہر موقع اور ہر منزل پر صحیح مشورے دے سکتا ہے، بلکہ ائمہ فن نے تصریح کی ہے کہ ”تزکیہ قلب“ اور تحصیل مقام قرب و اخلاص کے بارے میں ذکر کا جو اثر ہوتا ہے وہ بھی (مختلف وجوہ سے جن کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے) کسی صاحبِ دل شیخ کی تلقین اور نگرانی کی وجہ سے اور صحبت کی برکت سے قوی تر ہو جاتا ہے، اگرچہ ذکر کے اجرِ آخروی میں اس کی وجہ سے کوئی خاص کمی بیشی نہیں ہوتی۔

بہر حال اس راستہ میں کسی واقفِ رسم و راہ بندہ ہدای کی رہنمائی اور صحبت عام حالات میں قریب قریب ضروریات ہی میں سے ہے، اس کے بغیر ”حقیقی اخلاص“ کا حصول اور اس میں استقامت، جیسا کہ اس راہ کے تجربہ کاروں نے لکھا ہے انہیں انخواص ہی کا حصہ ہے، اور مستثنیات میں

سے ہے، سچ کہا ہے کہنے والے نے ۵
 دیں نگر و پختہ بے آداب عشق
 دیں بگیر از صحبتِ ارباب عشق
 ظاہر اوسوزناک و آتشیں
 باطن او نورِ ربِّ العالمین

(اقبال)

یہاں تک تو "لا الہ الا اللہ" کے معنی اور توحید کے درجات اور ان کے متعلقات کا بیان تھا، اب آخر میں اس مبارک اور مقدس کلمہ "لا الہ الا اللہ" کی عظمت اور اہمیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کئے جاتے ہیں، یقیناً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اس کلمہ کی عظمت و اہمیت کا عارف نہیں ہو سکتا:-

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے صحاح ستہ اور دیگر کتب حدیث میں بھی ایک مشہور حدیث مروی ہے اس کا پہلا جز یہ ہے:-

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ
 شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا
 قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 إيمان کے سترے بھی کچھ اور شعبے
 ہیں، ان میں افضل ترین شعبہ
 "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہنا ہے

(۲)

مسند احمد اور معجم طبرانی وغیرہ کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ حدیث بھی مروی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِدِّدُوا إِيْمَانَكُمْ
 قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ
 نَجِدُّهُ إِيْمَانَنَا؟ قَالَ
 أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ - آپ نے فرمایا۔ "لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کر دو

(۳)

حضرت جابر کی مشہور حدیث ہے جو ابن ماجہ اور نسائی وغیرہ میں
 مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

أَفْضَلُ الَّذِي كَرَّرَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 تمام اذکار میں افضل و اعلیٰ "لا الہ الا اللہ" ہے

(۴)

اور نسائی اور حاکم اور بیہقی وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدری
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک حدیث قدسی روایت کی ہے،
 جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
 ایک سوال کے جواب میں فرمایا :-

لَوَاتِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ اَگِ سَاۡتُوۡنَ اَسْمٰنٍ اَوِ سَاۡتُوۡنِ زَمٰنِیۡنِ
وَالْاَرْضِیۡنِ السَّبْعِ فِیۡ اِیۡكٍ پِلۡطَے مِیۡ رُكۡعِیۡ جَاۡئِیۡنِ اَوِ
حِقۡقَۃً وَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ "لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ" دُكۡرِ پِلۡطَے مِیۡنِ اَوِ
فِیۡ حِقۡقَۃً مَا لَتۡ بِهَمۡ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اِلٰهٌ اِیۡكٍ ہِیۡ جِہَاۡرِیۡ
ہوگا۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ

(حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں، اس کے پیغمبر ہیں)۔
توحید کے بعد اسلام کی دوسری بنیاد سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اس کی شہادت دینا ہے۔

رسالت کی حقیقت اور پیغمبری کے منصب کو سمجھنے کے لئے اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں جو ممتاز مقام ہے، اسے واقفیت حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔

(۱) "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہہ کے ہم نے توحید کی شہادت دی تھی اور اپنے اس اعتقاد و ایمان کا اعلان اور اس حقیقت کا اعتراف کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے، لہذا ہم اس کی اور صرف اسی کی عبادت کریں گے اور وہی ہمارا مالک اور حقیقی بادشاہ ہے، لہذا اُس کے اور صرف اسی کے حکموں پر چلیں گے، اور وہی ہمارا مقصود و مطلوب ہے اس لئے اسی کی رضا جوئی کو ہم اپنا نصب العین اور مقصدِ حیات بنائیں گے اور اسی کیلئے جییں گے اور اسی کیلئے مریں گے۔

(۲) لیکن ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صحیح طریقہ معلوم ہو، اور اس کے ان احکام کا بھی علم ہو، جن پر وہ ہم کو چلانا چاہتا ہے۔ اور اس کی رضامندی و ناراضی کے اصول و موجبات سے بھی ہم باخبر اور اس کے تقرب کی راہوں سے بھی ہم آشنا ہوں ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے شروع و دنیا سے نبوت و رسالت کا مقدس سلسلہ جاری کیا، اور انہی چیزوں کی تعلیم و ہدایت کے لئے مختلف زمانوں و مختلف ملکوں اور قوموں میں اس نے اپنے رسول بھیجے، اور جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کرائی، توحید کا درس دیا، اور اس کی ذات و صفات اور مبداء و معاد کے متعلق صحیح عقائد کی تلقین کی نیز اللہ کی عبادت کے صحیح طریقے ان کو بتلائے، اور معاملات و معاشرت وغیرہ کے بارہ میں اس کے احکام و قوانین ان تک پہنچائے، اور رضائے الہی و قرب خداوندی کی طرف جانے والے راستے کو ان کے لئے روشن کیا (صلوٰۃ و سلام ہو ان سب پر)

(۳) لیکن اب سے دو ڈھائی ہزار برس پہلے تک دنیا میں بنے والی قومیں چونکہ ایک دوسرے سے بالکل الگ تھلگ اپنے اپنے علاقوں میں محدود اور مقید تھیں اور دنیا کے مختلف حصوں میں آمد و رفت اور میل جول کی جو صورتیں بعد میں پیدا ہوئیں اس وقت تک وہ وجود میں نہیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے

مختلف ملکوں میں رہنے والی قوموں کے مزاج اور احوال میں غیر معمولی فرق تھا اس لئے اس وقت تک جتنے پیغمبر آتے تھے وہ عموماً اپنے اپنے علاقوں اور اپنی اپنی قوموں ہی کی ہدایت کے لئے آتے تھے، نیز اس وقت تک عام انسانوں کی اندرونی صلاحیتیں بھی نامکمل تھیں، گویا انسانیت ابھی نابالغ اور سب طفلی میں تھی، اور کسی کامل و مکمل دین کے تحمل کے قابل نہیں ہوئی تھی۔ اس لئے ان پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو احکام اور جو قانون و دستور ان قوں کے لئے بھیجتے تھے اس میں ان کے مخصوص مزاج اور احوال کی رعایت کے ساتھ ان کی اندرونی صلاحیت اور حد برداشت کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا، جسکی وجہ سے ان کی شریعتوں میں احکام کی کمی بیشی، اجمال و تفصیل اور سختی و نرمی کے لحاظ سے باہم کچھ فرق بھی ہوتا تھا۔

نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اُس کی طرف سے کتنے پیغمبر کن کن قوموں میں کس کس وقت آئے، ان میں سے چند پیغمبروں کے نام اور ان کے کچھ حالات و واقعات بھی ہم کو قرآن مجید میں بتلائے گئے ہیں اور ساتھ ہی تصریح کر دی گئی ہے کہ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے پیغمبر ہم نے مختلف قوموں میں بھیجے ہیں، ہم ان سب انبیاء و رسل کی تصدیق کرتے ہیں، اور ان کی ہدایت و رہنمائی اور پیغمبرانہ مساعی کا اعتراف اور ان کی تعظیم و توقیر کو اپنا دینی فرض جانتے ہیں۔ (اللہ کا صلوة و سلام ہو

ان سب پر)۔

(۴۲) پھر اب سے کوئی ڈیڑھ ہزار برس پہلے اللہ کے ہزاروں پیغمبروں کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اور ہزاروں سال کی فطری تدریجی ترقی کے بعد جب انسانوں کی وہ اندرونی صلاحیتیں مکمل ہو گئیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا مکلف کیا ہے، گویا جب انسانیت اپنی دینی استعداد کے لحاظ سے سن بلوغ کو پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے اسی زمانہ میں دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے درمیان تعارف اور میل جول کے ایسے اسباب بھی پیدا کرنے شروع کر دیے جن کی وجہ سے علوم و افکار اور اخلاق و عادات ایک قوم سے دوسری قوم میں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف منتقل ہونے لگے، اور ایک ملک کی آواز دوسرے ممالک تک پہنچ سکنے کی صورتیں پیدا ہو گئیں۔

الغرض جب اس طور سے وہ دنیا جو بہت سے الگ تھلک ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تھی ”ایک دنیا“ بن گئی، تو وقت آگیا کہ پوری دنیا کے لیے ایک ہی کامل و مکمل دین اور ایک ہی دستور و آئین بھیج دیا جائے، اور سب ملکوں اور ساری قوموں کے لیے ایک ہی رسول مبعوث کیا جائے۔

(۵) پس اسی فطری تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جزیرہ نمائے عرب کے مرکزی شہر مکہ معظمہ میں سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لئے رسول، اور ساری قوموں کے واسطے ہادی بنا کے بھیجا، اور

حکم دیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام دو:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جِيْعَابِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ ضِعَافًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ
فَاْمِتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ
الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝

کہو لے انسانو! میں تم سب کی طرف اُس اللہ کا
بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جسکے ہاوشا ہی اور فرزندانی
ہے زمین اور آسمانوں میں اُسکے سوا کوئی
عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دیتا ہے
اور وہی موت دیتا ہے، پس اسی اللہ پر
ایمان لاؤ اور اُسکے رسول نبی امی پر، جو خود اللہ اور

(الاعراف - ۲۰، ۲۱) اُسکے احکام پر ایمان رکھنا ہے، اور اسکا اتباع کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔

(حاشیہ ص ۳۷) ۱۷ھ آپ ڈیڑھ ہزار برس پہلے کی دنیا کا نقشہ اور اس وقت کی مختلف قوموں کی تاریخ
سامنے رکھیں، تو بڑی آسانی سے یہ چیز آپ کی سمجھ میں آسکتی ہے کہ ساری دنیا کی پیغمبری کے لئے اس وقت
مربکے ایک انسان کا انتخاب کیوں کیا گیا۔ مندرجہ ذیل حقیقتوں پر ذرا غور کیجئے:

(الف) عرب ملک ایشیا اور افریقہ کے بالکل وسط میں واقع ہے، اور یورپ بھی یہاں سے قریب ہی
ہے، بالخصوص اس کا وہ جنوبی حصہ جس میں اُس زمانہ کی تمدن قومیں زیادہ تر آباد تھیں عرب سے
قریباً اتنے ہی فاصلہ پر ہے جتنے فاصلہ پر کہ ہندوستان ہے۔ الغرض اولاً تو اس مخصوص جغرافیائی
پوزیشن کی وجہ سے عالمگیر پیغمبری کے لیے اس وقت عرب ہی موزوں ترین مقام ہو سکتا تھا۔

(ب) ثانیاً یہ حقیقت بھی ناقابل انکار ہے کہ اُس زمانہ کی تمام قوموں میں عرب قوم ہی
(باقی ص ۳۸ پر)

(یقیناً حاشیہ ۳) چند ایسے عادات و خصائل اور امتیازی اوصاف اپنے اندر رکھتی تھی جو اتنے بڑے کام کے لئے ضروری تھے، مثلاً اس کا دل دماغ صاف اور اس کی زندگی سادہ تھی اور کسی فلسفہ اور کسی نظام فکر اور کسی تمدن کی جڑیں اس کے دل و دماغ کی زمین میں جی ہوئی نہ تھیں، جن کا اکھاڑنا اور ان کی جگہ نئے فلسفہ اور نئے تمدن کو بٹھانا مشکل ہوتا۔ نیز یہ قوم کسی سیاسی نظام کی بندشوں میں جکڑ بند نہ ہونے اور غلامی کی ہوا سے بھی محفوظ رہنے کی وجہ سے بڑی بلند حوصلہ بے پناہ عزم و ہمت کی مالک، نہایت خوددار اور غیور، شجاعت پیشہ اپنی بات کے لئے بے دریغ اور بے حساب قربانیاں کرنے والی، سخت جفاکش، اور مشکلات سے کبھی نہ منہ موڑنے والی اور اپنی نظرت میں نہایت قابلِ تائبناک جوہر رکھنے والی قوم تھی، تاریخ ان سب حقیقتوں کی گواہ ہے، اور عربوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو کچھ دنیا میں کر کے دکھایا وہ ہمارے اس بیان کا روشن ثبوت ہے۔

(ج) پھر اس قوم کے پاس ایک نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ زبان تھی، جو کسی عالمگیر اصلاحی انقلاب کا ذریعہ بننے کے لیے اس وقت کی تمام دوسری زبانوں سے زیادہ صلاحیت رکھتی تھی، اور آج بھی اس کی یہ خصوصیت جوں کی توں باقی ہے، کسی غیر عربی داں کیلئے عربی زبان کی اس خصوصیت کا اندازہ کرنا تو مشکل ہوگا لیکن عربی داں جانتے ہیں کہ اس زبان میں کس بلا کی قلت اور کسی دعوت کا ترجمان اور ذریعہ تبلیغ بننے کی کتنی اعلیٰ صلاحیت ہے۔

بہر حال یہ وہ وجوہات جن کو پیش نظر رکھ کر ہر عقل والا سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت عالمگیر پیغمبری کے لیے ملک عرب اور عربی قوم ہی کا انتخاب ہونا چاہیے۔

اور چونکہ انسانیت اپنی دینی استعداد کے لحاظ سے کامل ہو چکی تھی اور اس میں کامل و مکمل دین کے تحمل کی صلاحیت آچکی تھی، اس لیے اسی نبی امی کی تعلیم کے ذریعے دینی نظام کی آخری تکمیل بھی کر دی گئی، اور اعلان فرما دیا گیا: —

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا
اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔

(المائدۃ - ۱۰۴)

(۶) پھر دین کی اس تکمیل کے بعد حکمتِ الہی کا یہ بھی تقاضا ہوا کہ اس دین کو ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی تحریف اور ملاوٹ سے محفوظ کر دیا جائے، اور اس کی حفاظت کا ایسا انتظام کر دیا جائے کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ اس سے روشنی حاصل ملے بعد کے زمانوں میں بالخصوص یورپ کی اس نشاۃ ثانیہ کے دور میں علوم و فنون اور ایجادات و انکشافات میں جو ترقیاں ہوئی ہیں ان کی وجہ سے کسی کو یہ مغالطہ نہ ہونا چاہیے کہ ”انسانی صلاحیت“ برابر ترقی پذیر ہے، کیونکہ یہ ترقی دراصل ایجادات اور تجربات کی ترقی ہے، اور اس کا تعلق مادیات سے ہے، اور ہماری گفتگو جس صلاحیت میں ہے۔ نہ بالکل دوسری چیز ہے، اور ہر واقعہ حال جانتا ہے کہ اس راہ میں یورپ نے ایک نوج بھی ترقی نہیں کی ہے۔ ۱۳۔

۱۳۔ قرآن مجید کے اس اعلان اور اس دعوے سے قطع نظر بھی کر لیا جائے تو اسلام کا کامل و مکمل دین ہونا اور کتاب اسلام (قرآن مجید) کا ہر زمانہ اور ہر ملک کے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کافی وافی ہونا، ایک ایسی ظاہر و آشکارا اور تجربے میں (باقی صفحہ پر)

کرتی رہے۔ چنانچہ قدرتِ خداوندی نے ایسے اسباب پیدا فرمادیے کہ یہ اتنی
مکمل دین اور اس کا صحیفہ (قرآن مجید) ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، اور
ہے کہ کوئی دشمن بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس عرصے میں کتنے انقلابات آئے، کتنے
فلسفے، کتنے نظریے، کتنے قوانین اور کتنے ضابطے بنے اور بگڑے، اور دنیا نے انھیں فرسودہ اور
ناقابلِ عمل قرار دیکر ردی کر دیا، لیکن ”نبی امی“ کا پیش کیا ہوا اسلام اور اس کا صحیفہ قرآن مجید بالکل
اپنی جگہ پر ہے، اور آج تیرہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس کا کوئی ذہین سے ذہین دشمن اسکے
کسی ایک حکم میں بھی ادنیٰ تبدیل و ترمیم کی ضرورت ثابت نہیں کر سکتا۔ نیز اسلام اور قرآن کے کامل
اور اٹل ہونے کا اس سے بھی بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے نہ ماننے والے بھی آہستہ آہستہ اسکے
اصولوں کو اختیار کرتے جا رہے ہیں، ان اوراق میں تفسیل کی گنجائش نہیں ہے اور نہ بتلایا
جا سکتا ہے کہ الہیات سے لے کر معاملات و معاشرت تک آج کی ”ترقی یافتہ“ قومیں اسلام
کی کس طرح خوشہ چینی کر رہی ہیں، اور کس قدر تیز رفتاری سے اسلام کے اصولوں کو اپنائی
جا رہی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلام (کامل و مکمل اسلام) دنیا کے کسی خطے میں بھی عملی شکل
میں اس وقت قائم ہوتا، یعنی اسلام کے اجتماعی اور انفرادی تمام قوانین اور اسکی تعلیمات
وہدایات کا عملی نمونہ کہیں دیکھا جا سکتا، تو یقیناً دنیا کی بہت سی صاحبِ اقتدار قومیں اسکے
زیر سایہ آجانے ہی میں اپنی اور کل انسانیت کی نجات سمجھتیں۔ کاش! مسلمان اور مسلمانوں
کی حکومتیں اپنے منصب اور اپنی اس خاص ذمہ داری کو سمجھیں۔ ۱۲

۱۳ قرآن مجید کی یہ حفاظت (اور اسکے ذریعہ دین اسلام کی حفاظت) (بقیہ ص ۴۱ پر)

کسی ملاوٹ، کسی تبدیل و تحریف اور کسی شک شبہ کے لئے راستہ ہی نہیں رہا اور اس حفاظت کی ضمانت کا اعلان قرآن مجید میں بھی فرما دیا گیا:

(بقیہ حاشیہ ص ۴۴ کا) دین حق کا ایسا معجزہ ہے، جو اسلام کے منکروں کے لئے آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی تجت اور نہایت روشن دلیل ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، قرآن مجید کا طرز بیان عام انسانوں حتیٰ کہ خود اہل عرب کے طرز کلام سے بھی ممتاز اور نرالا ہے، اور جس جاہلی ماحول اور جس ظلماتی فضا میں وہ نازل ہوا ہے اس میں اس کے مضامین بھی لوگوں کے لئے اچھے کی باتیں ہیں جن سے وہ ذرا مانوس نہیں ہیں، پھر جس ہستی پر وہ نازل ہوا ہے وہ ”اُمّی“ ہے نوشت خواند سے نا آشنا ہے، خود قرآن کے بیان کے مطابق مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ اس کا حال ہے، یعنی وہ اپنے قلم سے ایک سطر بلکہ ایک کلمہ لکھنے پر بھی قادر نہیں ہے، بلکہ اس کو اگر کبھی کچھ لکھانا ہوتا ہے تو دوسروں ہی لکھایا جاتا ہے پھر قرآن دس پانچ ورق کا کوئی چھوٹا سا صحیفہ نہیں ہے، بلکہ اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے اور زمانہ پریس کا بھی نہیں ہے کہ جو کتاب ایک دفعہ چھپ جائے وہ محفوظ ہو جائے بلکہ صورت یہ ہے کہ جس ملک اور جس قوم میں قرآن نازل ہوا ہے اس میں لکھنے پڑھنے کا رواج بھی بہت کم ہے، اسلئے ایسا بھی نہیں کہ اس کے بہت سے مکمل نسخے عہدِ نبویؐ میں تیار ہو گئے ہوں یہ حال جس کتاب کی یہ سرگزشت ہو، اور جو اسبابِ حفاظت سے اسقدر تہی دست ہو، اس کتاب کا اس طرح محفوظ رہ جانا جس طرح قرآن مجید محفوظ ہے، اگر معجزہ اور قدر الہی کا خاص کر شہمہ نہیں، تو کیا ہے۔ ۹-۱۲

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ
وَأَنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ -
ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے
اور ہم خود ضرور بالضرور اس کی
(سورہ حجر - ع ۱۰) حفاظت کرنے والے ہیں۔

یہیں سے آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہر گاہ کہ جب دینِ آخری حد تک مکمل بھی ہو گیا، اور محفوظ بھی، تو اب دنیا کو کسی نئی نبوت اور نئے ہدایت نامہ کی مطلق ضرورت نہیں رہی، لہذا نبوتِ محمدیؐ کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ محض جھوٹ اور افتراء علی اللہ ہے۔

جو ایمانی اور تاریخی حقیقتیں مندرجہ بالا تمہیدی سطوریں ذکر کی گئی ہیں
(جو از روئے عقل بھی ثابت اور واجب التسلیم ہیں اور از روئے نقل بھی) ان
سب کا نتیجہ اور حاصل یہ ہوا کہ:

اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور اپنے احکام اور
اپنی مرضیات سے ان کو باخبر کرنے کے واسطے نبوت کا جو سلسلہ ابتدائے دنیا سے
جاری کیا تھا سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقدس و مبارک
سلسلے کی آخری کڑی ہیں (یا خود اپنی تمثیل کے مطابق عمارتِ نبوت کی آخری اینٹ
ہیں) حق تعالیٰ کے معتمد نمائندے اور اُس کی مرضیات کے سچے ترجمان ہیں۔
ان کا پیغام اللہ کا پیغام اور ان کی ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، لہذا ان کی اطاعت فرمانبرداری

بعینہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔
 کیونکہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ ہی کی طرف سے کہتے ہیں اور اسی کا حکم پہنچاتے ہیں:-

مَنْ يَطْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ

أَطَاعَ اللَّهَ - جس نے رسول کی اطاعت کی

(النساء - ۵۱، ۵۲) اطاعت کی۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ

إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

(الانجیم - ۱۰، ۱۱) یہ رسول اپنے جی سے نہیں بولتے بلکہ (جو ہدایت یہ دیتے ہیں) وہ ہماری ہی وحی ہے جو ان پر کی جاتی ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا اگر اس کی روشنی میں آپ نے رسالت کی حقیقت اور اس کے مقصد و منصب کو سمجھ لیا ہے تو یہ حقیقت خود بخود آپ پر واضح ہو گئی ہوگی، کہ کسی ہستی کو اللہ کا رسول مان لینا اور اس کی رسالت کی شہادت دینا کیا معنی رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی پر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ تاہم مسلمانوں کی موجودہ غفلت و خود فراموشی کے پیش نظر چند تصریحات ضروری معلوم ہوتی ہیں۔

کسی کو رسول ماننے کا مطلب اور اُس کے لوازم

آپ نے جب کسی کو ”اللہ کا رسول“ مان لیا اور اُس کی شہادت دی تو درحقیقت آپ نے اپنے لیے اور اپنی رائے میں ساری دنیا کے لئے بہت بڑے اور نہایت اہم چند فیصلے کر ڈالے۔ ایسے فیصلے کہ ان سے بڑے اور ان سے زیادہ انقلاب آفریں قسم کے کسی فیصلے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، گویا آپ نے اپنے دل و دماغ اور اپنی زبان سے فیصلہ کر دیا کہ:

(الف) خالق کائنات اور فاطر ہستی کے بارے میں دنیا کے آغاز و انجام کے بارے میں زمین و آسمان اور اس سارے جہان کے بارے میں وہ نبی رسول جو کچھ کہتا ہے اور بتلاتا ہے وہی اور صرف وہی حق اور سچ ہے۔ کیونکہ وہ اپنی غور و فکر سے نہیں، بلکہ خدائے عظیم و خیر کے بخشے ہوئے علم سے کہہ رہا ہے، اور دنیا بھر کے فلاسفہ اور مفکرین و مصنفین بھی اگر اس کے خلاف کہیں یا کہہ رہے ہوں، تو وہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے، اور اندھوں کی اٹکل پتھو ہے۔

(ب) وہ جن اُن دیکھی اور اُن سنی چیزوں کی خبر دیتا ہے مثلاً فرشتوں کی، ہستی اور اُن کے اوصاف و افعال بتلاتا ہے، یا مثلاً قیامت آنے اور اسکے بعد حشر بربا ہونے اور پھر آخرت میں حساب کتاب اور جزا سزا کے ہونے کی خبر دیتا ہے۔ یا جنت و دوزخ کا موجود ہونا، اور پھر جنت میں طرح طرح کی

نعمتوں کا اور دوزخ میں انواع و اقسام کے دردناک عذابوں کا ہونا جس تفصیل سے وہ بیان کرتا ہے وہ سب حق ہے، بلاچون و چرا اس کا ماننا ضروری ہے کیونکہ وہ یہ سب باتیں خدا کی طرف سے بتلا رہا ہے، لہذا اُس کی بیان کی ہوئی (بالیقین اس کی بیان کی ہوئی) کسی چیز کے ماننے سے اگر کوئی انکار کرے تو وہ ایمان اور نجات سے محروم ہے۔

(ج) اسی طرح عبادات کے بارے میں، اخلاق و آداب کے بارے میں اور تمدن و معاشرت کے بارے میں جو احکام اس نے دیے ہیں اور علیٰ ہذا سیاست و جہان بینی کے بھی جو اصول و قوانین اس نے بتلائے ہیں۔ العبرض انسانی زندگی کے ان تمام شعبوں میں اُس کی جو تعلیمات اور ہدایات ہیں سب بالکل اٹل ہیں، واجب التعمیل ہیں، اور ان کے خلاصہ جو طور طریقے رائج ہیں خواہ وہ ہمارے ہی گھروں اور ہمارے ہی خاندانوں میں رائج ہوں اور خواہ ہمارے باپ دادوں ہی نے رائج کیے ہوں، اور خواہ دنیا کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی یافتہ قوم یا خود ہماری قوم اور ہماری حکومت ان کو اپناتے ہوئے ہو بہر حال وہ سب غلط ہیں، انسانیت کے لیے مضر اور مہلک ہیں، اور اس لیے لائق ترک بلکہ تابہلکست و ریخت ہیں۔

الغرض کسی کو ”اللہ کا رسول“ ماننا اگرچہ بظاہر ایک مختصر سی بات ہے، لیکن درحقیقت اپنی ذات اور ساری دنیا کے متعلق یہ تمام اہم فیصلے اس میں

مضمربہیں، پس جو شخص کسی رسول کی رسالت کی گواہی اپنی زبان سے دیتا ہے اور اس بنا پر اپنے کو اس کا امتی کہتا ہے لیکن اس کا دل ان فیصلوں کیلئے آمادہ نہیں ہے تو درحقیقت وہ بڑے مغالطے میں ہے اور اس نے رسالتِ پیغمبری کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہے۔۔۔ کسی نبی و رسول کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ ہم نے اس کی ہر تعلیم و ہدایت کو حق اور اسکے خلاف ہر نظریے اور ہر رواج اور ہر دستور کو غلط و باطل مان لیا اور مرفیضاتِ الہی کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے ان کو اپنا واجب الاطاعت ہادی اور رہنما تسلیم کر لیا۔۔۔ قرآن مجید میں بڑی صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے:۔۔۔

فَلَا وَرَدَ بِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ	قسم تمہارے پروردگار کی یہ لوگ
يُحْكِمُوا لَكُمْ فِي مَا شَجَرَ	مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي	کو حکم نہ مان لیں اپنے اختلافات میں۔
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا	پھر نہ پا دیں اپنے دلوں میں تنگی تمہارے
قَضَيْتُمْ وَيَسْلَمُوا سَلِيمًا	کیے ہوئے فیصلے سے اور مان لیں

(النسار - ۹۰-۹۱) اس کو قطعی طور سے مان لینا۔

یہر حال نبی و رسول کی تعلیم و ہدایت کے سامنے آجانے کے بعد مومن کو غور و قائل اور ترجیح و انتخاب کا اختیار نہیں رہتا بلکہ اس کا کام صرف مان لینا اور اس کی تعمیل میں لگ جانا ہے اور یہ ماننا بھی صرف قانونی اور جبری قسم کا

نہیں بلکہ دل و جان سے مان لینا، یہی شرط ایمان ہے۔

نبی و رسول کی حیثیت دنیا کے عام مصلحین اور لیڈران قوم کی سی نہیں ہوتی، کہ ان کو مصلح اور لیڈر ماننے کے باوجود اختیار رہتا ہے کہ اگر بالفرض ان کی کوئی مات آپ کو مصلحت وقت کے خلاف یا غلط نظر آئے تو اس کو آپ نہ مانیں، بلکہ رسول کی حیثیت جیسا کہ اوپر تفصیل سے بتلایا گیا اللہ کے صدارت اور معتمد نمائندے کی ہے، جس کے متعلق ماننا ہوا ہے کہ وہ جو بھی ہدایت دیتا ہے اللہ ہی کی طرف سے دیتا ہے۔ اسلئے اپنی رائے اپنے جذبے اپنی پسند اور اپنی خواہش کو اسکا غلام اور محکوم بنا دینا شرط ایمان ہے۔

قرآن مجید میں صاف اعلان کر دیا گیا ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ

اور نہیں گنجائش کسی مومن مرد یا مومنہ

لہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام انسانوں کی عقل و رائے کو بالکل بیکار قرار دے کر پیغمبروں کی باتیں خواہ مخواہ ملتے پرائے کو مجبور کرتا ہے، بلکہ اس بارے میں اسلام کا جو رویہ ہے وہ درحقیقت نہایت عاقلانہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم پیغمبر کو پہچاننے میں تو پوری عقل اور فکر و بصیرت کام لو، لیکن جب تم خوب سوچ سمجھ کے کسی کو "اللہ کا رسول" مان لو، تو پھر اس کی تعمیل و ہدایت کو منجانب اللہ سمجھ کے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اگر ایسا نہ کرو گے تو اسکے معنی یہ ہوں گے کہ ابھی تم نے اسکو رسول مانا ہی نہیں ہے، یا پھر تم رسول کے معنی سے بھی نا آشنا ہو۔ ۱۲

إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا
أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا
عورت کے لیے اس بات کی کہ جب
فیصلہ کر دیں اللہ ورسول کسی بات کا، تو
پھر انھیں اختیار ہوا ہے بارے میں اور جو
کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول
کی تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑ گیا۔
(الاحزاب - ۵۱)

اور حدیث نبوی میں اس سے بھی زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ

فرمایا گیا ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ
هُوَ أَوْ تَبَعًا لِمَا جُنْتُ بِهِ -
تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
تا وہ تنہا یا اسکی نواہش میری لائی ہوئی
ہدایت کے تابع اور ماتحت نہ ہو جائے۔
(شرح السنہ)

درحقیقت منصب رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ پیغمبروں کی ہر اس بات کو چلا
چون و چرا تسلیم کیا جائے، اور اس کا پورا پورا اتباع کیا جائے جو وہ انسانوں کی ہدایت
کے بارے میں فرمائیں۔

نیز پیغمبروں کی آمد کا مقصد صرف اس سے پورا نہیں ہوتا کہ آپ انکو صرف
دل سے اور عقیدے میں پیغمبران لیں، اور ان کی شان میں مدح و ثنا کے
قصیدے پڑھا کریں، بلکہ پیغمبروں کی بعثت کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ انکا
اتباع کیا جائے اور ان کی ہدایتوں پر چلا جائے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ
إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ -
اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص
اسی واسطے مبعوث کیا کہ حکم خداوندی
ان کی اطاعت کی جائے۔
(النار - ۸۰، ۸۱)

پس کسی کو خدا کا رسول ماننا اور اس کی رسالت کی شہادت دینا اپنی
عملی زندگی کے متعلق بھی درحقیقت اس بات کا عہد اور اقرار کرنا ہے کہ ہم
نے اپنی زندگی کو اس رسول کی ہدایت اور اس کی لائی ہوئی شریعت کے
ماتحت کر دیا، اور ہم اس کے پیرو ہو کر ہی جنیں گے، اور پیروی کرتے ہوئے
ہی مریں گے۔

اور قرآن مجید میں صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ کوئی شخص بغیر
اتباع رسول کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (آل عمران)
کہہ دو کہ رسول! اگر تم چاہتے ہو اللہ
کو تو اتباع کرو میرا، اللہ تمہیں چاہنے
لگے گا، اور تمہارے گناہ بخشدے گا۔

منصب رسالت کے متعلق قرآن مجید کی مندرجہ صدر تصریحات اور
اس کے کھلے لوازم نتائج کو ذرا دیر کے لئے ذہن میں حاضر کیجئے اور پھر سوچئے
کہ ”کلمہ طیبہ“ میں ہم جو ”مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“، زبان سے کہتے ہیں اور آپ
کی رسالت کی جو شہادت دیتے ہیں تو اس کی ذمہ داریوں کو ہم کہاں تک

پورا کر رہے ہیں۔ زبان سے اللہ کے کسی نبی و رسول کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا اور زندگی بھر اس کے خلاف راستوں پر اطمینان سے چلتے رہنا ایمان نہیں تفاق ہے۔ اَللّٰهُمَّ اَحْفَظْنَا۔

اللہ کے رسول سے محبت

کسی ہستی کو "رسول اللہ" ماننے کے لوازم میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا و مافیہا میں سب سے زیادہ اُس سے محبت کی جائے، یعنی اللہ کے بعد ہی ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہو۔

اچھوں کی محبت چونکہ انسان کی فطرت ہے، اور انبیاء و رسل چونکہ سب دنیا کے اچھوں سے اچھے بلکہ سب اچھوں کے سردار اور ساری ظاہری و باطنی خوبیوں کے جامع اور محاسن و کمالات کے پیکر ہوتے ہیں، اور وہی دنیا کے سب سے بڑے محسن اور بہتر دیکھے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے اعلیٰ درجے کی محبت ہونا بالکل فطری بات ہے، اور یہی محبت درحقیقت مطلق اطاعت

اور بلاچون و چرا اتباع و تسلیم کی مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ بقول قتال۔

۵ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسماں کو بیکراں سمجھا تھا میں

انسان جب کسی سے عشق و محبت کرتا ہے تو اس کے اشاروں پر چلنا اور اسکے رنگ میں رنگ جانا اُس کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے، پھر اس راہ کے پتھر بھی اُسے پھول معلوم ہوتے ہیں، بلکہ محبوب کے اشارے پر اور اُس کو خوش کرنے کے لیے جان دینا بھی اسکے واسطے سہل ہو جاتا ہے۔

۵ عشق اگر فرماں دہد از جان شیریں ہم گزر

عشق محبوب است مقصود است جان مقصود نے

غرض ”ایمان بالرسول“ کے مقصدِ صلی (اطاعتِ رسولؐ) کی تکمیل بھی محبتِ رسولؐ ہی سے ہوتی ہے، اور یہی منشا ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا ہے کہ: ”تم میں سے کوئی بھی حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، تا وقتیکہ اُس کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اور دوسرے تمام انسانوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے“

”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ

وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ وَالتَّاسِ أَجْمَعِينَ“ (بخاری و مسلم)

اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے تو کم از کم

اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت اور آپ کے دکھ درد میں آپ شریک ہو جائیں گے۔ یعنی جن چیزوں سے حضور کو مسرت اور خوشی ہو کرتی تھی ان سے آپ کو خوشی ہونے لگے گی، اور جن چیزوں سے آپ کو رنج اور صدمہ ہوا کرتا تھا ان سے آپ کو بھی رنج اور صدمہ پہنچنے لگے گا، اور یہ بڑی دولت ہوگی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جذبات اور اوصاف و اخلاق کا پر تو بھی آپ پر پڑنے لگے گا، کیونکہ یہ محبت کا لازمی ثمرہ ہے، اور اس طرح آپ اپنی ذاتی خصوصیات اور عادات کو چھوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و شمائل کی برکات کو اپنے میں جذب کرتے جائیں گے، اور یہی اُمتی کا کمال ہے۔ ————— ۵

غنچی از شاخسارِ مصطفیٰ گل شواز با دِ بہارِ مصطفیٰ
از بہارش رنگ بویاید گرفت بہرہ از خلق او باید گرفت

از مقام او اگر دور ایستی
از میانِ معشرے مانستی

(آقبال)

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی چند اہم شاہکار تصنیفات

<p>نبی رحمت مکمل حدیث کا بیسیاوی کردار محرک ایمان و مادیت پرانے چراغ مکمل (دو حصہ) ارکان اربعہ نقوش اقبال کاروانِ مدینہ ستادانیت تعمیر انسانیت حدیث پاکستان اصلاحیات صحیہ باہل دل کاروانِ زندگی مکمل مذہب و تمدن دستور میات حیات عبدالمہدی دوستدار تصویریں تحفہ پاکستان پاجامہ چراغ زندگی ماہِ عربی کا المیہ</p>	<p>تاریخ دعوت و حریمت مکمل (چھ حصہ) مسلم ممالک میں اسلامیت اور غیریت کی کشمکش اسلامی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر منصب نبوت اور اس کے عالی مقام حاملین دربائے کابل سے دریائے یرموک تک تذکرہ فضل المرسلین مخدج مراد آبادی تہذیب و تمدن پر اسلام کے اثرات و احسانات تبلیغ و دعوت کا صحرا زادہ اسلوب مغرب سے صاف باتیں نبی دنیا دار جب ایمت ان کی بہار آئی مولانا محمد ایساں اور ان کی دینی دعوت حجاز مقدس اور جزیرہ العرب عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح تذکیر و احسان یا تصوف و سلوک مطالعہ قرآن کے مہادی اصول سوانح شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نوائین اور دین کی خدمت کاروانِ ایساں و حریمت سوانح مولانا عبدالقادر رائے پوری</p>
--	---

ناشر - فضل ربی ندوی - فون - ۷۱۱۸۱۷

مجلس نشریات اسلام، ناظم آباد، منشن ۱ کے سہ ماہیہ آباد کراچی ۱۵