

جہاد بالقرآن

صدر مؤسس مرکزی انجمن محترم ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ

کا ایک جامع خطاب

(گزشتہ حصہ پیوستہ)

اقامت دین کا مرحلہ اور تصادم

جہاد بالقرآن کا کلیہ اور اٹل اصول کی طرف! وہ یہ کہ آپ اپنا نظام لانا چاہتے ہیں تو فی الوقت نافذ و قائم نظام کو ہٹانا ہوگا۔ جیسا کہ مولانا رومؒ نے کہا۔

گفت رومی ہر بنائے کہنہ کا باداں کنند

می ندانی اول آں بنیاد را ویراں کنند

انقلاب کے لیے یہ عمل لازم و لا بدی اور ناگزیر ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو نظام بھی کہیں قائم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگوں کے مفادات، چودھراہٹیں، سیادتیں اور قیادتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ مراعات یافتہ طبقات جن کو اپنے حق سے زیادہ مل رہا ہے جو دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں جن کے پاس اختیارات اور حقوق کا ناجائز ارتکاز ہو گیا ہے وہ کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ کوئی اس نظام کو چھیڑے اسے ہاتھ لگائے۔ وہ تو اس کے تحفظ کے لیے فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے کہ رع

”نظام کہنہ کے پاسبانو! یہ معرض انقلاب میں ہے“

ہوش میں آؤ! اپنی قوتوں کو مجتمع کر دو یہ ایک آندھی آرہی ہے جو تمہارے مفادات اور تمہاری مراعات کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر لے جائے گی۔ یہ کشمکش بڑی شدید

ہے۔ قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾

(التوبة: ٣٣، الفتح: ٢٨، الصف: ٩)

اور ان میں سے دو مقامات پر آیت کا خاتمہ ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ کے الفاظ پر ہوا ہے۔ یعنی یہ ایک اہل قانون ہے کہ مشرک کبھی دین حق کا غلبہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تصادم ہو کر رہے گا۔ اب نظریاتی تصادم اگلے مرحلہ میں داخل ہو گا اور بالفعل (Physical) تصادم ہو گا۔ اب طاقت، طاقت سے ٹکرائے گی۔

اس بالفعل تصادم (Physical Collision) کے بھی تین مرحلے ہیں۔ اس کے پہلے مرحلہ کو ہم کہیں گے ”صبر محض“ کہ ماریں کھاؤ مگر اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ بارہ برس مکہ میں یہی حکم رہا کہ اگر تمہیں دیکھتے ہوئے انگاروں پر ننگی پیٹھ لٹایا جا رہا ہے تو لیٹ جاؤ، مگر جوابی کارروائی نہیں کر سکتے۔ اس کو جدید اصطلاح میں کہیں گے: Passive Resistance — یعنی کلمہ توحید اور کلمہ طیبہ پر قائم رہو، لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔

اس تصادم کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر طاقت اتنی فراہم ہو گئی ہے کہ اقدام کیا جا سکتا ہے تو آگے بڑھو اور باطل کو لٹا کر اور چیلنج کرو۔ اس نظام کی کسی دھتھی ہوئی رگ کو چھیڑو۔ اسے جدید اصطلاح میں کہا جائے گا Active Resistance یعنی اقدام۔ اس کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہے Armed Conflict یا مسلح تصادم

یعنی اب ہاتھ بھی کھول دیے گئے ہیں اور اذنِ قتال دے دیا گیا ہے:

﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِانْهَامٍ ظَلَمُوا ۖ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

لَقَدِيرٌ ۖ﴾ (الحج)

”(آج سے) ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن کے خلاف جنگ کی جارہی

ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں، اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔“

مکی دور صبر محض کا دور تھا۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے بعد نبی اکرم ﷺ نے

اقدام فرمایا اور چھاپے مار دے بھجج کر قریش کی تجارت کے دونوں راستوں کو جو مکہ سے یمن اور مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے مخدوش بنا دیا۔ گویا قریش کی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑ دیا، کیونکہ ان کی معاش کا بہت بڑا انحصار ان ہی راستوں کے ذریعہ تجارت پر تھا۔

صبر محض کے بعد ہر انقلابی عمل میں ”مسلم تصادم“ کا لازمی اور آخری مرحلہ آتا ہے۔ یہ انقلابی دعوت وقت کے جن فراعنہ کے مفادات کو چیلنج کرتی ہے وہ جب اس دعوت کو تو وسیع پذیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو کچلنے کے لیے اپنی عسکری طاقت کو میدان میں لاتے ہیں اور اس طرح مسلم تصادم کا تیسرا اور آخری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر انقلابی دعوت کو لازماً اس آخری مرحلہ سے سابقہ پیش آ کر رہتا ہے۔ اس لیے کہ یہ انقلابی دعوت وقت کے رائج و نافذ نظام کے ساتھ retaliate کرتی ہے۔ اب تک تو وہ جھیل رہی تھی برداشت کر رہی تھی، لیکن جب وہ اقدام کا مرحلہ شروع کرتی ہے تو نظام باطل اس کو کچلنے کے لیے اپنی پوری طاقت کے ساتھ بڑھتا ہے اور آخری مرحلے پر مسلم تصادم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب کی صورت میں یہی مسلم تصادم جہاد کی آخری چوٹی ”قال فی سبیل اللہ“ بن جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ کی انقلابی جدوجہد میں ایک وقت وہ تھا کہ اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آخری مرحلے پر وہ وقت بھی آیا کہ جس کے متعلق حکم الہی آتا ہے:

﴿كُيْبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة)

”(مسلمانو!) تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں ناپسند ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو در انحالیکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں پسند ہو در انحالیکہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔“

اس قتال کا ہدف (target) یہ ہے کہ مسلمانو! اب جبکہ تمہاری تلوار نیام سے باہر آ گئی

ہے تو یہ اُس وقت تک نیاں میں نہیں جائے گی جب تک فتنہ و فساد بالکل فرو نہ ہو جائے اور اللہ کے خلاف بغاوت بالکل کچل نہ دی جائے اور دین کُل کا کُل اللہ ہی کے لیے نہ ہو جائے۔ از روئے الفاظ قرآنی: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ (الانفال: ۳۹) یہاں فتنہ سے مراد کیا ہے اس کی ہمارے اکثر اصحابِ علم مختلف تشریحات و توجیہات کرتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارا دین کا تصور غیر انقلابی بن گیا ہے لہذا جہاں کہیں بھی انقلابی بات آتی ہے تو پہلو بچا کر نکلنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فتنوں کا شمار مشکل ہے استحصال بھی فتنہ ہے نا انصافی بھی فتنہ ہے لیکن وہ اصل فتنہ کیا ہے جو اس آیت میں مراد ہے اور جو اُمّ الفتن ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس کا جائز حاکم صرف اُس کی ذات ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی: ﴿لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اگر زمین پر تشریحی معاملات اور اجتماعی نظام حیات میں اللہ کے سوا کسی اور کا حکم چل رہا ہے تو یہ اس کے خلاف صریح بغاوت ہے۔ یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔

یہاں فتنہ سے اصلاً یہی فتنہ مراد ہے۔ اسی کے متعلق ایک مقام پر فرمایا گیا: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (البقرة: ۱۹۱) اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا گیا: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ﴾ (البقرة: ۲۱۷) غور کیجئے وہاں قتال و مقاتلہ کن کے خلاف تھا! اپنی ہی قوم اور اپنے قبیلہ کے لوگ اپنے ہی بھائی بند اپنے ہی اعزہ و اقارب مد مقابل تھے لیکن وہ طاغوتی نظام کے علمبردار تھے اور اُمّتِ محمد علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام اس بات پر مامور کی گئی تھی کہ اجتماعی نظام خالصتاً توحید کے انقلابی نظریے پر قائم ہو۔ جیسے فرمایا گیا: ﴿إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ (الزمر: ۳) اور: ﴿أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (الشورى: ۱۳) سورۃ التوبۃ اور سورۃ الصف میں جہاں خاتم النبیین والمرسلین ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان یہ بیان ہوئی ہے: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾ تو دونوں مقامات کے آخر میں فرمایا گیا: ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ اور چاہے مشرکوں کو یہ

کتنا ہی ناگوار ہو!“

جن لوگوں کے مفادات اور جن کی قیادت و سیادت نظامِ باطل سے وابستہ ہو وہ اس بات کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کا طاغوتی نظامِ بنخ و بن سے اکھاڑ کر توحید پر مبنی نظامِ عدل و قسط قائم کیا جائے۔ وہ تو مزاحمت کریں گے، مخالفت کریں گے اور اپنی پوری طاقت دین اللہ کے قیام و نفاذ کو روکنے کے لیے صرف کر دیں گے۔ لہذا اللہ کے فرماں برداروں کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے باغیوں سے پنجہ آزمائی کریں، ان سے نبرد آزمایں اور اللہ تعالیٰ کی تشریحی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیں، تاکہ ”حق بحق دارر سید“ والا معاملہ ہو جائے۔ جو لوگ یہ قربانی دیں تو وہ سرخرو ہیں۔ از روئے الفاظ قرآنی:

﴿مَنْ يُؤْمِرْ بِعَالٍ هَآكُنَا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَجْوَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا﴾ (الاحزاب)

”اہل ایمان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے (اس کی راہ میں گردنیں کٹا کر سرخرو ہو چکے ہیں) پس ان میں سے کوئی اپنی نذر پوری کر چکا اور کوئی اپنی باری آنے کا منتظر ہے اور ان اہل ایمان نے اپنے اس رویے اور طرزِ عمل میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کی۔“

لیکن اگر ایمان کے دعوے دار بیٹھے رہیں، باطل کے ساتھ کوئی کشمکش نہ کریں، بلکہ اس کے زیرِ عافیت چین کی بانسری بجائیں، اپنے معیارِ زندگی کی بلندی ہی مقصود و مطلوب بن جائے تو یہ طرزِ عمل دُنیوی قانون میں بھی اعانتِ جرم ہے۔ یہ باغیوں کے ساتھ ایک نوع کا تعاون قرار دیا جاتا ہے۔ ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ کا سب سے بڑا سبب یہی بغاوت ہوتی ہے۔ کائنات کے تکوینی نظام پر جس اللہ کی حکومت قائم ہے یہ زمین اسی اللہ کی ہے، لہذا اس پر اس کی تشریحی حکومت بھی قائم ہونی چاہیے۔ ﴿إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ﴾ حکم دینے کا اختیار صرف اسی کو حاصل ہے۔ لیکن اس اصل الاصول کو چھوڑ کر خواہ کوئی فرد واحد ہو، کوئی قوم ہو، عوام ہوں، کسے باشند کوئی بھی ہو، وہ اگر اپنا

حکم چلوار ہا ہے تو درحقیقت وہ خدائی کا مدعی ہے اور اللہ کا باغی ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو صرف اللہ کا وفادار ہو۔ اس موقع پر اچانک میرا ذہن اس مقدمہ بغاوت کی طرف منتقل ہوا جو ہمارے ہی شہر کراچی کے خالق دینا ہال میں ہمارے چند اکابر کے خلاف پہلی جنگ عظیم کے دوران قائم ہوا تھا۔ یہ مقدمہ اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ ہماری تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے ذکر سے ہمیں کسی درجے میں سہارا ملتا ہے کہ انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو ایک مسلمان کے شایان شان ہے۔ ان اکابر نے پہلی جنگ عظیم کے اس ٹریبیونل کے سامنے جو انگریزی حکومت نے بغاوت کے مقدمہ کے لیے قائم کیا تھا، برملا کہا تھا کہ ہاں ہم انگریزی حکومت کے باغی ہیں، اس لیے کہ مسلمان صرف اللہ کا وفادار ہو سکتا ہے، وہ کبھی غیر اللہ کا وفادار نہیں ہو سکتا!

ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہیں ©rasailojaraid.

بہر حال یہ ہیں جہاد کے تین درجے۔ ان کو مزید پھیلائیں گے تو نو (9) درجے بن جائیں گے اور نو میں منزل پر جا کر یہ جہاد قتل بنتا ہے جو اس کی چوٹی اور اس کا نقطہ عروج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الصف میں جہاد کی بات ہوئی یہ بات صراحت سے سامنے آتی ہے کہ جہاد تو ایمان کی بنیاد (base) ہے۔ جہاد نہیں کرو گے تو عذاب جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید محض امید موہوم ہے۔ ﴿تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ﴾ ”یہ محض تمہاری خوش فہمیاں ہیں“۔ اس کی کوئی برہان اور دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ عذاب الیم سے رستگاری کے لیے ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہیں۔ چنانچہ اسی سورۃ مبارکہ میں فرمایا گیا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۖ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝﴾

”اے اہل ایمان! میں بتاؤں تمہیں وہ تجارت جو تم کو عذاب الیم سے نجات دلا دے؟ (وہ یہ ہے کہ) ایمان (پختہ) رکھو اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو

اُس کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔“

معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ جہاد ناگزیر ہے۔ اس سے تو مفر ہے ہی نہیں۔ یہ تو نجات کی شرط لازم ہے۔ قرآن مجید تو یہ بتاتا ہے کہ جہاد نہیں تو ایمان نہیں۔ دلیل کے لیے سورۃ الحجرات کی آیت ۱۵ دیکھئے! فرمایا:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ ۝﴾

”مومن تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر اس شان سے ایمان لائے کہ ان کے قلوب تھلک اور خلجان میں نہیں پڑے (بلکہ ان کو یقین قلبی حاصل ہو گیا) اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں۔ بس صرف یہی لوگ ہیں جو (اپنے دعوائے ایمان میں) سچے ہیں۔“

اس آیت مبارکہ میں حصر کے دو اسلوب آئے ہیں ایک انما اور دوسرے اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِيقُونَ۔ اسی لیے میں نے ترجمانی میں اس اسلوب کو پیش نظر رکھا ہے۔

آگے چلیے۔ اگر کوئی دنیوی محبت اللہ کی راہ میں جہاد سے روکنے کے لیے پاؤں میں بیڑی بن کر پڑ گئی تو قرآن مجید کا فتویٰ کیا ہے! اس کے لیے سورۃ التوبہ کی آیت ۲۴ ملاحظہ کیجیے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ دَافَقَتْكُمْ وَبِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝﴾

اللہ کی محبت اس کے رسول (ﷺ) کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کی عظمت و اہمیت پر قرآن حکیم کی یہ بڑی جامع اور مہتمم بالشان آیت ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک معیار اور کسوٹی رکھ دی گئی ہے۔ ان سے فرمایا گیا ہے کہ اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کر لو اور پھر جائزہ لے لو کہ تمہاری اصلی دلی محبتوں کا کیا

حال ہے۔ فرمایا کہ اے نبی ﷺ! ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے دل میں نصب شدہ میزان کے ایک پلڑے میں آٹھ محبتیں ڈالو۔ یعنی اپنے باپوں کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت، اپنے بھائیوں کی محبت، اپنی بیویوں کی محبت اور اپنے رشتہ داروں اور اعزہ و اقارب کی محبت۔ ماں، بیٹی، بہن اور شوہر کی محبتوں کا بھی ان میں احاطہ ہو گیا۔ یہ پانچ محبتیں علائقِ دُنیوی سے متعلق ہیں۔ پھر ان کے ساتھ چھٹی محبت اس مال کی جو بڑے چاؤ کے ساتھ تم نے جمع کیا ہے، ساتویں اس کاروبار کی محبت جو تم نے بڑی محنت سے جمایا ہے، جس میں تم نے خون پسینہ ایک کیا ہے، جس کے متعلق تم کو اندیشے لاحق رہتے ہیں کہ کہیں کساد بازاری نہ آ جائے، کہیں گھٹا نہ ہو جائے، اور آٹھویں ان مکانوں کی محبت جو تم نے بڑے ارمانوں سے تعمیر کیے ہیں، جن کی زیبائش و آرائش پر تم نے پانی کی طرح پیسہ لگایا ہے۔ یہ تین محبتیں اسباب و سامانِ دُنیوی سے متعلق ہیں۔ اب تقابل کے لیے دوسرے پلڑے میں تین محبتیں ڈالو۔ ایک اللہ کی محبت، دوسری اس کے رسول (ﷺ) کی محبت اور تیسری اس کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اب دیکھو کون سا پلڑا بھاری پڑا، کون سا جھکا! اگر ان آخر الذکر محبتوں کا پلڑا ہلکا رہ گیا اور علائقِ دُنیوی کی محبتوں والا پلڑا بھاری پڑ گیا تو جاؤ گوگو کی حالت میں مبتلا رہو اور انتظار کرو! میں محاورے کے طور پر فَتْرَ بَصُورًا کا صحیح مفہوم ادا کرنے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ ”جاؤ دفع ہو جاؤ“ ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ”حتیٰ کہ اللہ اپنا فیصلہ نہ دے، اور اللہ ایسے فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

یہاں فاسق کا لفظ انتہائی قابلِ توجہ ہے۔ جس مسلمان کا دل جہاد کی محبت سے خالی اور اس کی اہمیت و عظمت سے غافل ہے اس کا شمار بھی فاسقوں میں ہوتا ہے۔ میرا ظن غالب ہے کہ اسی آیت مبارکہ سے متاثر ہو کر اقبال نے یہ شعر کہا تھا:

یہ مال و دولتِ دنیا، یہ رشتہ و پیوند

بتانِ وہم و گمان لا الہ الا اللہ

معلوم ہوا کہ جہاد سے تو مفر ہے ہی نہیں۔ سورۃ الحجرات کی متذکرہ بالا آیت اس

بات پر دلالت کرتی ہے، بلکہ میرے غور و فکر کی حد تک نص قطعی ہے کہ ایمان حقیقی کے دو رکن ہیں: ایک ہر نوع کے ریب و تشکیک اور ذہنی غلبان سے مبرا یقین قلبی اور دوسرا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد۔

بلاشبہ کلمہ شہادت، اقامت صلوٰۃ، ایتائے زکوٰۃ، حج اور صوم رمضان، پانچ ارکان اسلام ہیں۔ ان میں شہادتین کو بنیاد اور دوسرے چار کو ستون کا مقام حاصل ہے۔ بنیاد اور ستون کے بغیر کسی عمارت کی تعمیر کا تصور ممکن ہی نہیں، لہذا میں فرائض دینی کے جامع تصور کو ظاہر کرنے کے لیے جو تین منزلہ عمارت کی مثال پیش کیا کرتا ہوں اس کی ہر منزل کے لیے یہ ارکان اسلام ناگزیر ہیں۔ لیکن ایمان حقیقی کے دور رکن ہیں۔ ایک قلبی یقین اور دوسرا جہاد فی سبیل اللہ۔ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا ہے، نجات کا کوئی دوسرا راستہ اس جہاد کے بغیر مجھے نظر نہیں آتا۔ سورۃ العصر میں نجات اخروی کے جو ناگزیر لوازم بیان کرنا چاہئے ہیں ان میں تیسرا لازمہ اور تیسری ناگزیر شرط ”تو اسی بالحق“ قرار دی گئی ہے۔ سورۃ ہود کی پہلی آیت مبارکہ میں یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي صَفِّ الْمُقَرَّبِينَ﴾

”ال۔۔۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کی آیتیں حکم کی گئی ہیں، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے۔“

چنانچہ قرآن حکیم اسی تو اسی بالحق کی شرح کے لیے مزید کئی اصطلاحات بیان کرتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح بھی اس کی توضیح و تشریح اور تفصیل ہے۔

جہاد کی چوٹی: قتال فی سبیل اللہ

قتال فی سبیل اللہ اسی جہاد فی سبیل اللہ کی چوٹی اور اس کا ذرۂ شام ہے۔ یہ مقام محبوبیت ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُيُوتًا مَرُوضًا﴾ (الصف) ”یقیناً اللہ اُن لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اُس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔“

سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں، مگر تمہیں (ان کی زندگی کا) شعور نہیں ہوتا۔“

اور سورۃ آل عمران میں فرمایا:

﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾

”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پارہے ہیں۔“

یہ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ خود نبی اکرم ﷺ اس کی تمنا اور آرزو فرمایا کرتے تھے۔ ارشاد نبوی ہے:

((لَوْ دِدْتُ أَنِّي أَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أَحْيَا ثُمَّ أَقْتُلُ)) (۱)

”میرے دل میں بڑی آرزو اور بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔“

کتاب احادیث میں نبی اکرم ﷺ کی یہ دعائیں منقول ہیں:

((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ))

اور:

((اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ))

لیکن سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ سنت بیان فرمائی ہے:

﴿كَتَبَ اللَّهُ لَا غُلْبَانَ آتَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾

(۱) صحیح البخاری، کتاب التمنی، باب ما جاء فی التمنی ومن تمنی الشهادة۔

وصحیح مسلم، کتاب الامارة، باب فضل الجهاد والخروج فی سبیل اللہ۔

”اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے (یعنی طے فرما دیا ہے) کہ میں اور میرے رسول ہی

غالب ہو کر رہیں گے۔ یقیناً اللہ ہی زور آور اور زبردست ہے۔“

رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفظ حاصل ہوتا ہے اور وہ مقتول نہیں ہوتے۔

اس لیے کہ عالم ظاہری میں اس طرح رسول کے مغلوب ہونے کا پہلو نکلتا ہے البتہ

انبیاء علیہم السلام کو یہ خصوصی تحفظ نہیں دیا گیا۔ چنانچہ ان میں سے بعض قتل بھی کیے گئے

جس کی سب سے بڑی مثال حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل ہے۔

ضمناً یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ رفع آسمانی کی یہ بھی

ایک دلیل ہے، کیونکہ وہ بھی ایک رسول تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی ہے کہ جس

قوم کی طرف رسول مبعوث کیا جاتا ہے وہ قوم اگر رسول کا انکار کر دے اس پر صرف

محدودے چند لوگ ہی ایمان لائیں تو اہل ایمان کو بچا کر اس قوم کو عذابِ استیصال

کے ذریعہ اس دنیا میں ہی سزا دے کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی

اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِي إِسْرَآئِيلَ

إِنِّي رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ﴾ بنی اسرائیل نے آنجناب کا انکار کیا لیکن انہیں عذاب

استیصال سے نیست و نابود نہیں کیا گیا۔ یہ نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دلیل ہے۔ حضرت

مسحؑ قربِ قیامت میں جناب محمد ﷺ کے امتی کی حیثیت سے نزول فرمائیں گے اور

ان شاء اللہ انہی کے ہاتھوں تمام یہودی عذابِ استیصال و ہلاکت کا مزہ چکھیں گے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہیں اور جہاد کی چوٹی قتال

ہے۔ البتہ قتال ہر وقت نہیں ہوتا، موقع و محل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی

حکومت بالفعل قائم ہو اور اسے غیر مسلموں سے فی سبیل اللہ جنگ کا مرحلہ درپیش ہو اور

حالات کے لحاظ سے حسب ضرورت فوج موجود ہو یا مزید ضرورت کے لیے لوگ جنگ

کے لیے نکل آئیں تو قتال فرض عین نہیں فرض کفایہ ہو جائے گا۔ لیکن ”جہاد“ وہ چیز ہے

جو ایک مسلمان پر شعور کی عمر کو پہنچتے ہی فرض ہو جاتا ہے۔ اس جہاد کے مختلف مدارج ہیں

جن میں سے بعض کامیں قدرے تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں اور بعض کی طرف میں نے

محض اشارات پر اکتفا کیا ہے۔ ”قتال“ اس جہاد کے عمل کی آخری چوٹی اور اس کا ذرۂ ناسم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَحْدِثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنْ نِّفَاقٍ))^(۱)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اس حال میں مر جائے کہ نہ تو اس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہو اور نہ ہی اس کے دل میں اس کا خیال آیا ہو (اس کی تمنا اور آرزو بھی پیدا نہ ہوئی ہو) تو ایسے شخص کی موت ایک نوع کے نفاق پر ہو گی۔“ بقول اقبال۔

شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن
نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی

جہاد کے لیے جدید اصطلاح: انقلابی عمل

اگرچہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں حتی الامکان جدید اصطلاحات سے احتراز کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی اصل اصطلاحات سے چٹے رہنا چاہیے عافیت اسی میں ہے ورنہ بالکل غیر شعوری اور غیر محسوس طور پر غلط نظریات اذہان میں رینگ کر آ جاتے ہیں اور پوسٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک یہ دشواری بھی پیش آتی ہے کہ ہر دور کی اپنی زبان ہوتی ہے ہر دور کی چند مخصوص اصطلاحات ہیں جو بات کی تفہیم کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اگر اس زبان میں ان اصطلاحات کے ساتھ بات نہیں کی جائے گی تو ابلاغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ لہذا میرے نزدیک درمیانی راہ یہ ہے کہ وقتی طور پر ابلاغ اور افہام کے لیے ان اصطلاحات کو استعمال ضرور کیا جائے۔ لیکن اپنے فکر کو مستطاف ان اصطلاحات کے حوالے سے استوار کیا جائے جو کتاب و سنت کی ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر میں یہ بات عرض کرنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ ”جہاد“

(۱) صحیح مسلم، کتاب الامارۃ، باب ذم من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسه بالغزو۔

کے لیے آج کے دور کی اصطلاح ہے ”انقلاب“۔ انقلابی عمل ہی دراصل جہاد ہے۔ البتہ اس میں تھوڑا سا فرق واقع ہوتا ہے۔ میں نے جہاد کے حوالے سے جو تین سطحیں (Levels) بیان کی ہیں، انقلابی عمل میں ان کی ترتیب بدل جائے گی۔ جب ہم انقلاب کی بات کریں گے تو سب سے پہلے دعوت کا مرحلہ آئے گا۔ اس لیے کہ ہر انقلابی فکر کی propagation اس کی نشر و اشاعت، اس کو پھیلانا، اس کو عام کرنا، اسے ذہنوں میں اتارنا، اس کو دلائل کے ساتھ حق ثابت کرنا، اس انقلابی عمل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح درمیانی منزل اب پہلی ہو گئی ہے۔

انقلابی عمل کے لیے تنظیم ناگزیر ہے

انقلابی عمل کا دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے! یہ کہ جو لوگ اس فکر کو قبول کریں انہیں منظم کیا جائے۔ اس لیے کہ انقلاب بغیر جماعت کے نہیں آتا۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ انفرادی طور پر دین کا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ انفرادی سطح پر تبلیغ ہو سکتی ہے۔ میرے نزدیک اس کی سب سے اعلیٰ اور درخشاں مثال حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ ساڑھے نو سو برس دعوت دیتے رہے۔ سورہ نوح کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنجناب علیہ السلام نے کس کس طور اور طریقے سے دعوت و تبلیغ کے فریضہ کی انجام دہی کے لیے مساعی کیں اور پھر کتنی حسرت کے ساتھ بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ:

﴿رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا ۚ فَلَمَّ یَرٰهُمْ دُعَآءِیْ اِلَّا فِرَارًا ۚ وَ اِنِّیْ کُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْا اَصَابِعَهُمْ فِیْ اُذُنِهِمْ وَ اسْتَعْصَمُوْا ۚ نِیَابَهُمْ وَ اَصْرَوْا وَ اسْتَكْبَرُوْا ۚ اَسْتَکْبَرُوْا ۚ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۚ ثُمَّ اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَ اَسْرَرْتُ لَهُمْ اَسْرَارًا ۚ﴾

”اے میرے رب! میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز تیری طرف بلایا مگر میری دعوت نے اُن کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ اور جب بھی میں نے اُن کو بلایا تا کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھاکی لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں با واز بلند دعوت دی۔ پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے

چپکے بھی سمجھایا۔“

لیکن قوم مُردہ ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوتِ توحید کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس سے اعراض و انکار کیا۔ ساڑھے نو سو برس کی دعوت و تبلیغ کا جو نتیجہ نکلا اس کو سورہ ہود کی آیت ۴۰ کے آخر میں بیان کیا گیا ہے: ﴿وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ ”اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس (نوح) کے ساتھ ایمان لائے تھے۔“ یہاں ”قلیل“ وہ معنی دے رہا ہے جو انگریزی میں a little دیتا ہے، یعنی بہت ہی کم، معدودے چند۔ قرآن حکیم میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ پر ان کے گھر والے ہی ایمان لائے تھے اور ان میں سے بھی ایک بیٹے نے دعوتِ حق قبول نہیں کی تھی، وہ کفر پر ہی اڑا رہا تھا۔ مکمل طور پر ان کے انگوٹھ پر لگنے والے چند اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں، بہر حال ساتھی نہ ملے، جمیعت فراہم نہیں ہوئی، لہذا اگلا قدم کیسے اٹھتا! اعوان و انصار نہ ہوں تو اگلی منزل کی طرف پیش رفت کیسے ہو! لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت و مصابرت دیکھئے کہ ساڑھے نو سو برس دعوت و تبلیغ میں کھپا دیے اور اپنا فرض منصبی ادا کر دیا۔ ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ایک مخلص شخص اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہوگا۔ معاشرہ اگر مرچکا ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت معدوم ہو چکی ہے تو کوئی مثبت جواب نہیں ملے گا، ساتھی میسر نہیں آئیں گے۔ اس میں اُس کا کوئی قصور نہیں۔ چونکہ اگلا قدم اٹھانے اور اگلی منزل کی طرف پیش رفت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، لہذا وہ بری الذمہ ہے۔

اسی طرح تربیت و تزکیہ، تدریس و تعلیم اور تصنیف و تالیف یہ سارے کام دین کے ہیں اور یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور بحمد اللہ ہمارے یہاں یہ سب ہی کام ہو رہے ہیں۔ لیکن جب آخری منزل اور اصل ہدف کی بات ہوگی جس کو میں اب انقلاب سے تعبیر کر رہا ہوں، یعنی دین کا غلبہ، دین کا قیام، دین کا نفاذ، دین کی سر بلندی، تو کوئی احمق شخص ہی ہو سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ یہ کام انفرادی طور پر ممکن ہے۔ بلکہ ایسا خیال رکھنے والا شخص فائزِ عقل ہی ہو سکتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تنظیم کے بغیر کوئی اجتماعی کام نہیں

ہوسکتا چاہے وہ خیر کے لیے ہو چاہے شر کے لیے ہو۔ جو اشخاص لوگوں کی جیبیں کاٹتے ہیں ان کی بھی تنظیم ہوتی ہے۔ ڈاکوؤں کے بھی گروہ (gangs) ہوتے ہیں تنظیم ہوتی ہے۔ تخریب کاری کے لیے بھی تنظیمیں قائم ہیں۔ لہذا اقامت دین اور اظہار دین کے لیے تنظیم اور جماعت ناگزیر ہے اس سے مفر نہیں۔ بقول فیض احمد فیض۔

جز دار اگر کوئی مفر ہو تو بتاؤ

ناچار گنہگار سوئے دار چلے ہیں!

حضرت نوح علیہ السلام کے بالکل برعکس دوسری مثال میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی دیا کرتا ہوں۔ سورۃ الشوریٰ کی آیت ۱۳ میں جن پانچ اولوالعزم رسولوں کا ذکر ہوا ہے ان میں زمانی ترتیب کے لحاظ سے اولین ہیں حضرت نوح علیہ السلام اور آخری ہیں جناب محمد ﷺ۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل وسط میں آتے ہیں۔ اب دیکھئے اول و آخر میں کتنی متضاد کیفیت ہے کہ ایک نے ساڑھے نو سو برس دعوت دی لیکن کوئی اعوان و انصار نہیں ملے۔ جمعیت ہی فراہم نہیں ہوئی تو اگلا قدم کیسے اٹھے! اور دوسرے کا معاملہ یہ ہے کہ کل بیس برس میں دنیا کا عظیم ترین صالح انقلاب برپا فرما دیا۔ بیس سال فتح مکہ اور اس کے بعد غزوہ حنین کی کامیابی کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ہی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی تھی۔ محمد رسول اللہ ﷺ کی جدوجہد میں ماہہ الامتیاز اور فیصلہ کن چیز کیا ہے! اسے سورۃ الفتح کی آیات ۲۸، ۲۹ کے حوالے سے سمجھئے۔ فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۖ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ﴾

”وہ (اللہ) ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کاملہ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی دے کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں

وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں.....“
بقول شاعر مشرق۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مؤمن!

محمد رسول اللہ ﷺ کی جمعیت اور تنظیم کو تصور میں تو لائیے۔ وہ لوگ کہ جن کی دین سے وابستگی اور دین کے لیے ایثار کا یہ عالم تھا کہ وہ اس شان سے نبی اکرم ﷺ کے اعوان و انصار بنے ہیں کہ مع ”ہرچہ بادا بادا کشتی در آب انداختیم“ والا نقشہ ہے۔ جو غزوہ بدر سے قبل ایک مشاورت میں کہہ رہے ہیں کہ ”اے اللہ کے رسول (ﷺ)! آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں! بسم اللہ کیجیے جو بھی آپ کا ارادہ ہو، کیا عجب کہ اللہ ہمارے ذریعے آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمادے۔ جو کہہ رہے ہیں کہ حضور ﷺ! آپ ہمیں حضرت موسیٰ (ؑ) کے ساتھیوں پر قیاس نہ فرمائیے جنہوں نے کہا تھا:

﴿فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ (المائدة)

”پس (اے موسیٰ!) تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور دونوں جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔“

جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا خون بہانا ہمارے لیے سعادت ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد کیجیے جو کہہ رہے ہیں کہ حضور! آپ ہم سے کیا مشورہ لے رہے ہیں! اِنَّا اَمْنَا بِكَ وَصَدَقْنَاكَ۔ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر چکے ہیں۔ اب خدا کی قسم! اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے۔ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن برک الغنم دیک جا پنہیں گے (جو عرب کا ایک دور دراز علاقہ ہے جس کی راہ میں لقمہ و دق صحرا پڑتا ہے۔)

یہ ہے وہ فیصلہ کن اور مابہ الامتیاز بات کہ اگر جمعیت نہ ہو اس میں بنیادیں مرصوص کی کیفیت نہ ہو اس میں سبک و طاعت کا وصف و جوہر نہ ہو اس میں نظم و ضبط نہ ہو وہ

تر بیت یافتہ نہ ہو اس کو اللہ کی رضا ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو اس کو زندہ رہنے سے زیادہ اللہ کی راہ میں جان دینا عزیز نہ ہو تو اگلی منزلوں کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی کے مراحل آئیں گے ہی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے ساتھی نہ ملے لہذا اگلے مرحلے کا معاملہ درپیش ہی نہ ہوا۔ لیکن آنحضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے اعوان و انصار مل گئے جنہوں نے دعوتِ توحید پر لبیک کہا، دعوتِ حق کو قبول کیا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا اور انہوں نے دعوتِ الی اللہ اعلائے کلمۃ اللہ، شہادت علی الناس اور اقامتِ دین کے لیے شہداء و مصائب، فقر و فاقہ، کشمکش و تصادم، جہاد و قتال کے مراحل میں جاں نثاری، قربانی و ایثار، صبر و تحمل اور استقامت کی وہ مثالیں قائم کیں کہ ان کی نظیر تاریخِ انسانی نہ آج تک پیش کر سکی ہے اور نہ آئندہ پیش کر سکے گی۔ اللہ کی طرف سے حضور ﷺ کو ایسے جاں نثار اصحاب کا ملنا اس لیے بھی تھا کہ اظہارِ دین الحق آپ کے لیے ضروری تھا ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ﴾۔ چونکہ آپ آخری نبی اور رسول ہیں لہذا بنفس نفیس دینِ حق کو ایک نظامِ اجتماعی کی حیثیت سے قائم اور نافذ کر کے تاقیام قیامت نوعِ انسانی پر حجت قائم کرنا بھی آپ کے فرائض منصبی میں ایک امتیازی شان رکھتا تھا۔

اب آئیے سورۃ الشوریٰ کی آیت ۱۳ کی طرف۔ اولوالعزم من الرسل میں سے بالکل وسط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آنجناب کی بعثتیں بھی دونوعیتوں کی حامل تھیں۔ ایک آنجناب آلِ فرعون کی طرف رسول تھے۔ ﴿اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی﴾ (طہ) اور دوسرے آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ آنجناب کی دعا پر آپ کی معاونت کے لیے آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تھا۔ مصر میں دونوں حضرات دعوت و تبلیغ اور بنی اسرائیل کی تربیت و تزکیہ میں ہمہ وقت و ہمہ تن لگے رہے حتیٰ کہ فرعون کے اعراض، سرکشی، دشمنی اور انکار کے باعث ہجرت کا مرحلہ آ گیا اور آپ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں۔ آپ کے ساتھ لاکھوں کی جمعیت تھی۔ جب آپ بنی اسرائیل کے ہمراہ

صحرائے سینا پہنچے تو اگلا اور آخری مرحلہ دین کے قیام اور غلبہ کے لیے قتال کا درپیش ہوا اور وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ ارض مقدس (فلسطین) میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا:

”يَقُومُوا ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِيسِرِينَ“ (المائدة)

”اے برادران قوم! اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اور پشت پھیر کر پیچھے مٹ پلٹو ورنہ ناکام و نامراد لوٹو گے۔“

لیکن قوم بزدل اور تھزدلی نگلی اور اس نے کورا جواب دے دیا:

”قَالُوا يَمُونُ سِئَانَا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ“ (المائدة)

”انہوں نے کہا اے موسیٰ! ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ (زبردست لوگ) وہاں موجود ہیں۔ بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو! ہم یہاں بیٹھے ہیں۔“

نتیجہ یہ نکلا کہ انقلابی عمل وہیں رک گیا۔ اگر اقامت دین کا کام اجتماعی قوت اور منظم جمعیت کے بغیر ممکن ہوتا تو اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبروں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون (علیٰ نبینا وعلیہما الصلوٰۃ والسلام) کے مبارک ہاتھوں سے تکمیل پا جاتا۔ لیکن ساتھیوں کی بزدلی اور پیٹھ دکھانے کے باعث انقلابی عمل تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف سے بشارت دی تھی کہ ارض مقدس تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے اب تمہاری ہمت درکار ہے پیٹھ دکھاؤ گے تو ناکام و خاسر ہو جاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کی اس ڈھٹائی، نافرمانی، بزدلی اور کورے جواب سے اتنے آزرده اور دل گرفتہ ہوئے کہ ان کی زبان پر آ گیا:

”رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرِقْ بَيْنَنَا وَقَوْمِ الْفَاسِقِينَ“ (المائدة)

”اے میرے رب! مجھے تو سوائے اپنی ذات اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی

اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔“
تو کم کی اس بزدلی اور کم ہمتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور پاداش اپنا حکم سنا دیا:
﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتَيَهُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ (المائدہ)
”اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (ان کی نافرمانی اور بزدلی کی وجہ سے) ان پر ارض
مقدس چالیس سال تک حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ اسی صحرا میں (اس مدت
تک) بھٹکتے رہیں گے۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ اگر جمعیت موجود ہو لیکن وہ غیر منظم ہو،
اس میں سمع و طاعت کا جو ہر نہ ہو، اس میں نظم و ضبط نہ ہو تو بھی انقلابی عمل آخری مرحلہ
میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس کے لیے وہ جماعت درکار ہے جس کے متعلق
آنحضور ﷺ نے فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْهَجْرَةُ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(۱)

” (مسلمانو!) میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ التزام جماعت کا اور
سننے اور ماننے کا اور اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کا۔“

ایک اور روایت میں ((أَمْرُكُمْ بِخُمْسٍ)) کے بعد الفاظ آتے ہیں: ((اللَّهُ أَمَرَنِي بِهِنَّ)) ”اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے۔“ اس طرح یہ حکم مزید مؤکد ہو جاتا ہے۔ پس
معلوم ہوا کہ اقامت دین کے مرحلے کو طے کرنے کے لیے ٹھیکہ اسلامی اصول سمع و
طاعت پر مبنی ایک منظم جماعت ناگزیر ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ جہاد کی میں نے
جو سطیہ بیان کی ہیں، اُن سے عہدہ برآ ہونے کے لیے بھی جماعتی زندگی لازم ہے۔
اکیلا شخص معاشرے کے دباؤ، نفس کی ترغیبات اور ابلیس لعین کی تحریصات کے مقابلے
میں مشکل ہی سے ٹھہر سکتا ہے۔

انقلابی دعوت و تربیت اور اس کا ذریعہ

انقلابی جدوجہد میں دعوت کے ساتھ تربیت کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کی اہمیت کو

(۱) مسند احمد ۱۳۰/۴ - وسنن الترمذی، ابواب الامثال، باب ما جاء فی مثل الصلاة والصيام والصلقة۔

اکبرالہ آبادی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس شعر میں بیان کیا ہے ۔
 تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے
 ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر!
 علامہ اقبال نے اکبرالہ آبادی کو اپنا مرہد معنوی مانا ہے۔ اسی حقیقت کو اقبال نے جس
 طرح ادا کیا ہے اس کی اپنی ایک شان ہے۔ فرمایا ہے:۔

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا اک انبار تو
 پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو!
 اور علامہ کی فارسی شاعری میں یہ مضمون نقطہ عروج پر آتا ہے۔۔
 بانہ درویشی در ساز و دمام زن!
 چوں پختہ شوی خود را بر سلطنتِ جم زن!!

یہ تربیت ہے یہ تزکیہ ہے یہ تعلق باللہ ہے یہ رضائے الہی کے حصول کی آرزو اور
 صفا ہے۔ ان چیزوں سے وہ اجتماعی طاقت وجود میں آتی ہے جس کو سلطنتِ جم پر دے
 مارتا ہے جس کو باطل اور طاغوت سے جا ٹکراتا ہے۔

انقلابی عمل کے اگلے تین مراحل وہی ہیں جو بیان ہو چکے ہیں: صبر محض، اقدام
 اور مسلح تصادم۔ لیکن یہ جو پہلا مرحلہ ہے جسے انقلابی عمل میں اصل حیثیت و اہمیت اور
 اولیت حاصل ہوتی ہے اس کے دو مرحلے وہ ہیں جہاں جہاد قرآن کے ذریعے ہوگا۔
 پہلا مرحلہ نظریاتی تصادم اور نظریاتی کشمکش کا ہے اور اس کے لیے بندۂ مؤمن کے
 ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ قرآن ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی: ﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
 كَبِيرًا﴾ اس کے ساتھ حکمت بھی ہو۔ فرمایا: ﴿ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ
 الْحِكْمَةِ﴾ کہ اس حکمت کے ذریعے دعوت و تبلیغ ہو۔ یہ قرآن موعظۂ حسنہ بھی
 ہے۔ فرمایا: ﴿قَدْ جَاءَ تَكْمُلُ مَوْعِظَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ﴾ اسی میں جدال بھی ہے۔ مشرکین
 ملحدین منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ کا ذریعہ بھی یہی قرآن ہے۔ سورۃ النحل
 کی اس آیت میں یہ تمام طریقے نہایت حسین انداز سے آگئے ہیں: ﴿ادْعُ إِلَىٰ

سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿١٢٥﴾ (آیت ۱۲۵) پس قرآن کی تلوار ہاتھ میں لے کر نظریاتی تصادم اور کشمکش کے میدان میں کود پڑو۔ انذار قرآن کے ذریعے سے ہو۔ ارشاد الہی ہے: ﴿وَأَوْحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (الانعام: ۱۹) تبشیر قرآن کے ذریعے سے ہو۔ میں آپ کو سورہ مریم کی آیت سنا چکا ہوں جس میں انذار اور تبشیر دونوں کا ذریعہ قرآن ہی کو قرار دیا گیا ہے: ﴿فَإِنَّمَا یَسْرُنَا بِلسَانِکَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِینَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَا﴾ میں اپنے اس احساس کا اعادہ کر رہا ہوں کہ اس ”بہ“ پر ہمارے اکثر اہل علم نے کما حقہ توجہ نہیں دی۔ سورۃ الکہف کی پہلی دو آیات میں بھی نہایت خوبصورت اسلوب سے انذار و تبشیر کے لیے ذریعہ قرآن ہی کو قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا:

﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْکِتٰبَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَّہٗ عِوَجًا ۚ قَیِّمًا یُّدْرِیْٓ اَسَاسَ سُدُورٍ ۚ اِنَّ لَّدُنْہٗ وَیْبُشِّرُ الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ الصَّٰلِحٰتِ اَنْ لَّہُمْ اَجْرًا حَسَنًا﴾

”کل حمد و ثنا اور شکر و سپاس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔“

تذکرہ ہو تو قرآن سے ہو۔ فرمایا: ﴿فَلَذِکْرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَّتَخَافُ وَعِیدٌ﴾ (قی) ”پس تم اس قرآن کے ذریعہ سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔“ معلوم ہوا کہ دعوت و تبلیغ کہہ لیں یا نظریاتی تصادم و کشمکش کہہ لیں اس کا ذریعہ اس کا آلہ قرآن ہے۔ جبکہ ہم نے تو اس قرآن کو وعظ کا ذریعہ بھی نہیں بنایا۔ اقبال نے اس کا مرثیہ کہا ہے۔

واعظ دستاں زن و افسانہ بند

معنی او پست و حرف او بلند

از خطیب و دیلمی گفتار اُد
با ضعیف و شاذ و مرسل کار اُد

یعنی واعظ کا حال یہ ہے کہ ہاتھ خوب چلاتا ہے اور سماں بھی خوب باندھتا ہے۔ اس کے الفاظ بھی پر شکوہ اور بلند و بالا ہوتے ہیں لیکن معنی و مفہوم کے اعتبار سے نہایت پست اور ہلکے۔ اس کا سارا وعظ قرآن کے بجائے خطیب بغدادی اور دیلمی سے ماخوذ ہوتا ہے اور اس کا سارا سروکار بس ضعیف، شاذ اور مرسل روایات سے رہ گیا ہے۔ ہمارے عام واعظین نہ معلوم کہاں کہاں سے ضعیف حدیثیں لاتے ہیں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ بد قسمتی سے ہمارے دور میں ضعیف حدیثوں کے حوالے سے تبلیغ ایک باقاعدہ ادارے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ فضائل کے بیان اور نیکیوں کی تلقین کے لیے اولیائے کرامؑ کی غیر مصدقہ کرامات کا ذکر ہے۔ وعظ و نصیحت کے لیے ضعیف بلکہ موضوع حدیثوں کا سہارا ہے، حالانکہ موعظہ حسنہ تو یہ قرآن ہے۔ دل کی کایا پلٹ دینے کے وصف کا حامل یہ قرآن ہے، لیکن تلقین یہ کی جاتی ہے کہ اس کو سمجھنا بھی مت! تفسیر تو درکنار اس کا ترجمہ بھی نہ پڑھنا! اس کی تو بس تلاوت کر کے ثواب حاصل کر لیا کرو! وعظ و نصیحت کے لیے ضعیف روایات یا بے سرو پا قہے کہانیاں ہیں، جن کو ایک عام معقول انسان کا ذہن بھی قبول نہ کرے اور ان کو تسلیم کرنے پر اس کا دل تیار نہ ہو۔ اس کے ذریعہ سے ابلاغ کیا ہوگا؟

جیسے کہ میں نے عرض کیا، انقلابی عمل میں پہلا مرحلہ دعوت کا ہے، جس کے لیے نظریاتی تصادم میں ہماری تلوار قرآن ہے اگرچہ اس کا حق ادا کرنا اور اس کو صحیح طور پر استعمال کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)) کی بشارت نبویؐ کو چند سعید روحیں اپنا مقصد زندگی بنائیں۔ اُن کو اس کے لیے زندگیاں لگانی ہوں گی۔

دوسرا مرحلہ ہے تربیت۔ اس کے لیے بھی ہمارے پاس اصل تلوار قرآن ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ قرآن مدعی ہے اس حقیقت کا کہ ﴿شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ میں

ہوں۔ لیکن ہم نے تزکیہ نفس کے لیے کہاں کہاں بھیک مانگی ہے اور پھر اس کے لیے فلسفے اور پورے پورے نظام مدون کیے ہیں۔ مگر اس کوچے میں گزر نہیں ہے تو قرآن کا نہیں ہے۔ اقبال نے اس کا بھی نوہ کیا اور مرثیہ کہا ہے۔

صوفی پشینہ پوشِ حال مست

از شرابِ نغمہ قوال مست

آتش از شعرِ عراقی در دلش

در نمی سازد بقرآن محفلش

”پشینہ پوش صوفی اپنے حال میں مست اور قوالی کی شراب سے مدہوش ہے۔

اس کے دل میں عراقی کے شعر سے آگ بھڑک اٹھتی ہے لیکن اس کی محفل میں

قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے۔“

اور بالفرض کچھ ہو بھی تو اس کا کوئی اثر نہیں جو مدعی ہے ”شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ“

ہونے کا اور جس کے سامنے اس کا نازل کرنے والا خود ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ (بنی اسرائیل: ۸۲)

”ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو اہل ایمان

کے لیے شفا اور رحمت ہے۔“

لیکن اس کی ناقدری کا یہ عالم ہے کہ ہم نے سارے کوچے کھنگال لیے، دردور سے بھیک

مانگ لی، لیکن یہ دروازہ بند ہے۔ حالانکہ تربیت و تزکیہ بھی اسی قرآن کے ذریعے

ہوگا! میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی اس دور میں اقبال نے خوب پہچانا ہے۔ میں

علمائے کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبہ کا معترف ہوں، لیکن اس حقیقت کو بیان

کیے بغیر بھی چارہ نہیں کہ ان حقائق کا جو انکشاف اقبال پر ہوا ہے اور ان کا جو شعور و

ادراک علامہ کو حاصل ہوا ہے وہ مجھے اس دور میں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ کس خوبصورتی

سے کہتے ہیں:۔

کشتنِ ابلیس کارے مشکل است

زانکہ او گم اندر اعماقِ دل است

خوشر آں باشد مسلمان کنی

کشتہ شمشیر قرآن کنی!

”شیطان کو بالکل ہلاک کر دینا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ وہ انسان کے دلوں میں ڈیرا لگا لیتا ہے اور اس کی رسائی انسان کے دل کی گہرائیوں تک ہے۔ بہتر راستہ یہ ہے کہ اسے قرآن کی حکمت و ہدایت کی شمشیر سے گھائل کر کے مسلمان بنالیا جائے۔“

غور کیجئے ہر شعر میں احادیث نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے مفہوم کو کس خوبی سے سمودیا ہے! یہ حدیث نبویؐ گزر چکی ہے کہ آپؐ نے فرمایا:

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ)) (متفق علیہ)

”شیطان انسان کے وجود میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ خون۔“

یہ شعر اس کا حوالہ ہے۔ دوسرا شعر بھی ایک حدیث نبویؐ سے ماخوذ ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرمؐ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کی (اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے) وہ دریافت نہ کرتے تو یہ حکمت ہم تک کیسے پہنچتی (انہوں نے سوال کیا کہ حضورؐ! کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: ”ہاں ہے“ لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے!“ یہ ہے وہ بات جو دوسرے شعر میں علامہ نے کہی ہے کہ اس قرآن کی شمشیر سے گھائل کر کے شیطان کو مسلمان بنایا جاسکتا ہے۔

اگر زہرا ایسا ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتا ہے تو یہ قرآن بھی وہ تریاق ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ ظاہر ہے اگر تریاق زہر سے زیادہ مؤثر نہ ہو تو زہر کا اثر کیسے زائل ہوگا! اس بات کو بھی اقبال نے اس طرح کہا ہے۔

چوں بجاں در رفت جاں دیگر شود

جاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود!

یعنی یہ قرآن جب کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے تو اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ اب وہ انسان بالکل بدلا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ یہ باطنی انقلاب ہے اندر کی

تبدیلی ہے۔ یہ باطنی انقلاب، یہ اندر کی تبدیلی ایک عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بنتی ہے، ورنہ انقلاب کہاں سے آئے گا۔ ”جہاں دیگر شود“ کا اصل مفہوم تو یہ ہوگا کہ جس انسان کے اندر قرآن کے ذریعے تبدیلی آگئی اس کے لیے جہاں بدل گیا، اس کی دیکھنے والی نگاہ بدل گئی، اس کا زاویہ نظر بدل گیا، اس کی اقدار بدل گئیں۔ اب اس کے لیے یہ جہاں وہ نہیں ہے، بلکہ ”جہاں نو ہو رہا ہے پیدا یہ عالم پیر مر رہا ہے“ والا معاملہ ہے۔ جب کسی کے دل میں قرآن اتر جائے تو اس کے لیے اب یہ عالم نیا عالم ہے۔ اس کا نقطہ نظر اور مطلوب و مقصود بدل گیا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے فدائین کی ایک منظم جماعت وجود میں آجائے جن کے دلوں میں قرآن جاگزیں ہو جائے تو یہ تبدیلی عالمی انقلاب کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر جوش ایمانی اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے ایثار و قربانی کا جذبہ اسی قرآن کی بدولت پیدا ہوا۔ انھیں یہ محسوس ہوا کہ بے سروسامان جماعت ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلواریں لے کر کسریٰ و قیصر یعنی وقت کی دو عظیم سلطنتوں سے جا ٹکرائی تھی اور بیس سال کے مختصر عرصہ میں اول الذکر کو بالکل نیست و نابود کر کے رکھ دیا تھا، جبکہ آخر الذکر کو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ سے بالکل بے دخل کر دیا تھا اور ان علاقوں پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانے لگا تھا۔

حاصل کلام یہ کہ انقلابی عمل کی دو سطحیں ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جہاد کے دو Levels ہیں۔ مجاہدہ مع النفس کے لیے ہمارا آلہ جہاد قرآن ہے اور نظریاتی کشمکش اور تصادم کے لیے بھی ہماری تلواریں قرآن ہے۔

تحدیث بالنعمة کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ اسی جہاد بالقرآن کا عزم لے کر میں ۱۹۶۵ء کے اواخر میں ساہیوال سے لاہور منتقل ہوا تھا، ورنہ ۱۹۵۴ء میں لاہور سے ایم بی بی ایس کر کے میں ساہیوال میں مقیم ہو گیا تھا۔ لاہور آ کر میں نے بالکل تنہا اس کام کو شروع کیا۔ اُس وقت کوئی ساتھی، کوئی ادارہ اور کوئی انجمن نہیں تھی۔ ”میتاق“ کا چارج سنبھالا تو تنہا خود ہی اس کا ایڈیٹر، خود ہی مالک، خود ہی پروف ریڈر، حتیٰ کہ خود ہی

اس کا کلرک اور چپڑاسی۔ پھر دارالاشاعت الاسلامیہ قائم کیا تو وہ بھی تنہا وہی ”یثاق“ والی صورت حال تھی۔ ساتھ ہی مولانا حسرت موہانی کے اس مصرعہ ”ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی“ کے مصداق مطب بھی کر رہا تھا، نبضیں بھی دیکھ رہا تھا اور نسخے بھی لکھ رہا تھا۔ اسی دوران کئی علاقوں میں مطالعہ قرآن کے حلقے قائم کیے اور منتخب نصاب کا درس شروع کیا۔ قرآن کی دعوت کا یہ اعجاز کہ اعوان و انصار ملتے چلے گئے۔ ۱۹۷۲ء کے اوائل میں میں نے یثاق میں ”مرکزی انجمن خدام القرآن“ اور اس کے زیر انتظام قرآن اکیڈمی کے قیام کا خاکہ پیش کیا۔ الحمد للہ بعض دردمند اور اہل دل حضرات نے اس پر لبیک کہی اور ۱۹۷۲ء کے وسط میں باقاعدہ انجمن قائم ہو گئی۔ میں نے انجمن کے خاکے اور پھر دستور کی تقدیم میں یہ شعر درج کیا تھا

گئے دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں!

یہاں اب مرے رازداں اور بھی ہیں

۱۹۷۲ء سے ۱۹۸۴ء تک قریباً بارہ سال انجمن کے قیام پر گزر گئے ہیں۔ اس عرصہ میں جو بھی بن پایا ہے اور جس کام کی بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ انجمن کا قیام اس کے لیے دفاتر، رہائشی کوارٹرز، ہاسٹل، جامع القرآن قرآن اکیڈمی کی تعمیرات، علوم و معارف قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے مکتبہ کا قیام، دعوت رجوع الی القرآن کا پیغام پہنچانے کے لیے پاکستان کے دوسرے شہروں کے دورے اور دروس و خطابات کے ذریعے دین کے جامع تصور کو اجاگر کرنے کی کوشش، قرآن کانفرنسوں اور محاضرات قرآنی کا انعقاد مختلف شہروں میں قرآنی تربیت گاہوں کا انتظام، ساتھ ہی اسی پیغام کے لیے بیرون پاکستان کے اسفار، میں نے یہ کام صرف اس مقصد کے لیے گوائے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ان سب کاموں کو آپ ”جہاد بالقرآن“ کے عنوان کے تحت اپنے حافظے میں درج کر لیں۔

ایک وقت وہ بھی آیا جب خالصتاً اللہ ہی کی طرف سے اس دور کے سب سے موثر ذریعہ ابلاغ ٹیلی ویژن پر پورے پندرہ ماہ تک ”الہدیٰ“ کے نام سے قرآن مجید کا

پیغام ملک کے گوشے گوشے تک پہنچا۔ پہلی مرتبہ جب اسلام آباد سے ٹی وی کے ایک پروڈیوسر صاحب مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے دفتر میں رمضان المبارک میں روزانہ ”الکتاب“ کے عنوان سے تقاریر کی تجویز لے کر تشریف لائے تو اس وقت انجمن کی مجلس منتظمہ کا اجلاس ہو رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر ان سے ملنے گیا۔ انہوں نے کہا کہ پورے رمضان میں روزانہ بارہ منٹ کا ”الکتاب“ کے عنوان سے ایک پروگرام ہو گا، اس میں آپ کو ایک پارے کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے ایک آیت کے لیے بسا اوقات ایک گھنٹہ درکار ہوتا ہے اور آپ ایک پارے کے لیے مجھے بارہ منٹ عطا کر رہے ہیں، میں اس مختصر سے وقت میں کہوں گا کیا؟ میں نے معذرت کی کہ مجھ میں اس کی نہ صلاحیت ہے اور نہ جرأت۔ آپ کسی اور کو تلاش کیجئے۔ میں دفتر والوں سے یہ کہہ کر کہ ان کی چائے وغیرہ سے تواضع کر کے ان کو رخصت کر دوں گا۔ انہوں نے اجلاس میں واپس آ گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا کہ کون صاحب تھے؟ کیا معاملہ تھا؟ میں نے جب بتایا تو سب اراکین میرے سر ہو گئے کہ آپ نے یہ کیا کیا، وہ پانچ منٹ بھی دیں تو ضرور لے لیں! وہ اس ذریعہ ابلاغ کی اہمیت سے واقف تھے۔ بہر حال اراکین کے اصرار پر میں دوبارہ اٹھ کر گیا، وہ صاحب ابھی چائے پی رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ ساتھیوں کے اصرار پر میں یہ پیشکش منظور کرتا ہوں۔

چنانچہ دو سال رمضان المبارک میں روزانہ ”الکتاب“ کا پروگرام ٹی وی پر نشر ہوا، پھر تیسرے سال رمضان ہی میں ”التم“ سیریز چلی، پھر ”الہدی“ کا ہفتہ وار پروگرام نشر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ راستہ پیدا فرما دیا۔ پھر بالکل درمیان میں ”الہدی“ کا پروگرام ختم ہو گیا۔ درمیان میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس پروگرام میں ”مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب“ سلسلہ وار بیان کر رہا تھا۔ وہ نصف ہوا تھا کہ اچانک اس پروگرام کو بند کر دیا گیا۔ لیکن میں قطعی مطمئن ہوں کہ یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے اور اس میں یقیناً خیر ہے۔ ارشاد الہی ہے:

﴿وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ

شَرَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٠٠﴾ (البقرة)

”ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔“

اس ”الہدیٰ“ کے پروگرام کے ذریعے ملک بھر میں ایک پیاس پیدا ہو گئی۔ لوگوں کی یہی پیاس ہے جو مجھے کھینچ کر جگہ جگہ لے جا رہی ہے اور عرصہ سے صورت حال یہ ہے کہ میں عموماً لاہور سے ہفتہ کی صبح کو نکلتا ہوں اور جمعرات کی رات یا جمعہ کی صبح کو یہاں واپس پہنچتا ہوں۔ اگر آج شہر شہر جا کر میں قرآن کا پیغام پہنچا رہا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ”الہدیٰ“ کے پروگرام کو بنایا، ورنہ ہمیں کون جانتا تھا، اور اگر ہم پچاس برس بھی لگے رہتے تو اپنے محدود ذرائع و وسائل سے اتنا وسیع حلقہٴ تلامذہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا اور معاشرے میں اتنی پیاس پیدا نہیں ہو سکتی تھی جو بظاہر احوال نظر آ رہی ہے۔

بہر کیف میں گفتگو کے اختتام سے قبل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی ہمارا ذریعہٴ دعوت ہے۔ نظریاتی تصادم اور کشمکش کے لیے ہماری تلوار قرآن حکیم ہے۔ جہاد بالقرآن ہی ہمارا طریقہٴ کار ہے۔ نفس اور شیطان سے کشمکش کے لیے بھی ہمارے ہاتھ میں واحد تلوار قرآن مجید ہے۔ تزکیہٴ نفس کے لیے قرآن نے جو پروگرام دیا ہے اس میں دو موثر ترین چیزیں ہیں ایک قیام اللیل، دوسری اس قیام میں ترتیل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت و قراءت۔ ابتدا میں قیام اللیل کا حکم اطلاقی شان کے ساتھ آیا تھا:

﴿يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُ ۖ قُمْ الْبَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ۖ نَّصُفَّهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۖ أَوْ

زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۖ﴾ (المزمل)

”اے اؤڑھ لپیٹ کر سونے والے (ﷺ) رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم۔ آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھاؤ اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔“

بعد میں جب اس نے ایک معین شکل اختیار کی تو حکم آیا:

﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ﴾ (بنی اسرائیل: 79)

”اور رات کو اس (قرآن) کے ساتھ قیام کرو یہ تمہارے لیے نفل ہے۔“

رات کا جاگنا اور مجرد جاگنا نہیں بلکہ قیام میں قرآن کی طویل قراءت و تلاوت یہ دو ہتھیار ہیں جن سے ایک بندہ مؤمن کی جہاد بالقرآن کے لیے سیرت کی تعمیر ہوتی ہے اور اس دعوتِ موعظہ اور مجادلہ میں تائید پیدا ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہاتھ میں لے کر ہمیں باطل کے خلاف نبرد آزما ہونے اور خود اپنے شیطان اور اپنے نفس سے لڑنے کے لیے اس قرآن کی تلوار کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اللَّهُمَّ اِنْسُ وَحَشَنَّا فِي قُبُورِنَا، اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَاجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ اَنَاءَ اللَّيْلِ وَانَاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً بَارَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۝

(مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے صدر مؤسس محترم ڈاکٹر اسرار احمد حفظہ اللہ نے یہ خطاب مرکزی انجمن کے چھٹے سالانہ محاضرات قرآنی کے افتتاحی اجلاس منعقدہ ۲۵ مارچ ۱۹۸۳ء میں ارشاد فرمایا تھا۔ محترم شیخ جمیل الرحمن مرحوم نے اسے ٹیپ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا اور قدرے حک و اضافہ کے ساتھ مرتب کر کے بیثاق میں شائع کیا۔ بعد ازاں یہ قابل قدر خطاب کتابچے کی صورت میں شائع ہوتا رہا۔ اب مزید نظر ثانی اور تخریج احادیث کے ساتھ اس خطاب سے حکمت قرآن کے صفحات کو مزین کیا گیا ہے۔)

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