

مئی ۱۹۹۱ء

۵

برہان بنی

مدد باہم انتخاب نے ملک کی معیشت پر جو بوجھ ڈالا ہے اس کے اثرات کا تو انتخاب کے بعد ہی عوام کو اندازہ ہو گا اور جو اس قدر سببانک ہو گا جس کا قبل از وقت تصور ہی ملک کے ہی خواہوں کے ہوش اڑا رہا ہے۔ راجو گاندھی کے حادثہ قتل نے ایک اور فطرہ ملک کے سامنے پیدا کر دیا ہے اور وہ ہے انڈین نیشنل کانگریس میں انتشار کا، سیکولرزم کے زوال کا، سیکولرزم ویسے بھی کانگریس کے لئے صرف انتخاب کے دوران میں اقلیتوں کے بھانسنے کے لئے ایک چمکدار شے بن کر اور جس کا عمل سے برائے نام ہی واسطہ نہ گیا تھا۔ راجو گاندھی کے قتل کے بعد تو لفظ سیکولرزم ہی کے قائم رکھنے کے لئے پڑ جائیگا۔

اس وسط مدتی انتخاب میں تشدد کیوں زیادہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ آزادی ملک کے محسنوں کو بھلا کر ایسے لوگوں نے مہلک سیاست میں آکر اپنی جو دھڑاٹ قائم کر لی ہے جو مذہب کی آڑ میں کھوکھلے نعروں سے اس ملک کے عوام میں مقبولیت چاہتے تھے اور اس میں انھیں طاقت و قوت یقیناً ایسے لوگوں سے بھی ملی جو اپنے بھاری بھر کم وجود سے کانگریس کے اندر براجمان تھے لیکن ان کا دل مخصوص فرسہ پسندی کا ظرف دار و ہمدرد تھا، سیکولرزم کی کسی گوشہ میں بھی جگہ نہ پائے ہوئے تھا چنانچہ ایسی کانیتجہ تھا کہ ایک سی رانافا نا جنم بھومی میں تبدیل ہو گئی اور اس کے اندر ہی اندر مپ ٹپ عرصہ دراز تک ایک پودے کی طرح پرورش کی گئی اور جب اسے ”پھل“ دینے کے قال سمجھا گیا تو اسے انتخاب کے بازار میں ”محصول و وٹ“ کے لئے لے آیا گیا۔ یہ کانگریس کے منہ پر زبردست کلنک ہے جس پر ان کانگریسیوں کو دکھ ہے جنہوں نے کانگریس کے پلیٹ فارم سے ملک و قوم کے لئے واقعی مخلصانہ قربانیاں دی ہیں آج کل کی خواہوں کی جگہ..... آما جگہ بنی ہوئی ہے۔

ہیرو ملک و قوم کے مفاد پر قربان ہو گیا۔ یہ ملک کاسپوت اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو سیکولرزم آن دشان میں یقین رکھتا تھا ملک و قوم کو ساہا سال اس صدر سے چھٹکارا نصیب نہ ہوگا۔ ہمارے خیال میں راجیو گاندھی کے حادثہ قتل کا ایک محرک وہ بھی ذمہ دار ہے جس کی نہرو گاندھی خاندان سے ازلی دشمنی ہے۔ ایک مخصوص فرقہ پرست پارٹی (جو وقت فوقت اپنے نام بھی بدلتی رہتی ہے) نے اپنی بدنام زمانہ رتھ یا ترا کے ساتھ ہریلا و جارحانہ پروپیگنڈہ کچھ کیسٹوں میں جاری کیا ہوا تھا اسی فرقہ پرست پارٹیوں کی دوسا دھوی عوروں نے بے لگام شرانگیز باتوں سے ہندوستانی سماج کو پراگندہ بنانے کا ذمہ اوٹ لے رکھا تھا۔ اسی فرقہ پرست جماعت کی دوسری معاون فرقہ پرست پریشد نے (اخبارات کی اطلاع کے مطابق) اپنے کیسٹوں میں راجیو گاندھی کو ہتھوڑے سے مندر کو توڑتے ہوئے پیش کیا جب انتخاب اس طرح کے زہریلے نفرت انگیز پروپیگنڈہ کے ساتھ لڑے جائیں گے تو پھر اس قسم کے تشدد کے امکان کو خارج کرنا ہی کم عقلی کی بات ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کو راجیو گاندھی کے حادثہ قتل کے دوران میں ان سب باتوں کو پیش نظر رکھ کر بھی اپنی تفتیش کو بڑھانا چاہیے کیونکہ راجیو گاندھی کے نہ ہونے سے فرقہ پرست طاقتوں کو ہی تقویت ملے گی۔ ملک کے امن پسند اور سیکولر نظریات کے حامل عوام کو راجیو گاندھی کے حادثہ قتل سے جو زبردست دھچکا لگا ہے وہ بیان و قلم کی زد سے باہر ہے۔

عراق کے صدر صدام حسین کی ہٹ دھرمی، ضد مفاد پرستی کی وجہ سے عالم عرب بلکہ عالم اسلام کو جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے اسے ملت اسلامیہ مدتوں خون کے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے بھی کبھی پورا نہ کر سکے گی۔

جو لوگ فلیپی جنگ کے دوران میں سعودی عربیہ کو پانی پی پی بی کرکوس رہے تھے آج ان کا شررم و غیرت کے مارے جھکا ہوا ہے کیونکہ سعودی عربیہ نے کبھی بھی اسلام اور ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف کسی طاقت سے سمجھوتہ نہیں کیا ہے۔ سعودی عربیہ ہمیشہ ہی وہ کیا ہے جو مذہب اسلام کے اور ملت اسلامیہ کے مفاد پر مبنی ہے۔ اسلام دشمن

طاقتوں نے سعودی عربیہ کے خلاف کبھی یزید کو کھڑا کیا اور اس کے ذریعہ سعودی عربیہ کے خلاف سازشیں کرائیں اور اب عراق کے ایک ہندی ہسٹ دھرم اور اپنے اقتدار کو ہر حالت میں قائم رکھنے والے صدام حسین نے بڑی جالاک اور ہوشیاری سے اسلام کے نام کی آغوش اسلام کے خلاف کمیونسٹوں کے ساتھ مل کر سازشوں و ریشہ دوانیوں کو عملی جامہ پہناتے ہوئے مذہب اسلام کے پیچھے پیروکار اور عالم اسلام کے زبردست حامی و سہی خواہ سعودی عربیہ کی تباہی و بربادی کا نشانہ بنانے کا کھیل کھیلا۔ اس ملعون صدام نے فاشہ خدا کے تقدس کا بھی خیال نہ کیا۔

اللہ تعالیٰ نے سعودی عربیہ کی مدد کی اور عراق کے اس ظالم حکمران صدام حسین کی مذہم سازش کو ناکام بنایا۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سعودی عربیہ کی حفاظت و مدد فرمائے اور وہاں کے حکمران شاہ فہد کو ہمت و استقامت اور نصرت عطا کرے۔

(آئینے)

## زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں؟

# علمی و قلمی جہاد کی اہمیت

مولانا محمد شہاب الدین ندوی۔ ناظم فرائض اکیڈمی، بنگلور ۵۵

الحمد للہ کچھ ابواب میں پیش کردہ مباحث سے قرآن و حدیث کے نصوص نیز مفسرین و محدثین اور ائمہ کرام کی تصریحات کے ذریعہ علمی جہاد کی نوعیت و اہمیت مدلل طور پر اور پورے شرح و بسط کے ساتھ سامنے آچکی ہے اور اس کے متعدد گوشے روشنی میں آگئے ہیں۔ مگر پھر بھی اس سلسلے میں چند مزید پہلوؤں پر بحث باقی ہے۔ اور خاص کر معترض نے جو شبہات اور غلط فہمیاں پیدا کی ہیں ان کا پردہ بھی چاک کرنا ہے۔ اس لئے جہاں تک ہو سکے مختصر طور پر اس سلسلے میں چند مزید نکات پیش کئے جاتے ہیں۔ مگر یہ موضوع ایسا وسیع ہے کہ اس پر کئی دفتر سیاہ کئے جاسکتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ اتنی فرصت نہ تو مجھے حاصل ہے اور نہ ہمارے قارئین کو اس لئے اختصار سے کام لینے کی کوشش کی جائے گی۔

## جہاد کا شرعی مفہوم

جہاد اور فی سبیل اللہ کے مفہوم و مصداق پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں تفصیلی بحث سہجی ہے۔ مگر اس موقع پر ایک نئے نقطہ نظر سے جہاد و قتال کی حقیقت پر روشنی ڈال جاتی ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک حدیث کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کا اصل مقصد "کلمہ اللہ" یا "فدا کی بات" کو اذیحا کرنا ہے:

جَاهِدَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِدِينِ مَكَانِهِ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِمَا كُنْتُ لِمَا هُوَ اللَّهُ هِيَ الْعُلَا فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ:

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ایک شخص مال غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑتا ہے، دوسرا شخص ناموری کے لئے لڑتا ہے، اور کہ ایک شخص اپنے دین کے لئے لڑتا ہے۔

کے لئے لڑنا ہے، تو ان میں سے اللہ کی راہ میں کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی بات اوجھارنے کی غرض سے جنگ کی تو وہ اللہ کی راہ میں ہے۔<sup>۱</sup>

نیز بعض دیگر حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتِ مبارکہ یہ تھی کہ آپ ہر غزوہ (جنگ) میں پہلے اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے :

مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا حَتَّى دَعَاهُمْ : رسول اللہ صلم نے کسی قوم سے اُس وقت تک جنگ نہیں کی جب تک کہ آپ نے انہیں (دین کی) دعوت نہ دی تھی۔ امام حاکم نے اس حدیث کی تخریج کرتے ہوئے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ (ہذا حدیث صحیح من حدیث الشوری ولم یخجاء)<sup>۲</sup>

اور یہی مقصد علم دین کی تبلیغ اور اُس کی نشر و اشاعت کا بھی ہے۔ لہذا ان دونوں میں مقصد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور زبانِ نبوت نے بتا دیا کہ دین کی تعلیم دینے یا اُس کی نشر و اشاعت کرنے والے بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اور وہ بھی مجاہدین ہی کی طرح ہیں۔ بلکہ بعض حدیثوں کے مطابق مجاہدین (عسکری) سے بھی افضل ہیں۔ جیسا کہ تفصیلات پچھلے صفحات میں گزر چکیں۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں ہی طبقوں کے ذریعہ دین و شریعت کے بازو مضبوط ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حدیثوں میں ”ہاتھ کے ذریعہ جہاد“ کے ساتھ ساتھ ”زبان کے ذریعہ جہاد“ کرنے کے الفاظ بھی متصلاً مذکور ہیں۔ اس اعتبار سے جہاد اور علم کا تعلق بہت گہرا ہے، جس سے شریعتِ اسلامی میں ان دونوں کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ اور ان دونوں میں چولی دامن کا سا ساتھ ہے۔ دونوں کو کسی حال میں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ اصل میں ان دونوں کی حیثیت گوشت اور خون کی سی ہے۔ مگر ایک اعتبار سے علمی و فکری جہاد اصل ہے اور بدنی و جسمانی جہاد اس کی ایک فرع۔ جیسا کہ علامہ جصاص رازی حنفیؒ کی مختصر

۱۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد ۳/۲۰۶، صحیح مسلم کتاب الامارۃ ۳/۱۵۱۲

۲۔ سنن دارمی ۲/۲۱۷، مسند احمد ۱/۱۳۱، مستدرک حاکم ۱/۱۵۱

۳۔ مستدرک کتاب الایمان ۱/۱۵، دارالمعرفۃ بیروت

ہے، جہاد کے آخری ہے۔

غرض ان دونوں قسم کے جہاد کو ہر دور میں عصری تقاضوں کے مطابق جاری رہنا چاہئے۔  
یعنی جس دور میں جس قسم کا جہاد ضروری ہو اسے اکرانا چاہئے۔ اور اس اعتبار سے حسب ذیل  
حدیث کے مطابق جہاد ہر دور میں جاری رہ سکتا ہے، خواہ وہ "قتالی" ہو یا "غیر قتالی"۔  
یعنی جسمانی جہاد ہو یا علمی و قلمی جہاد :

أَلْجِهَادُ مَا ضَرَّ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ أَخِيرُ أُمَّتِي الدَّجَالُ :  
جہاد اُس وقت سے جاری ہے جب سے کہ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ میری  
اُمت کا آخری فرد دجال سے دو دوا تھ کر لے۔

بدنی و جسمانی جہاد صدیوں سے معطل ہے اور موجودہ دور میں جنگوں کے بنیادی اغراض  
و مقاصد ہی بدل گئے ہیں۔ اس لئے موجودہ دور کی جنگیں (جو دراصل قومی و جغرافیائی  
عصبیتوں کے تحت لڑی جاتی ہیں) جہاد نہیں کہلا سکتیں۔ بلکہ جہاد سرف وہی "قتال"  
ہوگا جو بخاری و مسلم کی مذکورہ بالا حدیث کے مطابق "اعلان کلمۃ اللہ" کے خالص جذبے کے  
ساتھ عمل میں آئے۔ لہذا اب اگر "لسانی" یا علمی و قلمی جہاد کو اس میں شامل نہ کیا جائے تو پھر  
اوپر والی حدیث بے معنی بن جاتی ہے کہ جہاد کو ہر دور میں برابر جاری رہنا چاہئے۔

فقہاء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ فتح مکہ کے بعد جہاد فرض نہیں رہا۔ اور  
یہ بات حضرت ابن عمرؓ کے اس عمل کی بنا پر ہے جو جہاد کو ترک کر کے حج کی پابندی کیا کرتے تھے۔  
مگر یہاں کہ شمس الائمہ امام سنہریؒ نے مذکورہ بالا حدیث کے ضمن میں تصریح کی ہے کہ مشرکین کے ساتھ  
جہاد کا فریضہ قیامت تک باقی ہے۔ اور مالکیہ کے نزدیک جہاد (قتال) کے لئے امام کا  
عادل اور قریشی ہونا ضروری ہے۔ یعنی جہاد صرف قریشی امام کے حکم ہی سے بروئے کار آسکتا  
ہے۔ اور اس معاملے میں غیر قریشی کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ابو داؤد کی مذکورہ بالا حدیث

- ۱۔ ابو داؤد کتاب الجہاد ۳/۴۰، مطبوعہ محسن (شام)  
۲۔ دیکھئے احکام القرآن از ابن العربی، ۱/۱۰۳، دار المعرفہ (بیروت)  
۳۔ المبسوط للسخی، ۲/۱۰، مطبوعہ کراچی، ۱۳۰۷ھ/۱۹۸۷ء  
۴۔ احکام القرآن، قاضی ابوبکر ابن العربی، ۳/۱۷۲

یہاں یہ فقہاء بھی موجود ہیں کہ جہاد کرنے کے لئے امام وقت کا عادل ہونا ضروری نہیں ہے؛  
لَا يُطْلَقُ جَوْرٌ جَائِزٌ وَلَا عَدْلٌ عَادِلٌ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ: جہاد کو  
نہ کسی ظالم کا ظلم باطل کر سکتا ہے اور نہ عادل کا عدل۔ اب رہا ایمان کا معاملہ تو وہ تقدیر  
کے مطابق ہوگا۔

لیکن اس حدیث کی شرح میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں  
کہ جب دنیا میں ظلم عام ہو جائے تو اُن کے ساتھ جہاد جاری ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عدل کفر  
کے ساتھ عام ہو جائے تو اُن کے ساتھ جہاد جاری ہوگا۔

اس طرح جہاد عسکری کو جاری رکھنے کے لئے متعدد اشکالات پیش آتے ہیں۔ جہاد کے  
فرض ہونے کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا امیر یا خلیفہ موجود ہو۔ یعنی کسی جگہ صحیح  
معنی میں اسلامی حکومت قائم ہو۔ چنانچہ جہاد کا اعلان خلیفہ یا امیر کرے گا۔ ورنہ ہر شخص  
کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی صوابدید کے مطابق جہاد شروع کر دے۔ نیز فقہائے  
احناف نے لکھا ہے کہ جہاد مسلمانوں پر عمومی حالات میں فرض کفایہ اور ہنگامی حالات میں فرض  
عین بن جاتا ہے بلکہ یہ صرف ایک نظریاتی قانون ہے اور اس کا وجود عملی دنیا میں صدیوں  
سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔

کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد اس قسم کی کوئی حکومت مسلمانوں نے  
کہیں قائم کی ہو اور اُن کے کسی امیر نے اس قسم کا اعلان کیا ہو؟ چنانچہ قرون وسطیٰ سے لے  
کر آج تک مسلمانوں کی جو بھی حکومتیں قائم ہوئیں وہ سب یا تو ”ملوکیت“ کے طرز پر خاندانی  
حکومتیں رہیں یا موجودہ دور کے لحاظ سے ”قومی“ حکومتیں، جو مختلف قسم کی (سانی، تہذیبی  
اور جغرافیائی) عصبیتوں سے بھرپور نظر آتی ہیں۔ صحیح اسلامی حکومت کہاں قائم ہے اور  
”امامت“ کا اعلان کس نے کیا ہے؟ لہذا فقہائے احناف نے ”نفیر عام“ (ہنگامی حالات)

۴۰/۳ ابوداؤد

۹ بزل المحمود، مولانا خلیل احمد ۲۲/۱۲، مطبوعہ مکرّم

۱۰ دیکھئے البسوط، شمس ۳/۱۰، نیز ہدایہ اولین کتاب السیر، ص ۵۳۸-۵۳۹

کی جو شرط لگائی ہے اُس کا وجود واقعاتی دُنیا میں کہیں دکھائی بھی دیتا ہے؟ تو کیا اب جہاد کی اس ”تعطیل“ کے بعد ”فی سبیل اللہ“ کی بھی چھٹی کر دی جائے؟ یا جہاد کے دوسرے مقتضاء یعنی علمی و قلبی جہاد پر عمل کیا جائے؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔

حاصل یہ کہ جب جہادِ عسکری معطل ہے تو پھر جہاد کی دوسری شکل یعنی علمی و قلبی جہاد کو جاری رہنا چاہئے۔ ورنہ پھر مذکورہ بالا حدیث کی صداقت پر حرف آئے گا۔ نیز جیسا کہ پچھلے صفحات میں عرض کیا جا چکا مسلمان اپنی کمزوری کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی زندگی کو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر رُیا من طور پر علمی و استدلالی جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ غالب پوزیشن میں ہوں تو پھر مدنی زندگی کے اُسوہ کے پیش نظر ہتھیاروں کے ذریعہ جنگ کر سکتے ہیں۔ مگر موجودہ بین الاقوامی طور پر دُنیا کی جو صورت حال ہے اُس کے پیش نظر اہل اسلام کے لئے علمی و استدلالی جنگ ہی زیادہ مناسب اور بہتر نظر آتی ہے۔

### ائمہ حدیث و فقہ کی تصریحات

اُوپر جہاد کی جو شکلیں بیان کی گئی ہیں: یعنی بدنی و جسمانی (قتالی) جہاد اور قلبی و علمی (غیر قتالی) جہاد، یہ اُس کی دو اہم ترین قسمیں ہیں۔ ورنہ محققین کے نزدیک جہاد کی اور بھی بعض قسمیں ہیں، جن کی صراحت حافظ ابن حجرؒ اور علامہ ابن قیمؒ نے کی ہے۔ اور علمائے احناف میں ملک العلماء علاء الدین کا سانیؒ اور علامہ ابن ہمامؒ وغیرہ نے جہاد کا جو مفہوم بیان کیا ہے وہ بھی بڑا فکر انگیز ہے۔ اور ان میں سے اکثر تحریروں کو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ نے اپنی ”شرح موطا“ؒ میں جمع کر دیا ہے، جو اس سلسلے میں کافی بصیرت افروز ہے۔ ان تحریروں کے مطالعہ سے عمداً پھیلانی گئی ساری غلط فہمیاں دُور ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت حال پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ (چنانچہ ان میں سے بعض تحریریں پچھلے مباحث میں پیش کی جا چکی ہیں۔)

اس موقع پر چونکہ معترض کی بعض بدترین قسم کی علمی خیانتیں دکھانی مقصود ہیں اس لئے حافظ ابن حجرؒ، علامہ عینیؒ اور علامہ ابن ہمامؒ کی تحریریں پیش کی جاتی ہیں۔ کیونکہ معترض



تے اپنے مضمون میں لفظ جہاد کی تشریح میں نہ صرف ان ائمہ کا نام لیا ہے بلکہ صراحتاً دجل و تملیس کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ چنانچہ مدعی تحقیق نے ابن حجر کی کتاب فتح الباری سے اُن کی پوری عبارت نقل کرنے کے بجائے صرف اپنے مطلب کی بات اُچک لی ہے۔ اور جوابات اُن کے گمراہ کن نظریہ کے خلاف پڑتی تھی اُسے پوری طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ اور پھر اپنے مطلب کی بات میں بھی ڈنڈی مار کر ابن حجر کے مفہوم کو بالکل ہی بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ مولانا ابن احسن اصلاحی پُر اُنھوں نے اپنے مضمون کی آخری قسط میں جس انداز سے تنقیہ کی ہے وہ جس قسم کی بددیانتی کا الزام اُن پر عائد کیا ہے اُس سے زیادہ بلکہ ایک بدترین قسم کے جرم کا اُنھوں نے خود ہی ارتکاب کیا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ دوسروں کی آنکھوں کا ترکا تلاش کرنے والوں کو اپنی آنکھ کا شہسیر نظر نہیں آتا۔

اب ملاحظہ فرمائیے حافظ ابن حجر کی تحقیق کہ اُنھوں نے جہاد کو کفار کے ساتھ "قتال کرنا" بھی قرار دیا ہے اور اُن کے ساتھ "مجاہدہ کرنا" بھی۔ چنانچہ اُنھوں نے پہلے لفظ جہاد کا لغوی مفہوم (مشقت اٹھانا) بیان کرنے کے بعد اُس کی شرعی تعریف اس طرح کی ہے:

وَشَرْعًا بَدَلُ الْجَهْدِ فِي قِتَالِ الْكُفَّارِ : اور شرعی اعتبار سے اس کا مفہوم ہے کافروں سے جنگ کرنے میں مشقت اٹھانا۔

پھر اس کے بعد متصدّ فرماتے ہیں: وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ وَالْفَسَاقِ : اور اس کا اطلاق نفس، شیطان اور فاسقوں کے ساتھ مجاہدہ کرنے پر بھی ہوتا ہے۔<sup>۱۲</sup>

مگر معترض نے یہاں پر علیٰ خیانت سے کام لیتے ہوئے بطور شرح اس مفہوم کو اس طرح بگاڑا ہے: "جہاد کا استعمال کبھی کبھی نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، فُتّاق کے خلاف مجاہدہ کے لئے ہوتا ہے"۔<sup>۱۳</sup>

<sup>۱۲</sup> دیکھئے ماہنامہ الفرقان لکھنؤ، فروری ۱۹۸۹ء ص ۲۳-۲۸

<sup>۱۳</sup> فتح الباری، ۳/۹، مطبوعہ دارالافتاء ریاض

<sup>۱۴</sup> الفرقان لکھنؤ، دسمبر ۱۹۸۸ء، ص ۲۵

اس مفہوم میں ”کبھی کبھی“ کے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا کر معترض نے صراحتاً تحریف سے کام لیا ہے اور اصل بات کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ حالانکہ ابن حجر یہ بات مطلقاً فرما رہے ہیں کہ جہاد کا لفظ جس طرح کافروں کے ساتھ قتال کے لئے آتا ہے اسی طرح وہ نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ اور فاسقوں کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ موصوف ”وَيُطْلَقُ أَيْضاً“ فرما رہے ہیں، نہ کہ ”وَيُطْلَقُ أَحْيَاناً“ واضح رہے کہ لفظ ”جہاد“ اور ”مجاہدہ“ دونوں مصدر ہیں اور لفظی اعتبار سے ایک ہی معنی و مفہوم پر دلالت کرتے ہیں۔

پھر دوسری سب سے بڑی علمی خیانت ملاحظہ ہو کہ حافظ ابن حجر نے جہاد کا شرعی مفہوم (بذل الجہد فی قتال الکفار) اور اُس کے اطلاقات کا بیان کرنے کے بعد اُس کے شرعی مفہوم کی جو مزید تشریح کی ہے اُسے معترض نے صاف طور پر گول کر دیا ہے۔ کیونکہ اس سے نہ صرف اُن کے فاسد نظریہ پر زور پڑتی تھی بلکہ وہ اُن کے حق میں زہر ہلاہل کی حیثیت رکھتی تھی۔ چنانچہ موصوف فرماتے ہیں :

وَأَمَّا مُجَاهَدَةُ الْكُفَّارِ فَتَقَعُ بِالْيَدِ وَالْمَالِ وَاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ :  
اب رہا کفار کے ساتھ مجاہدہ کرنا تو وہ ہاتھ کے ذریعہ، مال کے ذریعہ، زبان کے ذریعہ اور قلب کے ذریعہ واقع ہوتا ہے۔

جہاد کی یہ تشریح حدیث نبوی کی تصریحات کے عین مطابق ہے۔ جیسا کہ تفصیل پچھلے مباحث میں گزر چکی ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے اوہجۃ المسالک میں حافظ ابن حجر کی یہ پوری تحقیق نقل کی ہے لہٰذا نیز اس موقع پر موصوف نے ”مجاہدۃ النفس“ کی جو تشریح کی ہے وہ بھی ”دین کی تعلیم و تحصیل“ پر دلالت کرتی ہے۔ اور اس اعتبار سے گویا کہ اہل علم و وحییتوں سے جہاد میں شامل ہیں۔ چنانچہ موصوف تحریر کرتے ہیں :

فَأَمَّا مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ فَعَلَى تَعَلُّمِ أُمُورِ الدِّينِ ، ثُمَّ عَلَى الْعَمَلِ بِهَا ، ثُمَّ عَلَى تَعْلِيمِهَا : اب رہا نفس کا مجاہدہ تو اس کا اطلاق اُمورِ دین کے سیکھنے پھر اُس پر

مل کرنے اور پھر ان کی تعلیم دینے پر ہوتا ہے۔<sup>۱۷</sup>

ظاہر ہے کہ یہ بات طالب علموں اور معلموں کے حق میں جاتی ہے۔ مگر دیکھئے جب کوئی شخص خود غرض اور مفاد پرست بن جاتا ہے تو اس کی نظر سولائے اپنی ذاتی مفادات کے اور کسی چیز پر ٹھہرتی ہی نہیں۔ اور پھر طرفہ یہ کہ اس کے بعد مترض نے علامہ ابن ہمامؒ کا نام لے کر لوگوں کو مزید دھوکا دینے کی کوشش کی ہے کہ موصوف کی تحقیق بھی ابن حجرؒ کی تشریح ہی کے قریب ہے۔ حالانکہ ابن ہمام نے ایک دوسرے مقبول بیان کیا ہے جو حافظ ابن حجرؒ کے مقبول سے زیادہ وسیع اور بصیرت افروز ہے۔ مگر یہ مفہوم بھی ”اعنی تحقیق کے حق میں چونکہ ستم قاتل کی حیثیت رکھتا تھا اس لئے اُنھوں نے اسے نقل کرنے کی جرأت ہی نہیں کی۔ بلکہ صرف اُن کا نام لے کر آگے بڑھ گئے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ غوام الناس پر اپنے ”کثرت مطالعہ“ کا رعب جمانا چاہتے ہیں۔ اور خیال کرتے ہیں کہ لوگ اُن کے اجمالی حوالوں سے مرعوب ہو کر اُن کی ”تحقیق اذنی“ پر پیش پیش کر اٹھیں گے۔ چنانچہ وہ تحریر کرتے ہیں :

”محقق ابن ہمام اور صاحب ”مغرب“ کی تحقیق بھی اسی سے قریب تر ہے“<sup>۱۸</sup>

مگر اب دیکھئے ابن ہمام اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ چنانچہ موصوف جہاد کی تعریف کرنے سے پہلے بطور مقدمہ دو باتیں بیان کرتے ہیں جو یہ ہیں :

۱۔ ہوا خلاء العالم من الفساد : جہاد دُنیا سے فساد دُور کرنے کا نام ہے۔

۲۔ وهو اعلان کلمۃ اللہ تعالیٰ : (اُس کا مقصد) کلمہ خدائی کو بلند کرنا ہے۔

پھر اس کے بعد تحریر کرتے ہیں :

غلب فی عرفہم علی جہاد الکُفار، وھو دعوتہم الی الدین الحق، وقتالہم  
ان لم یقبلوا : اس کا اطلاق اہل عرب کے عرف میں زیادہ تر کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اور جہاد کفار کو دین حق کی دعوت دینے اور اسے قبول نہ کرنے پر جہت کرنے کا نام ہے۔<sup>۱۹</sup>

۱۷ فتح الباری ۳/۶

۱۸ ماہنامہ الفرقان، دسمبر ۱۹۸۸ء، ص ۲۵-۲۶

۱۹ فتح القدر شرح ہدایہ، از ابن ہمام، ۱۸۷/۵، مطبوعہ کوئٹہ

دیکھا آپ نے علامہ موصوف نے اس موقع پر "دعوت" کو مقدم اور "جنگ" کو مؤخر کیا ہے۔ بالفاظ دیگر "اہل علم" کو اگلی صف میں اور "سپاہیوں" کو پچھلی صف میں رکھا ہے۔ اور اس لحاظ سے یہ تشریح و توجیہ بڑی ہی بصیرت افروز ہے۔ اور صرف اسی ایک تشریح سے معترض کے سارے دعوے ریت کے تودے ثابت ہوتے ہیں اور ان کے بٹے ہوئے جال کا تانا بانا پوری طرح بکھر جاتا ہے۔ چنانچہ اس عبارت سے حسب ذیل حقائق ثابت ہوتے ہیں:

۱۔ جہاد کا استعمال اہل عرب کے عرف میں زیادہ ترکفار کے ساتھ مجاہدہ کرنے کے لئے آتا ہے۔

۲۔ اور جہاد کی نوعیت یہ ہے کہ کافروں کو اولین طور پر دینِ حق کی دعوت دی جائے۔

۳۔ اگر کفار و مشرکین دینِ حق کو قبول نہ کریں تب ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔

۴۔ اس اعتبار سے اہل علم اگلی صف میں آجاتے ہیں اور لڑنے والے لوگ پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بات دراصل قرآن اور حدیث کی تمام تعلیمات کا بنچوڑ اور خلاصہ ہے کہ اہل اسلام دنیا کو ضلالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لائیں۔ اور اس کے لئے علمی، قلمی اور قولی (یعنی تحریری و تقریری) جتنے بھی طریقے ممکن ہو سکتے ہیں ان سب کو اپنائیں۔ تلوار کا نمبر تو سب سے آخر میں آتا ہے۔ جب کہ "فتنہ" بڑھ جائے اور تلوار اٹھانے کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہ جائے۔

چنانچہ اس سلسلے میں علامہ ابن عابدینؒ نے فتاویٰ شامیہ میں بڑے پتے کی بات بتائی ہے کہ جہاد سے اصل مقصود ایمان باللہ اور اقامتِ صلاۃ ہے (فساد و خون ریزی نہیں) اس لئے وہ بالذات مقصود نہیں ہے۔ بلکہ بالذات جو چیز مقصود ہے وہ اقامتِ صلاۃ ہے۔ (وَلَاِنَّ الْجِهَادَ لَيَسَّ اِلَّا لِلَاِيْمَانِ وَاِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، فَكَانَ حَسَنًا غَيْرُهُ ، وَ الصَّلَاةُ حَسَنَةً لِّعَيْنِهَا) ۱

ظاہر ہے کہ جب مقصود دعوت و تبلیغ کے ذریعہ پر امن طور پر حاصل ہو جائے تو بلاوجہ جنگ کرنا اور خون بہانا غیر ضروری ہو جاتا ہے۔

جہاد کے معنی ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کے معنی ہیں۔ دوسرے شارح علامہ بدرالدین عینی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے کہ جہاد کی تشریح کے سلسلے میں ان کی تحقیق بھی حافظ ابن حجر کی تحقیق ہی کے عین مطابق ہے۔ جیسا کہ وہ تحریر کرتے ہیں :

”علامہ عینی نے بھی جہاد کے بارے میں وہی تحقیق سپرد قلم کی ہے جو حافظ ابن حجر کے حوالہ سے گزر چکی ہے!“ لے

حالانکہ یہ بھی ایک دھوکا اور فریب ہے۔ معترض اگر ان کی عبارت نقل کر کے بتاتے کہ وہ کس طرح ابن حجر کی تحقیق کے مطابق ہے تو کچھ بات بنتی۔ حالانکہ موصوف کی عبارت اور ان کا مفہوم مدعا ہی سرے سے دوسرا ہے۔ اور چونکہ یہ بات بھی ان کے بنیادی فکر کے خلاف تھی لہذا انھوں نے اسے بھی نقل کرنے اور حقیقت بیان کرنے کی ہمت نہیں کی۔ چنانچہ علامہ عینی تحریر کرتے ہیں :

الجهاد في اللغة الجهد وهو المشقة - وفي الشرع بذل الجهد في قتال الكفار لاعلاء كلمة الله : جهاد کے معنی لغت میں مشقت کے ہیں۔ اور شریعت میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لئے کفار کے ساتھ جنگ کرنے میں مشقت اٹھانا ہے۔ نیز موصوف نے اس موقع پر جہاد کے دوسرے معنی بھی بیان کئے ہیں جو ”جہاد بالنفس“ کے ذیل میں آتے ہیں۔ غرض چونکہ اس میں ”خدا کی بات کو بلند کرنے“ کا تذکرہ صاف صاف موجود ہے جو جہاد علمی پر دلالت کرنے کے باعث معترض کے خلاف ایک حجت ہے، لہذا وہ دُور ہی دُور سے اس کا نظارہ کرتے ہوئے ایک شتر مُرغ کی طرح ریت میں اپنا سر جھپالینے ہی میں اپنی عافیت تصور کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معترض کو ”اعلاء کلمۃ اللہ“ کے الفاظ سے ایک چڑھ سی معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ انھوں نے اپنے مضمون میں ایک مقام پر اس کا ارتکاب کیا ہے اور اعلاء کلمۃ اللہ کی غرضت علی جہاد کا نعرہ بلند کرنے والوں پر طنز و تعریض سے کام لیا ہے۔<sup>۲۵</sup>

۲۵ دیکھئے ماہنامہ الفرقان، دسمبر ۱۹۸۸ء، ص ۲۵  
۲۶ عمدة القاری مشرح صحیح البخاری، عینی (م ۸۵۵ھ) ۸/۱۳، مطبوعہ لاہور  
۲۷ دیکھئے ماہنامہ الفرقان، اپریل ۱۹۸۸ء، ص ۲۷

## تحریفِ دین کی بدترین مثال

غرض یہ اور اس قسم کی تمام تصریحات چونکہ معترض کے لئے بُرہان قاطع اور نسبی تلواری حیثیت رکھتی تھیں اس لئے انھوں نے تحقیق حق کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے صراحتاً کتمانِ حق پر کمر کس ل۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ دنیا والوں کو تو یہی باور کرا رہے ہیں کہ وہ اہل حق میں سے ہیں اور ان کے سوا ساری دنیا گمراہ اور بددیانت ہے۔ تو کیا اس کو یہودی و نصاریٰ کی روش قرار دیا جائے یا دجالیت کا ایک نیا روپ؟ ظاہر ہے کہ یہودی و نصاریٰ بھی اسی قسم کی تحریف و تلبیس سے کام لیتے تھے۔ جیسا کہ ارشادِ باری ہے :

يُخْرِفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ : وہ لوگ کلام کو اُس کی (صحیح) جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں۔ اور جو نصیحت اُن کو کی گئی تھی اُس کا ایک بڑا حصہ انھوں نے فراموش کر دیا۔ (مائدہ : ۱۳)

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَ اللَّهِ : اُس سے براھ کر ظالم اور کون ہے جو اپنے یاس اللہ کی طرف سے موجود شدہ گواہی کو چھپا ڈالے ! (بقرہ : ۱۴۰)

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ : اور تم سچ میں جھوٹ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق بات نہ چھپاؤ۔ (بقرہ : ۲۲)

علمی خیانت اور کذب و افتراء کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ معترض کو کیا علم سے دشمنی ہے یا دین سے؟ کیا علمی اداروں سے بغض و عناد ہے یا راقمِ صفحہ سے؟ آخر کس کی دشمنی میں وہ حق کو ناحق ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس عیاری و فریب کاری کا مقصد کیا ہے؟ خیانتوں پر خیانتیں اور لغزشوں پر لغزشیں کیوں ہو رہی ہیں؟ پھر الفرقان کے ناچنچے کار ایڈیٹر نے کیا سمجھ کر اتنا گندہ اور واہیات مضمون چھاپ دیا جو چوہلے میں جھونکے کے قابل تھا۔ میرے خیال میں یہ سب کچھ "علمِ دین" کی نقاب اوڑھ کر علم کے نام پر بے علمی اور دین کے نام پر بے دینی پھیلانا ہے، جو میرے نزدیک الحاد و لادینیت سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اور معترض نے یہ سارا گھبراہٹ محض علمی اداروں کی دشمنی میں پھیلایا ہے۔ اور یہ یوں ہی ہے۔ دراصل علمی اداروں کے خلاف ایک "اعلانِ جنگ" سے جو فریب کارانہ انداز میں بنائی گئی ہے۔

یہ عجیب بات ہے کہ معترض اسلام کا نام لے کر لوگوں کو اسلام سے باہر کرنا اور بڑی عیاری کے ساتھ اپنی دکان چلانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسلام ہی سے چڑھ ہو تو یہ الگ بات ہے اور اس کا علاج بہت آسان ہے۔ مگر جب آپ اسلام کے اندر رہنا چاہتے ہوں تو پھر اسلام کی صحیح تشریح و توجیہ کرنی پڑے گی۔ آپ کتمانِ حق سے کام لے کر دنیا والوں کو فریب نہیں دے سکتے۔ مجھے یہ سب باتیں لکھتے ہوئے انتہائی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے۔ مگر کیا کیا جائے، یہ حرکت ہی کچھ ایسی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل گرفتہ ہو کر مجبوراً لکھنا پڑ رہا ہے۔ کیونکہ اس گمراہ کن تحریروں کی فتنہ سامانیوں کی نقاب کشائی بہت ضروری ہے، جو دینِ حق اور علمِ صحیح کے خلاف ایک عظیم فتنہ اور سازش ہے۔ اگر یہ تحریر محض ایک علمی تنقید یا مخلصانہ رائے ہوتی تو بندہ اس کو پوری وسعتِ قلبی کے ساتھ برداشت کر لیتا۔ کیونکہ راقمِ سطور علمی اختلاف کے وجود کا قائل ہے۔ مگر یہاں پر بات علمی اختلاف کے حدود سے تجاوز کر چکی ہے۔ اور کذب و افتراء اور کتمانِ حق کا ایک پُشتارہ لگ گیا ہے۔ لہذا اس چیز کو کیسے برداشت کیا جائے؟

معترض کی سب سے بڑی لغزش یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں صرف فی سبیل اللہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر جگہ بعض علماء کے اقوال کو خود ساختہ طور پر ”اجماع“ کا درجہ دے دیا ہے۔ مگر دوسری طرف لفظ جہاد کو بالکل نظر انداز کر کے نہ صرف قرآن اور حدیث کے نصوص کا انکار کیا ہے بلکہ خود ائمہ حدیث و فقہ کی تحقیقات تک کو پوری دھڑائی کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ فی سبیل اللہ کے الفاظ میں جو وسعت اور ابہام ہے وہ ایک کلیہ حیاتیات رکھتا ہے جس میں بہت سی جزئیات داخل ہو سکتی ہیں۔ مگر غلطی سے (بلکہ جان بوجھ) معترض نے اس کلیہ کو ایک جزئیہ میں مقتید کرنے کا ارتکاب کرتے ہوئے بلاوجہ اس پر ”اجماع“ کا درجہ دے کر دیا۔ مگر دوسری طرف خود فی سبیل اللہ کا جو مترادف (جہاد) موجود ہے اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے اُسے بھی یا تو نظر انداز کر دیا یا اُس کی شکل و صورت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں مترادفات کو ملانے اور ان کا مطالعہ یکجا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا اور واضح ہوتا ہے کہ اس قسم کا اشکال باقی نہیں رہتا۔

اصل واقعہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ معترض نے لفظ جہاد کا صحیح مطالعہ کے بغیر محض فی سبیل اللہ کی دو چار تالیفیں اور دھڑلے سے اخذ کر کے مضمون لکھنا شروع کر دیا۔ اور سختی کے ساتھ اس بات کا ادعا کر دیا کہ اس کا واحد مفہوم نہ صرف جہاد بلکہ جہاد عسکری ہے اور یہ اُمت کا "اجماعی فہم" ہے۔ نیز یہ کہ اس کا دوسرا مفہوم مراد لینے سے دین میں رخنہ اور شگاف پیدا ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اگر مضمون شروع کرنے سے پہلے وہ لفظ جہاد کا حقیقی مفہوم معلوم کر لیتے تو انھیں اتنا سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ مگر اپنے مضمون کی چار پانچ قسطیں لکھ چکنے کے بعد اچانک انھیں احساس ہوتا ہے کہ اُن کا موقف غلط ہے۔ لیکن تیر چونکہ کمان سے نکل چکا تھا، اس لئے اب اُنہوں نے بات بنانے (بلکہ اپنے جھوٹ کو نبھانے) کے لئے مزید جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ مثل مشہور ہے کہ ایک جھوٹ کو نبھانے کے لئے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ لہذا اب اُن کے سامنے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا کہ "جھوٹ بولو اور ڈٹ کر بولو" خواہ اس سے دین و ایمان پر آنچ ہی کیوں نہ آجائے! لہذا اُنہوں نے "جہاد کا شرعی مفہوم" کے عنوان سے اس سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت ضروری سمجھی جس کا حال اُوپر گزر چکا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُنہوں نے یہ سب کچھ تحریر کرتے ہوئے یہ تصور کر لیا ہو کہ یا تو ان کے علاوہ اور کسی کے پاس مذکورہ بالا حوالے کی کتابیں موجود نہیں ہیں یا پھر لوگ ان کی طرف رجوع کرنے کے بجائے معترض کے فرمان پر پوری طرح "ایمان" لے آئیں گے اور تحقیق مزید کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں گے۔ کیونکہ وہ ایک بہت بڑے دارالعلوم کے ایک بہت بڑے اُستاد جو ٹھہرے! ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کوئی پانی ہی ہو گا جو ان کی بات میں شبہ کر سکے! کوئی مولوی صاحب جھوٹ بھی بولیں گے اس کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہے؟

بہر حال مدعی تحقیق اگر مذکورہ بالا ائمہ کرام کا نام نہ لے کر خاموشی کے ساتھ گزر جاتے تو بات پھر بھی ایک حد تک غنیمت ہوتی۔ مگر کہتے ہیں کہ جب جیو نی کی موت آتی ہے تو اُس کے پر نکل آتے ہیں۔ اس طرح اُنہوں نے سر بازار اپنی رسوائی کا سامان آپ فراہم کر دیا ہے۔

فَوَيْلٌ لَّهْمُ هَمَّا كَتَبْتَ آيِدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهْمُ هَمَّا يَكْسِبُونَ : تو خرابی

... ہے اُن کے لئے جو کچھ اُن کے ہاتھوں نے لکھا اس کی وجہ سے، اور خرابی ہے اُن کے لئے اُن کی



اس کا رد گماری پر۔ (بقرہ : ۷۹)

یہ بڑی عبرت کی بات ہے کہ جو لوگ دین و شریعت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کی معلومات درجہ صفر میں ہیں تو ایسے لوگ اگر شوق میں آکر میدان علم میں کود پڑیں اور اہل علم کو لدکارنا شروع کر دیں تو کیا یہ بات علامات قیامت میں سے نہ ہوگی؟ تو ایسے ہی موقعوں پر زبان رسالت سے نکلی ہوئی بعض پیشین گوئیاں بے ساختہ طور پر یاد آجاتی ہیں، جن کے مطابق اُن "علمائے شر" کی مذمت کی گئی ہے جو بغیر علم کے فتوے دے کر اور علم کی "پھلجڑیاں" برسا کر عوام کو گمراہ اور بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا مِنْ غَيْرِ مَشَبَتْ فَيَأْتِيَا ثَمَّةَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ : حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلعم نے فرمایا کہ جس نے بغیر دلیل کے فتویٰ دیا تو اُس کا گناہ اُسی پر ہے جس نے فتویٰ دیا ہے ۲۳  
غَيْرِ الدَّجَالِ أَخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي مِنَ الدَّجَالِ الْإِمَّةُ الْمُضِلِّيْنَ :  
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اُمت کے لئے دجال کے علاوہ دجال سے زیادہ خوفناک لوگ گمراہ پیشوا ہوں گے ۲۴

إِنَّ شَرَّ الشَّرِّيرِ الشَّرِّيرِ الْعُلَمَاءُ، وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خَيْرُ الْعُلَمَاءِ : بدترین شر شریر علماء ہیں اور بہترین خیر خیریک علماء ہیں ۲۵

أَكْثَرُ مَا أَخَوْفُ عَلَى أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي رَجُلٌ يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ يَضَعُهُ غَيْرَ مَوَاضِعِهِ : میری اُمت کے بارے میں سب سے زیادہ ڈر مجھے اُس شخص پر ہے جو قرآن کی تاویل اس طرح کرتا ہے کہ اُسے اُس کے صحیح مقامات سے ہٹا دیتا ہے ۲۶

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : خُطِبْنَا عُمَرُ فَقَالَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ

۲۳ سنن دارمی ۱/۵۷، مطبوعہ بیروت

۲۴ مسند احمد بحوالہ کنز العمال ۱۰/۱۱۳، مطبوعہ حیدرآباد

۲۵ سنن دارمی ۱/۱۰۴

۲۶ لمبانی، منقول از کنز العمال ۱۰/۱۰۷