

اسلامی تہذیب و اس کے اصول و مبادی

ایمان

۲۔ ایمان بالملائکہ

ایمان بالملائکہ کا مقصد فرشتوں پر ایمان و راسخ ایمان باللہ کا تہہ اور اس کا ضمیمہ لازمہ ہے۔ اس کا مقصد محض یہی نہیں ہے کہ ملائکہ کے وجود کا اثبات و اقرار کیا جائے، بلکہ مقصد اصلی یہ ہے کہ نفی و جحوظ میں ان کی صحیح حیثیت کو سمجھ لیا جائے تاکہ ایمان باللہ خالص توحید پر قائم ہو، اور شرک و عبادت ماسویٰ اللہ کے تمام شاہنوں سے پاک ہو جائے۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ ملائکہ کا ایک اجمالی تصور تمام ملل و نحل میں کسی نہ کسی طور پر موجود رہا ہے۔ اور اسی تصور پر مختلف مذاہب نے مختلف اعتقادات کی عمارتیں قائم کر لی ہیں۔ کسی کے نزدیک وہ نوائیس فطرت اور قدرت کی وہ طاقتیں ہیں جو نظم کائنات کے مختلف شعبوں کو چلا رہی ہیں۔ کسی کے خیال میں وہ دیوتا ہیں۔ جن میں سے ہر ایک کا رنگ عالم کے ایک ایک حکمہ کا صدر ہے، مثلاً کوئی ہوا کا مالک، کوئی بارش کا، کوئی روشنی کا اور کوئی حرارت یا آگ کا۔ کسی کے اعتقاد میں وہ خدا کے نائب اور مددگار ہیں کسی کے نزدیک وہ ارباب الانواع ہیں کسی کے خیال میں عقول ہیں کسی کی رائے میں وہ خدا کے تصورات ہیں، اور کوئی ان کو خدا کی اولاد سمجھتا ہے۔

پھر کسی نے ان کا مادی جسمانی وجود مانا ہے، کسی نے انہیں مجردات و مفارقات میں سے شمار کیا ہے کسی نے ان کو سیارات و فیزیات کے ساتھ متحد الوجود کر دیا ہے۔ اور کسی نے ان کے متعلق دوسرے

عجیب و غریب تصورات قائم کئے ہیں۔ فی الجملہ ارباب مذاہب میں فرشتوں کے متعلق یہ اعتقاد عام رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر خدا کی خدائی میں شریک ہیں، اور اس لئے ان کے مکمل یا بے نیا کر، یا ان کی تصویریں نقش کر کے ان کی عبادت کی گئی ہے، ان سے دعائیں مانگی گئی ہیں، ان کی حاجت روا، فریاد رس اور شفیع قرار دیا گیا ہے، اور اسی کی بدولت دنیا میں شرک کا ہنگامہ مگم رہا ہے

نظام وجود میں فرشتوں کی حیثیت | قرآن نے اگر ایک طرف خدا کے وجود، صفات، اور افعال میں خالص اور کامل توحید قائم کی اور دوسری طرف ملائکہ کا ایک صحیح تصور پیش کیا تاکہ وہ دروازہ ہی بند ہو جائے جس سے شرک داخل ہوتا ہے۔ اس نے فرشتوں کی حقیقت سے کوئی بحث نہ کی کہ یہ بحث دور از کا رہے، اپنے اندر کوئی جوہریت نہیں رکھتی، انسان کے لئے نہ اس میں کوئی فائدہ ہے، اور نہ اس کو انسان سجدہ کرتا ہے، اصل مسئلہ جو تصفیہ طلب تھا وہ صرف یہ تھا کہ نظام وجود میں فرشتوں کی حیثیت کیا ہے، اور اس کو قرآن مجید نے خوب واضح کر دیا۔ اس نے بتایا کہ فرشتے خدا کی اولاد نہیں، نہ اس کے شریک کار ہیں، بلکہ محض اس کے بندے اور غلام ہیں۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مُبْجَانَةً ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۚ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ
وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَقْعِلُونَ ۚ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا
لِمنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

کافروں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ پاک ہے خدا وہ فرشتے، تو اس کے معزز بندے ہیں اس کے آگے
چڑھ کر بات تک نہیں کر سکتے، اور بس وہی کرتے ہیں
جس کا وہ حکم دیتا ہے۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اور
جو کچھ ان کے پیچھے ہے سب کو خدا جانتا ہے، وہ کسی
کی سفارش نہیں کر سکتے سوائے اس کے جسے خدا پسند

(۲: ۲۱)

فرماتا ہو، اور وہ جلال خداوندی سے ڈرتے رہتے ہیں۔

ان کی حیثیت مدبرات امر کی ہے (۱: ۷۹) یعنی وہ صرف ان امور کی تدبیر کرتے ہیں جو اللہ نے

ان کے سپرد کر دیے ہیں۔ خدائی میں شریک ہونا تو درکنار ان میں اتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے حکم سے ایک سرو متجاوز کر سکیں ان کا کام تو محض اطاعت اور عبادت ہے ایک لمحہ کے لئے بھی وہ اپنے نفس سے غافل نہیں ہوتے اور ہر دم اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔

يُسَبِّحُ الذِّكْرُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ (۲:۱۳)

بجلی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں اور فرشتے خوف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔

وَاللّٰهُ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مِنْ ذٰلِئِهٖ وَالْمَلٰئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ يَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَيَقْعُلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (۶:۱۶)

اللہ ہی کے آگے سر سجدہ ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں پھلتے پھرتے ہیں اور ملائکہ وہ سر تابہ نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان سے بالاتر ہے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَلَا يَسْتَكْبِرُوْنَ يَسْتَعِيْذُوْنَ اَتَيْلًا وَ اٰلِهَمَّ اَر لَّا يَفْقَرُوْنَ (۲:۲۱)

اسی کے مملوک ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور جو اس کے پاس (مقرب) ہیں۔ وہ اس کی بندگی سے سر تابہ نہیں کرتے، تمہکے نہیں ٹھٹھ سوز اس کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔

لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَقْعُلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ (۱۶:۶۶)

وہ کبھی اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے جو خدا نے ان کو دیا ہے، اور وہی کہتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

اس تصور نے شرک کے لئے کوئی گنجائش باقی نہ رکھی۔ کیونکہ جن پر خدا انی کا گمان کیا جاسکتا تھا وہ سب ہماری طرح عاجز و در ماندہ بندے ثابت ہو گئے۔ اس کے بعد ہماری عبادتوں، ہماری نیکیاں، مندیوں، ہماری استعانتوں، اور ہمارے اعتماد و توکل کا مبرج بجز خدا کی ذات کے اور کون ہو سکتا ہے انسان اور فرشتوں کی اضافی حیثیت اب رہی نہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے

انسان اور ملائکہ کی اصنافی حیثیت بھی بتا دی ہے تاکہ انسان ان کے مقابلہ میں اپنے مرتبے کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ عظام آہی میں جہاں تخلیق آدم کا ذکر کیا گیا ہے وہاں اس امر کی تصریح کی گئی ہے کہ حیب اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا تو ملائکہ کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور بجز اہلس کے اور سب نے ان کو سجدہ کیا (انقرہ ص ۳۰ - اعراف بنی اسرائیل ۷۰ - کہف ۷۰ - طہ ۷۰ - ص ۵۰) ملائکہ نے اپنی تسبیح و تقدیس کی بنا پر آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنی فضیلت کا دعویٰ کیا تو حق تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو رد فرمایا اور امتحان کے کثابت کر دیا کہ ہم نے آدم کو تم سے زیادہ علم بخشا ہے۔ اہلس نے اپنے مادہ تخلیق کو بناوے فضیلت قرار دیکر آدم کی بزرگی تسلیم کرنے اور ان کے آگے سرسجدہ ہونے سے انکار کیا تو اسے ہمیشہ کے لئے راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ یہ چیز ایک طرف انسان میں عزت نفس کا احساس پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کے تمام جذبات عبودیت کو خدا پرستی کے مرکز پر سیٹ لاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام وجود میں کوئی ٹٹے پیر حق تعالیٰ کے انسان سے افضل نہیں ہے۔ ملائکہ اگرچہ عباد مکتومون ہیں اور تمام دوسری اشیا پر فضیلت رکھتے ہیں مگر انسان کے آگے وہ بھی سرسجدہ ہیں۔ پھر انسان کا مسجود اس کا مبدؤ اس کا مستعان و مجیب الدعوات، حضرت حق کے سوا کون ہو سکتا ہے؟

اس طرح ایمان بالملائکہ کے صحیح علم و معرفت پر قائم ہوجانے سے ایمان باللہ بالکل تخلص اور منزه ہو جاتا ہے۔

۳۔ ایمان بالرائل

حقیقت رسالت | توحید کے بعد اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ رسالت ہے جس طرح اعتقاد کی جہت میں توحید اہل دین ہے۔ اسی طرح اتباع کی جہت میں رسالت اہل دین ہے۔ رسالت کے فتویٰ سننے

پیغامبری کے ہیں۔ جو شخص کسی کا پیغام کسی دوسرے شخص کے پاس لے جائے وہ ”رسول“ ہے مگر اسلام کی اصطلاح میں رسول اس کو کہتے ہیں جو خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائے، اور خدا کے حکم سے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرے اسی لئے قرآن میں رسول کے لئے ”ہادی“ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ جو سید راہ راستہ دکھائے۔

خدا نے ایک رہبر تو ہر انسان کے اپنے نفس میں مقرر کر دیا ہے جو الہام الہی کی بنا پر چمک اور بُرے خیالات، غلط اور صحیح اعمال کے درمیان تمیز کر کے انسان کو فکرو عمل کا سید راہ راستہ دکھاتا جیسا کہ فرمایا وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا قَا لَهَا مَهَّاجُوْرَ هَا وَ تَقُوْلُهَا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (۹۱) لیکن چونکہ اس رہنمائی ہدایت واضح نہیں ہے اور اس کے ساتھ بہت سی ڈھنسی اور خارجی قوتیں ایسی بھی لگی ہوئی ہیں جو انسان کو برے اعمال کی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور ان وجوہ سے تنہا اس جبلی رہنمائی ہدایت بے شمار ٹیڑھے راستوں میں سے حق کی سید ہی راہ نکال لینے اور اس پر بے خطر چلنے میں انسان کے لئے کافی نہیں ہو سکتی اس لئے اللہ تعالیٰ نے خارج سے اس کی پوراکیا اور انسان کی طرف اپنے پیغامبر بھیجے تاکہ وہ علم و معرفت کی روشنی سے اس باطنی رہنمائی امداد کریں، اور اس مبہم فطری الہام کو آیات و بینات کے ذریعہ سے واضح کر دیں جس کی روشنی جہالتوں اور گمراہ کن قوتوں کے ہجوم میں مدہم پڑ جاتی ہے۔

یہی منصب رسالت کی اصل ہے جو لوگ اس منصب پر سرفراز کئے گئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی علم اور نور بعیرت عطا کیا گیا ہے جس سے وہ ظن و تخمین کی بنا پر نہیں بلکہ علم یقین کی بنا پر ان امور کی حقیقت جان گئے ہیں جن میں عامۃ الناس اختلاف کرتے ہیں اور اس نور بعیرت کے انہوں نے ٹیڑھے راستوں میں سے حق کا سید راہ راستہ دیکھ لیا ہے۔

رسول اور عام رہنماؤں کا فرق | خارجی رہنمائی ضرورت ہر زمانہ میں انسان نے تسلیم کی

کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ انسان کے لئے محض اس کے اپنے باطنی رہنما کی ہدایت کافی ہے۔ آباد اجداد خاندان، قبیلہ یا قوم کے بزرگ، اساتذہ، اہل علم، مذہبی پیشوا، سیاسی لیڈر۔ اجتماعی مسلمین، اور اسی قسم کے دوسرے لوگوں کو جن کی دانشمندی پر بھروسہ کیا جاسکتا تھا۔ ہمیشہ رہنمائی کا منصب دیا گیا ہے اور ان کی تقلید کی گئی ہے لیکن جو چیز ایک رسول کو ان دوسری قسم کے رہنماؤں سے ممتاز کرتی ہے وہ علم ہے۔ دوسرے رہنماؤں کے پاس علم نہیں ہے وہ محض ظن و تخمین کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں اور اس رائے میں ہوائے نفس کے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں، اس لئے جو عقائد و قوانین وہ وضع کرتے ہیں، ان کے اندر حق اور باطل دونوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ پورا پورا حق ان کے قائم کئے ہوئے طریقوں میں نہیں ہوتا۔ اسی حقیقت پر قرآن مجید بار بار تنبیہ کرتا ہے کہ:-

إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَفْسُسُ (۵۳: ۱)

وہ جس چیز کی پیروی کرتے ہیں وہ مجرمان اور خواہشات نفس کے اور کچھ نہیں ہے۔

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۵۳: ۲)

ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان کا حال یہ ہے کہ وہ حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرنا۔

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ يَتَّبِعُونَ
عِلْمَ (۳۰: ۳)

مگر ظالموں نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ
عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِي
عَظِيمٍ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (۲۲: ۱)

اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم و ہدایت اور کتاب نیر کے جھگڑتا ہے اور تجربہ کرتا ہے تاکہ اللہ کے راستہ سے بھٹکا دے اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا۔ جس نے اللہ کی

هٰذِهِ سَيَأْتِي هِيَ بَهَايَتِ كَيْبَاسِ اِنِّى خَوَاشِ كَا اَتَبَاغِ كَلَا
(۵: ۲۸)

نخلاف اس کے رسول کو اللہ کی طرف سے ”علم“ عطا کیا جاتا ہے۔ اس کی رہنمائی گمان اور ہوائے نفس کی بنا پر نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ خدا کے منتخب ہوئے نور علم سے جس سیدھے رستے کو صاف اور واضح دیکھتا ہے اسی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن میں جہاں کہیں انبیاء علیہم السلام کو ”رسالت“ کے منصب پر سرفراز کرنے کا ذکر آتا ہے وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو ”علم“ بخشا گیا۔ مثلاً حضرت ابراہیم سے نبوت کا اعلان اس طرح کرایا جاتا ہے:

يَا بَتِّ اِنِّى قَدْ جَاۤءَنِى مِنَ الْبَلَدِ مَا لَكَ
يَا بَتِّكَ فَاتَّبِعْنِى اِهْدِكَ صِرَاطًا
سَوِيًّا۔ (۱۹: ۳)

لوط علیہ السلام کو نبوت بخشے گا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے:-

وَلَوْطًا اَتَيْنٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (۵: ۲۱) اور لوط کو ہم نے قوت فیصلہ اور علم بخشا۔

حضرت موسیٰ کے متعلق ارشاد ہوتا ہے:-

وَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّهُ وَاسْتَوٰى اَتَيْنٰهُ
حُكْمًا وَعِلْمًا (۲: ۲۸)

داؤد و سلیمان علیہما السلام کے نبوت پر سرفراز ہونے کا ذکر بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔
وَكُلًّا اَتَيْنٰهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (۶: ۲۱) ان میں سے ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم عطا کیا۔

نبیؐ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے:-

وَلَئِنْ اَتَّبَعْتَ اَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِى

جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ
وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ - (۱۳:۲)
ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سے تم کو
بچانے والا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔

منصب رسالت اور عام رہنماؤں کے مقابلہ میں رسول کے امتیازی مقام کی توضیح کے
بعد اب ہمیں ان اصولی امور کی طرف توجہ کرنی چاہئے جو رسالت کے بارے میں قرآن مجید نے پیش کی ہیں
ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا تعلق

ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کو حاصل نہیں ہے، اور خدا کی طرف سے اس کو بصیرت کا وہ نور عطا کیا گیا
ہے جس سے عام انسان محروم ہیں، تو خدا کے بارے میں صرف وہی اعتقاد صحیح ہو سکتا ہے جو رسول نے
پیش کیا ہے۔ اگر کوئی شخص خود اپنے غور و فکر یا دوسرے عقلا و حکماء کی تعلیمات پر کوئی اعتقاد قائم
کرے تو نہ صرف خدا کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہو سکتا بلکہ وہ ان دوسرے امور اور اس
طبیعت کے بارے میں بھی کوئی سچی واقعیت بہم نہیں پہنچا سکتا جو دین کے بنیادی مسائل سے تعلق
رہتے ہیں اور عام انسانی عقل کی دست رس سے باہر ہیں پس حبلہ ایمانیات اور معتقدات کی صحت
کا کلی انحصار ایمان بالرسول پر ہے اور یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ہم اس واسطے سے قطع تعلق کر کے
علم صحیح سے دامن فکر کو وابستہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں حبلہ ایمان بالرسول پر زور دیا گیا ہے
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَكَايَٰتٍ مِّنْ نَّوِيٍّ عَنَّتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا
وَسِرِّ سِيَرِهِمْ نَحْنُ سَنَبْنَا هَاجِسًا بِأَشْدِيدٍ
وَعَدَّ بَنَاهَا عَذَابًا لِّكَرٍّ أَفْذَأَتْ وَبَا
أَمْرَهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا
اور کتنی ہی بتیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور
اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی توہم نے ان
سخت حساب لیا اور انہیں بڑی بڑی سزا دی جس
انہوں نے اپنے کے کاغذ چکھ لیا اور آخر کار ان کا

انجام نامرادی رہا۔

(۲۰:۲۵)

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ
 وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يَنْفِرُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَ
 رَسُوْلِهِ وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضِ
 نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَبُرِيْدُوْنَ اَنْ يَتَّخِذُوْا
 بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا ۚ اُولٰٓئِكَ هُمُ
 النّٰكِفُوْنَ ۚ حَقًّا وَّاعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ
 عَذَابًا مُّهِينًا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
 وَرَسُوْلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ
 مِنْهُمْ اَوْ لِيْكَ سُوْرَتٌ يُّوْفِّيهِمْ اُجْرَهُمْ
 وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا - (۲۱:۴)

جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں
 اور اللہ اور اس کے رسولوں میں تفریق کرنا چاہتے
 ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے اور بعض
 سے انکار کریں گے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے
 درمیان کی کوئی راہ نکالیں وہ یقیناً کافر ہیں۔
 اور کافروں کے لئے ہم نے ایک رسوا کن عذاب
 مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور
 اس کے رسولوں پر اور ان میں سے کسی کے درمیان
 انہوں نے تفریق نہ کی ان کو غنیمت اللہ تعالیٰ
 ان کے اجر عطا فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا اور
 رحم کرنے والا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ
 لَهُ الْهُدٰى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ
 نُوْلِهِمْ مَا تَوَلٰٓى وَلَنُصْلِيْهِمْ جَهَنَّمَ وَاَسَآءَ
 مَصِيْرًا (۱۷:۴)

اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول
 سے منھن کرے اور ایمان لانے والوں کے راستے
 کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے اس کو ہم اسی راستے
 پر پھیر دیں گے جس پر وہ خود پھر گیلیے اور آخر کار
 اسے جہنم میں جھونک دیں گے اور یہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

یہ اور ایسی ہی سیکڑوں آیات ہیں جن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ ایمان با اللہ اور
 ایمان بالرسول کا تعلق ناقابل انقطاع ہے۔ جو شخص خدا کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، اور ان کی
 تعلیم کو قبول نہیں کرتا، وہ چاہے خدا کو مانے یا نہ مانے دونوں حالتوں میں اس کی گمراہی یکساں ہے

کیونکہ خدا کے بارے میں جو اعتقاد علم کے بغیر قائم کیا جائے گا وہ ہرگز صحیح نہیں ہوگا خواہ وہ عقیدہ توحید ہی کیوں نہ ہو۔

وحدت کلمہ | دوسرا اہم نکتہ یہ ہے کہ صرف ایمان بالرسول ہی وہ چیز ہے جو بنی نوع انسان کو ایک عقیدہ پر جمع کر سکتی ہے۔ اختلاف کی بنا دراصل جہالت ہے لوگ جس چیز کی حقیقت سے واقف نہ ہوں گے اس کے متعلق گمان کی بنا پر قیاس آرائیاں کریں گے اور لامحالہ ان کے درمیان اختلاف رائے ہوگا، کیونکہ گمان اور قیاس کی مدد سے رائے قائم کرنا باطل ایسا ہی ہے، جیسے اندھیریے میں ٹوٹنا۔ جہاں روشنی نہ ہوگی وہاں پچاس آدمی ایک چیز کو ٹوٹل کر پچاس مختلف رائیں ظاہر کریں گے مگر روشنی آنے کے بعد کوئی اختلاف باقی نہ رہے گا اور سب آنکھوں والے ایک ہی نتیجہ پر متفق ہو جائیں گے۔ جب انبیاء علیہم السلام کو ”علم“ کی نعمت اور بصیرت کے ”نور“ سے بہرہ ور کیا گیا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ ان کی آراء میں اختلاف ہو، ان کی تعلیمات میں اختلاف ہو، یا ان کے طریقوں میں اختلاف ہو۔ اس لئے قرآن مجید کہتا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی گروہ ہیں، سب کی تعلیم ایک ہے، سب کا دین ایک ہے، سب ایک ہی صراطِ مستقیم کی طرف بلانے والے ہیں، اور مومن کے لئے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو شخص انبیاء میں سے کسی ایک نبی کی بھی تکذیب کرے گا وہ گویا تمام انبیاء کی تکذیب کا مجرم ہوگا۔ اور اس کے دل میں ایمان باقی نہ رہے گا، کیونکہ جس تعلیم کو وہ جھٹا رہا ہے وہ محض اس ایک نبی کی تعلیم نہیں ہے بلکہ بحسبہ وہی تعلیم تمام انبیاء کی ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّمِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُوَ قَائِمٌ يَرِيذُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَكِنْ لَمْ يَخُذْ بِكُمُ الْعَهْدُ وَأَنْتُمْ كَاثِرُونَ ۚ وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُوَ قَائِمٌ يَرِيذُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَكِنْ لَمْ يَخُذْ بِكُمُ الْعَهْدُ وَأَنْتُمْ كَاثِرُونَ ۚ وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُوَ قَائِمٌ يَرِيذُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَكِنْ لَمْ يَخُذْ بِكُمُ الْعَهْدُ وَأَنْتُمْ كَاثِرُونَ ۚ

ذُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ دُرتے رہو مگر عیدیں لوگوں نے آپس میں اختلاف

کر کے اپنے مذہب الگ الگ بنائے، اور اب حال (۲۳: ۴)

ہے کہ جس گروہ کے پاس جو چیز ہے اسی پر وہ خوش ہے۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ اے محمد! ہم نے اسی طرح تمہاری طرف وحی بھیجی ہے

وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ جس طرح ہم نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی

وَالْإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ طرف بھیج چکے ہیں، اور اسی طرح بننے ابراہیم اور اسماعیل

وَعِيسَى وَيُحْيَى وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَدَاوُدَ اور اسحاق اور یعقوب اور آل یعقوب اور عیسیٰ اور

سُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَإِسْمَاعِيلَ اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف

وَحِجَّتِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَيُّوبَ وحی بھیجی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ اور ہم ہی نے

وَعِيسَى وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَدَاوُدَ اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف

وَحِجَّتِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَيُّوبَ وحی بھیجی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ اور ہم ہی نے

وَعِيسَى وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَدَاوُدَ اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف

وَحِجَّتِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَيُّوبَ وحی بھیجی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ اور ہم ہی نے

وَعِيسَى وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَدَاوُدَ اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف

وَحِجَّتِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَيُّوبَ وحی بھیجی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ اور ہم ہی نے

وَعِيسَى وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَدَاوُدَ اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف

وَحِجَّتِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَيُّوبَ وحی بھیجی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ اور ہم ہی نے

وَعِيسَى وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَدَاوُدَ اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف

وَحِجَّتِمْ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَيُّوبَ وحی بھیجی اور داؤد کو زبور عطا کی۔ اور ہم ہی نے

لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کے رسول منہ و ستان چین، جاپان، ایران، افریقہ، یورپ اور تمام ممالک میں آئے ہیں۔ اور سب نے اسی اسلام کی طرف دعوت دی ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں پس ہم کسی قوم کے پٹیوایان مذہب کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ ان غلط طریقوں کی تکذیب کرتے ہیں جو اسلام کی طراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں۔

انبیاء کے متعلق قرآن کی تعلیم بے نظیر ہے کسی مذہب میں ایسی تعلیم موجود نہیں ہے۔ یہ صداقت قرآنی کی روشن دلیل ہے اور بنی نوع انسانی کے لئے اس میں اتفاق عالم اور وحدت طبع کا ایک سکون بخش پیغام مضمر ہے۔

اتباع و اطاعت رسول رسالت کے اعتقاد کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف عقاید اور عبادات میں بلکہ زندگی کے تمام عملی مسائل میں بھی اس طریقہ کی پیروی کی جائے جس پر خدا کے رسول چلے ہیں، کیونکہ خدا نے جس ”علم“ اور نور بصیرت سے ان کو بہرہ ور فرمایا تھا اس سے غلط اور صحیح طریقوں کا فرق یقینی طور پر انھیں معلوم ہو جاتا تھا، اس لئے وہ جو کچھ ترک یا اختیار کرتے تھے، اور جو کچھ حکم دیتے تھے، وہ سب خدا کی طرف سے تھا۔ عام انسان سالہا سال بلکہ قرنہا قرن کے تجربات کے بعد بھی غلط اور صحیح کے امتیاز میں پوری طرح کامیاب نہیں ہوتے، اور جو تھوڑی بہت کامیابی نصیب ہو بھی جاتی ہے تو وہ یقیناً کامل کی ٹھوس بنیادوں پر قائم نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنا محض قیاس و استقراء پر ہوتی ہے جس میں بہر حال غلطی کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ بخلاف اس کے انبیاء علیہم السلام نے زندگی کے معاملات میں جو طریقہ اختیار کئے اور جن پر چلنے کی تعلیم دی، ”وہ علم“ کی بنا پر اختیار کئے گئے تھے اس لئے ان میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بار بار انبیاء کی اطاعت اور ان کے اتباع کا حکم دیتا ہے ان کے قائم کئے ہوئے طریقہ کو شریعت اور منہاج اور طراط مستقیم کہتا ہے، اور تاکہ کہتا ہے کہ تمام دوسرے طریقوں کو چھوڑ دو اور تمام دوسرے لوگوں کی

اتباع ترک کر کے صرف انبیاء کا اتباع کرو اور انہی کے طریقے پر چلو، کیونکہ ان کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے، اور ان کا اتباع میں مرضات الہی کا اتباع۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ (۹:۴) اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ ہم خدا اس کی اطاعت کی جائے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (۴:۸۰) جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔
ثُمَّ لَنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (۴:۳)۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتَّبِعُوا سَمْعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (۳: ۸)۔
وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ إِذْ أَقَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْفِتْرَةُ مِنْ أَمرٍ مِمَّنْ يَفْعَلُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَوَعَدَ اللَّهُ صُلَا لَا تَجِدُ شَا (۵: ۳۳)۔

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يُتَّبَعُونَ
 أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ
 بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ (۲۸: ۵)

پھر اگر وہ تیری بات نہ مانیں تو جان لے کہ محض اپنی
 خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس شخص
 سے زیادہ گمراہ کون ہوگا۔ جس نے خدا کی ہدایت کو
 چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کی۔

ایسی اور بیسیوں آیات ہیں جن میں اتباع و اطاعت رسول پر زور دیا گیا ہے۔ پھر سورہ لہذا
 میں اس امر کی تصریح کر دی گئی ہے کہ رسول اللہ کی زندگی ان لوگوں کے لئے ایک قابل تقلید
 نمونہ ہے جو اللہ کے بخشش کی اور یوم آخر میں کامیابی کی امید رکھتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي
 رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
 عَقِيدِ رِسَالَتِ كِي اہمیت | اطاعت و اتباع کے ان احکام کے ساتھ رسالت کا عقیدہ در

اس تہذیب کی جان اس کی روح حیات اور قوت بقا، اور اس کے امتیازی خصائص کی بنا
 اصلی ہے۔ جسے اسلام نے قائم کیا ہے۔ ہر تہذیب اور نظام تمدن میں تین چیزیں اساس حکم
 رکھتی ہیں۔ ایک طریق فکر۔ دوسرے اصول اخلاق، تیسرے قوانین مدنی۔ دنیا کی تمام تہذیبوں
 میں یہ تینوں چیزیں تین مختلف ذرائع سے آتی ہیں۔ طریق فکر ان مفکرین اور اہل حکمت کی تعلیمات
 سے ماخوذ ہوتا ہے جنہوں نے کسی نہ کسی وجہ سے بڑے بڑے انسانی گروہوں کی ذہنیت پر قابو پا لیا
 اصول اخلاق ان رہنماؤں مصلحوں، اور پیشواؤں سے لئے جاتے ہیں جن کو مختلف زمانوں میں
 خاص خاص قوموں پر اقتدار حاصل ہوا ہے اور قوانین مدنی کے وضع کرنے والے وہ لوگ ہوتے
 ہیں جن کی مہارت پر زندگی کے مختلف شعبوں میں اعتماد کیا جاتا ہے اس طرح سے جو نظام تمدن
 قائم ہوتا ہے اس میں مادی طور پر تین بنیادی خامیاں پائی جاتی ہیں۔

۱۔ ان تین مختلف ذرائع سے جو عناصر فراہم ہوتے ہیں ان سے ایک ایسی معجون مرکب

ہوتی ہے جس کا مزاج کہیں صدیوں میں جا کر قائم ہوتا ہے، اور پھر بھی بہت سی بے ربطیاں بے اعتدالیاں اور نامناسبیتیں باقی رہ جاتی ہیں مفکرین اور اہل حکمت بہت سے ہیں، سب کے طریق فکر جدا جدا اور ایک دوسرے سے اصلاً مختلف ہیں، اور عموماً وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کبھی انسانی زندگی کے عملی مسائل سے کسی قسم کا مس نہیں رہا ہے، بلکہ ان میں سے اکثر تو اپنی مردم بیزاری کے لئے مشغول رہے ہیں۔ اس ماخذ سے اہل دنیا اپنا طریق فکر حاصل کرتے ہیں۔ وہ سراسر عنصر جس گروہ سے لیا جاتا ہے اس میں بھی انفرادی تعلیمات و افکار اور ذہنیات کے اعتبار سے کافی اختلاف پایا جاتا ہے اور اگر اس گروہ میں کوئی شے مشترک ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اس کے تمام افراد غفل کی دنیا میں رہنے والے اور پر جوش جذبہ باقی لوگ ہیں جو ٹھوس عملی مسائل سے بہت ہی کم تعلق رکھتے ہیں رہا تیسرا عنصر تو اس کے ماخذ بھی باہم مختلف ہیں۔ اور ان میں یہ چیز مشترک ہے کہ جذبات لطیف کی کچھ اندر بہت کمی ہے ضرورت سے زیادہ عملیت نے ان کو قسبی القلب اور خشک بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ متضاد عناصر صحیح اور متدل امتزاج قائم ہونا بہت مشکل ہے اور ان کا تضاد اپنا رنگ نمایاں کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

۲۔ ان ذرائع سے جو عناصر بلا مشاہدہ حاصل ہوتے ہیں ان میں نہ طول حیات کی قوت ہوتی ہے اور نہ توسع کی استعداد۔ مختلف قوموں پر مختلف مفکروں، رہنماؤں اور عقیدوں کے اثرات پڑتے ہیں اور ان کی وجہ سے ان کے طریقہائے فکر، اصول اخلاق اور قوانین مدنی میں اصولی اختلافات واقع ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک قوم پر بھی تمام زمانوں میں انہی مخصوص مفکروں، رہنماؤں اور عقیدوں کا اثر قائم نہیں رہتا جنہوں نے ابتدا میں اس پر اثر ڈالا تھا، بلکہ اختلاف زمانہ کے ساتھ یہ مؤثرات اور ان کے اثرات بدلتے رہتے ہیں۔ اس طرح تہذیبیں ایک طرف تو قومی بن جاتی ہیں، اور ان کے اختلافات سے قومیتوں کا یہ کارہ اختلافات برائے جتنے ہوتا ہے جو دراصل خوس امن کو بھونک دینے والی بجلی کا بیوی بننے

اور دوسری طرف ہر قوم میں بھی بجائے خود تہذیب و تمدن کا نظام دائماً ایک سماجی کیفیت میں رہتا ہے اور اس میں ایک خط مستقیم پر نشوونما ہونے کے بجائے ہمیشہ اساسی تغیرات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ جن کا سیلان کبھی ارتقا کی جانب ہوتا ہے اور کبھی انقلاب کی جانب۔

۳۔ غرض ملاحظہ کے ان مبادی میں سے کسی میں بھی تقدس کا شائبہ نہیں ہوتا۔ قوم اپنے مفکرین سے جو طریق فکر رہنماؤں سے جو اصول اخلاق اور وضعین قانون سے جو قوانین مدنی بنتی ہے وہ سب انسانی اجتہاد کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے نتیجہ اجتہاد انسانی ہونے کا خود ان کے متبعین..... کو بھی احساس رہتا ہے، اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ اتباع کبھی کامل نہیں ہوتا تبیین اپنے انتہائی اتباع کی حالت میں بھی ایمانی کیفیت سے خشک نہیں ہونے پاتے۔ وہ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تہذیب کے عناصر صلیہ میں غلطی کا امکان اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ پھر تجربات بھی رفتہ رفتہ ان کی غلطیاں ثابت کرتے رہتے ہیں، جن سے شک اور تذبذب کی حالت رونما ہو جاتی ہے اس طرح کبھی کسی طریق فکر یا اصول اخلاق یا اصول قانون کو قوم پر اپنی پوری معرفت قائم کرنے اور نظام تمدن کو محکم کر دینے کا موقع نہیں ملتا۔

ایمان بالرسول فی بنیاد پر جو تہذیب قائم ہوئی ہے وہ ان تینوں خواہیوں سے پاک ہے اولاً اس میں تہذیب کے تینوں عنصر ایک ہی سدا سے آتے ہیں ایک ہی شخص طریق فکر بھی کرتا ہے، اصول اخلاق بھی تبیین کرتا ہے، اور قوانین مدنی کے اصول بھی وضع کرتا ہے۔ وہ بیک وقت دنیا سے فکر، عالم اخلاق اور چہان عمل تینوں کا صدر بن جاتا ہے، تینوں کے مسائل پر اس کی نظریات رہتی ہیں، اس میں تفکر، جذبات، لطیف، اور حکمت علمی تینوں کی ایک معتدل آمیزش ہوتی ہے۔ اور ان تینوں عنصروں میں سے ہر ایک کی مناسب مقدار لیکر وہ تہذیب قائم کرتا ہے۔ اس لئے مثلاً دیتا ہے کہ کسی جزم میں کمی مٹی نہیں ہوتی، اجزا میں کوئی باہم بے ربطی اور نامناسبیت

نہیں پائی جاتی، اور مرکب کا مزاج غایت درجہ معتدل ہوتا ہے۔ یہ امر درحقیقت انسان کی استطاعت سے بالاتر ہے۔ فاطمہ کائنات کی ہدایت کے بغیر اس کا انجام پانا کسی طرح ممکن نہیں۔

ثانیاً اس میں کوئی عنصر قومی یا زامانی نہیں ہوتا۔ خدا کا رسول جو طریق فکر، جو اصول اخلاق اور اصول قانون مقرر کرتا ہے وہ قومی رجحانات یا زامانی خصوصیات پر نہیں بلکہ صداقت اور حق بنی ہوئے ہیں، اور حق و صداقت وہ شے ہے جو مشرق اور مغرب، سیاہ اور سپید، سامی اور آریں، قدیم اور جدید کے جملہ قیود سے بالاتر ہے۔ جو چیز سچی اور برحق ہے وہ دنیا کے ہر گوشے، دنیا کی ہر قوم اور وقت و زمانہ کی ہر گردش میں یکساں سچی اور برحق ہے۔ آفتاب جاپان میں بھی آفتاب ہے اور جبل الطارق میں بھی۔ ہزار برس پہلے بھی آفتاب تھا اور ہزار برس بعد بھی آفتاب ہی رہے گا۔ پس اگر کوئی تہذیب عالمگیر بشری اور دائمی تہذیب بن سکتی ہے تو وہ رسولِ خدا کی قائم کی ہوئی تہذیب ہی ہے اور اسی میں یہ قابلیت موجود ہے کہ اپنے اصول و اساس کو بدلے بغیر ہر ملک، ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب حال ہو سکتی ہے

ثالثاً یہ تہذیب پوری تقدس کی شان لئے ہوئے ہے، اس کا متبع یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ خدا کا بھنا ہوا علم ہے اس کے علم میں شک کا شائبہ تک نہیں (الْاَدْبَابُ فِیْہِ) اس کی باتوں میں نہ ظن و تخمین کو دخل ہے اور نہ ہوائے نفس کو، وہ جو کچھ پیش کرتا ہے خدا کی طرف سے پیش کرتا ہے، اس کے بتک جانے اور غلط راستوں پر چل نکلنے کا کوئی امکان نہیں، مَا ضَلَّ سَاجِدُکُمْ وَمَا غَوٰی۔ وَمَا یَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوٰی اِنَّ هُوَ الْاَوْحٰی یُوْحٰی عَلَیْہِ تَشْدِیْدُ الْقَوٰی (۱۱:۵۳)۔ یہ یقین و ایمان باب متبع رسول کے رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو وہ پورے اطمینان قلب کے ساتھ رسول کا اتباع کرتا ہے، اس کے دلیں میں کوئی شک اور تذبذب نہیں ہوتا۔ اس کے دل میں

اندیشہ کبھی خلعجان پیدا نہیں کرتا کہ شاید یہ طریقہ صحیح نہ ہو۔ کوئی اور راستہ برحق یا کم از کم اس سے زیادہ بہتر ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسی تہذیب غایت درجہ پائدار ہوگی۔ اس کا اتباع ہنایت مضبوط ہوگا۔ اس میں دنیوی تہذیبوں سے زیادہ ڈسپلن پایا جائیگا۔ اس کے طریق فکر، اصول اخلاق اور قوانین مدنی میں زیادہ استحکام ہوگا۔

انبیاء علیہم السلام اسی تہذیب کے معمار تھے۔ صدیوں تک وہ دنیا کے ہر خطے میں اس کے لئے زمین تیار کرتے رہے۔ اور جب زمین پوری طرح تیار ہو گئی تو محمد عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آکر اس کی عمارت مکمل کر دی۔ (باقی)