

مَقَالَت

دعوت حق کے مراحل

(۳۱) تیسرا مرحلہ — جنگ

دعوت حق کے سلسلہ میں جنگ کی نوبت اس وقت آتی ہے جب تبلیغ اور شہادت علی الناس اور ہجرت کے مرحلے گزر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی جنگ کے لیے چند ضروری شرطیں ہیں، ایک یہ کہ یہ شرطیں پوری نہ ہوئیں اہل حق کے لیے تلوار اٹھانا اور زمین میں خونریزی کرنا ناجائز ہے۔ اور اگر وہ جلد بازی سے ایسا کر بیٹھیں تو ان کا یہ فعل ایک مفسدانہ فعل ہو گا جس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب پانا تو انگ رہا اس لئے اندیشہ اس بات کا ہے کہ ان سے مواخذہ ہو جائے اور وہ خداوندی الارض کے مجرم قرار پائیں۔

یہ شرطیں مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ کیا جائے ان پر پہلے پوری طرح حق کی تبلیغ کر دی جائے۔ اس تبلیغ کے بغیر کسی قوم کے خلاف اعلان جنگ ناجائز ہے۔ اس کلیہ سے صرف وہ جنگ مستثنیٰ ہے جو مدافعت و حفاظت میں ہو۔ دفاعی جنگ، ہر حالت میں لڑی جاسکتی ہے۔ افراد بھی لڑ سکتے ہیں اور جماعتیں بھی لڑ سکتی ہیں۔ یہ جنگ تبلیغ کی شرط کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ جب بھی کسی کے جان و مال و آبرو پر کوئی حملہ ہو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی حفاظت میں جو قوت بھی اس کے پاس بروقت بہم ہو اس کو استعمال کرے۔ اس میں اگر وہ مارا جائے گا تو اس کو شہادت حاصل ہوگی، اور اگر حملہ آور جریمہ مارا جائے گا تو اس پر دہراگناہ ہوگا۔ ایک اس بات کا کہ اس نے اپنی جان ایک مصیبت اور حق تلفی کی

وہ میں ہلاک کی۔ دوسرا اس بات کا کہ اس نے ایک صاحب حق کی تلواریں سے آلودہ کرائی۔ باقی رہی جارحانہ جنگ تو وہ اس وقت تک جازم نہیں ہے جب تک مقدمہ ذکر شرط تبلیغ پوری نہ ہوئے۔ لیکن اس تبلیغ کی دو صورتیں ہیں اور ان دونوں صورتوں میں جنگ کے احکام کی نوعیت کچھ مختلف ہو جاتی ہے۔

الف۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ تبلیغ نبی کے ذریعہ سے ہو۔ نبی تبلیغ اور تمام محبت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے تمام محبت کی تمام شرطیں کمال درجہ پوری ہو جاتی ہیں۔ اس عالم اسباب میں عقل انسانی کو مطمئن کرنے کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ بہتر سے بہتر طریق پر ایک نبی پورا کر دیتا ہے اور اس طرح کے لیے وعدہ ثانی اس کو تمام اسباب و وسائل کو سامنے کر کے بھیجتا ہے۔ وہ قوم کے اندر رکھا بہترین شخص ہو جائے۔ اعلیٰ ترین حسب و نسب کے ساتھ اٹھتا ہے۔ وہ نبوت سے پہلے نبی اور نبوت کے بعد بھی پاکیزہ ترین انسان کا مقام پر کرتا ہے۔ محبوب، بہتان، مکاری، بد مبالغی، وعائے برتری اور خواہش حقوق کی آواز دیں۔ اس کے واسطے ان کے نکل پاک ہوتا ہے اور اس کی ان خوبوں کی شہادت جس طرح اس کے دوست و دشمن ہیں اسی طرح اس کے دشمنوں کو بھی اس کے ان فضائل سے انکار کی مجال نہیں ہوتی۔ وہ بہترین عالم فہم زبان میں اپنی دعوت پیش کرتا ہے اور اس دعوت کو قوم کے بچہ بچہ تک پہنچا دینے کے لیے اپنے رات دن ایک کر دیتا ہے اس کی تعلیم عقل و استدلال کے اعتبار سے اتنی مکمل اور مضبوط ہوتی ہے کہ مخالفین اس کا جواب بن نہیں آتا اس کے فیض تعلیم و عبوت سے لوگوں کی زندگیوں کیسے بدل جاتی ہیں۔ ظالم اور مفسد حق شناس اور عدل پسند ہو جاتے ہیں۔ دوا کو اور دہقان نیکو کار و درہن پسند ہو جاتے ہیں۔ زانی اور بد معاشر، عیبت اور پاکدامن بن جاتے ہیں شرابی اور جواری، پاکیزہ اخلاق اور خداترس ہو جاتے ہیں۔ وہ جو کچھ کہتا ہے پہلے اس کو خود کر کے دکھاتا ہے اور جس قانون و نظام کا داعی ہوتا ہے اس کا سب سے زیادہ پابند و مطیع وہ خود ہوتا ہے۔ وہ اپنی دعوت کی حقیقت گاہے گاہے کی زندگی میں بھی مظاہرہ کرتا ہے، وہ لوگوں کے مطالبہ پر معجز بھی دکھاتا ہے۔ ان تمام وجوہ سے ایک نبی کی تبلیغ تمام محبت کا آخری ذریعہ ہے اور جب کسی قوم پر نبی کے ذریعہ سے تمام محبت ہو جاتی ہے۔

تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کسی قوم کے منکرینِ حق کو جینے کی ہمت نہیں دیتا۔ بلکہ لازمی طور پر وہ انہوں میں سے کوئی نہ کوئی بات ہو کے رہتی ہے۔ اگر حق کو قبول کرنے والے خدا میں خود سے جوتے ہیں اور قوم کا بڑا حصہ منکر و مخالف رہتا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو انگسہ کرتا ہے اور منکرین و مخالفین کو کوئی اپنی و سنا ہی عذاب بھیج کر فنا کر دیتا ہے۔ حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہ کی قوموں کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا۔ اور اگر منکرین کی طرح مومنین کی تعداد بھی بڑھنے لگی اور معتقد لڑے ہوئے آئے تو اس صورت میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ منکرین کے خلاف اعلانِ جنگ کریں۔ اور یہ جنگ ان وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ منکرین قید کر کے خدا کے دین کو قبول نہ کر لیں۔ یا ان کی نجاست سے خدا کی زمین پاک نہ ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتمامِ حجت کے بعد نبیِ اسمعیل کے خلاف اسی قسم کی جنگ کے اعلان کا حکم دیا گیا۔

یہ قانون جس اصل پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے انبیاء اس کے قانون کے تحت رہتے ہیں۔ وہ دین میں خدا کی عدالت بن کر آتے ہیں۔ اور ان کی بعثت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حق دہاٹ میں فیصلہ ہو جائے، اہلِ حق کا میاب و فائز المرام ہوں اور اہلِ باطل ناکام و نامراد ہوں۔ اور چونکہ اس طرح کی جزاء و سزا کے لیے ضروری ہے کہ سزا پانے والوں پر خدا کی محبت پوری طرح تمام کر دی جائے اس وجہ سے انبیاء کرام اتمامِ حجت کے تمام شرائط کے ساتھ پہنچے جاتے ہیں۔ یہ شرائط جب پوری ہو جاتی ہیں تو خدا کا قانون ان لوگوں کو جینے کی ہمت نہیں دیتا۔ چنانچہ ہر سبب و دھرم کی وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سزا چونکہ اس اتمامِ حجت کے بعد دی جاتی ہے جس کے بعد اس دنیا میں اتمامِ حجت کا کوئی اور درجہ باقی نہیں رہتا اس وجہ سے اس کو جبر و اکراہ نہیں قرار دیا جاسکتا بلکہ یہ عدل و انصاف کا عین مقصد ہی ہے۔ انبیاء کے ذریعہ سے اتمامِ حجت ہو چکنے کے بعد بھی جو لوگ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے اگر کوئی اور چیز باقی رہ جاتی ہے تو وہ یہ کہ انہیں کے پردے اٹھا دیے جائیں اور ان کو تمام حقائق کا آنکھوں سے مشاہدہ کرایا جائے لیکن اس طرح کا کشفِ حجاب اللہ تعالیٰ کی اس سنت کے خلاف ہے جو اس دنیا پر جاری ہے۔ اس دنیا میں

ہم سے ایمان و اسلام کا مقابلہ عقل و استدلال کی بنا پر کیا گیا ہے ذکر مشاہدہ اور مباحثہ کی بنا پر اس کے
سے عقل و استدلال کے لیے جو کچھ مہار ہے، جو خوب اہلیار کے واسطے وہ مل چکتا ہے تو اس کے
بعد ہمت ہٹنے کے کوئی معنی نہیں۔ اور اس کے بعد مزاحمت میں حیر کا بھی کوئی پہلو نہیں ہے۔

ب۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تبلیغ صالحین کے ذریعہ سے ہو۔ صالحین کے ذریعہ سے اس
درجہ کا اتمام حجت ممکن نہیں ہے جس درجہ کا اتمام حجت انبیاء کے ذریعہ سے ممکن ہے۔ زیرا ان انبیاء
و رسائے ہی سے پوری طرح بہرہ مند ہوتے جو انبیاء کے پاس ہوتے ہیں۔ اور ان کی ذہنی اور قلبی
حالتیں ہی وہ ہو سکتی ہیں جو حضرات انبیاء کے کرام کی خصوصیات میں سے ہیں۔ غرض وہ ان کی کائنات
اور بدگمانیوں سے اس درجہ بالاتر ہو نا بھی ناممکن ہے جس درجہ انبیاء کے منصب میں ان چیزوں سے بالاتر
ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ منکرین حق کے خلاف جو جنگ کرتے ہیں، اس کی غایت صرف عدل اور
ان کا قیام ہے۔ ان کی ضرورت یہ حق حاصل ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو قبول نہ کریں ان سے جنگ
کر کے اس سیاسی طاقت کو چھین لیں جو ان کی بیماریوں کو دوسرے بندگان خدا تک منتقل ہو سکتی
ہے۔ اور جتنے سے ان کا یہ مقصد پورا ہو جائے اسی حد پر ان کو رک جانا چاہیے۔ اس حد سے آگے بڑھنے کی ان
کو اجازت نہیں ہے۔ اگر اس حد متغین سے ایک قدم بڑھ جائے تو اس پر خدا کے ہاں وہ باہر
کے سنی ہوں گے۔ اسی طرح کی جنگیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ کے زمانوں میں
صحابہ ائیں خاندانِ قریش کے سامنے تین متبادل چیزیں پیش کرتے تھے۔ ایک یہ کہ اسلام لاؤ اور اسلام
لا کر ہر چیز میں ہمارے برابر کے شریک و شریک بن جاؤ۔ دوسری یہ کہ اسلامی حکومت کی رعایا بن جاؤ اور
ایک شیعین ٹیکس ادا کر کے اپنے پر سنل لائے سوا تمام امور میں ہمارے نظم کی اطاعت کرو۔ تیسری یہ کہ
ہمارے اعلان جنگ کو قبول کرو۔ اس صورت میں اگرچہ یہ گمان ہوتا ہے کہ صحابہ کی یہ تبلیغ غایت
اجہالی تھی اور وہ اس تفصیل و وضاحت کے ساتھ دین حق کو لوگوں کے سامنے نہیں پیش کرتے تھے
جس تفصیل و وضاحت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تھا یا جس تفصیل و وضاحت کے
اس کو اچھی طرح دل نشین کرنے کے لیے پیش کرنا ضروری ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ بل یہ ہے

کہ صحابہ کے زمانہ میں ایک نظامِ حق عملاً قائم ہو چکا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ دعوت میں موجود نہیں تھا اس وجہ سے صحابہ اسلام کی تفہیم کے لیے کسی تفصیلی تبیین سے مستغنی تھے۔ ان کا قائم شدہ نظامِ حق خود اس حقیقت کے اظہار کے لیے کافی تھا کہ اسلام کیا ہے اور وہ بندگانِ خدا سے ان کی انفرادی و اجتماعی زندگیوں میں کن باتوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس عملی نظام کی وجہ سے حقیقت ان کے زمانہ میں نمایاں اور ہر بات واضح تھی۔ قیدہ برباد عمل، معاشرت ہو یا سیاست ہر چیز ایک مکمل حیاتِ اجتماعی کے پیکر میں دنیا کی نگاہوں کے سامنے موجود تھی اور ہر شخص اس کو آنکھوں سے دیکھ کر یہ معلوم کر سکتا تھا کہ اسلام کا ظاہر و باطن کیا ہے اور وہ کن اعتبارات سے دنیا کے تمام نظاموں پر فوقیت رکھتا ہے اور کیوں اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ باقی رہے اور اس کے سوا دنیا کے سارے نظام مستطاب ہیں۔ اس طرح کا نظام جب بھی دنیا میں قائم ہو جو نہ تو وہ اہل حق کو تفصیلی دعوت کی ضرورت سے بیکار کر دے گا اور پھر اس کے قیام کی وجہ سے اہل حق کو یہ حق حاصل ہو گا کہ وہ لوگوں سے اس کی اطاعت کا مطالبہ کریں اور اگر لوگ اس مطالبہ سے انکار کریں تو وہ ان سے جنگ کر کے اس مطالبہ کو تسلیم کرنے پر مجبور کریں۔ اسلام عدمِ اتہامِ حجت کی شکل میں جو غیر اجبار کی دعوت میں متصف ہے، لوگوں کے اس انفرادی حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ جو عقیدہ پر چاہیں قائم رہیں لیکن وہ کسی گروہ کے لیے یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ کسی غیر عادلانہ نظامِ حیات کو لوگوں پر بحکم مسلط کرے۔

۲۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جنگ ناجحین کے ذریعہ سے لڑی جائے کیونکہ اسلامی جہاد دنیا کو فساد سے پاک کرنے کے لیے ہے اس وجہ سے ان لوگوں کا جہاد کے لیے اٹھنا کوئی معنی نہیں رکھتا جو خود فساد سے آلودہ ہوں۔ یہ کام صرف انہی لوگوں کے کرنے کا ہے اور وہی لوگ اس کیڑے ہیں جو سونپیدی مقصد پر ایمان رکھتے ہوں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے یہ بات جائز ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور ان ہی لوگوں کی جنگ جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ سے تعبیر کی گئی ہے یہ لوگ اگر اس راہ میں مارے جائیں تو شہید ہوتے ہیں اور اگر زندہ رہتے ہیں تو نازی اور مجاہد فی سبیل اللہ کے لقب کے مستحق ہیں۔ جو لوگ اس حق و عدل پر ایمان نہ رکھتے ہوں جن کے قیام کیلئے

جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کو اسلام پر گزیر حق نہیں دیتا کہ وہ کسی ایک تنفس کا بھی خون بہائیں اور اگر وہ بنائیں گے تو ان کا یہ فعل ایک مفسدہ داخل ہوگا اور اس پر ان سے ہوا نڈہ ہوگا۔ اسلامی فوج کو یہ کہہ دیں کہ یہ حق نہیں بلکہ وہ ایسے لوگوں سے مرکب ہوتی ہے جو اسلام پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اسی کی خاطر لڑتے مہرتے ہیں۔ اسلامی نظام کی یہ عین نظرت کا تقاضا ہے کہ وہ صرف اپنے مقتدین ہی کے ذریعہ سے رہا ہو اور وہی لوگ اس کے رہا کرنے میں ساعی ہوں جو یہ سعی محض رضائے الہی کے حصول اور اقامت حق کی خاطر کریں۔ کسی دنیوی مفاد کی خاطر اگر ان کی سعی میں حصول رضائے الہی اور اقامت حق کے پاک جذبہ کے ساتھ کوئی اور جذبہ شامل ہو جائے تو پھر صرف یہ کہ ان کی اس سعی کی اسلام کی نظر میں کوئی قیمت نہیں بلکہ جو خون بھی اس سلسلہ میں انہوں نے بہایا ہے اس کا وبال ان کی گردن پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیائے کرام نے جہاد کے اعلان سے پہلے اس فرض کے لیے صالحین کی جماعت بنائی۔ کرایہ کے آدمیوں کی کوئی فوج نہیں مرتب کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے سلسلہ میں بعض ایسے موانع بھی پیش کیے کہ ایسے لوگوں نے غزوات کی حمایت میں لڑنے کے لیے اپنی خدشات پیش کیں جو اسلام پر حقیقتہً نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے ان کی پیشکش قبول نہیں فرمائی اور صاف فرمادیا کریں اس کام میں ان لوگوں کی بردست فائدہ نہیں اٹھا سکتا جو اس مقصد پر ایمان نہ رکھتے ہوں۔ یہ مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑی جا رہی ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہم السلام نے جو غزوات کیں وہ بھی تمام تر دینیوں کے ذریعہ سے کیے۔

یہ بات صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی ثابت ہے کہ ان کے زمانوں میں بھی جتنے غزوات میرے سب انہی لوگوں کے ذریعہ ہوئے جو اعتقاداً و عملاً اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تھے جس کو رہا کرنے کے لیے انہوں نے تیار اٹھائی تھی۔ اور باوجودیکہ ان کے اثرات بہت وسیع تھے اور وہ چاہتے تو آسانی سے کرایہ کی فوج جمع کر لیتے لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے کرایہ کی کوئی فوج نہیں بھرتی کی بلکہ خود اپنی ہی کوئی تنخواہ و منتقل فوج نہیں قائم کی۔ جب جنگ کی حالت پیش آجاتی ہر شخص خود اپنا ترشہ اور

اپنی سواری لے کر نکلتا اور محض اقامت دین کی خاطر جہاد کرتا اور احتیاط اور تقویٰ کی یہ شان تھی کہ عین اس وقت جب کہ دشمن سے رد و بدل ہو رہی ہوتی اگر کسی کے دل میں یہ خطرہ بھی گزرتا کہ اس وقت حصولِ رخصت الہی کے جذبہ کے سوا کسی اور نفسانی جذبہ سے وہ مغلوب ہو گیا ہے تو فوراً اپنی کھنچی ہوئی تلوار میان میں کر لیتا کیسا دایہ کسی انسان کا خون نفس کو خوش کرنے کے لیے بہاؤ۔

۳۔ تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جنگ ایک با اختیار یا اقتدار امیر کی قیادت و امارت میں لڑی جائے۔ با اختیار و با اقتدار امیر سے مطلب یہ ہے کہ اس کا اقتدار اپنی جماعت پر بزرگ و قوت قائم ہو۔ وہ لوگوں پر شریعت کے احکام نافذ کر کے اس کی اطاعت پر لوگوں کو مجبور کر سکتا ہو اور خدا کے سوا کسی اور بالاتر اقتدار کا وہ محکوم نہ ہو۔ اس شرط کا سبب زیادہ واضح ثبوت یہ ہے کہ انبیاء کرام میں سے کسی نے بھی اس وقت تک جہاد کا اعلان نہیں کیا جب تک انھوں نے ہجرت کر کے اپنی جماعت کو کسی آزاد علاقہ میں منظم نہیں کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے بھی اس پیر کا ثبوت ملتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس کی شہادت ملتی ہے۔ بعد کے زمانوں میں بھی جن لوگوں نے انبیاء کے طریقہ پر یہ فرض انجام دینے کی کوشش کی۔ مثلاً حضرت سید احمد اور مولانا اسماعیل شہید۔ انھوں نے بھی اس امر کو پیش نظر رکھا اور ایک آزاد علاقہ میں پہنچ کر پہلے اپنی ایک با اختیار امارت بھی قائم کی اور اپنی جماعت کی تنظیم کر کے اس کے اندر شریعت کے تمام احکام و قوانین کا نفاذ بھی کیا۔

اس شرط کی دو وجہیں ہیں:

الف۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی باطل نظام کے اختلال و انتشار کو بھی اس وقت تک پسند نہیں کرتا جب تک اس بات کا مکان نہ ہو کہ جو لوگ اس باطل نظام کو غفلت کر رہے ہیں وہ اس کی جگہ پر کوئی نظام حق قائم بھی کر سکیں گے۔ انار کی اور بے نظم کی حالت ایک غیر فطری حالت ہے بلکہ انسانی فطرت سے یہ اس قدر بعید ہے کہ ایک غیر عادلانہ نظام بھی اس کے مقابل میں قابلِ ترجیح ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی جماعت کو جنگ چھڑنے کا اختیار نہیں

دیا ہے جو بالکل مبہم اور مجہول ہو جس کی قوت و استطاعت غیر معلوم اور مشتبہ ہو جس پر کسی ایک باقتدار
ایر کا اقتدار قائم نہ ہو جس کی اطاعت و وفاداری کا امتحان نہ ہو جو جس کے افراد منتشر اور پراگندہ
ہوں جو کسی نظام کو درہم برہم تو کر سکتے ہوں لیکن اس امر کا کوئی ثبوت انہوں نے ہم نہ پہنچایا ہو کہ
وہ کسی اقتدار کو مجتمع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اعتماد صرف ایک ایسی جماعت ہی پر کیا جاسکتا ہے جس نے
بالفعل ایک سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی ہو اور جو اپنے دائرہ کے اندر ایک ایسا ضبط و نظم
رکھتی ہو کہ اس پر انجماعت کا اطلاق ہو سکے۔ اس حیثیت کے حاصل ہونے سے پہلے کسی جماعت
کو یہ حق تو حاصل ہے کہ وہ "انجماعت" بننے کے لیے جدوجہد کرے اور اس کی یہ جدوجہد جہاد ہی کے
حکم میں ہوگی لیکن اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عملاً جہاد باسیف اور قتال کے لیے اقدام
شروع کر دے۔

ب۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی جنگ کرنے والی جماعت کو انسانوں کے جان و مال پر جو
اختیار حاصل ہوتا ہے وہ ایسا غیر معمولی اور اہم ہے کہ کوئی ایسی جماعت اس کمرسنہں ہی نہیں
سکتی جس کے لیڈر کا اقتدار اس کے اوپر محض اخلاقی ہو۔ اخلاقی اقتدار اس امر کی کافی ضمانت نہیں
ہے کہ وہ لوگوں کے فساد فی الارض کو روک سکے اس وجہ سے مجروح اخلاقی اقتدار کے اعتماد پر کسی
اسلامی لیڈر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت
دیے۔ درنہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ جب ایک مرتبہ ان کی تلوار چمک جائے گی تو وہ حلال
و حرام کے حدود کی پابند نہیں رہے گی اور ان کے ہاتھوں وہ سب کچھ ہو جائے گا جس کے نشانے
ہی کے لیے اس نے تلوار اٹھائی ہے۔ عام انقلابی جماعتیں جو مجروح ایک انقلاب برپا کرنا چاہتی ہیں
اور بن کا مطلع نظر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا کہ وہ قائم شدہ نظم کو درہم برہم کر کے برسرِ اقتدار پارٹی
کے اقتدار کو مٹائیں اور اس کی جگہ اپنا اقتدار جائیں اس قسم کی بازیاں کھیلتی ہیں اور کھیل سکتی ہیں
ان کے نزدیک نہ کسی نظم کا اختلاں کوئی حادثہ ہے نہ کسی ظلم کا ارتکاب کوئی مصیبت اس وجہ سے
ان کے لیے سب کچھ مباح ہے لیکن ایک عادل اور حق پسند جماعت کے لیڈروں کو لازماً یہ

دیکھنا پڑتا ہے کہ جس نظم سے وہ خدا کے بندوں کو محروم کر رہے ہیں اس سے بہتر نظم ان کے واسطے بنایا کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں اور جس نظم کے مٹانے کے وہ ورہے ہیں اس قسم کے مظالم سے اپنے آدمیوں کو بھی روکنے پر وہ پوری طرح قادر ہیں یا نہیں؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ محض اتفاقات کے اعتبار پر وہ لوگوں کے جان و مال کے ساتھ مازیایاں کیلیں۔ اور جس فساد کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں اس سے بڑا فساد خود برپا کر دیں۔

۴۔ جو حق نہ صرف اصول قوت ہے لیکن سماجین کی جماعت کو اس کے لیے کوئی علیحدہ اہتمام کرنا نہیں پڑتا۔ اور جو بین شرطیں بیان ہوئی ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک پورے کر دینے سے ضروری قوت خود بخود ہم جو جاؤا ہے۔ ایک صحیح دعوت بر قوت و استوار اوکے آدمیوں کو اپنے اور گرد مجتمع کر لیتی ہے۔ ان کے واسطے سے سرمایہ بھی ہم ہو جاتا ہے اور ضروری وسائل کار یا ان کے پیدا کرنے کی قابیلیتیں بھی فراہم ہو جاتی ہیں۔ پھر جب یہ جماعت کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ اور ایک آزاد ماحول میں اپنے آپ کو ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ایک با اقتدار امیر کی اطاعت پر جمع کر لیتے ہیں تو ان کی اخلاقی اور معنوی قوت بھی وہ چند ہو جاتی ہے اور مادی وسائل کے فراہم کرنے اور پیدا کرنے کے اسباب بھی وسیع تر ہو جاتے ہیں۔ پس بن تک حصول طاقت کی سعی کا تعلق ہے وہ فی الحقیقت ان شرائط کی تکمیل کے اندر ہی مضمر ہے۔ اس سے علیحدہ اس کے لیے کسی خاص مہم کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تاہم جارحانہ جنگ کے لیے قوت کی فراہمی بھی ایک ضروری شرط ہے۔ اس کے بغیر کوئی جماعت جنگ کا اعلان کر دے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی مجرم ہوگی۔

ان تمام شرائط کی نوعیت پر غور کرنے کے بعد یہ حقیقت آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ کسی دعوت حق کے سلسلہ میں جنگ کا مرحلہ شہادت علی الناس اور ہجرت کے مراحل کے بعد کیوں آتا ہے؟ درحقیقت ان دونوں مرحلوں سے گزرنے کے بعد ہی وہ لوگ متعین ہو کر سامنے آتے ہیں جن سے اسلام میں جنگ جائز ہے۔ اور ان مراحل سے گزر چکے کے بعد ہی وہ جماعت بھی صحیح

منوں میں وجود میں آتی ہے جس کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ تلوار کے زور سے امن و عدل قائم کرے۔ جو لوگ انبیاء کرام کی اس ترتیب کار سے واقف نہیں ہیں اور عام انقلابی جماعتوں کے طریق کار سے متاثر ہیں وہ اکثر ہم پرست روی بلکہ بے عملی کا الزام لگاتے ہیں ان کو ان تمام مراحل کے فوائد اور نتائج پر غور کرنا چاہیے اور اس امر کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں کوئی فساد برپا کرنے نہیں اٹھے ہیں بلکہ اصلاح کے ارادہ سے اٹھے ہیں۔

خریدارانِ ترجمان القرآن سے التماس

۱۔ چندہ کے سنی آرڈر کوپن پر اپنا پورا پتہ صاف اور خوشخط لکھیے (خصوصاً ڈاک خانہ اور ضلع کا نام انگریزی کے بڑے حروف میں درج کیجیے)۔ سابق نمبر خریداری بھی تحریر فرمائیے۔
 ۲۔ اگر کوئی اضطراری صورت حال نہ ہو تو رسالہ ترجمان القرآن ہر انگریزی ماہ کی ۲۰ تاریخ کو باقاعدگی سے پوسٹ کیا جاتا ہے اور پوسٹ کرنے سے پہلے پوری ذمہ داری سے تمام پرچوں کی اور جیسٹر خریداری کے اندراج کی جانچ کر لی جاتی ہے، پس رسالہ پہنچنے کی صورت میں اپنے ڈاک خانہ سے دریافت کیجیے۔ دفتر کسی خریدار کو دوبارہ کوئی پرچہ ہر کے ٹکٹ موصول ہونے بغیر روانہ نہ کرے گا۔
 ۳۔ وقتی طور پر اگر ایک دو ماہ کے لیے پتہ تبدیل کرنا ہو تو براہ کرم اپنے ڈاک خانہ کو نئے عارضی پتہ پر پرچہ Re-direct کرنے کی ہدایت کرو یا کیجیے اور مستقل طور پر پتہ بدلنا ہو تو رسالہ کے دفتر کو لکھیے۔ ورنہ بار بار اندراجات کو بدلنے سے دفتر باقاعدگی کو برقرار نہیں رکھ سکتا۔ نیز تبدیلی پتہ کی فرمائش مہینے کی ۱۰ تاریخ تک دفتر کو پہنچ جانی چاہیے۔ جس میں پہلا پتہ اور نیا تبدیل شدہ پتہ دونوں نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ درج ہوں۔ یہ بات بھی بہت ضروری ہے کہ پتہ صاف اور خوشخط لکھا جائے، خصوصاً ڈاک خانہ اور ضلع کا نام انگریزی کے بڑے حروف (Block letters) میں درج ہوں تو زیادہ سہولت ہوگی۔
 ۴۔ اجرائے رسالہ کے لیے پیشگی چندہ بھیجیے یا وہی پی کی اجازت دیجیے، قرض یا وعدے پر رسالہ جاری نہیں کیا جاتا ہے۔

۵۔ رسالہ ترجمان القرآن کے معاملات میں مرکز جماعت اسلامی کے کسی دوسرے شعبے کو مخاطب نہ کیجیے اور نہ دوسرے شعبوں سے متعلقہ امور ہمارے دفتر کے معاملات میں غلط مداخلت کر کے لکھیے۔

اگر خدا نخواستہ آپ ان گزارشات کو نظر انداز کریں گے تو دفتر کی مجبورانہ کوتاہیوں کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔

”مینبر“