

وہی ہے جس نے

جہاد کی اصطلاح ارض کا بنیادی مقصد ہے۔ اور اسی بنیادی فرض و غایت کی خاطر انسان کو دنیا میں "خلیفہ" بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دو آدم سے لے کر ہر قوم اور ہر ملت کو مشروط طور پر اس کا موقع دیتا رہا ہے کہ وہ خلافت ارض کے تقاضے کے مطابق ظلم و عدوان اور شر و فساد سے دنیا کو پاک کر کے عدل و انصاف اور حق و راستی قائم کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل کے سامنے یہ ربانی اصول اس طرح پیش کیا گیا تھا:

قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُخْلِفَكُمْ عَنْ دَرَجَتِكُمْ وَلِيَسْتَلْخِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ: موسیٰ نے کہا کہ اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ پھر وہ دیکھے گا کہ تم کس طرح کام کرتے ہو! (اعراف: ۱۲۹)

اور خود اُمت محمدی کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے:

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَافَآءَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ: پھر ہم نے تمہیں اُن (ظالم قوموں کو ہلاک کرنے) کے بعد تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو! (یونس: ۱۲)

اس اعتبار سے خلافت ارض کے تقاضے کے مطابق دنیا کو شر و فساد سے پاک کر کے عدل و انصاف قائم کرنے ہی کا دوسرا نام جہاد ہے۔ جو وقت اور حالات کے مطابق زبان و قلم اور سیف و سنان دونوں طریقوں سے کیا جاسکتا ہے۔ جہاد اسلام کے پانچ ارکان (کلمہ، نماز، روزہ، زکاۃ اور حج) کے بعد سب سے بڑا اور چھٹا رکن ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جہاد ہی کے باعث اسلام میں "زندگی" کی روح بیدار رہتی ہے اور اس کے پانچوں ارکان "متحرک" رہتے ہیں۔ ورنہ اگر جہاد نہ ہو تو اسلامی زندگی بالکل بے حرکت اور مُردہ ہو جاتی ہے۔ جہاد اسلام کے ارکانِ خمسہ کی اندرونی و بیرونی دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے اور کسی بھی اعتبار سے ان پر کسی قسم کی آغے آنے نہیں دیتا۔ اس لحاظ سے جہاد درحقیقت ارکانِ خمسہ کے محافظ یا واڈی گاڑی جیسی ہے جو اُن کے آگے چھپے ہو کر چلتا ہے اور اسلام کے ارکان و شعائر کی اہمیت و اہمیتوں کا سرکشی اپنے قلم سے قلم کرتا ہے تو کبھی شمشیر فارا شگاف سے ان کے پچھلے چہرے

جہاد کی اس اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد جہاد کو فرض قرار دیا ہے۔ کیونکہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے کہ اس کی مدافعت کے لئے ایک نیکو و مسلم جہاد کے لئے ہمیشہ اور ہر گز خود کو تیار رکھے۔ کیونکہ تاریخ انسانی کی شہادت کے مطابق جو ایسا ہے کہ سب سے زیادہ خطرہ اُس کے بیرونی دشمنوں ہی سے رہتا ہے۔ اسی لئے ارشاد باری ہے:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ ثُمَّ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَوْفَاقٌ يٰۤاُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُونَ : پورے مومن وہ ہیں جو اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے (دین کے کسی بھی معاملے میں) شگ نہیں کیا اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے رہے۔ یہی لوگ سچے ہیں۔ (حجرات: ۱۵)

اس کی شرح حدیث رسول میں اس طرح ملتی ہے:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوِّلَ اَيُّ الْعَمَلِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اِيْمَانٌ بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ . قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ الْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلعم سے دریافت کیا گیا کہ کونسا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ اور اُس کے رسول پر ایمان۔ پوچھا گیا کہ پھر اُس کے بعد کونسا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔

بعض حدیثوں میں ایمان باللہ کے بعد نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا افضل ترین عمل قرار دیتے ہوئے جہاد کو مؤخر کیا گیا ہے مثلاً تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کے بعد سب سے پہلی چیز جو بندے پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے۔ اور امام ابن حمام کی توجیہ کے مطابق نماز چونکہ فرض عین ہے جو مکرر ادا کی جاتی ہے اس لئے وہ جہاد سے افضل ہے، جب کہ جہاد کی یہ نوعیت نہیں ہے۔ بلکہ جہاد ایمان اور اقامتِ صلاۃ (کی مدافعت) کی خاطر ہے۔ اس لئے وہ بالذات مقصود نہیں ہے۔ بلکہ نماز بالذات مقصود ہے۔

۱۲/۱ : بخاری کتاب الایمان

۱۱۹/۱ : مسلم کتاب الایمان

۱۸۸/۵ : فتح القدیر شریعہ ہدایہ

اسلام تہذیبی یلغار کی زد میں

مکمل جہاد ایمان باندا اور اُس کے نتیجے میں حاصل شدہ عبادات کی ادائیگی اور اُن کی حفاظت کے لئے ہے انتہاء ضروری ہے ورنہ دشمنانِ اسلام اہل ایمان کو امن و امان کے ساتھ عبادت کرنے اور اپنے شعائرِ دینی کو ادا کرنے میں حارج بن کر ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ جیسا کہ موجودہ دور میں غیر مسلموں کی تہذیبی جارحیت ایک حقیقت دکھائی دیتی ہے۔ جو مسلمانانِ عالم کے خلاف دُنیا کے ہر ملک اور ہر خطہ میں برپا ہے۔ بلکہ آج دُنیا بھر کے مسلمان دراصل اقوامِ عالم کی تہذیبی یلغار کے گھیرے اور نغے میں دکھائی دیتے ہیں۔ اور خاص کر مسلمان جن ممالک میں اقلیت میں ہیں وہاں پر اسلام کے نام لیواؤں کو اپنے عقائد و عبادات اور اپنی تہذیب کو بچاؤ کا سخت مشکل اور دشوار ہو گیا ہے۔ کفار و مشرکین اور ملحد و مادہ پرستوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو اپنے نغے میں لے رکھا ہے اور ان پر اپنا گھیرا تنگ سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً مختلف قسم کے فتنے اُٹھتے ہیں اور ان پر ثقافتی حملے کئے جاتے ہیں۔ اور آئے دن کوئی نہ کوئی نیا شوشہ چھوڑ کر یا نیا حملہ کر کے مسلمانوں کے دین و ایمان کو چھلنی کیا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال شیطانِ رشدی کا فتنہ ہے جس نے پورے عالمِ اسلام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔

اگلے ادوار میں تو یہ ہوتا تھا کہ عالمِ اسلام پر فوجی و عسکری طور پر حملے کئے جاتے تھے اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ مگر موجودہ دور میں اس کی نوعیت بدل گئی ہے۔ اور اب بجائے انہیں قتل کرنے کے تہذیبی و ثقافتی حملے کر کے انہیں مرتد بنانے کی منظم سازشیں بین الاقوامی طور پر چل رہی ہیں۔ یورپی قومیں اس سلسلے میں دراصل صلیبی جنگوں میں اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتی ہیں اور وہ اسے اب تک بھول نہیں سکی ہیں۔ اور پھر وہ اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بھی خائف ہیں۔ لہذا وہ اسلام اور مسلمانوں کو ہر طرح سے رک پہنچانے کے درپے نظر آتی ہیں۔

غرض آج عالمِ اسلام جس نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اُس کی مثال گزشتہ ادوار میں نہیں ملتی۔ اس لحاظ سے غیر قوموں کی موجودہ تہذیبی جارحیت اور ثقافتی حملوں کا مقابلہ

ہر قسم کی فوجی میدان بھیج کر سکتا ہے۔ کسی اور میدان میں نہیں۔ اس لیے ہر قسم کی جنگ سے بڑا جہاد ہے۔ عسکری جہاد تو پہلے ہی سے مسل ہے اور کئی مسائل عسکری جہاد کرنے کی پوزیشن پر نہیں ہیں۔ بلکہ یہ چیز ان کی خودکشی کے مترادف ہوگی۔ لہذا اب فوجی جہاد کے سوا اور کیا چارہ کار باقی رہ جاتا ہے؟ مگر اس قسم کے جہاد کو ایک "کافری جہاد" قرار دے کر اس کی قدر و قیمت کو ہلکا کرنے کی کوشش کرنا جہاد کی حقیقت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ بلکہ یہ دواصل جہاد کی توہین ہے۔ حالانکہ جہاد (خواہ وہ عسکری ہو یا علمی) اسلام کے کامل ترین دین ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اسلام میں جہاد فرض نہ ہوتا تو پھر یہ اس کا ایک بہت بڑا نقص اور عیب ہوتا۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ اس مسئلے میں تحریر کرتے ہیں:

اعلم ان اسم الشرائع واکمل النواامیس هو الشرع الذی یؤمر بنہ المجتہد جان لو کہ شریعتوں میں سب سے زیادہ مکمل شریعت وہی ہو سکتی ہے جس میں جہاد کا حکم دیا گیا ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا آج مسلمان اپنے اس فرض منصبی کو ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے مدرسوں میں "جہاد" کی تعلیم و تربیت ہو رہی ہے؟ یا طلبہ کے ذہنوں میں جہاد کی یہ نوعیت و اہمیت بھائی جا رہی ہے؟ کیا منطق و فلسفے کی موٹی موٹی کتابیں جیسے میبذی، اسلم، صدرا اور شمس بازغہ یا قدیم فلکیات کی کتابیں جیسے تصریح اور شرح چغتائی وغیرہ رٹا دینے سے یہ مقصد حاصل ہو جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ آج ہمارے اکثر و بیشتر مدرسے غیر ضروری بلکہ فسادہ علوم میں سرکھپاتے ہوئے اصل علوم سے غافل دے پرواہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اور جہاں تک جہاد کی اہمیت کا تعلق ہے اس میں تمام مدرسے اپنی کوتاہی اور لاپرواہی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اور اس اعتبار سے آج ہمارے ارباب مدرسہ کو نہ تو جہاد عسکری کی ضرورت و اہمیت کا احساس ہے اور نہ جہاد علمی کی اہمیت و افادیت کا۔ حالانکہ جہاد بعض علماء کے نزدیک اسلام کا چھٹا رکن ہے۔

مہمل بحث یہ کہ جہاد کے بنیادی مفہوم کے مطابق ایک طرف اہل اسلام کے لئے ضروری ہے کہ وہ صحیح معنی میں دین کی دعوت و تبلیغ کریں تو دوسری طرف یہ بھی اشد ضروری ہے کہ وہ اسلام پر حملہ آور ہونے والی قوتوں کا جلی مقابلہ کریں۔ اگلے ادوار میں یہ حملہ فوجی و عسکری اعتبار

سے ہوا کرتا تھا۔ مگر آج یہ حکمتِ عملی STRATEGY بدل گئی ہے۔ اور اب بجائے عسکری یلغار کے تہذیبی و ثقافتی یلغار ہونے لگی ہے۔ لہذا اب مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ ان دونوں محاذوں پر اپنے تمام وسائل اور اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ لڑیں اور باطل کے مقابلے میں حق کو غالب کرنے کی کوشش کریں۔ یہی انبیائی عمل ہے جو اس وقت تمام مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے۔

اور جہاد جس طرح بعض صورتوں میں فرضِ کفایہ اور بعض صورتوں میں حالات کی نزاکت کے اعتبار سے فرضِ عین بھی ہو سکتا ہے (جب کہ "نفیر عام" ہو جائے) اسی طرح آج دنیا بھر کے مسلمان جن مصائب و آلام سے دوچار ہیں ان کے مد نظر جہادِ علمی و قلبی کے فرضِ عین یا "نفیر عام" کا اعلان کیا جاسکتا ہے کہ اس مقدس جہاد میں ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق حصہ لے کر اس فرض سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرے۔ اور یہ پوری ملتِ اسلامیہ کیلئے ایک لمحہ فکریہ ہے۔

دنیا کو بے پھر معرکہ رنج و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا
لا الہ الا اللہ کی حقیقت اور عصرِ جدید کا سب سے بڑا معرکہ
اوپر جو کچھ تحریر کیا گیا ہے اُس کے ملاحظہ سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہو گئی کہ اسلام میں ایمان باللہ کے ساتھ ہی جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ایمان باللہ کے تقاضے کے تحت جہاد کرنا چاہئے۔ اس اعتبار سے جہاد اصلاً ایمان "پھیلانے" اور اُس کی "مدافعت" کرنے کا نام ہے۔ قرآن و حدیث نیز ائمہ و فقہاء کے کلام سے بھی یہی مترشح ہوتا ہے۔ جیسا کہ تفصیلات گزر چکیں۔ دعوتِ اسلامی میں "ایمان باللہ" ہی اصل الاصول اور تمام عقائد و عبادات کی جڑ بنیاد ہے۔ اور ایمان باللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار و اعتراف۔ یہی اسلام کا کلمہ ہے جس کو بلند کرنے کا نام "اعلائے کلمۃ اللہ" ہے۔ اور یہ جہاد کا بنیادی پہلو و مقصد ہے، خواہ وہ فوجی و عسکری ہو یا علمی و قلبی۔

اور لا الہ الا اللہ (جو بظاہر ایک سیدھا سادہ سا جملہ معلوم ہوتا ہے) صرف ایک کلمہ

بلکہ بات کا محور، اقوال و افعالِ نیک، فکریات، فلسفہ، اور طرز فکر کا نام ہے۔ اور ۲۰۰ تمام

مشرکانہ و ملحدانہ اور باطل فلسفوں کے مقابلے میں توحیدی فلسفے اور توحیدی نظام کا اعلان ہے۔ چنانچہ دنیا میں دورِ آدم سے لے کر موجودہ دور تک نظامِ توحید کا مقابلہ ہمیشہ مشرکانہ اور مادہ پرستانہ فلسفوں سے رہا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک نظریاتی جنگ اور کشمکش ہر دور میں برپا رہی ہے۔ اور تمام انبیاء اسی لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنے کی غرض سے دنیا میں تشریف لاتے اور اقوامِ عالم کو شرک و الحاد کے مقابلے میں توحید کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ اور یہ فکری و نظریاتی جنگ موجودہ دور میں پورے آب و تاب اور پورے زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے۔ چنانچہ آج دنیا میں جتنے بھی ملحدانہ و مادہ پرستانہ فلسفے اور قسم ہا قسم کے افکار و نظریات موجود ہیں اور جو نوعِ انسانی کو گمراہ کرنے میں سرگرم عمل دکھائی دے رہے ہیں، ان سب کی بنیاد کسی نہ کسی اعتبار سے جدید سائنسی افکار و نظریات پر ہے۔ اور ان سائنسی افکار و نظریات میں اگرچہ اصولی طور پر انکارِ خدا یا ”لادینیت“ کی گنجائش تو موجود نہیں ہے مگر مادہ پرست اور الحاد پرور لوگ ان سائنسی افکار و نظریات سے (جو اصلاً خدا پرستی کی تائید میں ہیں) فلسفیانہ اعتبار سے غلط نتائج اخذ کرتے ہوئے (یعنی اخراجی طور پر تحقیقاتِ جدیدہ کو غلط رخ دیتے ہوئے) محض اپنی خواہشاتِ نفس کی بنا پر دنیا بھر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس حیثیت سے موجودہ دور میں لا الہ الا اللہ یا خدا کی توحید کا عقیدہ مشتبہ ہو گیا ہے اور آج منکرینِ خدا اس کو اگلے دور کی نشانی یا دُقیانوسیت سے تعبیر کرتے ہوئے اہلِ ایمان کا استخفاف کرتے ہیں اور ان پر بنیاد پرستوں کی بھیبتی کستے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ ترقی یافتہ اور ”سائنٹفک“ دور میں ”خدا کی بات“ کہنا فرسودگی کی علامت ہے۔ سائنس نے تمام کائنات اور مادہ کا ایک ایک ذرہ چھان ڈالا، بلکہ ایک ایک ذرہ کو توڑ ڈالا، مگر خدا کا وجود کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ لہذا اب اس ”فرسودہ“ عقیدہ کو تہہ کر کے رکھ دینا چاہئے۔ اور فلسفیانہ نقطہ نظر سے اس کا لازمی اور منطقی تقاضا یہ ہوگا کہ اب گویا کہ ”مادہ“ ہی کو ”خدا“ بنالینا چاہئے۔ کیونکہ اس طرزِ فکر کی رُو سے وہی تمام اشیاء کی ”علتِ اولیٰ“ یا ”عِلَّتُ الْعِلَلِ“ ٹھہرتا ہے۔ گویا کہ اول و آخر مادہ ہی مادہ اور اس کے سوا اور شے یا کوئی ہستی موجود نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ”شرک“ ہی کا ایک نیا رُوب ہے۔ اگرچہ مادہ پرست

اپنی زبان سے ”خدا“ کا لاکھ انکار کریں مگر واقعہ کے اعتبار سے اُنہیں کوئی نہ کوئی ”خدا“ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں رہ جاتا۔ اور اس لحاظ سے مادہ پرستوں اور الحاد پرور لوگوں کا مرتبہ حقیقتِ روایتی قسم کے مشرکین سے بھی زیادہ بدتر نظر آتا ہے۔ مشرکین کم از کم خدائے خلاق کو اپنا ”معبود“ برترہ یا اپنا ”سب سے بڑا خدا“ تو تسلیم کرتے ہیں۔ مگر مادہ پرستوں کی نظر میں سوا اسے ”مادہ“ کے اور کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ گویا کہ اُن کی نظروں میں یہی پہلا اور سب سے بڑا خدا ہے۔ غرض آج مادہ پرست اور ملحد لوگ نہایت درجہ بلند آہنگی کے ساتھ نہ صرف اپنی ”مادیت“ اور ”مادہ پرستی“ کا پرچار کر رہے ہیں بلکہ نشر و اشاعت کے تمام وسائل پر قابض ہو کر بڑے زور و شور کے ساتھ خود اہل ایمان کو بھی ملحد و مادہ پرست بنانے اور ہمارے ہی نئی نسلوں کو ہم سے چھیننے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ تو ایسے نازک ترین حالات میں کلمہ توحید کی مدافعت کرنا اور ہمارے نوخیزوں کو ایمان کی اصلیت سے روشناس کراتے ہوئے صحیح اسلامی دعوت پیش کرنا کیا جہاد نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ موجودہ دور کا سب سے بڑا معرکہ ہونے کی وجہ سے یہ صرف جہاد ہی نہیں بلکہ اسے وقت کے سب سے بڑے جہاد ہونے کا فتویٰ صادر کیا جاسکتا ہے۔

اس لحاظ سے موجودہ دور میں کرنے کا صحیح کام یہ ہے کہ عصرِ جدید کے ملحدانہ اور مادہ پرستانہ فلسفوں اور مُخرف افکار و نظریات کا علمی و تحقیقی انداز میں مقابلہ کیا جائے اور گمراہ قوموں اور گمراہ انسانوں کو دلیل و استدلال کی روشنی میں بتایا جائے کہ توحید کی حقیقت کیا ہے اور اُس کے مقابلے میں مادی افکار و نظریات غلط کیوں کریں؟ مگر اس کے لئے محض فتوے جاری کر دینا کافی نہیں ہے۔ بلکہ علمی انداز میں باطل و مُخرف افکار و نظریات کا تحلیل و تجزیہ کر کے پورے عقلی و سائنٹفک دلائل کی روشنی میں کلمہ توحید کی حقانیت ثابت کرنی چاہئے۔ ورنہ موجودہ دور کے انسانوں پر اتمامِ حجت نہیں ہو سکتی جو ایک پیمبرِ انہ علی ہے۔ مگر اتمامِ حجت کے لئے اس راہ میں جدید سائنسی علوم اور جدید فلسفوں کا مطالعہ بھی ضروری ہوگا۔ کیونکہ جدید سائنسی علوم اور جدید تحقیقات کی بنیاد ہی پر نئے نئے افکار و فلسفے وجود میں آتے ہیں۔ اس اعتبار سے جب تک جدید علوم کو بنیاد نہ بنایا جائے موجودہ دور کا انسان کسی بھی بات کو سنجیدگی کے ساتھ

سننے اور اس پر غور کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آج یہ علوم و فنون نوع انسانی کے ذہن و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ لہذا کلمہ توحید کی برتری عقلی و سائنٹفک نقطہ نظر سے ثابت کرنے کے لئے جدید سائنسی علوم کو بنیاد بنا کر گفتگو کرنا ضروری ہوگا۔ اور موجودہ دور میں جو شخص اس طریقے کے مطابق تحقیق و تفتیش کر کے یہ فریضہ بطور احسن انجام دے گا وہی موجودہ دور کا سب سے بڑا مجاہد و مجدد ہوگا۔ اور وہی انبیائے کرام کا صحیح معنی میں وارث کہلا سکے گا۔ یہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار

قرآن حکیم کے دلائل اور سائنسی افکار

قرآن حکیم کا اصل موضوع توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت کا اثبات ہے۔ مگر ان میں بھی عقیدہ توحید کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں جتنے بھی علمی و عقلی دلائل مذکور ہیں ان کا اکثر و بیشتر حصہ اثبات توحید ہی سے متعلق ہے۔ اور اس سلسلے میں جدید سے جدید تر ہر قسم کے علمی و سائنٹفک دلائل زیر بحث آسکتے ہیں تو اس سلسلے میں دو بنیادی اصولوں کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن حکیم موجودہ دور کی ذہنیت و عقلیت کے لحاظ سے بھی ہمارے لئے ایک رہنما اور رہبر کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں ہر دور کی ذہنیت اور ہر دور کے احوال سے نیپٹنے کا سامان پوری طرح ودیعت کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن میں جو ”آفاقی“ اور ”انفسی“ دلائل (یعنی سائنٹفک حقائق و معارف) رکھ چھوڑے ہیں وہ اس سلسلے میں ہماری پوری پوری ہمنائی کرتے ہیں۔ اسی لئے فرمایا گیا ہے :

سَرُّيْهِمُ الْاٰیٰتِیْنَ فِی الْاَفَاقِ وَ فِیْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰی یَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّہُ الْحَقُّ :

ہم ان (منکرین) کو عنقریب اپنے (وجود اور اپنی وحدانیت کی) نشانیاں دکھا دیں گے ان کے چاروں طرف بھی اور خود ان کی اپنی ہستیوں میں بھی، تاکہ ان پر واضح ہو جائے کہ یہ کلام برحق ہے۔ (خم سجدہ: ۵۳)

یہی حقیقت ایک دوسرے اسلوب میں اس طرح بیان کی گئی ہے :

وَ فِی الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّمَنْ یُّؤْمِنُ۔ وَ فِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ :

دلوں کے لئے زمین میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ اور خود تمہاری ہستیوں میں بھی۔ تو

کیا ہمیں نظر نہیں آتا ؟ (ذاریات : ۲۰-۲۱)

اس قسم کی بے شمار آیتیں موجود ہیں، جن کا دائرہ جمادات، نباتات، حیوانات اور افلاک تک تمام مظاہرِ عالم تک وسیع ہے۔ اور ان میں علمِ جمادات (جیالوجی)، علمِ کیمیا (کیمسٹری)، طبیعیات (فزکس)، حیاتیات (بیالوجی) اور فلکیات (اسٹرانمی) وغیرہ علوم سے متعلق تمام جدید ترین حقائق و معارف اور اکتشافاتِ جدیدہ سما سکتے ہیں، جن کے مدِ اعظم سے کتابِ الہی کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات کے تانے بانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے یہ ایک حیرت انگیز کتابِ حکمت ہے جس میں ہر دور سے نبرد آزمائی کے لئے ہر قسم کے علمی ہتھیار موجود ہیں۔ مگر آج ہمارے دماغ اتنے رنگِ خوردہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ اس کتابِ حکمت میں کیسے کیسے ہتھیار اور کیسے کیسے اسباق و بصائر موجود ہیں جو عالمِ انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لئے تریاق کا حکم رکھتے ہیں۔

اور اس سلسلے میں دوسرا اصول یہ ہے کہ ”سائنسی افکار و نظریات“ اور ”فلسفیانہ افکار و نظریات“ میں بنیادی فرق ہے۔ سائنسی افکار و نظریات یا اکتشافاتِ جدیدہ جو قوانینِ فطرت کا درجہ حاصل کر چکے ہوں، وہ چونکہ غیر جانب دارانہ تحقیق و تفتیش کا نتیجہ ہوتے ہیں اس لئے وہ وہی اصول ہیں جو قرآن حکیم کے دعوؤں کے ثبوت میں پیش کئے جاسکتے ہیں۔ یعنی اس کائناتِ مادی سے متعلق ”قوانینِ فطرت“ سے جو منطقی نتائج نکلتے ہیں وہ خدا کے وجود اور اُس کے ثبوت میں ”سائنٹفک دلائل“ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور انہی دلائل کو قرآن حکیم میں ”آیات اللہ“ یعنی اللہ کی نشانیاں یا نظامِ فطرت کے اسباق و بصائر کہا گیا ہے۔ اور یہ ”آیات“ منطقِ صحیح کی رُو سے مادہ پرستانہ یا انحرافی افکار و نظریات کی تردید کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور اس اعتبار سے دنیا کی ہر چیز اور مادہ کے ایک ایک ذرہ میں ”خُدائی نشانات“ ودیعت کر دئے گئے ہیں۔ بالفاظِ دیگر مادی دُنیا کا ذرہ ذرہ ”لا الہ الا اللہ“ کا کلمہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ ہائیڈروجن جیسے بسیط ذرہ (عنصر) سے لے کر یورانیم جیسے پیچیدہ ذرہ تک تمام کے تمام عناصر اسی خدائے وحدہ لا شریک کی شہادت دے رہے ہیں۔ اور اس نقطہ نظر سے مادہ کی ”توحیدی تفسیر“ میں دفاتروں کے دفتریہ کئے جاسکتے ہیں۔ مگر ایک

مادہ پرست کو سوائے ”بحث و اتفاق“ کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ جب کہ مادہ میں وہ طبیعت نشہ انتہائی نفیس و بے داغ نظام کسی اندھے بہرے عمل کا نتیجہ نہیں بلکہ وہ ایک انتہائی ذہین اور عالی دماغ ہستی کی کار فرمائیوں کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ فریضہ حاملینِ قرآن یعنی علمائے اسلام پر عائد ہوتا ہے کہ وہ اس نقطہ نظر سے کام کر کے نوعِ انسانی کی صحیح اور بروقت رہنمائی کریں۔ ورنہ نوعِ انسانی مزید گمراہ ہوگی۔

تازہ پھر دانش حاضر نے کیا سحرِ قدیم گذر اس عہد میں ممکن نہیں ہے چوبِ کلیم
دجالی فتنے کا ایک رُوپ

غرض موجودہ دور میں مادہ پرستانہ افکار و نظریات پر سائنس کا لیبل چڑھا کر عوام الناس کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا نظریہ یا نیا ازم فلسفیانہ نقطہ نظر سے نمودار ہو کر عوام پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور عوامی اذہان ان مسموم نظریات کے سحر سے مسحور و مرعوب ہو کر خود کو ان کے آگے سجدہ ریز ہونے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ اس طرح آج نوعِ انسانی جدید مادی فلسفوں کے فروغ کے نتیجے میں ایک بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہے۔ اور یہ مادی افکار و فلسفے جو بظاہر دلفریب اور خوشنما دکھائی دیتے ہیں باطن انتہائی تاریک اور زہرناک ہیں۔ اور یہ غالباً دجالی فتنہ کا ایک واضح رُوپ ہے۔ چنانچہ بعض احادیث میں مجال کی دو واضح علامتیں بیان کی گئی ہیں: (۱) اول یہ کہ وہ کانا یعنی ایک آنکھ والا ہوگا۔ (۲) اور دوم یہ کہ اُس کی پیشانی پر واضح طور پر ”کفر“ لکھا ہوا ہوگا جسے ہر آنکھوں والا شخص دیکھ سکتا ہے۔

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ - إِنَّهُ أَغْوَرٌ وَ
إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جس نبی کو بھی بھیجا اُس نے اپنی قوم کو کانے اور بھوٹے (دجال) سے ڈرایا ہے۔ یقیناً وہ کانا (ایک آنکھ والا) ہوگا۔ اور تمہارا رب کانا نہیں ہو سکتا۔ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ (باقی آئندہ)

ایک دوسری حدیث کے مطابق دجال واہنی آنکھ کا کانا ہوگا : **وَأَنَّ مَسِيحَ الدَّجَالِ**
أَعْوَرُ عَيْنٍ الْيُمْنَى۔ **كَأَنَّ عَيْنَهُ عَذْبَةٌ طَائِفِيَةٌ** : مسیح دجال یقیناً واہنی آنکھ سے
 کانا ہوگا۔ گویا کہ اُس کی آنکھ ابھرے ہوئے انگور کے مانند ہوگی (جس میں روشنی نہ ہو)۔
 یہ حدیثیں موجودہ دور کے الحادی اور دہریت پسند فتنوں پر پوری طرح صادق آتی
 ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جدید مادہ پرستانہ فلسفے اور الحادی انکار و نظریات
 سائنسی حقائق و اکتشافات کو کھینچ تان کر ان کی تشریح و توجیہ غلط انداز میں اس طرح کرتے
 ہیں گویا کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھ رہے ہوں اور دوسری آنکھ بند کئے ہوئے ہوں۔ اور یہ موقف
 نظریہ ارتقاء کے سلسلے میں پوری طرح واضح ہے جو تمام حقائق کو نظر انداز کرتے ہوئے محض ایک
 مفروضے کو حقیقت ثابت کرنے کے سلسلے میں اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے دکھائی دے رہے
 ہیں۔ تاکہ انہیں ایک خلاق ہستی کا وجود تسلیم کرنا نہ پڑے۔ اور اس اعتبار سے مادہ پرست
 بالکل اندھے اور بہرے ہیں جو محض اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے کھلے ہوئے حقائق کا انکار
 کرنے پر تاملے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اس راہ میں ہر قسم کے مکرو فریب اور دجل و تبلیس کو
 جائز تصور کرتے ہیں۔

اس لحاظ سے اس قسم کے گمراہ کن نظریات کا مقابلہ موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد
 ہے۔ اور سورہ فرقان میں قرآن کے ذریعہ "بہت بڑا جہاد" کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے (آیت
 ۵۱) اُس کے مطابق موجودہ دور کی مادیت و لادینیت یا "دجالیت" کا مقابلہ صرف
 قرآن حکیم کے بنائے ہوئے طریقے ہی کے مطابق ہو سکتا ہے۔ یعنی منکرین و معاندین کا
 نامہ نوہ قرآن ہی کے ذریعہ یعنی قرآنی دلائل و براہین اور اُس کے حقائق و معارف کے ذریعہ
 کر کے یہ کارنامہ انجام دیا جاسکتا ہے۔ اور صرف یہی ایک طریقہ ہے جس کے مطابق جہاد
 آج مسلمان کامیاب اور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کامیاب

۱۹ جنوری ۱۴۲/۸ - مسلم ۲۲۴۷/۴

نہ نظریہ ارتقاء پر تفصیلی بحث اور مادہ پرستانہ انکار و نظریات کے رد کے لئے دیکھئے راقم سطور کی

کتاب "ظلمہ آدم اور نظریہ ارتقاء"

نہیں ہو سکتا۔ لہذا مسلمانوں کو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا قطعی حرام ہے۔

خلاصہ یہ کہ ہمارے علماء اور اہل مدرسہ کو انبیائے کرام کا صحیح معنی میں وارث بننا چاہیے لہذا انہیں قرآن حکیم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق علمِ جہاد بلند کرنا چاہئے۔ اگر وہ جہادِ عسکری نہیں کر سکتے تو انہیں جہادِ علمی کا محاذ گرم کرنے میں کسی بھی قسم کا عذر نہیں ہونا چاہئے آج مسلمانوں پر جو بھی مصائب آرہے ہیں وہ نفسِ جہاد کو ترک کرنے کے باعث ہیں۔ علامہ ابنِ قیم کی توجیہ کی رُو سے ہر مسلمان کو کسی نہ کسی قسم کے جہاد میں مشغول رہنا چاہئے ورنہ وہ منافق ہو گا۔ (باقی آئندہ)

خاندانِ عثمانی دیوبند سے حق تعالیٰ شانہ نے دو شبِ چراغ ملتِ ہندوپاک عالمِ اسلام کو عطا فرمائے۔

حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحبِ قدس سرہ مجدد و مجاہدِ اعظم کے منصب پر فائز ہوئے۔ دوسرے مفتی اعظم مولانا عزیز الرحمن صاحبِ قدس سرہ جو فوج و سلوک کے امامِ اعظم تھے۔

اس دورِ انحطاط و زوال میں حق تعالیٰ نے حضرت مفتی اعظم کے صاحبزادے حضرت مفتی

عتیق الرحمن صاحب کے ذریعہ انسانی فلاح و بقاء کا عظیم کام انجام دیا۔

انگریزوں کے زوالِ تقسیم کے طوفان میں مجاہدِ ملت حضرت مولانا حفیظ الرحمن صاحب

مفکرِ ملت حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب صفت آرا ہوئے۔ اس ملک کے بھیانک

المناک حال میں تڑپتی بلکتی انسانیت کو بچانے اور بتانے کی عظیم خدمت زندگی کی آخری سانس

تک انجام دیتے رہے۔ یہ ہماری دنیا آج ایسے غمگسار، چارہ ساز بزرگوں کی محتاج ہے۔

خدا ہمیں ایسے اکابرِ ملت نصیب فرمائے۔

والسلام

افتخار فریدی

کتاب تفسیر میں الکشاف کا مقام و مرتبہ

احسان اللہ فیہد فلحی شعبہ دینیات علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

(۲)

معتزلہ کا چوتھا اہم عقیدہ الوعد والوعیہ کا ہے اس اصول کے مطابق جس شخص نے اپنے فعل سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنالیا وہ ابتداء امر کے ذریعہ نجات پائے گا اور جس شخص نے آپ کو اپنے افعال کے ذریعہ عذاب کا مستحق بنالیا وہ بوجہ مصیبت عذاب کا مستحق ہوگا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعد و وعید کے سلسلے میں صادق ہے وہ اپنی باتوں کو بدلتا نہیں ہے بعض علماء اعتزال نے یہاں تک کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض ہے کہ جو شخص جنت کا مستحق ہے اس کو جنت اور جو جہنم کا مستحق ہے اس کو جہنم میں جگہ دے۔ وہ اپنی رحمت خاص کے ذریعہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا۔ معاف کرنا اس کے عدل کے خلاف ہے لیکن جو شخص مرنے سے پہلے کبائرسے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ واجب ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ علامہ زمری نے اس مسلک کی بھی تائید کی ہے۔ علامہ زمری لکھتے ہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ پر واجب ہے۔ وجوب قبول محض اخلاقی قبول نہیں بلکہ قانونی وجوب ہے اور بندے کا حق واجب کی ادائیگی خدا کے ذمے اسی طرح ضروری ہے جیسے بندے پر فرائض کی ادائیگی ضروری ہوئی ہے۔ علامہ معتزلہ کا پانچواں بنیادی اصول امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ اہل سنت و الجماعت کے نزدیک امر بالمعروف و نہی عن المنکر واجب ہے تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ غیر مسلمین تک اسلامی دعوت و فکر کو پہنچائیں۔ اور حق کے قیام کے لئے منظم کوشش کریں لیکن معتزلہ کے نزدیک حق کے قیام کے لئے یہی بات کافی نہیں کہ دین کی دعوت عام کریں بلکہ اگر قدرت