

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب، از: ڈاکٹر اسرار احمد

فصل ۱۲

مسلمانوں کی سیاسی و ملی زندگی

کے رہنما اصول

سورۃ الحجرات کی روشنی میں

— (۵) — © rasailojaraid.com

’اسلام‘ اور ’ایمان‘

میں فرق و تفاوت

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِفْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ﴾

”یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ (اے نبی ﷺ) ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں (یعنی ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے) جبکہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تاہم اگر تم اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال (کے اجر و ثواب) میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔“

یہ بات نوٹ فرمائیجئے کہ ایک خاص مضمون کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، اور وہ خاص مضمون ہے ایمان اور اسلام کا فرق۔ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر

”ایمان و اسلام“ اور ”مؤمن و مسلم“ ہم معنی اور مترادف الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جو کوئی مؤمن ہے وہ مسلمان ہے اور جو کوئی مسلمان ہے وہ مؤمن ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں :

Call the rose by any name, it will smell as sweet

اس لئے کہ ایمان ایک باطنی کیفیت ہے جبکہ اسلام اس کا عالم واقعہ میں ظہور ہے۔ اب جس شخص میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، دل میں ایمان بھی ہے، عمل میں اسلام بھی ہے، اسے آپ چاہے مؤمن کہیں، چاہے مسلم کہہ لیں، کوئی فرق نہیں واقع ہو گا۔ لیکن یہاں آپ نے الفاظ قرآنی اور ان کا ترجمہ ملاحظہ کیا کہ اس آئے مبارکہ میں ان دونوں کو ایک دوسرے کے بالمقابل لایا گیا ہے اور یہ ایک عینِ روہ کے دعوائے ایمان کی پر زور نفی کی گئی ہے۔ ”لَمْ تُؤْمِنُوا“ میں میں نہایت مؤکد نفی ہے، اسی لئے میں نے ترجمہ میں لفظ ”ہرگز“ کا اضافہ کیا ہے کہ ”تم ہرگز ایمان نہیں لائے“ — عربی زبان میں فعل ماضی میں نفی پیدا کرنے کے لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماضی ہی پر ”ما“ کا اضافہ ہو جائے، جیسے مَا أَفْتَنُكُمْ تم ایمان نہیں لائے ہو۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضارع پر ”لَمْ“ داخل کیا جائے۔ یہ تاکید کے لئے ہوتا ہے۔ لَمْ تُؤْمِنُوا ”تم ہرگز ایمان نہیں لائے“۔ بات مکمل تھی، لیکن اسے یہ فرما کر مزید مؤکد کیا گیا : ﴿وَلَمَّا يَنْدَخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ”اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا“۔ وہ تو صرف تمہاری زبانوں پر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں ایمان کی تو نہایت مؤکد، نہایت تاکید کی اسلوب سے نفی ہو گئی، بایں ہمہ ان کا اسلام تسلیم کیا جا رہا ہے : ﴿وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا...﴾ ”البتہ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں (ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے)۔ اس لئے کہ اسلام کے لفظی معنی ہیں to surrender اور to give up resistance — یعنی مقابلہ و مقاومت اور مخالفت و مزاحمت چھوڑ کر سر تسلیم خم کر دینا۔ اسے فارسی میں کہا جائے گا ”گردن نہادن“۔ تو فرمایا گیا کہ یہ بدو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یعنی ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے۔

آگے فرمایا گیا : ﴿وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِفْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ یعنی اگر تم اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو تمہارے اعمال قبول کر لئے جائیں گے، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تمہارا اسلام تسلیم

ہے، لیکن اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ایمان لے آئے ہو تو یہ تمہارا بڑا مغالطہ ہے، اس کی تصحیح کر لو۔ آیت کا اختتام ہوتا ہے ان الفاظ مبارکہ پر: ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ”یقیناً اللہ نہایت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔“ یعنی یہ جو رعایت دی جا رہی ہے کہ قلبی ایمان کے بغیر تمہارے اسلام اور تمہاری اطاعت کو قبول کرنے اور تمہاری مغفرت کرنے، تم پر رحم فرمانے کی بشارت دی جا رہی ہے، وہ اس کی شانِ غفاری و رحیمی کے طفیل ہے۔ اس کی مزید وضاحت ان شاء اللہ آگے آئے گی۔

آیہ مبارکہ کی تاویل خاص

اب ہم ذرا دو پہلوؤں سے اس آیت پر غور کریں گے۔ پہلے تو ہم اس پہلو سے اس آیت پر غور کریں گے جسے تاویل خاص کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے زمانہ نزول اور اس آیت کے پس منظر کے حوالے سے سمجھا جائے کہ وہ کون لوگ تھے جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اس بات کی تفہیم کے لئے سیرت النبی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے جو مختلف ادوار ہیں، ذرا ان کو ذہن میں لائیے۔ جب تک حضور ﷺ مکہ میں تشریف فرما رہے، سب کو معلوم ہے کہ مسلمان کمزور تھے، کفر کا غلبہ تھا۔ جو شخص اسلام قبول کرتا تھا اسے ستایا جاتا تھا، طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی جاتی تھیں اور ہر قسم کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ لہذا صرف وہی شخص زبان پر کلمہ شہادت لاتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہو تا تھا — اتنا پختہ یقین کہ وہ اس کلمہ حق کی ادائیگی پر اپنی جان کی قربانی دینے کے لئے ہمہ وقت تیار ہوتا تھا — اتنا گرا یقین کہ وہ اس کلمہ شہادت کو ادا کرنے پر دنیا کی ہر شے کو تیج دینے کے لئے ہر وقت آمادہ ہوتا تھا۔ جب اس درجے میں اس کے دل میں اللہ پر، اس کی توحید پر، حضور ﷺ کی نبوت و رسالت پر اور بعث بعد الموت، حشر و نشر، جزا و سزا پر ایمان جاگزیں ہو جاتا تھا تب وہ کہتا تھا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ — یعنی وہاں ایمان پہلے تھا اور اسلام بعد میں آیا۔ لیکن ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم ﷺ تشریف لے آئے تب حالات بدل گئے۔ اب اسلام کے غلبے کا دور شروع ہوا۔ شرب جو بعد میں مدینہ النبی بنا، پہلے ایک ”شری ریاست“ تھی، پھر یہاں اسلام کا غلبہ بڑھتا چلا گیا۔ لہذا جیسے جیسے حالات بدلتے چلے گئے اور اسلام ایک غالب قوت کی حیثیت اختیار کرتا چلا گیا ویسے ویسے کئی ذروالی کیفیت

بھی بدلتی چلی گئی۔ اب ان مصائب و شدائد سے سابقہ پیش آنا ختم ہو گیا جن کا سلسلہ مکہ میں بارہ تیرہ سال جاری رہا تھا۔ اس تبدیل شدہ صورت حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ کچھ لوگ بھی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ اب چونکہ کسی تشدد اور جو روتعدی کا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، لہذا لوگ جوق در جوق اسلام قبول کرنے لگے۔ اوس و خزرج کے پورے کے پورے قبیلے ایمان لے آئے۔ ظاہرات ہے کہ چشم زدن میں ان کے دلوں میں حقیقی ایمان جاگزیں نہیں ہو جاتا تھا، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ میں منافقین کی ایک جماعت کا ظہور ہونا شروع ہوا۔

پھر فتح مکہ کے بعد صورت حال بالکل بدل گئی۔ اب تو گویا عرب میں سب سے بڑی طاقت رسول اللہ ﷺ کی تھی۔ جب قریش شکست کھا چکے اور طائف کے دو مضبوط قبائل ہوازن اور ثقیف بھی مغلوب ہو گئے تو اب عرب میں اور کون تھا جو جناب محمد رسول اللہ ﷺ کے برعکس آتا۔ لہذا تمام قبائل عرب میں ایک رو چلی۔ سب نے اپنی اپنی جگہ طے کیا کہ نبی اکرم ﷺ سے مقابلہ کرنے اور آپ کی مزاحمت کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ہم آپ ﷺ کی پیش قدمی میں مزاحم نہیں ہو سکتے، لہذا خود ہی مدینہ چلیں اور محمد ﷺ کی اطاعت قبول کر لیں۔ یہ ہے وہ نقشہ جو آخری پارے کی سورۃ النصر میں آتا ہے کہ : ﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۚ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ ﴾ کبھی یہ عالم تھا کہ مکہ میں مبینوں میں چند لوگ ہی ایمان لائے ہوں گے اور اب یہ منظر ہے کہ ہزاروں افراد کا نمائندہ وفد دفعتاً آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا، یا بالفاظ دیگر اطاعت تسلیم کر لی۔ لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں ہیں کہ اس اجتماعی فیصلے کے نتیجے میں ان کے دلوں کی کیفیت بھی چشم زدن میں بدل گئی ہو۔ لہذا اب ایسے لوگ بھی وجود میں آ گئے جو مسلم تو ہیں، جنہوں نے اطاعت قبول کر لی ہے، جو کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں، لیکن ”مؤمن“ ہونے کی کیفیت ابھی انہیں حاصل نہیں ہوئی۔

یہ بات پیش نظر رکھئے کہ جتنے قبائل بھی ایمان لائے ان میں سب کی کیفیت یہ نہیں تھی۔ البتہ کچھ لوگ یقیناً ایسے بھی تھے جن سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اعراب یعنی بدوؤں کے بارے میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر ۹۹ میں یہ وضاحت موجود ہے :

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرْبًا ۚ

عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ ۝ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ ۖ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ﴿۱۰﴾

”اور بدوؤں‘ ہادیہ نشینوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخر پر پختہ یقین رکھتے ہیں اور وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے اور رسول (ﷺ) سے دعائیں لینے کا ذریعہ بنانے کے لئے۔ یاد رکھو، ان کا خرچ کرنا بے شک موجب قربت ہے۔ اللہ ان کو ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ بے شک اللہ نہایت مغفرت فرمانے والا، بخیر رحم فرمانے والا ہے۔“

یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سب بدوایسے نہیں تھے۔

تاویل عام کے اعتبار سے ہمارے لئے نوید جاں فزا

تاویل عام کے اعتبار سے غور کیجئے۔ اب اگر ہم اپنی صورت حال پر غور کریں گے تو ہمیں محسوس ہو گا کہ ہماری عظیم اکثریت کا معاملہ بھی یہی ہے۔ ہم نے اپنے انتخاب (choice) سے تو ایمان قبول نہیں کیا، ہمیں دولت ایمان سوچ سمجھ کر، اپنے فیصلے سے حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہمیں تو اسلام وراثت مل گیا ہے۔ وہاں فتح مکہ کے بعد ایک رو چلی تھی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں ایک نسل تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے جو نسل کی وجہ سے منتقل ہو رہا ہے۔ تو ہم میں سے بھی اکثر و بیشتر در حقیقت اس آیت کا مصداق ہیں۔ اَلَا مَا شَاءَ اللَّهُ، جن کو اللہ تعالیٰ حقیقی و قلبی ایمان و ایقان کی دولت نصیب فرمادے۔ اور بہر حال ایسے افراد ہر دور میں موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، لیکن اگر ہم اکثریت کو سامنے رکھ کر غور کریں گے تو معاملہ اسی مقام پر نظر آئے گا کہ اسلام ہے، کلمہ شہادت ہے، لیکن دلی یقین والی کیفیت شاذ و نادر ہی نظر آئے گی۔ وہ یقین جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ۔

یقین پیدا کر اے ناداں! یقین سے ہاتھ آتی ہے
وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے غفوری!

تو یہ یقین عقاب ہے۔ یہ وہ شے ہے جو شاذ و شایہ نظر آتی ہے۔

اب اگر ہم اس صورت حال کو سامنے رکھ کر اس آیت پر مزید غور کریں تو ایک بات ہمارے لئے بڑی امید افزا اور نوید جاں فزا ہے کہ جیسے ان بدوؤں سے کہا گیا کہ اگر تم

اپنے سینوں میں جھانکو اور تمہیں محسوس ہو کہ وہ یقین والی بات حاصل نہیں ہے تو بھی مایوس نہ ہو۔ ”اگر تم اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت پر کاربند رہو گے تو ہم تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کریں گے۔“ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی رعایت ہے۔ غور کیجئے کہ اگر منطقی اور اصولی طور پر بات سمجھی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہاں رعایت دی جا رہی ہے کہ کوئی شخص اپنے دل کو ٹٹولے اور محسوس کرے کہ یقین والی کیفیت موجود نہیں ہے تو بھی مایوس نہ ہو۔ اس حالت و کیفیت میں بھی اگر تم اطاعت پر کاربند رہو گے، نافرمانیوں سے بچو گے تو ہم تمہارے اعمال قبول کر لیں گے۔ ان میں کوئی کمی اور کٹوتی نہیں کریں گے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ”یقیناً اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔“ یہ اس کی شانِ غفاری کا صدقہ اور اس کی شانِ رحیمی کا مظہر ہے کہ وہ تمہارے ساتھ یہ نرمی برت رہا ہے اور تمہیں یہ رعایت دے رہا ہے کہ ایمان حقیقی اور یقین قلبی میسر نہ ہو تب بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمال قبول کر لئے جائیں گے، تمہارے اجر و ثواب میں ذرہ برابر کوئی کمی اور کٹوتی نہیں ہوگی : ﴿لَا يَلْزَمُكُمْ قَوْلُ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

جزوی اطاعت کی حقیقت

البتہ اس میں ایک انتباہ بھی ہے کہ اسے کہیں انسان اپنے لئے ایک کھلا لائنس نہ سمجھ لے، کھلی چھٹی نہ سمجھ بیٹھے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حقیقی ایمان کے حصول کی کوئی کوشش ہی نہ کرے۔ اس لئے کہ از روئے قرآن مغفرت کے لئے کئی اطاعت مطلوب ہو گی۔ جزوی اطاعت، اطاعت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے بعض احکام کو مان لینا اور بعض احکام کو ترک کر دینا، بعض کو سر آکھوں پر رکھنا اور بعض کو پاؤں تلے روند دینا، یہ اطاعت نہیں ہے۔ یہ جسارت ہے، یہ ڈھٹائی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ اللہ کے ساتھ تمسخر و استہزاء ہے۔ وہ جو کہتے ہیں ”بازی بازی باریش بابا ہم بازی!“ یہ کھیل تم اللہ کے ساتھ کھیل رہے ہو! یہ مذاق تم اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ کر رہے ہو! نماز پڑھنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، اللہ ہی کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم رکھیں

گئے، اللہ ہی کا حکم ہے کہ رشوت نہ لو، لیکن اُسے ہم نہیں مانیں گے۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ کہ اللہ کے بعض احکام کو تو سر آنکھوں پر رکھا اور بعض کو پاؤں تلے روند دیا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جسارت ہے، ڈھٹائی ہے، اللہ کے جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے۔ اس پر سورۃ البقرۃ کی آیت ۸۵ میں شدید تنبیہ کی گئی ہے۔ فرمایا :

﴿اَفْتُوْا مَنۡوَنۡ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ﴾ ”کیا تم ہماری کتاب (اور شریعت) کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟“ — سود کی حرمت بھی تو اسی قرآن میں ہے۔ رشوت لینے اور دینے سے منع بھی تو اسی شریعت اسلامی نے کیا ہے جس میں فرض عبادات کا حکم ہے — یہ رویت اور وطیرہ اختیار کرنے والوں کے لئے آگے وعید آئی ہے : ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ یَّفْعَلْ ذٰلِكَ مِنْکُمْ اِلَّا جَزَآئِیۡ فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا﴾ ”پس کوئی سزا نہیں ہے اس شخص کی جو تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا سوائے اس کے کہ اسے دنیائے مابین میں ویسے ہی سزا دی جائے“ ﴿وَبِیَوْمِ الْقِیَمَةِ یُؤْذُوْنَ اِلٰی اَشَدِّ الْعَذَابِ﴾ ”وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ“ ”اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا“ اور جان لو کہ اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔“ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، تم لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہو لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔

تو یہ ہے نہایت زوردار انتباہ۔ کسی وقت کوئی خطا ہو جائے تو وہ بات اور ہے — جذبات میں مغلوب ہو کر انسان کوئی غلطی کر بیٹھے تو یہ بات اور ہے۔ وہ فوراً رجوع کرے گا، توبہ کرے گا۔ توبہ پر ہماری ان مجالس میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ راہ چلتے ہوئے کہیں پھسل کر کیچڑ میں گر جائیں تو وہاں پڑے نہیں رہتے، بجلی کی تیزی سے اٹھتے ہیں۔ یہی معاملہ توبہ کا ہے۔ انسان کا پاؤں پھسل سکتا ہے، لغزش ہو سکتی ہے، انسان کسی معصیت میں، کسی گناہ میں، کسی غلط کام میں ملوث ہو سکتا ہے۔ ماحول کے کچھ وقتی اثرات غالب آجائیں، کسی وقت نفس میں کوئی طوفان آگیا ہو جس کے باعث آپ کے حواس مختل ہو جائیں، آپ جذبات کی شدت سے مغلوب ہو جائیں اور آپ کوئی غلط کام کر بیٹھیں، تو اگر اللہ کا خوف دامن گیر ہے، خدا ترسی ہے، آخرت کا استغفار ہے تو آپ ہوش میں آتے ہی رجوع کریں گے، پلٹیں گے، ندامت اور

پشیمانی کا اظہار کریں گے۔ آپ اپنی خطا کا اللہ کے سامنے اقرار کریں گے، سچے دل سے توبہ کریں گے، گزرگذا کر اس سے استغفار کریں گے، اس سے غصے کے طالب ہوں گے۔ آپ کی اس روش کے جواب میں آپ کے ساتھ معاملہ یہ ہو گا۔

موتی سمجھ کے شانِ کریمی نے چن لئے
قطرے جو تھے مرے عرقِ انفعال کے

وقتی طور پر خطا کا صدور ہو جانا، کوئی گناہ کر بیٹھنا، کسی معصیت کا ارتکاب ہو جانا بالکل دوسری بات ہے، لیکن کسی معصیت پر مستقل ڈیرہ لگا کر بیٹھ جانا، اپنی زندگی میں کسی حرام کام کو مستقل طور پر جاری رکھنا، یہ بالکل وہی بات ہے کہ: ﴿اَفْتَوْ مَنُؤْنَ بِنَعَصِ الْکِیْبِ وَ تَکْفُرُوْنَ بِنَعَصِ﴾ — اس وطیرے اور رویے پر جو وعید آئی ہے اس کے مطابق آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ہم جو یہ سوال کیا کرتے ہیں کہ۔

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند
گستاخی، فرشتہ ہماری جناب میں!

جی ہاں دنیا میں کیوں ذلیل و رسوا ہو گئے اور اس ذلت و رسوائی میں اضافہ کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب سورۃ البقرۃ کی اسی آیت میں موجود ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ ہم نے شریعت اسلامی کے حصے بخرے کر رکھے ہیں کہ ایک کو مانیں گے، ایک کو نہیں مانیں گے۔ اسی گستاخانہ رویے کی سزا بیان ہوئی: ﴿خِزْيٌ لِّی الْخَبِیْرَةُ الدُّنْیَا﴾ ”دنیا کی زندگی میں رسوائی، ذلت اور خواری“۔ یہی سزا ہے جو ہمیں مل رہی ہے اور اسی رویے کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو آخرت کے عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاری و رحیمی کے سارے اگرچہ نکار امل جائے توبات دوسری ہے۔

اسلامی معاشرے میں ”ایمان“ اور ”اسلام“ کی اہمیت

اس آیت مبارکہ کے بارے میں اب آخری بات نوٹ کیجئے۔ اپنی جگہ پر اس کا یہ مضمون بہت اہم ہے کہ اس میں اسلام اور ایمان کو علیحدہ کر دیا گیا — اور اس مضمون کے اعتبار سے یہ آیت قرآن مجید کی چوٹی (Climax) اور ذرۃ السام ہے — اب سوال یہ ہے کہ سورۃ الحجرات میں مسلمانوں کی حیات ملی کے جو مضامین آرہے ہیں، ان میں سے اس آیت کی تعلق کیا ہے! اس لئے کہ ہر سورۃ کا جو مرکزی مضمون ہوتا ہے اس

سورۃ کی تمام آیات اس کے ساتھ مربوط ہوتی ہیں — وہ ربط یہ ہے کہ چاہے مسلمانوں کے معاشرے میں شمولیت و شرکت کا معاملہ ہو، چاہے اسلامی ریاست کی شہریت کا معاملہ ہو، ان دونوں کی بنیاد اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ اس لئے کہ یہ تو قانونی معاملہ ہے۔ ایک مسلمان مرد کی شادی ایک مسلمان عورت سے ہو سکتی ہے اور ایک مسلمان عورت کا نکاح صرف ایک مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے۔ مسلمان باپ کی وراثت مسلمان اولاد ہی کو منتقل ہو سکتی ہے۔ یہ خالص قانونی مسئلہ ہے۔ اسلامی ریاست کا شہری مسلمان ہو گا۔ اسلام اس شہریت کی بنیاد ہے۔ لہذا طے کرنا پڑے گا کہ کون مسلمان ہے، کون نہیں ہے۔ جبکہ جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو وہ ایک باطنی کیفیت ہے، وہ دل میں ہوتا ہے۔ دل میں یقین ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ اور ذریعہ موجود نہیں جس سے ہم یہ طے کر سکیں کہ کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے۔ لہذا دنیا میں مسلمان معاشرے میں کسی کی شرکت و شمولیت اور اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد اسلام ہے، ایمان نہیں ہے۔ البتہ آخرت میں ہمارا جو انجام ہوتا ہے اس کی بنیاد ایمان ہے۔

”ایمان“ کی جامع و مانع تعریف

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان کسے کہتے ہیں اور اس کے خصائص کیا ہیں! — یہ اس سورۃ مبارکہ کی اگلی آیت کا موضوع ہے، جس کا اب ہم مطالعہ کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَزُنْوا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ ﴾

”مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول (ﷺ) پر، پھر شہرک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ صرف یہی لوگ (اپنے دعوائے ایمان میں) سچے ہیں۔“

یہ آیت مبارکہ بھی اپنے مضمون کے اعتبار سے قرآن مجید کا نقطہ عروج ہے۔ وہ مضمون یہ ہے کہ ایمان حقیقی کی تعریف کیا ہے؟ جب یہ واضح ہو گیا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے تو فطری طور پر ایک سوال ذہن میں ابھر کر آئے گا کہ ”ایمان“ کسے کہتے ہیں! چنانچہ یہ وہ مقام ہے جسے میں ایمان کی جامع و مانع تعریف قرار دیتا ہوں۔ جامع و مانع

تعریف ایک تو اس پہلو سے ہے کہ سیاقِ کلام میں ایمان اور اسلام کا علیحدہ علیحدہ بیان ہوا ہے۔ ویسے ایمان کی کیفیات قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہیں۔ ایمان کے ثمرات اور اس کے نتائج کے بارے میں ہم سورۃ التغابن میں تفصیل پڑھ چکے ہیں، جس کا دوسرا رکوع ایمان کے ثمرات، ایمان کے نتائج، ایمان کے مقننات اور ایمان کے مضمرات ہی کے موضوع پر تھا۔ لیکن یہاں یہ دیکھنا ہے کہ سیاقِ کلام کیا ہے! وہ ہے ایمان اور اسلام کا فرق۔ لہذا اس پس منظر میں یہ مضمون آ رہا ہے کہ مؤمن تو بس وہ ہیں جن میں وہ دو شرطیں پوری ہوں جو اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہیں — گویا یہ ایمان کی تعریف (definition) کا مقام ہے — دوسرے اس پہلو سے کہ اس آیت مبارکہ کے شروع میں بھی اسلوبِ حصر ہے اور اختتام پر بھی۔ ”حصر“ ایک اصطلاح ہے، اس کو سمجھا جائے گا کہ ہم ایک جملہ کہتے ہیں ”زید عالم ہے“ اور ایک کہتے ہیں کہ ”زید ہی عالم ہے“۔ اب غور کیجئے کہ ان دو جملوں میں کیا فرق واقع ہوا؟ پہلے جملہ ”زید عالم ہے“ میں زید کے عالم ہونے کا اثبات ہوا لیکن کسی دوسرے کے عالم ہونے کی نفی نہیں ہوئی۔ یعنی زید کے علاوہ کوئی اور بھی عالم ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس جملے میں کہ ”زید ہی عالم ہے“ زید کے عالم ہونے کا اثبات اور دوسروں کے عالم ہونے کی نفی ہو رہی ہے۔ یعنی زید کے سوا اور کوئی عالم نہیں ہے۔ گویا علم منحصر ہے زید میں۔ اس کو اسلوبِ حصر کہتے ہیں۔ چنانچہ آیت کے شروع میں آیا : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ... ﴾ معنی ہوں گے ”مومن تو بس وہ لوگ ہیں“ یا ”مومن تو صرف وہ لوگ ہیں“۔ آخر میں بھی اسلوبِ حصر ہے : ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ ﴾ ”صرف یہی لوگ سچے ہیں“۔ یعنی دعوائے ایمان تو انہوں نے بھی کیا تھا جن کا ذکر پچھلی آیت میں ہوا : ﴿ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۝ ﴾ ایمان کے مدعی اور دعوے دار تو بہت سے ہیں، لیکن اس دعوائے ایمان میں سچے صرف وہ ہیں جو ان شرطوں کو پورا کریں جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہیں۔

ایمان اور جہاد کا تعلق

آیت کے اس اوّل و آخر کو سمجھ کر اب آئیے یہ دیکھیں کہ اس آیت کا اصل مضمون اور اصل content کیا ہے! — آیت پر تھوڑے سے غور سے یہ بات سامنے آئے گی کہ ایمان حقیقی کے دو لوازم ہیں۔ یا اگر بغرض تفہیم فقہی اصطلاح استعمال کی

جائے تو کہا جائے گا کہ ایمانِ حقیقی کے دو ارکان ہیں۔ دیکھئے کہ ارکانِ اسلام سے ہر مسلمان واقف ہے جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں: ((يُؤْمِنُ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ)) (بخاری و مسلم) ”اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے: کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج اور صومِ رمضان۔“ یہ پانچوں کیا ہیں؟ یہ ارکانِ اسلام ہیں؟ اسلام کے ستون ہیں! — اس اصطلاح کو ذہن نشین کر لیجئے اور دیکھئے کہ اس آیت مبارکہ کی رو سے ایمان کے دو ارکان کیا ہیں! پہلا رکن ہے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) پر وہ ایمان جس میں شکوک و شبہات باقی نہ رہیں۔ یہاں بھی دیکھئے کہ ”ریب“ سے فعل مضارع ”يُؤْتَابُوا“ سے پہلے ”لَمْ“ آیا۔ معنی ہوئے ”ہرگز شک نہ کریں۔“ یعنی شکوک و شبہات کے کانٹے بالکل نکل چکے ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ ہے ”یقین قلبی“ — یہ فکر و نظر یعنی عقیدے کا احاطہ ہوا۔ یہ ہے ایمانِ حقیقی کا پہلا رکن۔ دوسرا رکن عمل سے متعلق ہے اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ، اپنے اموال اور اپنی جانوں سے۔ پس ایمانِ حقیقی کے دو ارکان ہوئے، ایک ”یقین“ جو قلب میں ہو گا اور دوسرا ”جہاد“ جو عمل میں ہو گا۔

یہاں ایک نکتہ مزید سمجھ لیجئے۔ ایمانِ مجمل کے الفاظ ہیں: اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَلْبْتُ جَمِيعَ اَحْكَامِهِ اِقْرَازًا بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ۔ ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ ایمان کے دو پہلو یا دو درجے ہیں۔ ایک زبان سے اقرار اور دوسرا دل سے تصدیق یا قلبی یقین۔ اب ان میں سے پہلا درجہ یعنی اِقْرَازًا بِاللِّسَانِ ایمانِ قانونی یا اسلامِ کارکن ہے — شَهَادَةُ اَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ یہ تصدیق ہے، testimony ہے۔ ایک شخص زبان سے اقرار کرے کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تسلیم کرے کہ حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں، تو اس اِقْرَازًا بِاللِّسَانِ کی حیثیت اسلام کے رکن کی ہوگی جبکہ تصدیق بِالْقَلْبِ ایمانِ حقیقی کا رکن ہوگا۔

ایمانِ حقیقی کے دو ارکان میں سے پہلے رکن یعنی یقین قلبی پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ اس کے کیا آثار ہیں! یقین موجود ہے تو اس کے کیا نتائج و ثمرات انسان کے عمل میں ظہور پذیر ہوں گے! ان امور کا ہم سورۃ التغابن میں تفصیل سے مطالعہ کر چکے ہیں۔

لہذا اب ہمیں گفتگو کو زیادہ مرکز کرنا ہو گا دوسرے رکن یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے موضوع پر۔ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ رکن ہے ایمان حقیقی کا، یعنی اگر یہ موجود ہے تو حقیقی ایمان موجود ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو ایمان حقیقی حاصل نہیں ہے۔

”جہاد فی سبیل اللہ“ کی اصل حقیقت

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا؟ جہاد کے بارے میں ہمارے یہاں دو بڑے بڑے مغالطے ہیں۔ ایک یہ کہ جہاد کے معنی جنگ کے لئے جاتے ہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی بلند ترین چوٹی جنگ ہے۔ اس کی وضاحت آگے بیان کی جائے گی۔ ویسے جنگ کے لئے قرآن مجید کی اصطلاح قتال فی سبیل اللہ ہے — ”جہاد“ کا لفظ ”جہد“ سے بنا ہے، اور جہد کے معنی کوشش کے ہیں۔ جد و جہد کا لفظ ہم بولتے ہیں۔ ”قتال“ کا لفظ ”قتل“ سے بنا ہے، اس کے معنی جنگ کے ہیں۔ دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ مسلمان جہاد کی جنگ سے مراد ہے۔ یہ گویا بنائے فاسد علی الفاسد ہے، یعنی ایک غلط بات پر ایک اور غلط بات کی بنیاد رکھ دینا۔ مسلمان کی صرف وہ جنگ قتال فی سبیل اللہ یا جہاد کی چوٹی کے اعتبار سے جہاد فی سبیل اللہ ہو سکتی ہے جس کا مقصد صرف اللہ کے کلمہ کو سر بلند کرنا ہو۔ اگر وہ ہوس ملک گیری کی غرض سے ہے، اپنے دنیوی اقتدار کی توسیع کے مقصد کے تحت ہے تو وہ قتال یا جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ لہذا ان دونوں مغالطوں کو ذہن سے نکال دیجئے اور اب مثبت طور پر سمجھئے کہ جہاد کسے کہتے ہیں!

جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا مادہ (root) جہد ہے، اور جہد کے معنی کوشش کے ہیں۔ انگریزی میں اسے یوں ادا کریں گے ”to strive for something“۔ یہ جہد ہے — لیکن مجاہدہ یا جہاد کے الفاظ میں ایک اضافی معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ مجاہدہ وہ ہو گا جہاں جہد، جہد سے نکرائے، جہاں کوشش کا کوشش سے مقابلہ ہو۔ عربی زبان میں باب مفاعلہ میں جو الفاظ آتے ہیں ان میں اکثر الفاظ میں آپ کو یہ خاصیت ملے گی کہ دو فریق بالمقابل آکر ایک ہی عمل کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کو زیر کرنا چاہتے ہوں۔ جیسے مباحثہ ہے۔ مباحثہ میں دو فریق ہوتے ہیں، اس کا ایک موقف ہے، دوسرے کا کوئی دوسرا موقف ہے۔ یہ اپنے حق میں دلیل دے گا، وہ اپنے حق میں دلیل دے گا۔ یہ اس کی دلیل کو کانٹے گا، وہ اس کی دلیل کو کانٹے گا۔ یہ مباحثہ ہے۔ اسی طرح مقابلہ کے معنی ہیں

ایک دوسرے کے سامنے آنا۔ مقابلہ یا قتال کے معنی ہوئے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ جماد یا مجاہدہ یہ ہے کہ جہد، جہد سے نکل رہی ہو، کوششوں کا تصادم ہو رہا ہو۔ فارسی میں اس کو کشاکش اور کشاکش سے تعبیر کریں گے۔ انگریزی میں اس کے لئے struggle بالکل صحیح لفظ ہے۔ struggle یقیناً کسی resistance کے خلاف ہوتی ہے، کسی مزاحمت کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اسی لئے اس کے بعد صلہ یعنی preposition کے طور پر against آتا ہے۔

اب دیکھئے، دنیا میں کیا ہوتا ہے! ایک شخص کا ایک نظریہ ہے، دوسرے کا دوسرا۔ مثال کے طور پر ایک شخص مارکسسٹ ہے، دوسرا شخص مغربی جمہوری سرمایہ دارانہ نظام کا قائل ہے۔ یہ بھی اخلاص کے ساتھ اپنے نظریے کا قائل ہے اور وہ بھی اپنے نظریے میں مخلص ہے۔ ان دونوں کے درمیان تصادم ہو کر رہے گا۔ یہ تصادم پہلے نظریوں کے درمیان ہوگا، وہ اپنے نظریے کی تشریح کرے گا، یہ اپنے نظریے کو پھیلائے گا۔ وہ اپنے ہم خیال لوگوں کی جماعت بنائے گا، یہ اپنے ہم خیالوں کی تنظیم بنائے گا۔ پھر ان کے درمیان کشاکش ہوگی۔ جو جیت جائے گا، اس کے نظریہ کے مطابق اس ملک میں نظام قائم ہو جائے گا۔ لہذا واقعہ یہ ہے کہ اگر خلوص کے ساتھ کسی نظریہ کو تسلیم کیا گیا ہو تو اس کے لئے جدوجہد اور مجاہدہ ناگزیر ہے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو یہ قطعی طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ شخص اپنے نظریے میں مخلص نہیں ہے۔ مخلص اور صاحب کردار انسان ہو گا تو وہ اپنے نظریے کی دعوت و تبلیغ کے لئے جدوجہد کرے گا اور اسی عمل کا نام جہاد ہے۔ پس اگر کسی شخص کو یقین حاصل ہے اللہ پر، اس کی توحید پر، اس کے رسول حضرت محمد ﷺ پر، قرآن پر اور اسلام پر تو لامحالہ اس کے اس یقین کا ظہور اس کے عمل میں اس طریق سے ہو گا کہ وہ اسلام کے لئے جدوجہد کرے گا، محنت کرے گا، کوشش کرے گا۔ اسلام کو پھیلائے گا، ایمان کی دعوت عام کرے گا، ان لوگوں کو جمع کرے گا جو اسلام کے لئے جان اور مال دینے کے لئے تیار ہوں۔ وہ اسلامی نظام کے قیام کے لئے struggle کرے گا۔ اگر ایمان حقیقی دل میں ہے تو یہ ہو کر رہے گا اور اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو دلی یقین والا ایمان موجود نہیں ہے۔ یہ ہیں معنی اس کے کہ جہاد رکن ہے ایمان کا۔

جماد فی سبیل اللہ کے مراتب و مراحل

اب ذرا جہاد کے مراتب اور درجات کو بھی سمجھ لیجئے۔ اس کے لئے ایک تین منزلہ عمارت کو ذہن میں رکھئے۔ اس کا پہلا اور اہم ترین درجہ مجاہدہ مع النفس ہے۔ آپ نے اللہ کو مانا ہے، رسول ﷺ کو مانا ہے، قرآن کو مانا ہے، شریعت کو مانا ہے، لیکن آپ کا نفس آپ کو کسی اور طرف لے جانا چاہ رہا ہے — شریعت نے کہا ہے کہ سود حرام ہے، مگر نفس آپ کو ترغیب دے رہا ہے کہ نہیں یہ تو کاروبار کو پھیلانے کے لئے، معاشی دوڑ میں آگے بڑھنے کے لئے ناگزیر ہے، اس کے بغیر کاروبار محدود رہے گا اور اس کی توسیع ممکن نہیں ہوگی، نتیجتاً میں معاشی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا۔ اب یہ کشمکش آپ کے باطن میں پیدا ہوگی۔ اسی طرح صبح کا وقت ہے، اذان بھی ہو گئی ہے، آپ نے سن بھی لی ہے۔ آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس وقت حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ اور حَتَّى عَلَى الْفَلَاحِ کی صدا، یہ ہے، لیکن نفس کہتا ہے کہ نہیں، ابھی سوتے رہو، ابھی آرام کرو، کیوں صبح کی میٹھی نیند کو خراب کرتے ہو! تو اس نوع کی کشمکش ہر شخص کے اندر ہر آن، ہر وقت ہوتی رہتی ہے، اسے ہر لحظہ ایسی کشمکش سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس میں اگر آپ اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کریں، اسے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا مطیع بنائیں، تو یہ مجاہدہ مع النفس ہے، یہ اپنے اندر کا جہاد ہے۔ اسے نبی اکرم ﷺ نے افضل جہاد قرار دیا ہے۔ حضور ﷺ سے پوچھا گیا: اَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تو آپ نے فرمایا: ((اَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ)) سوال یہ تھا کہ ”اے اللہ کے رسول ﷺ سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟“ جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا: ”یہ کہ تو اپنے نفس سے کشمکش کرے اور اسے اللہ کا مطیع بنائے۔“ بد قسمتی سے جہاد کا یہ تصور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔

اندر کی شخصیت سے پھر یہ جہاد باہر نکلے گا تو اب ہو گا ”مجاہدہ مع الکفر“ — یعنی نظریاتی سطح پر آپ ایمان کی دعوت دیجئے۔ کفر، الحاد، مادہ پرستی اور اباحت کے خلاف تبلیغ، تلقین اور وعظ و نصیحت کیجئے اور دلائل و براہین پیش کیجئے۔ نظریاتی سطح پر اسلام و ایمان کی دعوت اور فروغ کا کام کیجئے۔ ظاہریات ہے کہ ان کاموں میں مال بھی کچھ گے گا، جان بھی کچھ گی اور وقت بھی لگے گا۔ اسی وقت کو صرف کر کے آپ پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن

یہ وقت آپ کو دعوت و تبلیغ میں لگانا ہے۔ یہ جمادنی سبیل اللہ کی دوسری منزل ہوئی۔ پہلی مجاہدہ مع النفس اور دوسری مجاہدہ مع الکفر۔

تیسری منزل ہے ”مجاہدہ مع الکفار“۔ بات اب اگر آگے بڑھے گی تو کشمکش ہو گی۔ کفار اپنے نظریے کا غلبہ چاہتے ہیں اور مؤمن دین کا غلبہ چاہتا ہے! لَتَكُونُ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ ان کے مابین پُر امن مفاہمت ناممکن ہے، لہذا تصادم ہو کر رہے گا۔ لیکن اس تصادم کے بھی مختلف مراحل ہوں گے۔ اس تصادم کا ابتدائی مرحلہ ہو گا صبر محض، جسے انگریزی میں Passive Resistance کہتے ہیں۔ مخالفین آپ پر تشدد کریں، آپ کو ستائیں، لیکن آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، پیچھے نہ ہٹیں اور پھر جواباً ہاتھ بھی نہ اٹھائیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن جب طاقت اتنی فراہم ہو چکی ہو کہ آپ جوابی کارروائی بھی کر سکیں تو اس کو Active Resistance کہیں گے۔ اب آپ بھی اقدام کریں۔ دیکھئے کہ میں صحابہؓ کو کیا حکم تھا! یہ کہ چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے، لیٹ جاؤ۔ تم جوابی اقدام نہیں کر سکتے، اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن اس کے بعد وہ وقت آیا کہ ہاتھ کھول دیئے گئے۔ آیت نازل ہو گئی: **اِذْنِ لِلَّذِيْنَ يَفْتُلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا** یعنی آج سے اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے تھے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ اور اس تصادم مع الکفار کا آخری درجہ ہے Armed Conflict یعنی مسلح تصادم۔ اور یہ ہے جماد کی وہ بلند ترین چوٹی، جہاں پہنچ کر جہاد قتال بن جائے گا، جس کے بارے میں الفاظ آئے: **كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ** مدینہ منورہ میں وہ وقت آیا کہ حکم آگیا کہ اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے۔

پس یہ جمادنی سبیل اللہ کے تین مراحل ہیں۔ اس کی غرض و غایت کیا ہوگی؟ اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کو قائم کرنا۔ وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے دیا، جو اس کے رسول ﷺ نے دیا، جو قرآن نے دیا اسے بالفعل نافذ کرنا۔ اس کے لئے پہلے مجاہدہ مع النفس ہے۔ یعنی اپنے اندر جو خدا کا دشمن موجود ہے، اسے زیر کرو۔ پھر مجاہدہ مع الکفر ہے۔ یعنی نظریاتی سطح پر اسلام و ایمان کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کرو۔ پھر مجاہدہ مع الکفار ہے، جس میں صبر محض، اقدام اور وقت آنے پر مسلح تصادم کے مراحل ہیں۔

اور یہ جان لیجئے کہ نبی اکرم ﷺ نے اللہ کی راہ میں جان دینے کی آرزو رکھنے کو بھی ایمان کا ایک اہم ترین رکن قرار دیا ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جنگ ہر وقت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر دل میں حقیقی ایمان موجود ہے تو یہ تمنا موجود رہنی چاہیے کہ کاش میری زندگی میں وہ وقت آئے کہ خالصتاً قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ آئے اور میں اس میں اپنی گردن کٹا کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں سرخرو اور سبکدوش ہو جاؤں۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنَ التَّفَاقُحِ)) (صحیح مسلم) ”جس شخص کی موت اس حال میں واقع ہوئی کہ نہ تو اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی آرزو پیدا ہوئی تو اس شخص کی موت ایک نوع کے نفاق پر واقع ہوئی“ — اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو شوق شہادت سے معمور فرمائے۔

جہاد شہادت تو عظیم ترین معرکہ النفس سے ہوتا ہے لیکن اس کی آخری منزل وہی قتال فی سبیل اللہ ہوگی۔ یہ نگاہ سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ پوری ہوں گی تو آپ وہاں پہنچیں گے، لیکن یہ آرزو دل میں رہنا کہ ہماری زندگی میں وہ مرحلہ بھی آئے، ایمان کی شرط لازم ہے۔ اگر یہ نہیں تو ایمان نہیں ہے۔

پس ایمان کے دو رکن ہیں جو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے۔ اب آپ جمع کر لیجئے۔ جب اسلام اور ایمان دونوں یکجا ہو جائیں گے تو گویا اقرار باللسان بھی ہو گا اور تصدیق بالقلب بھی۔ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اسلام کے ارکان کی حیثیت سے ہوں گے، جبکہ شک و شبہ سے مبرا ایمان دل میں اور جہاد فی سبیل اللہ بالانفس و المال عمل میں، یہ ایمان کے ارکان کی حیثیت سے ہوں گے، اور اس طرح گویا ایک بندہ مؤمن کی شخصیت مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نقشے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔

بحمد اللہ، امیر تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد کے دروس و تقاریر پر مشتمل

تیسری CD بعنوان **اسلام اور خواتین** تیار کر لی گئی ہے

جس میں اہم معاشرتی موضوعات کے بارے میں قرآن و سنت کی راہنمائی پر مشتمل 15 تقاریر شامل ہیں
تیار کردہ: شعبہ سمع و بصر، مرکزی انجمن خدام القرآن، 36- کے ماڈل ٹاؤن لاہور