

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

شِرْكَسْ ١

شُرُوطٍ

اللّٰهُ أَكْبَرُ

تألِيف
حامدِ كمال الدین

شِرْكَسْ ٢

شروط
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں معاون بنیے

پاکستان بھر میں ہماری کتب، وسہ ماہی ایقاٹ کے ڈسٹری بیوٹر:

كتاب سرائي الحمدلله، غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور فون: 7320318، 7239884

فضلی بکس سپر مارکیٹ، اردو بازار کراچی 2212991

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاٹ** کے تحریری مشن میں معافون بنیے

شروط

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

حامد کمال الدین

مطبوعات ایقاظ

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں معافون بنیے

جملہ حقوق محفوظ ہیں

طبع الاول ۱۴۳۷ھ، مارچ ۲۰۱۵ء
شروط لا إله إلا الله
(بسیلسلہ شرح رسائل توحید)

طبع:	hamidkamaluddin@gmail.com
ناشر:	مطبوعات ایقاظ
قیمت:	Rs. 150

برائے رابطہ و وی پی:

مطبوعات ایقاظ

D سنبزہ زار، لاہور

Ph: 042-3522 2234 / 0321-472 8052 / 0323-403 1624
www.eeqaz.com

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں معافون بنیے

سوچنے کی بات ہے، ”نیک“ ہوا اور خدا تک نہ پہنچ.....!!!!
 ولکن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ
 ”ہاں، تمہاری پرہیزگاری اُس تک پہنچتی ہے“

مگر ہم جانتے ہیں، امتوں کی امتیں بڑے بڑے ”نیک اعمال“ پاس رکھتے ہوئے جہنم میں جھوکی جائیں گی۔ آسمان کا کوئی دروازہ کبھی ان کے ”نیک اعمال“ کیلئے کھولا ہی نہ گیا تھا۔ اور زیادہ سے زیادہ، وہ اسی دنیا میں ان کے لئے فائدہ مند ہو جاتے رہے۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
 ”بلند ہوتا ہے اسی کی طرف کلمہ طیب اور بلند کرتا ہے اس وصالِ عمل“
 آپ نے کبھی غور فرمایا، مومن کا آسمان کی طرف اٹکشت بلند کر کے ”أشهد أن لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأشهد أَنَّ
 محمداً عبده وَرَسُولَه“ کہتا کیسی عظیم الشان غایت کا میان ہے!!؟
 ”توحید“ دنیا میں خدا کا ”پتہ“ ہے، اور ”پتے“ کے بغیر چیز نہیں پہنچتی!!!
 خدا کا درود ہو محمد ﷺ پر، کہ بھری دنیا میں خدا کا ”پتہ“ آج صرف اور صرف ہمارے پاس ہے!!!

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

فہرست

9 مقدمہ

9 ”صاحِ اعْقَاد“ ہماری پہلی ضرورت ہے

19 ہمارا یہ سلسلہ تالیفات

پہلا حصہ

تأصیل

29 لا إله إلا الله.. ہر رسالت کا مرکزی عنوان

51 بیثاق لا إله إلا الله

51 لا إله إلا الله کا اصل موضوع

55 لا إله إلا الله کا بیان

69 بیثاق لا إله إلا الله.. اور شیاطین کی راہبردی

83 ہم بیزار ہوئے تم سے اور ان سے جنمیں تم خدا کو
چھوڑ کر پوچھتے ہو

87 قولوا لا إله إلا الله تقلحوا!!!

97 کیا کلمہ کی کوئی ”شرطیں“ بھی ہیں؟

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں معاون بنیے

تیسرا حصہ

شروط

108	کلمہ کی سات شرطیں	
110	علم	1
123	یقین	2
131	اخلاص	3
140	صدق و وفا	4
145	گرویدگی	5
150	النَّيَادُ اور تسلیم	7 ، 6
169	فِيَّا نَفْعٌ لِّلظُّرْفِيَّ وَنَفْعٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ	
170	چند اقتباسات از فرة عيون الموحدین	

تیسرا حصہ

توضیحات

178	”شروط لا إله إلا الله“ کے الفاظ یا لگنی، اہم نہیں
185	بعض اہل علم نے آٹھویں شرط ”کفر بالطاغوت“ ذکر کی ہے
188	کلمہ میں نفی کا اثبات پر مقدمہ ہونا
191	کلمہ لا إله إلا الله میں لفظ ”الله“ کی خاص دلالت کیا ہے؟
198	کلمہ کی ”شرط“ اور چیز ہیں اور کلمہ کے ”تقاضے اور چیز کیا“ ”عقیدہ“ ”حفظ“ ”ایمان“ کا مقابلہ ہے؟
203	

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری منش میں معافون بنیے

شہر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں معافون بنیے

سلسلہ: "شرح رسائل توحید"

مُقدِّمةٌ

"صالح اعتقاد" ہماری پہلی ضرورت ہے

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا !!!

"عقيدة" کوئی "فلسفہ" یا "علم الكلام" کا موضوع نہیں۔ یہ عام مسلمان کی ایک بنیادی اور روزمرہ ضرورت ہے.....

"عقيدة" مسلمان کی وہ ضرورت ہے جو نماز سے بھی پہلے آتی ہے اور روزہ سے بھی۔ اس کا درجہ حج اور زکات سے بھی پیشتر ہے اور صدقہ و خیرات سے بھی اور بھلائی کے عام کاموں سے بھی۔

"عقيدة" وہ چیز ہے جس سے نماز و روزہ، حج و زکات اور صدقہ و خیرات ایسے سب نیک اعمال "اللہ وحده لا شریک کی عبادت" بنتے ہیں..... یہاں تک کہ بھلائی کے وہ عام کام بھی، جن پر کم و بیش دنیا کا ہر مذہب اور ہر اخلاقی فلسفہ زور دیتا ہے، "خدا کی بندگی" بن جاتے ہیں۔

"خدا کی بندگی"..... یعنی وہ چیز جو اگر ہونے لگے تو سمجھو دنیا میں آدمی کے آنے کا مقصد پورا ہوا۔ شرط یہ ہے کہ خدا ہی اس کو اپنی "بندگی" شمار کرے۔ اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خدا کی بابت اپنا تصور درست کرے۔ نیز وہ اپنے یہاں

شیر سلف سے پیوستہ، فضائے عالم سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

خدا کی وہ حیثیت طے کرے جو انسانوں کی اس دنیا میں خدا کے لائق مقام ہے اور پھر اس میں کسی کو اس کا شریک نہ رہنے دے:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلَيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
(الکہف: ۱۱۰)

”پس جو شخص امیدوار ہے کہ اپنے رب سے جا کر ملے، تو اُسے چاہیے عمل کرے نیک۔ اور ہرگز شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو۔“

خدا کی بابت آدمی نے اپنا تصور ہی اگر درست نہیں کر رکھا۔ نبیؐ سے سیکھ کر خدا کی وہ حیثیت ہی ابھی نہیں مانی جس کو تسلیم کروانے کیلئے دنیا میں خدا کے پیغمبر آتے رہے۔ تو اس سے پہلے اگر وہ نیکی کے کچھ اعمال کرنے بھی لگتا ہے تو وہ آدمی کے حق میں فائدہ مند بہر حال نہ ہوں گے۔ ایسا شخص اعمال جتنے بھی کر لے، وہ ”عبادتِ خداوندی“ کی صفت سے خالی ہی رہیں گے۔

خدا کا بندے سے مطالبہ ہے کہ سب سے پہلے یہ اُس کی بابت اپنا ”اعتقاد“ درست کرے۔ اعمال، قبول ہونے کیلئے اُس کی یہ باقاعدہ شرط ہے۔ خدا کی اس شرط کو پورا کئے بغیر آدمی اگر بے حد و حساب نیکیاں بھی کر لے تو وہ بندے کے اپنے ہی نفس کی تسکین ہوں گی یا زیادہ سے زیادہ اُس کو دنیا میں فائدہ پہنچانے والی کوئی چیز۔ خدا کو خوش کرنے والی اور اگلے جہان تک ساتھ دینے والی چیز بہر حال نہیں۔

خدا کی یہ جو شرط ہے، اس کو پورا کئے بغیر نیک اعمال، قبول ہونے کی آس لگانا تو ہے ہی خام خیالی۔ گناہوں کی بخشش، تک اُس کے یہاں

شبہ سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

”عقیدہ“ کو پاک کئے بغیر ممکن نہیں؛ اس کے لئے بھی شرط یہی ہے کہ آدمی پہلے اُن باطل تصورات سے تائب ہو جو اُس ذاتِ کبریائی کی بابت آدمی نے محض اپنی جہالت سے قائم کر رکھے تھے۔ نبیؐ سے اپنے خالق کا درست تعارف پائے اور اُس کی وہ یکتا حیثیت تسلیم کرے جس کی رو سے اُس کے شریک کھڑے کرنا رونے زمین پر ہونے والا سب سے سنگین اور سب سے بڑھ کر ناقابل معافی جرم ہے۔

غرض ”شُرک“ سے دستبردار ہوئے بغیر آدمی کی ”نیکیاں قبول ہونا“ توبہت بڑی بات ہے، ”گناہ معاف ہونے“ کی درخواست بھی اُس کے ہاں نہیں سنی جاتی! یہ بات اُس نے اپنی کتاب میں نہایت واضح اور ہرشک و شبہ سے بالاتر کر رکھی ہے۔

”عقیدہ“ کا سنور جانا پس وہ چیز ہے جس سے آپ کی نماز روزہ و دیگر اعمال عبادت میں وہ حیرت انگیز صفت آ جاتی ہے کہ یہ اعمال اپنے اوپر آسمان کا کوئی ایک بھی دروازہ بند نہ پائیں اور عرش تک ان کی راہ میں کوئی چیز حائل نہ ہو، پھر خدا کے ہاں یہ اعمال ”قبولیت“ پا کر سر بمہر کر دیے جائیں اور قیامت تک کیلئے سنبھال رکھے جائیں۔

آپ خود سوچیں، نیک اعمال تو نیک اعمال ہیں، یہ بھلا خدا کو پسند کیوں نہ آئیں گے؟! خدا اگر کسی کا نیک عمل، رد کرتا ہے^(۱) تو اس کا سب سے بڑا سبب

(۱) قرآن میں یہ بات بڑی تکرار کے ساتھ بیان ہوئی ہے کہ مخلوقِ انسانی کا کوئی نیک عمل خدا کے پاس ضائع جانے والا نہیں۔ قرآن اور حدیث کا تتبع کریں تو یہ بات نہایت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ ”عمل“، رد ہو جانے کی صرف دو صورتیں ہو سکتی ہیں:

(اقیة حاشیۃ الگلے صفحہ پر)

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

یہی ہو سکتا ہے کہ خدا کو وہ شخص ہی ناپسند ہو جو یہ عمل کرنے میں لگا ہے۔ خدا کو اُسی شخص کا عمل پسند آئے گا جو خود پہلے خدا کو پسند ہو۔ خدا اپنی مخلوق کو بلا وجہ ناپسند بھی نہیں کرتا۔ البتہ آدمی باطل عقیدہ میں لتھرا ہوا ہو اور اعتقاد کی اُسی غلطیت میں لت پت وہ اُس پاک ذات کو پوچنے کھڑا ہو گیا ہو تو بھلا کیسے وہ اس سے خوش ہو سکتا ہے؟ وَثَيَابَكَ فَطَهِرْ!! پہلے ”شُرک“ سے طہارت اور برأت حاصل کرے اور نبیوں سے سیکھ کر ”توحید“ والی پاکیزگی اور سترائی اختیار کرے، پھر البتہ وہ خدا کی تعظیم میں ایک لفظ بھی بولے تو وہ اُس کے ہاں قبولیت پائے بغیر نہ رہے گا۔ تب آدمی خدا کی تشییع و تقدیس کا کوئی ایک بھی پیرا یہ بیان کرے تو اُس کے فرشتے آگے بڑھ کر یہ کلمات وصول کرنے کو موجود ہوں گے۔ اُس کی نگری میں یہ تو ہونے والا ہی نہیں کہ ایک ”نیک عمل“ روایت میں پھینک ڈالا جائے! ”عبادت“ ایسی اعلیٰ چیز اُس کے ہاں ضائع چلی جائے! ”نیکی“ وہ چیز ہی

(باقی حاشیہ از گزشتہ صفحہ)

۱) سب سے پہلی یہ کہ وہ شخص ہی جو یہ عمل کر رہا ہے، خدا کے ہاں رد ہونے والا ہو۔ مشرک آدمی خواہ کتنے ہی نیک عمل کرے، خدا اُس کے اعمال کو قبول کرنے والا نہیں۔ آدمی خود خدا کو قبول نہیں تو اُس کا عمل خدا کے ہاں قبول ہوتا ہی نہیں۔ عمل رد ہونے کی سب سے سُغین صورت یہی ہے۔ اس کا تعلق ”شُرک اکبر“ سے ہے۔

۲) دوسری صورت یہ کہ اس عمل میں کوئی کھوٹ ہو، جس کی آگے دو صورتیں ہیں:
الف: وہ خالصتاً خدا کیلئے نہ کیا گیا ہو، بلکہ مخلوق کو متاثر کرنا اور مخلوق سے ستائش پانا بھی اُس عمل میں آدمی کا مقصد ہو گیا ہو۔ اس کو ”ریاء“ کہتے ہیں، جس کے متعدد درجات ہیں۔ اس کا تعلق ”شُرک اصغر“ سے ہے۔

ب: وہ عمل شرع ﷺ کی پابندی میں رہ کر نہ کیا گیا ہو۔ اس کا تعلق ”بدعت“ سے ہے۔
یہ سب امور ”عقیدہ“ کی قائم سے ہی آدمی صحیح طرح واضح ہوتے ہیں۔

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

نہیں جو مٹی میں رُل جائے! ”بھلائی“ کی یہ صفت ہی نہیں کہ وہ خاک میں مل جائے! لکھوکھا فرشتے اُس نے خاص اس مقصد کیلئے پھیلا رکھے ہیں کہ آسمان کی کوئی چیز یہاں زمین پر پڑی نہ رہ جائے! اُس کے کارندے اس بات کے پابند کر رکھے گئے ہیں کہ ”بندگی“ اور ”عبادت“ نام کی کوئی چیز اُس تک پہنچائے بغیر نہ چھوڑی جائے! ”عبادت“ کی ایک ایک رتی تو لئے کے لئے تو اُس نے اپنے یہاں ترازو نصب کر رکھے ہیں! اس جنس کا تو اُس نے وہ مول لگا رکھا ہے کہ آدمی کے لیے اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اور یہ ”مول“ دیکھ کر، جاننے والوں نے اس راہ میں اپنے جان مال تک اُس کے ہاتھ نیچ ڈالے!!! پس نیک اعمال سے بڑھ کر اُس کو کیا چیز عزیز ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ ”صالح اعتقاد“ سے پھوٹ کر آئیں؟! ”صالح اعمال“^(۲) کہیں گے، ہی ہم ان اعمال اور رویوں کو جو ”صالح اعتقاد“ کی ڈالیوں پر نمودار ہوں۔

انبیاء کی کاشت کردہ فصل تو ایسی ہی ہوتی ہے..... !!!

ایک ”خود رہ و فصل سے“ ”بہشت“ کے شرخوڑی پھوٹ سکتے ہیں..... !!! ”عقیدہ“ سنوار لینا پس ایسی ہی ایک پاکیزگی اور آرائشگی پالینے کا نام ہے، جس سے آدمی خدا کے ہاں قبول ٹھہرتا ہے۔ آدمی خود جب خدا کے ہاں قبول ہوتا ہے تو اُس کے نیک اعمال پھر خدا کے ہاں قبول ہوئے بغیر رہتے ہی نہیں!

(۲) ”عمل صالح“ کی دو شرطیں (اخلاص، اور متابعت سنت) بعد کی بحث ہیں۔ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ”عمل صالح“ وجود میں کس طرح آتا ہے۔ صالح عمل وہی ہے جو توحید کے شجر سے پھوٹے اور اخلاص اور متابعت کی شرط پوری کرے۔

صاحبوا! ہر چیز اپنے ”پتے“ پر پہنچ کر رہتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ”نیکی“ خدا تک نہ پہنچ؟!! ولکن یَنَّالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ!!^(۳) ”توحید“ دراصل دنیا میں خدا کا ”پتہ“ ہے، اور ”پتے“ کے بغیر چیز بہر حال نہیں پہنچتی!!! پس آپ غور کریں تو ”صحیح اعتقداد“ انسان کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اسی پر زور لگایا اور اسی کو اپنی محنت اور جدوجہد کا اصل میدان بنایا۔

مزید برآں .. ”عقیدہ“ وہ واحد چیز ہے جو مسلمان کو ابتداءً وجود میں لاتی ہے.....

”مسلمان“ ایک بار وجود میں آجائے پھر تو واقعًا اُس کو ”نماز“ بھی پڑھنا ہوتی ہے، ”روزہ“ بھی رکھنا ہوتا ہے، ”زکات اور حج اور صدقہ و خیرات“ ایسے نیکی کے سب کام بھی کرنا ہوتے ہیں بلکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل اعمال کا پورا ایک نظام اختیار کرنا ہوتا ہے اور پوری زندگی ایک جہاد اور مجاہدہ میں گزرانا ہوتی ہے۔ البتہ اہم ترین بات یہی ہے کہ سب سے پہلے ایک مسلمان ”وجود“ میں آئے۔ یہ کام آپ کو ”عقیدہ“ کے سوا کوئی چیز نہیں کر کے دے سکتی۔ ”نماز“ ایک مسلمان کو وجود میں نہیں لاتی، بلکہ وجود میں آئے ہوئے ایک مسلمان کے

(۳) ولکن یَنَّالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ (آل: ۳۲) ”ہاں مگر تمہارا تقویٰ اُس تک پہنچتا ہے“ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (فاطر: ۱۰) ”بلند ہوتا ہے اُس کی طرف پا کیزہ کلام (الْكَلْمُ الطَّيِّبُ) اور بلند کرتا ہے اُس کو صاحبِ عمل“

لئے خدا کی بندگی اور عبادت کی ایک صورت بنتی ہے۔ یہی معاملہ روزہ کا ہے اور یہی معاملہ حج اور زکات اور جہاد کا اور یہی اسلام کے دیگر سب اعمال کا۔ یہ سب ایک ”مسلمان“ کے کرنے کے کام ہیں۔ ان پر زور دینا بھی یوں آپ سے آپ ضروری ہو جاتا ہے۔ پھر بھی ایک ”مسلمان“ کو عدم سے وجود میں لے آنا ”توحید“ ہی کا کمال ہے۔ ”صالح اعتقاد“ کے سوا ”مسلمان“ کو وجود میں لانے کا کوئی سخت نہیں۔^(۴)

(۴) یہ سچ ہے کہ ”فرد“ کو برآمد کرنے کا جو بھی نسخہ آپ پاس رکھتے ہوں، اُس کی بنیاد پر اور اُس کے اقتضاء کے مطابق ”تریبیت“ نہ ہو تو اُس نسخہ کا مطلوب فرد پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کا کوئی بھی منج اس بات سے مستغفی نہیں۔ ”تریبیت“ کا مطلب ہی ”انسان کی افزائش اور نشوونما کرانا“ ہے، چاہے اُس انسان کی پیدائش کسی صالح بنیاد سے کرائی گئی ہو یا کسی باطل بنیاد سے۔ پس یہاں اگر ”توحید“ کے پیدا کردہ افراد کسی بڑی سطح پر نہیں پائے گئے، تو اُس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ”توحید“ کو ”تریبیت“ کی بنیاد بنا نے والے یہاں بہت کم پائے گئے۔ اور یہ بات بھی شاید انہی لوگوں کے بارے میں سچ ہو جن کا نقش ”توحید“ کو ”تریبیت“ کی بنیاد نہ بنا پانے تک محدود ہو۔ اکثر لوگوں کے ہاں تو ”تصویر توحید“ ہی میں اچھے خاصے جھوول پائے گئے ہیں، اور ”توحید“ کی جامعیت تو کم ہی کسی کے ہاں دیکھنے میں آتی ہے۔

بہرحال ”عقیدہ“ ہمیں اسلام کے مطلوبہ فرد کو پیدا کرنے کیلئے ”بنیاد“ فراہم کر کے دیتا ہے، البتہ یہ ”بنیاد“ ہوگی، اس کا ذریعہ ”تریبیت“ ہی رہے گا۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اسلام کا مطلوبہ فرد برآمد کرنے کیلئے واحد بنیاد ”عقیدہ“ ہے اور واحد ذریعہ ”تریبیت“۔ (ظاہر ہے ”توحید“ کے مواد سے فرد کی تغیری ایک نہایت خاص انداز کی تربیت ہوگی) پس یہ موقع رکھنا پھر بھی درست نہ ہوگا کہ کسی کا ”عقیدہ“ درست ہو گیا ہے تو یہ معاشرے میں ایک جیتنی جاتی حقیقت کے طور پر بھی دیکھا جانے لگے گا، جب تک کہ اس کو برآمد کرنے پر محنت نہیں ہونے لگتی۔ ”عقیدہ“ کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ”تبليغ“ کا موضوع سمجھا جائے، نہ کہ ”تریبیت“ اور ”تحریک“ کا۔

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

پس یہ تو درست ہے کہ کاشنکار مختی نہ ہو تو اُس کا کاشت کردہ شجر شاخوں اور شلغوفوں سے لدا ہو انہیں ہوتا، اور کہیں تو یہ حال ہوتا ہے کہ ”شر نام“ کی کوئی چیز نہیں۔ پھر بھی ”موحدین“ کا منبع محض ”اعمال“ کی دہائی دینا نہیں۔ ”محنت“ بھی ہو گی تو اس شجر ہی کی کچھ ایسی اصلاح کر دینے پر کہ اس میں ”اعمال“ کو جنم دینے کی صلاحیت آئے۔ ”شجر“ یہی لا الہ الا اللہ ہے؛ ہر ابھرا ہونا ہے تو اسی کو۔ دیکھ بحال کی جانا ہے تو اسی کی۔ اور ”شر“ لینا ہے تو اسی سے !!!

”صحیح اعتقاد“ جب وہ پاکیزگی اور آرائیگی ہے جو آپ کو ابتداءً خدا کے ہاں قبول کرواتی ہے، اور جس کے بعد آپ کے ”اعمال“ میں وہ صفت آتی ہے کہ یہ اُس ذات بے نیاز کے التفات کا محل ٹھہریں، اور حق یہ ہے کہ ایسے اعمال کی پیدائش کی نوبت ہی تب آتی ہے جب ان کی تہہ میں وہ ” صالح اعتقاد“ پایا گیا ہو..... تو پھر یہ بات جان لینے کی ہے کہ اس پاکیزگی اور آرائیگی کی کوئی حد نہیں۔ اور جب اس پاکیزگی اور آرائیگی کی کوئی حد نہیں تو پھر ”قبولیت“ کی بھی کوئی حد نہیں !!!

اصل پاکیزگی جب ”اعتقاد“ کی پاکیزگی ہے اور ”اعمال“ کو اسی ”اعتقاد“ کی ڈالیوں پر نمودار ہونا ہے، تو پھر ”اعتقاد“ کے قوی اور راسخ ہونے کی کوئی متعین حد نہیں۔ یہاں کسی کا شجر بہت تناور ہو گا تو کسی کا نجیف اور لاغر۔ نفس انسانی میں ”اعتقاد“ کا گہرا چلا جانا ہر شخص کے معاملہ میں ایک سا نہیں۔ پس طبعی بات ہے کہ ”عمل“ کے برگ و بار بھی ہر شجر پر ایک سے نہ آئیں۔ البتہ محنت کا میدان یہی ہے۔ ”عقیدہ“ قلب انسانی کی سرگرمی کیلئے ایک نہایت وسیع افق فراہم کرتا ہے۔

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

”عقیدہ“ کی پختگی ایک لامتناہی چیز ہے۔ ”العروة الٹقی“ پر اپنی گرفت مضبوط سے مضبوط تر کرنا ایک غیر اختتام پزیر میشن ہے۔ یعنی.....: شرک سے برأت ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ نمایاں کرنے کی بھلا کیا حد ہو سکتی ہے۔ باطل سے عداوت ہے، اس میں آپ جتنا بھی آگے چلے جائیں۔ خدا کے شریکوں کا انکار ہے، اس میں آپ جتنی بھی ہمت دکھا سکیں۔ غیر اللہ سے نا امید ہونا ہے، اس میں آپ جتنا بھی رسوخ پاسکیں۔ ”عبادت“ پر غیر اللہ کے حق کی فنی اور جبتو طاغوت کے ساتھ کفر ہے، یہ کام آپ جتنی بھی شدت سے کر سکیں۔ اللہ کی عظمت اور کبریائی ہے، یہ آپ کے دل میں جتنی بھی گہری اتر سکے۔ اُس کی اطاعت پر الجمیع جتنی بھی پائی جاسکے۔ اُس کا خوف آپ جتنا بھی رکھ سکیں۔ اُس کی چاہت اور طلب جتنی بھی بڑھا سکیں۔ اُس سے امید باندھ رکھنے میں آپ جس قدر بھی یکسو ہو سکیں۔ اُس پر تو کل اور سہارا رکھنے میں آپ جتنا بھی قابلِ رشک ہو سکیں۔ اُس کی خشیت جتنی بھی اختیار کر سکیں..... غرض ”اعتقاد“ کو زیادہ سے زیادہ اعلیٰ اور زیادہ سے زیادہ مضبوط بنانے کی کوئی حد نہیں۔ یہ آپ کے ہمت دکھانے کا ایک وسیع و عریض میدان ہے۔ اعمال میں جان آنا اور اعمال کا خدا کے ہاں پزیر ای پانا اسی کے دم سے ہے۔ درجات کا تقاؤت اُتنا ”کثرت اعمال“ سے نہیں ہے جتنا کہ ”قوت اعتقد“ سے۔ ”دین“ سب سے پہلے قلب و ذہن کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ یہ آدمی کا ایک خاص ادب اور سلیقے سے خدا کی جانب متوجہ ہونا اور اپنے آپ کو اس کا زر نگیں کر لینا ہے۔ بلکہ خدا کی جانب متوجہ ہونے سے پہلے خدا کے مساواہستیوں سے اچاٹ اور بے نیاز ہو جانا ہے۔ اس ”اعتقاد“ کی شدت سمجھی میں یکساں نہیں۔ ”توحید“ سے تمسک میں سب برابر نہیں۔

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

پس ”عبادت“ کے اقوال، اعمال اور رویوں کو غیر اللہ سے پھیر دینے اور اللہ کے لئے خالص کر دینے میں ہر آدمی کو اپنا اپنا زور دکھانا ہوتا ہے اور اپنی اپنی ہمت۔ ”دین“ میں جان بس اسی سے آتی ہے۔
یہ بات ہر دو پہلو سے قابل غور ہے.....

۱) نفی کے معاملہ میں: شرک سے برأت سب میں ایک درجہ کی نہیں؛ اس میں ایک سے ایک بڑھ کر درجہ ہے۔ قلب کے اس پر یکسو ہونے کی کوئی حد نہیں اور اس کیلئے عزم واردہ رکھنے کی کوئی انتہا نہیں۔ ”غیر اللہ کی عبادت کا بطلان“ دل میں بیٹھ جانا کوئی ایک ہی درجہ نہیں رکھتا؛ کسی شخص میں یہ بات پختہ ہوگی تو کسی میں پختہ تر۔ بہتر سے بہتر اور قوی سے قوی تر ہونے کی یہاں ہر کسی کے پاس پوری گنجائش ہے۔ جہنم سے بھاگ لینے میں تیز سے تیز تر ہونا کیا تجھ کی بات ہے؟!

۲) اثبات کے معاملہ میں: پھر خدا کی بندگی کا دم بھرنے میں سب کے سب ایک سے نہیں؛ خدا کا خوف اور خشیت اور محبت رکھنے میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھتے ہوتے ہیں۔ خدا کے آگے ذلت اور عاجزی اختیار کرنے میں آدمی بہتر سے بہتر درجہ پر جا سکتا ہے۔ خدا کی محتاجی کا شعور رکھنے میں یہاں ایک سے ایک اعلیٰ مقام پایا جاتا ہے۔ اُس کی چاہت اور طلب میں آپ جتنا بھی آگے بڑھ سکیں۔ غرض ”عبادت“ کو اللہ کیلئے خالص کر دینے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نفاست اور کھراپن لے آنے کی کوئی حد نہیں۔ بہشت میں تو ایک سے بڑھ کر ایک درجہ ہے!

خوب سے خوب تر کا یہی اصل میدان ہے:

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

لِيَلُوْكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ !!!

جس قدر یہاں مخت ہوگی، اعمال میں قبولیت اُسی کے بقدر آئے گی۔ جب ایسا ہے، تو ”اصلاح عقیدہ“ کوئی ایک بار کر لیا جانے والا کام نہیں۔ ”توحید“ کوئی عبارت نہیں جس کو پڑھ دیا جائے۔ باطل سے برأت اور بیزاری کوئی اسٹینمنٹ نہیں جو ایک بار جاری کر دی جائے۔ ”صالح اعقاد“ کوئی دلٹر پچر نہیں جس کو مطالعہ سے گزار لیا جائے۔ یہ تو وہ چیز ہے جس کو انسان میں دل کی طرح دھڑکنا ہے۔ پورے تسلسل کے ساتھ انسان کے رویہ عمل کی بنیاد بننے رہنا ہے۔ اُس کی حرکت اور سعی کو جنم دیتے جانا ہے۔ اُس کی سوچوں اور خیالات سے لے کر اقوال اور افعال تک اور اُس کے اجتماعی و سماجی کردار تک ہر ہر چیز کی صورت گری کرنی ہے۔ اور اُس کے پورے وجود کو اور اُس سے متصل سب امور کو اپنی ایک لڑی میں پروکر رکھنا ہے اور کسی ایک چیز کو بھی اُس سے باہر رہنے نہیں دینا۔

ہمارا یہ سلسلہ تالیفات:

”بیان عقیدہ“ کی اہمیت کے پیش نظر، ”شرح رسائل توحید“ کے عنوان سے یہ ایک سلسلہ تالیفات سامنے لایا جا رہا ہے۔ ”عقیدہ“ پر پہلے سے جو لٹر پچر دستیاب ہے وہ اس وقت یہاں کی بہت سی ضرورتیں پوری کر رہا ہے تو بہت سی ضرورتیں پیدا بھی کر رہا ہے۔ ”عقیدہ“ پر جتنا بھی لٹر پچر پایا جاتا ہے اُس سارے کا مقصد کتاب اور سنت کے بیان کردہ ”ایمانی حقائق“ کو ہی قلوب اور اذہان میں اتنا رہا ہے، پھر بھی ہر کتاب اپنے اس ہدف کو ایک خاص سطح پر حاصل کرتی ہے اور دیگر بہت سے تحریری کاموں کیلئے گنجائش چھوڑ دیتی ہے۔ ”عقیدہ“ کے بیان اور

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

ایقاظ کا جو اسلوب ہمارے اس سلسلہ رسائل میں اپنایا گیا ہے، اُس میں یہاں کی دعوتی اور تحریر کی ضرورتوں کو بطورِ خاص سامنے رکھا گیا ہے۔

ہمارا یہ سلسلہ تالیفات اس لیے نہیں کہ قاری "عقیدہ" کی معروف کتب و مراجع سے مستغنی ہو جائے۔ البتہ یہ امید رکھنی چاہیے کہ ہماری ان تحریروں کے مطالعہ سے وہ "عقیدہ" کی معروف و مستند کتب کی جانب رجوع کیلئے باقاعدہ ایک ترغیب پائے۔ اور یہ کہ پہلے اگر وہ "عقیدہ" کی اہمیت کو ایک محدود سیاق میں دیکھتا تھا، تو اب اُس کی نظر میں ایسا نہ رہے اور وہ "عقیدہ" اور اس پر پائے جانے والے مراجع اور کتب کو پہلے سے کہیں بڑھ کر اہمیت دینے لگے۔

ایک طالب علم پر واضح رہنا چاہیے کہ ہمارے یہاں "عقیدہ" کے صرف اُنہی جوانب کو نمایاں کرنے کی کوشش ہوئی ہے جو حالیہ ضرورتوں کے لحاظ سے یہاں پر اچھل دیکھے جا رہے ہیں۔

علاوه ازیں.....قاری پر مخفی نہ ہو گا کہ "عقیدہ" کے موضوع پر حالیہ عشروں میں یہاں جو لٹریچر سامنے آیا ہے وہ زیادہ تر عربی سے ترجمہ شدہ ہے، جو کہ ہمارے نزدیک اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ "عقیدہ" کے باب میں "اصول سلف" کی پیش قدمی پورے ہندوستان میں جاری ہے، یہاں تک کہ "عقیدہ سلف" کے مقابلے میں قریب قریب کوئی دعوت ہی یہاں اب باقی نہیں رہ گئی ہے۔ پھر بھی یہ ضروری ہے کہ یہاں کا قاری ترجمہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھے! فہیم عقیدہ کے حوالہ سے برصغیر کے قاری کی ضرورتیں عرب قاری کی ضرورتوں کی نسبت بہت مختلف ہو سکتی ہیں۔ پھر، یہاں کے تحریر کی حلقوں کی ضرورتیں یہاں کے روایتی حلقوں کی نسبت بہت مختلف ہیں۔ اس سلسلہ کتب کی تیاری میں یہ ہر دو امر ہمارے پیش

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

نظر رہے ہیں۔ یوں بھی ادارہ ایقاظ نے اپنی محنت اور جدوجہد کیلئے بالعموم جس میدان کا انتخاب کر رکھا ہے وہ یہاں کے ”تحریکی“ اور ”سماجی“ عمل کو ”عقیدہ“^(۵) سے وابستہ کرانا ہے، جس کیلئے ہمیں اپنے ہی ماحول کو سامنے رکھنا ہوتا ہے۔

اس سارے عمل میں ہمارا مصدر استفادہ امت کے معروف علماء، مرتبی اور مفکرین رہے ہیں۔

”رسائل توحید“ عقیدہ کے کچھ بنیادی متون Texts ہیں، جو کہ امام محمد بن عبد الوہاب^(۶) کے کچھ مختصر رسائل سے من و عن لے کر اردو میں ڈھالے گئے تھے۔ ان میں بطور خاص قابل ذکر یہ ہیں:

۱) ”الأصول الثلاثة“،

۲) ”شروط لا اله الا الله“،

۳) ”نواقض الإسلام“،

(۵) اس حوالہ سے ادارہ ایقاظ نے ایک الگ سلسلہ تالیف شروع کر رکھا ہے، جس کا عنوان ہے: ”توحید... تحریک تاماشرہ“۔ اس سلسلہ کی پہلی کتاب ”مودود تحریک“ شائع ہو چکی ہے اور دوسری کتاب ”مودود معاشرہ نہ کہ تیسری دنیا“ زیر تالیف ہے، جس کے کچھ حصے سہ ماہی ایقاظ میں آچکے ہیں۔

ایک زور دار تحریکی و سماجی اصلاح کے عمل کو ”عقیدہ“ کے طن سے جنم دلانا باقاعدہ ایک منہج ہے۔ ادارہ ایقاظ بالعموم اسی سے متعلقہ مباحث کو سامنے لانے کیلئے کوشش ہے۔ ہماری ایک دوسری کتاب ”مسلم مستی کا احیاء“ اسی کیس کو ایک اور جہت سے سامنے لاتی ہے، جسکو دیکھ لینا اس موضوع میں دلچسپی رکھنے والے حضرات کیلئے مفید ہو سکتا ہے۔

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

- (۳) ”أنواع التوحيد الثلاثة“،
- (۴) ”أنواع الشرك“،
- (۵) ”أنواع الكفر والنفاق“،
- (۶) ”معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه“.

یہ مختصر رسائل، توضیحات وحواشی کے اضافے کے ساتھ، چند سال پیشتر اردو خواں طبقے کے فائدہ کیلئے شائع کئے گئے تھے اور اب بھی اسی عنوان (رسائل توحید) سے دستیاب ہیں۔

بعد ازاں، ان توضیحات وحواشی کو ناکافی جانتے ہوئے ضرورت محسوس کی گئی کہ ان رسائل کے موضوعات کو ہی ذرا کھول دیا جائے اور یہاں کی تحریکی و سماجی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر ان کا ایک مفصل بیان کر دیا جائے۔ یہاں سے ”شرح رسائل توحید“ کا یہ سلسلہ سامنے آیا، جس کا جزء اول ”شروط لا اله الا اللہ“ اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس کا جزء دوم ”نواقف اسلام“، جزء سوم ”توحید کے تین اساسی محور“ اور جزء چہارم ”شرك اکبر اور شرك اصغر کا بیان“ طباعت کے مراحل سے گزرنے کو ہیں، جبکہ اس سلسلہ کے باقی اجزاء پر کام جاری ہے۔

ان رسائل کو عوام کیلئے مفید تر بنانے کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بطور ایک داعی یا بطور ایک دعویٰ و تربیتی حلقة کا انچارج، اجتماعی نشست میں لوگوں کو ان کا مطالعہ کروائیں اور جا بجا خود بھی ان مباحثت کو واضح کرتے جائیں۔ ایسے حلقة مساجد میں ہوں، یا گھروں یا ہوٹلوں میں، اس وقت ہماری بہت بڑی ضرورت ہیں۔

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

دعوتی ضرورت کے پیش نظر، ہم ان کتابوں کے چیدہ چیدہ مضامین علیحدہ علیحدہ رسائل کی شکل میں سامنے لانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔
”رسائلِ توحید“ صرف متن کے ساتھ مطلوب ہوں تو وہ مختصر کتاب پر الگ سے دستیاب ہے۔

وَمَا تَوْفِيقٌ إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكُّلُّتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

حامد کمال الدین

شہر سلف سے پہنچتے، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری منصہ میں معاون بنیے

شرح رسائل توحید
1

شروط لا اله الا الله

شهر سلف سے پہستہ، فضائی عہد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری منصہ میں معاون بنیے

سُبْحَانَ اللَّهِ
وَبِحَمْدِهِ

الرَّتْرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً
كَشَجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ
تُوتَى أَكْلَهَا كُلُّ حَيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ
الْأُمَّالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

(ابراهیم: ۲۴)

”کیا تو نے نہیں دیکھا، خدا نے ایک پاکیزہ بات (کلمہ طیبہ) کی مثال کیسی بیان کی: جیسے ایک پاکیزہ درخت، جس کا تنا جنم گیا ہو اور اُس کی شاخیں آسمان میں (پہنچتی) ہوں۔ وہ درخت اپنے پھل دیتا ہے، ہر وقت، اپنے رب کے حکم سے۔ اور خدا لوگوں کو مثالیں بیان کر کے دیتا ہے، تاکہ وہ بات پا کر ذہن نشین کر لیں،“

وقال

فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ
وُرْضَعْتُ فِي كَفَةٍ وَوُرْضَعْتُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَةٍ
وَرَجَحْتُ بِهِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ
السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنْ حَلَقَةً مُنْهَمَةً
فَصَمَمْتُهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

(مسند أحمد (حدیث رقم: 6583) عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ. صححه الألبانی)

”اگر ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں کی ساتوں
زمینیں ایک پڑے میں پڑیں اور لا اللہ الا اللہ ایک پڑے
میں پڑے، تو لا اللہ الا اللہ کا پڑا ان سب کے بال مقابل بھاری پڑ
جائے۔ اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں (مل کر) ایک
بند کڑا ہوں تو لا اللہ الا اللہ ان کو پھاڑ کر گز رجائے“

شہر سلف سے پہستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کیے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاۃ** کے تحریری منش میں معاون بنیے

شرح: "شروط لا اله الا الله"

پہلا حصہ

تأصیل

لا اله الا الله.. ہر سالت کا مرکزی عنوان

عجیب

یثاق لا اله الا الله

عجیب

لا اله الا اللہ کا اصل موضوع

لا اله الا اللہ کا بیان

یثاق لا اله الا الله.. اور شیاطین کی راہنما

ہم بیزار ہوئے تم سے اور ان سے جنمیں تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو

قولوا لا اله الا الله تقلعوا!!!

"کلمہ" کی کیا کوئی "شروط" بھی ہیں؟!

عجیب

شہر سلف سے پہستہ، فضائے عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری منش میں معاون بنیے

لا اله الا الله

ہر رسالت کا مرکزی عنوان

وہ بہترین الفاظ جو کائنات میں کبھی بھی کہے گئے یا کبھی بھی کہے جاسکیں، یہ ہیں کہ:

”نہیں کوئی عبادت کے لائق، مگر اللہ“ ..

یعنی .. ”لا اله الا الله“ ..... !!!

صاحب! اس لا اله الا اللہ سے بہتر کوئی کلمہ نہیں۔ اس سے اعلیٰ تر کوئی دعوت نہیں۔ اس سے افضل کوئی ذکر نہیں۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ اس سے کارگر کوئی وسیلہ نہیں۔ اس سے حسین تر کوئی حقیقت نہیں۔ اس سے بڑھ کر انسان کے پاس کوئی دولت پائی ہی نہیں جاسکتی۔ اس سے بیش قیمت کوئی اثاثہ اس جہان میں کبھی دیکھا ہی نہ گیا ہوگا۔

یہاں سے رخصت ہوتے دم، ساتھ اٹھانے کیلئے اس سے بہتر کوئی اسباب نہیں۔ یہاں سے تیار کئے جانے والے سامان میں اس سے نفیس تر کوئی سوغات پائی گئی ہے اور نہ اس سے بڑھ کر آختر میں مول پانے والی کوئی جنس۔

مبارک ہے وہ نفس کہ روزِ قیامت اُس کا سامان کھلے تو ہر ہر گرہ سے یہی دولت ڈھیروں کے حساب سے برآمد ہو اور اُس کے چاروں طرف اسی کی جگہ

شیر سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

ہو؛ اُس کے ہر عمل سے اسی لا الہ الا اللہ کی روشنی پھوٹے۔ یقیناً اگلے جہان میں اس کلمہ سے بڑھ کر فائدہ دینے والی اور اس کلمہ سے بڑھ کر وزن پانے والی کوئی شے نہیں۔

قرآن ہے تو اس کا لب لباب یہی کلمہ ہے۔

رسول ہے تو اس کا سب سے زیادہ زور اسی کلمہ کو منوانے اور قائم کرنے پر صرف ہوا ہے۔

انبیاء ہیں تو وہ جہان میں اسی کی گونج اٹھا کر گئے۔

صحابہ ہیں تو وہ اسی لا الہ الا اللہ سے جنم پا کر وجود میں آئے اور اسی کی عظمت کیلئے جئے۔

شہداء ہیں تو وہ اسی کی راہ میں مرے۔

اولیاء ہیں تو وہ اسی کی شہادت دینے کے دم سے اولیاء ہوئے۔

صالحین ہیں تو ان کی زندگیاں اسی کا محور بنی رہیں۔

آبرار و مقریبین ہیں تو وہ اسی کی راہ میں ترقیاں کر کر کے یہ رتبہ بلند پا جاتے رہے کہ..... ”نہیں کوئی اطاعت اور نیاز کے لائق، مگر اللہ“۔

زمین ہے تو وہ اسی کلمہ کی کہانی جاری رکھی جانے کیلئے اپنا فرش پیش کرتی ہے کہ ”نہیں کوئی اللہ، مگر اللہ“..... جس دن یہ ”کہانی“ بیہاں ختم ہوگی، زمین کی بساط پیٹ دی جائے گی۔

آسمان ہیں تو وہ اسی کو سایہ دے رکھنے کیلئے قائم ہیں؛ جو نبی ان کلمات کا عرش کی جانب بلند ہونا یہاں پر موقوف ہوا، آسمان سمیٹ دیے جائیں گے۔

جہان قائم ہیں تو وہ اسی کی گونج سننے کو۔

اجرام اور تارے ہیں تو وہ زمین کی انہی سرگوشیوں کے دم سے فلک کی زینت ہیں؛ جس روز زمین سے اٹھنے والی یہ مانوس صدائہ سنی جائے گی کہ ”نہیں ہر گز کوئی پرستش کے لائق، مگر خداۓ مالک الملک“.. سنسار کے یہ ٹھیماتے چراغ یا کیک بجھ جائیں گے؛ تارے اُس دن بے نور ہو کر دم توڑ دیں گے، اجرام بکھر کر نکراتے پھریں گے اور یہ چمکتا دمکتا چرخ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔

غرض..... خدا کا صحیح صحیح مرتبہ اور مقام بیان کرنے والا یہ کلمہ جب تک یہاں نشر ہوتا ہے تب تک وجود کی جان میں جان ہے اور نظامِ ہستی کو فنا سے تحفظ حاصل ہے۔

کائنات کا مالک ہے تو وہ خود شہادت دیتا ہے اور اپنی سب مخلوق کو اس پر گواہ ٹھہراتا ہے کہ: ”نہیں کوئی عبادت کے لائق، مگر وہ خود ہی“۔

ملائکہ اسی شہادت کے دینے پر مامور ہیں اور ہر دم اسی حقیقت کا ورد کرتے ہیں کہ: ”نہیں کوئی بندگی کے لائق، مگر صرف عرش کا مالک“۔

علم والی سب ہستیاں یہی شہادت دے دے کر جاتی رہیں اور یہی شہادت دینے کو جہان میں آتی رہیں کہ: ”نہیں کوئی حمد اور تعریف اور سپاس اور عبادت کے لائق، مگر ایک جہانوں کا مالک“۔

علم، دنائی اور روشنی کا سراغ اس جہان میں جس کو بھی ملا اور ”حقیقت“ کا سرا جس کے بھی ہاتھ آیا اس کی ابتدا اور انتہا پھر اسی بات پر ہوئی کہ: ”نہیں کوئی تعظیم اور کبریائی، اور سجدہ اور تقدیس، اور دعاء و فریاد، اور امید و خشیت، اور اطاعت و فرماں برداری و فرمائروائی کے لائق، مگر ایک جہانوں کا خالق“:

شَهَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

شہرِ سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ
(آل عمران: ۱۸-۱۹)

”اللہ خود شہادت دیتا ہے کہ نہیں کوئی معبد مگر وہ خود ہی۔ اور

فرشتے (یہی شہادت دیتے ہیں) اور علم کی مالک سب ہستیاں،
نہایت عدل پر قائم (شہادت، کہ) نہیں کوئی معبد مگر ایک وہی
ذات، عزت اور اقتدار والی، حکمت اور دانائی والی۔ بے شک دین جو

اللہ کے ہاں (قبول) ہے ایسا ہی اسلام ہے۔“

کرۂ ارض پر..... ”زندگی“ سلامت ہے تو سراسر اسی کی بدولت۔ ”زندگی“ پر
آج ایک سے بڑھ کر ایک رنگ کھلتا ہے، راحت اور آسائش بے حساب اور تاحد
نگاہ پھیلی ہے؛ اس کی جاذبیت اور اس کا حسن و دل آرائی دیکھیں تو ”فنا“ کا گویا
کہیں نام نہیں..... ! صاحبو! ایک ”جهان فانی“ سے ”فنا“ ہی کوٹل رکھنے والی وہ
بر گزیدہ حقیقت اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ابھی توحید کے نغمے اس جہان کے
اندر برابر نشر ہوتے ہیں؟!

یہاں ”زندگی“ سانس لیتی ہے؛ شہر لیتے ہیں، مخلوق چلتی پھرتی ہے، چند
پرندہ حیات کا لطف پاتے ہیں.. تو کیا شک ہے کہ یہ سب کچھ زمین پر اسی کلمہ کے
دومام سے ہے۔

کائنات کی ہر چیز بر عمل رکھی گئی ہے اور ہزار ہا برس گزر جانے کے بعد بھی
اپنے اپنے کام پر عین اُسی طرح چست اور چوبند..... بادل اُسی تن دہی سے
دور دراز بیابانوں کو سیراب کرنے پہنچتے ہیں اور اُسی نیاز مندی سے آج بھی زمین کا
پانی بھرتے ہیں۔ بجلیوں کے کونڈے اور مچلنے میں اب بھی وہی بے چینی ہے۔
ہواویں نے اپنی سبک خرامی نہیں چھوڑی اور وہ عین اُسی عقیدت سے زمین کے

شہر سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

چاروں طرف بھاگی پھرتی اس سیارچے کی بلا کمیں لیتی ہیں، کہ اب تک مائل ہے آرام نہیں۔ ہشاش بشاش سورج، روشنی اور حرارت کے بے حد و حساب خزانے لئے روز اپنے کام پر آیا ہوتا ہے، گویا تھکنے کا نام نہیں۔ چاند اُسی باقاعدگی سے پوری پوری شب آسمان پر پھرہ دیتا ہے اور ایک لمحہ تاخیر کاروا دار نہیں۔ دریا اور ندی نالے اُسی زور و شور اور اُسی شوق و رغبت سے بہتے ہیں اور اُسی انہاک سے اپنے دائیں بائیں حیات کی پورش کرنے میں لگے ہیں۔ سمندر اپنی موجودوں کے اضطراب میں کمی لانے پر آج بھی آمادہ نہیں اور اس کا جوار بھاٹا یہاں کے پانیوں کی تازگی جوں کی توں رکھے ہوئے ہے، کہ جس کے دم سے زندگی روای دوال ہے۔ مٹی میں دانہ پھاڑ کر کوپل نکال دینے کے کرشمے آج بھی اُسی شان اور اُسی قوت سے ظہور کرتے ہیں۔ پودے، کھیت، سبزہ، بچلواری، اور روایاں، میدان اور رعنائی دینے میں اُسی طرح مست ہیں۔ یہاں کے پربت اور وادیاں، صحراء، جھنڈ اور سائے، طرح طرح کے چوپائے، ہزارہا قسم اناج، میووں سے لدے باغ، موسم اور فضا میں، مہک اور دھنک..... سب اپنے اپنے وجود سے ہستی میں رنگ بھرتے ہیں تو وہ اسی دم سے اور یہاں ازل سے چلی آئی اُسی ایک کہانی کو دوام بخشنے کیلئے جس کا عنوان ہے: ”نہیں کوئی پرستش کے لائق، مگر اللہ۔“

البته جس دن لا الہ الا اللہ کے شرارے یہاں بالکل سرد پڑ گئے؛ جس دن توحید کی ایک بھی چنگاری اس جہان میں دیکھنے کو نہ ملی، اُس دن یہ پورا جہان اپنی وقعت کھو دے گا اور اس کا مالک کوئی پرواکھے بغیر اسے توڑ پھوڑ ڈالے گا! خدا کے مرتبہ و مقام کا سچا دم بھرنے والا جب کوئی ایک بھی شخص یہاں باقی نہ رہا، اُس روز یہ عالم نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس سانحہ کے پیش آنے میں اُس روز نہ تنظیمِ عالم

شہرِ سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقتِ دین و عصرِ حاضر کے انکار و مسائل پر

کی یہ دلکشی اور سحر انگیزی کوئی ”رکاوٹ“ ہو گی اور نہ اس کے پرستاروں کا یہ ہجوم! تب یہاں زندگی کی خیر ہو گی اور نہ زندگی کے میلوں کی! یہاں کی سب رونق اور انجمان آرائی دھری کی دھری رہ جائے گی اور ایک نیا جہاں بساۓ جانے کا اعلان کر ڈالا جائے گا، جو کہ ایک دائیٰ جہاں ہو گا اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے خداۓ لا شریک کی حمد اور تسبیح ہو گی!!!!

”نہیں کوئی پوجا کے لائق، مگر خود ہستی کا موجود“ کے نفعے چھپیر کھنے والوں کے، اس بزم سے اٹھ کر جانے کی دیر ہے، سب ”کارروائی“ ہی برخاست کر دی جائے گی!!!!!!

کوئی شک نہیں، خدا کی وحدانیت کے تذکرے، ہی زمین پر اس ساری چہل پہل کا راز چلے آتے ہیں۔ خدا کے مرتبہ اور مقام کا ورد ہونا، ہی اس پورے جہاں کو بچا کر کھڑا ہے۔ خدا کے مرتبہ اور مقام کے ان تذکروں سے جو نہیں البتہ یہ دنیا خالی اور سنسان نظر آئی، اس کے خاتمے کافی الفور اعلان کر دیا جائے گا۔ صور اسرافیل پھونک دیا جانے کو بس اسی ایک بات کی دیر ہے، کہ ہستی کو پیام فنا مل جائے گا۔ تب وہ ”وَقَعَتِ الْوِاقِعَةُ“ ہو جائے گا جس کے ڈر سے زمین اور آسمان آج بھی تھرھر کا پنپتے ہیں اور جس کی دہشت سے ہر بآخر آج بھی یہاں دم سادھ کر بیٹھا ہے!!! ہاں پھر یہی سیار چہ جس کی کوکھ میں ہزارہا سال زندگی ناز سے پلتی رہی، اس روز لرزہ بر انداز ہو گا!!! اس کے شکم میں جتنے آتش فشاں قید کر رکھے گئے ہیں، اس کا خول توڑ توڑ کر ایلنے لگیں گے اور یہ ہنستا مسکراتا سیارہ جل کر راکھ ہونے سے پہلے اس پھٹنے ہوئے گیند کا نقشہ پیش کرے گا جس کے اندر گویا صرف ہوا بھر کھی گئی تھی!!!

شیر سلف سے پیو سہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

یہی پہاڑ جو لاکھوں برس سے دھرتی کو تھام کر کھڑے ہیں اُس دن بے قابو اڑھکتے پھریں گے، یہاں تک کہ روئی کے گاؤں کی طرح اڑیں گے !!! یہی خلقت جو یہاں ٹھائٹھ سے بستی ہے بکھرے پنگلوں کی طرح رتی پھرے گی !!! یہی سمندر جو یہاں تحفظِ حیات کا ذریعہ ہیں، آگ بن کر دیکھیں گے اور پھٹ پھٹ کر اڑیں گے !!!

غرض ”زندگی“ کا یہ سامان ہی اُس روز ”فنا“ کا اسباب کر دیا جائے گا!!!!!! صاحبو! زمین پر اس شہادت کی گونج سنی جانا کہ ”نبیں کوئی عبادت کے لاائق، مگر اللہ“، واقعتاً اسی قدر عظیم الشان سلسلہ ہے!!!!!!
 بقائے نوع انسانی سراسر اسی پر معلق ہے۔ ایک نوع انسانی ہی کیا، زیست کی سب انواع اسی دل نشیں واقعہ کی مرہون منت ہیں۔ جب تک یہاں اس کلمہ کی بازگشت ہے ”زندگی“ کے آثار سمجھو تبھی تک ہیں۔ انسان کیا حیوان، مسلم کیا کافر، نیک کیا بد، جو بھی اس کرۂ ارض پر بستا ہے اور صحیح شام رزقی وافر اور صحت و شادمانی سے حظ اٹھاتا ہے، محض اس سلسلہ کے جاری و ساری رہنے کی بدولت ہے۔
 یہ کلمہ واقعتاً اتنی ہی بڑی سچائی ہے!!!

”بہشت“ ایسا حسین جہاں، جو کسی کے خواب میں آیا ہوگا اور نہ خیال میں، مگر انبیاء کی بتائی ہوئی نہایت سچی حقیقت ہے اور جس کو دارِ الخلو دیعیٰ ہمیشگی کا جہاں کہا گیا ہے.. ”بہشت“ کا وہ حسین جہاں وجود ہی میں اس لئے آیا کہ وہ ان پا کیزہ نفوں کی جائے قرار بنے جنہیں لا الہ الا اللہ میں ہی یہاں زندگی کا قرار ملتا تھا اور جو اس بات کو اپنا دستورِ حیات بنالینا قبول کر لیتے رہے کہ: ”نبیں کوئی پرستش و فرماں برداری کے لاائق، مگر اللہ“۔

”دوزخ“ ایسا وحشت ناک جہاں، جو کسی کے تصور میں آ سکتا ہے اور نہ اندازے میں، مگر انبیاء کی خبر دی ہوئی نہایت پچی حقیقت ہے، اور جو کہ خدائے جبار و قہار کی پکڑ کا ہی دوسرا نام ہے، کہ جس سے ہر مخلوق پناہ مانگتی ہے.. ”دوزخ“ کا وہ خوفناک جہاں وجود ہی میں اس لئے آیا ہے کہ اُس میں وہ شقی نقوں جھونکنے جائیں جو اس قدر رندر ہو گئے تھے کہ انہوں نے جہنم سے بھاگ کر کبھی اس لا اله الا اللہ کا سہارا نہ لیا اور کبھی اس حقیقت کو اپنا آئین زندگی بنا لینے میں پناہ نہ ڈھونڈی کہ ”نہیں کوئی پرستش و فرماب برداری کے لائق، مگر اللہ“۔

یہ حق ہے کہ عرش تازی میں اسی کا اعلان اور اسی کا بیان ہوتا ہے.....!!!
آسمان سے کتابیں اور صحیفے پے در پے آتے رہے اور وحی کا سلسلہ ہزار ہا
بر س جاری رہا تو اسی ایک مضمون کی بے حد و حساب جھتیں بیان کرنے کو کہ: ”نہیں
کوئی پرستش و بندگی کے لائق، مگر وہ ذات جو جہانوں کی پروردگار ہے۔“

”آسمان“ کے پیغامات زمین پر جب بھی سنے گئے، ان کو یہی بولتا ہوا پایا کہ
اہل زمین خبردار ہیں کہ خدا کے سوا یہاں کبھی کسی کی ”تعظیم“ اور ”کبریائی“ ہو۔
اُس کے سوا یہاں کسی کی ”شریعت“ اور ”آئین“ چلے۔ پرستش کیلئے کہیں اہل زمین
کے اپنے ”خدا“ ہوں اور اطاعت و حکم برآری کیلئے ان کے اپنے پیشو اور معبدوں۔
”امید اور لوگانے“ کیلئے یہیں کی کچھ ”ہستیاں“ ہوں اور ”خوف اور خشیت“ ایسے
بندگانہ رویوں کیلئے یہیں کی ”سرکاریں“۔ ”دعاء اور پکار اور سہارا ڈھونڈنے“ کیلئے
یہیں کے ”آستانے“ ہوں اور ” حاجت روائی“ کے لئے یہیں کی ”درگاہیں“۔ غرض
”عبادت“ کے معاملہ میں ایک اُس الحی الیوم کے سوا جو عرش کے اوپر ہے، مطلق
طور پر یہ کسی کا دم بھریں۔

شیر سلف سے پیوستہ، فضائل عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

ایسے پیغامات اور انتباہات زمین پر کوئی ایک آدھ بار نہیں، بے حد و حساب نشر کرائے گئے۔ بشارتوں اور نذرتوں کے ایک دونہیں ہزاروں سلسلے اسی ایک غرض سے جاری رہے.....

زمین کے فرماں روائی کی جانب سے یہاں پر انسانوں کو ڈرانے اور خبردار کرنے والوں کا تانتا باندھ دیا جاتا رہا، جو اُس کی جانب سے لوگوں کو مکال کی حیات آفرین بشارتیں سناتے اور نہایت خوفناک انجام سے خبردار کرتے؛ مالک کے ہاں واپس پہنچنے پر خوش بختوں کیلئے ایسے ایسے خیر مقدم کی خبر دیتے اور اُس کی رحمتوں اور برکتوں کی ایسی ایسی کیف آور تصویریں دکھاتے اور اُس کے ہاں پائی جانے والی توضیح و نوازشات کی ایسی ایسی منظر کشی کرتے کہ خدا کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز انسان کو دنیا میں عزیز نہ رہے۔ البتہ مالک کے ہاں واپس پہنچنے پر بد بختوں کی بھی پھر وہ ایسی ایسی ہولناک تصویریں دکھاتے اور ان کا ایسا ایسا خوفناک حشر کئے جانے کی خبر دیتے کہ رو نکلے کھڑے ہوں اور خدا کے رو بروپیش ہونے کا تصور کر لینے سے بھی انسان کے اوسان خطا ہوں..... خدا کا پیغام گھر گھر پہنچا دینے والے ان بزرگ زیدہ انسانوں کی زبان پر امید اور ڈراوے کی سب سے بڑھ کر جوبات سنی گئی اور نہایت تکرار سے بیان ہوئی، اور جس کوتار نہ نہایت غور سے نوٹ کیا، وہ بات یہی تھی کہ:

يَقُومُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ .....^(۱)

”اے میری قوم! پوجواللہ کو، کہ نہیں ہے فی الواقع تمہارے پوجنے کے لا اُن کوئی ذات، بجز اُس کے۔“

(۱) سورہ الاعراف اور سورہ ہود پڑھیں تو انبیاء کی دعوت کا ایک طویل مضمون پیاں ہوا ہے، جس میں ہر نبی کی دعوت کی عین ابتدا کے اندر یہی ایک بات تسلسل کے ساتھ دہرائی جاتی ہے۔

شہر سلف سے پیوستہ، فضائے عجم سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

قویں باریاب ہوتی رہیں اور دنیا و آخرت میں سرخو ٹھہریں تو وہ اسی حقیقت کو مان کر۔ قویں عذابات سے نجیج جاتی رہیں اور یہاں ”بقائے انسان“ کا سبب بنی رہیں تو اسی بات کو قبول کر کے اور اسی کو اپنی زندگی کا دستور ٹھہرا کر کہ: ”نهیں کوئی پرستش و اطاعت کے لائق، مگر اللہ“۔

خراباتِ عبرت ناک سے صالحین کو عین وقت پر نکال لیا جاتا رہا تو اسی شہادت کی برکت سے اور زمین پر اسی کا تسلسل برقرار رکھنے کیلئے۔

قویں صفحہِ حستی سے مٹا دی جاتی رہیں؛ کوئی غرق طوفان ہو کر، کوئی باصرہ صر کی نذر ہو کر، کوئی کڑک سے تو کوئی دہل سے، کسی کوز میں میں دھنسا کر تو کسی پر آسمان سے پھرول کی بارش برسا کر۔ تو اساساً وہ قوموں کے اس بات کو ٹھکرا دینے اور اس ایک حقیقت کو آئینی زندگی کے طور پر قبول نہ کرنے کے باعث کہ: ”نهیں کوئی پرستش و اطاعت کے لائق، مگر اللہ“۔

تباه شدہ قویں کہ جن پر پھر کبھی آسمان رویا نہ زمین، تہہ خاک ہوئیں اور آسمانی صحیفے اُن پر کوئی کتبہ لگانے کے روادر ہوئے تو بھی یہی کہ:

کَانَ أَكْثُرُهُمْ مُشْرِكِينَ !!! ”ان کے اکثر لوگ مشرک تھے“

اور...

بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ !!! ”مردو دھوں ایسے ظالم لوگ“

تہذیبیں لگاتار مسماں ہوئیں تو وہ اسی کلمہ کی زد میں آ کر۔ ہر تباہی کے بعد ”اسان“ کو ایک بار پھر سر اٹھایا نصیب ہوا تو اسی شرط پر۔ ہر بار ایک نئی تہذیب کی پیدائش کرائی گئی اور ایک کہانی کا از سر نو آغاز کرایا گیا تو وہ اسی کلمہ کے زیر عنوان اور اسی کو اپنا آئینی زندگی بنالینے والوں کے ہاتھوں۔

شہر سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

ہجرتیں ہوئیں تو اسی کی خاطر۔ صالحین کی تواریخ کسی وقت بے نیام ہوئیں تو اسی کی خاطر۔ گھر چھوٹے تو اسی کی خاطر۔ شہر بے تو اسی کی خاطر۔
 'داستان زمین' میں جا بجا آسمان، کی دخل اندازی ہوتی رہی اور ہر بار معاملے کو ایک حد سے بڑھ جانے سے روک دیا جاتا رہا تو وہ اسی حقیقت کے زیر نگیں کہ "نہیں کوئی تعظیم اور پرستش کا سر اوار، مگر خدائے لم بیل"۔
 زمین کی بکثرت "صفائی" کی جاتی رہی اور "تہذیب" کی "دھلائی" کبھی کسی وقت رکنے میں نہیں آئی۔..... تو دراصل وہ اس کلمہ کی حقیقت پر پڑنے والی دھول ہٹا دینے، ہی کی خاطر اور اس کی تاب برقرار رکھنے، ہی کیلئے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي النَّاسِ
 لِيُذْيِقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ . قُلْ سِيرُوا فِي
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
 مُشْرِكِينَ (الروم: ٣٢-٣١)

"فساد بولنے لگا ہے خشکی اور تری میں، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کے کارن۔ تاکہ چکھا دے خدا ان کو ان کے کرتوتوں کا ایک حصہ، کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ کہو: زمین میں خوب چل پھر کر دیکھ لو کہ ان پہلوں کا کیسا انجام رہا تھا۔ ان کے اکثر بھی مشرک ہی تھے"۔

سب سے بڑی حقیقت اور سب سے وزنی بات اس جہان میں کسی کے کہنے کی ہے تو وہ یہی کہ "نہیں کوئی بندگی و پرستش کے لائق، مگر اللہ"۔ ایسی وزنی بات کہ اگر ترازو کے ایک پلٹے میں ڈالی جائے اور دوسرا پلٹے میں ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، تو یہ سب آسمان اور زمینیں اس کے مقابلے میں بے

وزن نکلیں اور یہ اکیلی بات وزن میں ان سب آسمانوں اور زمینوں کو مات دے جائے۔ ایک ایسی زوردار بات کہ اس کے سامنے اگر آسمانوں اور زمینوں کی سختی اور چوڑائی مل کر بھی آجائے تو وہ اس کو پھاڑ کر گزر جائے:

آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَ الْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ
وُضِعَتْ فِي كَفَةٍ وَ وُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَةٍ رَجَحَتْ بِهِنَّ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَ لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَ الْأَرْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً
قَصَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (مسند أحمد (رقم: 6583) عن عبد الله بن عمر) ^(۲)

”میری تجوہ کو وصیت ہے: لا اله الا اللہ“ (”نبیں کوئی عبادت

(۲) یوحنا علیہ السلام کی وصیت ہے جو انہوں نے یوقوت وفات اپنے فرزند کو کی: کہ وہ لا اله الا اللہ کو لازم پکڑ کر رکھے، اور پھر لا اله الا اللہ کی وفضیلت بتائی کہ یہ وزن میں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر بھاری پڑنے والی چیز ہے اور یہ کہ ان کلمات میں وہ صلاحیت ہے کہ زمینوں اور آسمانوں کی چوڑائی اور سختی کو جمل کر بھی اس کی راہ میں آجائے تو یہ ان کو صاف پھاڑ کر گزر جائے۔ ہم نے یہاں حدیث کا صرف ایک حصہ نقل کیا ہے جبکہ اسی حدیث میں یوحنا علیہ السلام کی کچھ دیگر وصیتیں بھی نہ کرو ہیں۔

موئی علیہ السلام کے خدا کے ساتھ ایک مکالمے کے حوالے سے جو ایک مشہور حدیث مردی ہے اور جس میں لا اله الا اللہ کی فضیلت پر اس سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں، اس حدیث کو محدث البانی نے (سلسلہ احادیث ضعیفہ میں) ضعیف قرار دیا ہے۔ البنت یوحنا علیہ السلام کی اپنے بیٹی کی صحبت بیان کرتے ہوئے البانی لکھتے ہیں:

”اس حدیث کو بخاری نے الادب المفرد (548) میں، احمد بن حنبل نے (مسند میں: ۱/ 170 - 169 ، ۲/ 225)، اور نبیتی نے الاسماء والصفات (79 ہندیہ) میں صقعب ابن زہیر عن زید بن اسلم کے طریق سے روایت کیا ہے۔“
(السلسلۃ الصحیحة: حدیث رقم: جلد 1 صفحہ 209)

شہر سلف سے پیوستہ، فضائل عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

کے لائق، مگر اللہ“)۔ اس نے کہ اگر ساتوں کے ساتوں آسمان اور ساتوں کی ساتوں زمینیں ایک پڑے میں پڑیں اور لا اله الا الله ایک پڑے میں پڑے، تو لا اله الا الله کا پڑا ان سب کے بال مقابل بھاری پڑ جائے۔ اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں (مل کر) ایک بند کڑا ہوں تو لا اله الا الله ان کو پھاڑ کر گزر جائے۔^(۲)

دنیا میں کیا کیا مسئلے نہ تھے اور جہاں کیسے کیسے مصائب سے پرنہ تھا، آخر کوئی توبات ہو گی کہ جو بھی دنیا کے اندر رسول آیا اُس کو بھی پکار لگانے اور بھی نزاع اٹھانے کا حکم ہوا، کہ فیصلہ ہو تو سب سے پہلے اسی کا فیصلہ ہو اور تصفیہ ہو تو ہر نزاع سے پہلے اسی نزاع کا:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنَا فَاعْبُدُونِ
(الأنبياء: ۲۵)

”اور نہیں بھیجا تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول، مگر اُس کو بھی وجی کرتے رہے کہ: نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے میرے، پس ایک مجھ بھی کو پوجو“

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنَبُوا
الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
(آلہ: ۳۶)

”اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ: عبادت کرو اللہ کی، اور دامن کش رہو طاغوت (خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیوں) سے۔ پھر کسی کو اللہ نے ہدایت دی اور کسی پر گمراہی کا ثبوت ہو گیا۔ تو پھر چل پھر لوز میں میں اور آنکھوں دیکھ لو کیسا رہا انجام جھٹلانے والوں کا“

شہر سلف سے پیوستہ، فضائل عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ إِيَّاهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْجُبَطَنَ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قُبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(انز المر: ۶۳-۶۷)

”کہہ دو: کیا مجھ سے فرمائش کرتے ہو کہ میں غیر اللہ کو پوچھوں، ارے اے جاہلو؟ یہ تو پہلے ہی وحی کی جا چکی ہے تجھ کو بھی اور تجھ سے پہلوں کو بھی کہ: اگر تو نے شرک کر لیا تو تیراسب کیا کرایا غارت ہو جائے گا اور تو خسارہ پانے والوں میں ہو رہے گا۔ لبس تو پوچھ ایک اللہ کو اور ہو جا (اُس کے) شکر مندوں میں۔ (در حقیقت) نہیں حیثیت جانی ان لوگوں نے اللہ کی، جیسی حیثیت جاننا حق رکھتا ہے۔ وہ تو وہ ہے کہ قیامت کے روز ساری زمین اُس کی مٹھی میں ہو گی اور سب کے سب آسمان لپٹ کر اُس کے دست راست میں آ رہیں گے۔ پاک ہے وہ ذات اور بلند و برت ہے اس سے جو یہ اُس کے ساتھ شریک کرتے ہیں“

يَنْزَلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقْقِ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

(انخل: ۲-۳)

”وہ فرشتوں کو بھیجا ہے الروح کے ساتھ، خاص اپنے حکم سے، اپنے بندوں میں سے جن پر وہ چاہے، (اس مشن کیلئے) کہ ”خبردار کر دو، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، مگر میں ہی۔ پس مجھ

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

سے ہی ڈرتے رہو۔ آسمانوں اور زمین کو اُس نے حق پر بنایا ہے۔
بلند و برتہ ہے وہ اُس سے جو یہ اُس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ

الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعبَدُونَ (الزخرف: ۷۵)

”تو ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا،
پوچھ لے: کیا خدائے رحمن کے سوا کبھی ہم نے دوسرے معبد
ٹھہرائے ہیں، کہ ان کی بھی عبادت ہو؟“

یہ ہے شان اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی.....!!!

تو صاحبو! کیا یہ روا ہوگا کہ ایسا عظیم الشان کلمہ ہمارے یہاں آئے تو بے
معنی ہو کر رہ جائے؟! نہ اس کا کوئی مطلب جسے از بر کیا جائے، نہ اس کا کوئی
اطلاق جو مفہومت سے بالاتر ہو اور نہ اس کا کوئی دائرہ جس کو توڑ دیا جانے سے
ہماری نظر میں قیامت آ جاتی ہو؟!

کیا یہ روا ہوگا کہ وجودِ کائنات جس ”کلمہ“ کے دم سے قائم ہو، ہمارا اپنا وجود
سرے سے اُس کلمہ کی شہادت نہ ہو؟! پورا جہاں اگر اس ”کلمہ“ کی خاطر آباد رکھا
گیا ہے، تو کیا یہ درست ہوگا کہ ہماری اپنی زندگیاں اس کی شہادت سے خالی اور
ویران ہوں؟! وجودِ ہستی کا تو یہی عنوان ہو، مگر ہماری اپنی ہستی میں اس کی صدائے
بازگشت سنی ہی نہ جاتی ہو؟!

ایسی بامعنی بات جس کیلئے انبیاء آتے رہے اور جس کو اپنا مرکزی ترین
موضوع بناتے رہے ہمارے لئے سرے سے کوئی مفہوم نہ رکھتی ہو اور ہم اس کو
زبان سے بول دیا جانے والا؟ جبکی زبان، کا ایک غیر مفہوم لفظ سمجھیں؟! زیادہ سے
زیادہ ہم روادار ہوں تو بس یہ کہ منہ سے اُسے بول دیں، اور یہ بولتے وقت نہ دل

شیر سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

ہمارا ساتھ دے رہا ہوا رنہ دماغ؟! شعور اس میں شریک ہوا رنہ وجدان؟! بلکہ ایسی بمعنی بات جو صحیفوں میں بار بار دہراتی گئی اور کتابوں میں پوری تکرار کے ساتھ بتائی گئی بلکہ جو سب شریعتوں کا ہی مرکزی ترین عنوان ٹھہرا دی گئی، اُس کو بول دیتے وقت ہمارا قلب و ذہن اور ہمارا شعور و وجدان تو کیا ساتھ دے گا، اور ”یقین“ کا موضوع بھی ہمارے یہاں یہ کلمہ کیونکر بنے گا، ہمیں اس بات کا ہی ادراک نہ ہو کہ اس کا معنی اور مراد کیا ہے؟! ہماری اپنی زندگی اور ہمارے ماحول اور معاشرے میں اور وہ پورا جہان جس میں ہم بستے ہیں اُس کے اندر ہمیں یہی معلوم نہ ہو کہ اس کلمہ کی زدکہاں کہاں پڑتی ہے؟! یہ کلمہ ہماری دنیا میں کس کس چیز کی لنفی کرتا ہے اور کس کس چیز کا اثبات؟! زمانے میں یہ کس کس بات کا انکار کرواتا ہے اور کس کس بات کا اقرار؟! جہان میں کس کس بات کو یہ کلمہ ختم کروانے آیا ہے اور کس کس بات کو باقی رکھنے؟ اور کس کس بات کو عدم سے وجود میں لانا ہی اس کلمہ کا منشا اور تقاضا ہے؟!

صاحبو! قرآن کالب لباب اگر یہی کلمہ ہے، رسول کا سب سے زیادہ زور اگر اسی کلمہ کو منوانے اور قائم کرنے پر صرف ہوا ہے، انبیاء جہان میں اسی کی گونج اٹھا کر گئے، صحابہ نے اسی سے جنم پایا اور پھر اسی کی عظمت کیلئے جئے، شہداء اسی کی راہ میں مرے اور اولیاء اسی کی شہادت دینے کے دم سے اولیاء ہوئے، صالحین کی زندگیاں اسی کا محور بن کر رہیں اور ابرار و مقریبین کو ربیے اسی کی راہ میں ترقی کے بقدر ملتے رہے، حق پرستوں کی سب بحتریں اسی کی راہ میں ہوئیں اور سب جہاد اور سب قربانیاں ایک اسی کی خاطر..... تو اس کلمہ کو جانے اور سمجھنے پر زندگیاں لگادینے سے بھلا ہم ہی کیوں پیچھے رہیں؟! زندگی کوئی دوسرا بار تھوڑی ملے گی!!!

شیر سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

یہ تو ایک ہی زندگی ہے.. یا یہ لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے اور یا یہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں ہے!!!!

دوسٹو! یہ کلمہ ہی اگر کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے تو اس کو قلب و ذہن میں بٹھانے اور اپنی دنیا میں اس کی سچی ترین شہادت دینے سے بڑھ کر کوشا فرض ہو سکتا ہے؟! اگر یہ سچ ہے کہ جہان کی سب سے بڑی اور سب سے برگزیدہ حقیقت یہی ہے اور عرش والے کے ہاں سب سے بڑھ کر پزریائی لے کر دینے کی قدرت بھی اسی کلمہ کے اندر رکھ دی گئی ہے؛ عرش والے کو اسی کے واسطے دے دے کر بلانا اگر سب سے زیادہ بحق ہے، تو پھر اس کی مراد پایینے کیلئے صبح شام ایک کر دینا بھی آخر کیا بڑی بات ہے!!!

ایسی وزنی بات جو آسمانوں اور زمینوں پر بھاری پڑ جائے، ہمارے یہاں بے وزن نکلے؟! خرد پر اس کی کوئی ہیبت ہو اور نہ دل پر اس کی کوئی دھاک؟!

بہشت کے دروازے کھلوا لینے کی سب سے مؤثر صلاحیت اگر اسی کلمہ میں رکھ دی گئی ہے کہ ”نہیں کوئی عبادت کے لائق، مگر اللہ“، تو پھر اس کے معانی کی گہرائی میں اترنے کے اندر آخ کیا مانع ہے؟! دوزخ کو قفل لگوادینے کا راز اگر اسی ایک کلمہ میں پوشیدہ کر کھا گیا ہے تو پھر اس کلمہ کا ایک ایک معنی اور ایک ایک مفہوم پایینے کیلئے دنیا جہان ایک کر دینا اور اس سے متعارض ایک ایک بات کی چھان بین کر لینا بھلا کیونکروارے کا نہیں؟!

سب سے بڑا اوسیلہ اور مالک کا قرب پانے کا موثر ترین ذریعہ اگر یہی کلمہ ہے تو اس کو علم اور یقین کا میدان نہ ماننا اور اس کے اندر سوچ پانے کیلئے تگ و دونہ کرنا کیونکر عقلمندی ہے؟!

اور تو اور.. ”مسلمان“ ہونے کی شرط اگر یہی ایک کلمہ ہے تو پھر اس کلمہ کو ادا کرنے کے قواعد اور ضوابط سے ہی ناواقف رہنا کہاں کی خردمندی ہے؟! ایک ایسا شخص جو یہ کلمہ ادا کر کے خدا کے ہاں سرخو ہونا چاہتا ہے اور قبر اور حشر کی سب دشواریاں کامیابی کے ساتھ پار کرنا ہی کلمہ پڑھنے سے درحقیقت اس کا مقصد ہے، کیونکہ روادار ہو سکتا ہے کہ وہ اس کلمہ کی شروط اور قیود سے ہی انجام رہے؟!

آخر یہ کلمہ آدمی کو حضر وانے ہی کیلئے تو ہے، بشرطیکہ اس کو ایک بمعنی کلمہ مان لیا جائے جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے اور جو آدمی سے کچھ کہتا ہے !!!

ایسے شخص کیلئے اس کلمہ میں کوئی خوشخبری اور بشارت، جو اس کو ایک بے معنی لفظ کے طور پر لینے پر ہی مصر ہے اور جو یہ مان لینے کیلئے ہی تیار نہیں کہ اس کلمہ کا باقاعدہ ایک مطلب ہے اور اس کے ادا ہونے کی باقاعدہ کچھ شروط؟!

جس ”بات“ پر نجات کا کل دار و مدار ہے اور فلاح کا سب انحصار، ہم یہی نہ جانتے ہوں کہ اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟! ہمیں یہی معلوم نہ ہو کہ اس کے پورا ہونے کی کم از کم شروط کیا ہیں اور اس کو کا عدم کر دینے والی موٹی موٹی کوئی اشیاء ہیں تو کیا؟!

ایسی برگزیدہ حقیقت جس کے سرے لگنے کے انتظار میں قیامت کا آنا روک رکھا گیا ہو، جس کے دم سے آسمان اور زمین قائم ہوں اور جس کو ممکن العمل بnar کھنے کیلئے جہان کی ہر ہر چیز مستخر کر کر گئی ہو اور جس کی بدولت ہی دنیا کے یہ سب رنگ باقی ہوں .. اُس پر ہمارا البتہ کوئی وقت صرف ہوا ہو اور نہ محنت؟!! کائنات کا سب سے بڑا، سب سے عظیم المرتبت اور سب سے عالی شان واقعہ ہماری زندگی کا ایک ناقابل ذکر واقعہ ہو اور ہمارے معاشرے کی ایک ناقابل التفات حقیقت؟!!

شیر سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

وہ بات جو ہرسالت کا ”مرکزی ترین“ موضوع رہی ہو، ہماری دعوت کا نہایت غیر مرکزی موضوع ہو..... اور وہ بھی اگر ہو!

”نہیں کوئی عبادت کے لائق، مگر اللہ“ ہمارا مدعما ہوا اور نہ معاشرے اور دنیا کے اندر ہمارا یہ کیس؟! نہ اس پر ہمارا جھگڑا اور نہ اس پر ہماری صلح؟! نہ یہ ہمارے ”اختلاف“ کی قوی ترین اور مرکزی ترین بنیاد ہوا اور نہ یہ ہمارے ”اتفاق“ کی خالص ترین اساس؟! نہ یہ ہمارا ”وجہ نزاع“ اور نہ یہ ہمارا ”وجہ امتیاز“؟! نہ اس پر ہمارا جڑنا اور نہ اس پر ہمارا ٹوٹنا؟! نہ اس پر ہماری دوستی اور نہ اس پر ہماری دشمنی؟!

نہ یہ ہماری نمایاں ترین شناخت اور نہ رسولوں کے ساتھ یہ ہماری وجہ مفاصلت یا عنوان مخاصمت؟! نہ یہ ہمارا مرکزی ترین موضوع ہوا اور نہ ہماری سرگرمی عمل کا واضح ترین محور؟! نہ اس کیلئے محنت اور نہ سعی پیغم؟! اس کے لئے ”بھرت“ اور ”جہاد“ کا رتبہ تو خیر بے حد بلند ہے، اس کی بنیاد پر وہ ”اختلاف“ ہی کھڑا نہ کیا گیا ہو جو ایسی کسی ”بھرت“ یا ”جہاد“ کا رخ اور سمت متعین کرتا ہے یا سرے سے اُس کی نوبت آنے کا سوال پیدا کرتا ہے؟!

ہر حد کے توڑے جانے پر اپنے یہاں شوراٹھ کھڑا ہو سوائے لا اله الا اللہ کی حدود کے!!!!!! فرد بھی جانتا ہو کہ کس بات کے توڑے جانے پر زمین آسمان ایک کر دینا اُس کا پیدائشی حق ہے اور اُس کے یہاں ہر چیز سے بڑھ کر ضروری۔

گھر، کس بات پر چھینے گا، پورے گھر کو یہ بات معلوم ہو۔ کیا چیز ہو جائے تو ”جماعت“ آسمان سر پر اٹھا لینے پہ تیار ہوگی اور اس پر ”خاموش“ رہنے کو موت سے برا جانے گی، جماعت کے ہر فرد اور ہر کارکن پر یہ بات واضح ہو بلکہ ہر شخص کو اس کا پیشگی اندازہ ہو۔ کونسا آئین ہے جس کے پامال ہونے پر ”معاشہ“ برہم ہو کر

شہر سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

دکھائے گا اور وہاں بُرداشت، اور بُرداری، کا نام بھی لیا جائے تو آپے سے باہر ہونے لگے گا اور اُس کی حرمت پے کٹ مرنے پر آخری حد تک تیار پایا جائے گا، پوری دنیا کو اس کی خبر ہو۔ کونسا دستور ہے جس کے ٹوٹنے پر چیز پڑنا یہاں ہر یا شعور کا فرض ہے اور پڑھا لکھا، ہونے کی ایک نہایت پکی علامت، کسی سے یہ بات اچھل نہ ہو..... ہاں مگر ”لا الہ الا اللہ“ کو ڈھونڈیں تو اُس پوری فہرست سے روپوش پائیں جس میں ایک فرد بھی مفہوم اہم سے بالاتر اشیاء کا پورا پورا اندر اراج رکھتا ہے اور ایک گھرانہ بھی، جماعت بھی اور معاشرہ بھی!!!!!! پڑھے لکھئے، بھی اور ان پڑھ بھی!!!!!! الامن رحم ربک۔ ”لا الہ الا اللہ“ کا دستور زمانے میں کتنا ہی پامال ہو اور اس کی حدیں کتنا ہی جی کھول کر کیوں نہ توڑی جائیں، شرک کتنا ہی اپنے آس پاس کیوں نہ پایا جائے اور عبادت طاغوت کا کیسا ہی چلن کیوں نہ ہو، یہ نہ چھڑا کرنے کی بات ہے اور نہ نزاع اٹھانے کی!!!!!! ”نہیں کوئی بندگی و پرستش کے لائق، مگر بندوں کا مالک“، کسی کا مقدمہ نہ نزاع!!!! اور تو اور، اسی پر تعجب ختم ہونے میں نہیں آتا کہ ”لا الہ“ سرے سے کوئی نزاع ہے! یہی تسلیم کرنا مشکل ہے کہ اس کلمہ کے شروع میں ”لا“، کسی نزاع کی نشاندہی کیلئے رکھا گیا ہے اور ”نہیں“ سے ایک بات کا آغاز کرایا جانا کسی واضح ”انکار“ پر دلالت کرتا ہے..... !!

صاحبہ! سب سے بڑھ کر کوئی چیز اس ”لا الہ“ کی رو سے ناقابل برداشت ہے تو وہ یہی کہ بندگی اور پرستش میں، فریاد اور استغاثہ میں، فرمائ بُرداری اور اطاعت میں، اور قانون و آئین دینے میں کوئی یہاں مالک الملک کا شریک ہو اور ان سب معاملات میں زمین پر عرش کے مالک کی ہمسری ہوتی ہو۔

صاحبہ! ”کلمہ تو اصل میں وہی چیز ہے جس پر کسی قوم کا شیرازہ مجتمع کر رکھا

گیا ہو۔ کلمہ، اُسی چیز، کو کہیں گے جو کسی فرد، کسی جماعت یا کسی معاشرے کیلئے ہر مفہوم سے بالاتر ہو۔ جس پر اُس کے پڑھنے کھی کیا ان پڑھ، سب غیرت میں آتے ہوں اور جس کو توڑا جانا وہاں لوگوں کو سب سے بڑھ کر چلخ کرتا ہو۔ اور جس کی حرمت اور ناموس کی اُس کے یہاں صح شام آوازیں پڑتی ہوں۔ دنیا میں کسی کا کلمہ، کچھ ہے تو کسی کا کچھ۔ البتہ وہ ملت جس کو ”ملت ابراہیم“، ”کہا گیا ہے، اس بات سے وجود میں آتی ہے کہ انسان کے ٹوٹنے اور جڑنے کی بنیاد یہ ہو کہ ”نہیں کوئی بندگی اور پرستش کے لائق، مگر اللہ“۔ یہی چیز اُس ”فرد“ کی پہچان ہو جو اس ملت سے نسبت کا دعویٰ کرے اور یہی پہچان اُس جماعت یا اُس قوم یا اُس ملک کی جسے یہ نسبت عزیز ہو۔ کم ہی لوگ ہوں گے جو اس کلمہ کو ”کلمہ“ سمجھ کر ادا کرتے ہیں !!!

حضرات! انبیاء نے یہ کلمہ یونہی تھوڑی پڑھایا تھا! یہ محض کوئی ”نیاوت“ کی چیز تھوڑی ہے!!! یہ زر اخوٰش الحانی، کامیدان تھوڑی ہے!!! اس پر تو ایک ”ملت“ کی تشکیل ہوتی تھی۔ اور اس سے پہلے یہ کلمہ ایک ”ملت“ کی نفی کرتا اور کراتا تھا!!! یہ کلمہ وفاداریاں بدلوتا تھا۔ دوستیوں کو دشمنیوں میں تبدیل کروادیتا اور دشمنیوں کو دوستیوں میں۔ یہ وہ کلمہ ہے جو باپ اور بیٹے کے مابین جدائی ڈال دیتا، بھائی کو بھائی سے الگ کروادیتا اور آدمی کو براوری کا ہی سراسر ایک نیا تصور دیتا جس میں لوگ اپنے سات سات خون معاف کر دینا فخر کی بات جانتے اور اپنے باپ کا قاتل بھی ہو تو اُس کے ساتھ پیر سے پیر ملا کر خداۓ واحد کی بندگی کرتے، وہ بھی کس ماحول میں؟ ”قبائل“ کی دنیا میں جہاں ”قبیلہ“ ہی آدمی کیلئے زمین ہوتا اور ”قبیلہ“ ہی اُس کیلئے آسمان! ”کلمہ، زندگی کو بالکل ایک نیارخ دینے کا اعلان ہوتا۔ آدمی کے جذبات، احساسات، خیالات، انکار، نظریات، ترجیحات، زندگی کے مقاصد

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

اور اہداف، کوئی چیز ہے جو تبدیل ہوئے بغیر رہ جاتی؟! پس یہ چند لفظ تحوڑی ہیں۔ یہ تو ایک دنیا ختم کرنے کا عنوان ہے اور ایک دنیا کھڑی کر دینے کا!!! یہ جہان میں سب سے بڑی تبدیلی لائی جانے کا اعلان ہے اور سب سے بڑا انقلاب برپا کر دینے کا حجر اساس!!! صاحبو! یہ محض پڑھ دینے کی چیز تو نہیں!!!!!!

اس کلمہ پر ایمان کا کم از کم حق یہ ہے کہ انسان ہاتھ اور زبان سے کچھ نہیں کر سکتا تو بھی اُس کا قلب و ذہن تو ضرور ہی اُس باطل کورد کرے جو خدا کے مساوا پوجا جاتا ہے۔ اُس کا دل اور دماغ تو ضرور ہی اُن باطل ہستیوں کی نفی کرے جن کی اس دنیا میں تعظیم اور کبریائی ہوتی ہے۔ شعور کی دنیا میں تو وہ ہر حال میں اُس شرک سے برآت کرے جو اُس کے گرد و پیش میں کیا جاتا ہے۔ قلب و ذہن سے تو وہ لازماً اُس نزاع میں شریک ہو جو دنیا کے اندر ”عبدت غیر اللہ“ کے خلاف اٹھایا جانا ہے۔ سب سے بڑھ کر گرم ہونے اور جوش میں آنے کی بات اُس کے یہاں ہو تو یہی کہ اُس کی دنیا میں کہیں خدا کی عظمت پر حرف آیا ہے اور کسی نادان نے زمین پر آسمان والے کا شریک ٹھہرا دیا ہے۔ سب سے بڑھ کر دکرنے کی بات اُس کے ہاں ہو تو یہی کہ خدا کے مرتبے اور مقام کو چیخ کر دیا گیا ہے، جو یہ ہے کہ پرستش، اطاعت، بندگی اور اتباع آئین میں کسی کو اُس کا شریک یا ہمسر ٹھہرا دیا جائے۔ یہ بات بہر حال اُس کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ اس کے بغیر آدمی کیسا کلمہ گو اور کیسا مسلمان؟؟؟؟؟!

میثاق لا الہ الا اللہ

لا الہ الا اللہ کا اصل موضوع: افعال عبادت

مالک بندے کو دینے کیلئے کیا کچھ پاس رکھتا ہے، یہ حساب کرنا بندے کا بس نہیں۔ البتہ اُس کی کائنات کو دیکھ کر بندہ اس کا کچھ اندازہ ضرور کر سکتا ہے۔ ابھی یہ وہ کائنات ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ یہ مغض ایک عارضی بندوبست ہے وہ اصل جہان جس میں اُس کی عنایات ظاہر ہوں گی، ابھی آنے والا ہے۔ اُس کی دین دیکھنی ہوتا وہاں دیکھیں!!!

مالک بندے کو کیا کچھ دیتا ہے اور کیا کچھ دے سکتا ہے، حساب سے باہر ہے لیکن سمجھھ آنے والی بات ہے۔ بہت کچھ وہ اس کو دیتا ہے اور بہت کچھ کی یہ اُس سے آس رکھتا ہے۔ وہ رب ہے، یعنی پروردگار۔ جو پالتا اور سنجھاتا ہے۔ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ نعمتیں اور نوازشیں کرتا ہے۔ دنیا کا جاہل سے جاہل شخص بھی اگر سیدھی صاف بات کرنے پر آئے تو لازماً یہ بتائے گا کہ سب کچھ دینے والی ہستی کون ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا کافر اور بڑے سے بڑا مشرک بھی آج تک یہ انکشاف نہیں کر سکا ہے کہ سب کچھ کرنے اور دینے والی خدا کے سوا فلاں اور فلاں ہستی ہے۔ خرمستی میں ضرور یہ ایسا کوئی کفر بک دیتے ہوں گے، مگر سوچ سمجھ کر بولنا پڑے تو کبھی ایسی حمافت نہ کریں گے۔ بھلا کون ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا

شیر سلف سے پوسٹ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

جا سکتا ہو یا کبھی کیا گیا ہو کہ وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، کائنات کو عدم سے وجود میں لایا ہے، پورے جہان کو تھام کر کھڑا ہے، اور ہر ذی نفس کو کھلاتا اور پلاتا اور مارتا اور جلاتا ہے؟ اور اگر کوئی خالق حقیقی کے سوا کسی ہستی کی بابت ایسا دعویٰ کر دے تو ہم جانتے ہیں دنیا سب سے پہلے اس کے ہوش و حواس کی بابت شک کرے گی۔

پس انبیاء نے یہاں پر رک جانا ضروری نہیں جانا کہ وہ لوگوں کو بس یہی بتائیں کہ سب کچھ کرنے اور سب کچھ دینے والی ذات کون ہے۔ اس سے آگے گزر کر، انبیاء نے جس بات کو موضوع بنایا اور جس پر قوموں کے ساتھ ان کا نزاع ہوا وہ یہ کہ: وہ ذات جو سب کچھ کرنے اور سب کچھ دینے والی ہے، اُس کے ساتھ انسان کا اپنا رویہ اور تعامل کیا ہو؟؟؟

پس لا الہ الا اللہ کا موضوع ”خدا کے افعال“ نہیں جو خدا بندے کیلئے کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا موضوع درحقیقت ”بندے کے افعال اور رویہ“ ہیں جو بندہ خدا کیلئے بجالاتا ہے۔

لا الہ الا اللہ کی بابت سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہی ہے۔
مالک بندے کو کیا کچھ نہیں دیتا۔ اُس کی دین اور اُس کی نوازش حساب سے باہر ہے۔ اُس کا قادر ہونا اور بندوں پر اُس کا مہربان ہونا طے شدہ حقیقت ہے۔ اُس کے کرم اور عنایت پر ہر کسی کا ایمان ہے۔ وہ انسان کو دینے کیلئے سب کچھ پاس رکھتا ہے اور مسلسل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان اُس کو کیا دے؟ انسان کے پاس ہے کیا جو یہ خدا کو پیش کرے؟ ”لا الہ الا اللہ“ دراصل اسی سوال کا جواب ہے۔ مالک تو بندے کو جو دیتا ہے سو دیتا ہے اور مالک کی دین پر تو کسی کو کوئی کلام

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

نہیں، البتہ بندہ مالک کو دے تو کیا دے؟؟ اس پر البتہ دنیا میں بے شمار مذاہب ہوئے ہیں اور بے حد و حساب دستور۔ انبیاء کا جھلکرا قوموں کے ساتھ دراصل یہاں سے شروع ہوتا ہے!

لیعنی: مالک تو بندے کو دیتا ہی ہے اور دے بھی وہی سلتا ہے، بندہ مالک کو کیا دے؟ رزق اور روزی؟؟ یہ تو نہ اُسے چاہیے اور نہ یہ بندے کے دینے کی ہے۔ یہ تو وہ چیز ہے جو خود بندہ اُس سے پاتا اور اُس سے مانگ کر کھاتا ہے۔ لیکن کیا بس ایسی ہی بات ہے کہ مالک دیتا جائے اور یہ کھاتا جائے؟ نہ اس کے سوا کچھ قصہ اور نہ کہانی؟؟! یا پھر معاملہ کچھ اور ہے اور اس با معنی جہان کی تخلیق اس سے ذرا مختلف نقشے پر ہوئی ہے؟؟ بندے سے مالک کا تقاضا ایک نہایت خاص تقاضا ہے۔ وہ بندے سے وہ چیز مانگتا ہے جو بندے کے دینے کی ہے اور مالک کے لائق مقام۔ صاحبو! اس چیز کا نام ”بندگی“ ہے، جو کہ واحد چیز ہے جو بندے کے دینے کی ہے اور مالک کے لینے کی۔ اسی کو ”عبادت“ کہتے ہیں۔ اسی کا نام ”پرستش“ ہے۔ ہاں یہ اُس کی طلب ہے، اور نہایت برق۔ انسان کے ہاں اس سے خوبصورت چیز کبھی نہیں پائی گئی۔ اندازہ تو کرو، وہ واحد چیز جو یہ بخارا خدا نے غنی و بے نیاز کو پیش کر سلتا ہے!!!! یہ چیز تو وہ نہ بھی طلب کرتا تو یہ اُسی کو دینے کی تھی، مگر یہ تو ایسی مکال کی چیز ہے کہ انبیاء کو بھیج کر وہ باقاعدہ اس کا تقاضا کرتا رہا ہے؟؟! یہی نہیں، بلکہ واشگاف طور پر متنبہ کرتا رہا ہے کہ اُس کی یہ چیز ہرگز کسی اور کو پیش نہ کی جائے!!! وہ کوئی ایک آدھ تنبیہ کر دیتا تو بھی ڈر جانے کی بات تھی مگر اُس نے اپنی کتاب میں شاید ہی کوئی صفحہ چھوڑا ہو جہاں یہ تنبیہ درج نہ کر رکھی ہو کہ اس ”بندگی“ میں ذرا بھر اُس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے! یہاں تک کہہ دیا کہ وہ کچھ بھی معاف کر

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

سکتا ہے مگر یہ ایک بات وہ کبھی معاف کرنے والا نہیں۔ اُس کی یہ چیز اُس کو پیش کرنے میں کچھ کمی کوتا ہی رہ جائے تو شاید وہ درگز کر دے لیکن اُس کی یہ چیز جو کہ اُسی کے لائق مقام ہے اگر کسی اور کی نذر کردی گئی تو خواہ آسمان اور زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائیں وہ ایسا ظلم کرنے والے کو دوزخ سے نکالنے والا نہیں۔

اُس نے آخرت کا جہان تو واقعتاً اسی لئے بنایا ہے کہ اُس کے بندے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اُس کی مجاورت میں بسیں اور اُس کی قربت اور اُس کی دائمی عنایت کا لطف اٹھائیں۔ ہمیشہ ہمیشہ کے جہان میں تو اُس کے بندے مزے اور ٹھاٹھ سے، ہی رہیں گے۔ البتہ اس دائمی قربت اور عنایت کا استحقاق پانے کی صورت یہ ٹھہری کہ کچھ دیر یہ اُس کو اپنی ”طلب“ بتائیں اور اپنی اُس ”طلب“ کے اندر جانپے جائیں کہ آیا یہ اپنی ”ماگن“ بتانے میں سچ تھے یا جھوٹی؟ ان کو اپنی ”طلب“ بتانے کا یہ موقعہ دینے کے لئے اُس نے یہاں ایک عارضی جہان بسایا اور اس کے اندر یہ شرط ٹھہرایا کہ:

پوجا، نیاز، نماز، محبت، گرویدگی، احسان مندی، دعاء، فریاد، لجاجت، آہ و زاری، خشیت، خوف، خضوع، خشوع، تعظیم، کبریائی، حمد، تسبیح، تکبیر، تقدیس، نذر، چڑھاؤ، قربانی، ذبیح، طواف، زیارت، قیام، رکوع، بجود، کوئش اور تحیات، ذکر، توکل، امید، انا بت، تسلیم، رضا، وابستگی، وفاشعاری، خود سپردگی، فرمان برداری، اطاعت، ذلت، انکساری، عاجزی، مملوکی اور اس سے ملتے جلتے بے شمار رویے اور افعال جو انسان کی سرشت میں بے حد و حساب ڈال رکھے گئے ہیں..... انسان کے اندر پائے جانے والے ”پوجا“ اور ”پرستش“ کے یہ سب افعال اور رویے اپنے مالک کا پتہ کریں اور اپنا آپ اُس کی عظمت پر پچھاون کیا کریں:

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رُزْقٍ
وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

(الذاريات: ۵۶-۵۸)

”نہیں پیدا کیا میں نے سب جنوں اور انسانوں کو کسی مقصد کے واسطے، مگر یہ کہ وہ ایک مجھ ہی کو پوجیں۔ نہیں مانگتا ان سے میں ہرگز کوئی روزی اور نہ ان سے میرا تقاضا ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ بے شک اللہ ہی ہے بہت بڑا رازق، قوت والا، تمکنت والا۔“

تفسر قرآن عبد اللہ بن عباسؓ کہتے ہیں: آیت میں مذکور لفظ **إِلَّا لِيَعْبُدُونَ** کا مطلب ہے: ”صرف مجھ ہی کو پوجیں۔“ بلکہ پورے قرآن میں جہاں کہیں ”اللہ کی عبادت“ کا حکم ہوا ہے وہاں مراد ہے: ”صرف اللہ کی عبادت“۔ پس لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِسْ خَدَائِی دستور کا بیان ہے کہ: ”انسان“ نام کی یہ مخلوق زمین پر کیونکر رہے اور ایک دائیٰ جہاں کے اندر جا بسنے کا استحقاق کیونکر پائے؟ کس شرط پر یہ مخلوق ہر دو جہاں میں سرخوئی پا کر رہے؟ ابدی فلاح پانے کا میہن وہ مطلق حقیقی قانون ہے جس کو خدا کی ہر رسالت دنیا میں بیان کرنے آئی، یعنی: ”نہیں کوئی عبادت کے لائق، مگر اللہ۔“ یہ وہ آئین ہے جس پر چلے بغیر یہ جہاں و بال ہے اور اگلا جہاں مصیبت۔

لا اله الا الله کا بیان

پس وہ چیز جو خدا کے بے حد و حساب احسانات اور انعامات کے بدالے میں بندے کو مالک کے حضور پیش کرنی ہے، کلمہ اُس کا تعین کرتا ہے۔ کلمہ کہتا ہے کہ

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ **حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر**

اس چیز کا نام ”بندگی“ ہے۔ پھر کلمہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہ ”بندگی“ خدا کو س ادب اور سلیقے سے پیش کی گئی ہو تو اُس کے ہاں قبولیت پاتی ہے۔ اس ادب اور سلیقے کا نام ”توحید“ ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں، یہ کلمہ وہ ترتیب بھی بتاتا ہے جو اس امر میں ملحوظ رکھی جانی ہے۔ یعنی پہلے توحید اور پھر خدا کی بندگی۔

پس لا الہ الا اللہ جس بندگی کو انسان کیلئے دستور ٹھرا تا ہے وہ ایک خاص بندگی ہے۔ یہ محض خدا کو پوج لینا نہیں، بلکہ یہ وہ ”بندگی“ ہے جس میں کوئی اور خدا کے ساتھ شریک ہی نہ رہنے دیا گیا ہو!!!

اس ”بندگی“ سے بڑھ کر کوئی جذبہ اور کوئی جو ہر انسان کے پاس نہیں۔ کلمہ کا کہنا ہے کہ یہ چیز خدا کو پیش کر دینا انسان کا سب سے بڑا فرض ہے اور اسے خدا کے سوا کسی ذات کو پیش کر دینا سب سے بڑا جرم۔ سو یہ کلمہ انسان کا سب سے بڑا فرض بھی بتاتا ہے اور سب سے بڑا جرم بھی۔

خدا کی یہ چیز اور یہ امانت ۔۔۔ یعنی بندگی ۔۔۔ جو ہر زندہ شخص اپنے وجود میں اٹھائے پھرتا ہے.. خدا کی یہ چیز خدا کو پیش کی جائے تو اس پر وہ جس قدر خوش ہوتا ہے بلکہ قدر دا ان ہوتا ہے کہ بندے نے مالک کا صحیح حق پہچانا، اس سے کہیں زیادہ وہ اس بات پر غصب ناک ہوتا ہے کہ اُس کی یہ چیز کسی اور سرکار کو پیش کر دی جائے۔ اس عاجز مخلوق کی اتنی بڑی جسارت کہ یہ اپنی مریضی سے اُس قوی و برتر ذات کا کسی کوششیک اور ہم مرتبہ کر دے! خدا کی نظرؤں کے عین سامنے یہ اُس کے سوا کسی اور کو پوچھ؟! یہ بات البته وہ کبھی برداشت کرنے والا نہیں۔

پس اب ہمارے پاس ایک نہیں دو باتیں ہو گئیں۔ یہ ”بندگی“، یہ ”پرستش“، یہ ”پوجا“ اور یہ ”عبدت“ صرف اُسی کی چیز ہے جو اُس نے اس

خالقِ عاقل کی سرشت میں ڈال رکھی ہے اور پھر اس کو اپنا پتہ بھی دے رکھا ہے، لہذا یہ ”بندگی“ اور ”پرستش“ تو لازماً اُسی ذات کو پیش کی جانا ہے جس کو یہ سزاوار ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے لازماً یہ امانت اس کے ”حق دار“ کو پہنچانا ہے اور اس کے بغیر مر جانا حسرت ہی حسرت ہے اور بربادی ہی بربادی۔ فرائض میں اس سے اوپر کوئی فرض نہیں۔ البتہ دوسری بات جو کہ اس سے بھی بڑھ کر اہم ہے، وہ یہ کہ: ”بندگی“، ”پرستش“، ”پوجا“ اور ”عبادت“ ایسی یہ نایاب ترین سوغات اُس ذاتِ کبریائی کے سوا کسی اور کی نذر نہ کر دی جائے۔ جرام میں اس سے اوپر کوئی جرم نہیں۔

اُس کے کلام کے ایجاد اور بلاغت پر قربان جائیں، یہ اتنی بڑی بڑی باتیں اُس نے چار لفظوں کے ایک کلمے میں سمودیں: لا إله إلا الله۔ پھر اس کی ترتیب بھی ایسی لگائی کہ اس کے مباحث کی سب ترجیحات آپ سے آپ واضح ہو جائیں !!!

چنانچہ اپنی اس ”منبیہ“ کو اُس نے بالکل آغاز میں رکھا اور بات ہی ”لا“ سے شروع کی۔ تاکہ اُس کے بندے ”شرک“ سے تائب پہلے ہوں اور اُس کی ”عبادت“ کے زینے پر قدم بعد میں رکھیں۔ عبادت طاغوت کے گڑھ سے پہلے نکل آئیں اور پرستشِ خداوندی کی منزلیں اس کے بعد چڑھیں۔ گندگی سے نکل آئیں تو بندگی کے پہناؤے پہنیں۔ خدا کے غصب سے بھاگ لیں تو اُس کے فضل خواستگار ہوں۔ بربادی سے چھکا را پالیں تو نعمتوں اور آسمانشوں کو پانے میں زور لگا دیں اور خوش بختی کی راہ میں بڑھ چڑھ کر شریک ہوں اور اس میں جتنا آگے جاسکتے ہوں جائیں۔

پس اس کلمہ میں انسان کا فقر بھی ہے: یعنی آدمی اپنی حقیقت کا اعتراف کرتا ہے کہ یہ تو ہے ہی بندہ۔ بندگی کرنا اس کی سرشنست ہے۔ غلامی اس کی اصل ہے۔ محتاجی اس کے روئیں روئیں میں ہے۔ یہ ہے، ہی عبد۔ عاجز۔ ضرورتمند۔ مانگنا اس کی صفت ہے۔ ہاتھ پھیلانا اس کا خاصہ ہے۔ یہ ”فقر“ درحقیقت بندگی کی جان ہے۔ بلکہ ”فقر“ ہی ”بندگی“ ہے۔ انسان محتاج نہ ہو تو کیوں وہ مالک کی بندگی کا دم بھرے؟ بے نیاز ہو تو کیوں وہ معبود کا سہارا چاہے؟ سو یہ ”فقر“ ہی ہے جو ”بندگی“ کی صورت میں اپنا ظہور کرتا ہے۔ پس اس کا یہ اعتراف کرنا کہ خدا ہی اس کا اللہ ہے آپ سے آپ اقرار ہے کہ یہ اُس کا عبد اور مملوک ہے۔ ”پوجا“ درحقیقت ایسے ہی ایک جذبے اور ایسے ہی ایک تعلق کا نام ہے؛ یعنی اپنے فقر کا مدوا خدا کی دین سے کرنا۔ جتنا پھوٹ پھوٹ کر مالک کے آگے اس کا ”فقر“ ظاہر ہو گا اتنی ہی مالک کے مساوا ہستیوں سے اس کی ”بے نیازی“ ہوتی چلی جائے گی!!! جس قدر مالک کے آگے اس کی کمر دہری ہو گی اتنا ہی غیر ہستیوں کے آگے آپ سے آپ اس کا سرو اونچا ہو گا!!! یوں اس کو وہ ”دولت“، ملتی چلی جائے گی جو دنیا کے کسی امیر سے امیر شخص کے پاس بھی کبھی نہ پائی گئی ہو گی، اور جو کہ صرف آخرت کے رہساکے یہاں ملا کرتی ہے! اس کو زور لگانا ہے تو اپنے اسی ”فقر“ کو خدا کے آگے ظاہر کرنے پر، جس کیلئے اُس نے اسے ”عبدات“ کے ان گنت آداب اور ”بندگی“ کے بے شمار پیرائے سکھا رکھے ہیں!!! یوں..... جتنا ”خدا“ اس کی ”ضرورت“ بنے گا اتنا ہی اس کو ”استغنا“، ملتا چلا جائے گا، اور جو کہ اصل ”دولت“ ہے اور جس سے یہ بہشت میں جو چاہے خرید لے! گویا جتنا اس کا ”فقر“، اُتنی اس کی ”تو نگری“!!!

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عبد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

یہ کلمہ انسان کے فقر اور ضرورت کا بیان ہے تو اس بات کا اعلان بھی کہ اس کا یہ فقر اور فاقہ کہیں پورا ہونے کا نہیں، سوائے رب العالمین کی بندگی اختیار کر لیتے ہیں۔

بقول ابن قیم، بہت لوگ اپنا فقر مانتے بھی ہیں تو روٹی پانی، کپڑے لئے اور صحت و روزی وغیرہ کی حد تک۔ حالانکہ انسان کا اصل فقر اس میں پائے جانے والے بندگی اور عبادت کے وہ جذبات ہیں جو ظہور میں آنے کیلئے معبدوں کا پتہ مانگتے ہیں۔ یہ مطلق طور پر معبدوں کا ضرورت مند ہے نہ کہ محض روٹی کھانے اور پیاس بجھانے کی حد تک۔ اس کی سب سے بڑی ضرورت ”پوجنا“ ہے۔ اس کے بغیر یہ کہیں کا نہیں۔ کسی کی عظمت کو مانا اور اُس کے آگے اپنی ذلت اور بے بسی رکھنا، اُس کو اپنا آپ دے کر رکھنا، اُس کے آگے اپنی عاجزی اور نارسانی محسوس کرنا اور اُس سے اس کا مدوا چاہنا، اُس کو پالینے میں سب کچھ پالینا اور اُس کو کھو دینے میں سب کچھ کھو دینا اور اُس کے بغیر اپنے آپ کو ضائع اور بتاہ حال جانا۔ یہ سب جذبات وہ اصل ”فقر“ ہیں جو انسان کی سرشت میں ڈال رکھا گیا ہے۔ انسان جسم فقر ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت یہی ہے۔ پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ صفت اپنا ظہور کرنے میں تاخیر کرے؟ اس کو لازماً کسی چیز یا کسی ذات کے ساتھ لوگانا ہے۔ کسی چیز یا کسی ذات کے ساتھ وابستہ ہونا ہے۔ کسی نہ کسی معنی میں اُس کو اپنا ولی و کار ساز جانا ہے اور اپنے فاقہ و ضرورت کے لئے اُسی کا قصد اور اُسی کی جانب رخ کرنا۔ ”دعاء“ اور ”پکار“، ”توکل“ اور ”امید“، ”خوف“ اور ”ذلت“ اور ”عاجزی“، ”محبت“ اور ”گرویدگی“ اور ”اطاعت“ اور ”فرمان برداری“ ایسے سب رویے اسی ”فقر“ کی ہی ایک بے ساختہ زبان ہیں۔ پس ”بندگی“ اور ”عبادت“

درحقیقت انسان کے ہاں پائے جانے والے ”فقر“ کا ہی ایک بے ساختہ بیان ہے۔ اسی لئے اپنے اس عجز کو غیر اللہ کے آگے رکھنا انسان کے حق میں سب سے سنگین جرم ہے اور غیر اللہ کے آگے اپنی اس عفت کو بچا کر رکھنا اس پر سب سے بڑا فرض۔

نیز جہاں یہ کلمہ: ”اپنی حیثیت“ پہچان لینا ہے کہ خدا کے سامنے میری اوقات کیا ہے اور میرے اس فقر و فاقہ کی حقیقت کیا ہے..... وہاں یہ کلمہ: ”جملہ مخلوقات کی حیثیت“ کو جان لینا ہے کہ وہ نرے عاجز ہیں اور سراسر ناقابل التفات۔ ”کلمہ“ پڑھتے وقت انسان باقاعدہ طور پر یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ فقر (کہ یہ کسی ذات کو پوجے، اُسی کو ٹوٹ کر چاہے اور اُسی کی ہیبت دل پر محسوس کرے، اُسی کے آگے ذلت کا انطہار کرے اور اُسی کی اطاعت کا دم بھرے، اُسی سے مانگے اور اُسی کے سہارے جئے)۔ اس کا یہ فقر کہیں سے پورا ہونے کا نہیں مگر ایک خدائے رب العالمین سے۔ یہ پوجے گا تو اُسی کو اور دم بھرے گا تو ایک اُسی کا۔

انسان پر اپنا ”فقر“ اور ”بندگی“ واضح ہو جائے کہ یہ تو میری اساسی ترین صفت ہے..... تو یہ کلمہ مالک کے درکو پہچاننے کا نہایت خوبصورت پیرایہ بنتا ہے۔ ”دُنہیں کوئی پرستش کے لائق، مگر اللہ“..... یہ لفظ کہنے والا، یعنی اپنے معبدوں کے جا پہنچنے کا اعلان کرتا ہے۔ راہ میں..... تو کسی کا کروفر اس کو مرعوب کر سکا اور نہ کسی کی بڑائی اس کی نگاہ میں بچی۔ نہ کسی کی قوت اس کی راہ میں حائل ہو پائی۔ نہ کسی کی سطوت نے اس کو اپنا اسیر کیا۔ نہ کوئی روشن سے روشن چیز اس کی نگاہ کو خیرہ کر سکی اور نہ کوئی حسین سے حسین صورت اس کا دل لے سکی۔ نہ کسی کا لطف و احسان اس کے دل پر قبضہ جما سکا اور نہ کسی کی خوبی اس کو اپنا بندہ بنائی۔ کہیں بھی تو اس کا دل نہیں بٹا

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ **حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر**

اور یہ پورے کا پورا اپنے اصل معبد پر فدا ہونے کیلئے باقی رہا!!! یہ سالم کا سالم اپنے معبد کی عظمت پر نچھاوار ہونے کیلئے پس انداز رہا!!! إذ جاء ربه بقلبِ سليم!!!!!! ایک صاف، خالص، مکمل اور غیر منقسم دل یہ اپنے مالک کو پیش کر دینے کیلئے پاس رکھتا تھا اور پھر ایسے دل کے ساتھ یہ مالک کی چوکھت پر آ جھکا..... ”نبہیں کوئی عبادت کے لاائق، مگر اللہ“!!!

یہی وجہ ہے کہ لا إله إلا الله كُو ”كلمة الإخلاص“ کہا گیا ہے۔ إخلاص یعنی ”بندگی“ اور ”پرستش“ ایسی نفس چیز کو کسی کیلئے نہ رہنے دینا، سوائے اللہ کے۔ اس کو منقسم تک نہ ہونے دینا۔ اس کو سالم ثابت رکھنا۔ اس پر خالصتاً اللہ کا حق مانا اور اللہ کیلئے اس کو پورے کا پورا پیش کر دینا۔ اس کو عین اُس ساخت پر باقی رکھنا جس پر اول سے اس کی آفرینش ہوئی، یعنی ”فطرت“۔ کیونکہ انسان کے پاس یہ ایک ہی قیمتی چیز ہے جو مالک کو پیش کر دینے کی ہے؛ یہ اُس کو من عن پیش کی جانی ہے اور اس پوری کی پوری پر مالک کا حق ہے۔ اس میں کسی روبدل کا پھر یہ روادار کیونکر ہو؟! اس کو اس کی اصل پر باقی رکھنا، یعنی انسان کا ”فطرت“ پر قائم رہنا اور ماحول میں پائے جانے والے ”خداوں“ کو اس سے کوئی حصہ نہ لینے دینا اس کی زندگی اور وجود کا سب سے بڑا چیز ہے۔ مالک کا ایک ایسا وفادار جو کسی کو ”مالک کی چیز“ کو ہاتھ لگانے دینے کا روادار نہیں! ایک سالم یک سودل جو صرف خدا کے آگے جھکنا جانتا ہے! کہ یہ اُس ایک کے سوا ہر معبد سے بیزار ہے! ”حنیفاً مسلماً“ کمال کا ایک وصف ہے جو انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کو رشک خلاائق کر دیتا ہے:

أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ، وَعَلَىٰ دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

علیٰ مَلَكُوْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ^(۱)
 پس جہاں یہ ”کلمہ“ مالک کا درپیچانا ہے وہاں یہ اُس کے سوا ہر در کو پیچانے سے انکاری ہو جانا ہے۔ جہاں یہ رب العالمین کی خدائی تسلیم کرنا ہے وہاں یہ رب العالمین کے مساوا ہستیوں کی خدائی کو مسترد کرنا ہے۔ بلکہ باطل ہستیوں کی خدائی کا انکار پہلے ہے اور حق تعالیٰ کی خدائی کا اقرار اُس کے بعد۔ ”کلمہ“ کے الفاظ کی اپنی ہی ترتیب صاف صاف ہمیں یہ بتلاتی ہے۔ پس اس ”کلمہ“ کی رو سے: آدمی کو غیر اللہ کی عبادت کا بطلان پہلے کرنا ہے؛ اللہ کی عبادت پر عمل پیرا ہونے کا مسئلہ اس کے بعد ہی آتا ہے؛ اور اگر پہلے آئے تو ناقبول رہتا ہے۔

چنانچہ اسلام کا سب سے پہلا عمل یہ ٹھہرا کر آدمی اس ”کلمہ“ کی صورت میں اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کرے۔ نماز و روزہ، حج و زکات، ذکر و اذکار اور صدقہ و خیرات وغیرہ ایسے دین کے جملہ اعمال سے پہلے یہ خدا کے ساتھ باقاعدہ ایک رشتہ

(۱) پوری حدیث اس طرح ہے:

كَانَ يُعَمِّلُنَا إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُنَا أَنْ يَقُولُ: أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ الْأَخْلَاصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعَلَى مَلَكٍ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

”رسول اللہ ﷺ“ میں سکھاتے کہ ہم میں سے کوئی شخص صحیح کرتے تو کہے:

”صحیح کی ہم نے اسلام والی فطرت پر۔ اور اخلاص والے کلمہ پر۔ اور اپنے

نبی محمد ﷺ والے دین پر۔ اور اپنے باب ابراہیم والی ملت پر، کہ جو تمہاری

مسلم (یکسوموحد، فرمائی وار مسلم) اور ہرگز نہ تھامشوں میں سے۔“

اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہوئے محدث البانی لکھتے ہیں:

آخرجه النساءی فی اليوم والليلة۔ وکذا ابن السنی۔ والدارمی۔ والطبرانی فی

الدعاء۔ وابن أبي شيبة۔ وأحمد من طرق کثیرہ صحیحة۔۔۔ (السلسلۃ الصحیحة: ۶: ۱۲۳۰)

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

اور ایک عہد استوار کرے..... وہ ”رشتہ“ اور وہ ”عہد“ جس کو ”بندگی“ اور ”یکسوئی“ کہا جاتا ہے اور جس کی رو سے خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیوں سے اس کو برآت اور بیزاری کرنا ہوتی ہے اور اُس کے سب شریکوں کا صاف صاف کفر کر دینا، اپنے پورے وجود کو اُس کے آگے جھکا دینا اور اپنا آپ اُس کی غلامی میں دے دینا، نیز خدائے وحدہ لا شریک کی بندگی کی اس راہ میں محمد ﷺ کو اپنا راہبر اور مقتدی اسلامیم کر لینا..... اپنی زندگی اور سرگرمی کی سمت کا یہ واضح اور صریح تعین کر لینا دین کا وہ پہلا عمل ہے جس سے پہلے کوئی عمل نہیں۔ یہ ”کارروائی“ جو اسلام کا ”رکن اول“ کہلاتی ہے پورے دین کی جان اور اساس ہے۔ ”کلمہ پڑھنا درحقیقت یہی ہے۔

إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا

(الانعام: ۷۹)

”میں نے اپناب کا سب رخ کیا اُس ذات کی طرف، جو

آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والی ہے، یک سوہو کر، اور نہیں

ہرگز میں مشرکوں میں سے ہونے کا“^(۲)

(۲) سورۃ الانعام میں ابراہیم علیہ السلام کے یہ کلمات اُس موقع پر ذکر ہوتے ہیں جب وہ اپنی قوم کے خداوں کا ایک ایک کر کے انکار کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے بہایت پا جانے کا اعلان کرتے ہوئے دوٹوک انداز میں فرماتے ہیں: یا قَوْمٌ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ یعنی: ”اے میری قوم، میں بُری و بیزار ہوں اُس سے جو تم شرک کرتے ہو۔“ اس کے بعد ابراہیم اپنے وہ الفاظ کہتے ہیں جو آج بھی ہم کئی ایک مسنون اذکار میں پڑھتے ہیں اور جو کہ اوپر متن میں تقل ہوئے ہیں، یعنی **إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ**... یعنی: ”میں نے اپناب کا سب رخ کیا اُس ذات کی طرف، جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والی ہے، یک سوہو کر، اور نہیں ہرگز میں مشرکوں میں سے۔“..... جس (بقیہ حاشیاً لفظی صفحہ پر)

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ .. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

پس یہ ”کلمہ“ ہے: انسان کا خدا کی جانب یک رخ ہو جانا۔ اپنا چہرہ خدا کو سونپ دینا۔ حنیفاً: اُسی ایک کیلئے یک سو ہو کر۔ یعنی اُس کے سوا سب معبودوں اور سب راستوں سے اچھا ہو کر اور اپنا راستہ ان کے راستوں سے الگ تھلگ کر کے اور صرف خدا کے راستے کو ہی اپنا راستہ مان کر۔

خدا کے ہاں قبول ہونے کی واحد صورت یہی ہے:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيْمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا
لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

(الروم: ۳۲-۳۰)

”پس تو ایک طرف کا ہو کر اپنا چہرہ اس طریقہ بندگی کیلئے سیدھا کر دے۔ اللہ کی اُس فطرت کے مطابق، جس پر اُس نے

(بقیہ حاشیہ از گزشتہ صفحہ)

کے ساتھ ہی قوم کے ساتھ وہ بھی ختم نہ ہونے والا جھگڑا، کھڑا ہو جاتا ہے.....:

وَحَاجَةُ قَوْمٍ قَالَ أَتُحَاجُوُنُ فِي اللَّهِ وَقُدْهَدَانِ۔

(الآنعام: ۸۰)

”اور اُس کی قوم اُس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگی۔ ابراہیم نے کہا: کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو اللہ رب العزت کی بابت، جبکہ اُس نے مجھے را دکھادی ہے؟.....!

رسول اللہ ﷺ سے تہجد کے استفتاح کے اندر، نیز قربانی کا ذیجھ کرتے وقت کے جو اذکار مردی ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کے بولے ہوئے یہ خوبصورت الفاظ انی وجہی للذی فطر السموات والارض... بھی شامل ہیں، کہ درحقیقت یہ لا الہ الا اللہ کا ہی ایک خوبصورت بیان ہے!

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

سب لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کی پیدا کی ہوئی (اس) سرشت کو ہرگز نہیں بدلتا۔ یہی ٹھیک دین ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اُسی ایک کی طرف رجوع (انابت) کرتے ہوئے۔ اور اُسی سے ڈرتے رہو۔ اور صلوٰۃ قائم کرو۔ اور شرک کرنیوالوں سے نہ ہو جاؤ۔ اُن لوگوں سے جنہوں نے اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور کئی گروہ ہو گئے۔ ہر گروہ اُسی پر جو اُس کے پاس ہے، اترائے چلا جاتا ہے۔

وَأَنْ أَقْمُ وَجْهَكَ لِلَّدِينِ حَنِيفًا، وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
(یونس: ۱۰۵)

”اور یہ کہ تو اپنا رخ اسی طریق بندگی کیلئے سیدھا کر لے،
یکسو ہو کر اور مشرکوں سے ہرگز نہ ہو۔“

خدا کی جانب اس انداز میں ”یکسو“ ہو جانا۔ یوں کہ اُس کے ماسوا سب معبودوں سے آدمی نے منہ موڑ لیا ہو اور اپنی زندگی کا تمام رخ ایک اُسی کی جانب پھیر دیا ہو اور اس کے سواب ملتوں سے بری و بیزار ہو کر ایک اسی کی ملت میں اپنا آپ گم کر لیا ہو۔ ”حَنِيفَت“ کہلاتا ہے اور اس وصف کے حامل لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں ”حَنِيف“ یا ”حُفَاء“ کہا جاتا ہے۔ صاحبو! اس ”حَنِيفَت“ کے بغیر..... خدا کو پوجنا بے معنی ہے اور خدا کو ماننے کا زعم رکھنا نہ انس کا بہ کا اور شیطان کافریب۔ اس ادائے ”حَنِيفَت“ کے بغیر خدا کو پانے کی امید سرا سر نادانی ہے۔

وَمَنْ يُرْغَبُ عَنْ مِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ (البقرة: ۱۳۰)

”کون ہے جو ابراہیم کے (اس) راستے سے منہ موڑے، مگر

وہی جو اپنے آپ کو نادانی میں رکھے ہوئے ہے.....؟“

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

ہاں وہ لوگ جوانبیاء کے طریقے پر خدا کے ساتھ لوگانہ سکھتے ہیں، وہ البتہ اس ”حَنِيفَيْت“ میں وہ لطف اور وہ مزہ پاتے ہیں جو دنیا کی کسی بات میں نہیں۔ تب ان کے ہر عمل میں اسی ”حَنِيفَيْت“ کارنگ اور اسی کا اثر ملتا ہے۔ اس وصف کے حامل لوگ یعنی ”حنفاء“ جب یہ لطف بولتے ہیں کہ ”نہیں کوئی عبادت کے لائق، مگر اللہ“، تو ان کیلئے وہ باقاعدہ ایک معنی اور مفہوم رکھتا ہے اور ان کی زندگی کو ایک متعین شکل دے رہا ہوتا ہے، بلکہ ان کے ذریعے پوری دنیا کو باقاعدہ ایک وھار اختیار کر لینے کا نہایت واضح پیغام دے رہا ہوتا ہے۔

حنفاء لله غير مشرِّكين به!!!

(الج: ٣١)

یہی ”حَنِيفَيْت“^(۳) درحقیقت ”ملت ابراہیم“ کہلاتی ہے؛ اُس ابراہیم کی ملت جس نے خدا کا ایک گھر بنانے سے پہلے باطل خداوں کا ایک گھر مسما رکھا! خدا کیلئے ایک شہر بنانے سے پہلے جس نے باطل کی پوری ایک دنیا کو خیر باد کہہ

(۳) واضح رہے یہ لطف ”حَنِيفَيْت“ ہے جو کہ نسبت ہے ”حَنِيف“ سے، جو کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذکر ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کے تعارف کیلئے بالخصوص اور ہر دور کے موحدین کیلئے بالعموم استعمال ہوا، اور جس کا تذکرہ پچھلے چند صفحات کے اندر ہمارے اس مضمون میں ہوا ہے۔ یہوضاحت اسلئے ہوئی کہ ”حَنِيفَيْت“ کے اس لفظ کو کہیں ”حَنَفَيْت“ سے خلط نہ کر دیا جائے، جو کہ نسبت ہے ”حَنَفَة“(امام ابوحنیفہؒ کیتی) سے اور جو کہ اسلام کے معروف فقہی مذہب میں سے ایک فقہی مذہب یا ایک فقہی نسبت کے طور پر مستعمل ہے۔ چنانچہ ”حَنِيفَيْت“ تو ایک فقہی مذہب ہے جبکہ فقہی مذاہب اسلام کے اندر اور بھی ہیں جیسے شافعی، مالکی، حنبلی، ظاہری اور اہل الحدیث وغیرہ۔ البتہ ”حَنِيفَيْت“ تمام اہل اسلام کا متفقہ طریقہ بندگی ہے جس میں حنفی موحدین کیا شافعی و مالکی و حنبلی و اہل حدیث موحدین سب مشترک ہیں، بلکہ ”حَنِيفَيْت“ نہ صرف تمام اہل اسلام بلکہ جملہ آسمانی امتوں کا طریقہ و طرزِ عبادت ہے۔

شیر سلف سے پوسٹ، فضاۓ عمدے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

ڈالا تھا اور تو حید کے رشتے کے سوا سب رشتتوں کو پس پشت ڈال دینے کی ریت پورے جہان کے اندر متعارف کرائی تھی! خدا کی جانب قبلہ رخ ہونے سے پہلے جس نے ”قوم“ اور ”قبیلے“ اور ”بابا“ اور ”ملک“ اور ”وطن“ ایسی سب جاہلی بنیادوں سے بیزار ہو کر اور ان سب باطل ”قبلوں“ سے رخ پھیر کر دکھایا تھا۔ ”خدا کو پوجنے“ کیلئے جس نے دنیا میں ”باطل“ معبدوں کے ساتھ کفر“ کرنے کی مثال اور اسوہ و نمونہ بن کے دکھایا تھا۔ تب یوں ہوا کہ خدا نے اپنی بندگی اور عبادت کے معاملہ میں ابراہیمؑ کو ہی ”مثال“ اور ”اسوہ“ اور ”نمونہ“ ٹھہرایا:

(انخل: ۱۲۰)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً

”یقیناً ابراہیمؑ ایک قابل تقلید نمونہ تھا“

اور تو اور، یہ تک فرمادیا کہ جو شخص ابراہیمؑ کے اس راستے سے منہ موڑے وہ اپنے آپ ہی کو نادانی اور بے خبری میں رکھے ہوئے ہے:

وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مُلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفَهَ نَفْسَهُ (البقرة: ۱۳۰)

”کون ہے جو ابراہیمؑ کے (اس) راستے سے منہ موڑے، مگر

وہی جو اپنے آپ کو نادانی میں رکھے ہوئے ہے.....؟“

یہ ”حَيْفَيَّت“ ہی درحقیقت ”خدا کو پانا“ ہے؛ اس کے سوا ”خدا تک پہنچنے“ کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کو چھوڑ کر ”خدا کو پانے“ کے جتنے تصورات اور جتنے فلسفے تاریخ کے اندر دیکھے یا پڑھے پڑھائے گئے ہوں گے..... اس ”حَيْفَيَّت“ کو بنیاد بنائے بغیر جتنے بھی ”شیریں بیال، خطبے“ ”خدا سے لوگانے“ کے موضوع پر آپ کو سننے اور جتنے بھی ”لنشیں، مضمون“ ”روح کو ترقی دینے“ کے باب میں پڑھنے کو ملے ہوں گے.. وہ رسولوں کی دعوت سے سراسر ناواقفیت کی دلیل

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں صاف نہیں

ہیں اور یا پھر خدا کو پانے کی بابت رسولوں کے دیے ہوئے تصور سے سیدھا سیدھا اعراض:

وَمَن يَرْغُبُ عَنِ الْمِلَةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفَهَ نَفْسَهُ .....!!!! (البقرة: ٢٣)

جہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر نبی کی دعوت یہی ”لا الہ الا اللہ“ تھی وہاں قرآن نے ہم پر یہ بھی نہایت واضح کر دیا کہ ہر دور میں خدا کا مطالبہ یہی رہا کہ ”حَنِيفَيْتَ“ اور صرف ”حَنِيفَيْتَ“ کی صورت لوگ اپنی بندگی اور نیاز کو خدا کیلئے خالص مختض کر کے رہیں؛ اور جو کہ ”لا الہ الا اللہ“ کی ہی حقیقی و عملی تفسیر ہے:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَافَاءٌ وَيُقْيِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ (آلہتہ: ٥)

”اورنہیں حکم دیا گیا تھا ان کو مگر یہی کہ عبادت کریں اللہ کی، اطاعت کیشی و فرمان برداری کو اُسی ایک کیلئے خالص کر رکھتے ہوئے، یک سوہوکر، اور صلوٰۃ قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی تھا وہ (اصل) ٹھیٹ طریق بندگی۔“

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ .....!!!! ”یہی تھا وہ (اصل) ٹھیٹ طریق بندگی“!!! ”لا الہ الا اللہ“ کا مطلب زندگی میں ایسا ہی ایک رخ اختیار کر لینا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں ”حَنِيفَيْتَ“ کہا گیا ہے۔ ”کلمہ گو“ ہونے کا مطلب بھی درحقیقت یہی ہے؛ یعنی ایسا ”کلمہ گو“ ہونا جس کا خدا کے ہاں اعتبار ہے۔ انبیاء کا اپنی قوموں کو ”کلمہ“ پڑھوانا فی الواقع یہی معنی اور مراد رکھتا تھا۔ محض الفاظ کہلواد دینا انبیاء کا مطمح نظر بہر حال نہیں تھا.....!

اس کلمہ کو ایسی ہی کوئی ہلکی پچھلکی، چیز سمجھ لینا جو بس زبان سے کہہ ڈالی جائے اور اس کے سوا اس کے معترض ہونے کی کسی شرط سے آدمی واقف تک نہ ہو..... یہ خدا

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کی کتابوں اور خدا کے رسولوں کے اُس واضح مطالبہ سے جو وہ ”انسان“ کے سامنے رکھتے رہے، آخری حد تک بے خبر ہونے کی دلیل ہے! صاحبو! محض ایک ”کلمہ“ پر جنت اور دوزخ ایسے دائمی جہانوں کا دار و مدار ہونا اور اسی کی بنیاد پر ترازوں کا نصب ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس کیلئے ”سبنجدگی“ کی وہ کم از کم سطح مطلوب ہے جو اس کلمہ کو محض الفاظ تک محدود جانے سے مانع ہو!!!

دوسٹو! ”کلمہ“ ایک میثاق اور ایک عہد نامہ ہے۔ ایک ”میثاق“ اور ایک ”عہد نامہ“ کسی حدود اور قیود کے بغیر بھلا کب پایا گیا ہے؟!

میثاق لا اله الا اللہ.. اور شیاطین کی رہنمی

لازم ہے یہ بات بھی بیان کر دی جائے کہ لا اله الا اللہ کے اس ”میثاق“ میں شیطان سب سے بڑھ کر کہاں نق卜 لگاتا ہے اور وہ کو نامقام ہے جہاں پر پیشتر ”خدا کے پچاری“ شیاطین کے ہاتھوں لٹ کر جاتے ہیں.....!

شیطان، کہ خوب جانتا ہے یہ ”فطرت“ اپنی پوجا اور اپنے اظہار فقر کیلئے صرف اور صرف خالق کا پتہ مانگتی ہے اور نیاز و فرماں برداری کیلئے ہمیشہ آسمان کی جانب رخ کرتی ہے، بکثرت یہ تدبیر کرتا رہا کہ اپنی کمین گاہیں یہ ”آسمان“ کی طرف جانے والی راہوں میں ہی نصب کر کے رکھے۔ چنانچہ شیطان نے یہاں پر کچھ ایسے ’واسطے‘ اور درمیانی انتظامات، کھڑے کر دیے کہ آسمان کی طرف جانے والی ”چیز“، ”بیچ“ میں ہی اُچک لی جائے.....! یوں ”بندگی“، کرنے والوں کا زعم بھی

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

قائم رہا کہ وہ خداۓ واحد، کو پوچھتے ہیں البتہ خدا کی چیز ”خاص حالت“ میں خدا کو پہنچنے سے بھی صاف روک لی گئی! خدا کے نام پر ”عبادت“ کا جذبہ بھی ابھار لیا گیا اور پھر ”عبادت“ کا وہ سب نفیس مادہ، جو کہ ”انسانیت“ کا اصل جوہر ہے، خدا کے مساواہستیوں کے قدموں میں بھی ڈھیر کروادیا گیا!

انسانی فطرت روادار نہیں کہ ”خدا“ کو مقصود بنائے بغیر ہی ”عبادت“ ایسے نفیس جذبات و احساسات اس سے برآمد ہوں۔ شیاطین نے جب یہ جانا کہ ”پرستش“ ایسے والہانہ رویے جب بھی انسان کے وجود سے پھوٹیں گے ان کو ”خدا“ سے ہی کوئی نہ کوئی نسبت درکار ہوگی، تو اس نسبت کو ختم کر دینا شیاطین نے بڑی حد تک غیر ضروری جانا۔ تب وہ اسی بات کو غیمت جانے لگے کہ آخری مقصود تو بے شک خدا کی ذات رہے، البتہ نیچ میں کچھ ایسے واسطے، کھڑے کر دیے جائیں کہ ”عبادت“ اور ”اطاعت“ کی صورت میں خدا کو جو کچھ پہنچانا مقصود ہے پہلے وہ ان کو پہنچے گا تو پھر یہ اُس کو خدا تک پہنچا کیں گے!

اس سے بڑھ کر رہنی کر لینا بالعموم شیطان کے بس میں نہیں۔ چنانچہ اپنا سارا زور اس کو اسی نقطے پر صرف کرنا تھا اور یہی اس کی سرگرمی کا ایک بڑا محور ہا ہے۔

بہت کم کسی دور میں ایسا ہوا ہو گا کہ ”انسان“ صاف صاف اور پورے دھڑلے کے ساتھ خدا کو اپنی ”عبادت“ اور ”بندگی“ سے بے خل کر دے اور پوری ڈھنڈائی کے ساتھ اس پر غیروں کا حق تسلیم کرتا پھرے۔ اتنی سی شرم ”انسان“ کی آنکھ میں بالعموم باقی رہی ہے کہ وہ مالک کو لائق عبادت مانتا ضرور رہے، بلکہ ”مستقل بالذات“، معنی میں مالک کے سوا کبھی بھی کسی کو لائق عبادت نہ مانے!!! ایسا

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

حوالہ بہت کم لوگ پاتے ہیں کہ وہ غیر ہستیوں کو عین اُسی حیثیت، میں پکاریں جس حیثیت، میں خدا کو پکارا جاتا ہے! مخلوقات کو مدد اور حاجت روائی کیلئے عین اُسی اعتقاد کے ساتھ آواز دیں جس اعتماد کے ساتھ خدا کو آواز دی جاتی ہے! مخلوقات کو عین اُسی معنی میں پیشوا مان لیں اور ان کیلئے انسانی معاشروں کو حلال و حرام کے ضابطے اور رواوناروا کے دستور صادر کر دینے کا عین وہی حق تسلیم کریں جیسا 'مستقل بالذات' حق خالق کو سزاوار ہے!!!

اس کیلئے شیطان انسان کو یہ سبق پڑھاتا ہے کہ خدا کے مساوا ہستیوں کو غیر مستقل بالذات، سمجھ کر پوجو اور اسی بے ضرر سی حیثیت میں ان کو پکارتے رہو۔ اور نہیں تو چلو اسی ثانویٰ حیثیت میں ہی ان ہستیوں کے حضور کسی وقت اپنی جمیں نیاز کو رکھ آؤ۔ اسی حیثیت میں ان کے آگے اپنی ذلت اور نارسانی رکھو۔ ان کی اسی 'غیر مستقل بالذات' حیثیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ان ہستیوں کی ہبیت اور ان کا خوف کھاؤ۔ ان سے دب کر رہو اور ان کے التفات کے طلبگار بنو۔ اسی 'غیر مستقل بالذات' حیثیت کو مدنظر رکھ کر ان مخلوقات سے امید میں اور آرزو میں رکھو اور ان پر تکیہ اور بھروسہ کرو، اور اسی 'معمولی سی' حیثیت میں ان سے اپنی مرادیں پوری کراتے چلے جاؤ۔ بس اسی عطاویٰ حیثیت میں ہی ان کو پیشوا اور ان کے فرمائے کو حرف آخر مان لو، یعنی یہ اعتقاد کہ: آپ اپنے زور پر نہیں تو خدا کے نام پر ہی ان کو اپنی چلانے کا کوئی اختیار حاصل ہو چکا ہے! غرض.. خدا کے غیر کو پوجو ضرور، لیکن 'غیر مستقل بالذات' سمجھ کر.....! "عبادت" کے سب افعال ان کیلئے حسب منشاء جالاو، بس اتنا کرو کہ 'غیر مستقل بالذات' کا سابقہ یا لاحقہ ان ہستیوں کے ساتھ ضرور لگا رہے۔ مخلوقات کے آگے سرجھانا نے میں بھی خدا ہی کو

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

اپنا حتمی مطلوب مقصود مانو؛ یعنی یہ اعتقاد رکھو کہ تمہاری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے، !!!.....

اس طریقے سے.. یعنی ذاتی، اور عطائی، کے مابین تمیز کا ایک من گھڑت فلسفہ پیش کر کے، مخلوق کو پوجنے کی راہ کے سب بندھلوادیے گئے !!! شیاطین نے اپنے اس حرбے سے کام لے کر خدا کے مساوا ہستیوں کی سرکار میں ہدیہ کئے جانے والے ”عبادت“ اور ”نیاز“ کے کئی ایک مظاہر ”حق“ کے پردے میں ہی پیش کر ڈالے .. کہ یوں لوگ خدا کے ساتھ بے تحاشا شرک بھی کریں اور اس شرک پر اُس کے ہاں اجر و ثواب پانے کا برہت بھی رکھیں ! بلکہ اُس کو خوش کرنے ہی کیلئے اور اُس کے ہاں قبول ہونے ہی کیلئے اُس کے مساوا ہستیوں کو پوچھیں اور برابر یہ سمجھتے رہیں کہ اس طریقے سے وہ ان کی خوب سنے گا، بلکہ یہ مانیں کہ اس کے بغیر وہ ان کی سنے گا ہی نہیں !!!

یوں شیاطین نے بنی آدم کے ساتھ نہایت زبردست ہاتھ کیا؛ ذاتی، اور عطائی، کے مابین تمیز کے اس فلسفہ پر خدا نے اپنی کسی کتاب اور اپنی کسی شریعت میں کبھی کوئی سند نہیں اتاری تھی۔ خدا کے کسی ایک بھی نبی نے ذاتی، اور عطائی، کے مابین فرق کروانے کا یہ نکتہ کبھی بیان نہیں کیا تھا؛ جو کہ آج آپ کو صرف ہندو سادھوؤں سے ہی نہیں، دو ر آخر کے بعض نام نہاد مسلم، شاستروں سے بھی بکثرت سننے کو مل جاتا ہے!

کون نہیں جانتا..... جو بھی نبی آیا اُس نے مطلق طور پر غیر اللہ کو پوجنے اور پکارنے سے روکا، جبکہ ان نکتہ وروں، کی طرح بڑی آسانی کے ساتھ وہ لوگوں کو ”ذاتی“، اور ”عطائی“ کا فرق کروا سکتا تھا، خصوصاً جبکہ بہت سے نبیوں کی قویں

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

شیاطین کو نہیں بلکہ صالحین کو، ہی پوچھتی اور پکارتی تھیں! بڑے ہی آرام کے ساتھ ہر نبی ان کو کہہ سکتا تھا کہ ان نیک روحوں کو پوچھتے اور پکارتے ضرور ہو، مگر 'غیر مستقل بالذات' سمجھ کر! تب 'غیر اللہ کو پوچنے اور پکارتے' کے مظاہر کو جڑ سے ختم کرنے کی ضرورت ہی انبیاء کے یہاں پیش نہ آتی! صاف ظاہر ہے، تب انبیاء کا مشن شرک کے وہ مظاہر ختم کئے بغیر ہی نہایت خوبی کے ساتھ پورا ہو جاتا، جن کو ختم کرانے میں انبیاء کی پوری زندگیاں صرف ہوئیں، اور خلقت کہیں آسانی کے ساتھ 'خدا کو مانئے' لگتی!!! معاذ اللہ، یوں 'غیر اللہ کو پوچنے' کی راہ سے، ہی انسان کو خدا تک پہنچنے کی راہ دکھالی جاتی!!!

کسی نبی کی شریعت میں ایسا ہوتا تو 'عطائی'، اور 'غیر مستقل بالذات' سمجھ کر نہ صرف ان صالحین کو پوچنے کی تلقین ہوتی، بلکہ نبی اپنے پیچھے یہ 'وصیت' تک کر کے جاتا کہ خود اُس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ پرانے صالحین کو، ہی پکارنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ خود اُس نبی سے بھی بے دریغ حاجتیں پوری کروایا کریں! یہی نہیں، اپنی نذریں اور چڑھاوے پہنچانے کیلئے خود اس نبی کے شایانِ شان ایک 'درگاہ' بنائیں..... آخر نبی سے بڑھ کر تو کوئی خدا کے قریب نہیں ہو سکتا!!!

خدا کو پانا اگر صالحین کے آگے سر نیاز خم کر کے ممکن ہے تو سب سے بڑھ کر منطقی بات تو یہ تھی کہ انبیاء لوگوں کو اپنے آگے جھکاتے اور اپنے آپ کو پکارنے کی ہی زیادہ سے زیادہ تلقین کر کے دنیا سے جاتے! مگر دیکھ لیجئے، انبیاء سے فریاد اور استغاثہ کرنے والے دنیا میں پیدا ہوئے بھی تو انبیاء کے دنیا سے چلے جانے کے صد یوں بعد کہیں جا کر!!!

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرًا مِّنْ أَمْا
يُشْرِكُونَ
 (انمل: ۵۹)

پس وہ مقام جہاں ”خدا کو پوچھنے“ کا زعم رکھنے والی بہت سی خلقت شیاطین کے آگے اپنا آپ لٹا لی ہے اور ”خدا تک پہنچنے“ کے جھانسے میں غیر ہستیوں کی عبادت کی راہ پر ڈال دی جاتی ہے، چاہے یہ عبادت ”دعاء“ اور ”نذر“ کی صورت میں ہو، اور چاہے ”خوف“ اور ”گرویدگی“ کی صورت میں، اور چاہے ”تعظیم“ اور ”اطاعت“ کی صورت میں.. وہ ہے ”عطائی“ اختیارات کے حامل کچھ ایسے واسطے اور ویلے کھڑے کرنا جن کو خدا تک پہنچنے کیلئے پوچنا اور پر نام کرنا ضروری باور کرایا جاتا ہے۔

”عطائی“.. یعنی آپ اپنی ذات میں تو یہ ہستیاں مخلوق ہیں اور ایک اُسی کے در کی سوالی ہیں، اور یہ کہ ذاتی طور پر اور اُزالی سے تو ان کی یہ صفت نہیں، مگر خدا نے مہربان ہو کر کسی وقت ان کو کوئی ایسی عجیب صفت ”بخشش“ دی ہے کہ ان سے اب سوال بھی کیا جاسکتا ہے، ان کے آگے اب اپنی ذلت اور عاجزی کا پر دہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، ان کے در کا طواف بھی ہو سکتا ہے، ان کے نام کی نذر بھی دی جا سکتی ہے، ان کے نام کی بھی پکاری جا سکتی ہے، ان کا غضب بھڑک اٹھنے سے ڈر کر رہنا اور ان کے آگے دم سادھ کر رہنا بھی انسان پر واجب ہے اور ان کو رام کرنے کے جس قدر جتن ہو سکیں وہ بھی اس کے حق میں بے حد ضروری! یہ ہستیاں خدا کے ساتھ جیسا معاملہ کریں، یہ خود ہی جانیں، البتہ ہمیں خدا سے کچھ لینا ہے تو ان کے ذریعے، اور خدا کو راضی کرنا ہے تو ان کی وساطت، اور خدا کی اطاعت کرنی ہے تو ان کی تحلیل اور تحریم کا پابند اور انہی کے دائرہ اختیار میں قید رہ کر اور انہی کو اپنی عبادت اور گرویدگی کا حقدار جان کر!!!

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أُولَئِءِ مَا نَعْبُدُهُمْ
إِلَّا لِيُقْرَبُونَا إِلَى اللَّهِ رُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَادِبٌ كَفَارٌ . (انزمر ۲:)

”بے شک ہم نے تجوہ پر کتاب اتاری، واضح حق کے ساتھ،

پس تو پونچ ایک اللہ کو، تمام تر دین (اطاعت و بندگی) کو ایک اُسی
کیلئے خالص کر دیتے ہوئے۔ خبردار ہو! اطاعت اور بندگی خالصتاً

ایک اُسی کی ہے۔ رہے وہ لوگ جو اُس کے سوا ہستیوں کو اپنی
عبادت و ایمتگی کا حقدار بنا چکے، (وہ کہتے ہیں): ”ہم ان کو نہیں
پوچھتے مگر اس لئے کہ یہ ہمیں خدا کے قریب کر دیں، بے شک اللہ
ہی ان کے مابین فیصلہ کرنے والا ہے اُس میں جو یہ اختلاف کرتے
ہیں۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ایسے شخص کو جو بڑا جھوٹا ہو اور
حد درجنا شکر گزار“۔

شیاطین کی اس واردات کا سد باب اسی طرح کیا جا سکتا تھا کہ آسمانی شرائع
میں خدا تک پہنچانے والے واسطوں اور وسیلوں کا تصور ہی ختم کر کے رکھ دیا جاتا۔
چنانچہ انبیاء کی دعوت میں یہ مضمون بکثرت درج ہوا کہ: غیر اللہ کو کسی بھی حیثیت
میں پوچنا اور پکارنا خدا کے غضب کو صاف دعوت دینا ہے.. اور یہ کہ: غیر اللہ کی
اطاعت اور عبادات مطلقاً باطل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے بڑی تکرار کے ساتھ ان مشرکین کا رد کیا جو غیر اللہ
کے آگے افعال بندگی بجالاتے اور اس کی تفسیر اپنے تسلیں یہ کرتے کہ ان کے اس
عمل میں بھی درحقیقت خدا ہی ان کا مقصود ہے۔ اور یہ کہ وہ اپنے اس فعل سے در

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

اصل خدا تک ہی پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہ خدا کے کسی مقرب کے ہاں ان کا درخواست دے کر آنافی الواقع خدا کے ہاں ہی درخواست دینا ہے؛ یعنی وہ نیک ہستیاں جن کو یہ پکارتے ہیں خدا کے ہاں محض اور حض ان کے سفارشی ہیں:

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ
هُؤُلَاءِ شُفَاعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَبْنَيُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.

(یوس: ۱۸)

”اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو جوان کا نقصان کر سکتی ہیں اور نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ کہو: کیا تم اللہ کو وہ بات سمجھاتے ہو جسے نہ وہ آسانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟! پاک ہے وہ اور نہایت بلند ہے اس سے جو یہ (اس کے ساتھ) شریک کرتے ہیں۔“

قرآنی مباحث کا ایک بڑا حصہ اسی ”سفارشیوں“ والے مشرکانہ تصور کا رد کرتا ہے۔ پیرائے بدلت بدلت ”مَالِكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلَىٰ وَلَا شَفِيعٍ“ کا مضمون لے کر آیا جاتا ہے اور اس پر انداز اور عنیدی کی حد کر دی جاتی ہے۔ بار بار خدا کے مساوا ”شفعاء“ کپڑنے سے خبردار کیا جاتا ہے اور صاف صاف اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ قرآنی مباحث کے ان مقامات پر جس ”شفاعت“ یا ”شفعاء“ کی نفی کی جاتی ہے اور اس کو ”شرک“ سے جوڑا جاتا ہے، یہ وہی ”شفع“ ہیں جن کی بابت مشرکین کا تصور تھا کہ ”ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے“۔ یہ ”سفارشیوں“ کا وہی تصور ہے جس کی رو سے یہ ان کو پوچھتے اور پرnam کرتے، اور

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

اعتقاد رکھتے کہ خدا تک اپنی درخواست پہنچانے کا یہی قاعدہ اور طریقہ ہے۔ یہ 'درباریوں' کا وہی فلسفہ ہے جو مشرکین کے خیال میں کائنات کے بادشاہ کے ہاں کوئی اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ یہ سیڑھیوں، کا وہی ڈھکو سلہ ہے جس کے بغیر خدا تک پہنچنے کا خیال ذہن میں لانا مشرکین کے نزدیک بے ادبی اور گستاخی باور ہوتا ہے۔ عرش کے مالک کی بابت ان کا خیال ہے کہ وہاں پر بھی سفارشیں، چلتی ہیں لہذا "بندگی" اور "گرویدگی" کی گرد سے بہت کچھ ان سفارشیوں، کو بھی دینا دلانا پڑتا ہے!

قرآن کے یہ مباحث پڑھ لیجئے، آپ یہ ماننے میں ادنیٰ تامل نہ کریں گے کہ "شفاعت" کا یہ تصور جو اپر کے پیرے میں ذکر ہوا اور جس کی جانب سورہ یونس کی آیت (۱۸) کے اندر اشارہ ہوا، رب العالمین کے ساتھ صریح شرک ہے۔ ایسے "واسطے" اور "ویلے" اور "سیڑھیاں" جن کے لئے عبادت کا کوئی ذرہ بھر عمل بجا لایا جائے، چاہے یہ "لپکارنے" کی صورت میں ہو، یا "نذر" اور "نیاز" کی صورت میں، چاہے "ذبیحہ" اور "طواف" کی صورت میں، چاہے "پوچا" اور "تعظیم" کی صورت میں اور چاہے "اطاعت" اور "گرویدگی" کی صورت میں .. یعنی وہ واسطے اور ویلے جو عبادت کے ان سب افعال اور رویوں کو اللہ رب العزت کے لئے خاص نہ رہنے دیں..... ایسے سب "واسطے" اور "ویلے" اور "سیڑھیاں" عین وہ "شفعاء" ہیں جنہیں کپڑنے پر قرآن کے اندر شرک کی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ یہ شیطان کی وہ کمیں گا ہیں ہیں جنہیں وہ اپنی رہنمی کیلئے نصب کرتا ہے اور جہاں پر ڈھیروں خلقت کھیت ہوتی اور بالآخر جہنم کا ایندھن بنادی جاتی ہے۔ قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے؛ بیشتر لوگ مرتے ہیں تو یہیں پر۔

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

رب العالمین کے سوا کسی کو مستقل بالذات، سمجھ کر کون پوچ سکتا ہے؟! الہنا یہاں پوجا کی ہی ایک اور صنف متعارف کرادی گئی اور وہ یہ کہ ان کو غیر مستقل بالذات، سمجھ کر پوچتے اور پکارتے رہو، آخر جب تم نے ان کو قادرِ مطلق، جان کر نہیں پکارا تو یہ خدا کے ہم سر کیسے ہو گئے.....؟!

اب یہ دوسرے درجے کی پوجا ہر طرف ہوتی ہے۔ دنیا ان دوسرے درجے کے معبدوں سے بھری پڑی ہے۔ ”بندگی“، ”اطاعت“، ”تعظیم“ اور ”گرویدگی“ ایسا انسانی جوہر ان کے چزوں میں ہر طرف خاک آلود ہوتا ہے۔ اور کبھی پوچھیں تو جواب ملے گا کہ خدا کا جو مقام ہے وہ ہم ان کو کب دیتے ہیں؟! مگر کبھی یہ نہ بتا سکیں گے کہ ابراہیم اور محمد ﷺ کے طریقے پر خدا کو پوچنا وہ کیا ہوا کہ مانگو تو ایک اُسی سے اور مانگو تو ایک اُسی کی؟! خدا کو براہ راست پکارنا اگر صرف پہنچے ہوؤں، کو سزاوار ہے تو پھر محمد رسول اللہ ﷺ تو عام گناہ گاروں ہی کو کیا مکہ کے مشرکوں کو کہتے رہے تھے کہ پوچھو تو صرف خدا کو اور پکارو تو صرف خدا کو، تعظیم کرو تو خدا کی اور ذکر کرو تو خدا کا، سب تسبیح اُسی کی اور تمام تعریف اُسی کے لئے، سجدہ و رکوع بھی اُسی کو اور کبریائی کے سب صیغے بھی اُسی ایک کے لئے، اُسی کا خوف اور اُسی کی خشیت، ذلت بھی اُسی کے آگے اور تمام تواریخ بھی اُسی کیلئے، اطاعت بھی اُسی کی اور حکم اور دستور بھی اُسی کا، لو بھی اُسی سے اور وا استغای بھی، امید بھی اُسی سے اور بھروسہ بھی اُسی پر!!!

اُس ایک کے سوا کسی اور کا کبھی کوئی ذکر تو ہوا ہو؟؟؟ قرآن میں اُس ایک کے سوا کیا کسی اور کو پوچنے اور پکارنے کا کیا کوئی اشارہ تک ملتا ہے..... خواہ وہ کسی بھی حیثیت میں ہو؟؟؟

کیا محمد ﷺ سے یا کسی بھی رسول سے یہ بات ملی کہ ”عبادت“ کے یہ رویے اور مظاہر چلیں کسی نہ کسی حیثیت میں اور وہ کے آگے پیش کر لئے جائیں؟؟؟
 وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ
 الرَّحْمَنِ آلِهَّ يُعْبَدُونَ (الزخرف: ٢٥)

”پوچھ لے ان سب رسولوں سے جو تھے سے پہلے ہم بھیج

چکے، اس مہربان ذات کے سوا کیا بھی ہم نے اور بھی عبادت کی
 سزاوار ہستیاں ٹھہرا میں کہ جنہیں پوجا جائے؟“

اندازہ کر لیجئے، وہی بات جس کے رو سے قرآنی مباحث پر نظر آتے ہیں آج اس امت کے ایک کثیر طبقے کے ہاں بھی آپ کو سننے کو ملی کہ ان پہنچ ہوؤں کو واسطہ اور وسیلہ مان کر پکارنے میں آخر کیا حرخ ہے؟ بلکہ یہ کہ ان فاسطوں اور وسیلوں، اور سڑیوں کے بغیر خدا تک پہنچنا بھلا کب ممکن ہے، یہ نہیں تو عرش کے مالک تک ہماری بات کوں پہنچائے گا؟؟!!

وَيَقُولُونَ هُؤُلَاءِ شُفَاعَاؤَنَا عِنْدَ اللَّهِ (یوس: ۱۸)

”کہتے ہیں، یہ خدا کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں؟“

انبیاء نے جس عرش کے مالک کا ہم کو پتہ لے کر دیا ہے وہ وہی ذات ہے جس کا کوئی مثل نہیں اور جس کو اس دنیا کے کسی عاجز فانی بادشاہ اور اُس کے آداب شہنشاہی پر قیاس کرنا ظلم بھی ہے اور کفر بھی۔ انبیاء نے جس معبدوں کی ہم کو پہچان کرائی اُس کی توصفت ہی یہ ہے کہ وہ ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر ایک سے بڑھ کر مہربان ہے! بلکہ یہ صفت ہی ایک اُس کی ہے کہ وہ ہر کسی کی سنتا ہے اور ہر تائب کو باریاب کرتا ہے!!! گناہ گار سے گناہ گار بھی اُس کی بارگاہ میں آئے تو وہ اپنی اُس رحمت کے ساتھ

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

جو ہر چیز پر وسیع ہے، اُس کا استقبال کرتا ہے۔ یہی تو وہ مقام ہے جہاں خالق کی
کیتائی تسلیم کی جانا ہے کہ اُس جیسا کوئی نہیں! انبیاء نے جس معبد کا ہم کو دامن تھا میا
وہ وہی تو ہے جو بندے کو اکیلا کافی ہے! اُس سے بڑھ کر مہربان آخر کون ہے؟ اُس
سے بڑھ کر شناوی کہاں ہوتی ہے؟ اُس سے قریب تر، آدمی کیلئے آخر ہے کون؟ کون
ہے جو اُس کے سنتے سے پہلے بندے کی بات سن لے اور پکارنے والے کو اُس سے
بڑھ کر جواب دے؟ کیا اس سے بڑھ کر کوئی نادان ہو سکتا ہے جو اُس تک آواز
پہنچانے کیلئے پہلے کسی اور کوآواز دے؟ کیا کوئی محرومی سی محرومی ہے کہ آدمی اُس
ذات میں کوئی کمی دیکھے اور اس کی تلافی کیلئے کسی اور طرف کا رخ کرے؟!!!!!!
”واسطوں“ کی ضرورت تو تب پڑی جب کسی بدجنت کو وہ دروازہ بند نظر آیا!!!!!!

”شرک“ جس مصیبت کا نام ہے باعوم وہ اسی صورت میں پائی گئی ہے۔
اس سے بڑھ کر کوئی چیز مالک کو چیلنج کر دینے والی نہیں، تو مومن کو چیلنج کر دینے
والی بھی اس سے بڑھ کر کوئی بات نہ ہونی چاہیے۔ مومن کا ”کلمہ“ جو اس کو پورے
جهان سے منفرد کرتا ہے ”لا اله الا الله“ ہو، یعنی ”نہیں کوئی پرستش کے لائق، مگر
الله“..... لیکن مومن کے ٹوٹنے اور جڑنے اور جوش میں آنے اور سرگرم ہونے کی
بنیادیں کچھ اور باتیں ہوں؟!!!!!!

یہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ ”بیچ کی مخلوق“ middle man کو بندے
اور مالک کے درمیان سے ہٹا دیا جائے۔^(۴) ”بندگی“ وہی جو خدا کی براہ راست

(۴) یہاں کچھ مذہبی چالبازوں نے قرآن میں ذکر ہونے والے لفظ ”وسیلة“ (المائدۃ: ۳۵) کا
ایک من گھڑت مفہوم بیان کر کے بھی بہت سے کم علم طبقوں کو گمراہ کیا ہے۔ اس کی تفصیل کسی اور
مقام پر کی جائے گی، البتہ یہ واضح ہو کہ علمائے توحید نے ”وسیلة“ کا وہ مفہوم جس پر نبی ﷺ
(باقیہ حاشیاء لفظیہ پر)

(بچہ حاشیہ از گزشتہ صفحہ)

صحابہؓ و دیگر اداور سلف سے دلیل اور سند ملتی ہے، نہایت کھول کر بیان کر دیا ہے۔ مختصرًا، وہ وسیله جو خدا کے ہاں مقبول ہھرتا ہے اور جس پر نبی ﷺ اور صحابہؓ سے سند ملتی ہے وہ تین امور ہیں:

۱) خلوق اُس کو اُسی کی عظمت اور اُسی کی صفات کا واسطہ دے کر پکارے اور اُسی کے اسمائے حسنی کے وسیلے دے دے کر اُس کے حضور اپنی درخواست رکھے،

۲) خلوق اُس کو خود اپنی بندگی اور عاجزی کے واسطے دے۔ اُس کے حضور اپنی درخواست رکھتے وقت، اپنی گرویدگی اور اطاعت کے بعض اعمال بھی اُس کے آگے رکھے۔

۳) کسی زندہ خلوق سے آدمی اپنے لئے دعا کروائے۔ ایک دوسرے سے اپنے لئے دعا کروانا صحابہ سے بکثرت ثابت ہے، حتیٰ کہ خود نبی ﷺ کا عمر رضی اللہ عنہ سے خانہ کعبہ میں اپنے لئے دعا کی فرمائش کرنا کتب میں وارد ہوا ہے۔

یہ وسیلہ کی مشروع قسم ہے۔ علمائے توحید نے باقاعدہ طور پر وسیلہ کی تین اقسام بیان کی ہیں، ایک مشروع وسیلہ، دوسرا بدعتی وسیلہ، اور تیسرا شرکیہ وسیلہ:

الف) مشروع وسیلہ: جو کہ وسیلہ کی وہ صورت ہے جو رسول ﷺ اور صحابہؓ سے ثابت ہے اور جو کہ اوپر بیان ہوئی۔

ب) بدعتی وسیلہ: مثلاً آدمی پکارے تو خدا کو ہی، مگر اُس کو کسی کی جاہ کا واسطہ دے، یعنی اُس کے حضور کسی نیک مخلوق کے مرتبہ و مقام کا وسیلہ رکھے۔ اس کو شرکیہ وسیلہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس شخص نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ البتہ اس کو پکارنے کی ایک ایسی صورت اختیار کی ہے رسول ﷺ اور صحابہ نے بھی اختیار نہیں کی۔ اللہ کے آگے کسی کا مرتبہ و مقام رکھنے کا اسلوب اُس کی عظمت سے میل نہیں کھاتا اور پھر یہ رسول ﷺ سے ثابت بھی نہیں اور سلف سے بھی اس پر کوئی سند نہیں ملتی۔ (گوچندا ایک اہل علم نے بعض ضعیف آثار کو صحیح باور کرتے ہوئے اس میں اختلاف بھی کیا ہے)۔ لہذا اس سے منع کیا جائے گا اور اس کو دین میں ایک نیا کام جانا جائے گا۔ البتہ اس کو شرک نہیں کہا جائے گا۔

ج) شرکیہ وسیلہ: یعنی آدمی مخلوق کو پکارے، اس اعتقاد کے ساتھ کہ وہ مخلوق جس کو پوچھا اور پکارا جا رہا ہے اس کی بات خدا تک پہنچائے گی۔ یہ صاف صاف شرک ہے، نہ کہ محض بدعت۔ اور مضمون کے متن میں وسیلہ کی یہ شرکیہ قسم ہی ہمارے زیر بحث آئی ہے۔

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

تعظیم ہو۔ ”عبادت“ وہ چیز ہی نہیں جو کسی ’واسطے‘ سے خدا تک پہنچائی جائے۔ ”اطاعت“ اور ”گرویدگی“، خدا کا اخْصَ الْحَاسِدْ حق ہے اور اس میں کوئی اور ذات کسی بھی حیثیت میں حصہ دار نہیں کی جا سکتی۔ وہ ذلت جس کو ”عبادت“ کہا جاتا ہے کسی اور کے آگے رکھی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ وہ تعلق ہی نہیں کہ بیچ میں کوئی اور ذات آئے۔ آدمی خالص خدا کا اور خدا کے لئے ہو جائے، یہ ”اسلام“ کا وہ اصل وصف ہے جو انسان میں سب سے پہلے مطلوب ہے۔ ”اسلام“ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی اپنا آپ پورے کا پورا خدا کو دے دے، یعنی خود سپردگی۔ یہ شخص تو اپنا سب کچھ خدا کو دے چکا، غیروں کو دینے کیلئے اس کے پاس ہے کیا، سوائے ایک ”لا“ کے جسے یہ اپنے کلمہ کے عین شروع میں پڑھتا ہے! یہ ہے وہ شخص جس نے توحید انبیاء سے پڑھی ہے۔ یہ ہے وہ وصف جو انبیاء کی اتنا لقی اختیار کرنے سے ملتا ہے اور یہی ہے وہ وصف جو عرش پر اس مخلوق کی قدر کرواتا ہے۔ تمام تر پیغمبر دنیا میں آتے رہے تو وہ انسان کے اندر یہی جو ہر نایاب پیدا کرانے کیلئے اور کتابیں اترتی رہیں تو وہ اسی مقصد سے۔ یہ ”حذیفیت“، ہی انبیاء کے پیر و کاروں کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ یہ ”موحدانہ طرزِ بندگی“، ہی انبیاء سے نسبت رکھنے والوں کا سب سے بڑا عارف ہے۔ انبیاء نے اپنے پیچھے کچھ چھوڑا تو یہی بات:

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (الزخرف: ٢٨)

”ابراہیم اپنے پیچھے اسی کلمہ کو دائی کر کے چھوڑ گیا کہ وہ

(اسی کی طرف) لوٹ آتے رہیں“

اس پہچان سے دستبردار ہونا یا ”اسلام“ کے اس اخْصَ الْحَاسِدْ صفات پر کوئی حرفاً آنے دینا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنے والے ایک شخص کی زندگی میں خارج از سوال

ہے۔ اس کے بغیر ”لا الہ الا اللہ“ کا کوئی معنی اور مطلب ہی نہیں رہ جاتا۔

إِنَّا بِرَأْءٍ مِّنْ كُمْرٍ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُفُونَ اللَّهِ (المتحدة: ٤)

ہم بیزار ہوئے تم سے اور ان سے جنهیں تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو

آج بھی مظاہر کائنات کو پوچھنے والوں کو آپ خدا کی بے حد و حساب تعریفیں کرتا ہوا دیکھیں گے اور ان کو یہ کہتا ہوا پائیں گے کہ ان مظاہر میں درحقیقت وہ ”خدا“ کو پوچھتے ہیں!!! ایسے لوگ گلوبالائزیشن کے اس دور میں کچھ بڑھ ہی رہے ہوں گے، کم نہیں ہو رہے۔ ان مظاہر کی پوچھائیں وہ خدا کو پانے کے ایسے ایسے روح پرورد محسوسات بیان کریں گے اور اس عمل کے ذریعے خدا کی طلب اور جستجو کے ایسے ایسے حریت انگیز مطالب زبان پر لائیں گے کہ آدمی ان کے سحر میں کھو کر رہ جائے۔ واجب ہے کہ آدمی کہہ دے: میں نے کفر کیا تمہارے ان معبدوں سے اور تمہارے ان راستوں سے جنهیں تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنے پاس سے گھٹ لیا ہے۔ میرا معبد و وہ ہے جس نے اپنی عظمت کی تخلی اپنی وجی کے ذریعے صرف انبیاء پر کی ہے اور جس کا پتہ دنیا میں صرف انبیاء دے سکتے ہیں۔ انبیاء سے بیگانہ ہو کر تم خدا تک پہنچنے کے دعویدار ہو تو تمہارا ہادی و رہبر صرف شیطان ہو سکتا ہے۔ رسولوں کے پیچھے چلے بغیر خدا تک پہنچ لینے کا زعم، اور مخلوق کی پوجا کے ذریعے خالق کو پالینے کا وہم تم پر ایسے ہی کسی شیطان کی وجی ہے۔ تمہاری اس عبادت اور تمہارے ان معبدوں سے ہمیں کفر کرنے کا حکم ملا ہے، خواہ اپنے ان مظاہر کے ذریعے جن کو تم پوچھتے ہو ”خدا“

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

تمہارا کتنا ہی بڑا مقصود ہوا اور ”خدا“ کو خوش کرنا تمہارا کتنا ہی بڑا ہدف۔ تمہارا یہ راستہ شرک ہے اور تمہاری منزل جہنم۔
ایسا صاف دلوٹ کی موقوف اگر کسی کی زبان پر نہیں آتا، تو وہ ”لا اله الا الله“ کو آج تک سمجھا ہی نہیں ہے۔

کتنے ہی لوگ ایسے نظر آئیں گے جو کچھ نیک فوت شدگان کو پوچھنے اور پکارنے میں خدا کے تقرب کے متلاشی ہیں۔ کوئی اولیاء کو آوازیں دیتا ہے اور کوئی نبیوں کو۔ کوئی نیسون عیسیٰ، کوپکار کر پار لگنا چاہتا ہے، کوئی علی مولا یا پختجن پاک، کو، کوئی ”غوث“، تو کوئی ”داتا“، تو کوئی ”غیریب نواز“ یا ایسی ہی کسی ذات کو جو یہاں کے شہروں اور محلوں میں بڑی دیر سے روپوش خاک ہوئی بیٹھی ہے..... جبکہ الٰہی القيوم ”عرش والے“ کا یہ حق کہ یہ اظہارِ نیاز صرف اور صرف اُس کے رو برو ہوا اور آدمی اپنا یہ فقر اور اپنی یہ ذلت اُس کے سوا کسی کے آگے رکھنے کا روادار نہ ہو، ”عرش والے“ کا یہ حق گویا ہے ہی نہیں! غرض یہ انہی نیک ہستیوں کو وسیلہ مان کر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں بلکہ ان سے دعاء و استغاثۃ کرنے کو ”خدا“ کی ہی عبادت مانتے ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ خدا کو چھوڑ کر جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کوئی نبی ہے یا کوئی ولی یا کوئی فرشتہ، مستقل بالذات، سمجھ کر پوجا جا رہا ہے یا اغیر مستقل بالذات، مان کر..... ان کا شرک عین وہی ہے جس کو مٹانے کیلئے انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ اس پر اس قدر صریح اور دلوٹ کہونا اُسی شخص پر حسد سے زیادہ گراں گزرے گا جس کے ہاں ”لا اله الا الله“ حد سے زیادہ بے وزن بات، ہوا اور جس کے دل پر ”نہیں کوئی پرستش کے لائق، مگر اللہ“ کے الفاظ کوئی بیت نہ رکھتے ہوں۔ البتہ جس کے دل پر کلمہ توحید کے یہ الفاظ ثابت ہوں وہ تو اس شرک کی نفعی

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کئے بغیر چین، ہی نہ پائے گا۔ اُس کو تو صرف اس بات سے غرض ہو گی کہ روئے زمین کے کچھ نادانوں نے اس کلمہ کی حقیقت پر جو خاک انڈیل دی ہے، یہ اس کے چہرے سے وہ میل ہٹائے اور ایک صاف سترھی اجلی نکھری شہادت لا اللہ الا اللہ کے ساتھ ہی یہ اپنے مالک سے ملے۔ دنیا میں خدا کے ساتھ شرک ہو تو اس پر ایک ایسی بے چینی اور اضطراب اس کے روئیں روئیں میں دیکھی جائے جس کو اس کا پورا ماحول محسوس کئے بغیر نہ رہ سکے۔ میثاق لا اللہ الا اللہ کا مطلب زندگی میں ایسا ہی ایک روئیہ رکھنا ہے اور باطل معبودوں کی نفی کرنے کا ایسا ہی ایک دستور۔

کتنے ہی انتظام دنیا میں ایسے پائے گئے ہیں کہ خدا کے نام پر جس چیز کو چاہیں حلال ٹھہرا دیں اور جس چیز کو چاہیں حرام ٹھہرا دیں۔ ان کے ہاں کچھ ایسے فلسفہ گھڑ لئے گئے ہیں کہ خدا ان کو بہت سے اختیارات دے کر معاذ اللہ فارغ ہو چکا ہے۔ یہاب جس چیز کو چاہیں دستور ٹھہرا دیں اور جس چیز کو چاہیں نہ دستور۔ احبار اور رہبمان ہیں، پوپ اور پادری ہیں جن کی بات آئمیں ہے اور جن کا فرمایا ہوا دستور، جس کو خدا کی شریعت میں چیک کرنا اور خدا کے فرمائے ہوئے کی روشنی میں جانچنا فرض ہی نہیں ہے! صدیوں تک ان کی یہ پیشوائی قائم رہی اور لوگوں پر فرض تھا کہ ان سے صادر ہونے والے الفاظ کو ہی قانون مانیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان پوپوں اور پادریوں نے اپنی یہ پیشوائی پار لیمانوں کو بیچنے کا فیصلہ کیا اور اپنا عق اطاعت، صرف 'مذہبی معاملات' تک محدود کر لیا۔ اب "انسانوں" پر واجب ہے کہ "غیر مذہبی معاملات" میں پار لیمانوں کی اطاعت کریں اور "مذہبی معاملات" میں پوپوں اور پادریوں کی! جدید معاشروں کی بنیاد اسی چیز پر رکھی گئی ہے۔ خدا نے جو بھی فرمادیا ہے، یہ پیشواجا نیں اور ان کا کام۔ ایک عام شہری کا فرض ہے تو بس یہی

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کہ وہ دیکھیں ان سیاسی و مذہبی پیشواؤں نے کیا چیزان کیلئے صادر کی ہے اور کیا چیزان پر فرض ٹھہرائی ہے؟ 'پیشواؤ' اپنے فیصلے کب تبدیل کرتے ہیں اور کب نہیں، یہ وہ خود ہی جانیں، البتہ عام شہری پر فرض ہے کہ یہ انہی سے صادر ہونے والے فیصلوں پر چلیں جب تک کہ وہ ان کی جگہ کوئی نئے فیصلے نہیں کر دیتے! خدا کا جو بھی کوئی حق اطاعت ہے وہ انہی پیشواؤں کے فیصلوں میں کہیں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ خدا نے جو بھی فرمادیا ہے اور خدا کا فرمایا ہوا جتنا بھی واضح ہے مخلوق کو چنان ہے تو اب انہی پیشواؤں کے دیے ہوئے 'پروتیجrz' کا پابند رہتے ہوئے اور انہی کے 'سسٹمز' کی پیروی کرتے ہوئے!

حتیٰ کہ خدا کے فرمائے ہوئے کو 'قانون' کا مرتبہ دلانا ہے تو بھی انہی کے ہاں درخواست دائر ہوگی اور انہی کے فیصلے کا انتظار!!!

یہ شرک مغرب میں پالیا گیا ہو یا اب مشرق میں درآمد کر لیا گیا ہو، صاف صاف خدا کی ہمسری ہے اور رسولوں کے دین کے ساتھ نہایت صریح تصادم۔ **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** (الاعراف: ۵۳) تخلیق اُس کی تو حکم بھی اُسی کا۔ مالک وہ ہے تو اطاعت بھی اُسی کی۔ میثاق لا اله الا اللہ ان سب نظاموں کے ساتھ کفر کر دینا ہے اور ان کو ہلاکت اور بر بادی کی راہ جانا۔

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَهُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذِنْ بِهِ اللَّهُ

(الشوری: ۲۱)

”کیا ان کے کوئی شریک ہیں جو ان کے لئے طریق زندگی صادر کرتے ہیں، کہ جس کی خدائے کہیں منظوری ہی نہیں دے رکھی“

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... **حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر**

قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا..!!

”نہیں کوئی پرستش کے لائق، مگر اللہ“، کو اپنا دستور ماننا اور اسی کو دنیا کی سب قوموں، سب ملتوں، سب جماعتوں، سب نظاموں اور سب دستوروں کے رو برو اپنا مایہ امتیاز بنا رکھنا۔ یعنی اس کی بنیاد پر دنیا کی ان سب قوموں، سب ملتوں، سب شریعتوں، سب نظاموں اور سب دستوروں کے ساتھ اپنا ایک بنیادی ترین اختلاف سامنے لانا۔ اور اس اختلاف پر آخري درجے کا اصرار کر کے دکھانا اور اسی کو اپنے جڑ نے اور ٹوٹنے کی اساس بنا کر رکھنا اور اپنا جینا اور مرنا اسی کیلئے کر لینا، یہاں تک کہ یہی اس کی پہچان ہو اور یہی اس کا تعارف..... صاحبو! یہ وہ پہلا اور بنیادی کام ہے جو انبیاء کے پیروکار اس دنیا میں کر کے جاتے ہیں۔ رسولوں کا مشن اصل میں یہی ہے۔ صالحین اور مصلحین کے عمل کا نقطہ ابتدا یہی ہے۔ اس سے بڑھ کر سعادت کا کام دنیا میں کوئی نہیں۔ شریعت میں اس سے بڑا کوئی فرض نہیں۔ عرش کے مالک کے ساتھ دوستی اور وابستگی کی اس سے اعلیٰ تر کوئی صورت نہیں۔

پس میثاقِ لا اله الا اللہ یہی ہے کہ دنیا بھر میں غیر اللہ کی پرستش کے ساتھ اللہ کے ایک وفادار کی جنگ چھڑ جائے۔ ”عبداتِ غیر اللہ“ ہزار ہالہادے میں اُس کے سامنے لے آئی جائے تو بھی اُس کی نگاہ تو حید شناس اُس کو پہچاننے میں درینہ کرے اور صاف صاف اُس کا کفر کرے۔ وہ کلمہ گوئی کیا ہوا جس سے ہزار ہاپیغام ”اسلام“ کے نام پر نشر ہوں مگر طاغوتوں اور اللہ کے شریکوں کے ساتھ عدالت کا لہجہ اُس کی ”دعوت“ ہی نہیں خود اُس کے ”فهم اسلام“ ہی میں عنقا ہو؟! شرک کا کوئی ملک اُس کی آنکھ میں کھٹکے اور نہ کوئی ملت۔ شرک کا کوئی عقیدہ اُس کو دعوت

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

مبادرت دیتا ہوا رنہ کوئی نظام اور نہ کوئی دستور۔ شرک کے شعارات سے دنیا بھری پڑی ہو مگر 'عبادت' کے نام پر اُس کو اپنے ورداور ظیفوں ہی سے غرض ہوا راللہ کے ساتھ محسن اپنے 'قلبی تعلق' ہی کی فکر!!!

دنیا باطل معبودوں سے اٹی پڑی ہو، اور اس کو کوئی فکر ہوتا 'خیر سگانی' کی! خدا کے حق پرڈا کے پڑتے ہوں اور اس کو فکر ہوتا 'مسکراہیں'، بکھیرنے کی! شرک پر اس کا چہرہ کبھی غصے کے ساتھ تتمتائے اور نہ خدا کی گستاخی ہونے پر یہ اپنے آپ کو چیلنج ہوتا ہوا محسوس کرے! الخاد کے ساتھ اس کو کوئی پر خاش اور نہ عبادت غیر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی جھگڑا!!! ہزارہا باریہ قلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ پڑھ کر گزر جائے گا مگر اس کو "اسلام کی ڈپلومیسی" کا کوئی مفہوم اس کے اندر سے نہ ملے گا! ہزاروں سیرت کی کتابیں اس کی نظر سے گز ریس گی، سیرت پروگراموں اور کانفرنسوں کے بغیر اس کی زندگی کا کوئی سال نہ گزرا ہوگا، یہاں تک کہ سیرت کی ایک ایک ڈی ٹیل، اس کو از بر ہوگی، مگر یہ معلوم نہ ہوگا کہ وہ ساری ہجرتیں، وہ سارے غزوے، وہ ساری جدوجہد، وہ سب مخالفت، وہ سب اذیتیں اور تکلیفیں اور دشمنیاں جو اس نبی اور اس کی مٹھی بھر جماعت کو پیش آئیں، اس کی نوبت آخر آئی کیوں تھی؟ آخر وہ کونسا اسلوب تھا کہ "نہیں کوئی پرستش کے لائق، مگر اللہ" کے الفاظ کہنا ایک 'جرم' بن جاتا تھا؟!! انبیاء کے واقعات، بھلے مانس کو اس وقت اور تفصیل سے یاد ہوں گے کہ 'انس ایکلو پیدیا' کی شاید ہی کمی محسوس ہو، مگر انیاء دنیا میں آئے کیوں تھے اور رسولوں کا اپنی قوموں کے ساتھ اصل جھگڑا کیا تھا، یہ ایک بات البتہ "علم" میں آنے سے رہ گئی ہوگی.....! وجہ یہی کہ دین کی ہربات سمجھی، مگر لا اله الا اللہ کو نہیں سمجھا!!! دین کا ہر سبق لیا مگر دین کا پہلا سبق لئے بغیر چھوڑ دیا!!!

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

جاہلیت کو آج بطورِ خاص ایسے کلمہ گوؤں، کی ضرورت پڑ گئی ہے جو اس کلمہ کے لا، سے صرف نظر کر کے آگے گزر جائیں، اور پھر خدا کو جتنا مرضی پوچھیں! یہاں تک کہ خدا کو ماننے کی دعوت بھی پھر جس قدر مرضی دیں! جہاں میں اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی باقاعدہ پوجا اور پرستش ہو لیکن ہمارے ان کلمہ گوؤں، کو دیگر ادیان کے ساتھ صرف "مشترک" نکات کی تلاش ہو!!^(۵) رسولوں کی

(۵) "گلوبالائزشن" کی ضرورتوں کیلئے پریشان تقارب ادیان کے داعی یہاں پر قرآن کی آیت قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابَ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ سَوَاءٍ يَبْيَنُنَا وَبَيْنَنَا (آل عمران: ۲۳) سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیگر مذاہب کے ساتھ مشترک نکات ہی کو نمایاں کرنا اور سب گروہوں اور فرقیوں کو ایسے ہی کچھ مشترک نکات پر آنے کیلئے کہنا دین کا ایک مشروع عمل ہے! قرآن خدا کے فضل سے وہ کتاب ہے کہ باطل نہ سامنے سے اس کے اندر راہ پاسکتا ہے اور نہ پشت سے۔ اس موضوع پر تفصیل سے بات کسی اور مقام پر ہو گی، لیکن مختصرًا یہاں یہ چند نکات بیان کردیے جانے ہی اللہ کے حکم سے کفایت کرے گا:

(۱) سورہ آل عمران کی یہ آیت توحید کی نہایت صریح اور واشگاف دعوت ہے اور خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیوں سے برگشتہ ہو جانے اور شرک سے دستبردار ہو جانے کا ایک "شدید حد تک" صریح مطالبہ:

اَلَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اُرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ

"یہ کہ ہم (ہر دو فرقیں) نہ پوچھیں مگر اللہ کو۔ اور یہ کہ نہ شریک کریں اُس کے ساتھ کچھ بھی۔ اور یہ کہ نہ پکڑے ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو ارباباً مِنْ دونِ اللَّهِ"

(دیکھئے آل عمران کی بھی آیت ۲۳، جس کا یہ تقارب ادیان کے داعی حوالہ دیتے ہیں)

بتائیے اس سے زیادہ صریح دعوت باطل معبودوں کی نفی کے باب میں کیا ہو سکتی ہے؟
(بیچہ حاشیاً لگے صفحہ پر)

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

(بقیہ حاشیہ از گزشتہ صفحہ)

توحید کا اس سے زیادہ قوی بیان کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس آیت کا مطلب واضح نہیں کہ ہمارا اشتراک ہو سکتا ہے تو باطل خداوں کی نعمت پر اور خدا کی بلا شرکت غیرے عبادت پر، جو کہ موتی علیہ السلام کی بھی دعوت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، بلکہ خدا کے ہر نبی اور ہر رسول کی دعوت، جسے ان کے نام لیوا آج چھوڑ بیٹھے ہیں؟ ”اشتراک“ کی بنیاد کوئی ہو سکتی ہے تو انہیاء کی دعوت کے اُن حصوں کو سامنے لَا کر جنہیں اہل کتاب نے شرک کا شکار ہو کر اب طلاق نسیان میں رکھ چھوڑا ہے۔ یعنی ”اشتراک“ کی کوئی بنیاد ہو سکتی ہے تو انہیاء کی دعوت کے وہی حصے جن کو اپنے شرک کے باعث اہل کتاب اب ”تنازعہ“ کر چکے ہیں۔ پس یہ تو ایک ”تنازعہ“ کو ریکارڈ پر لانا ہے نہ کہ اُس کو روپوش کر دینا۔ اور بغفلتمہ تعالیٰ یہ بات قرآن کی اسی آیت سے واضح ہے جسے یہ لوگ اپنی گمراہی کے ثبوت کیلئے لاتے ہیں۔

(۲) پھر اس آیت کا سیاق بھی قابل غور ہے۔ سورہ آل عمران کی یہ آیت اُن آیات کے متصل بعد آتی ہے جن میں اہل کتاب کو مبللہ کی دعوت دی گئی ہے۔ مفسرین آپ کو بتائیں گے کہ یہ وفد نجراں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کا وہ مناظرہ ہے جس میں نجراں کے پادریوں کو جواب دینے سے آپ گواں لئے روک دیا گیا تھا کہ ان کا جواب خود قرآن کو دینا تھا، اورتب سورہ آل عمران کی یہ آیات اتری تھیں! خود اس آیت کو دیکھئے اور اس سے متصل پہلے گزرنے والی آیت مبللہ کو دیکھئے، دونوں آیتوں کا اختتام فیان تولوا! ”اگر یہ منہ موڑیں“ کے الفاظ پر ہوتا ہے، جس سے واضح ہے کہ آیت مبللہ اور اس زیرِ نظر آیت کا ایک ہی سیاق ہے اور ایک ہی تسلسل۔

(۳) پھر یہ بھی واضح ہے کہ وفد نجراں نے آپ کی اس دعوت کو قبول کرنے سے منہ موڑ لیا تھا۔ نہ مبللہ کرنا قبول کیا جو کہ پہلی آیت میں ان کو کہا گیا، اور نہ اس کلمۃ سواء پر آنا قبول کیا جو کہ اس زیرِ بحث آیت میں مذکور ہوا۔ جس پر وہ جزیہ دینا قبول کر کے نجراں واپس لوٹ گئے، گواپسی میں ان میں سے کچھ لوگ مشرف بہ اسلام بھی ہوئے۔ کوئی تقارب ادیان کے ان داعیوں سے سوال کرے، اس آیت میں وہ کونے ”مشترکہ نکات“ تھے جو وفد نجراں کو جزیہ دے دینے سے بھی بڑھ کرنا قابل قبول تھے؟

دعوت تو اُس نزاع کو کھڑا کرنے سے شروع ہو جو خدا کے ساتھ اور وہ کو شریک کرنے سے متعلق ہے اور ان کلمہ گوئیں کی دعوت عین اسی نزاع کو روپوش کرانے سے شروع ہو! اللہ کو پونے کیلئے رسولوں کی ہمیشہ یہ پیشگی شرط رہی ہے کہ غیر اللہ کی پوجا کا انکار ہو۔ دعوتِ اسلام کی یہ اخصل الخاص پہچان ہے۔ انبیاء نے قوموں کے سامنے اپنی پہلی بات ہی یہ رکھی ہے، جبکہ "مشترک نکات" سامنے لانے کی گنجائش انبیاء کے پاس بھی کچھ ایسی کم نہ تھی اور اس اسلوب کے فوائد بھی ان کی نظر سے او جھل نہ تھے! لیکن اللہ کی تعظیم اور توقیر اس کے سوا کچھ ہے ہی نہیں کہ سب سے پہلے "شریکوں" اور "ہم سروں" کی غلاظت ہی اُس کی بندگی کے تصور سے ہٹا کر رکھ دی جائے اور سب سے پہلے اُس کے نام اور اُس کے مقام کی یکتاں ہی تسلیم کروائی جائے۔ آخر وہ کوںسا اسلام ہے جس میں اللہ کی تعظیم اور توقیر کی یہ اوپرین شرط ہی پس منظرمیں لے جائی جائے؟!"اسلام" کی اس اخصل الخاص پہچان کے بغیر ہی دنیا میں اسلام کی کوئی پہچان کرالی جائے؟ اور "خدا کو ماننے" کے اس بنیادی ترین تصور پر اصرار کئے بغیر ہی کسی کا "خدا کو ماننا" قابل اعتناء جان لیا جائے؟! اسلام کے داعی اسی کو غنیمت جاننے لگیں کہ چلیں لوگ خدا کو مانتے تو ہیں! اس "مشترک نکتے" پر اس قدر فریغتہ ہوں کہ "متنازعہ" نکات کو مذاہب کا اندروںی مسئلہ مان کر خاموش ہو جائیں.....؟! کون نہیں جانتا دعوتِ رسول کے خبر کا رخ ہمیشہ مذاہب کے اسی اندروںی مسئلہ کی جانب رہا ہے اور کسے معلوم نہیں کہ جاہلیت کا سب واویلا اسی بات پر ہوا ہے؟!! "مشترک نکات" کے سروں پر معاذ اللہ اگر انبیاء اور ان کے پیروکار بھی سرد ہٹنے لگتے تو جاہلیت کہیں بڑھ کر ان کے پیروکار جو متین تقارب ادیان کے مسلم داعیوں کی نسبت کہیں بڑھ کر ان کو تمحظی اور پراائزڈ ہیں!!!

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

مگر یہ انبیاء تھے جو جانتے تھے، خدا کے تمغے جاہلیت کے تمغے ٹھکرانے کی قیمت پر ملتے ہیں اور آخرت کی داد و تحسین دنیا میں خدا کی خاطر دشام سننے کا انعام ہے! کہاں وہ مکہ کے کچھ بد بختوں کے بیہودہ آوازے اور دریدہ ذہنی و ہرزہ سرائی اور کہاں آج آدھی دنیا میں اللہُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ کا ورد!!!!

حضرات! جاہلیت آج صدیوں کی محنت کے بعد گلو بلازیشن کی صورت میں جس تیاری اور جس مشرکانہ اپنہنڈا کے ساتھ میدان میں اترنے جا رہی ہے، امکان ہے کہ پوری دنیا عنقریب وہی 'مکہ بن جائے اور "ایمان" کے ویسے، ہی امتحان پھر سے ہونے لگیں۔ "نہیں کوئی پرستش کے لائق، مگر اللہ" کہنے والوں کا زمانہ دنیا میں کبھی بھی ختم نہیں ہوا لیکن اس "میثاقِ لا الہ الا اللہ" کے ساتھ میدان میں اترنے والوں کا تو زمانہ آج خاص طور پر منتظر ہے.....

جاہلیت پورے جہان کو شرک کے ایک ہی جل تھل میں غرق کر اچکی، صرف "اسلام" کا وہ ایڈیشن درکار ہے جو جاہلیت کی جانب سے چھوڑے گئے "مذاہب" کے خانوں میں سے کسی ایک "خانے" میں فٹ ہو سکے اور جو اس گلوبل ونچ کیلئے ایسے سعدھائے ہوئے باشندے بڑی تعداد میں فراہم کرنے کا اجارہ لے جو پرنسل لائف" میں ہی خدا کو پوجیں البتہ اس سے باہر کسی چیز سے تعریض نہ کریں! جو بڑے اخلاص کے ساتھ خدا کا حق خدا کو دیں اور "قیصر" کا حق "قیصر" کو! جن کے ذہن تک میں کبھی یہ سوال کھڑا نہ ہو کہ مسجدوں کی چار دیواری سے باہر ان شہروں اور ان ملکوں میں کون پوچھا جاتا ہے اور کروڑوں اربوں کی ان آبادیوں پر شرق تا غرب کس کا قانون چلتا ہے؟ جو خدا کی عبادت، کوبس قلبی واردات کا ہی محل جانیں اور اس کا دائرة اخلاقیات سے باہر ہر گز نہ جانے دیں۔ رہے معاشرے اور ان کے چلائے

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

جانے کی سمت تو 'نمازی' اور روزہ دار مخلوقات اس کو طاغوتوں کا ہی پیدائشی حق سمجھیں اور انہی کی دائی جا گیر۔ 'نہب' کا وہ ایڈیشن یہاں شدت کے ساتھ درکار ہے جو مسجدوں سے بڑے پیمانے پر ایسے عبادت گزار پیدا کر کے دے جو کفر کے مکوم معاشروں میں ناک کی سیدھ چلیں اور صرف اور صرف اپنی روحانی ترقی کی فکر کریں! ہر 'نہب' کو آج ایسے ہی پیروکار پیدا کرنا ہیں جن کے دین کافر 'عبادت خانوں' کے اندر جا کر ہی پتہ چلتا ہو۔ رہی 'عبادت خانوں' سے باہر کی دنیا، تو یہاں سب کا دین ایک ہو!

اس کا نام مجرمین قریبی کی زبان میں 'گلو بلاائزشن' ہے! اس 'ولج' کا کوئی نقشہ اس کے سوا آج ان کے ذہن میں نہیں!

صرف اسلام ہے جو اس عالمی ایجنڈا کے مقابلے پر کھڑا ہے، کیونکہ اس کا کلمہ 'لا' سے شروع ہوتا ہے اور "إِلَّا اللَّهُ" کا ادا ہونا اس "لَا إِلَهَ" کے متعلق ہو جانے کے بعد ہی کوئی اعتبار رکھتا ہے اور "إِلَهُ" کا مفہوم اس قدر جامع اور مکمل کہ زندگی کا کوئی نشاط "عبادت" کی تعریف سے باہر نہیں۔ آج صرف اسلام ہے جو پوری دنیا کی زمام ایک ہی عالمی ایجنڈا کے ہاتھ میں آچکی ہے، جو کہ تاریخ عالم کا ایک نہایت انوکھا واقعہ ہے۔ دوسری جانب پوری انسانیت کی مزاحمت دم توڑ چکی ہے اور مقابلے میں صرف "اسلام" باقی رہ گیا ہے۔ ایسی ڈیجیٹر تو صدیوں میں کچھ نہ ہوئی ہوگی! عالمی شرک کو لازماً اسلام کا اب ایک نیا ایڈیشن چاہیے جس کے کلمہ میں 'لا'، کوختم نہیں کرایا جا سکتا تو اچھل ضرور رکھا جا سکتا ہے۔ عالمی شرک کو ایک ایسا 'اسلام' چاہیے جو تقارب ادیان کی میز پر بیٹھ سکتا ہو اور جو نہاب کے ساتھ

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

”مشترک نکات، پر اپنے پیر و کاروں کی تمام تر توجہ مرکوز کرا کر رکھ سکتا ہو۔ جاہلیت کا سب سے بڑا کوئی پراجیکٹ اس وقت ہے تو وہ یہی۔ پس عنقریب آپ یہاں ”اسلام“ کے داعیوں کی ایک فوج ظفر موج دیکھیں گے جو ”اسلام“ کے مسلمات کو پوری بے حری کے ساتھ بلدوز کرتے چلے جائیں اور جن کے اسلامی سرناہ نہایت بار کی کے ساتھ جاہلیت کے عالمی دجالی سُرروں کے ساتھ مل کر وہ عالمی ترانہ تشكیل دیں جس کیلئے بڑی دیر سے ریہرسل جاری ہے اور جس کے لئے جاہلیت آخری حد تک بے صبر ہوئی جاتی ہے!

اس کشمکش میں کوئی ایک بھی بات نہیں۔ جاہلیت کو اپنی سرشنست بھول سکتی ہے اور نہ موحدین کو اپنی پہچان۔ دنیا ہمیشہ ہی شرک سے بھری رہی ہے اور موحدین کے چین کرنے کو یہ جہان بنا ہی نہیں۔ اس کشمکش میں اصل رنگ ہمیشہ ان سعادت مند نفوس کے آنے سے پڑتا ہے جن کی زندگی اس لا الہ الا اللہ کی شہادت ہوتی ہے۔ اس ”شہادت“ کی جہاں اور بے شمار جہتیں ہیں وہاں یہ بھی باقاعدہ طور پر مطلوب ہے کہ آدمی اللہ کے حق کو غیر اللہ کے زیر استعمال دیکھے تو اس کو اپنی غیرت کا امتحان جانے۔ آدمی جب بھی یہ کلمہ پڑھے وہ شرک کی پوری ایک دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ ہوتا محسوس کرے۔ غیر اللہ کی پرستش پر قائم ملکوں کے ملک اُس کو ایک حرف غلط کی طرح نظر آئیں۔ وہ ہر اُس قوم، ہر اُس ملک، ہر اُس گروہ، ہر اُس نظام اور ہر اُس دستور سے اپنا آپ جدا ہوتا ہوا محسوس کرے جو اس لا الہ الا اللہ کے ساتھ تصادم روار کھے ہوئے ہو۔

نہایت واضح ہو ایک فرد کا لا الہ الا اللہ کہنا افراد کے بال مقابل ایک معنی رکھتا ہے تو ایک قوم کا لا الہ الا اللہ کہنا اقوام کے بال مقابل، اور ایک ملک کا لا الہ الا اللہ کہنا

ملکوں کے بال مقابل اور ایک امت کا لا الہ الا اللہ کہنا امتوں کے بال مقابل۔ ہر ہر سطح پر شہادت لا الہ الا اللہ کی الگ الگ ایک جہت ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار اور اعلان کے حوالے سے ایک فرد کو جو چیز کفایت کرتی ہے وہ ہرگز ایک جماعت کو کفایت کرنے والی نہیں۔ جماعتوں اور گروہوں کو جو چیز کفایت کرتی ہے وہ ہرگز ایک ملک اور ایک قوم کو کفایت نہیں کرتی۔ ہر کسی کو اپنی اپنی دنیا میں اور اپنی اپنی حیثیت میں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے۔

ایک جماعت کو یہ کافی نہیں کہ اُس کے افراد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں! نہ اُس کی بابت صرف یہ دیکھا جانا ہے کہ اس میں پائے جانے والے افراد اپنی ذاتی حیثیت میں صحیح عقیدہ رکھتے ہیں اور شرک میں بھی ملوث نہیں؛ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ کا مضمون جماعتی حیثیت، میں اس سے کہاں تک نشر ہوتا ہے۔ ایک ملک کو اپنے باشندوں کا لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی نہیں، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اپنے اجتماعی نظام میں کہاں تک وہ ملک لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہے اور اقوام کے بال مقابل وہ کہاں تک شرک اور توحید کے فرق کو سامنے لاتا ہے اور کہاں تک دنیا کے باطل معبدوں سے کفر اور بیزاری کر کے دکھاتا ہے۔ فرد سے آگے جوں جوں معاملہ بڑھتا ہے، یہاں ہر ہر سطح پر ایک نئی جہت سامنے آتی ہے اور ”نہیں کوئی پرستش کے لائق، مگر اللہ“ کی اس شہادت میں ہر ہر مرحلے پر ایک نیا باب کھلتا ہے۔

پس یہ ”میثاق لا الہ الا اللہ“ وہ سرتا پیر تبدیلی ہے جو ایک ”فرد“ کا نقشہ بھی پیش کرتی ہے، ایک ”جماعت“ کا بھی، ایک ”معاشرے“ کا بھی، ایک ”قوم“ کا بھی

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

اور ایک 'امت' کا بھی اور ایک پوری 'دنیا' کا بھی۔ یہ ہر سطح پر انسان کے کردار کا ایک نہایت صحیح اور دلیق تعین ہے۔ انسانی عمل کی ہر ہر جہت اس سے پھوٹ کر سامنے آتی ہے اور زندگی اور وجود کا کوئی پہلو اس سے چھوٹا نہیں۔ نہ آخرت، پس منظر میں جاتی ہے اور نہ 'دنیا' اس کے دائرہ سے باہر رہ پاتی ہے۔ یہاں خدا کا مقام بھی متعین ہوتا ہے اور مخلوق کی حیثیت بھی۔ یہ حق کا اثبات بھی ہے اور باطل کی نفی بھی۔ ولاء بھی ہے اور براء بھی۔ طاغوت کا کفر بھی ہے اور اللہ کے ساتھ وابستگی بھی۔ یہ نفس کو بھی خدا کے آگے جھکانا ہے اور سماج کو بھی۔ یہ قلب کی بندگی بھی ہے، عقل کی تسلیم اور رضا بھی، زبان کی عبادت بھی اور جوارح کی فرماں برداری بھی..... غرض ایک کامل میثاق، جس کا صلد دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی سرخروئی۔

اور توفیق دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں!

کلمہ کی کیا کوئی ”شرط“ بھی ہیں؟

کیا کلمہ کی کوئی شروط بھی ہیں؟

یعنی کیا ایسی کوئی اشیاء بھی ہیں جن کا کلمہ پڑھتے وقت، آپ کے یہاں پاپا
جانا باقاعدہ طور پر مطلوب ہے، اور اگر وہ اشیاء عین کلمہ پڑھتے وقت آپ کے ہاں
نہ پائی گئیں تو آپ کا کلمہ گو ہونا ہی اسلام کی نظر میں معتبر نہ ہوگا؟

کیا ایسی کوئی اشیاء بھی ہیں کہ آدمی کلمہ پڑھتا تو ہو مگر اس کا کلمہ پڑھنا
اُن اشیاء کے بغیر اسلام کی نظر میں تسلیم ہی نہ ہوتا ہو اور دنیا و آخرت کے وہ
فوائد جنہیں وہ کلمہ گو ہونے کے ناطے حاصل کرنا چاہتا ہے ان اشیاء کے پیشگی
پائے گئے بغیر وہ فوائد اُسے حاصل ہی نہ ہوں، کیونکہ کلمہ کی کچھ بنیادی ”شرط“ ہی
اُس سے پوری ہونے سے رہ گئیں؟
مگر اس سوال پر تعجب کیوں؟

کیا اسلام کے اندر ہم نماز کی شروط سے واقف نہیں؟ کون ہے جو ”طہارت“
کے بغیر پڑھی گئی نماز کو ”نماز“ مان لے؟ کون ہے جو ”نیت“ کے بغیر رکھے گئے
روزہ کو ”روزہ“، تسلیم کر لے یا ”احرام“ کے بغیر کئے گئے حج کو ”حج“ مان لے؟
روزہ، حج، زکات، قربانی..... کو ناشرعی عمل آخر ایسا ہے جس کی شریعت کے اندر
کوئی شروط ہی نہ ہو؟

پس جہاں اسلام نے کچھ ارکان اور اعمال مقرر ٹھہرائے ہیں وہاں ان ارکان اور ان اعمال کی شروط بھی مقرر ٹھہرائی ہیں۔ اسلام کے یہ اعمال ان شروط ہی کے ساتھ ادا ہوں تو ان کا کوئی اعتبار ہو گا اور نہ ان اعمال کا ہونا نہ ہونا شریعت کی نظر میں ایک برابر ہے۔ وہ عمل جس کی شروط ہی پوری ادا نہیں ہوئیں اس کا شریعت میں غیر معتبر ٹھہرنا کوئی اچھبی کی بات ہے اور نہ کوئی انہوں نا مسئلہ۔ ”عوام“ بھی اسکی بعض مثالوں سے ویسے واقف ضرور ہیں۔ بطور مثال، نماز اگر آپ نے بغیر وضو پڑھ لی ہے تو کون شخص ہے جو اس نماز کا اعتبار کر لے گا؟ آخر کیوں اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں، باوجود اسکے کہ نماز آپ نے پڑھی ہے؟ سجدہ بھی پورا کیا اور رکوع بھی اور نماز کے دیگر ارکان و واجبات بھی، پھر بھی ”نماز“ آپ کی نہیں ہوئی۔ اور ایسی نماز کے نہ ہونے پر کسی کو تجھب بھی نہیں، حالانکہ پڑھنے والے نے اس پر اچھا خاصا وقت اور محنت صرف کی ہے اور خدا کی بابت تو سنا ہے کہ ”نیک عمل“ اسی کو کہیں گے جو شریعت میں بتائی گئی حدود اور قیود کا پابند رکھا گیا ہو، ورنہ وہ عمل تو ہے مگر ”نیک عمل“ جو خدا کے ہاں معتبر ٹھہرتا ہے وہ نیک عمل نہیں۔ چنانچہ اتنا شعور یہاں ہر شخص رکھتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز چاہے لتنی ہی اعلیٰ انداز میں پڑھی گئی ہو، ”نماز“ نہیں؟ ایک عام شخص بھی آپ کو یقیناً یہی بتائے گا۔ کبھی اس سے آپ پوچھیں کہ کیوں؟ تو وہ بتائے گا: نماز کی ایک شرط پوری ہونے سے رہ گئی، یعنی باوضو ہونا۔ اسی طرح، قبل درخ ہونا ایک دوسری شرط ہے؛ بے شک آپ ساری نماز درست اور سنت طریقے پر ادا کر لیں لیکن اگر آپ نے قبل درخ ہونے کی شرط پوری نہیں کی ہے تو ایک عام تک آپ کو بلا تامل کہے گا صاحب آپ کی نماز نہیں ہوئی۔

پس ثابت ہوا اسلام کا ہر عمل اپنے قبول اور معتبر ہونے کیلئے اس بات کا ضرورت مند ہے کہ شریعت میں اُس کے معتبر ہونے کے لئے اگر کوئی شروط ہیں تو پہلے وہ شروط پوری کر لی گئی ہوں۔ ”اعمال“ اگر شریعت نے مقرر ہبھارے ہیں تو ان اعمال کے معتبر ہونے کی ”شرط“ بھی شریعت ہی کی مقرر کی ہوئی چلیں گی..... اپنی مرضی نہ ”اعمال“ کے معاملہ میں چلے گی اور نہ ”شرط“ کے معاملہ میں۔

اصطلاح میں ”شرط“ کہا ہی ان چیزوں کو جاتا ہے جو کسی عمل میں پیشگی طور پر مطلوب ہوں اور جن کے بغیر وہ عمل اگر کر بھی لیا گیا ہو تو اس کا ہرگز کوئی اعتبار نہ ہو۔ تو کیا پھر یہ درست ہو گا کہ اسلام میں نماز کی شروط تو ہم پڑھیں۔ زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کی شرطیں بھی ہمیں پڑھائی اور بتائی جائیں، مگر اسلام کا وہ سب سے پہلا رکن یعنی ”کلمہ“ ہمارے ہاں اس طرح نظر انداز ہو کہ ہم اس کی شروط تک نہ جانیں اور نہ ہمیں کلمہ کی یہ شروط مساجد کے اندر کبھی پڑھائی اور بتائی جائیں، الا ما شاء اللہ۔

قرآن اور حدیث نے توجہاں نمازوں کے دوسرے اعمال کی شروط بتائی ہیں وہاں اس سے کہیں زیادہ وضاحت کے ساتھ کلمہ کی شروط بتائی ہیں۔ لہذا جس طرح نماز کی کوئی شرط پوری نہ ہو تو نمازنہیں ہوتی اسی طرح کلمہ کی کوئی شرط پوری ہونے سے رہ گئی ہو تو کلمہ نہیں ہوتا، چاہے کتنی ہی بار پڑھ لیا گیا ہو۔

مگر یہاں آپ ایک عجب معاملہ دیکھیں گے۔ دامن پر گندگی کی ایک چھینٹ دیکھ کر تو آپ کو صاف بتادیا جائے گا کہ جاؤ پہلے اسے دھو کر آؤ، اس حالت میں تمہاری نماز ہی سراسر باطل ہے، کیونکہ پیر ہن پاک ہونا نماز کی ایک ”شرط“ ہے۔ مگر شرک کی جتنی مرضی نجاست کوئی اٹھائے پھرے اور عبادت طاغوت کا وہ کیسا بھی دم کیوں نہ پھرتا ہو، اُس کا کلمہ گو ہونا پھر بھی پوری طرح معتبر!!! کوئی اُسکونہ بتائے گا کہ اس شرک

کے باعث تمہاری کلمہ گوئی اب عین اُسی طرح باطل ہو چکی جس طرح کہ لباس پر پلیدی پائے جانے کے باعث کسی کی نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔

ہر قسم کی نجاست سے پیر ہن کا پاک ہونا "نماز" قبول ہونے کے لئے شرط ہے تو ہر قسم کے شرک سے عقیدہ کا پاک ہونا کیا "عبادت" قبول ہونے کے لئے شرط نہیں؟؟؟؟؟

بیت الخلا میں آدمی جا آیا ہے یا پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی ہے تو سب مانیں گے کہ اُس کاوضوبھی گیا اور اُس کی نماز بھی، جب تک کہ اب وہ دوبارہ حالتِ حدث سے نکل کر حالتِ وضو میں نہ آجائے۔ کسی کو اس کی نماز نہ ہونے پر تعجب نہ ہو گا اور ہر کوئی اس شخص کی نماز کو باطل ٹھہرائے گا۔ ہر کوئی اس کی پڑھی پڑھائی نماز کو دھرائے جانے کے قبل جانے گا اور دھرائے جانے کے قابل بھی اس طرح کہ پہلے وہ حالتِ حدث سے نکلے اور حالتِ طہارت میں آئے۔ اور اگر وہ حالتِ حدث سے باہر نہیں آتا تو وہ لاکھ بار بھی "نماز" پڑھے کوئی اُس کی نماز کو "نماز" ہی مانے پر تیار نہ ہو گا۔ نہ یہ تعجب کی بات ہو گی اور نہ حیرانی کی! ادھر دیکھئے، ایک شخص غیر اللہ کے درکا طواف کر آیا ہے اور مالک الملک کے سوا کسی اور کو بندگی کے افعال کا سزاوار ٹھہر آیا ہے اور اُس ایک ذات کے سوا کسی اور کی بات کو اپنی زندگی کا آئین تسلیم کر آیا ہے؛ یعنی اس نے شرک کر لیا ہے، کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ اس سے نہ تو اُس کے کلمہ گو ہونے پر کوئی حرف آئے اور نہ اس کے دعوائے ایمان پر!!! اس سے اسلام جائے اور نہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ کی صورت میں کئے گئے اُس کے عہد و اقرار پر کوئی اثر پڑے!!!؟ کوئی اس کو نہ کہے گا کہ اس کی عبادت ہی اب معتبر نہیں جب تک کہ وہ حالتِ شرک سے نکل کر حالتِ توحید میں نہیں آ جاتا!!! لوگوں کو کتنا تعجب ہو گا اگر کوئی ایسے شخص کو کہہ دے کہ اس کا کوئی عمل اب قبول نہیں جب تک کہ وہ

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

‘حالِ شرک’ سے نکل نہیں آتا اور اپنی ‘کلمہ گوئی’ کو از سرنو درست نہیں کر لیتا۔ حالانکہ ”عبادت“ معتبر ہونے کیلئے ”توحید“ کا پیشگی طور پر پایا جانا ویسے ہی ضروری ہے جیسے ”نماز“ کیلئے ”وضو“ کا پیشگی طور پر پایا جانا۔ اور جس طرح ”وضو ٹوٹ جانے“ سے ”نماز“ نہیں ہوتی خواہ آدمی جتنی مرضی نماز پڑھے اسی طرح ”شرک ہو جانے“ سے ”عبادت“ نہیں ہوتی چاہے آدمی جتنی مرضی عبادت کرے۔ مگر یہاں دیکھیں لوگ اس پر کس قدر تعجب کرتے ہیں! اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ ”نماز“ کی شروط تو ہمیں خوب از بر کرائی جاتی ہیں اور دین کے دیگر اعمال سے متعلقہ حدود و قیود کی بابت بھی ہمیں خوب آگاہ کیا جاتا ہے مگر اسلام کی اساس یعنی ”کلمہ لا اله الا اللہ“ کی شرطیں کم، ہی کبھی ہمیں بیان کر کے دی گئی ہوں گی۔ ”کلمہ“ سے متعلقہ حدود و قیود کم ہی، کبھی ہمیں سکھائی گئی ہوں گی۔ حالانکہ ہمارے نبی نے ہمیں ”نماز“ سے پہلے ”توحید“ پڑھائی تھی اور قرآن کی ساری محنت بھی درحقیقت اسی بات پر ہوئی ہے۔

پس ضروری ہے کہ سی بھی عمل کی شرطیں جانے سے پہلے آدمی کو ”کلمہ“ کی شروط معلوم ہوں۔ کیونکہ ”کلمہ“ کی شروط پوری نہ ہوئیں تو آدمی کا ”کلمہ گو ہونا“ معتبر نہ ہوگا۔ آدمی کا ”کلمہ“ معتبر نہ ہوا تو پھر نہ نماز نہ روزہ، حج اور نہ قربانی..... کچھ بھی معتبر نہ ہوگا۔ ”کلمہ“ اسلام کا اولین رکن ہے اور اسلام کے باقی سب اعمال کا قبول ہونا اسی ایک رکن کے قبول اور معتبر ہونے پر موقوف ہے۔ لہذا دین کے کسی بھی عمل کو معتبر اور قبول کروانے کیلئے ضروری ہے کہ آدمی کا ”کلمہ گو ہونا“ ہی پہلے پایہ اعتبار کو پہنچے۔

افسوں ناک بات ہے کہ ارکانِ اسلام کی تعلیم میں ہماری وعظ و تلقین اور ہماری یادو ہانی بالعموم یا تو ”نماز“ کی تاکیدوں سے شروع ہوتی ہے یا پھر ”نماز“ سے

بھی بعد کے کسی عمل سے۔ کہیں تھیمِ اسلام کی ابتداء حسن اخلاق کے وعظ سے ہوتی ہے بلکہ ابتداء بھی اسی وعظ سے ہوتی ہے اور انتہا بھی اسی پر، کہیں مسنون ورد اور وظائف ہی تلقین کا موضوع اساس ہوتے ہیں، کہیں دعوت و تبلیغ، کہیں جہاد، تو کہیں اسلامی حکومت کا قیام وغیرہ وغیرہ، جو کہ اسلام کے اعمال تو ضرور ہیں مگر ”اسلام کا پہلا اور اہم ترین عمل“ بہر حال نہیں۔ رہا اسلام کا رکن اول جو کہ محض ایک رکن نہیں بلکہ باقی سب ارکان کی جان ہے؛ کیونکہ باقی سب ارکان کی قبولیت بھی اسی ایک رکن کی قبولیت پر موقوف ہے، اور یہ حیثیت ”شہادتین“ کے علاوہ دین کے کسی اور عمل یا کسی اور رکن کو حاصل نہیں کہ اسلام کے باقی سب اعمال و ارکان کی قبولیت اسی ایک کے معتبر ہونے پر ہی موقوف ہو..... تو اسلام کے اس اولین عمل اور اس اولین رکن (یعنی کلمہ لا إلہ إلّا اللہُ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّهِ) کے حدود و قیود بتانے پر یہاں کم ہی کوئی جان کھپاتا دیکھا گیا ہے، ”کلمہ“ کا عموماً ایک سرسری ذکر کر دینا ہی یہاں کافی سمجھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ”کلمہ“ کا معنی سمجھانے کی نوبت آئے تو بھی ”غیر اللہ کی پرستش کی نفی“ کو اس کے مفہوم سے حذف ہی کر کے رکھا جاتا ہے، الاما شاء اللہ۔

اسلام کا وہ سبق جس سے ہمیں اپنے دینی عمل اور دینی جدوجہد کا آغاز بھی کرنا ہے اور جس پر اپنے دینی عمل اور دینی جدوجہد کا انجام بھی، جس سے بات شروع بھی ہوتی ہے اور جس پر بات ختم بھی ہوتی ہے، یہ وہ سبق ہے جو خالق کائنات کی جانب سے لا الہ الا اللہ کے الفاظ میں سمو دیا گیا ہے۔ وہ حقیقت جو بار بار دھرمی جانا ہے وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں مہربند کر رکھی گئی ہے۔ دین کے باقی سب اعمال کو اسی کا عکس بننا ہے اور اسی کا جلی مظہر۔ انسانی نفس اور انسانی

معاشرے میں اس ہدف کو حاصل کرنے کے جہاں اور بہت کچھ درکار ہے وہاں یہ بھی باقاعدہ طور پر مطلوب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شروط کی بابت ایک اعلیٰ درجہ کی آگئی کرائی گئی ہو۔ یہ واضح کیا اور کرایا گیا ہو کہ اعتبار لا الہ الا اللہ کے محض الفاظ بول دینے کا نہیں بلکہ وہ شروط جو لا الہ الا اللہ کے الفاظ بول دینے کیلئے پیشگی طور پر مطلوب ہیں ان شروط کو پورا کرتے ہوئے ہی جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اعتبار صرف اس شخص کی شہادت لا الہ الا اللہ کا ہے۔

ایک مقبول عام مغالطہ کا ازالہ کر دیا جانا بھی یہاں ضروری معلوم ہوتا ہے..... حق یہ ہے کہ کتاب و سنت کی نصوص کے اندر، یا بالعموم اہل علم کے ہاں، جب اسلام کے کسی عمل کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُس کا شروط سمیت ہونا، خود بخود مفہوم (understood) ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کسی جگہ نماز کے حوالے سے شریعت میں مذکور اجر و ثواب اور بلندی درجات کا ذکر ہو۔ تو اس کو سن کر اگر کوئی شخص اس پر کہے کہ دیکھا یہاں خالی نماز کے الفاظ آئے ہیں، طہارت، وضو اور قبلہ رخ وغیرہ کا اس میں ذکر ہی نہیں لہذا کوئی جیسے بھی نماز پڑھے بس نماز پڑھی ہو سہی اُس کا اجر ان خوشخبریوں کی رو سے لیتی ہے..... تو کوئی عقلمند بھی ایک محل نص سے اس انداز کا معنی لے اٹنے کی اجازت نہیں دے گا۔ ہر خردمند یہ کہے گا کہ شریعت نے دیگر مقامات پر جب نماز کی شروط نہایت تفصیل کے ساتھ واضح کر دی ہیں تو اب جہاں بھی نماز کے اجر و ثواب کا ذکر ہوگا وہاں نماز کا اپنی شرطوں سمیت ادا ہوا ہونا خود بخود مفہوم (understood) ہوگا۔

اب ایک مشہور حدیث جو کہ ہے تو بالکل صحیح، یعنی منْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دَخَلَ الْجَنَّةَ ”جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوگا“ ..... مگر اس حدیث میں لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو بس لا الہ الا اللہ کہہ دینے کا ذکر ہے لہذا وہ اسی پر مصر ہوئے کہ اس کہہ دینے کو مطلق اور بلا شرط ہی لیا جائے! اس وقت عوام الناس تو کیا پڑھے لکھتے تک اس حدیث کے حوالہ سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ کلمہ زبان سے پڑھ دینے، پر اب کسی اور شرط کا اضافہ درست نہیں اگرچہ وہ شرط قرآن حدیث کے ہی کسی اور مقام پر کیوں نہ آئی ہو! یعنی نبی ایک جگہ ایک بات مجمل کر دے اور دوسری جگہ اس کی کوئی تفصیل یا اس پر کسی شرط کا اضافہ کرے تو ہم نبی کی بس وہ پہلی بات ہی لیں گے جبکہ اس کی دوسری بات جس میں اس کی کچھ وضاحت اور تفصیل ہو، قابلِ اعتمانہ جانیں گے۔ معاذ اللہ

چنانچہ یہ لوگ کلمہ محض پڑھ لینے پر جنت کی خوشخبری کے سوا کوئی اور بات سننے کے روادار ہی نہیں! حالانکہ قرآن اور حدیث کا یہ ایک عام طریقہ ہے کہ کوئی بات ایک جگہ مجمل کی تو وہی بات کسی دوسری جگہ مفصل کر دی بلکہ اس کی کوئی ایک تفصیل کسی جگہ بتائی تو اسی کی کوئی دوسری تفصیل کسی دوسری جگہ پر۔ ایک جگہ مطلق بات ہوئی تو دوسری جگہ اسی بات کو کچھ امور سے مقید کر دیا اور پھر یہ بھی شریعت میں واضح کر دیا کہ اللہ کے کلام کو اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کو پورا اور مجموعی طور پر ہی لیا جائے نہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ اور رسول کی بات کے ایک حصہ کو لینا اور دوسرے کو چھوڑ دینا گمراہی اور انحراف ہے۔

قرآن میں یا رسول اللہ ﷺ کے فرمودات میں نماز کی پوری تفصیل آپ کو ایک ہی جگہ نہیں ملے گی۔ روزہ ہو یا زکوٰۃ ہو یا حج..... کسی بھی فرض سے متعلقہ سب

(۱) سنن الترمذی: (ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله)

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کی سب معلومات اور اور سب کی سب ہدایات، شروط اور اركان اور واجبات آپ کو قرآن اور حدیث میں ایک ہی جگہ نہیں بلکہ متعدد مقامات پر پھیلے ہوئے ملیں گے۔ لہذا یہ حدود جہ غلط بات ہو گی کہ حدیث سے آدمی بس ایک ہی نص کو لے اور اپنی ساری عمارت اسی پر کھڑی کر لے جبکہ وہ سب احادیث جو اسی بات کی باقی ماندہ ضروری تفاصیل بتاتی ہوں ان کو دیکھنے پر ہی آدمی تیار نہ ہو۔

اس عظیم الشان مسئلہ کی تبیین کیلئے ہمیں عقیدہ اسلامی کے ان مباحث کو بھی سامنے لانا ہو گا جو ”فلک ارجاء“ کا رد کرتے ہیں۔ اس فلک کے حاملین کو ”مرجحہ“ کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ”مرجحہ“ کافر قہ، ہی تھا جو لا الہ الا اللہ کے زبانی اقرار کو، جو کہ بلا شبہ دین میں مطلوب ہے، ہر قسم کی شروط و قیود سے مستثنیٰ کر دیتا رہا ہے۔ امت کی تاریخ میں ”خوارج“ کافر قہ ایک انتہا پر رہا ہے تو یہ ”مرجحہ“ کافر قہ ایک دوسرا انتہا پر۔ ”خوارج“ افراط کی راہ پر تھے جو کہ کبیرہ گناہوں کے ارتکاب پر ہی لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیتے۔ جبکہ ”مرجحہ“ تفریط کی راہ پر تھے جو کہ کفر اور شرک کے افعال کو بھی ایمان چلا جانے کا باعث نہ مانتے تھے۔ اہلسنت کے بیان کردہ ان مباحث کو سامنے لانے سے ہی، جو مرجحہ کے رد میں لکھے گئے، یہ مسئلہ واضح کیا جا سکتا ہے کہ ”کلمہ“ کو اس کی شروط سے مستثنیٰ کر کے رکھنا ایک بڑی گمراہی کا پیش خیمه ہے۔

شرح: شروط لا اله الا الله

[وسرا حصہ]

شروط

شرط اول: علم عَلْيَهِ

شرط دوم: یقین عَلْيَهِ

شرط سوم: اخلاص عَلْيَهِ

شرط چہارم: صدق اور وقاء عَلْيَهِ

شرط پنجم: گرویدگی عَلْيَهِ

شرط ششم و هفتم: انقیاد اور تسلیم عَلْيَهِ

فَإِنَّ الظُّرْبَى نَفْعَ الْمُؤْمِنِينَ عَلْيَهِ

چند اقتباسات از قرة عيون الموحدین عَلْيَهِ

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عہد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری منش میں معاون بنیے

آنندہ صفحات میں اب آپ لا الہ الا اللہ کی شروط کا بیان پڑھیں گے۔ سات کی سات شرطیں پہلے ایک ہی صفحے پر اختصار سے دی جائیں گی، تاکہ سب شروط یک وقت نظر میں آجائیں۔ یہ مختصر صفحہ نوہاں کو بھی از بر کر دیا جانا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک ایک شرط کی وضاحت کریں گے اور اس پر امام محمد التمیمی کے ذکر کردہ دلائل اور ان دلائل کی توضیح دی جائے گی۔ موٹے حروف میں امام محمد التمیمی کے رسالہ ”شروط لا الہ الا اللہ“ کے متن کا اردو ترجمہ ہو گا اور یچے باریک الفاظ میں ہماری شرح و توضیح۔

کلمہ کی سات شرطیں

خوب جان لو:

کلمہ لا اله الا الله کی سات شرطیں ہیں:

۱) پہلی شرط تو یہ ہے کہ کلمہ لا اله الا الله کہتے وقت انسان نے اس کا معنی اور مطلب جان لیا ہو اور یہ خوب ذہن نشین کر لیا ہو کہ اس کلمہ سے کن کن باتوں کی نفی ہوتی ہے اور کن کن باتوں کا اثبات۔

۲) دوسری شرط یہ ہے کہ اس کلمہ میں جو بات آئی آدمی کو اس پر پورا یقین اور وثوق ہو گیا ہو، جو کہ اس کلمہ کو (دل و دماغ) سے جاننے کا ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ایک ایسا یقین ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔

۳) تیسرا شرط اخلاص (نیت) ہے، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہ گیا ہو۔

شیر سلف سے پیوستہ، فضائے عہد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگھی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری منصہ میں معاون بنیے

(۳) چوتھی شرط ہے (اس کلمہ کے ساتھ) صدق اور وفا، یہاں تک کہ (اس کلمہ کے معاملہ میں) دروغ اور منافقت کا و تیرہ خارج از امکان ہو گیا ہو۔

(۴) پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کلمہ اور اس کے معنی اور مفہوم سے ایک محبت ووارثی ہو گئی ہو اور اس کلمہ سے اس کو ایک سرو مرلنے لگا ہو۔

(۵) پھٹی شرط یہ ہے کہ انسان خلوصِ دل کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے، اس کلمہ کے حقوق یعنی فرائض و واجبات ادا کرنے پر کار بند ہونا قبول کر چکا ہو۔

(۶) ساتویں شرط یہ ہے کہ آدمی نے اس کلمہ کے حقوق کو (ظاہر میں ہی نہیں) دل سے مان لینا بھی قبول کر لیا ہو، یوں کہ اس کی کوئی بات رد کر دینے کا اس کے ہاں تصور تک باقی نہ رہ گیا ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَيْتُ شرط

علم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَيْتُ شرط تویہ ہے کہ کلمہ لا اله الا الله کہتے وقت انسان نے اس کا معنی اور مطلب جان لیا ہو اور یہ خوب ذہن نشین کر لیا ہو کہ اس کلمہ سے کن کن باتوں کی نفی ہوتی ہے اور کن کن باتوں کا اثبات۔

توضیح:

آدمی کا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا معتبر کب ہوگا؟ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی نے خوب اچھی طرح یہ جان لیا ہو کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس سے کہتا کیا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اس سے کن کن باتوں کا بطلان کرتا تا ہے اور کس کس بات کا اثبات۔

یعنی اتنا کافی نہیں کہ آدمی کلمہ کا اردو ترجمہ جانتا ہو بلکہ یہ بھی مطلوب ہے کہ کلمہ میں جو نفی اور جو اثبات ایک باقاعدہ انداز میں بیان ہوتا ہے آدمی اس کی حقیقت کو جانے۔ یعنی اس بات کو سمجھے کہ یہ کلمہ اس سے کس بات کی نفی کرتا ہے اور کس بات کا اثبات۔

شہر سلف سے پوست، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

(۱) **نفی اور انکار واضح طور پر اس بات کا کہ غیر اللہ کی بھی کوئی ذرہ بھر عبادت اور پوجا و پرستش ہو۔ انکار صاف صاف اس بات کا کہ غیر اللہ کو کبھی بھی پکار جائے یا انسان کی زندگی میں اپنی چلانے کا غیر اللہ کو ذرہ بھر کوئی اختیار ہو۔ یہ نفی اور یہ انکار لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا جزو اول ہے۔ آدمی کو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے اگر یہ بات ہی معلوم نہ ہو پائی ہو تو سمجھتے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی سب سے پہلی شرط ہی اس کے حق میں پوری ہونے سے رہ گئی۔ یہ تو ہوئی نفی جو کہ لا إِلَهَ کے لفظ سے واضح ہے۔**

اس کے بعد ”لا إِلَهَ“ آتا ہے۔ یہ ایک اقرار ہے اور کلمہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس نفی کے ساتھ ساتھ جو کہ ”لا إِلَه“ کی صورت میں ہوئی، آدمی یہ بھی جانے کہ اس کلمہ کو زبان سے بول کر ”لا إِلَه“ کی صورت میں وہ اقرار یا اثبات کس چیز کا کرتا ہے۔

(۲) **اقرار اور اثبات واضح انداز میں اس بات کا کہ بندگی، گرویدگی، نیاز، پرستش، اطاعت، فرمانبرداری، وفاداری اور دعا والتجا کو اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کر دیا جائے اور پورے اخلاص کے ساتھ بندگی کے ان سب امور کو آدمی صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک کیلئے ہی سزاوار جانے۔ یہ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ کا جزو دوام ہے۔ لا إِلَه إِلَّا اللَّهُ کا یہ جزو دوام جانے بغیر بھی کلمہ کی پہلی شرط (یعنی کلمہ کی حقیقت کا علم رکھنا) پوری نہیں ہوتی۔**

یہاں ہم ایک اہم امر کی جانب انتباہ کی درخواست کریں گے۔

ہمارے یہاں بہت سے نیک قابل احترام حضرات کلمہ پر یقین پختہ کرانے کی محنت پر زور دیتے ہیں جو کہ نہ صرف مستحسن ہے بلکہ حد سے بڑھ کر ضروری ہے۔ کلمہ پر یقین حاصل کرانا کلمہ کی دوسری شرط کے طور پر آپ اس

شہر سلف سے پہستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کتاب میں آگے چل کر دیکھی ہی لیں گے۔ تاہم کلمہ کی پہلی شرط کلمہ کی حقیقت کا علم ہے۔ کلمہ کی حقیقت واضح ہی نہ ہوگی تو اس پر یقین پختہ کرانے کی محنت بھی بڑی حد تک بے سمت ہی رہے گی اور اس محنت پر جت رہنے والوں کا بھی عین وہ رخ نہ بننے گا جو کہ انبیاء نے اپنی اپنی قوموں اور معاشروں کو دینے کی اپنے اپنے دور کے اندر کوشش کی تھی اور اس پر اپنی زندگیاں صرف کر دی تھیں اور جس کو بہت تھوڑے پیروکار ملنے کے باوجود انبیاء نے اپنی تحریک میں واضح کر لیا تھا اور جس کے باعث ان کے خلاف مخالفت اور عداوت کا وہ طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا جو شخص خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین، کی دعوت دیتے رہنے سے کبھی اٹھنے والا نہ تھا۔

چنانچہ کلمہ کا (اس میں مذکور لفی اور اثبات سمیت) پہلے علم لیا جانا ہے اور پھر یقین۔ یہی اس معاملے کی سنت ترتیب ہے..... پہلے علم ہے اور پھر یقین۔ اب جہاں تک کلمہ کی پہلی شرط (یعنی کلمہ کی حقیقت کا علم پانے) کا تعلق ہے، تو اس باب میں اختصار سے دو باتیں ذہن نشین کر ادینا ضروری معلوم ہوتا ہے:

پہلی بات:

جب تک ”کلمہ“ کے اندر پائی جانے والی ”لفی“ اور ”اثبات“ ہر دو کا علم حاصل نہ کیا گیا اور عین اُسی ترتیب سے حاصل نہ کیا گیا جس ترتیب سے یہ ”لفی“ اور ”اثبات“ اس ”کلمہ“ کے اندر وارد ہوئے ہیں..... تب تک ”کلمہ“ کا مفہوم نامکمل رہے گا۔ یعنی:

(۱) ایک تو اس کلمہ میں وار لفی اور اثبات کی ولالت، اور

شہر سلف سے پہستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

(۲) دوسرا، اس نفی اور اثبات کی ترتیب۔

یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اثبات ہے۔ مگر لا اله الا اللہ کی شہادت کے حوالہ سے یہ اثبات بے معنی ہے، جب تک کہ اس ”اثبات“ سے پہلے ایک ”نفی“ نہیں آتی اور وہ یہ کہ غیر اللہ کی عبادت اور پرستش سراسر باطل ہے۔ ”کلمہ“ کی عین یہی ترتیب ہے؛ ”انکار“ پہلے اور ”قرار“ بعد میں۔ ”نفی“ پہلے اور ”اثبات“ بعد میں۔ ”باطل“ کو مسترد کرنا پہلے اور ”حق“ کو تسلیم کرنا بعد میں۔ غیر اللہ کی عبادت و پرستش کا بطلان پہلے اور اللہ کی عبادت و بندگی و فرمان برداری کا ایمان بعد میں۔ خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیوں کی دلیل سے برگشتہ و بیزار ہونے کی بات پہلے اور خدا کے در پر آبیٹھنے کی بات بعد میں۔ غیر اللہ کی خدائی کا انکار پہلے اور اللہ وحدہ لا شریک کی خدائی کا اعلان اس کے بعد۔ طاغوت کے ساتھ کفر پہلے اور اللہ پر ایمان اس کے بعد۔ یہی کلمہ لا اله الا اللہ کی تفسیر ہے، یہی اس کا معنی اور یہی اس کا مفہوم:

فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَسْمَكَ بِالْعُرُوهِ
الْوُقْنَى (البقرة: ۲۵۶)

یعنی جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ اور وہ ایمان لا یا اللہ کے ساتھ، وہی ہے جس نے عروہ و قلقی کو تھام لیا۔ جبکہ سورہ بقرۃ کی اس آیت میں مذکور ”عروہ و قلقی“ (مضبوط ترین سہارا) کی تفسیر میں کوئی مفسر کہتا ہے کہ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ، اور کوئی مفسر کہتا ہے اس سے مراد ہے اسلام (جو کہ دو الگ الگ چیزیں نہیں؛ ”لا الہ الا اللہ“ یہی ”اسلام“ ہے اور ”اسلام“ یہی ”لا الہ الا اللہ“ ہے)۔ مراد یہ کہ جس نے کفر کیا طاغوت (خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیوں) کے ساتھ اور وہ ایمان لا یا اللہ کے ساتھ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کو تھام لینے میں در حقیقت کامیاب ہوا اور وہی ہے جو اسلام کے سہارے کو تھام لینے میں بافضل ہے۔

شہر سلف سے پہنچتے، فضاۓ عمد سے وابستے۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کامیاب ہوا۔ بالعُرُوْةِ الْوُثُقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا۔ ایک ایسا مضبوط ترین سہارا جو کبھی شکستہ ہونے والا نہیں۔ جسے آدمی تحام لے تو وہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کام دے اور کبھی خدا کے ہاں اس کو بے سہارا نہ رہنے دے۔

یہ ہوا اس بات کا بیان کہ کلمہ میں پائی جانے والی پہلی نفی (لا اللہ) اور بعد میں اثبات (الا اللہ) کی دلالت درحقیقت کیا ہے اور کلمہ کے الفاظ کی یہ ترتیب کس چیز کو ثابت کرنے کے لئے رکھی گئی ہے۔ اس بات کی کچھ تفصیل کتاب کے آخر میں فصل ”کلمہ لا اللہ الا اللہ... نفی کا اثبات پر مقدم ہونا اسکا مفہوم متعین کرنے میں نہایت اہم ہے“ میں دیکھ لی جانا بھی فائدہ مند ہو گا۔

دوسری بات:

نفی و اثبات کے مسئلہ کے بعد دوسری اہم بات خود مسئلہ الوہیت ہے۔
نفی و اثبات والا مسئلہ، جو کہ ابھی اوپر بیان ہوا، واضح ہو جانے کے بعد..... یہ ذہن نشین ہو جانا بھی ضروری ہے کہ اس کلمہ میں خاص لفظ اللہ ہی استعمال کیا گیا ہے تو آخر اس کی کیا معنویت ہے۔ اس کلمہ میں لفظ اللہ کی جگہ لفظ رب، بھی تو استعمال ہو سکتا تھا۔ مگر خاص لفظ اللہ ہی اس کلمہ میں وارد ہوا ہے تو آخر اس کی کیا دلالت ہے؟
”رب“ کا مطلب ہے: وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، جو کھلاتی اور پلاتی اور مارتی اور جلاتی ہے، جو مینہ بر ساتی اور فصلیں اگاتی ہے، جو کائنات کو چلاتی ہے اور جہان کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے اور سب امور جس کی مرضی سے وقوع پزیر ہوتے ہوں۔ غرض لفظ ”رب“ سے خدائی کی وہ جہت سامنے آتی ہے جو ”خدا کے افعال“ سے متعلق ہے۔

شہر سلف سے پہستہ، فضاۓ عمد سے واس्तے... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

”الله“ کا مطلب ہے^(۱): وہ ذات جس کی پوجا ہو، جس کو بجدے کئے جائیں، جس کے آگے ماتھا دھرا جائے، جس کے در کا طاف ہو، جس کے نام کی نذر دی جائے، جس کے گھاٹ پر قربانی اور ذبیحہ پیش جائے، جس سے دعا اور فریاد کی جائے، جس کے لئے سب نیاز و بندگی ہو، جس کی عظمت کے آگے کو نش بجا لائی جائے، جس کا خوف اور خشیت رکھی جائے، جس سے امیدیں رکھی جائیں، جس پر توکل کیا جائے، جس کی مطلق اطاعت کی جائے اور جس کی بات کو حرف آخر تسلیم کیا جائے۔ غرض لفظ ”الله“ سے خدائی کی وہ جہت سامنے آتی ہے جو ”بندے کے افعال“ سے متعلق ہے۔

”رب“ یا ”ربوبیت“ کا تعلق ”خدائی افعال“ سے ہے۔ جبکہ ”الله“ یا ”الوهیت“ کا تعلق ”بندگانہ افعال“ سے ہے۔ ”رب“ وہ ہے جو اپنے فعل کی بدولت خدا ہو۔ جبکہ ”الله“ وہ ہے جس کو بندے کے افعال خدا نہادیں۔

بنابریں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کو ”رب“ مانا ہے۔ البتہ اللہ کو ”الله“ مانا یہ ہے کہ پرستش یعنی دعا و فریاد، نذر و نیاز، سجدہ و رکوع، ذبیحہ و طاف، خوف اور امید، انا بت اور توکل، اور اطاعت و خود سپردگی اللہ کے لئے ہے۔

اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، درحقیقت ”ربوبیت“ میں اللہ کی وحدانیت ہے۔ البتہ ”الوهیت“ میں اللہ کی وحدانیت یہ ہے کہ پرستش یعنی

---

(۱) ”الله“ کا مفہوم وضاحت سے جانے کیلئے اور لفظ ”رب“ کی نسبت اس کا فرق جانے کیلئے کچھ تفصیل ملاحظہ کی جاسکتی ہے ہمارے اسی سلسلہ تالیف کے تیرے حصہ ”توحید کے تین اساسی محور“ میں ”توحید الوہیت“ کے مبحث کے تحت۔ اس مسئلہ کی کچھ تفصیل ”یثاقی لا اله الا الله“ کی فصل میں بھی گز رچکی ہے۔

شہر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

دعا فریاد ہر گز ہر گز کسی سے نہ ہوگی، نذر و نیاز ہر گز ہر گز کسی کیلئے نہ ہوگی، سجدہ و رکوع کسی کو نہ ہوگا، ذبیحہ و طواف، خوف اور امید، انا بت اور توکل، اور اطاعت و خود سپردگی کسی کیلئے نہ ہوگی سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے۔

اور یہ توضیح ہے کہ کلمہ لا اله الا اللہ میں لا سے بات شروع کرتے ہوئے جو ایک صاف نفی اور انکار کرایا گیا ہے، تو یہاں جھگڑا "الوہیت" کا اٹھایا گیا ہے نہ کہ "ربوبیت" کا۔ فریقین میں مسئلہ باعثِ نزع خدا کا "فاعلِ حقیقی" ہونا نہیں بلکہ "معبوٰدِ حقیقی" ہونا ہے۔ تنازعہ یہاں "فاعلیت" کا نہیں جو کہ خدا کا فعل ہے بلکہ "اطاعت اور پرستش" کا ہے جو کہ بندوں کا فعل ہے۔ الہذا یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ اس کو توجہ دیے بغیر یا ایک سرسری نظر ڈال کر ہی آگے گزر جایا جائے۔ اس مسئلہ عظیم سے ہی تو اسلام کی کچھ نہایت اہم بنیادیں ثابت ہوتی ہیں! اس سے ہی تو وہ اصل کہانی سمجھ آتی ہے جو انبیاء اور ان کی قوموں کے مابین پیش آتی رہی تھی! انبیاء اور ان کے ہم نواوں کو پتھر کیوں پڑتے رہے، دلیں نکالا کیوں ملتا رہا، مجرموں کی نوبت کیونکر آتی، فریقین میں تواریں کیونکر نکل آتی رہیں اور دولتوں میں تاقیامت جدائی ڈال دینے کیلئے نہایت صریح عنوان کیا اختیار کیا جاتا رہا۔ ان سب حقیقوں کی نقاب کشائی "الوہیت" ہی کو اعلانِ توحید کی بنیاد بنانے سے ہو سکتی ہے۔

ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کلمہ میں "لا اله" کے لفظ آتے ہیں نہ کہ "لا رب" کے لفظ۔ باوجود اس کے کہ اللہ ہمارا رب بھی ہے اور ہمارا اللہ بھی، البته "کلمہ" میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر اللہ سے "الله" ہونے کی نفی کروائی گئی ہے اور اسی کو از ابتدائے آفرینش تا قیامت "اسلام" کا اصل عنوان ٹھہرایا گیا ہے۔ غیر اللہ سے "الوہیت" کی نفی ہو تو غیر اللہ سے "ربوبیت" کی نفی آپ سے آپ ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ

سے ”لا الہ“ میں ”لا رب“ کا مفہوم ضمناً آپ سے آپ آ جاتا ہے، البتہ جس بات کو نہایت صراحت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کے الفاظ میں ادا کروایا جاتا ہے وہ ہے غیر اللہ کی الوہیت کی نفی اور اللہ وحده لا شریک کی الوہیت کا اثبات۔ انبیاء کا پورا کیس جو وہ اس کلمہ کے زیر عنوان اپنی قوموں کے سامنے پیش کرتے رہے تھے، خاص اسی حقیقت پر بنیاد رکھتا ہے۔

اس نقطہ کی مزید وضاحت رسالہ کے آخر میں علیحدہ فصل ”کلمۃ لا الہ الا اللہ میں لفظِ ”الله“ کی خاص دلالت کیا ہے؟“ میں بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

یہ وہ دو باتیں تھیں جو کلمہ کا علم، حاصل کرنے کے حوالے سے (جو کہ کلمہ کے شرط اول ہے) آدمی پر نہایت واضح ہونی چاہئیں۔ خصوصاً اج جب اس کلمہ کے معنی و مفہوم کی بابت ایک شدید ابہام پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے دیندار اس کا مفہوم ہی صحیح بیان نہیں کر پاتے۔ آج تو یہ نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ دو باتیں آدمی پر آخری حد تک واضح ہوں۔

اب ہم کلمہ کی اس پہلی شرط کے کچھ دلائل قرآن اور حدیث سے واضح کریں گے۔

شرط اول کے دلائل:

قرآن سے:
پہلی دلیل:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ
(محمد: ۱۹)

”پس اے نبی اس بات (کی حقیقت) جان لو کہ

شہر سلف سے پہستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

”نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ“

توضیح:

اس آیت سے واضح ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی ”حقیقت و معنی کا عالم“، ہونا ضروری ہے نہ کہ اس کا محض ”کہہ دیا جانا“.....

کلمہ کے الفاظ بولتے ہوئے آدمی یہ شعور ہی نہ رکھتا ہو کہ وہ زبان سے کہہ کیا رہا ہے اور یہ بولتے ہوئے وہ کس کس کی عبادت اور پوجا پاٹ کی نفی کر رہا ہے اور زمانے میں کس کس کی خدائی اُس کے بولے ہوئے ان الفاظ کی رو سے سراسر باطل ٹھہر تی ہے، پھر نہ ہی وہ یہ جانتا ہو کہ وہ کس ہستی کی تعظیم و بندگی کا اثبات کر رہا ہے، اور نہ اُس کو یہ شعور ہو کہ یہ لفظ جو وہ بول رہا ہے خدا یہ وحدہ لا شریک کیلئے بندگی کو مختص کر دینے کا ایک باقاعدہ عہد نامہ ہے..... ایسے آدمی کے حق میں کلمہ فائدہ مند نہیں۔ ایسے شخص کے حق میں کلمہ کوئی سماجی کہاوت ہے یا کوئی آبائی و علاقائی محاورہ یا پھر روحانی فارمیلیٹی، نہ کہ ایک متعین حقیقت جس کا کہ صحف اور رسول سے باقاعدہ علم لیا جائے۔

اب جو آدمی لا الہ الا اللہ کو کسی ثابت و متعین حقیقت کا مدعا ہی نہ مانے تو اُس نے اس کلمہ کو وہ مقام ہی نہ دیا جو کہ اس سے ایک باقاعدہ شرط کے طور پر مطلوب ہے۔

یہ آیت جو اوپر ذکر ہوئی اس موضوع پر ایسی زبردست جھٹ ہے کہ امام بخاریؓ اس سے استدلال کرتے ہوئے صحیح بخاری کی کتاب اعلم میں ایک باقاعدہ باب باندھتے ہیں:

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

بَابُ: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَبَدَا بِالْعِلْمِ

”اس بات کا بیان کہ علم وہم کا مرتبہ قول اور عمل سے پہلے آتا ہے، جس پر دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ: ”پس جان لو اس بات (کی حقیقت) کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ“ چنانچہ (یہاں اللہ تعالیٰ نے بات علم سے شروع کی)“

امام بخاریؓ کے اس ”ترجمہ باب“ سے واضح ہوا کہ لا اله الا اللہ کی حقیقت کا علم پہلے ہے اور دین کے احکام و مسائل پر عمل پیرا ہونا اس کے بعد۔ ہذا سب سے بڑھ کر کسی بات کو اہمیت حاصل ہے تو وہ یہی کہ آدمی اسلام کا اصل مدعا جانے کو وہ ہے کیا۔ اب جب لا اله الا اللہ ہی اسلام کا اصل مدعا ہے تو اسی کو سب سے پہلے اور خوب سمجھ کر جانا چاہیے۔ یہ بات محض کوئی فضائل اور نوافل میں شمار ہونے والی چیز نہیں بلکہ مسلمان ہونے اور کلمہ گو کہلانے کیلئے ایک بنیادی شرط ہے۔

دوسری دلیل:

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (الزخرف: ۸۲)

”سوائے اس کے جو حق کی شہادت دے اس حال میں کہ وہ جانیں“

اس آیت میں ”حق“ سے مراد لا اله الا اللہ ہے۔

چنانچہ (وَهُمْ يَعْلَمُونَ) کہہ کر (اس شہادتِ حق کی یہ شرط) بیان کردی کہ جو بات وہ زبان سے کہیں دل سے اس کا علم و ادراک اور شعور رکھتے ہوں۔

شہر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کیے افکار و مسائل پر

توضیح:

پوری آیت یوں ہے:

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاوَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
(الزخرف: ۸۶)

”جنہیں یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ شفاعت کرنے
کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہاں (مستحق شفاعت وہ ہیں) جو ”حق“ بات
کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو،“ (ترجمہ مولانا محمد جو ناگری)

اب آئیے وجہ استدلال کی طرف.....

اس آیت میں ”حق“، جس کی شہادت دینا مقصود ہے، سے مراد لا إله إلا الله ہے۔ کیونکہ اسی کی شہادت آدمی کو نجات اور شفاعت کا مستحق بناتی ہے۔ مگر اس پر شرط یہ لگائی کہ: وَهُمْ يَعْلَمُونَ ”اس حال میں کہ وہ جانیں“۔ یعنی انہیں معلوم ہو کہ وہ ”حق“ کیا ہے جس کی وہ شہادت دے رہے ہیں۔

پس قیامت کے روز شفاعت نصیب ہونا اسی صورت میں ہے کہ آدمی کا کلمہ گو ہونا معتبر ہو۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جسے یہ شفاعت میسر آئے گی ایک تو یہ کہ من شهد بالحق ”جس نے ”حق“ (یعنی لا إله إلا الله) کی شہادت دی“..... اور دوسرا یہ کہ وہم یعلمون؟ نہیں (اس حق کا) علم بھی ہو، یعنی وہ شخص اس حق (لا إله إلا الله) کی حقیقت کا علم اور ادراک بھی رکھتا ہو۔

پس واضح ہوا کہ سوچ سمجھ کر اور علم و شعور رکھتے ہوئے لا إله إلا الله کی شہادت دینا، ہی باعث نجات ہے نہ کہ بے سوچ سمجھے اور بغیر اس کا معنی و مراد جانے محض اس کے الفاظ بول دینا۔

لا اله الا اللہ کے الفاظ زبان سے بول دینا بے شک ضروری ہے اور یقیناً فائدہ مند ہے مگر تب جب آدمی یہ علم اور شعور رکھے کہ یہ لفظ بول کر دراصل وہ کہہ کیا رہا ہے۔

سورہ زخرف کی اس آیت میں وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہہ کر واضح طور پر کلمہ گو ہونے کیلئے ”علم“ کی شرط لگادی گئی ہے۔ یعنی وہی کلمہ آدمی کو فائدہ دینے والا ہے جو علم کا نتیجہ ہو اور جسے کہتے وقت آدمی کو یہ شعور تھا کہ کلمہ کے یہ الفاظ بول کروہ کس بات کا کھلا انکار کر رہا ہے اور کس بات کا اقرار کرنے لگا ہے۔

سنن سے دلیل:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ (مسلم: ۱/ ۵۵۵ ح) (۲۶)

”حضرت عثمانؓ سے مروی صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ اس بات (کی حقیقت) جانتا ہو کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا“

توضیح:

”جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ اس بات (کی حقیقت) جانتا ہو کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ“.....

شیخ حمود العقلاء پنے رسالہ ”شروط لا اله الا اللہ“ میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ”جو شخص مرا اس حال میں کہ وہ اس بات کی حقیقت جانتا ہو کہ نہیں

شہر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا،” تو پھر ثابت ہوا کہ جو شخص مر اس حال میں کہ اس نے ساری عمر توحید ہی نہ سمجھی تھی اور وہ خدا کے مساوا پوچھی جانے والی ہستیوں کا بطلان ہی نہ جان پایا تھا، اس کیلئے جنت کی یہ خوشخبری نہیں۔ یہ خوشخبری اُسی شخص کیلئے ہے جس نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت جان لینے کے بعد ہی اس دارِ بقاء کیلئے رخت سفر اختیار کیا۔

حدیث کے الفاظ کیا خوب ہیں.....

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت ایک ایسی چیز ہے جس کو مسلمان سینے میں ساتھ ہی لے کر دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اسی پر موت پانا، اسی پر جان دینا ایک مسلمان کا مقصود ہے۔ خدائے ذوالجلال کے سوا رسولوں کی پوجا و بندگی کو باطل اور مسترد جانے کا احساس اور تنہی اللہ وحده لا شریک ہی کے اس مقام کا اعتراض کہ سب کی سب بندگی اور حمد اور پستش اور اطاعت پر ایک اسی کا حق ہے..... یہ علم، یہ احساس اور قلب و ذہن کی یہ کیفیت اگر آدمی کو موت کے وقت حاصل ہو جائے تو اس خوش قسمت کے کیا ہی کہنے! آگے جنت ایسے ہی شخص کی منتظر ہے!!!

چنانچہ حدیث سے واضح ہوا: بوقتِ موت بھی جس لا الہ الا اللہ کا اعتبار ہے وہ ہے جس کے ہمراہ علم اور شعور ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْ دوسری شرط یقین

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کلمہ میں جو بات آئی آدمی کو اس پر پورا یقین اور وثوق ہو گیا ہو، جو کہ اس کلمہ کو (دل و دماغ) سے جانے کا ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ ایک ایسا یقین ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔

توضیح:

یقین اور وثوق دراصل ایمان کی جان ہے۔ کلمہ کی دوسری شرط اب یہ ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی دعوت کو آدمی نے پورے اعتماد اور دل کے اطمینان کے ساتھ قبول کر لیا ہو۔ یہ آدمی کا ایک باقاعدہ فیصلہ ہو۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت کو دل کی گہرائی میں اُترنا ہے۔ یہ حقیقت دل میں گھری نہ اترے گی تو یہ آدمی کی شخصیت کے ذریعے دنیا میں اور عالم واقع میں بھی رونما نہ ہو سکے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام نے یقین اور وثوق کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت کیلئے ایک باقاعدہ شرط کے طور پر بیان کیا ہے۔

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عوید سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخشش مجلہ، مطبوعات و دویب سائنس ایقاظ کے تحریری منص میں معاون بنیے

اس معاملہ میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر لا إله إلا الله کی پہلی شرط جس کا ذکر پیچھے ہم پڑھ آئے پر محنت کر لی جائے تو دوسری شرط کو پورا کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر لا إله إلا الله کی حقیقت کو سمجھنے اور جانے پر کچھ محنت اور وقت صرف کیا گیا ہو تو اس پر یقین اور وثوق اور اعتماد نفس میں پیدا کرنا نسبتاً آسان رہتا ہے۔ بلکہ اس عمل کی ترتیب ہے ہی یہ کہ پہلے اس کی حقیقت کو سمجھا جائے اور پھر اس پر یقین مکالم پیدا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے جو اور پر متن میں کہا گیا کہ یقین دراصل ایک حقیقت کو دل و دماغ میں گہرائی سے جانے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ یہ بات خصوصاً اس لئے بھی اہم ہے کہ اسلامی عقیدہ کوئی آبائی عقیدہ نہیں۔ نہ ہی یہ کوئی ڈھکو سلہ ہے کہ اس پر محض یقین، کر لینے کی دعوت دی جائے۔ حتیٰ کہ 'شک' سے جو مراد دنیا کے دھرموں اور مذہبوں میں لی جاتی ہے اسلام میں 'شک' کا وہ تصور نہیں کیونکہ 'یقین' سے جوان مذاہب کے ہاں مراد ہے اسلام میں 'یقین' سے وہ مراد نہیں۔ لہذا اسلام میں جو یقین مطلوب ہے وہ علم، فہم اور شعور پر قائم ہوتا ہے اور اسی کا نتیجہ۔ پس عجب نہیں جو وحی کا پہلا لفظ ہی علم کی دعوت ہوا! رہایہ کہ اس یقین میں اضافہ کیونکر کیا جائے تو سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ خدا سے مانگنے کی چیز ہے سو اسی سے اس کا بکثرت سوال کیا جائے۔ پھر قرآن پڑھنے سے بڑھ کر اس کا عملًا کوئی اور نسخہ نہیں۔ پھر اس کے بعد رسولوں کی دعوت اور رسولوں کے مجاہدہ میں بار بار نگاہ دوڑانا اور غور و فکر کرنا ہے۔ پھر کائنات کے واقعہ پر غور ہے۔ اس کے علاوہ صالحین کی صحبت ہے۔ وہ لوگ جو اس لا إله إلا الله کی حقیقت کو اپنے عمل اور مجاہدہ کی بنیاد بناتے ہیں ان سے قربت کا فیض اس کلمہ کی حقیقت پر یقین اور سوخ اور دجمیعی کی صورت میں ضرور ملتا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ جُوْهَرِ الْحَقَّ أَقَرَّ بِيَانَ هُوَ تِبْيَانٌ هُوَ إِلَيْهِ كُلُّ كُجْهَاءٍ يُسْعَى كَيْقَيْنَ
پیدا کئے بغیر وہ بے معنی رہتے ہیں۔ اس کلمہ کو حضُر جان لینا، فائدہ مند ہے اور نہ کسی
مسئلہ کا حل۔ بندگی بنیادی طور پر ایک دل کا عمل ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو آدمی ٹوٹ
کر چاہے اور اس کی چاہت اور طلب اس کے روئیں روئیں میں اتری ہو۔ اللہ وہ
ہے جس کی عظمت اور سطوت کا آدمی خوف کھائے۔ اللہ وہ ہے جس کی خشیت
انسان کے دل میں بیٹھی ہو۔ اللہ وہ ہے جس کی بڑائی اور کبریائی کی انسان کے دل
پر دھاک بیٹھی ہو۔ اللہ وہ ہے جس سے آدمی امید رکھے اور تب بھی امید رکھے
جب ہر کسی سے نامید ہو جائے۔ اللہ وہ ہے جس پر آدمی سہارا کرے اور اسی کے
سہارے جئے اور اسی کو اپنے لئے نہایت کافی جانے۔ اللہ وہ ہے جس سے آدمی
ماگ کر کھائے اور مانگ کر پئے۔ جس سے زندگی اور رزق اور ہر خوشی کا سوال
کرے اور ہر مصیبت اور آافت سے جس کی پناہ چاہے۔ اللہ وہ ہے جس کا کہا تالانہ
جائے اور جس کی بات آدمی کیلئے حرف آخر ہوا اور اُمی قانون۔ اللہ وہ ہے جس کے
آگے انسان گھٹنے ٹیک دے اور اپنی جبین نیاز کو سجدوں میں جھکائے۔ ان سب
افعال کو غیر اللہ سے پھیر کر ان کا رخ ایک خدائے واحد أحد کی جانب پھیر دینا جس
بات کا مقاضی ہے وہ یقین ہے نہ کو حضُر معلومات۔

یہاں ایک ایسا یقین درکار ہے جو شک کا امکان باقی نہ رہنے دے۔ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ مِنْ جُوْهَرِ الْحَقَّ أَقَرَّ بِيَانَ هُوَ تِبْيَانٌ هُوَ إِلَيْهِ كُلُّ كُجْهَاءٍ يُسْعَى
کی لائی ہوئی ہدایت پر یقین ہوتا ہی آدمی کا کلمہ پڑھنا معتبر ہے۔ شک باقی
رہے تو آدمی حالت کفر سے باہر نہیں آتا۔ علمائے اسلام نے ”کفر“ کی چار قسمیں
بیان کی ہیں، اور جو کہ ہمارے ایک علیحدہ رسالہ کا موضوع ہے۔ کفر کی ان چار

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عوید سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

اقسام میں سے ایک قسم ”کفر شک“ ہے۔ یعنی آدمی چاہے نبیؐ کے لائے ہوئے دین کو صاف جھلکاتا نہ ہو اور اگرچہ وہ نبیؐ کے لائے ہوئے حق کو سراہتا بھی ہو، مگر وہ آپؐ کی لائی ہوئی ہدایت کی بابت دل میں اگر کچھ شک رکھتا ہو تو بھی وہ حالت کفر سے باہر نہیں۔ کلمہ میں بتلائی گئی ایک ایک بات اس کو حتمی حق نظر نہ آتی ہو اور اس کے دل میں یہ خیال بیٹھا ہو کہ ہو سکتا ہے یہی حق ہو اور ہو سکتا ہے اس کے معارض بات بھی حق ہو۔ ”مسجد، آدمی کو خدا تک پہنچا سکتی ہے تو کیا معلوم مندر، اور گرجا، اور گور دوارہ، بھی اُس کو خدا تک پہنچا دے۔“ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر خدا کو پوچھنا صحیح ہے تو کیا معلوم پوپ اور برہمن اور گیانی کے طریقے پر عبادت کرنا بھی کچھ ایسا باطل نہ ہو۔ ایسا آدمی خواہ جتنا مرضی کلمہ پڑھتا ہو اس کا کلمہ پڑھنا معتبر ہرگز نہیں، کیونکہ ایسے آدمی کے حق میں کلمہ کی دوسری شرط پوری ہونے سے رہ گئی ہے؛ یعنی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہ رکھنا کہ صرف نبیؐ کی بات ہی بحق ہے اور اس کے راستے کے سوا ہر راستہ باطل ہے اور یہ کہ الٰہ واحد کے سوا کسی کو پوچنا اور پکارنا قطعی ہلاکت کا باعث ہے۔ اس میں جو شخص کوئی شک رکھتا ہے یا جو شخص باطل ادیان و عقائد کے حاملین کے ساتھ رواداری کے مذہب کو فروغ دینے کیلئے اس حقیقت کو مشکوک اور محل نظر ٹھہراتا ہے خواہ وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو اور خواہ وہ کتنے ہی اسلام کے اعمال کرتا ہو مسلمان بہر حال نہیں کیونکہ اس کا کلمہ پڑھنا، ہی علمائے عقیدہ کی نظر میں ابھی معتبر نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی صداقت پر قطعی یقین رکھنا اور اس بابت ادنیٰ ترین شک نہ رکھنا کہ لا الہ الا اللہ سے متصادم راستے نرے جہنم کے راستے ہیں اور اس بابت ذرہ بھر تام نہ رکھنا کہ خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیاں نرے بت ہیں جو پاش پاش ہونے کے قابل ہیں، کلمہ کی باقاعدہ شرط

شہر سلف سے پیوستہ، فضائے عوید سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

ہے۔ اس کے بغیر آدمی مسلمان کیسا؟

کلمہ کی دوسری شرط پس ہمیں بتاتی ہے کہ کلمہ میں جو بات کہہ دی گئی اس کے مطلق ہونے کا یقین جب تک آدمی کے دل میں جا گزیں نہیں ہو جاتا اور اس سے معارض بات کے مطلق باطل ہونے کا ثوق اس کے درون میں پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک اس کا کلمہ پڑھنا معتبر نہیں۔

شرطِ دوئم کے دلائل:

قرآن سے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَأُبُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
(الجراثیت: ۱۵)

”حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے لگے۔ وہی سچے لوگ ہیں“
چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اللہ اور رسول پر ایمان کو اس بات سے مشروط کیا ہے کہ وہ اس میں کسی شک یا شبہ کا شکار نہ ہوں۔ رہا وہ آدمی جو اس پر شک و شبہ رکھنے تو وہ منافق ہو گا۔

شہرِ سلف سے پیوستہ، فتاویٰ عوام سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

تو پڑھ:

ثُمَّ لَمْ يَرْتَأِبُوا "پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا".....
 گویہاں ثُمَّ لَمْ يَرْتَأِبُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ كے الفاظ معطوف ہیں، مگر دیگر شرعی دلائل اور قرآن سے واضح ہے کہ جہاد فی
 سبیل اللہ تو ایمان کا تقاضا ہی ہے نہ کہ ایمان کی شرط۔ البته ایمان کے حقوق پر
 شک نہ کرنا اور اسی پر جمیع اختیار کرنا ایمان معتبر ہونے کی شرط ہے۔ پس جس دل
 میں لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر وثوق کا ہی فقدان ہو اور اس میں شک کا مادہ ہی کہیں
 موجود پڑا ہواں کی کلمہ گوئی بے فائدہ ہے۔

شک یقین کا نقیض ہے۔ شک باقی نہ رہنے کا مطلب یقین کا حصول ہے، جو
 کہ لا الہ الا اللہ کی دوسری شرط ہے اور سورہ حجرات میں اسی کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ رہا
 یہ کہ انسان شرک کے باطل ہونے میں کوئی شبہ رکھے، غیر اللہ کی بندگی کی رائج
 شکلوں کو مسترد کرنے میں ابھی اس کو تامل ہو یا اللہ وحده لا شریک کے تنہا معبود ہونے
 کی بابت وہ کوئی شک رکھتا ہو تو زبان سے بے شک اس نے صحیح تلفظ کے ساتھ لا الہ
 الا اللہ کہہ دیا ہو، یہ اس کیلئے کافی ہے اور نہ فائدہ مند۔

سنت سے:

پہلی دلیل:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكِرٌ فِيهِمَا إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ
 (مسلم: ۱/ ۵۶ ح ۲۷)

شہر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عوید سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

”حضرت ابو ہریرہؓ سے صحیح حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی ہستی اللہ نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں“ جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا بشرطیکہ وہ ان دونوں باتوں کی حقیقت میں کوئی شک نہ رکھتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا“

وَفِيْ رِوَايَةٍ: لَا يَلْقَى اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرُ شَاكِرٌ
فِيْ حَجَبٍ عَنِ الْجَنَّةِ
(مسلم: ۲۷۶)

ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”کوئی بندہ ایسا نہ ہوگا جو ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جا ملے، جبکہ ان کی حقیقت کی بابت اسے کوئی شک نہ ہو اور پھر وہ جنت سے محروم رہ جائے“

توضیح:

غَيْرُ شَاكِرٌ فِيهِمَا ”بشرطیکہ وہ ان دونوں باتوں کی حقیقت میں کوئی شک نہ رکھتا ہو“ ..

مراد یہ کہ آدمی نے کلمہ کی جو حقیقت معلوم کی وہ اس کو عین حق جانے اور اپنے اندر اس کی بابت کوئی شک اور تردید نہ رہنے دے۔ ایسا ہی آدمی ہے جس کا داخلہ جنت۔ اس حدیث کی رو سے۔ یقینی ہے۔ یعنی کلمہ اس کیلئے فائدہ مند ہے۔ چنانچہ احادیث وغیرہ میں جہاں مطلق لا اله الا اللہ کہہ لینے کی بنا پر جنت کی بشارت ہے ہمارے سامنے یہ حدیث اس پر ”شک باقی نہ رہنے“ کی یہ قید لگاتی ہے۔

شہر سلف سے پیوستہ، فضائے عوبد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

دوسری دلیل:

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ایک طویل حدیث میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں:

مَنْ لَقِيَتْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطِ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبَهُ فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ (مسلم: ۵۹)

”اس دیوار سے پرے جو آدمی بھی تمہیں ایسا ملے جو اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ فی الواقع کوئی اللہ انہیں ایسے آدمی کو جنت کی خوبخبری سنادا“

توضیح:

مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبَهُ ”اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ“.....
یہاں بھی یہی شرط بیان ہوئی ہے۔ یعنی آدمی کا دل اس لا الہ الا اللہ کی حقیقت پر یقین اور دلجمی پائے اور اس کلمہ میں جو حقائق بیان ہوئے ان کو عین حق جانے۔ دخولِ جنت کی بابت رسول اللہ ﷺ کی وہ خوبخبری جو بعض احادیث میں مطلق بیان ہو گئی ہے آپؐ کے اس لفظ سے یہاں مقید ہو گئی۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْ تِيَسِّرِي شَرْطَ إِخْلَاصٍ

تیسرا شرط اخلاص (نیت) ہے، یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہ گیا ہو۔

تو ضمیح:

اخلاص نیت دراصل دین میں ہر عمل ہی کی ایک لازمی شرط ہے۔ ازراء اخصار کسی وقت اس کو محض 'نیت' کے لفظ سے بھی ذکر کر دیا جاتا ہے۔ دین کا کوئی عمل بھی اس شرط کے بغیر معتبر نہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَأَقْرَارَابْ چونکہ اسلام کا سب سے پہلا عمل ہے لہذا اخلاص نیت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اقرار کیلئے بھی ایک بنیادی شرط ہوگی۔ ویسے یہ شرط نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی ہر چیز کیلئے فقہائے اسلام کے نزدیک ایک باقاعدہ شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین کا طریق کاریہ رہا ہے کہ وہ کتب احادیث کا آغاز نیت کی حدیث سے کرتے ہیں یعنی "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوْيَى"

چنانچہ نیت کا حضور اور دل کا اخلاص ویسے تو ہر عمل میں مطلوب ہے مگر جس عمل میں سب سے بڑھ کر مطلوب ہے وہ شہادت کی ادائیگی ہے۔ کیونکہ شہادت

شہر سلف سے پیوستہ، فضائل عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

ادا کرنا دراصل اپنی پوری زندگی کو ایک رخ دینا ہے۔ کارخانہ ہستی کو زمانہ جس نگاہ سے دیکھتا ہے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِالْكُلِّ اس سے مختلف نگاہ رکھنے کا اعلان ہے۔ یہ اپنے وجود سے لے کر کائنات کے وجود تک کو اپنے ذہن و فکر کے اندر ایک طرح سے نئی ترتیب اور نئی پہچان دیتا ہے۔ لہذا اس عمل میں دل کی شرکت نہایت ضروری ہے۔ پھر کیا تجھب کہ اخلاصِ دل ”کلمہ اخلاص“ کی شرط ہو۔

لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی اس تیسرا شرط سے جوابات سمجھی جانا مقصود ہے وہ یہ کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کوئی معاشرتی رواج ہے اور نہ کوئی آبائی رسم اور نہ قومی روایت۔ بلکہ اس کیلئے تو شرط یہ ہے کہ یہ اقرار کہ ”نہیں کوئی پرستش کے لائق مگر مالکِ کائنات“ انسان کے اپنے ہی اندر سے اٹھنے والی صدا ہو۔ کسی بات کو دل کی صدابننے تک نفس کے جتنے مرحلوں سے گزرنا لازم ہوتا ہے ان سب مرحلوں کا طے ہونا اور ان کیفیات کا کم از کم حد تک نفس کے اندر جنم پانا اس لا إِلَهَ إِلَّا اللَّه کے اقرار کی ایک باقاعدہ شرط ہے اور اسی کو اخلاص کہا گیا ہے۔

اس شرط کا خلاصہ یہ ہوا کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَقْرَارُكَسی بے تو جہی یا لا ابائی پن کے ساتھ ہرگز نہ کیا گیا ہو۔ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، یہ طرز فکر شرط اخلاص کے منافی ہے۔ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو میں نے حق سمجھ کر مانا ہے اور اس سے میرا مقصود بس خدا کو راضی کرنا ہے یہ احساس دل میں پیدا کرنا کلمہ کے معابر ہونے کیلئے شرط ہے اور اسلام میں یہ باقاعدہ طور پر درکار ہے۔

اخلاصِ نیت..... یہاں تک کہ شرک باقی نہ رہے.....

دین کے کسی عمل میں اگر صرف اور صرف خدا مطلوب نہ ہو تو وہ ایک بے معنی عمل ہوتا ہے نہ صرف یہ بلکہ اس میں پھر خدا کے ساتھ کئی سارے حصہ دار بھی

کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک عمل خدا کیلئے ہوا ہے تو اس میں خدا کے حصہ دار کیونکر کھڑے ہو جاتے ہیں؟ دیکھا یہ جانا ہے کہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ایک حقیقت سمجھ کر اور پورے شعور اور رُثُوق کے ساتھ آیا اس لئے قبول کیا گیا کہ اس ذات کو خوش کر دیا جائے جس کا مرتبہ الوہیت اور وحدانیت قائم کرنے کیلئے یہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** نازل ہوا، یا پھر کلمہ گو ہونے سے مقصد کسی اور کو خوش کرنا یا ممتاز کرنا یا کوئی اور فائدہ حاصل کرنا تھا؟ کیا یہ کلمہ قوم یا معاشرے یا ماحول کی دیکھا دیکھی ادا کر دیا گیا تھا یا خدا کے ساتھ ایک براہ راست معاملہ تھا جس میں کسی دوسرا کا کچھ لینا دینا باقی نہیں رہتا اور جس کے پیچھے محض یہ مقصد ہے کہ آدمی خدا کا چہرہ پالے اور اس کے عذاب سے نجح کر اس کی رحمت کی پناہ میں آجائے؟

دین کا ایک عام عمل بھی کیا جائے تو اس میں اخلاقی نیت کا فقدان ایک نہایت بڑی آفت ہے۔ اللہ کی رضامندی کیلئے کئے گے ایک عمل میں جب مقصد کسی اور کو ممتاز کرنا یا کسی اور کی نظر میں چننا بھی ہو جائے، یعنی مخلوق کا دکھاوا، تو وہ شرکِ اصغر کہلاتا ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے کہ آدمی کوئی بھی نیک عمل کرے تو پسندیدگی اور ستائش پانے کیلئے اس کی نگاہ خدائے ذوالجلال سے کم لمحہ بھر کیلئے بھی کسی پر ٹھہر جائے۔ البتہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا اقرار تو کوئی سانیک عمل نہیں بلکہ دین کا سب سے اساسی اور اولین عمل ہے۔ نیکیوں کے سبھی کھاتے اس کے نامہ اعمال میں اس ”اساسی اور اولین عمل“ کے بعد کھلتے ہیں۔ اسلام کا یہ ”اساسی اور اولین عمل“ تو اگر محض خدا کا چہرہ پانے کیلئے نہیں؛ یعنی آدمی کا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڑھنا محض معاشرے سے اسلام کا ٹھپٹکیٹ پار کھنے کیلئے ہے، تب تو معاملہ شرکِ اصغر سے بھی کہیں سنگین تر ہے۔

شیر سلف سے پیوستہ، فضائل عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

پس عام اعمال میں تو معاملہ اتنا ہی ہے کہ ان کو ادا کرتے وقت اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر مقصود یہ ہو گیا کہ مخلوق سے بھی وہ اس پرستائش پائے تو آدمی شرکِ اصغر کا مرتكب ٹھہرتا ہے، اور گویہ بھی کوئی کم پریشانی کی بات نہیں۔ تاہم جب معاملہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے یعنی اپنی زندگی کا منشور طے کرنے کا ہو تو اس وقت ”اخلاص نیت“ کا فرض چھوٹ جانا البتہ شرکِ اصغر سے بھی کہیں سنگین تر ہے۔ کسی اور عمل کے خدا کے ہاں قبول و معتبر ٹھہرنا کی بہرحال وہ اہمیت نہیں جو ”شہادت لا الہ الا اللہ“ کے قبول و معتبر ہونے کی ہے۔ عین اسی مرحلے پر ہی اگر مخلوق کا دکھاوا ہو گیا اور مقصد تھا رب العالمین کی خوشنودی نہ رہا تو اسلام میں داخلہ ہی معتبر نہ ہوا۔ انسان کاملتِ شرک سے نکل کر مللتِ توحید میں شامل ہو جانا ہی معتبر نہ ہوا۔ کفر سے خلاصی پا کر اسلام قبول کر لینا ہی اس کے حق میں پایہ ثبوت کو نہ پہنچا۔ سمجھو وہ اولین واقعہ ہی اس کی زندگی میں رونما نہ ہوا جس کے بعد اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے کھاتے کھلتے ہیں اور اعمالِ صالحہ کی گنتی ہونے لگتی ہے۔

”اخلاص“ کی شرط پوری نہ ہونے کے باعث دین کا کوئی اور عمل قبول ہونے سے رہ گیا تو بس اسی عمل کا نقصان ہوا کیونکہ اس پر باقی سارے دین کا انحصار تو نہیں۔ البتہ ”اخلاص“ کی شرط رہ جانے سے اگر کلمہ معتبر نہیں ہوا تو یہ ہر نقصان سے سوا ہے کیونکہ باقی سب اعمال کا قبول ہونا اسی ایک بات پر مخصر ہے کہ پہلے یہ کلمہ معتبر ہو۔

شیخ سفر الحوالی لکھتے ہیں:

دین کی اساس کو اختیار کرتے وقت ہی اگر آدمی کے ہاں اخلاص نیت مفقود پایا گیا، شہادت لا الہ الا اللہ کی جڑ میں ہی اخلاص ناپید ہوا، تو

ایسا آدمی شرک سے نکلا ہی نہیں اور ملکتِ اسلام میں پایا ہی نہیں گیا۔ (یہ ہے اساسِ ایمان کو اختیار کرتے وقت اخلاص کا معاملہ)۔ ہاں ایمان کے شعبوں میں سے کسی شعبہ کے اندر اگر آدمی کے ہاں اخلاص پایا جانے سے رہ گیا اور ایمان کے اعمال میں سے کسی عمل میں اس کے ہاں اخلاص نہ پایا جاسکا، تو صرف وہ خاص شعبہ ہی ضائع ہو گا اور صرف وہ خاص عمل ہی بر باد ہو گا، سارے کام سارے دین تو بر باد نہیں ہو گا۔ مثلاً ایک آدمی نے اتفاق کیا اور خدا کی راہ میں ہزار درہم دے ڈالیکن وہ اس عمل میں ریا کر بیٹھتا ہم نماز میں اس نے ریا نہیں کی۔ اب اس آدمی کا اتفاق تو چلنے اکارت ہوا مگر اس کو نماز بمعنی توحید کا اجر تو کم از کم ملا۔ نماز کا اجر تو کم از کم کہیں نہیں گیا۔ یہ بھی بے حد بڑا نقصان ہے کہ اس کا ہزار درہم بر باد ہوا بلکہ یہ گناہ (ریا کاری کی سزا) کی وعید میں بھی آ گیا ہے، لیکن یہ ہے تو ایک شعبہ ہی کا نقصان۔ اس کے باقی اعمال و شعبہ ہائے دین تو کم از کم بر باد نہ ہوئے۔ لیکن شہادت لا اله الا اللہ ہی اگر اس کی بر باد ٹھہر تی ہے کیونکہ وہ محض خدا کو خوش کرنے کیلئے ادا نہ ہوئی تھی، پھر تو اس کا سب کچھ ہی گیا۔

(ماخوذ از محاضرہ: من أعمال القلوب الإخلاص، سؤال حول أثر الإخلاص في أصول الدين)

شرط سوم کے دلائل:

قرآن سے:

اللَّهُ تَعَالَى كا ارشاد ہے:

۱) **أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ**
(انزلم: ۳)

شیر سلف سے پیوستہ، فضائے عجمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

”دین (اطاعت و بندگی) خالصتاً اللہ کیلئے ہے“

مزید ارشاد ہے:

(۲) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ
حُنَفَاء (البیتہ: ۵)

”اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اللہ کی بندگی کریں
اپنے دین کو اس کیلئے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر“

توضیح:

اَلَا لِلَّهِ الَّذِينَ الْخَالِصُ ..... (الزمر: ۳)

”خبردار! فرمای برداری خالصتاً اللہ کیلئے ہے“

لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء ..... (البیتہ: ۵)

”کے عبادت کریں اللہ کی، اسی کیلئے دین (فرماں برداری) کو خالص
کرتے ہوئے، یکسو ہو کر۔“

دین یعنی بندگی کو اللہ کے لئے خالص اور نشاطِ زندگی کا رخ ایک اللہ وحدہ لا
شریک کی جانب کر دینا..... یہ قرآن کی ایک باقاعدہ اصطلاح ہے۔ ”اخلاص
دین“ کا اطلاق قرآن کے اندر دراصل بہت وسیع معنی میں ہوا ہے۔ اختصار سے،
اس کے دو پہلو ہیں:

”اخلاص دین“ کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندگی کے سب افعال کو آدمی صرف
اور صرف اللہ رب العالمین کے لئے مختص کر دے اور ان پر کسی اور کاذرہ بھر جتنہ

شیر سلف سے پیوستہ، فضائے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

جانے۔ اس معنی میں ”اخلاص دین“ کا نقیض شرکِ اکبر ہے۔

”اخلاص دین“ کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندگی کا عمل آدمی دل کے خلوص کے ساتھ اور صرف ایک اللہ کو، ہی خوش کرنے کیلئے کرے۔ اس معنی میں ”اخلاص“ کا نقیض عموماً شرکِ اصغر ہے، جو کہ بے انتہا مہلک ہے اگرچہ آدمی کو دین سے خارج نہیں کرتا۔

سنّت سے اس کی دلیل:

(۱) حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی صحیح حدیث ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:
 أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ
 قَلْبِهِ أُو نَفْسِهِ

(البخاری بشرحه الفتح: ۱/ ۹۹ ح ۱۹۳)

”میری شفاعت کا حقدار خوش نصیب ترین شخص وہ ہے جو خلوص دل خلوص نفس کے ساتھ یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی انہیں“

(۲) عقبان بن مالکؓ سے مروی صحیح حدیث میں نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ حَرَمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِيْ بِذلِكَ
 وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(مسلم: ۱/ ۴۵۶ ح ۲۶۳)

”اللہ تعالیٰ نے ہر ایسے آدمی کا جہنم میں جانا حرام کر دیا ہے جو آلامِ اللہِ اَلَا اللَّهُ کی شہادت دیتا ہو اور اس بات سے اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو۔“

۳) امام نسائی ”الیوم واللیلة“ میں دو صحابیوں سے مروی حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مُخْلِصًا بِهَا قَلْبُهُ يُصَدِّقُ بِهَا
لِسَانُهُ إِلَّا فَقَدَ اللَّهُ لَهَا السَّمَاءَ فَتَقَأَ حَتَّىٰ يَنْظُرَ إِلَىٰ فَائِلَهَا مَنْ
أَهْلِ الْأَرْضِ وَحْقٌ لَعِبْدٍ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يُعْطِيهِ سُؤَالَهُ

(النسائی فی عمل الیوم واللیلة برقم: ۲۸)

”جو آدمی دل کے پورے خلوص اور زبان کی سچائی کے ساتھ یہ کہتا ہے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یعنی“ اللہ کے سوا کوئی اللہ تعالیٰ آسمان کے پٹ کھول دیتا ہے یہاں تک کہ زمین میں ان کلمات کے کہنے والے پر نگاہ فرماتا ہے اور بس جس بندہ پر اللہ تعالیٰ نگاہ فرمائے اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ جو مانگے سودا یا جائے۔“

تو ضمیح:

ان احادیث کے الفاظ پر غور فرمائیے مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَهُ مُلْكُ
حدیث جو مشہور و معروف ہے اب ان احادیث کے الفاظ سے مقید کر دی گئی۔ یعنی

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و دیوبانی سائنس ایقاظ کے تحریری مشن میں معاون بنے

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ”جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا“، والی جو حدیث بغیر شروط کا ذکر کئے ایک جگہ بیان ہو گئی، اوپر کی ان حدیثوں میں اب اس کی ایک شرط بیان ہو گئی کہ یہ لا الہ الا اللہ یوں ہی زبان سے پڑھ لینا نہیں، جس کی بنیاد پر آدمی کی جنت کھری ہو جائے، بلکہ اس پڑھنے کی جو کئی ایک شرط ہیں ان میں ایک شرط یہ ہے جو کہ اوپر کی حدیثوں میں آپ دیکھتے ہیں۔ ان حدیثوں میں یہ الفاظ غور طلب ہیں:

﴿ ایک جگہ فرمایا: یَتَبَعِیْ بِذَلِّکَ وَجْهَ اللَّهِ یعنی اُس نے ”صرف اللہ کا چہرہ پانے کیلئے“ یہ کلمہ کہا ہو۔ (ملاحظہ ہو اپر ابو ہریرہؓ والی حدیث) ﴾

﴿ ایک جگہ فرمایا: خَالِصًاً مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ یعنی اُس نے یہ کلمہ ”دل کے اخلاق کے ساتھ“ کہا ہو۔ (ملاحظہ ہو اپر عقبان بن ماکؓ والی حدیث) ﴾

﴿ ایک جگہ فرمایا: مُخْلِصًاً بِهَا قَلْبُهُ يُصَدِّقُ بِهَا لِسَانُهُ یعنی ”دل کے اخلاق اور زبان کی سچائی کے ساتھ“۔ (ملاحظہ ہو اپر نسائی کی حدیث، جو دو صحابیوں سے مردی ہے) ﴾

پس کلمہ کی یہ ایک باقاعدہ شرط ہے کہ کلمہ گوئی معاشرتی رسم یا دکھاوے کی چیز نہ ہو۔ نہ ہی یہ کوئی لوگوں کی دیکھا دیکھی کہہ دیے جانے والے کچھ کلمات۔ ضروری ہے کہ یہ ایک بامقصود عمل ہو اور خدا کو پانے کی ایک سنجیدہ کوشش۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَ يُحْكَمُ شَرْطٌ

صدق اور وفاء

چوتھی شرط ہے (اس کلمہ کے ساتھ) صدق اور وفا، یہاں تک کہ (اس کلمہ کے معاملہ میں) دروغ اور منافقت کا ویرہ خارج از امکان ہو گیا ہو۔

تو ضمیح:

دیانتدار نہ اقرار اس کلمہ کی چوتھی شرط ہے۔ ایک ایسی سچائی اس کلمہ کے ادا کرتے وقت قلب و ذہن میں پائی جانا ضروری ہے جو اس کلمہ کی بابت آدمی کے یہاں منافقت اور دروغ گوئی کا روایہ اپنایا جانے کی راہ مسدود کر دے۔

”نفق“ عربی زبان میں سرنگ لگانے کو کہتے ہیں۔ منافقت دراصل دل کا کھوٹ ہے۔ ضروری نہیں کہ منافقت کا باعث محض کوئی بے وجہ کی بد نیتی ہو۔ شخصی منافع، خاندانی روابط، معاشرتی مجبوریاں، سیاسی مفادات، مستقبل، سے متعلق خدشات..... بہت کچھ ایسا ہے جو ایک ایک کر کے اس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت کے آڑے آنے کی کوشش کرتا ہے۔ بسا اوقات جس چیز کو دین میں نفاق کہا گیا

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

ہے آدمی اُس کو حقیقت پسندی، اور دلنش مندی، سمجھ کر اپناتا ہے اور جس چیز کو 'ایمان کا تقاضا' کہا گیا ہے وہ آدمی کو خواہ مخواہ کی بے قوفی، اور دیوانہ پن، نظر آتا ہے۔ اہل ایمان پر اہل نفاق کی مخصوص کوئی پھیتی نہیں تھی جو قرآن میں یوں نقل ہوئی ہے:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ
السُّفَهَاءُ
(البقرة: ١٣)

"اور جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لا اوس طرح جس طرح (یہ) لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں: کیا ہم ایمان لا کیں اس طرح جس طرح (یہ) نادان ایمان لے کر آئے ہیں؟"

چنانچہ بہت سی شخصی یا خاندانی یا ملکی یا معاشرتی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں جو اس لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت پر ڈٹ جانے میں مانع ہونے لگیں تب لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت پر عمل پیرا رہنا آدمی کو ایک بڑا نقصان کرانے کے متراود گلتا ہے اور ایسا خواہ مخواہ کا نقصان کرانے کو آدمی مخصوص بے قوفی سمجھتا ہے۔

'صدق' کی صورت میں جو چوتھی شرط لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شہادت معتبر ہونے کیلئے بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ آدمی پوری دیانت کے ساتھ اور مکمل نتائج کے علی الغم اس دعوت کو قبول کرے۔ صدق یہ ہے کہ آدمی جس بات کو ایک بار تسلیم کر لے اسی پر حجم رہنے پر آمادہ ہو اور جو کہ اس کو کردار کھانے پر پوری طرح سنجیدہ ہو۔

'صدق' کی جو قرآنی اصطلاح ہے وہ عام زندگی میں مخصوص بحث بولنے سے کہیں زیادہ گھری اور وسیع ہے۔ یہ دراصل ایک بات پر ڈٹ رہنے کی استعداد ہے۔ صدق کی قرآنی اصطلاح کا مقصود یہ ہے کہ آدمی جو بات کر دے پھر اس

سے بدل جانے کو خارج از امکان کر دے (رِجَالٌ صَدَّقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَةً وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا— الأحزاب: ۲۳) صدق دراصل ایمان اور لا إله إلا الله کی حقیقت پر جنم جانا ہے اور اس کی راہ میں حائل ہر مفاد اور ہر خدشے کو نظر انداز کر دینا۔

یوں ایک طرح سے یہ ایک حلف و فداری ہے۔ یہ انسان کا محض ایک حقیقت کو دل سے قبول کرنا ہی نہیں بلکہ باقی ماندہ زندگی اس پر ڈٹ جانے کا بھی اعلان ہے۔ چونکہ لا إله إلا الله کے اقرار کی یہ بھی ایک اہم جہت ہے الہذا اس کو بھی ایک باقاعدہ شرط کے طور پر الصدق المُنَافِي للنَّفَاقِ کے الفاظ کے تحت بیان کر دیا گیا۔

ایک کلمہ گو کیلئے چونکہ آگے چل کر لا إله إلا الله کے تقاضوں میں دوستی اور دشمنی کا مسئلہ تقریباً سرفہرست رہنا ہے اس لئے لا إله إلا الله کی اس چوتحی شرط میں اس بات کا انتظام کر دیا گیا۔ سو اگر یہ شرط سمجھ کر پوری کر لی جائے تو آگے چل کر لا إله إلا الله کا ایک اہم ترین تقاضاً (ولاء اور براء) پورا کیا جانا ممکن ہوتا ہے۔

شرط چہارم کے دلائل:

قرآن سے:

اللَّهُ تَعَالَى فَرْمَاتَ هُنَّ:

الْمَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ
(اعکبوت: ۳)

”الف، ل، م۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پر چھپوڑ دیئے جائیں گے کہ ”ہم ایمان لائے“ اور ان کو آزمایا نہ جائے گا! حالانکہ ہم سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون۔“

مزید ارشاد ہوتا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْدِبُونَ
(البقرة: ۱۰۸)

”بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ کہ بازی کر رہے ہیں مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو وہ کے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کیلئے درناک سزا ہے۔“

سنت سے:

صحیحین میں معاذ بن جبلؓ سے ثابت ہے کہ نبی ﷺ فرماتے ہیں:

مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَمَةُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ

(ابخاری مع الفتح: ۱/ ۲۲۶ ج ۱۸۷ مسلم: ۱/ ۶۱)

”جو آدمی بھی صدق دل سے یہ شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ
نہیں اور یہ کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم پر
حرام کر دیتا ہے“

توضیح:

پس اس حدیث میں صدقًا من قلبه کے الفاظ بول کر، لا إله إلا الله پڑھنے
والے کے جنت جانے کے معاملہ میں ایک اور شرط بیان کر دی گئی، یعنی دل کی سچائی
سے لا إله إلا الله کہنا۔ کلمہ میں جوبات بیان ہوئی، اس سے دلی وفاداری۔ لا إله إلا الله
کی صورت میں جس حقیقت کو جانا اور مانا گیا اس کو سچ کر دکھانے پر آمادگی و جمیعی۔
یہ کلمہ کی چوتھی شرط ہے جو اپر مذکور آیات و احادیث میں وارد ہوئی ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْ پانچویں شرط گرویدگی

پھر پانچویں شرط یہ ہے کہ انسان کو اس کلمہ اور اس کے معنی اور مفہوم سے ایک محبت دوارثی ہو گئی ہو اور اس کلمہ سے اس کو ایک سرو مرلنے لگا ہو۔

توضیح:

پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی کو یہ کلمہ دل و جان سے عزیز ہو۔ کلمہ میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے اُس حقیقت سے انسان کو باقاعدہ ایک پیار ہو۔ یہ کلمہ اس کو اپنی ایک نہایت قیمتی متعالگتی ہو۔ بے شک یہ کلمہ اس کی راحتِ جان میں خلل انداز ہوتا ہو، بے شک یہ اس سے مفادات کی قربانی مانگتا ہو، بے شک یہ اس کو فرائض کا پابند کرتا ہے، بے شک یہ اس پر بہت سے مرغوبات حرام ٹھہرا دیتا ہے، بے شک یہ کلمہ کبھی اس کی جان بھی لے لے..... پھر بھی یہ کلمہ اس کو بے انہا عزیز ہو اور اس کے اقرار سے ہی اس کو اصل راحت ملتی ہو۔

اندازہ کر لیجئے، کلمہ اور اس کے مفہوم سے ایک واضح قلبی وابستگی ہونا، کلمہ معتبر ہونے کی باقاعدہ ایک شرط ٹھہرا دی گئی ہے۔ یعنی کلمہ اور اس کے مفہوم سے

شیر سلف سے پوستہ، فضا کے عین سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

انسان کو اگر ایک واضح قلبی لگاؤ ہی نہیں تو محض اس کا کلمہ پڑھ ڈالنادیں میں معتبر نہ ہو گا۔

پس ایک تو اس کلمہ کا مفہوم ہے اور دوسرا اس مفہوم کے ساتھ عقیدت اور واثقی۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی بندگی کا قطعی اور دوڑوک انکار اور اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کا پرجنم اقرار۔ تو اب کلمہ کی پانچویں شرط یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرسش و بندگی کے اس انکار سے آدمی کو لطف ملتا ہوا اور خدا کے مساوا ہستیوں کی خدائی کا انکار کر کے اس کو راحت جان نصیب ہوتی ہو اور یہ کہ تہارب العالمین کی خدائی کے اعلان سے اور ایک اُسی کی بندگی کے اقرار سے وہ دل میں گہر اسکون پاتا ہو۔ یوں لا الہ والا یہ انکار اور لا اللہ والا یہ اقرار اس کے لئے ایک ایسی چیز بن گیا ہو کہ اسی بات میں وہ اپنے لئے روح کا چین اور دل کا اطمینان پاتا ہو۔

خدا کے سوابی جانے والی ہستیوں کی پرسش کو غلط اور باطل کہنے میں آدمی کو لطف آنا خواہ اس سے خدا کے دشمنوں کو لتنی ہی تکلیف ہو اور بندگی و نیاز کی سب اداؤں کو خدا کیلئے خاص کر دینے میں ایک مزہ پانا..... یہ کلمہ کی ایک باقاعدہ شرط ہے۔ کچھ اسی بات کا اظہار رسول اللہ ﷺ کے ایک مسنون ذکر میں ہوتا ہے جو فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد آپؐ کا معمول تھا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُنْحَلِصِينَ لَهُ الدِّينُ وَلَوْ كَرِهُ الْكَافِرُونَ۔ (مسلم ۱/۳۰)

”نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر ایک اللہ وحدہ لا شریک۔ باہشاہی اس

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عہد سے واسطہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کی۔ حمد اس کی۔ ہر چیز پر قدرت کاملہ وہی رکھنے والا ہے۔ نہ کوئی زور نہ کوئی طاقت سوائے اک خدا کے سہارے۔ کوئی نہیں بندگی کے لائق سوائے اللہ کے۔ اس ایک کے سوا ہم نہیں کسی کو پوچھنے کے نعمت اس کی۔ فضل اس کا۔ خوب سے خوب ستائش بس اس کی۔ کوئی نہیں (ہماری) بندگی کے لائق سوائے اللہ کے۔ یوں کہ دین (اطاعت و بندگی) کو ہم بس ایک اسی کیلئے خاص کئے رہیں چاہے کافر لوگ اس سے کتنا ہی آزردہ ہوں۔“

کلمہ کی اس پانچویں شرط کا مطلب یہ ہے کہ آدمی لا إله إلا الله کا نہ صرف اقرار کرے بلکہ اس کو اپنے اوپر خدا کی سب سے بڑی نعمت جانے اور دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت آدمی کو اس کے سامنے ہیچ نظر آئے۔ اس کے بغیر آدمی اپنے آپ کو کہیں کا نہ سمجھے۔ اس کے جانے کی صورت میں آدمی کو دنیا اندھیر ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس کے بغیر جینے کا آدمی تصور تک نہ کرے۔ اس کے بغیر جینے پر آدمی موت کو بلکہ آگ میں کوڈ پڑنے کو اپنے دل میں ترجیح دے۔ لا إله إلا الله کو زندگی کی متاع عزیز ترین جاننا اس کلمہ کا اقرار کرنے کی ایک بنیادی شرط ہے۔ اور یہاں یہ کلمہ کی پانچویں شرط کے طور پر بیان ہوئی ہے۔

مزید برآں..... یہ بھی ایک حقیقت ہے اور عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جس بات کے کرنے اور سننے میں آدمی کو سب سے زیادہ سرور ملتا ہو وہ ضرور اس کا موضوعِ خن بھی بن جاتی ہے۔ بلکہ وہ اس کی گفتگو اور اس کی دعوت کا اصل محور ہی بن جاتا ہے۔ ہنہیں سلتا کہ ایک چیز کو انسان اپنی سب سے بڑی دولت جانے اور گرد و پیش میں وہ اُس کے موضوعات کے اندر نہایت مرکزی حیثیت مدد کرے۔

اگرچہ یہ بات ایک نتیجے کے طور پر آتی ہے نہ کہ ایک شرط کے طور پر، لیکن یہ شرط (یعنی کلمہ سے شدید محبت و وارثی ہو جانا اور اس سے آدمی کو سرور ملتا) اگر

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عہد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

پوری ہونے لگتی ہے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہوتا ہے کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَنْ مَوْضِعَاتٍ أَبَدِيَّ كَمَنْ دُعَوَاتٍ پُرِّجَحَاجَاً مَيْسِ.

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شروط واضح ہو جانے سے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تقاضوں کا بھی خود بخود ایک نہایت خوب تعین ہو جاتا ہے۔

شرط پنجم کے دلائل:

قرآن سے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونَ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ
كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِّلَّهِ (ابقرہ: ۱۶۵)

”کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا رسولوں کو اس کا ہمسر اور
مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ
گرویدگی ہونی چاہئے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر
اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔“

يَا يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا مَنْ يَرُ تَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
يَا تَبِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهُ أَذْلَةٌ عَلَى الْمُتُّوْمِنِينَ أَ
عِزَّةٌ عَلَى الْكُفَّارِيْنَ يُجَاهِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ
لُوْمَةَ لَا تَئِمْ (المائدہ: ۵۳)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عبد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

پھرتا ہے (تو پھر جائے) اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا۔ جو مونوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔

سنت سے:

حضرت انسؓ سے صحیح حدیث مردی ہے کہ رسول ﷺ فرماتے ہیں:
 ثَلَاثٌ مِّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوةَ الْإِيمَانَ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرءَ لَا يُحِبِّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفَرِ، بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ (البخاری مع الفتح ۱ / ۷۲ ح ۴۳ مسلم ۱ / ۶۶)

”تین باتیں جس آدمی میں آجائیں بس وہ ایمان کا مزہ اور لطف اٹھالیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ﷺ اس کو دنیا کی ہر ہستی سے زیادہ عزیز اور محبوب ہو جائیں، دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کی خاطر، اور تیسرا یہ کہ کفر سے ایک بار نکل آنے کے بعد اس میں لوت جانے سے اس کو اتنی کراہت ہونے لگے جتنا انسان آگ میں پڑ جانے سے لرزائی اور گریزائی ہو۔“

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عباد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَيْفَ حَصَّنَ الْجَنَاحَيْنِ

انقیاد و تسليم

چھٹی شرط یہ ہے کہ انسان خلوصِ دل کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی طلب کرتے ہوئے، اس کلمہ کے حقوق یعنی فرائض و واجبات ادا کرنے پر کار بند ہونا قبول کر چکا ہو۔ اس کو ”انقیاد“ کہتے ہیں۔

ساتویں شرط یہ ہے کہ آدمی نے اس کلمہ کے حقوق کو (ظاہر میں ہی نہیں) دل سے مان لینا بھی قبول کر لیا ہو، یوں کہ اس کی کوئی بات رد کر دینے کا اس کے ہاں تصور تک باقی نہ رہ گیا ہو۔ اس کو ”تسليم“ کہتے ہیں۔

تو ضمیح:

کلمہ کی چھٹی شرط ”انقیاد“ اور ساتویں شرط ”تسليم“ بتائی گئی ہے۔

”انقیاد“ عملی اور ظاہری طور پر تابع فرمان ہو جانا ہے اور ”تسليم“ قلبی و باطنی طور پر تابع ہونا۔ ”انقیاد“ کا مطلب ہے حکم کی تعییل اور ”تسليم“ کا مطلب ہے دل سے اس پر راضی بہ رضا ہو جانا اور عین اسی کو برق ماننا۔ ”انقیاد“ رویے میں تابع فرمان ہو جانا ہے اور ”تسليم“ قلبی کیفیات میں رام ہو جانا۔ یہ دونوں باتیں لَا إِلَهَ

شیر سلف سے پیوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

الا اللہ کی شہادت معتبر ہونے کیلئے شرط ہیں۔ چنانچہ ظاہر اور باطن میں اس حقیقت کے تابع ہو جانا جو لا اله الا اللہ میں بیان ہوئی کلمہ گو ہونے کیلئے باقاعدہ طور پر مطلوب ہے۔

عربی میں ”انقیاد“ کا لفظ قادِ یقُوْدُ کے مادہ سے انقادِ یَنْقَادُ بابِ انفعال ہے۔ ”انقیاد“ یعنی کوئی جیسے چلائے ویسے چلتے جانا، بالکل ویسے ہی جیسے نکیل سے کھینچا جانے والا اونٹ جدھر کو چلایا جائے اور ہر کو چلتا جاتا ہے۔ ”انقیاد“ کی یہی حقیقت ہے۔ جبکہ ”تسليم“ کا مطلب ہے اپنا من کسی کے سپرد کر دینا اور اپنی مرضی سے دستبردار ہو کر اس کی مرضی کو ہی دل سے اختیار کر لینا۔ پس لا اله الا اللہ کہتے وقت باقاعدہ طور پر یہ مطلوب ہے کہ انسان کا بیرون اور اندر وہ ہر دو خدا کا تابع فرمان ہونے پر آمادہ ہوں اور ان ہر دو پہلو سے وہ ”اسلام“ یعنی خدا کے آگے surrender ہونے اور رام ہو جانے کا باقاعدہ ایک عہد کرے۔ کلمہ پڑھتے وقت انسان خدا کا فرمائ بردار رہنے کا گویا ایک باقاعدہ حلف اٹھاتا ہے۔

اب یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے: ”انقیاد اور تسليم“ دونوں یہاں لا اله الا اللہ کی شروط کے طور پر بیان ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے یہ مراد ہیں کہ انسان پہلے ظاہر و باطن میں دین کے تمام احکام پر عمل پیرا ہو تو پھر جا کر لا اله الا اللہ کی یہ دو شرطیں (انقیاد اور تسليم) اس کے حق کے میں پوری ہوں اور تک آدمی کی کلمہ گوئی کا اعتبار ہی معلق رہے یعنی آدمی اس وقت تک مسلمان ہی شمارہ ہوا!

لا اله الا اللہ کہتے وقت جو ”انقیاد“ اور ”تسليم“ مطلوب ہے وہ بس یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ظاہر اور باطن میں لا اله الا اللہ کے حقوق کا پابند جانے اور وہ ابتدائی آمدگی

اس کے ہاں پوری طرح پائی جائے جس کو خدا کی فرمان برداری کا ایک عہد کہا جا سکتا ہو۔ اسلام میں داخل ہوتے وقت (یعنی کلمہ زبان سے ادا کرتے وقت) ایسی ہی ایک آمادگی درکار ہوتی ہے۔ خدا کا فرمان بردار رہنے کی یہ واضح دلوڑ آمادگی ابتداءً اگر اس کے ہاں پائی جاتی ہے تو اس کو ”داخل اسلام“ ماننے کی شرط میں سے چھٹی اور ساقتوں شرط سمجھتے اس کے حق میں پوری ہوئی اور اس کا اسلام میں داخلہ معتبر ہوا۔ رہ گیا زندگی میں پل پل پر ”انتیاد“ اور ”تسليم“ کا عملًا ثبوت دیتے چلے جانا تو وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں آتا ہے نہ کہ لا الہ الا اللہ کی شرط میں۔ ”شرط“ وہ چیز ہیں جن کے پورا ہونے سے پہلے ایک شخص کا مسلمان ہونا، ہی پایہ ثبوت کو نہ پہنچ۔ البته ”تقاضے“ وہ چیز ہیں جس کی نوبت انسان کا ”قبول اسلام“ معتبر مانا جانے کے بعد آتی ہے۔ ”شرط لا الہ الا اللہ“ کو عین ابتداء میں ہی یعنی لا الہ الا اللہ کہتے وقت ہی پورا کرنا ہوتا ہے، اس کے بغیر آدمی کا کلمہ پڑھنا، ہی معتبر نہیں۔ البته جس چیز کو، ”لا الہ الا اللہ کے تقاضے“ کہتے ہیں تو اس کا معاملہ ساری عمر چلتا ہے۔

یعنی اعمال، کرنا تو دراصل لا الہ الا اللہ کے اقرار کا تقاضا ہی ہے نہ کہ اس کی شرط۔ البته شریعت کے بتائے ہوئے اعمال، کرنے کیلئے ظاہراً اور باطنًا ایک آمادگی اور استعداد کا آدمی کے یہاں پایا جانا لا الہ الا اللہ کے اقرار کی بہر حال ایک شرط ہے۔

چنانچہ کلمہ پڑھتے ہوئے اگر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ کلمہ میں جو حقیقت بیان ہوئی، ظاہراً اور باطنًا اس کا تابع ہو رہے کیلئے اسے کچھ کرنا کرانا نہیں۔ تو اس کا کلمہ پڑھنا غیر معتبر ہے۔

یہاں ایک اور مبحث واضح ہو جانا بھی ضروری ہے:

اللہ اور رسول کے آگے کسی کی بات کو مقدم نہ ٹھہرانا اسلام کی ایک اساسی شرط ہے اور عقیدہ کا ایک نہایت بنیادی مسئلہ۔ ”اتفاقاً“ یعنی اپنی مہار اللہ اور اس کے رسول کو تھما دینا درحقیقت یہی ہے۔ رسول کی آواز کے آگے اپنی آواز اونچی ہو جانے دینا تک قرآن کے اندر ایمان کے منافی ٹھہرایا گیا ہے اور اس پر سب کے سب اعمال بر باد ہو جانے کی عین دستائی گئی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقْدِمُوا بَيْنَ يَدِيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا
الَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

(الحجرات: ۲-۱)

”اے ایمان والو! مت بڑھاؤ اللہ اور رسول کے آگے کسی کو“

اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے جانے والا۔

اے ایمان والو! مت اونچی ہونے دا اپنی آوازیں نبی کی آواز کے

اوپر۔ اور نہ اس کے آگے یوں کھل کر بولا کرو جیسے ایک دوسرے کے

آگے کھل کر بول لیتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے سب اعمال بر باد ہو

جائیں اس حال میں کہ تمہیں خبر بھی نہ ہو۔“

مسلم فرد اور مسلم معاشرے کا یہ وہ باقاعدہ دستور اور آئین ہے جو سورہ حجرات کی ان دو آیتوں کے اندر بیان ہوا۔ اس کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو ”اتفاقاً“ کہیں گے۔ یہ ”اتفاقاً“ اگر دل میں گھر کر لے تو اس کو ”تسليماً“ کہیں گے۔ دونوں شہادت لا اله الا اللہ کے معین ٹھہرنے کے معاملہ میں شرط ہیں۔

امام ابن قیمؓ سورہ حجرات کی ان آیات کے حوالے سے کہتے ہیں:

”نبی کی آواز کے آگے ان کا اپنی آواز اونچی کر لینا اگر ان

کے سب اعمال بر باد ہو جانے کا باعث ٹھہرا دیا گیا ہے..... تو پھر اس بارے میں کیا خیال ہے کہ نبیؐ جو چیز لے کر خدا کے سیماں سے آیا یہ اس پر اپنی آراء کو مقدم ٹھہرا میں؟ یہ اپنے ذوق کو اس پر مقدم جانیں؟ اپنی سیاست کو اس پر مقدم رکھیں؟ اور اپنے فلسفہ و فکر کو اس پر مقدم کریں؟ یہ اپنی ان (خانہ ساز یوں) کو نبیؐ کی لائی ہوئی بات کے اوپر کر دیں؟ کیا یہ تو کہیں اولیٰ تر نہیں کہ ان کے اس روے اور و تیرے سے ان کے اعمال بر باد ہو جائیں؟؟؟؟ (علام الموقعن: ۱۵)

امام ابن قیمؓ کے زمانے میں معاملہ کی سُنگینی شاید یہیں تک تھی اور وہ اسی پر تعجب کرتے ہیں کہ کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا دعویٰ بھی کرتا ہو اور پھر نبیؐ کی لائی ہوئی ہدایت کے بال مقابل اپنی رائے یا اپنے ذوق یا اپنی سیاست کو ہی مقدم جانتا ہو۔ امام ابن قیمؓ کے زمانے میں مسلم معاشروں کے اندر ظاہر ہے نبیؐ کی لائی ہوئی شریعت کے سوا کوئی قانون تھا اور نہ آئیں۔ لیکن اب آج اس بارے میں کیا خیال ہے کہ نبیؐ کے لائے ہوئے قانون کے آگے کوئی اپنا قانون لے کر آئے؟ کوئی نبیؐ کے قانون سے متصادم قانون کو مقدس، کہہ؟ اس بارے میں کیا خیال ہے نبیؐ کی بات سے متصادم چیز کو کوئی شخص با قاعدہ قانون جانے اور اس کا چلن کرنے اور کروانے کو اپنی زندگی کا آئینہ اور معاشرے کا دستور مانے؟ کوئی اللہ و رسولؐ کی بات سے متصادم قانون کی پابندی کرنے اور کروانے کا داعی ہو اور اس بات کو وہ ایک اچھے انسان، اور اچھے شہری، کی تعریف کا لازمی حصہ قرار دیتا ہو؟ کیا شک ہے کہ ایسے شخص کے حق میں شہادت لا الہ الا اللہ کی وہ بنیادی ترین شرط ہی پوری نہیں ہوئی جس کو علماء عقیدہ کی اصطلاح میں ”انقیاد“ کہا جاتا ہے۔

قرآنی استعمال میں بعض مقامات پر انقیاد کیلئے اسلام اور تسلیم کیلئے ایمان

کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ خصوصاً میکھنے سورۃ الحجرات کی آیت ۱۲۔

اس سیاق میں اسلام (انقیاد) سے مراد ہے اپنی نکیل دین کو تھما دینا اور ایمان (تسليم) سے مراد نکیل تھادی نے کے اس واقعہ کو دل و جان سے قبول کر لینا اور اس پر دل کے خلجان سے آزادی پانا۔

بس اوقات انقیاد اور تسليم ایک دوسرے کے ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں بعینہ جس طرح اسلام اور ایمان کسی وقت ایک دوسرے کے ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ”انقیاد“ اور ”تسليم“ ہر دو شرط پر گفتگو کو ایک ہی فصل میں اکٹھا کر دیا ہے۔

”انقیاد“ اور ”تسليم“ کی اس کیفیت کا آدمی کے ظاہر و باطن میں کم از کم حد تک وجود پانا ہر شخص کے حق میں لازم ہے کیونکہ یہ شہادت کے اعتبار کیلئے باقاعدہ شرط ہے۔

شرط ششم کے دلائل:

قرآن سے:

وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ (آل عمران: ۲۵)

”اور پڑ آواپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اسکے۔“

وَمَنْ أَحْسَنْ دِينًا مُّمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ (النساء: ۱۲۵)

”اس شخص سے بہتر اور کس کا طرزِ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سرتسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک کر کا،“

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحَسِّنٌ فَقَدْ
استمسك بالعروة الوثقى
(لقمان: ۲۲)
”جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور عملًا وہ نیک ہواں
نے فی الواقع ایک بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا۔“

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بِيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَحْدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مَمَّا قَضَيْتَ
(النساء: ۲۵)

”نہیں اے محمد ﷺ! تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو
سکتے۔ جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یتم کو فیصلہ کرنے والا نہ
مان لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کروں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ
کریں بلکہ سر بر تسلیم کر لیں۔“

سنت سے:

رسول ﷺ فرماتے ہیں:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ
(النوری فی الأربعین)

”تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں جب تک اس کی ہر خواہش
میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔“

توضیح:

اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ (النَّاسُ: ١٢٥)..... يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ (الْقَمَان: ٢٢)..... یعنی اپنے وجود کا رخ خدا کی جانب کر دینا اور اپنا آپ خدا کو سونپ دینا، اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دینا۔

سورہ القمان کی مذکورہ بالا آیت کے اندر واضح کر دیا گیا کہ ایسا ہی شخص در اصل عروہ و ثقی کو تھامتا ہے۔ عروہ و ثقی یہی لا الہ الا اللہ ہے، جیسا کہ کتب تفسیر سے واضح ہے۔ یعنی جو شخص اپنا آپ خدا کے تابع کر دے تو در اصل وہی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کا یہ مضبوط سہارا تھاما جونہ دنیا میں آدمی کو بے آسرار ہنے دے اور نہ آخرت کی مشکل گھڑیوں میں۔

چنانچہ اقتیاد (جس کو اسلام یا "خود سپردگی" بھی کہا جاتا ہے) لا الہ الا اللہ کے معتبر ہونے کیلئے ایک باقاعدہ شرط مانی گئی ہے۔

اس کے بعد سورہ نساء کی جو آیت مذکور ہوئی ہے اُس میں بتا دیا گیا ہے کہ آدمی کا ایمان تک معتبر نہیں جب تک وہ اپنی زندگی کے سب فیصلے خدا کے فرستادہ رسول کو نہ سونپ دے۔ یعنی اسلام میں داخل ہونے کی شرط یہ ہے کہ آدمی زندگی کے سب معاملات میں اپنے اور ہر کسی کے اختیار سے مستبردار ہو جائے اور ان کو طے کر دینے کا حق صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو دینے پر آمادہ ہو۔ جب تک وہ زندگی کے جملہ امور میں اللہ کی شریعت کے سوا کسی اور ہستی کے اختیار یا باقاعدہ و قانون کو تسلیم کرتا ہے اس آیت کی رو سے تک وہ صاحب ایمان تصور نہ ہوگا..... یہاں تک کہ وہ غیر اللہ کے ہر اختیار اور قانون کو خدا کے اختیار اور خدا کے قانون کے آگے بیچ نہ جانے لگے۔

یہ ”انقیاد“ کلمہ کے معتبر ہونے کیلئے ایک شرط کے طور پر ہی مطلوب ہے۔

شرط ہفتم کے دلائل:

قرآن سے:

وَكَذِلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِّنْ نَذِيرٍ إِلَّا
قَالَ مُتَرْفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ
مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوْلُو جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَ
كُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

(الزخرف: ۲۳-۲۵)

”اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہمیں تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنی ہے۔ ہر بھی نے ان سے کہا: کیا تب بھی (تمہیں اسی کی پیروی کرنی ہے)، اگرچہ میں اُس آئین سے، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہیں زیادہ ہدایت یافتہ آئین لے کر تمہارے پاس آ پہنچا ہوں؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جو آئین دے کر تم بھیجے گئے ہو، ہم تو اس کو مان کر دینے کے نہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا؟۔“

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارُكُوا آلَهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ (الصفات: ۳۶-۳۵)
”یہ (جنہی) لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوابندگی
کسی کو سزاوار نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک
شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبدوں کو چھوڑ دیں۔“

تو فتح:

مراد یہ کہ نبی جو چیز لے کر آیا، یہ اس کو مان کر دینے کے نہ ہوئے۔ اپنے
آباء و اجداد سے وابستگی کا پندرہ ان کے آڑے آتارہا اور نبی کو ان کی جانب سے
ایک صاف جواب مل جاتا رہا کہ وہ اس کے تابع فرمان ہو جانے کیلئے تیار نہیں۔
اور یہ کہ ان کے اپنے دستور، ان کے اپنے آئینے، ان کے اپنے بڑے اور ان کے
اپنے طریقے جوان کے یہاں ہمیشہ سے چلتے آئے ہیں ان کو بس انہی سے
وابستگی عزیز ہے۔ خداۓ واحد کی بندگی و پرستش کی اس پکار پر اور اس کے نازل
کئے ہوئے اس دستور کے آگے ان کی گردان نے پنجی ہو کر نہ دیا۔

نبی کا مطالبہ یقیناً ایک کڑا مطالبہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ سب دستور اور قاعدے جو
آج تک ”چلتے“ آئے ایک قوم کی زندگی میں اب معطل ٹھہریں گے سوائے اس حق
کے جس پر آسمان سے ہی حق کی باقاعدہ مہر لگ کر آئی ہو۔ اور یہ کہ کسی کی پیروی،
کسی کی بندگی، کسی کی پرستش زمین پر نہیں ہو گی سوائے اس ذات کبریاء کے جوان
کی جانوں کی مالک ہے اور جو کہ ان کی معبد و حقیقی ہے۔ باقی ہر معبد، ہر دستور اور ہر
طرز حیات سے ان کو برگشته ہو جانا ہوگا۔ خدا کی چوکھٹ پر جھکنا درحقیقت یہی

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

ہے۔ نبی کا یہ مطالبہ جو نہایت واضح انداز میں ایک فرد یا ایک قوم کے سامنے رکھ دیا جاتا رہا اور اس کے بیان کا پورا حق ادا کر دیا جاتا رہا، بہر حال ایک کڑا مطالبہ ہے۔ اس کے آگے سر تسلیم خم ہو جانا آسان بہر حال نہیں۔ یہ بہر حال ایک قوم کی زندگی میں ۱۸۰ کے زاویے پر مُرجانے کا مطالبہ ہے اور زندگی کے دھارے کو ایک رخ سے ہٹا کر بالکل ہتی ایک اور رخ پر ڈال دینے کا واضح واضح تقاضا۔ یہی وجہ ہے جو اوپر مذکور آیات میں اس رویے کا ذکر ہے جو نبیؐ کی دعوتِ توحید و اتباع کے بال مقابل قویں اپنی جہالت کے باعث ہمیشہ ظاہر کر لیتی رہیں اور بالآخر آسمان سے ماتھا لگا لیتی رہیں؛ جس کے نتیجے میں حق اور باطل کے مابین باقاعدہ ایک میدان صح جاتا رہا، یہاں تک کہ باطل کو سورج کی روشنی تلنے لے کر اور نہایت برہنہ و بدنا کر کے اور ”حق“ پر ہونے کے معاملہ میں اس کے سب زعم دور کر دینے کے بعد اس کو بر باد کروا دیا جاتا اور زمین پر از سرنوچت کا دور دورہ کروادیا جاتا۔ البتہ اس مبارک کہانی کا آغاز ہمیشہ اس ”کٹھن“ مطالبے کے وان کے سامنے رکھ کر لیا جاتا کہ ہر معبود، ہر ریت اور ہر دستور سے منہ موز کر کر، خواہ وہ کتنا ہی ان کے قوی و آبائی فخر کی بنیاد رہے ہوں، ان کو اپنارخ خدائے واحد قہار کی جانب پھیبر دینا ہوگا اور ایک اُسی کی بندگی اختیار کر لیتے ہوئے اُسی کے فرستادہ رسولوں سے اپنی زندگی کا ایک ایک مسئلہ دریافت کرنا ہوگا اور جو وہ کہہ دیں اسی کو اپنے لئے حقیقی دستور ماننا ہوگا۔ یہاں تک کہ رسولوں کی بات کے آگے چوں و چرا کر لینے کو بھی اپنے حق میں کفر ماننا ہوگا۔

البتہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کے یہ مضامین رکھ جاتے، جس کا مطلب ان کے آئین زندگی میں ایک بنیادی ترین تبدیلی تھی، خصوصاً جب ان کے کھاتے پیتے اور قوم کو لے کر چلنے والے آسودہ حال طبقوں کے سامنے نہایت

واضح لفظوں میں آسمان سے اترنے والا یہ مطالبہ رکھا جاتا تو ان کا پندار انہیں گردن خم کرنے سے روک دیتا اور وہ کہتے کہ محض ایک جنون زده شاعر کے کہنے پر کیا ہم اتنا بڑا کام کر ڈالیں، یعنی اپنے ان خداوں کو خیر باد کہہ کر اور اپنے آبائی و قومی دستوروں کو فن کر کے بس اسی کے پیچھے چل دیں؟ اس کی یہ حیثیت؟؟؟؟؟

جی ہاں! رسول کی اور اس کے لائے ہوئے آئین کی یہی حیثیت!!!!!! کم از کم انہوں نے سمجھ خوب لیا تھا کہ رسولوں کا مطالبہ ان سے عین ہے کیا اور یہ جھگڑا آخ رس بات کا جھگڑا ہے..... اور یہ کہ آسمان، اور زمین، میں کسی بات پر ٹھن سکتی ہے تو وہ کوئی بات ہے؛ یعنی آسمان سے اترنے والے عذابات کی بات / یا پھر فریق حق کو فریق باطل کے خلاف ہتھیار اٹھا لینے کے اذن پر میں آسمانی احکام و شرائع۔ کسی نزع کے باعث زمین پر نازل ہو سکتے ہیں تو وہ کو نسانزع ہے۔ ورنہ تو آسمان سے زمین کیلئے حمتیں ہی اترتی ہیں نہ کہ پرے درپے عذابات یا قتال و خون ریزی کو مشروع ٹھہرانے کے احکامات۔

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارُكُوا آلِهِتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ
(الاصفات: ۳۵-۳۶)

”یہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوابنگی کسی

کو سزاوار نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک

شاعر مجnon کی خاطر اپنے معبدوں کو چھوڑ دیں۔“

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرُفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوْلُو جِنْسِكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (انحراف: ۲۳-۲۵)

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

”اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہمیں تو انہی کے قش قدم کی پیروی کرنی ہے۔ ہر بُنی نے ان سے کہا: کیا تب بھی (تمہیں اسی کی پیروی کرنی ہے)، اگرچہ میں اُس آئین سے، جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اُنہیں زیادہ ہدایت یافتہ آئین لے کر تمہارے پاس آ پہنچا ہوں؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جو آئین دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو مان کر دینے کے نہیں۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لوا کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔“

پس اصل نزاع کسی فرد یا کسی قوم کی زندگی میں اس کلمہ اور اس نبیؐ کی یہ حیثیت طے کرانا ہے، نہ کہ محض اس کی نعمتیں کھلوالینا یا اس کے نام کی سیرت کافرنیسیں منعقد کرالینا یا محض اس کی ”تصدیق“ کروالینا۔ اس کلمہ اور اس نبیؐ کو قبول کرنے کے حوالے سے جو واضح ترین سوال ایک فرد یا ایک قوم کے سامنے رکھا جانا ہے وہ ”انقتیاد“ ہے کہ آیا وہ یہ ”انقتیاد“ (یعنی اپنی مہار تھما دینا ہی) قبول کرتا ہے یا نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی چھٹی شرط یہ کہتی ہے کہ اس ”انقتیاد“ کے بغیر کسی کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا سرے سے معتبر نہیں۔

”انقتیاد“..... یعنی ہر طریقے، ہر دستور اور ہر آئین زندگی سے دستبردار ہو کر اپنی مہار اپنے وقت کے نبی کو ہی تھما دینا کہ وہ خدا کی بندگی کی راہ میں اسے جدھر کو چاہے لے کر چلتا جائے۔ ”انقتیاد“ بطور فرد بھی اور ”انقتیاد“ بطور قوم بھی..... آدمی کی زندگی میں ایسا ایک عہد با قاعدہ انداز میں ہو جانا..... جہاں یہ چیز شہادتِ لا الہ الا اللہ کا آپ سے آپ مطلب ہے وہاں یہ لا الہ الا اللہ کی بنیادی

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

ترین شروط میں سے ایک شرط کے طور پر بھی بیان ہوئی ہے۔ زندگی بھر کیلئے ایسا ایک عہد کر رکھنے کا ہی نام علمائے عقیدہ کی اصطلاح میں ”انتیاد“ ہے۔ کسی کی زندگی میں یہ عہد ہونے سے رہ گیا ہے، کسی کی زندگی میں خدا کی نازل کردہ دستاویز اور خدا کے فرستادہ پیام برکی یہ حیثیت طے ہونے سے رہ گئی ہے، تو سمجھئے اس کی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کی کارروائی سرے سے عمل میں نہیں آئی۔ آسمان سے آئی ہوئی قرآنی دستاویز اور عرش سے بخشے گئے اختیارات کی مالک پیغمبر ہستی کی یہ حیثیت اپنی زندگی میں طے کئے بغیر اور اس کو باقاعدہ ایک عہد کے طور پر اختیار کئے بغیر آدمی کلمہ گوئی ہونے کا زعم رکھنے تو یہ جہالت اور فریب خودگی کے سوا کچھ نہیں۔

یہ چیز جس کو ”انتیاد“ کہا گیا آدمی کے ”مسلم“ مانا جانے کی شرط ہے۔ حق یہ ہے کہ ”اسلام“ ہی یہ ہے۔ اور ”اسلام لانے“ سے مراد بھی ”انتیاد“ اختیار کرنا ہے۔ ”مسلم“ مانا جانے کیلئے منافقین تک کو ہر شریعت ہر قانون ہر دستور اور ہر آئین کا قلاade اپنی گردن سے اتار کر لا الہ الا اللہ کے دستور کا قلاade پہننا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ”اسلام“ کا کوئی تصور ہی نہیں اور کلمہ گوئی کا کوئی معنی ہی نہیں۔ البتہ یہ چیز یعنی غیر اللہ کی شریعت کا قلاade اتار کر خدائی دستور کا قلاade پہننا رکھنا۔ یہ روایہ ظاہری اعمال میں ہی نہیں بلکہ انسان کے درون میں بھی مطلوب ہے۔ کیونکہ ظاہری اعمال میں منافقین کو بھی ہر دستور کا پڑھنے گردن سے اتار کر خدائی دستور کا پڑھنے ہی گردن میں پہن کر رہنا ہوتا ہے، جس کا فائدہ ان کو انسانوں ہی کے یہاں ہو سکتا ہے نہ کہ خدا کے یہاں۔ پس لازم ہے کہ ”ظاہر“ کے ساتھ ساتھ انسان کا ”باطن“ بھی یہ قلاade پہنے، تاکہ یہ خدا کے ہاں جا کر کام دے نہ کہ انسانوں سے جان بخشی کروانے تک

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

مدد و در ہے۔ اصل جان بخشی وہ ہے جو خدا کے ہاں جا کر ہو جائے اور اصل جان کندن بھی وہی جو خدا کے ہاں ہونے والی ہے۔ پس وہ چیز جس کے، ظاہر میں پائے جانے کو ہم نے ”انقیاد“ کا نام دیا ہے عین اسی چیز کا انسان کے درون میں پایا جانا ”تسلیم“ کہلاتا ہے اور جیسا کہ ہم نے دیکھا یہ ”تسلیم“ بھی ”کلمہ“ کی ایک باقاعدہ شرط ہے۔ پس ہر باطل آئین سے دستبردار ہو کر صرف ایک رب العالمین کی شریعت کا قلا دہ ہی اپنے ظاہر میں ڈال لینا ”انقیاد“ کہلاتا ہے اور اپنے باطن میں ڈال لینا ”تسلیم“ ہر دو، ”کلمہ“ معتبر ہونے کیلئے شرط ہیں؛ یعنی ہر دو کے بغیر ”کلمہ“ پڑھا ہونا معتبر نہیں۔ اول الذکر، ”کلمہ“ کی چھٹی شرط کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اور ثانی الذکر، ”کلمہ“ کی ساتویں شرط کے طور پر۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ”انقیاد“ اور ”تسلیم“ ایک ہی خوبصورت حقیقت کے دو رخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی وقت ان میں سے ایک ہی لفظ بول کر دوسرا ساتھ مراد لے لیا جاتا ہے۔ کتب عقیدہ کے اندر بھی ان دونوں کے مباحثہ زیادہ تر جڑے ہوئے ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علمائے عقیدہ ان دونوں کو کسی وقت ایک ہی شرط کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ اور بلاشبہ ان میں سے ایک کا ذکر ہونا دوسرے کو آپ سے آپ لازم ہے۔ کیونکہ اسلام میں: ظاہر، باطن کے بغیر بے معنی ہے اور باطن، ظاہر کے بغیر۔

یہاں ضروری ہو جاتا ہے کہ ”مرجحہ“ کے مذہب کا بھی کھل کھلا کر رد کر دیا جائے جو محض ”قصدیق“ کو ہی کلمہ معتبر ہونے کیلئے کافی جانتا ہے اور ”انقیاد“ اور ”تسلیم“ کی شرط لگانے کو باطل قرار دیتا ہے۔ جس قدر اس مرجحہ کے مذہب نے امت کے عقیدے کا ستیاناس کیا ہے درون یا یuron کے کسی دشمن نے نہ کیا ہو گا۔

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

مرجحہ کا مذہب جو کہ ”ارجاء“ کہلاتا ہے، اور جو کہ امت کی تاریخ میں پائی جانے والی ایک نہایت خطرناک گمراہی ہے، کا کہنا ہے کہ ”اتفاقیاد“ اور ”تسلیم“ ایسی اشیاء آدمی کے بیہاں پائی جائیں تو بڑی اچھی بات ہے مگر شہادتِ لا الہ الا اللہ کے معتبر قرار پانے کیلئے شرط بہر حال نہیں۔ مرجحہ کے نزدیک ”ایمان“ مخصوص تصدیق کر دینے کا نام ہے۔ یعنی آدمی کا بس یہ مان لینا کہ لا الہ الا اللہ میں جوبات ہوئی وہ ٹھیک ہے، یا یہ کہ اس کلمہ اور نبیؐ کی کسی بات کو وہ ”جھٹلاتا“ نہیں یا یہ کہ وہ کلمہ اور نبیؐ کی کسی بات کو ”غلط“ نہیں کہتا۔ مرجحہ کے نزدیک آدمی کا مخصوص یہ کہ لینا اس کی شہادتِ لا الہ الا اللہ کو معتبر قرار دلانے کیلئے نہایت کافی ہے اور اس پر مزید کوئی شرط لگانا سر اسرار باطل!

رسولوں کا اپنی قوموں سے جو ایک بنیادی ترین مطالبہ تھا، اور جس کے پورا ہوئے بغیر انبياء کے اور ان کی قوموں کے مابین پایا جانے والا نزاع ہرگز ختم نہ ہوتا تھا، اور جس کو پورا کئے بغیر کوئی شخص حالتِ کفر سے نکل کر حالتِ اسلام میں ہرگز نہ آ سکتا تھا۔ رسولوں کے اس بنیادی ترین مطالبہ کو مخصوص تصدیق، کے اندر محسوس کر دینا اور ”اتفاقیاد“ اور ”تسلیم“ کو رسولوں کے اس بنیادی ترین مطالبہ سے منہا کر دینا جس قدر مصلحکہ خیز ہو سکتا ہے اور کتابوں اور صحیفوں کی اپنی ہی شہادت سے جس قدر مقتصاد ہے وہ آپ سے آپ عیاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علمائے سنت ارجاء کی گمراہی کو امت کے عقیدہ کیلئے نہایت عظیم خطرہ قرار دیتے ہیں، خصوصاً ان آخری صدیوں میں جب لوگ اور بیہاں کے معاشرے واقعتاً ضرورت مند، نظر آتے ہیں کہ کوئی عالم دین، مخصوص زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق پر ہی ان کو اسلام کا ایسا ٹھیکنیٹ دے دیا کرے جو کہیں چیخ نہ ہو سکتا ہو اور جو ”اتفاقیاد“ اور ”تسلیم“ ایسی ”شرط لا الہ الا اللہ“ سے اب ان کو قیامت تک کیلئے چھوٹ دے ڈالے!

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آج کے دور میں اسلام کے احیاء کا جو عمل مطلوب ہے اس میں لوگوں کو ”شرط لا اله الا الله“ اور ”نُوقضِ لا اله الا الله“ ایسے بنیادی اس باق پڑھانا بھی باقاعدہ طور پر شامل ہوگا۔ باطل کے رو بروحت کی سیسے پلائی دیوار کھڑی کر دینے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں کہ لوگوں پر نہایت واضح کر دیا جائے کہ ”اسلام“ کس سببیدہ و برگزیدہ حقیقت کا نام ہے اور یہ کہ اس میں داخل تصور ہونے کی بنیادی ترین شروط کیا ہیں اور اس سے خارج کر دینے والے اعمال اور رویے کیا کیا۔

سنت سے:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ، أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ قَبْلَتِ الْمَاءَ فَانْبَتَتِ الْكَلَأُ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرُ، وَكَانَتِ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسُ، فَشَرَبُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَىٰ إِنَّمَا هِيَ قِيَاعٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذِلِّكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهِ

(ابخاری: ۱/۲۵)

حضرت ابو موسیٰ اشعری سے صحیح حدیث مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

شیر سلف سے پوستہ، فشارے عمدے وابستہ.. حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

”مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت اور علم دے کر معموت فرمایا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہیں بہت زیادہ بارش بر سے۔ کہیں توز میں نرم و شاداب ہوا اور اس بارش سے خوب سیراب ہو کر فصل اگائے اور ہرا بھرا ہو جائے۔ کہیں پر چٹیل نشیب ہوں جو اس پانی کو روک رکھیں پھر اس کو بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کیلئے منفعت کا وسیلہ کر دے کہ وہ اس کو پینے، فصلیں سیراب کرنے اور غلے اگانے کیلئے کام میں لائیں۔ جبکہ یہ بارش کسی بخیز میں پر بھی بر سے جونہ تو پانی کو روک رکھے اور نہ اسے پی کر ہریاں اگا سکے۔ سو یہ مثال اس شخص کی ہے جو اللہ کے دین کا تفقہ حاصل کرے اور اسے میرے ساتھ معموت شدہ ہدایت سے اللہ تعالیٰ یوں فائدہ دے کہ وہ اسے خود سکھے اور دوسروں کو سکھائے اور یہی مثال اس شخص کی ہے جو اس کو لیکر نہ تو اٹھا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو، جو کہ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے، خود قبول کیا۔“

تو ضمیح:

قبول اور تسلیم..... یہاں تک کہ مالک کی بات کو رد کر دینے کا تصور باقی نہ رہے۔ ”قبول“ سے وہی مراد ہے جو سورہ حجrat میں بیان ہوا؛ یعنی اللہ و رسول کی بات کے آگے پھر کسی چیز کو مقدم نہ رہنے دے، یہاں تک کہ رسول کی آواز کے آگے آواز بلند کر لینے کو بھی اعمال اکارت چلے جانے کا موجب جانے۔ علاوہ

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمدے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

ازیں، قبول سے وہی مراد ہے جو سورہ نساء میں مذکور ہے: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (النساء: ۲۵) یعنی: ”نبی، اے نبی! یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ تھے سب تنازعات میں اپنا حکم نہ ٹھہرا لیں، پھر یہ اس پر اپنے نفسوں میں کوئی تنگی تک محسوس نہ کریں، اور جب تک یہ (اسکے آگے) سرتاسر تسليم نہ ہو جائیں۔“

یہ ہے وہ مطالبہ جوانبیا کا اپنی قوموں سے رہا ہے۔ ایمان کے معتبر ہونے کیلئے یہ ایک باقاعدہ شرط ہے۔ لا اله الا اللہ کے مقرر کردہ امور کو بلا چوں و چرا تسليم کرنا اور اس کو مطلق حق مانا اور اس سے متصادم ہر راستے ہر آئین کو متروک ٹھہرا لینا..... یہ ہے اس ہدایت کو قبول کرنا جسے لے کر رسول اللہ ﷺ دنیا کے اندر مبعوث ہوئے۔

فِيَا وَالنَّذْكُرُ يَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

یہ ہوئی کلمہ کی سات شرطوں کی کچھ تفصیل۔ کلمہ کی شروط ادا ہو جائیں اور یوں آدمی کا لآ اللہ الا اللہ کی شہادت دینا معتبر ہو جائے تو پھر ہی دین کے باقی اعمال کی قبولیت ہونے لگتی ہے۔

یہ بات پھر دھرا دینا فائدہ مند ہے کہ ان شروط کی ایک تو کم حد تک ادا لیگی ہے جو کہ ہر شخص پر لازم ہے۔ البتہ ان کی بہتر سے بہتر ادا لیگی کی کوئی حد نہیں۔ یہ آدمی کی اپنی اپنی ہمت اور ظرف پر ہے۔ جتنا بہتر آپ لآ اللہ الا اللہ کی ان شروط کو ادا کریں گے اتنا ہی آپ کے اعمال کی قبولیت کا امکان بڑھے گا اور اتنا ہی دین کے لئے آپ کی سعی اور مجاہدہ میں ایک حسن آئے گا اور اتنا ہی میزان میں آپ کے اعمال ایک وزن رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس نعمت سے مالا مال کر دے۔

وہی ہے جو توفیق دیتا ہے اور وہی ہے جو جب چاہے بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہو جائے۔

فلا حول ولا قوة الا به

بچنے کی سکت اور نہ اقدام کی طاقت، سوائے اللہ کے سہارے

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عہد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری منصہ میں معاون بنیے

چند اقتباسات از قرۃ عیون الموحدین

اس بات کی انتہائی اہمیت کے پیش نظر کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ شروط کے ساتھ پڑھا ہونا ضروری ہے اور پھر ساری زندگی ان شروط پر کاربند رہنے سے ہی کلمہ معتبر رہتا ہے، ذیل میں ہم ایک معروف عالم تو حیدر شیخ عبدالرحمٰن بن حسن بن محمد کے کچھ اقوال نقل کریں گے:

﴿عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَأْتُ فَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَيْسُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ - الحدیث﴾
”ابن عباس“ سے روایت ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے جب معاذؑ کو یمن کی جانب نمائندہ بنا کر بھیجا تو ان سے کہا: دیکھو! تم ایک اہل کتاب قوم کے ہاں جا رہے ہو۔ اس لئے سب سے پہلی بات جس کی تم انکو دعوت دو یہ ہونی چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں۔“

اس حدیث میں جواہل کتاب مذکور ہیں وہ یہود اور نصاریٰ ہیں جو اُس وقت یمن میں آباد تھے۔ ان کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا:
فَلَيْسُكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَعْلَمُ

سب سے پہلی بات جس کی تم انکو دعوت دو یہ ہونی چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیں۔

جبکہ یہ کلمہ تو وہ کہتے تھے۔ مگر وہ اس کے معنی اور حقیقت سے جاہل تھے جو کہ دراصل اس کا مفہوم ہے، یعنی کل عبادت ایک اللہ وحده لا شریک کیلئے خالص کردی جائے اور اسکے مساوا کی عبادت اور پیروی چھوڑ دی جائے۔ چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے مگر یہ ان کو فائدہ نہ دیتا تھا۔ وہ اس کلمہ کے معنی و مطلب سے ایسے ہی ناواقف و نابد تھے جیسے اس امت کے آخری دور کی اکثریت کا حال ہے۔ چنانچہ آج وہ یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ میں مردوں، غائب ہستیوں، طاغتوں اور درگاؤں کی عبادت کی صورت میں شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ اس کلمہ کے منافی امور کے مرتكب ہوتے ہیں۔ یعنی اپنے اعتقاد، اپنے قول اور اپنے فعل کے ذریعے وہ عین اس شرک کا اثبات کرتے ہیں جس کی یہ کلمہ نفی کرتا ہے اور عین اس اخلاصِ بندگی کی نفی کرتے ہیں جس کا یہ کلمہ اثبات کرتا ہے۔ متكلمین اور اشاعرہ کی پیروی میں وہ یہ خیال کرنے لگے ہیں کہ اس کلمہ کا مطلب ہے ”پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا“۔ جبکہ یہ تو وہ توحیدِ ربوبیت ہے جس کا پہلے مشرک بھی اقرار کرتے تھے مگر اس اقرار سے وہ داخلِ اسلام نہ ہو پاتے تھے.....

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلْمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عہد سے واسطہ۔ حقیقتِ دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ
(آل عمران: ۲۳)

”کہو: اے اہل کتاب! آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو
ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی
بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہٹھرائیں، اور ہم میں
سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنارب نہ بنائے..... اس دعوت کو قبول
کرنے سے اگر وہ منہ موڑیں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلم
(صرف اللہ کی اطاعت و عبادت کرنے والے) ہیں“

چنانچہ یہ ہے وہ توحید جو کہ اصل اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمْرًا إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ

الْقِيمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
(یوسف: ۲۰)

”حکم و قانون کا حق ایک اللہ کو ہے۔ اس کا امر ہے کہ ایک
اس کے سواتم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی دین قیم ہے مگر اکثر لوگ
نبیں جانتے،^(۱)“

عبدہ بن الصامت سے روایت ہے، کہا: فرمایا رسول

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى:

مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ
الَّتِي أَلْقَاهَا إِلَى مَرِيمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالنَّارَ حَقٌّ،
أَذْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ

”جس نے یہ شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لاک نہیں

(۱) قرۃ عیون الموحدین شرح کتاب التوحید، باب پنجم الدعاء الى
شهادة أن لا اله الا الله

شیر سلف سے پوستہ، فضائے عہد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

وہ کیتا واشریک ہے، اور یہ کہ مُحَمَّد صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عَیْسَیٰ اللہُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کے بندے اور رسول تھے اور اُس کا وہ فرمان جسے اللہ نے مریم کی جانب القا کیا اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے، اور یہ کہ جنت بحق ہے اور دوزخ برق ہے، اللہ سے جنت میں داخل فرمائے گا، خواہ اُس کا عمل کیسا بھی ہو؟

آپ صَلَّى اللہُ عَلَيْهِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ نے فرمایا ہے: مَنْ شَهَدَ لِيْعَنِی "جس نے شہادت دی"۔ اس بات میں شک و شہہر کی کوئی گنجائش نہیں کہ شہادت، شہادت ہوتی ہی نہیں جب تک وہ علم، وثوق اور صدق دل سے نہ دی جائے۔ اور جو جہالت اور شک کی حالت میں سرزد ہو وہ شہادت نہ تو معبرت ہوتی ہے اور نہ فائدہ مند۔ ایسی حالت میں تو شہادت دینے والا جھوٹا ہوتا ہے کیونکہ جس بات کی وہ شہادت دے رہا ہے اس کے مطلب سے وہ آگاہ تنک نہیں جبکہ یہ عظیم الشان کلمہ تو پہلے ایک نفی و انکار پر مشتمل ہے اور پھر ایک اثبات و اقرار پر نفی و انکار ایک اللہ کے سوہراں کی الوہیت اور خدائی کا، جب آپ "لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوُ الْعِلْمِ" کا جب آپ "لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" (آل عمران: ۱۸) شریک کی الوہیت اور فرماں روائی کا جب آپ "لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ" کہہ دیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ
قَائِمًا بِالْقُسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران: ۱۸)
”اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ ایک اُس کے سوا کوئی عبادت کے لاکن نہیں۔ اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہیں کہ اُس زبردست و دانا کے سوانی الواقع کوئی عبادت کے لاکن نہیں۔“

شیر سلف سے پوستہ، فضائے عہد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

سو کتنے گمراہ ہو جانے والے اس وجہ سے گمراہ ہوئے کہ وہ اس کلمہ کے مطلب اور معنی سے نا آشنا و نا بلد تھے۔ بلکہ اکثریت ایسوں کی ہے۔ انہوں نے اس کے معنی کی حقیقت ہی الٹ کر رکھ دی؛ جس الوہیت کی اس کلمہ میں نفی کروائی گئی تھی اُسی الوہیت کا اثبات وہ مخلوق ہستیوں کیلئے کرنے لگے، وہ مزاروں اور قبروں کی صورت میں بنائے گئے رب ہوں، طاغوت ہوں، اشجار و احجار ہوں یا جنات و شیاطین۔ اسی کو یہ لوگ دین بنا بیٹھے ہیں۔ اسی کی ترتیبیں و آرائش میں لگے ہیں۔ تو حید کو اب یہ بدعت کا درجہ دیتے ہیں۔ جو انہیں اس تو حید کی دعوت دے اُسے یہ برائحتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کلمہ کا مطلب اُتنا بھی نہ جانا جتنا کہ کفار قریب ایسے اہل جاہلیت جان گئے تھے۔ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اس کلمہ کے مطلب سے آ گاہ ہو کر اس بات سے انکاری تھے جو یہ کلمہ خالص عبادت اور بندگی کی صورت میں اُن سے تقاضا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بابت ذکر کیا:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَنَارٍ كُوَا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٌ (الصفات: ۳۶-۳۵)

”یہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبد
برحق نہیں ہے تو یہ گھنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک
شاعر مجنوں کی خاطر اپنے معبدوں کو چھوڑ دیں“

جبکہ اس امت کے آخری دور کے مشرکوں نے بھی انکار تو اسی بات کا کیا جس کا انکار ان سے پہلوں نے کیا تھا، جو کہ اسکے جوابات دینے میں ان کا اوپریہ ہوتا ہے اور صاف نظر آتا ہے جب کبھی آپ انہیں ان قبروں، مزاروں اور طاغتوں کی عبادت سے ٹوکیں اور ان ہستیوں کی

بندگی اور پیر و کاری سے، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، ان کو روک کر دیکھیں۔ بات یہ ہے اُن لوگوں نے اس کے معنی کو جان کر اس کا انکار کیا تھا اور ان لوگوں نے اس کے معنی سے جاہل رہ کر اس کا انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو اب ایسے لوگ ملیں گے جو بیک وقت لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اور وہ کو بھی پکارتے ہیں !!

امام بقاعیؒ کہتے ہیں:

"لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اس بات کی صاف کھلم کھلانی فی کہ اُس عظیم ترین بادشاہ مطلق کے سوا کوئی اور معبدیت اور خدائی کے لائق ہو۔"

پھر فرماتے ہیں:

"اس کلمہ کی حقیقت کا ادراک رکھنا ہی وہ اصل سہارا ہے جو قیامت کی ہولناک ساعتوں میں نجات کا باعث ہوگا۔ مگر یہ علم تو تب ہوگا جب یہ فائدہ مند بھی ہو اور فائدہ مند تب ہوگا جب اس کے آگے انسان تسلیم ہو جائے اور اس کے تقاضوں پر آمادہ عمل ہو، ورنہ تو یہ "علم" کہاں نزی جہالت ہے؟"^(۲)

---

(۲) قرۃ عیون الموحدین شرح کتاب التوحید، باب دوّم فضل التوحید
وما يکفر من الذنوب

شیر سلف سے پوستہ، فضائے عہد سے واسطہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

شرح: شروط لا اله الا الله

تبصرا حصہ

توضیحات

”شروط لا اله الا الله“ کے الفاظ یا گفتی، اہم نہیں

عجیب

بعض اہل علم نے آٹھویں شرط ”کفر بالطاغوت“ ذکر کی ہے

عجیب

کلمہ کی ”شروط“ اور چیز ہیں اور کلمہ کے ”تقاضے“ اور چیز

عجیب

کلمہ میں نفی کا اثبات پر مقدم ہونا۔

عجیب

کلمہ لا اله الا اللہ میں لفظ ”اله“ کی خاص دلالت؟

عجیب

کیا ”عقیدہ“ لفظ ”ایمان“ کا مقابل ہے؟

عجیب

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں معافون بنیے

کتاب کے اصل موضوعات مکمل ہوئے۔ تاہم طالب علم حضرات کیلئے اس موضوع سے متعلقہ کچھ علمی نکات کو بیان کر دیے بغیر یہ مضمون ناتمام رہے گا۔ لہذا کتاب کے اس تیسਰے حصہ میں ہم کچھ توضیحات پیش کریں گے۔

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش مجلہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں معافون بنیے

"شرط لا الہ الا اللہ" کے الفاظ یا گنتی، اہم نہیں

جامعہ ام القریٰ مکرمہ، فیکٹری "عقیدہ" کے سابق ڈین شیخ سفر الحوالی اپنے ایک محاضرہ بے عنوان "أعمال القلوب" میں کہتے ہیں:

"ہمارا یہ محاضرہ "أعمال القلوب" کے عنوان سے ہے۔ لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ عین وہی چیز ہیں جن کو علماء "شرط لا الہ الا اللہ" کے نام سے ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک جہت سے یہ "لا الہ الا اللہ" کی شرط ہیں جبکہ دوسری جہت سے یہ قلوب کے کرنے کچھ عظیم اعمال ہیں، کہ جن پر قلب اور جوارح کے دیگر سب اعمال کا دار و مدار ہے۔ ان کو "أعمال القلوب" کہیں یا "شرط لا الہ الا اللہ" ہر دو بات میں ہرگز کوئی تعارض نہیں۔ درحقیقت یہ ایک ہی چیز ہے۔"

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا، ان اعمال کی بنتی کچھ ایسی ہے کہ یہ باہم جڑے ہوئے اور ایک دوسرے کا حصہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیونکہ قلوب کے اعمال باطن میں پائی جانے والی ایک حقیقت ہیں، جبکہ باطن کے اعمال کو اس طرح الگ الگ کر دینا بے حد مشکل ہے جس طرح کہ ظاہری اعمال کو الگ کر کے دیکھا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور آپ بڑے آرام سے "حج" اور روزہ کو الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ "زکات" اور "نماز" کو بڑی آسانی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر سکتے ہیں۔ جبکہ قلبی

اعمال کا یہ معاملہ نہیں۔ قلبی اعمال میں بطور مثال ”یقین، آتا ہے۔“ اخلاص، آتا ہے۔ ”گرویدگی، آتی ہے۔“ ”توکل، رضا،“ صدق اور وفاء اور ایسے ہی کچھ دیگر اعمال آتے ہیں۔ یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہی پائے جاسکتے ہیں بلکہ آپس میں گلڈمڈ ہوتے ہیں۔ ظاہری اعمال کی طرح ان کا الگ الگ ہونا ممکن نہیں۔ گو اگر آپ ان کے آثار و نتائج پر غور کریں اور ان کے حقائق کی تہہ میں جائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ بے شک یہ ایک دوسرے میں پیوست ہوتے ہیں پھر بھی ان کے مابین ایک فرق یقیناً ہے۔

ان قلبی اعمال میں ”اخلاص“، ”تو بطور خاص دیگر اعمال سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ ”اخلاص“ ہوتا ہی نہیں جب تک کہ دیگر قلبی اعمال اس کے ساتھ جڑے ہوئے نہ ہوں۔ خاص طور پر ”صدق و وفاء“۔ کیونکہ جہاں دروغ اور غدر ہو گا وہاں ”اخلاص“ کا کیا کام؟ نہ لفڑ کے اعتبار سے، نہ عرف کے اعتبار سے اور نہ شرع کے اعتبار سے۔ ”اخلاص“ جب بھی پایا جائے گا ”صدق و وفاء“ کے ہمراہ پایا جائے گا۔

(از محاضرہ: من أعمال القلوب الإخلاص)

علماء کے مابین شروط لا اله الا الله کو بیان کرنے کے متعدد اسلوب پائے گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے جو اپر شیخ سفر الحوائی کے کلام میں بیان ہوئی۔ بسا اوقات ایک عالم ایک ہی عنوان کے تحت کئی ایک شروط بیان کر دیتا ہے اور بسا اوقات وہ ان شروط کو الگ الگ عنوانات کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ لہذا طالب علموں پر ایک تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ”شرط لا اله الا الله“ کو بیان کرنے کیلئے کیا الفاظ یا عنوانات اختیار کئے جاتے ہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں آدمی ایک

شیر سلف سے پوستہ، فضا کے عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

کر رہ جائے۔ دوسرا، یہ واضح رہنا چاہیے کہ ان شروط کی گنتی اہم نہیں کہ آیا یہ چھ ہیں یا سات یا آٹھ۔ اصل چیز وہ حقوق ہیں جو ان شروط کے تحت بیان میں آنا چاہیں۔ کسی کے بیان میں ان کی تعداد زیادہ آئے اور کسی کے بیان میں کم، اس سے ہرگز کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی ضمن شیخ عبدالعزیز الراجحی^(۱) کا ایک جواب دیکھ لینا بھی خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ عقیدہ طحاویہ پر اپنے سلسلہ دروس میں ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

سوال: بعض ابیل علم شروط لا اله الا الله کو دو بھی شرطوں میں سمیٹ دیتے ہیں: ایک ”علم“ اور دوسری ”اخلاص“۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ ساتوں کی ساتوں شرطیں دو بھی شرطوں کی طرف لوٹائی جا سکتی ہیں۔

جواب: بھی ہاں، یہ از راہ اختصار ہوتا ہے۔ کیونکہ ”صدق“، جس کے ہوتے ہوئے ”تفاق“ کی گنجائش نہ رہنے والی گئی ہو، ”اخلاص“ ہی میں آ جاتا ہے۔ ”یقین“ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ تاہم جس وقت تفصیل کے ساتھ یہ اشیاء بیان کرنا ہوں تو ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنا ہی اولی ہے۔

(شرح عقیدہ طحاویہ از شیخ عبدالعزیز الراجحی حصہ اول، ص ۲۶)

اہم چیز چونکہ وہ ”حقائق“ ہیں جو ان شروط کے تحت بیان ہوتے ہیں، لہذا یہ بات نہایت واضح کر دی جانی چاہیے کہ علماء نے لا اله الا اللہ کی جو شروط بیان کی ہیں، قطع نظر اس سے کہ ان کیلئے کیا الفاظ اور پیرائے استعمال ہوئے اور ان کی گنتی کس

(۱) جامعہ الامام محمد بن سعود، ریاض، سعودی عرب میں ”عقیدہ“ کے استاد۔ عقیدہ پر ماسترز اور پی ایچ ڈی کے کئی ایک مقالات کے سپر واائز رہے چکے ہیں۔

طرح کی گئی، کسی شخص کے ہاں ان میں سے اگر ایک بھی شرط پوری ہونے سے رہ جاتی ہے تو اُس کا لا الہ الا اللہ کہنا ہرگز معتبر نہیں۔ ہاں اس نقطے کی بابت البته کوئی غموض اور ابہام نہ چھوڑنا چاہیے۔ یہ بے حد و اشکاف کر کے بیان کر دینا چاہیے۔

شیخ عبدالعزیز الراجحی اپنے اسی سلسلہ دروس میں ایک سوال کے جواب میں

کہتے ہیں:

سوال: شروعت لا الہ الا اللہ میں سے اگر کوئی ایک شرط پوری ہونے سے رہ گئی ہو، جبکہ باقی سب کی سب شروعت پوری کر لی گئی ہوں، تو کیا ایسے شخص کو یہ کلمہ فائدہ دے گا؟

جواب: یہ سب کی سب پائی جانی چاہیے۔ اب مثلاً ”علم“ کی شرط پوری ہونے سے رہ گئی ہے اور آدمی اس کی حقیقت سے ہی جاہل ہے، اُس کو یہ کلمہ فائدہ نہ دے گا۔ ”اخلاص“ کی شرط پوری ہونے سے رہ گئی ہے اور آدمی خدا کے ساتھ اور اُس کو شریک کرتا ہے، اُس کو کلمہ فائدہ نہ دے گا۔ ”یقین“ کی شرط پوری نہیں ہوئی اور آدمی شک کرنے والوں میں سے ہے اُس کو کلمہ فائدہ نہ دے گا۔ ”صدق اور وفاء“ کی شرط پوری نہیں ہوئی اور آدمی منافق ہے، اُس کو کلمہ فائدہ نہ دے گا۔ ”محبت اور گرویدگی“ کی شرط پوری نہیں ہوئی اور آدمی اہل ایمان اور اہل توحید سے بعض پال کر رکھتا ہے، اُس کو کلمہ فائدہ نہ دے گا۔ ”قبول“ کی شرط پوری نہیں ہوئی، اُس کو یہ فائدہ نہ دے گا۔ یعنی اُس کے دل نے اس کلمہ کو تسلیم ہی نہیں کیا، اُس کو یہ فائدہ نہ دے گا۔ ”انقیاد“ کی شرط پوری نہ ہوئی، یعنی کلمہ کے حقوق کی فرمان برداری اختیار کرنے پر تیار نہیں، لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر اس کے حقوق کے آگے سپر

ڈالنے پر تیار نہیں..... ان سب ہی شروط کو پورا کرنا ہو گا۔

(شرح عقیدہ طحا ویہ از شیخ عبدالعزیز الرانجی حصہ اول، ص ۲۷)

اوپر جو مباحثت بیان ہوئے، ان کی روشنی میں..... شروط لا الہ الا اللہ کے ضمن میں دو اور باقی اختصار سے واضح ہو جانا ضروری ہے:

پہلی بات:

یہ کہ لوگوں پر لا الہ الا اللہ کی شروط واضح کرنا ایک تعلیمی اور دعویٰ عمل ہے۔ ان کی بدولت ایک انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کلمہ گو کہنے میں کہاں تک حق بجانب ہے۔ البتہ جس وقت دوسروں پر فتویٰ لگانے کیلئے شروط لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا نے کا سوال ہو وہاں بلاشبہ کچھ شرعی رکاوٹیں بھی پائی جاسکتی ہیں۔

نواقضِ اسلام کے عکس، شروط لا الہ الا اللہ کا معاملہ زیادہ تر انسانوں کی گرفت میں آنے والا نہیں۔ یہ بات شروط لا الہ الا اللہ پر ایک نظر ڈالنے سے ہی واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً لا الہ الا اللہ کی شرط ہے کہ آدمی کو اس کی حقیقت کا علم ہو۔ یقین ہو۔ اس کے لئے اُس میں اخلاص ہو۔ صدق ووفا ہو۔ محبت ہو وغیرہ وغیرہ۔ اب کسی دوسرے کی بابت یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں تک اُس (دوسرے) نے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کا علم لیا ہے، کہاں تک اُس کو اس پر یقین حاصل ہے، کہاں تک اُس میں اس کے لئے اخلاص پایا جاتا ہے، اور کہاں تک وہ اس سے محبت کرتا ہے..... کسی دوسرے کی بابت یہ فیصلہ کرنا ظاہر ہے کہ آسان نہیں، بلکہ بیشتر حالات کے اندر یہ غیر ضروری بھی ہوتا ہے۔ شروط لا الہ الا اللہ کی نشر و اشاعت

درالصل ایک تعلیمی، دعویٰ، تربیتی اور تحریکی ضرورت ہے، مگر دوسروں پر ان کی تطبیق ایک الگ موضوع ہے۔ پس یہی ضروری ہے کہ ہمارے داعی و داعیات دعوت کے اندر ہی اس کو ایک اہم موضوع بنائیں، البتہ دوسروں پر ان کے لਾگو کیا جانا کسی وقت ضروری بھی نظر آتا ہو تو اس کو اہل علم پر چھوڑ دیں۔

دوسری بات:

یہ کہ شروط لا اله الا اللہ کے پورا کیا جانے کی ایک کم از کم حد ہے، اور وہ ہر شخص سے ہی ہر حال میں مطلوب ہے۔ البتہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ یوں تو اعضاء و جوارح کے عمل کا بھی یہی معاملہ ہے مگر قلبی اعمال میں تو زیادہ سے زیادہ کی بہت گنجائش ہے۔ اب مثلاً لا اله الا اللہ کی حقیقت کا علم ہے، جو کہ کلمہ کی پہلی شرط ہے، تو ظاہر ہے حقیقت لا اله الا اللہ کا علم پانے کی کوئی حد نہیں۔ یقین ہے، جو کہ دوسری شرط ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اخلاص ہے، صدق ووفا ہے، کلمہ کیلئے محبت اور وارثگی ہے، اس کے حقوق کا اپنے آپ کو پابند پانا اور اس کی حقیقت کے آگے آدمی کا سر تسلیم خم ہوا ہونا..... ان سب امور میں کوئی ایسا خاص نقطہ نہیں جس سے آگے آپ کہہ دیں کہ اب مزید کچھ نہیں۔ لہذا شروط لا اله الا اللہ کا کم از کم حد تک پورا کرنا جہاں ایک متعین defined فریضہ ہے وہاں اس میں زیادہ سے زیادہ آگے جانا انسان کی قلبی و شعوری سمعی کا ایک کھلامیدان ہے؛ کوئی جتنا چاہے اس میں آگے بڑھے اور اپنے عمل کی قبولیت کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنائے۔

بعض اہل علم نے آٹھویں شرط "کفر بالطاغوت" ذکر کی ہے

پچھے یہ بات گزر چکی ہے، علمائے عقیدہ کے ہاں "شروط لا اله الا الله" کو بیان کرنے کے متعدد اسلوب پائے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ معانی اور مفہوم کے حوالہ سے ان علماء میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں۔

داعیوں کو بھی بسا اوقات کسی خاص ماحول اور معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ بات سمجھانے کا اسلوب بھی مخاطب کے احوال کی مناسبت سے اختیار کرنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ خیال البته اس بات کا رکھنا ہوتا ہے کہ نفس مضمون تبدیل نہ ہو۔

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء لا اله الا الله کی ایک آٹھویں شرط بیان کرتے ہیں، جسے وہ "کفران" یا "کفر بالطاغوت" کا عنوان دیتے ہیں۔ کسی وقت اسی شرط کو "خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیوں کے ساتھ کفر کرنے" کے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں۔

علماء کے اس فریق کی ذکر کردہ اس شرط کا مقصد یہ ہے کہ جب تک آدمی نے باطل معبودوں کا صاف صاف انکار نہیں کیا تب تک اُسکا "کلمہ" ادا نہیں ہوا۔ جن جن زندہ یا مردہ ہستیوں کو خدا کے سوا پکارا جاتا ہے، جن جن ہستیوں کے آگے مراسم بندگی بجالائے جاتے ہیں خواہ وہ طواف کی صورت میں ہو یا نذر و نیاز کی صورت میں یا سجدہ

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عہد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

وکوش کی صورت میں، جن جن ہستیوں کو خدا کے مساوا مطاع اور پیشوامانا جاتا ہے یعنی خدا کی بات کو حضور کر ان کے قول کی طرف تحکم کیا جاتا ہے، جب تک آدمی نے ان سب کے ساتھ کفر نہیں کیا، تب تک اُس کا لا اله الا اللہ کہنا معتبر نہیں۔

جہاں تک اس "شرط" کے تحت بیان ہونے والی مذکورہ بالا حقیقت کا تعلق ہے تو اس میں تو علمائے عقیدہ کے مابین ہرگز دورائے نہیں۔ بلاشبہ جب تک آدمی خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیوں کے ساتھ کفر نہیں کرتا، خواہ وہ پوجا کی جو بھی شکل ہو، تب تک اُس کا لا اله الا اللہ کہنا غیر معتبر ہے۔ تاہم بیشتر اہل علم اس بات کو لا اله کے معنی و مفہوم ہی کے اندر بیان کر جاتے ہیں نہ کہ شرط کے طور پر (جو کہ قوی تر ہے)۔ یعنی لا اله الا الله کا معنی اور مفہوم ہی یہ ہے، جس کا علم لینا اور اس پر یقین، اخلاص، صدق و وفاء، تسلیم اور انتیاد وغیرہ ایسے رویے اختیار کرنا ایک شرط کے طور پر آدمی سے مطلوب ہوتے ہیں۔ چنانچہ کسی اہل علم نے اگر اس کو ایک علیحدہ "شرط" کے طور پر بیان نہیں کیا تو اُس نے اسے "شرط" سے بھی زیادہ اہم چیز کے طور پر بیان کیا ہے، یعنی لا اله الا الله کا وہ بنیادی ترین مفہوم جس پر آدمی کو ایمان لانا ہے۔

بنابریں، اس بات کو ہرگز محل نزاع نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ جب تک آدمی ان ہستیوں کے ساتھ کفر نہیں کر لیتا جن کی خدا کو حضور کر عبادت ہوتی ہے تب تک اُس کے لا اله الا الله کہنے کا کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں۔ بات ہو سکتی ہے تو صرف اس پر کہ آیا اس بات کو لا اله الا اللہ کے مفہوم کے طور پر بیان کیا جائے یا شرط کے طور پر؟ علمائے عقیدہ کی زیادہ بڑی تعداد نے اول الذکر طریقے کو اختیار کیا ہے (جن کی پیروی میں ہم نے بھی اس کو لا اله الا الله کے "مفہوم" ہی میں بیان کیا ہے نہ کہ "شرط" کے طور پر) جبکہ علماء کی ایک تعداد ایسی ہے جس نے ثانی

شروط لا اله الا الله ۱۸۷ "کفر بالطاغوت" شرط یا مفہوم؟

الذکر طریقہ اختیار کیا ہے۔ مثال کے طور پر شیخ حمود بن العقلہ اپنے رسالہ "شرح شرط لا اله الا الله" میں کلمہ کی آٹھویں شرط کا عنوان دیتے ہیں: "الکفر بالطاغوت"۔ اور اس کی دلیل میں دو آیتیں لے کر آتے ہیں:

فَمَنْ يَكُفِرُ بِالْطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوهَ

الْوُقْفَ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (ابقر: ۲۵۶)

"تو پھر جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، اور ایمان لایا

الله کے ساتھ، تو یقیناً تحام لیا اُس نے وہ مضبوط ترین سہارا جس کو
ہرگز ٹوٹنا نہیں۔ اور اللہ سننے والا ہے جانے والا"

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَبَيْوْا

الطَّاغُوت (آلہ: ۳۶)

"اور بے شک ہم نے بھیجا ہرامت میں کوئی نہ کوئی رسول،

کہ: عبادت کرواللہ کی اور دامن کش ہو کر ہو طاغوت سے ۔۔۔"

اس کے بعد، رسول ﷺ کی یہ حدیث لے کر آتے ہیں:

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُبَدِّلُ مِنْ دُونَ اللَّهِ، حَرَمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ

(صحیح مسلم: کتاب الایمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله

محمد رسول الله)

"جس شخص نے کہہ دیا "نہیں کوئی کوئی عبادت کے لائق مگر

الله" ، اور وہ کفر کرنے لگا ہر اس ہستی کے ساتھ جو اللہ کو چھوڑ کر پوچھ جاتی ہے، اس کا مال اور جان حرام ہو جاتی ہے، باقی اس کا حساب

کرنا اللہ کا کام" ۔

شیر سلف سے پوستہ، فضائے عہد سے واسطہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

اسی طرح شیخ عبدالعزیز الرانجی ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں:

سوال: بعض اہل علم بیان کرتے ہیں کہ شروعت لا اله الا الله آئھے ہیں۔ یہ آئھوین شرط کونسی ہے؟

جواب: کفر ان کرنا (طاغوت کا)۔ جیسا کہ ان کے بیان میں آیا ہے۔ یعنی خدا کے مساوا پوجی جانے والی ہستیوں کے ساتھ کفر کرنا۔ اور یہ معروف ہے۔ اور دیگر شروط سے ماخوذ ہے۔

(شرح عقیدہ طحا ویہ از شیخ عبدالعزیز الرانجی حصہ اول، ص ۲۶)

کلمہ لا اله الا الله میں

نفسی کا اثبات پر مقدم ہونا سماں کا مفہوم متعدد کرنے میں نہایت اہم ہے۔

کلمہ کے اندر جب تک نفسی اور اثبات کا علم حاصل نہ کیا گیا اور نفسی اور اثبات کا یہ علم جب تک اسی ترتیب سے نہ لیا گیا جس ترتیب سے یہ کلمہ میں بیان ہوا ہے، یعنی نفسی پہلے اور اثبات بعد میں؛ تب تک کلمہ کا علم ناقص اور نامکمل رہے گا۔ ”نفسی“ کے اندر جو چیز باقاعدہ طور پر مطلوب ہے وہ ہے غیر اللہ کی عبادت اور پوجا و پرستش کی سب راجح اشکال کا ذہن میں واضح ہونا اور واضح کر دیا جانا اور پھر ان کو جان کر اور محسوس کر کر ان کا انکار کرنا۔ جتنا نفس یہاں یعنی اس ”نفسی“ کے معاملہ میں رہ جائے گا اتنا ہی یہ نفس آگے چل کر نمایاں تر ہو گا اور اتنی ہی دین کی محنت بے شر بھی ہو گی۔ لہذا معلمون، مریبوں اور داعیوں کا کام ہے کہ یہاں کسی ابہام اور غموض کا چھوڑ دیا جانا ہرگز کسی مصلحت کا تقاضا نہ جائیں۔

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَعْنَى وَاضْعَفْ ہو جانے سے بڑھ کر دین کی کوئی مصلحت نہیں۔ اور لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمَعْنَى غیر واضح رہ جانے سے بڑھ کر کوئی مفسدت نہیں۔ دین کا سب سے بڑا نقصان کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی کہ کسی فرد یا معاشرے پر لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مفہوم ہی واضح نہ ہو۔

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت کا بیان ہی ناقص اور نامکمل چھوڑ دیا جائے..... خود

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم کے اندر ہی ابہام رہنے دیا جائے تو آخر یہ دین کی کوئی "مصلحت" یا "حکمت" ہو سکتی ہے؟ کوئی مصلحت ہے جو دین کا اتنا برا نقصان کر دینے کیلئے "شرعی دلیل" ٹھہر تی ہو؟

"کلمہ پر محنت" بے انتہا اہم کام ہے۔ مگر یہ محنت کلمہ کی حقیقت کا علم پانے سے شروع ہونی چاہیے۔ نہایت ضروری ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی حقیقت انبیاء ہی کے انداز میں بیان کی جائے اور ایک فرد کو پوری بصیرت کے ساتھ اس کلمہ کی حقیقت معلوم کروائی جائے کہ یہ کلمہ اُس سے اور پھر اس کی وساطت اس کے معاشرے بلکہ پوری دنیا سے کہتا کیا ہے۔ جس جس چیز پر اس لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی زد پڑتی ہے ذہن کی دنیا میں اس کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی زد میں لانا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا علم لینے کا ہی باقاعدہ حصہ سمجھا جائے۔ ہاں، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کا صاف صاف انکار کرنے سے لوگ آپ کی مخالفت پر آمادہ ہوتے ہیں تو عین اسی بات پر لوگ انبیاء کی جان کے بھی دشمن ہوئے تھے۔ یہ تو اس "کلمہ" کا صلہ ہے جو آخرت میں ان شاء اللہ آپ کے درجات بلند کروائے گا اور دنیا میں آپ کی دعوت کو "حنیفاً و مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" والا رخ دے گا۔ یہ تو انبیاء کا ورثہ ہے۔ ابراہیمؑ کی ملت ہے۔ موحدین کا سرمایہ ہے۔ اس کو بخوبی قبول کیا جائے البتہ شرک کے معاملہ میں بات کو طرح دے جانا، ہرگز ہرگز گوارانہ کیا جائے۔

اللہ سے لوگانے اور اُس کی عبادت و بندرگی اور گرویدگی کی بات کرنے میں یقیناً ایک چاشنی ہے اور یہ چاشنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم میں لازماً آتی ہے۔ مگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم میں اللہ سے لوگانے کی یہ چاشنی محسوس کرنا جس قدر ضروری ہے، اور یقیناً ضروری ہے، اسی قدر ضروری یہ ہے کہ غیر اللہ کی پرستش و نیاز سے

انکار میں جو ایک تلخی پائی جاتی ہے اور طاغوت کی بندگی کی نفی و ندامت میں جو ایک کڑواہٹ ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم میں اس تلخی اور اس کڑواہٹ کو بھی صاف محسوس کرایا جائے۔ البتہ یہ کہ خدا کی چاہت و پرستش کی مٹھاس تو پائی جائے مگر عبادت غیر اللہ کی راجح اشکال کے انکار کی کڑواہٹ آپ کی دعوت میں عنقا ہو، تو اسکو کلمہ کی محنت نہیں کہا جا سکتا۔ حق یہ ہے کہ اس کو کلمہ کی محنت، تو کجا کلمہ کی دعوت بھی نہیں کہا جا سکتا۔ بلکہ حق یہ ہے کہ یہ کلمہ کا مفہوم ہی نہیں بنتا، دعوت، تو بعد کی بات ہے۔ کیونکہ اس میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا نصف جزو بلکہ یوں کہیے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا اولین جزو ہی مفقود ہے..... اور یہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ناقص بیان ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اگر محض کوئی لفظ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے تو اس حقیقت کا پورا بیان ہونا اور پورا ہی بتایا اور سنا جانا مطلوب ہے اور آج اپنے اس زمانے کی ایک بڑی ضرورت۔

کلمہ لا اله الا الله میں

لفظ "الله" کی خاص دلالت کیا ہے؟

نفی و اثبات کے مسئلہ کے بعد دوسری اہم بات خود مسئلہ الوہیت ہے .....
 یہ ذہن نشین ہونا ضروری ہے کہ اس کلمہ کے اندر اہل توحید اور اہل شرک کے
 مابین مسئلہ باعثِ نزاعِ الوہیت ہے نہ کہ ربوبیت۔ ہر آدمی دیکھ سکتا ہے کلمہ میں
 "لا اله" کے لفظ آتے ہیں نہ کہ "لارب" کے لفظ، یعنی غیر اللہ سے "الله" ہونے کی
 نفی ہی اس کلمہ میں فرض ٹھہر ادی گئی ہے (غیر اللہ سے "الوہیت" کی نفی ہو تو غیر اللہ
 سے "ربوبیت" کی نفی آپ سے آپ ہو جاتی ہے)۔ "ربوبیت" کا مطلب ہے
 خدائی طاقتوں کا مالک ہونا اور "الوہیت" کا مطلب ہے افعال بندگی کا حقدار ہونا۔
 یوں لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتے ہوئے آدمی کو غیر اللہ سے "الوہیت" ہی کی نفی کرنا ہوتی
 ہے۔ "الله" کا مطلب ہے "لائق عبادت ہونا" جبکہ "عبادت" ہے کسی ذات کو
 پوجنا، اس کو سجدہ و رکوع کرنا، اس سے دعا و فریاد کرنا، اس کے درکا طواف کرنا، اس
 کے آگے نیاز بجالانا اور اس کے فرمانے کو دستور جانا، وغیرہ۔ بنابریں ..... غیر اللہ
 کیلئے عبادت کے جتنے مظاہر پائے جاتے ہیں ان سب کی نفی کر دینے کے بعد ہی
 "لا اله" کا معنی تحقق ہوتا ہے، جو کہ "لا اللہ" سے پہلے ہے۔ جس ہستی کیلئے آدمی
 سے پرستش کے افعال سرزد ہوں وہ ہستی اس کا "الله" ہوتی ہے خواہ اُس میں تخلیق کی

قدرت اُس نے مانی یا نہیں مانی۔ آدمی اپنے ان افعال سے جو "بندگی" کے زمرے میں آتے ہوں کسی بھی ہستی کو اپنا "الله" بنایتا ہے چاہے اُس ہستی میں خدائی طاقتیں اور خدائی افعال کی صلاحیت (یعنی ربو بیت) اس نے تسلیم کی یا نہیں کی۔ اور یہ تو اظہر من الشّمْس ہے، اور خود "کلمہ" کے لفظ، ہی شاہد ہیں کہ کلمہ کو مانے اور نہ مانے والوں کے مابین جھگڑا "اوهیت" کا رہا ہے؛ نبھی بھی غیر اللہ کے لائق عبادت ہونے کی رہی ہے اور تنازع بھی غیر اللہ کی پرستش اور بندگی کا ہی رہا ہے۔ سب جانتے ہیں لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُنَّا کی دعوت کا عنوان رہا ہے۔ گویا کہہ ارض پر رہنے والا ہر انسان ہر زمانے میں اس کلمہ پر ایمان لانے اور اس کو اپنے وجود کا عنوان بنانے کا پابند رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو ضرور اس کلمہ کا ایک ایک لفظ پھر غور طلب ہے۔ اور یہ گنتی کے چار ہی تلفظ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے حق کا اثبات اور غیر اللہ کے حق کا انکار کرنا اس کلمہ کا مقصد تھا۔ اور یقیناً تھا اور ہے تو اس کیلئے یہاں لفظ "الله" کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا اور اسی کو دوسرا ہر لفظ کی نسبت موزوں تر کیوں جانا گیا؟ خالق، مالک، رازق، رب..... اور بھی تو کتنے الفاظ ہیں جو صرف اللہ وحده لا شریک کیلئے ہی درحقیقت سزاوار ہیں۔ کلمہ میں خالق، مالک، رازق یا رب، ایسے لفظ بھی تو "الله" کی جگہ استعمال ہو سکتے تھے، مگر انہیاء نے جن چار مختصر ترین الفاظ میں اپنا پورا مدد عایان کیا ان میں لفظ "الله" کی کیا خاص اہمیت اور معنویت ہے؟^(۱)

اس قدر واضح ہونے کے باوجود کہ انہیاء اور ان کے مخالفین کے مابین تنازع دراصل عبادت اور اوهیت کا تھا لوگوں نے لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے مفہوم میں

---

(۱) لفظ "الله" کی زیادہ وضاحت کیلئے ملاحظہ فرمائیے اسی سلسلہ تالیفات کا جزء سوم "توحید کے تین اساسی محو"، مجھٹ اوهیت۔

بھی زیادہ تر ربویت ہی بیان کی نہ کہ الوہیت!

یہ بات کہ سب کچھ کرنے والا خدا ہے ربویت ہے نہ کہ الوہیت۔ خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین خدا کو تنہار بماننا ہے جو بلاشبہ اور حدود جہ مطلوب ہے۔ البتہ خدا کو تنہا اللہ، مانا اس سے بڑھ کر کچھ ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں، ..... یہ توحید ربویت ہے۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی پوجا و پرستش اور بندگی و انتیاد کے لائق نہیں اور یہ کہ پرستش اور بندگی کا کوئی فعل اگر کسی اور کیلئے روا رکھا جاتا ہے تو وہ سراسر غلط اور باطل ہے اور یہ کہ بندگی و عبادت مثلاً دعا والتجاء، ذبح و طواف، نیاز و انقیاد اور اطاعت قانون صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کیلئے لائق ولازم ہے۔ الوہیت میں ربویت خود بخود آ جاتی ہے۔ ربویت پر ایمان پختہ کرانے پر بھی بہت محنت ہونی چاہیے۔ مگر اسلام کا عنوان مسئلہ الوہیت ہی کوہنہا ہے کیونکہ لا إله إلا الله کے اندر باعثِ نزاع دراصل مسئلہ توحید الوہیت ہی کو ٹھہرایا گیا ہے۔

ربویت کا بیان قرآن میں بھی بہت ہوا ہے مگر یہ بھی دراصل الوہیت کے مسئلہ کو پختہ کرنے کیلئے ہے۔ چنانچہ قرآن نے ربویت پر ایمان کے معتبر ہونے کو توحید الوہیت پر ہی موقوف رکھا اور ربویت کے مکروہ موثر بیان سے دراصل بندگی اور پرستش کی توحید ہی کو بار بار ثابت کیا۔ قرآن میں آپ دیکھتے ہیں خدا کی قدرتوں کا ذکر ہمیشہ بندگی و نیاز میں اس کی توحید منوانے پر ہی جا کر ختم ہوتا ہے۔ جنت اور جہنم کے تذکرے توحید عبادت کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ملتے ہیں۔

چنانچہ ربویت (یعنی خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین ہونا) اگرچہ بنیاد ہے الوہیت (خدا کا تنہا اور بلا شرکت غیرے عبادت کے لائق ہونا) کی اور اس کو قرآن باقاعدہ انداز میں پختہ بھی ضرور کرتا ہے پھر بھی بات ہمیشہ توحید عبادت پر

ہی لے جا کر ختم کرتا ہے۔ بلکہ بات شروع بھی تو حید عبادت سے کرتا ہے اور ختم بھی اسی پر کرتا ہے، ربویت کو توحید عبادت کی دلیل کے طور پر درمیان میں لاتا ہے۔ چنانچہ ربویت (خدا کی قدرت اور فاعلیت) کا جتنا بھی بیان قرآن میں آپ دیکھتے ہیں وہ توحید بندگی کی دلیل اور بنیاد کے طور پر ہی دیکھتے ہیں اور گو مسئلہ ربویت (خدا کی قدرت اور فاعلیت) قرآن کا ایک بڑا موضوع ہے مگر قرآن میں اس کی حیثیت ہے بہر حال فریقین (انبیاء اور ان کے مخالفین) کے مابین ایک طے شدہ مسئلہ کی ..... جس کو قرآن ایک طرف مزید پختہ کرتا ہے تو دوسری طرف اس سے عین اس مسئلہ کو ثابت کرتا اور منواتا ہے جو فریقین کے مابین سرے سے باعث نزاع ہے (یعنی توحید عبادت)۔

بنابریں الوہیت اگر ربویت پر سہارا کرتی بھی ہے، تو بھی الوہیت ہی اسلام کا واجہہ Face اور اسلام کا دروازہ رہے گا کیونکہ کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی بنیاد اسی لفظ (الله) کو بنیاد بنا لیا گیا ہے۔ لہذا **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی تعلیم اور اس کی تفہیم و توضیح میں اصل زور مسئلہ الوہیت پر ہی دیا جائے گا نہ کہ مسئلہ ربویت پر۔

آدمی کے "اسلام" میں داخل مانا جانے کی بنیاد "ربویت" (یعنی خدا سے سب کچھ ہونے کا لیقین) نہیں بلکہ "الوہیت" (یعنی خدا کے سوا کسی کی بندگی اور پرستش نہیں) ہی رہے گا۔ "نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ"، ہی "اسلام" کا دروازہ رہے گا۔ آدمی "اسلام" میں داخل ہو گا تو اس سے گزر کر داخل ہو گا۔ "اسلام" سے خارج ہو گا تو اس سے نکلنے کے باعث خارج ہو گا۔ "ربویت" (یعنی خدا کی قدرت اور فاعلیت) پر بے شک آدمی کا ایمان ہو، مگر "الوہیت" (یعنی لائق بندگی و پرستش ہونے) میں غیر اللہ کے حق کا انکار کر کے اگر وہ نہیں آیا تو اُس کا "اسلام"

شیر سلف سے پیوستہ، فضائل عمد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے انکار و مسائل پر

لانا غیر معتبر ہی رہے گا۔ ”الوہیت“ (یعنی بندگی اور پرستش) میں اُس نے خدا کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا ہے تو ”ربویت“ (یعنی قدرت اور فاعلیت) میں خدا کی وحدانیت کا وہ بے شک قائل رہے، ”اسلام“ کے احاطہ سے وہ یقیناً نکل جاتا ہے۔ پس یہیں سے آپ ”اسلام“ میں آتے ہیں اور یہیں سے ”اسلام“ سے نکلتے ہیں۔ ”کلمہ“ میں لفظ ”الله“ کا مذکور کر دیا جانا اور اسی چیز کو ہر رسالت کا عنوان ٹھہرا دیا جانا یہی مفہوم رکھتا ہے۔ ورنہ ”الله“ کے سوا اور کتنے ہی لفظ ہیں جو اگر اس کلمہ میں بولے جاتے تو ان سے بھی خدا کی وحدانیت ہی ثابت ہوتی۔

اصل غور طلب بات یہی ہے کہ ”لا“ کے متصل بعد لفظ ”الله“ بول کر خدا کی وحدانیت کا کونسا پہلو مراد لیا گیا ہے جو کہ انبیاء اور ان کی قوموں کے مابین اصل باعثِ نزاعِ مسئلہ رہا ہے اور جس پر داعیانِ اسلام کا پورا زور صرف کر دیا جانا سب سے زیادہ ضروری رہا اور ہر رسالت ہر بنت کے اندر ضروری رہا اور جس کو ”اسلام“ کا اصل پھانک بنایا کر رکھا گیا اور قیامت تک اس کی یہی حیثیت رہے گی۔ خدا کی وحدانیت کا یہ خاص پہلو (الوہیت) جو کہ رسولوں اور ان کے مخالفوں کے مابین اصل وجہِ نزاع رہا۔ خدا کی وحدانیت کے اس خاص پہلو سے صرف نظر کر رکھنا تو توحید کا ایک ناقص مفہوم ہو گا خواہ خدا کی فاعلیت اور خدا سے سب کچھ ہونے کے یقین، پر کتنی ہی بات کر لی جائے۔ پس یہ توحید کا ایک ناقص مفہوم ہے، کجا یہ کہ ”کلمہ“ کا میان شروع کا معنی ہی اس ناقص مفہوم میں محصور کر دیا جائے اور جب بھی ”کلمہ“ کا میان شروع ہو بس یہی ناقص مفہوم بیان کر کر کے امت کو دیا جاتا رہے اور ”کلمہ“ پر جتنی بھی محنت ہو بس اسی ناقص مفہوم پر کرائی جاتی رہے۔ پس ”کلمہ لا إله إلا الله“ میں لفظ ”الله“ کی معنویت کو جانتا اور اس پر غور کرنا کہ کیوں خاص یہی لفظ ”کلمہ“ میں استعمال

ہوا اور خدا کی وحدانیت کا اعلان کرواتے وقت کیوں خاص یہی لفظ ہر رسالت کے عنوان کا جزو لا ینک بنا، نہایت اہم ہے۔

منہج انبیاء کو سمجھنے کیلئے یہ بات ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔

بس اوقات یہاں ایک شبہ بھی اذہان میں آتا ہے اور وہ یہ کہ:

جب ہم مانتے ہیں کہ خدا کی الوہیت کو منوانا خدا کی ربوبیت کرے مسلم ہونے پر ہی سہارا کرتا ہے اور یہ کہ انبیاء نے اپنی قوموں کے ساتھ اس مسلمہ کو بنیاد بناتے ہوئے کہ پیدا کرنے اور مارنے اور جلانے والا اور سب قوتوں کا مالک جب اللہ ہے (توحید ربوبیت)، یہی تنازعہ انہیاں کے ”پھر پرستش اور پوجا اور بندگی اور اطاعت بھی صرف ایک اُسی کی ہو گی“ (توحید الوہیت)..... یوں ’ربوبیت‘ کو ’الوہیت‘ کی بنیاد بنایا۔ تو اصل زور پھر ربوبیت پر ہی دیا جانا چاہیے!

تو اس کا جواب یہ ہے کہ:

ربوبیت پر زور دینے کی بلاشبہ ضرورت ہے اور مخالفین کی ضرورت کے بقدر اس پر بھی ضرور محنت ہونی چاہیے مگر یہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَأَيْكَ ”مقدمہ“ ہو گانے کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَ”مطلوب اور مفہوم“ - لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَمطلوب اور مفہوم بہرحال یہی ہے کہ اللہ کے سوا ہر ہستی کو پوجنا باطل ہے اور بندگی صرف اللہ وحدہ لاشریک کیلئے واجب ہے۔

”مقدمہ“ (یعنی توحید ربوبیت) کا بیان خواہ آپ کتنا ہی طویل کر لیں، ”اصل مدعای“ پر آئے بغیر بہرحال مفرغیں۔ اور یہ ”اصل مدعای“ یہی ہے کہ اللہ کے سوا ہر کسی کی پرستش باطل ہے اور بندگی ایک اللہ کی ہے، یعنی ”توحید الوہیت“۔

مزید دیکھئے۔ الوہیت اگر ربوبیت پر سہارا کرتی ہے تو ربوبیت خدا کے وجود (یعنی خدا کو موجود ماننے) پر سہارا کرتی ہے۔ تو پھر کیا خدا کے موجود ہونے کا بیان خدا کے رب ہونے کے بیان سے کافیت کرے گا؟ اب جس طرح خدا کے رب ہونے میں خدا کا موجود ہونا خود بخود آ جاتا ہے اسی طرح خدا کے الله ہونے میں خدا کا رب ہونا خود بخود آ جاتا ہے۔ یقیناً کچھ مخاطبین کیلئے خدا کے وجود پر بھی بہت کچھ بات کرنے کی ضرورت پائی جاسکتی ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے وجود کا بیان خدا کی ربوبیت کے بیان سے کافیت کر جائے گا۔ یعنیہ اسی طرح خدا کی ربوبیت (یعنی خدا کے فاعل حقیقی ہونے) کا بیان بھی اشد ضروری ہے مگر یہ توحید الوہیت (توحید عبادت و پرستش) کے بیان سے کافیت نہیں کرتا خصوصاً اسے کلمہ توحید (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) کی تفسیر تو ہرگز نہیں کہا جاسکتا۔

غرض خدا کی ذات (وجود باری تعالیٰ) کا اثبات اور خدا کی ربوبیت (خدا سے سب کچھ ہونے کا یقین) کا بیان ایک تمہید ہے اس بات کیلئے کہ پورا ذرخدا کے واحد اور تنہا اور بلا شرکت غیرے لائق بندگی ہونے پر دے دیا جائے اور عبادت و پرستش کے معاملے میں نفی اور اثبات کی وہ ترتیب جو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں بیان ہوئی (یعنی نفی کا لازماً اثبات سے پہلے لایا جانا) جلی سے جلی تر کر دیا جائے۔

یہ دو باتیں (نفی کا اثبات پر مقدم ہونا، اور خاص لفظ الله کا، ہی کلمہ میں استعمال ہونا) داعیوں کیلئے نہایت اہم ہیں۔ لوگوں کو ”کلمہ کا علم“ دلوتے ہوئے (جو کہ کلمہ کی شرط اول ہے) یہ دونوں باتیں داعیوں اور مریبوں کے مد نظر رہنا آج بے حد ضروری ہے۔

کلمہ کی "شرط" اور چیز ہیں اور کلمہ کے "تقاضے" اور چیز

کلمہ کی "شرط" pre-conditions اور کلمہ کے "تقاضوں" compulgions کا فرق جان لیا جانا ایک ضروری امر ہے۔ اس فرق کے روپوش ہونے سے "خارجیت" اور "رجاء" کی صورت میں افراط اور تفریط کی بعض صورتیں بھی برآمد ہوتی ہیں:

لوگوں کو جب کلمہ کی "شرط" بتائی جاتی ہیں تو وہ کلمہ کی ان شرطوں کو کلمہ کے تقاضوں کے ہم معنی جان لیتے ہیں۔ چونکہ ایک کثیر تعداد "شرط" کو "تقاضوں" کے معنی میں ہی لے دیتھی ہے اس لئے وہ کسی داعی توحید سے یہ سن کر کہ "شرط لا الہ الا اللہ پوری نہ ہوں تو آدمی کا کلمہ گو ہونا کوئی اعتبار نہیں رکھتا"، اور جو کہ بالکل برق ہے، کچھ لوگوں کو تعجب ہونے لگتا ہے۔ اگر وہ "شرط" اور "تقاضوں" کا فرق جان لیں تو شاید اس پر تعجب نہ کریں۔

جہاں تک کلمہ کے "تقاضوں" کا تعلق ہے تو وہ توبے شمار ہیں اور بحاظِ اہمیت درجہ بد رجہ تقسیم ہوتے ہیں۔ کلمہ کے "تقاضے" تو چھ یا سات نہیں ہیں۔ کلمہ کے "تقاضوں" کو پورا کرنے میں تو مومن کو زندگی بتا دینا ہوتی ہے؛ کہیں پر وہ پورا اترتا ہے اور کہیں پر ناکام بھی رہتا ہے۔ ہر شخص کو ہی "کلمہ کے تقاضوں" پر محنت کرنا ہوتی ہے..... مگر "کلمہ کی شرطیں" اس سے ایک مختلف چیز ہیں۔

کسی چیز کی "شرط" وہ چیز ہیں جن پر اُس چیز کا وجود ہی موقوف ہو۔ یعنی ان کے پورا ہوئے بغیر اُس چیز کا وجود ہی تسلیم نہ کیا جائے گا۔ البتہ اُس کے "تقاضوں" کی نوبت تب آتی ہے جب اُس کا وجود ایک بار معتبر مان لیا جائے۔ چنانچہ اس امر کی ترتیب یوں ہو گی کہ پہلے لا الہ الا اللہ کی شرطیں پوری ہوں گی تو آدمی کا کلمہ گو ہونا معتبر ہو گا۔ پھر جب شہادتیں یعنی آدمی کا کلمہ گو ہونا معتبر ہو گا تو اُس کے بعد لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کرنے پر محنت کروائی جائے گی۔

لا الہ الا اللہ کے تقاضے بے شمار ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے فکری و نظریاتی تقاضے ہیں۔ شعوری و وجدانی تقاضے ہیں۔ عملی تقاضے ہیں۔ انفرادی تقاضے الگ ہیں، اجتماعی تقاضے الگ۔ ان میں سے کچھ تقاضے، فرائض کا درجہ رکھتے ہیں اور کچھ، مستحبات کا۔ حتیٰ کہ خود فرائض میں درجہ بندی ہے۔ پھر مستحبات میں درجہ بدرجہ تقسیم ہے۔ محرمات و مکروہات سے اجتناب بھی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ محرمات میں کبائر اور صغائر کی تقسیم الگ ہے۔ غرض دین کے جتنے مطابعے ہیں ان سب پر عمل پیرا ہونا لا الہ الا اللہ کے تقاضوں ہی میں آتا ہے۔ یقیناً دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں جن کے ترک سے آدمی کا کفر بھی لازم آتا ہے جبکہ کچھ تقاضے ایسے ہیں جن کے ترک سے محض فرق لازم آتا ہے اور کچھ کے ترک سے محض بلندی درجات میں کمی آتی ہے۔

مگر لا الہ الا اللہ کی "شرط" بالکل ایک اور چیز ہیں۔ "شرط" کو "تقاضوں" کے ساتھ خلط کر دینا ہرگز درست نہیں۔

دین کے بقیہ امور (جو کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضا جات ہیں) پر محنت بھی بہت ضروری ہے، مگر شرط لا الہ الا اللہ پر محنت اس سے کہیں پہلے اور کہیں بڑھ کر

ضروری ہے۔ بلکہ دین کے باقی امور پر محنت کا فائدہ مند ہونا ہی اس بات پر مخصر ہے کہ کلمہ کی شروط صحیح طریقے سے ادا کر لی گئی ہو۔

یقیناً کسی وقت اہل علم کے بیان میں ایسی عبارتیں آتی ہیں، خصوصاً ”انقیاد“ کے مباحثت کے تحت، جن سے لا اله الا اللہ کی شروط اور تقاضوں کے مابین ایک گونہ قربت نظر آتی ہے، مگر اس سے ان دونوں کو خلط کر دینا درست نہیں۔ علمائے اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو اس بات کا قائل ہو کہ: دین کا کوئی ایک بھی تقاضا رہ جانے سے آدمی کا ”کلمہ گو“ ہونا غیر معتبر ہو جاتا ہے۔ ہاں دین کے کسی تقاضے کو چھوڑ دینا ”نواقض اسلام“ میں آتا ہو تو اور بات ہے۔ البتہ علمائے اہل سنت اس بارے میں نہایت واضح ہیں کہ شروط لا اله الا اللہ میں سے کوئی ایک بھی شرط پوری ہونے سے رہ جائے تو آدمی کا کلمہ گو ہونا معتبر نہیں رہتا، جیسا کہ آئندہ فصل میں آپ شیخ عبدالعزیز الرحمجی کے ایک جواب میں بھی ملاحظہ کریں گے۔
بنابریں، لا اله الا اللہ کی چھٹی اور ساتویں شرط کے حوالے یہاں یہ وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے:

”انقیاد اور تسلیم، دونوں یہاں لا اله الا اللہ کی شروط کے طور پر بیان ہوئے ہیں (دیکھئے: لا اله الا اللہ کی چھٹی اور ساتویں شرط)۔ اس سے ظاہر ہے یہ مراد نہیں کہ انسان پہلے ظاہر و باطن میں دین کے تمام احکام پر عمل پیرا ہو تو پھر جا کر لا اله الا اللہ کی یہ دو شرطیں (انقیاد اور تسلیم) اس کے حق کے میں پوری ہوں اور تب تک آدمی کی کلمہ گوئی کا اعتبار ہی معلق رہے یعنی آدمی اس وقت تک مسلمان ہی شمار نہ ہوا!

دین کے تمام احکام پر عمل پیرا ہونا یقیناً مطلوب ہے مگر ایسا عملاً ہونے لگنا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تقاضے کے طور پر مطلوب ہے نہ کہ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ شرط کے طور پر۔ جہاں تک تقاضوں کا تعلق ہے تو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے بعض تقاضوں کے ترک کے باوجود آدمی مسلمان شمار ہوگا البتہ جہاں تک شروط کی بات ہے تو لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی ایک بھی شرط پوری نہ ہو تو اس کلمہ کا اقرار سرے سے معترض ہوگا۔ یعنی شرط کے ترک سے آدمی مسلمان ہی شمار نہ ہوگا۔

چنانچہ دین کے احکام پر بالفعل عملدرآمد کر کے دکھانا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے تقاضوں میں آتا ہے۔ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی شرط کے طور پر انقیاد اور تسليم سے مراد یہ ہے کہ آدمی ظاہر اور باطن اس پر آمادہ ہو اور جسم اطاعت ہو۔

”اعمال“ کرنا تو درصل لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اقرار کا تقاضا ہی ہے نہ کہ شرط۔ البتہ اعمال کرنے کیلئے ظاہر اور باطن ایک آمادگی اور استعداد کا پایا جانا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے اقرار کی بہرحال شرط ہے۔

یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے اگر آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ اس کی حقیقت کے ظاہر اور باطن تالع ہونے کیلئے اسے کچھ کرنا کرانا نہیں تو اس کا کلمہ پڑھنا غیر معتربر ہے۔

قرآنی استعمال میں بعض مقامات پر انقیاد کیلئے اسلام اور تسليم کیلئے ایمان کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ خصوصاً دیکھیے سورۃ الحجرات کی آیت ۱۲۔

اس سیاق میں اسلام یا انقیاد سے مراد خود سپردگی ہے اور ”تسليم“ یا ”ایمان“ سے مراد اس خود سپردگی کے واقعہ کو دل و جان سے قبول کر لینا اور اس پر دل کے خلجان سے آزادی پانا۔

بس اوقات انقیاد اور تسلیم یا اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے ہم معنی بھی استعمال ہوتے ہیں۔

انقیاد اور تسلیم کی اس کیفیت کا آدمی کے ظاہر و باطن میں کم از کم حد تک وجود پانا ہر شخص کے حق میں لازم ہے کیونکہ یہ شہادت کے اعتبار کیلئے باقاعدہ شرط ہے۔

کیا "عقیدہ" لفظ "ایمان" کا مقابل ہے؟

کتاب کے مقدمہ میں " صالح اعتقاد" کی اہمیت و ضرورت پر ہم کچھ نتفتو کر آئے ہیں۔ یہ مقدمہ خاص اس کتاب پر (شروط لا اله الا الله) کیلئے نہیں بلکہ ہمارے اس پورے سلسلہ تالیفات کیلئے جو اساس کی حیثیت رکھتا ہے۔ چونکہ یہ سلسلہ "عقیدہ" کے بیان اور ایضاح کیلئے سامنے لایا جا رہا ہے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ "عقیدہ" کی بابت یہ وضاحت اس سلسلہ کتب کے پہلے حصہ میں ہی کردی جائے.....

ہمارے مضمین میں اس اصطلاح کا استعمال دیکھ کر یقیناً یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، اور گاہے گاہے اٹھایا گیا ہے، کہ ہم "عقیدہ" کا لفظ ہی سرے سے کیوں استعمال کرتے ہیں اور یہ کہ "ایمان" کے لفظ پر ہی اکتفا کر کھنے میں آخر کیا حرج ہے.....؟ حق یہ ہے کہ "ایمان" کا مقابل "عقیدہ" ہو سکتا ہے اور نہ کوئی اور لفظ۔ نہایت واضح رہنا چاہیے کہ ہمارے بیان میں "عقیدہ" ہرگز ہرگز لفظ "ایمان" کے مقابل کے طور پر نہیں لایا جاتا۔ اگر آپ بغور دیکھیں تو ان دونوں کی اپنی اپنی دلالت ہے اور اپنا اپنا استعمال۔ مثلًا آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص کا عقیدہ درست نہیں، یا یہ کہ اُس کے عقیدہ میں خرابی ہے، لیکن یہ کہنا آسان نہ ہو گا کہ فلاں شخص کا ایمان درست نہیں، یا یہ کہ اُس کے ایمان میں خرابی ہے! وجہ یہی کہ ان دونوں کی دلالت

الگ الگ ہے اور یہ بات بحمد اللہ ان لوگوں پر بھی نہایت واضح ہے جو لفظ "عقیدہ" کے استعمال پر متعرض ہوتے ہیں یا جو اس اصطلاح کو اپنی دعوت میں شجر منوعہ کا درجہ دے رکھنے پر مصر ہیں۔ طبعی بات تھی کہ جب وہ کسی کے "ایمان" پر متعرض ہونا اپنے لئے آسان نہیں پاتے اور جو کہ واقعتاً آسان نہیں (بلکہ ممکن ہی نہیں)، تو پھر کسی کے "عقیدہ" پر متعرض ہونے کا تصور بھی ان کے دعویٰ و تحریکی مشن میں ناپید پایا جاتا، باوجود اس کے کہ یہ حضرات بگاڑ کے اس دور میں مسلم معاشروں کی اصلاح اور تجدید بھی کر دینا چاہتے ہیں!

"عقیدہ" کی اصطلاح کی اصل افادیت یہی ہو سکتی تھی کہ کسی کے "ایمان" کو موضوع بحث بنائے بغیر اس کے یہاں پائی جانے والی اُن اشیاء کی اصلاح کر دی جاتی جن پر وہ اپنے تین "ایمان" رکھتا ہے۔ بلکہ وہاں اُس کے ہاں کوئی بگاڑ یا انحراف پایا جاتا ہے تو بلا خوفِ ملامت اُس کی بھی اُس کو نشاندہی کر کے دے دی جاتی، اور جبکہ یہ بھی حق ہے کہ کسی کے "عمل" کو چھیڑنے سے اُتنا شدید عمل سامنے نہیں آتا جتنا کہ اُس کے "عقیدہ" کو چھیڑنے سے۔ (مگر یہاں خیال یہ تھا کہ قدیم اور جدید ہر دو جاہلیت کو چھیڑے بغیر ہی معاشرے میں "حق" کی پیش قدمی کیلئے راستے کھلتے چلے جائیں گے!) "داعیوں" اور "مصلحین" کا سب سے بنیادی کام تو ایسے کسی معاشرے کے حق میں جو شرک اور بدعتات سے اٹا پڑا ہو، یہی ہو سکتا تھا۔

چنانچہ یہ اعتراض اگر صرف اُن طبقوں کی طرف سے آتا جنہیں ہم دیکھتے کہ معاشرے میں "عقیدہ" کی جگہ تو بالفعل لٹڑ رہے ہیں، ہاں صرف "لفظ" کی حد تک اس پر کوئی تحفظ رکھتے ہیں.. تب تو اس کی ایک لفظیوضاحت کر دینا ہم بھی اپنی طرف سے کافی جانتے؛ لیکن نظر یہ آتا ہے کہ مسئلہ محض

ایک 'لفظ' کے استعمال یا عدم استعمال سے کہیں بڑا ہے! چنانچہ باعوم آپ یہ بات دیکھیں گے کہ جن طبقوں کے ہاں "عقیدہ" کی اصطلاح سے ایک شدید قسم کا پڑھیز پایا جاتا ہے ان کا یہ پڑھیز صرف اصطلاح کی حد تک نہیں رہ جاتا (اگر ایسا ہوتا تو حرج کی کوئی بڑی بات نہ تھی)۔ حق یہ ہے کہ وہ "مضامین" ہی جن کو عقیدہ کے ذیل میں بیان کیا جانا تھا، خصوصاً جن کو آج کے اس عقائدی بگاڑ کے بال مقابل سامنے لایا جانا ضروری تھا، وہ اکثر مضامین ہی ہمارے ان قابل قدر اصحاب کی اصلاحی تجدیدی مساعی میں شدید حد تک روپوش دیکھے گئے ہیں۔ آج کے اس انحراف اور ابداع کے بال مقابل یہ حضرات اگر ان موضوعات حق کو اٹھا کر کھڑے ہوتے جو یہاں پائے جانے والے شرک اور گمراہی کا سر کھلنے کیلئے ضروری ہیں، پھر تو ہم اس کو محض ایک 'لفظی' نزاع کے طور پر ہی دیکھتے، اور جو کہ ہرگز کوئی بڑا مسئلہ نہ ہوتا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ "عقیدہ" کے حوالے سے "اصلاح" اور "تجدید" کا وہ پورا نقشہ ہی ان حضرات کی نظر سے اچھل ہے جو عرصہ دراز سے یہاں داعیانِ حق آگاہ کا منتظر ہے۔

پس اصل مسئلہ تو یہی ہے جس پر ہم زور دینا چاہتے اور جس کو سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر ذہن نشین کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ محض ایک 'لفظ' کا استعمال یا عدم استعمال ہرگز اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا کہ وہ "حقیقت" جس کو ہم "عقیدہ کی دعوت" کے زیر عنوان یہاں سامنے لانا چاہتے ہیں۔

رہ گیا یہ سوال کہ اس لفظ کا استعمال ہی سرے سے درست ہے یا نہیں؟ تو ہم کسی بھی قسم کے فلسفوں میں پڑنے کی بجائے، سادہ طور پر، اس بات کے قائل ہیں کہ وہ الفاظ یا اصطلاحات یا تعبیرات یا رجحانات جو قرون ثلاثہ یعنی اسلام کی

پہلی تین نسلوں میں راجح اور معروف رہے اُن کو اختیار کرنے میں ہرگز کوئی حرج نہیں۔ اسلام کی انہی پہلی تین نسلوں (صحابہ، تابعین و اتباع تابعین) کو ہم "سلف" کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک چیز اگر قرون ثلاثہ میں پائی گئی اور امت کے جهابذہ علم اور ائمہ سنت کے ہاں ہرگز کسی "تحفظ" یا "تنقید" کا محل نہیں بنی، بلکہ ہمیں وہ ان جهابذہ و ائمہ سلف سے ہی ملی ہے، تو اُس کی بابت باریکیوں میں پڑنا ہم ہرگز درست نہیں جانتے۔ جبکہ یہ ثابت ہے کہ "عقیدہ" کا لفظ اُن کے ہاں بکثرت استعمال ہوا ہے، خصوصاً امام احمد بن حنبل کے زمانے کا تو شاید ہی کوئی بڑا نام ہو جس نے "اعتقاد اہل السنّۃ" کے عنوان سے کوئی علمی و رشنه چھوڑا ہو۔

رسول ﷺ دنیا میں مبعوث ہوئے تو لوگوں کو آپؐ پہ نازل شدہ حقیقت پر ایمان لانا تھا اور یا پھر کھلا کھلا اُس کے منکر ہونا۔ آپؐ کے ہوتے ہوئے اس بات کا امکان ہی نہ تھا کہ اسلام کا کوئی اور ایڈیشن پایا جاتا۔ البتہ بعد ازاں اسلام کے نام پر ہی بہت کچھ پایا جانے لگا۔ یوں پہلے جس چیز پر "ایمان" لایا جانا ضروری تھا، اب اُس کی "چھان پھٹک" کر لینا بھی ضروری ہو گیا تھا کہ آیا یہ وہ چیز تو نہیں جس کو "اسلامی حقیقت" میں ٹھوں دینے کی کوشش ہوئی ہے، جبکہ ایسی کوششیں امت کی تاریخ کا ایک معلوم واقعہ ہے اور جو کہ شکلیں بدل بدل کر آج بھی جاری ہے۔ وہ چیز جس کو "اسلامی حقیقت" میں ٹھوں دینے کی کوشش ہوتی ہے، ہماری شرعی اصطلاح میں اُسی کو "بدعت" کہا جاتا ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے، مگر سب سے سُگین بدعت وہ ہے جو اسلام کے بنیادی تصورات (عقائد) ہی کے اندر کر دی گئی ہو۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ امت کے اندر وہی محاذ پر صحابہ و تابعین و اتباع تابعین سب سے بڑھ کر عقائدی اختلافات کے خلاف ہی سرگرم عمل رہے۔

شیر سلف سے پوستہ، فضاۓ عبد سے واسطہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

چنانچہ امت کی تاریخ میں دورِ نبوی کے بعد بہت جلد ایسا ہو گیا کہ آدمی کو خالص اسلام پر "ایمان" بھی لانا تھا مگر اس سے پہلے خالص اسلام کا "پتہ" بھی کرنا تھا۔ یعنی اب اُس کو ایک کی بجائے دو کام کرنا تھا۔ اول الذکر کو تو "ایمان" ہی کا نام دیا جانا تھا، البتہ ثانی الذکر پر آدمی کو جو محنت کرائی جانا تھی، اُس کو "قطعی" اعتقاد" کا نام دیا گیا۔

یعنی "ایمان" کا عمل تو ہو بہو مطلوب تھا، مگر وہ "چیز" جس پر ایمان لا یا جانا تھا، جب محل نزاع ہوئی تو اُسکی تلاش اور تعین الگ سے ضروری ہو گیا تھا۔ اس "چیز" کیلئے ائمہ سلف کے ہاں " صالح اعتقاد" کا لفظ بولا گیا۔ کیونکہ اب وہاں پر " fasad-e-ittiqad" بھی پایا جانے لگا تھا جس پر اگر "ایمان" لانے دیا جاتا تو یہ ایمان "نجات" کی بجائے "کُلُّ ضَلَالٍ فِي النَّارِ" کی طرف لے کر جاتا۔

اب جب اسلام ہی کے کئی ایک ایڈیشن پائے گئے، تو لازمی تھا کہ "ایمان کی دعوت" کے ساتھ ساتھ وہ "مستند" مندرجات contents بھی موضوع بحث آتے جن کو ایمان کے غیر مستند مندرجات سے چھانٹ دیا جانا ضروری تھا۔ ان "مستند مندرجات" کے لئے "عقیدہ" کا لفظ استعمال ہونے لگا اور ان کو "قلب و جوارح میں روپری کرانے" کا نام بدستور "ایمان" رہا۔

یہی وجہ ہے کہ کسی شخص یا گروہ کے ہاں "عقیدہ" کے بگاڑ کی نشاندہی کی جائے تو یہ ایک قابل فہم بات ہوتی ہے، البتہ "عقیدہ" کی جگہ اگر یہاں پر "ایمان" کا لفظ رکھیں یعنی اُس کے ہاں "ایمان" کے بگاڑ کی نشاندہی کریں، تو یہ ایک مضمکہ خیز بات ہو گی۔ پس ان دونوں لفظوں کی اپنی اپنی دلالت ہے، نہ تو ان کو خلط کر دینا درست ہو گا اور نہ ان کو ایک دوسرے کے مقابل کے طور پر لینا۔

آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ خود یہی مسئلہ کہ "ایمان" کی تعریف کیا ہے، اس قدر معرکتہ الاراء رہا ہے کہ اسی ایک مسئلہ پر امت کی تاریخ میں دو گمراہ فرقے وجود میں آئے، ایک خوارج اور دوسرا مرجحہ۔ علمائے اہلسنت نے ان دونوں محاذوں پر جو جنگ لڑی، بلکہ آپ غور کریں تو یہ جنگ آج بھی لڑنا پڑ رہی ہے، خود اس کا نقشہ بھی علمائے اہلسنت سے "عقیدہ" کے بعض بنیادی مباحث پڑھ کر ہی سمجھ آ سکتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں، "ایمان" کی درست تعریف کرنے تک کیلئے آپ کو "عقیدہ" کے کچھ معروف مباحث کی جانب رجوع کرنا ہوتا ہے!

خود قرون ثلاثہ ہی میں "اسلام" کے نام پر پائے جانے والے باطل کے خلاف اگر "عقیدہ" کی جنگ کی نوبت آ گئی تھی، اور بڑی بڑی جلیل القدر ہستیوں کو اس کیلئے میدان میں اترنا پڑا تھا، تو حضرات آج جب اسلام کی سب بنیادیں ہی ہلا کر رکھ دی گئی ہیں، اور تو اور لا اله الا اللہ کی حقیقت ہی ایک بڑی سطح پر روپوش کرادی گئی ہے بلکہ اس کو منسخ کر دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی..... آج اپنے معاشروں کو "عقیدہ" کی یہ جنگ لڑ کر دینا ضروری کیوں نہ ہوگا؟

"ایمان" کی محنت سے تو کوئی مفر ہی نہیں، لیکن اس کی تھہ میں اگر "عقیدہ" کا خالص پن بھی ہو، تو ایک تحریکی عمل کی وہ تصویر ضرور سامنے آ جاتی ہے جس کا زمانہ بڑی دیر سے منتظر ہے!!!

زوالِ اسرائیل پر انبیاء کی بشارتیں،

پورانہ صیفیوں کی اپنی شہادت

اصل کتاب کے ساتھ دلچسپ مکالمہ،
صیہونی صلیبی مودال کو گوانہ کے
حوالے سے ایک جدیاتی اپروج،
شرعی اساس اور واقعاتی اسلوب

Rs.150

لارڈ ہنستی

تالیف: ڈاکٹر سفر الحولی
اردو استفادہ: حامد کمال الدین

بڑی کبی کی سزا دکھاں جو تمیرے سوداگر زمین کے جب تو فریاد کرے تو جن ایک بڑی اور زبردست بہت سے پانیوں پر بیٹھی امیر تھے اور تمیری کو تو نے جمع کیا ہے وہ امت۔ جس کی مانند نہ کبھی تھے چھڑائیں پر ہوا ان جادوگری سے سب قومیں ہوئی۔ اور نہ سالہائے دراز سب کو اڑا لے جائے تک اس کے بعد ہوگی۔ ساتھ زمین کے بادشاہوں ہو گئیں اور نبیوں کی گراہ ہو گئیں اور زمین اور مقدسوں اور زمین نے حرامکاری کی تھی اور کے اور سب مقتولوں کا طرح پھیل جائے گی تو کل کرنے والا زمین کا خون اس میں بھایا گیا۔

(یویا 2: 9-2) مالک ہوگا اور میرے کو وہ (مکافہ 18: 23-24)

وہ تیر انداز و نیزہ باز ہیں۔ وہ مقدس کاوارث ہوگا۔ (یسوع 13: 57)

سنگدل اور بے رحم ہیں۔ ان سو جب خداوند اپنا انتہ کی قدرت ہمارے خدا ہی کی (مکافہ یوحتا 1: 17) ہے۔ اس نے اس بڑی کبی جو پانی تو نے دیکھے جس کا اضاف کیا جس نے اپنی بڑھائے گا تو حیاتی گر جائیگا اور وہ جس کی حمایت پر کبی بیٹھی ہوئی ہے وہ حرامکاری سے دُنیا کو خراب کی گئی پست ہو جائیگا اور اتنی اور گروہ اور قومیں کیا تھا اور اس سے اپنے وہ سب کے سب اکٹھے اور اہل زبان ہیں۔ بنوں کے خون کا بدلا لیا۔ ہلاک ہو جائیں گے۔ (یسوع 22: 6-23)

(مکافہ 17: 1-2) (مکافہ 19: 1-2)

انبیاء کی وراثت دراصل زمین کی وراثت ہے۔ اس سرملو سے یہ کتاب بے حد دلچسپ ہو جاتی ہے۔ گلو بلا سُرشن کے اس دور میں گویا یہ زمین کے حقوق ملکیت کا مقدمہ ہے، جسے ڈاکٹر سفر الحوالی امت اسلام کے صور میں قرآن ہی نہیں اصل کتاب کے اینے صحیفوں کی شہادت سے جیتنا ہیں

مطبوعات ایقاٹ

شبہ سلف سے پوسٹہ، فٹائے عہد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آجی بخش مجلس مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاٹ** کی تحریری منمن میں معافین بنے

مَسْجِدُ الْأَقْصَى

ذِيْرُّهَارَبُّ مُسْلِمَانُوں کا مسئلہ

تالیف: حامد کمال الدین

Rs: 60

خطے کی سب عرب مملکتوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ اسرائیل
اب اکے بارے میں کوئی توسعہ پسندانہ عزم نہیں رکھتا۔ یہ
عرب ملک بھی 'موقعہ غنیمت جان کر دھڑا دھڑا من معاهدے'
اور تعلقات معمول پر لانے میں لگے ہیں..

'دوستی' کا یہ ہاتھ پاکستان کی جانب بھی بڑھا ہوا ہے ..

ایمان فروشی کا پورا ایک جال نئے سرے سے نصب ہونے جا رہا
ہے۔ بہت سی این جی اوز، بہت سے صحافتی گروپ، بہت سے
ریٹائرڈ و بر سر ملازمت ڈپلومیٹ اور بیورو کریٹ، بہت سے بیرونی گار
دانشور، نئے نئے پرائیویٹ فی وی چینل، کرائے کے لکھاری.. مل
جل کر ایک ایسی فضابنانے جا رہے ہیں کامت کے ہاں پائی جانے
والی سب طے شدہ باتیں ایک ایک کر کے 'فسودہ، غیر ضروری،
تجارتی خسارہ، اور غیر ترقیاتی' ثابت کر دی جائیں..!

مسلمانوں کے تیسرا مقدس ترین مقام کیلئے دھائی دینا عمر بن خطاب
اور صلاح الدین کی امانت کو فرزندان توحید کے سجدوں کیلئے بچار کہا
اس صدا کو گونج بنارینسی میں حصہ لینا آب کی سوجہ اور آب کے
وقت پر کہاں تکھے ہو۔ رکھتا ہے، اسکا فیصلہ آب پر ہے !!!

مطبوعات ایقاٹ

شبہ سلف سے پیوستہ، فناۓ عبد سے وابستہ۔ حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آجی بخش جگہ، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاٹ** کی تحریری منص میں معاون بنے

مطبوعاتِ ایقاظ

ڈاکٹر سفر الحوائی

روزِ غضب

زوال اسرائیل پر انگلیاء کی بشارتیں، قرآنی صحیفوں کی اپنی شہادت

حامد کمال الدین

روزِ زوال امیریکن ایک پارٹر

عالم اسلام پر حالیہ صلیبی یورش کے پس منظر میں

حامد کمال الدین

مسجدِ اقصیٰ، ڈیرِ ہارب مسلمانوں کا مسئلہ (کتاب و آذیو)

حامد کمال الدین

مسلم ہستی کا احیاء

محمد قطب

دعوت کا منیج کیا ہو؟

حامد کمال الدین

ایمان کا سبق

حامد کمال الدین

شرط لالہ الا اللہ

حامد کمال الدین

نوافض اسلام

حامد کمال الدین

توحید کے تین اساسی محور

حامد کمال الدین

موحد تحریک

حامد کمال الدین

آپ کے فہم دین کا مصدر کیا ہے؟

ڈاکٹر سفر الحوائی

اہل کتاب سے برأت

حامد کمال الدین

صیام اور بندگی کے معانی (کتاب و آذیو)

حامد کمال الدین

یہ گرد نہیں بیٹھے گی!

حامد کمال الدین

یہ وہی انگریزی نظام ہے، مگراب یہ اسلامی بھی ہے!

ایقاٹ کے مضمایں بچھیلائے، البتہ

فوٹو سٹیٹ کرانے کی ضرورت نہیں!

ہم اپنے اُن قارئین کے ممنون ہیں جنہوں نے ایقاٹ
کے بعض گزشته مضامین یہاں کے فکری حلقوں تک زیادہ
سے زیادہ پہنچانے میں دلچسپی ظاہر فرمائی ہے۔

اس بات کے پیش نظر کہ مضمایں کو فوٹو سٹیٹ کر کے تقسیم کرنا ہنگامہ پڑتا ہے،
ادارہ ایقاٹ اپنے ان قارئین کیلئے یہ سہولت پیش کرتا ہے کہ:

**تقسیمِ عام کیلئے آپ ایقاٹ کے حالیہ یا گزشته
کسی بھی شمارہ میں شائع شدہ کوئی بھی
مضمون الگ سے طلب فرما سکتے ہیں۔**

آپ کا کوئی بھی طلب کردہ مضمون ادارہ ایقاٹ آپ کو 25 پیسے فی صفحہ کے
حساب سے ارسال کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مضمون 40 صفحے کا ہے تو وہ آپ کو
10 روپے میں پڑے گا۔ ڈاک خرچ بھی بذمہ ادارہ ہوگا۔ البتہ چونکہ یہ سہولت تقسیم
عام کیلئے پیش کی جا رہی ہے لہذا کسی بھی مضمون کی ایک صد کاپی طلب کرنا ضروری ہوگا۔

Ph: 0323-403-1624 matbooateeqaz@gmail.com

شہر سلف سے پیوستہ، فتاویٰ ععبد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش جلد، مطبوعات و دینی مسائل **ایقاٹ** کے تحریری متن میں معافون بنے

شجر سلف سے پیوستہ، فضائے عہد سے وابستہ

سہ ماہی ایقاظ

خصوصاً ان موضوعات کے مطالعہ کیلئے:

- ☆ ایمان، عقیدہ، فکر، منجھ، تربیت..... جو کہ بصیرت کی اساس ہیں
- ☆ ولاء اور براء..... جو کہ مسلم شخصیت کی پہچان ہیں.....
- ☆ امتِ اسلام میں اخوت اور وحدت کے پنپنے اور انسانوں کے گرد کھڑی کردی گئی سب سرحدوں کو بے وقت کر دینے کی دعوت، سوائے ان حدود کے جو معمود کے تعین اور طرزِ حیات کے چنان سے وجود میں آتی ہیں
- ☆ تحریک، سماجی تبدیلی، تہذیبی پیش رفت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، دعوت، تعلیم، ..... باطل، شرک، ابتداع، فتن، اور انحراف کے جملہ مظاہر کی تردید و مخاصمت، جاہلیت سے دو بدوئی..... جو کہ جہاد کے کچھا ہم ابواب ہیں
- ☆ انسانی رشتؤں کا پاس، محروم، نادر، پسے ہوئے طبقے کی خیرخواہی اور اعلیٰ قدر رون کی ترویج..... جو کہ مکارِ اخلاق کے کچھا ہم مندرجات ہیں

- ایقاظ ایک نمبر ہے اُس مبارک مشن میں تحریری شمولیت کیلئے جس کا مقصد آج کے اسلامی تحریکوں سے وابستہ نوجوانوں کو عقیدہ کے ایک اصلی متوازن منجھ سے آراستہ اور ایک ٹھوس فکری الیت سے لیس کر دینا ہے اور اہلسنت گروہوں سے وابستہ تحریکی و جہادی و سماجی عمل کو فکری و ثاقبی پہلوؤں سے مضبوط کر دینا
- ایقاظ ایک کاؤش ہے جذبہ کو بصیرت میں مغم کر دینے اور عمل کو علم سے برآمد کرنے کا منجھ سامنے لانے کی
- ایقاظ ایک صدای ہے یہاں کے علمی و دعویٰ حلقوں میں اس فقیرِ اختلاف اور فقیرِ اختلاف کو زندہ و مجال کرنے کی جو کہ اہلسنت کا ایک امتیازی خاصہ اور ان کی قوت کا تاریخی راز ہے، اور جس کے عام ہو جانے سے حق کی قوتیں اپنے آپ کے وہی معز کے ختم کر کے ایک نئے سرے سے متعدد وصف آ را ہوں گی اور اتحاد و تبہیت کے وقتو و سطحی وغیر طبعی مظاہر سے نجات پائیں گی۔

D 336 سبزہ زار، لاہور 0323-4031624

www.eeqaz.com

شجر سلف سے پیوستہ، فضائے عہد سے وابستہ... حقیقت دین و عصر حاضر کے افکار و مسائل پر

آگئی بخش جلد، مطبوعات و ویب سائٹ **ایقاظ** کے تحریری مشن میں معاون بنی

”کلمہ“ اسلام کا رکن اول ہے، مگر اسکی شروط اور قیود ہمیں سب سے کم معلوم ہوتی ہیں! ”نماز کی شرطیں“ یہاں ہر شخص بتا سکتا ہے، جبکہ ”کلمہ کی شروط“، گویا کبھی دیکھا اور نہ سنا! نماز کیلئے اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہے، تو کون شخص ہے جو اس نماز کا اعتبار کر لے گا؟ ساری نماز آپ نے سنت طریقے پر ادا کی لیکن ایک قبلہ رخ ہونے کی شرط پوری نہیں کی.. تو ایک عامی تک بلا تامل کہے گا، صاحب آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ آدمی بیت الخلا میں جا آیا ہے یا پیٹ سے ہوا خارج ہو گئی ہے تو سب مانیں گے، اسکا وضو بھی گیا اور اسکی نماز بھی۔ دامن پر گندگی کی ایک چھینٹ دیکھ کر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ پہلے اسے دھو کر آؤ، اس حالت میں تمہاری نماز باطل ہے، کیونکہ ’لباس کا پاک ہونا‘ نماز کی ایک ”شرط“ ہے.....

صاحب! مگر شرک کی جتنی مرضی نجاست کوئی اٹھائے پھرے اور عبادت طاغوت کا وہ کیسا ہی دم بھرے، اسکا ”کلمہ“ پھر بھی پوری طرح معتبر اور اسکی نیکی پھر بھی درست؟!

ہر قسم کی نجاست سے جسم اور لباس کا پاک ہونا ”نماز“ قبول ہونے کے لئے شرط ہے تو ہر قسم کے شرک سے اعتقاد کا پاک ہونا ”کلمہ“ قبول ہونے کیلئے شرط کیوں نہیں؟ اگر ہم یہ کہیں کہ آدمی نے جب تک ”کلمہ“ میں بیان ہونے والی حقیقت کو نہیں جانا، اور اس حقیقت کو جان کر قبول نہیں کیا، تب تک اس کے ”کلمہ“ کا وہی حکم ہے جو بغیر وضو پڑھی گئی نماز کا..... تو حضرات اس میں تعجب کیسا؟