

جہاد کا قرآنی تصور

— ڈاکٹر توقیر عالم فلاحی ☆ —

اس بزم گاہ عالم میں مختلف قسم کے ادیان و مذاہب اور مختلف قسم کے افکار و خیالات پائے جاتے ہیں۔ اسلام اس لحاظ سے ان تمام میں نمایاں ہے کہ یہ کسی انسان کے ذہن و فکر کا نتیجہ نہیں ہے اور نہ کسی مخصوص خطہ ارض کے لئے ہے بلکہ یہ خالق کائنات کا عطا فرمودہ ضابطہ ہے اور ابتداء آفرینش سے لے کر قیامت تک پوری دنیائے انسانیت کے لئے ہے۔ یہی اسلام آدمؑ و حواؑ کا تھا، عیسیٰؑ و موسیٰؑ بھی اسی اسلام کے علمبردار تھے اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نظام حیات کو لے کر آئے۔ گویا کہ اسلام ہی تمام انبیاء و رسل کا دین تھا۔ اس باب میں قرآن کا اعلان یہ ہے :

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ...﴾ (الشوریٰ : ۱۳)

”اس نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوحؑ کو دیا تھا اور جسے (اے محمد ﷺ) ہم نے تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیمؑ، موسیٰؑ اور عیسیٰؑ کو دے چکے ہیں (اس تاکید کے ساتھ) کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔“

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اس پہلو سے ہے کہ آپ پوری دنیائے انسانیت کے لئے تشریف لائے، اس لئے آپ کے ذریعہ جو اسلام آیا وہ بلا فرق و امتیاز پوری نسل انسانی کے لئے اور قیامت تک کے لئے آیا۔ چنانچہ اسلام انسانیت کو مکمل دولتِ عظمیٰ کی شکل میں رسول مقبول ﷺ کے توسط ہی سے ملا، جس کا اعلان اللہ تعالیٰ

یوں فرماتا ہے :

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (المائدہ : ۳)

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے طریقہ زندگی کی حیثیت سے اسلام کو پسند کیا۔“

ایک اور جگہ اسلام کی آفاقیت اور صرف اسی کے خدائی طریقہ زندگی ہونے کی سند

یوں بیان کی جاتی ہے :

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ...﴾ (آل عمران : ۱۹)

”بلاشبہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔“

سورۃ آل عمران میں ہی آگے یوں فرمایا گیا :

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، وَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران : ۸۵)

”جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہے گا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں

شرف قبولیت سے ہمکنار نہیں ہو گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں

میں ہو گا۔“

پانی، مٹی، ہوا، غذا اور دیگر اسباب دنیا اللہ تعالیٰ کی مادی نعمتیں ہیں۔ ہر خطہ ارض کا

باشندہ بلا امتیاز رنگ و نسل ان نعمتوں سے ہمتیج ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کی سعی و جہد کا

مرکز یہی مادی آسائشیں بن جائیں اور اس کی زندگی روحانی لذتوں سے آشنا تک نہ ہو تو

انسان حیوان نماد زندہ بن کر اللہ کی زمین پر دندناتا پھرتا ہے اور عالم انسانیت اس کی

شرانگیزیوں اور جفاکاریوں سے الامان والحفیظ کی صدائیں بلند کرنے لگتا ہے۔ انسان کو

انسان بنانے کے لئے مذہب یا طریقہ زندگی بیش قیمت اثاثہ ہے۔ اور جو مذہب فطری ہو،

جس کی تعلیمات عقلی و منطقی ہوں اور جو زندگی کے تمام شعبوں اور دنیا کے تمام گوشوں

میں کافی و شافی رہنمائی کرتا ہو، وہ مذہب اپنی ان خصوصیات کی بناء پر آفاقی ہونے کا زیادہ

مستحق ہوتا ہے۔ تعجب اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب و ادیان کے اس تاریک منڈل

پر غور کیا جائے تو اس حقیقت سے انحراف کی گنجائش نہیں رہتی کہ اسلام ہی وہ نظام زندگی ہے جو عالمگیریت و آفاقیت کی تمام تر خصوصیات سے مزین و آراستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نظام زندگی سے اپنی محبوبیت کا اظہار فرمایا اور اسے تمام بنی نوع انسان کے لئے بہترین دولت قرار دیا۔

اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں میں خدا کا دین جاری و ساری ہو اور دوسرے تمام خود ساختہ اور خانہ ساز افکار و مذاہب پر دین حق کو غلبہ و سرفرازی ہو یہی خالقِ دو جہاں کو مقصود تھا اور یہی اس کے بندوں کی معراج تھی۔ قرآن پاک میں جب آپ ﷺ کی بعثت مبارکہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو دوسرے ادیان و مذاہب کے پس منظر میں اس دین حق کے غلبہ و تفوق کو آپ کی بعثت کا مقصد قرار دیا جاتا ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ

© rasailojaraid.com

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (الصفت: ۹)

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسے دوسرے تمام (خود ساختہ اور باطل) ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار لگے۔“

اسی مقصد بعثت کو قرآن ایک اور جگہ یوں واضح کرتا ہے :

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (الفتح: ۲۸)

”وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔“

اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ و تسلط ہو، یہی اللہ کو مقصود ہے اور یہی ہر مومن صالح کی خواہش ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد اقامتِ دین یا اظہارِ دین کی گراں بار ذمہ داری اب آپ کے امتیوں پر عائد ہوتی ہے۔ دین حق کے فروغ و اشاعت اور غلبہ و کامرانی کی جدوجہد مبارک و مسعود عمل ہے۔ اسی

© rasailojaraid.com

دین کے قائم کرنے کی تلقین وقت کے ہر پیغمبر کو کی گئی اور اسی دین کی اقامت کی تعلیم نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ دنیا کا ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ کے چند مقدس بول بولنے کے بعد اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہے وہ اظہار دین یا اقامت دین کے فریضہ کی ادائیگی کا مکلف ہو جاتا ہے۔ تاہم چونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا اس لئے فریضہ دین کا دائرہ کار ہر شخص کی صلاحیت و لیاقت کی بنیاد پر متعین ہو گا۔ داعی حق کے ذہن و دماغ میں یہ بات بھی مستحضر رہنی چاہئے کہ دین حق کو غالب کر دینا اور تمام ادیان باطلہ پر اسے تفوق و برتری کا مقام دلادینا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس سلسلے میں سعی بر مسلسل اور منظم کوشش کرنا ہی اس کی اصل ذمہ داری ہے۔ ہاں جدوجہد کے نتیجہ خیز ہونے کی شکل میں غلبہ و کامرانی کا مبارک بشارت مومنین صالحین کو قرآن پاک میں جگہ جگہ دی گئی ہے۔

قرآن پاک میں ”جماد“ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کا اطلاق ان تمام کوششوں پر ہوتا ہے جو خدا کے دین کو سربلند کرنے اور دنیائے انسانیت میں اس کے عام کرنے کے سلسلے میں کی جائیں۔ ”فی سبیل اللہ“ کی قید میں یہ حقیقت مضمر ہے کہ اس کوشش اور جدوجہد میں غیر اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ کار فرمانہ ہو۔ وہ غیر اللہ اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، والدین اور دوسرے اعزہ و اقرباء بھی ہو سکتے ہیں، اور معاشرے کے چیدہ افراد اور ارباب سلطنت بھی ہو سکتے ہیں۔ لفظ ”جماد“ کی وسعت و ہمہ گیری سے متعلق عالم اسلام کے ایک مشہور و معروف محقق اور قرآن پاک کے ممتاز مفسر کی یہ وضاحت معنی خیز ہے :

”جماد کے معنی ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے۔ جنگ کے لئے تو قتال کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جماد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ مجاہدہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دھن میں لگا ہو، دماغ سے اسی کے لئے تدبیریں کرے، زبان و قلم سے اسی کی تبلیغ کرے، ہاتھ پاؤں سے اسی کے لئے

دوڑ دھوپ اور محنت کرے۔ اپنے تمام امکانی وسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کردے اور ہر اس مزاحمت کا پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش آئے حتیٰ کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس میں بھی دریغ نہ کرے۔ اس کا نام ہے جہاد۔ اور جہاد فی سبیل اللہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ صرف اللہ کی رضا کے لئے اور اس غرض کے لئے کیا جائے کہ اللہ کا دین اس کی زمین پر قائم ہو اور اللہ کا کلمہ سارے کلموں پر غالب آجائے۔^{۱}

اللہ کے دین کو غالب کرنے کے سلسلے میں داعی حق کو عملی میدان میں جس دشمن سے پہلے سابقہ پیش آتا ہے وہ ہے نفس۔ اگر یہ دشمن اس داعی کے دل و دماغ پر اپنی فتح و تسخیر کے علم گاڑ دے تو پھر اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چار جانب پھیلے ہوئے اللہ کے باغیوں اور دشمنوں سے محاذ آرائی کرے۔ ہوئے نفس کا بندہ بن کر ایک بندہ مومن نہ تو ابلیس عین اور اس کے بے شمار رفقاء سے مقابلہ کر سکتا ہے، نہ شریکوں اور فتنہ پروروں سے اور نہ ہی باغی و سرکش حکومت سے۔ اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ ہمہ گیر جہاد کی منزل جہاد بالنفس کی پر خار راہوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم ﷺ نے ایک موقع پر جہاد بالنفس کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا تھا اور نفس پر قابو پانے والوں یا نفس امارہ کو شکست سے دوچار کرنے والوں کو زیرک و ہوشیار قرار دیا تھا۔ اس جہاد بالنفس میں یہ شامل ہے کہ ایک طرف ان نفسانی خواہشات کو جو دین و شریعت کے منافی ہوں پامال کیا جائے۔ اس فریضے کی ادائیگی میں کابلی و کوتاہی، تصنع و تکلف اور نمود و اشتہار جیسے سطحی جذبات سے گریز بھی شامل ہے۔ خوشنودی رب کی خاطر اس پر اپنی گرفت قائم رکھنا وہ جو ہر ہے جس کی بدولت عملی زندگی کے دیگر شعبوں میں ایک بندہ مومن فائز المرام ثابت ہوتا ہے۔ اگر بندہ خدا اطاعت نفس کا خوگر ہو جائے تو اس کے افکار و اعمال میں فساد و فتنہ راجح ہو جاتا ہے، محکومانہ ذہنیت اس کا شیوہ و شعار بن جاتی ہے اور وہ زندگی کی دوڑ دھوپ میں عزائم و جذبات کی تروتازگی کے ساتھ حوصلہ افزایا انقلاب آفریں قدم اٹھانے سے معذور و مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح اس کی شخصی زندگی معنوی لحاظ سے بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے اور وہ جہاد زندگانی میں فتح و کامرانی کا علم اٹھانے

میں یکسر کوتاہ و ناکارہ ثابت ہوتا ہے۔ وہ بدرجہ انسانی اوصاف و خصائل سے عاری ہوتے ہوئے ”احسن تقویم“ سے ”اسفل سافلین“ کے مقام تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذیل کے ارشاد میں یہی حقیقت ناطق نظر آتی ہے :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝﴾ (التین : ۵، ۴)

”ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نبھوں سے نیچ کر دیا۔“

ہوئے نفس کو معبود بنا کر اپنی زندگی کا سفر متعین کرنا جانوروں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر طریقہ زندگی ہے۔ قرآن اس جہت سے ایمان و ایقان اور عمل صالح کی روش اختیار کرنے والوں کو اس بات پر توجہ دیتا ہے :

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۚ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝﴾ (الفرقان : ۲۳، ۲۴)

”کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو۔ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔“

ہوئے نفس کی پیروی ابلیس اور اس کے حواریوں کی رفاقت کا پہلا مرحلہ ہے یا یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ ہوئے نفس کی اطاعت ابلیس اور اس کے رفقاء کی اطاعت و سراگندگی کی دوسری شکل ہے۔ ابلیس نے بارگاہ رب العزت میں راندہ درگاہ قرار پا کر اولادِ آدم کو صراطِ مستقیم سے پھرنے کی قیامت تک کے لئے مہلت مانگی تھی اور پھر اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو سزاور ہرے بھرے باغ دکھلا کر بہکاؤں گا۔

قرآن کی زبانی ابلیس لعین کی قسم ملاحظہ فرمائیے :

﴿ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لَأَفْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا يَنبَغُهُمْ مِّنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ ﴾ (الاعراف: ۱۶، ۱۷)

”اس نے کہا: اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان کے لئے گھات میں لگا رہوں گا“ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیروں گا۔“

نفس یا ابلیس لعین کی دسیہ کاریوں اور دوسوہ اندازیوں کے وقت ایک بندہ مومن کا شعاریہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان و ایقان اور صبر و استقلال کی چٹان بن کر اس خالقِ حقیقی کو اپنا بھروسہ قرار دیتا ہے جو لوگوں کا حقیقی پالنا رہے، ”نوعِ انسانی کا حاکم مطلق اور قیامت تک کے تمام انسانوں کا معبودِ حقیقی ہے۔ یہاں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں کہ ایک بندہ مومن ان تمام خطرات و وساوس میں ربِّ ذوالجلال کی پناہ کا طلبگار ہو۔ ان سنگین اوقات میں ایک ادنیٰ سے ادنیٰ داعیِ حق کا جو کردار ہونا چاہئے قرآن اسے اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے :

﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ﴾ (الاعراف: ۲۰۰)

اور تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“

اتباعِ نفس کے منحوس و نامبارک اثرات و نتائج کی سنگینی کے پیشِ نظر نفس سے معرکہ آرائی کرنا اور اسے شکستِ فاش دینا دراصل جہاد کے وسیع ترین میدان میں کامیابی کی تمہید ہے۔ اللہ کی راہ میں کما حقہ جہاد کا اولین تقاضا یہی ہے کہ نفس یا ہوائے نفس کو اس کا نشانہ بنایا جائے، جہی ایک بندہ خدا عملی زندگی کے ہر شعبے میں فتح و ظفر کے پرچم لہرا سکتا ہے۔ ”جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ“ کے تحت یہ وضاحت بڑی جامع ہے :

”اس مجاہدے کا اولین ہدف آدمی کا اپنا نفس امارہ ہے جو ہر وقت خدا سے بغاوت

کرنے کے لئے زور لگاتا رہتا ہے اور ہر وقت آدمی کو ایمان و طاعت کی راہ سے ہٹاتا رہتا ہے۔ جب تک اس کو معجزہ نہ کر لیا جائے باہر کسی مجاہدے کا امکان نہیں ہے.... اس کے بعد جہاد کا وسیع ترین میدان پوری دنیا ہے، جس میں کام کرنے والی تمام بغاوت کیش، بغاوت آموز اور بغاوت انگیز طاقتوں کے خلاف دلی اور دماغ اور جسم اور مال کی ساری قوتوں کے ساتھ سعی و جہد کرنی چاہیے جسے ادا کرنے کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے“ (۲)

کلمہ حق پر مبنی انقلابی نظریے کے دل و زبان سے اعتراف و اقرار کے بعد ہی اہل ایمان خیر امت، اُمتِ وسط اور شہداء علی الناس کے القاب و عنایات کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ راہ حق میں تمام تر مشکلات سے نبرد آزمائی اور اپنی حیثیت و بساط کے مطابق اس سلسلے میں، تشنگِ جہاد بالنعس کے بعد جہاد فی سبیل اللہ کے وہ ابتدائی مراحل ہیں جن سے گزرنا ہر داعی حق کا فرض منصبی ہے۔ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی اس جدوجہد کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے موسوم کیا جائے یا اقامت دین کی سعی، تبلیغ سے بہر حال ہر داعی حق اپنی حیثیت و بساط کے مطابق اس بات کے لئے مکلف ہے کہ دعوت و تبلیغ کی حکمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی کوششیں اس دین کے فروغ و اشاعت کے لئے وقف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ... ﴾ (آل عمران : ۱۱۰)

”تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو بُدی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

دین اسلام کی قولی شہادت جتنے مؤثر انداز سے اور جتنے بڑے پیمانے پر انجام دی جا سکتی ہو ملت کا ہر فرد حتی الوسع اس کے لئے مکلف ہے۔ یہ دین چونکہ صرف عربوں کے لئے نہیں تھا اور نہ ہی صرف ساڑھے چودہ سو سال پیشتر کے انسانی معاشرے کے لئے تھا بلکہ یہ اللہ کی ایک نعمتِ عظمیٰ ہے اور بطورِ امانت ہمارے پاس ہے، جو بلاشبہ پوری دنیائے انسانیت کے لئے اور قیامت تک کے لئے ہے۔ اللہ رب العزت کی اس عظیم ترین

دولت کے امین ہونے کی حیثیت سے ہمیں جغرافیائی حدود و قیود سے قطع نظر تمام بنی نوع انسان کو، چاہے وہ کسی بھی خطہ ارض میں رہتے ہوں، اس نعمت غیر مترقبہ سے روشناس کرانا ہے۔ نظریاتی اور فکری آویزش کے اس دور میں ہم مخصوص و محدود جغرافیائی خطے میں محصور ہو کر بھی پوری دنیا کو پیغام حق سناسکتے ہیں اور تاریکیوں سے پھیر کر منارۃ نور دکھلا سکتے ہیں بشرطیکہ ہم مخاطب کی زبان سمجھیں اور اسی کی زبان میں دعوت پیش کریں۔ اسلام کا مکمل فہم، خشیتِ الہی، مروجہ زبانوں میں مہارت اور حکمتِ عملی وہ قیمتی اساسات ہیں جن کی بدولت ایک داعی حق کا معنوی وجود مسلم اور محترم بن جاتا ہے، اور دوسری طرف یہ اوصاف اس قلمی اور علمی جہاد کا وہ قیمتی اثاثہ ثابت ہوتے ہیں جس کے ذریعے بڑے پیمانے پر دین کی ترویج و اشاعت کا فریضہ انجام دیا جاسکتا ہے۔

اسلام کی قوت اور عملی شہادت کی انجام دہی کی راہ میں یا فکری اور علمی جہاد کے مختلف مراحل میں بندہ مومن کی قوت بھی صرف ہوتی ہے اور وقت اور مال و متاع بھی لگتے ہیں۔ اس پہلو سے اگر دعوت و تبلیغ کے فریضے کا جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ خیر امت، امت وسط اور شہداء علی الناس کے منصب و مقام پر فائز ہوتے ہوئے دین حق کی قوی شہادت انجام دے دی جائے تو ضمنی طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے وہ سارے مراحل طے ہو جاتے ہیں جو اس کی آخری منزل یعنی قتال فی سبیل اللہ سے پیشتر کے ہوتے ہیں۔ (جاری ہے)

حواشی

- {۱} ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ج اول، طبع ۱۹۷۱ء، ص ۱۶۶۔
- {۲} ابوالاعلیٰ مودودی، تفہیم القرآن، ج اول، طبع ۱۹۶۵ء، ص ۲۵۳-۲۵۴۔

قرآن حکیم کی مقدس آیات اور احادیث آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور تبلیغ کے لئے شائع کی جاتی ہیں۔ ان کا احترام آپ پر فرض ہے لہذا جن صفحات پر یہ آیات درج ہیں ان کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے محفوظ رکھیں۔