

مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب

دول

تواصی بالحق کا ذرورہ سنام
جہاد و قتال فی سبیل اللہ

سورۃ التوبہ اور سورۃ الحجرات کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

نام کتاب _____ تو اسی بالحق کا ذر و ستارہ (درس، ۱۵)

طبع اول (اپریل ۲۰۰۱) _____ ۱۱۰۰

طبع دوم (ستمبر ۲۰۰۳) _____ ۲۲۰۰

ناشر _____ ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور ۵۴۷۰۰

فون: ۳-۵۸۶۹۵۰۱

مطبع _____ شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور

قیمت _____ ۱۵ روپے

تواصی بالحق کا ذرورہ سنایم جہاد و قتل فی سبیل اللہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ - آمَنَّا بِغَد :

لعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ
جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ۝ ﴾ (الحجرات : ۱۵)

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
فَتَرْتَابُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ ﴾

(التوبة : ۲۴)

الحمد للہ کہ ہم اس وقت مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے حصہ چہارم کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ حصہ ”سورۃ العصر“ میں وارد شدہ لوازم فوز و فلاح یا آسان الفاظ میں شرائط نجات میں سے تیسری شرط یعنی تواصی بالحق کی مزید تشریح اور تفصیل پر مشتمل ہے۔ اس ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں مختلف مواقع پر جو مباحث آچکے ہیں، آگے بڑھنے سے قبل ان پر ذرا ایک نگاہ بازگشت ڈال لینا مفید ہوگا۔ سب سے پہلے تو ”تواصی بالحق“ کی اصطلاح ہی پر دوبارہ غور کر لیجئے۔ لفظ ”تواصی“ وصیت سے بنا ہے

اور وصیت میں تاکید کا مفہوم بھی شامل ہے۔ کوئی بات نامحمانہ انداز میں 'خیر خواہی کے جذبے کے تحت' انتہائی شدت کے ساتھ کہی جائے تو عربی زبان میں اسے وصیت سے تعبیر کیا جائے گا۔ پھر جب یہ لفظ باپ تفاعل سے آیا یعنی "تواصی" تو اس میں مبالغے کا مفہوم بھی پیدا ہو گیا۔ یعنی یہ عمل بڑے اہتمام اور پوری شدت و تاکید کے ساتھ مطلوب ہے۔ دوسری طرف مزید توجہ و لادبی گئی کہ کسی بھی صحت مند اجتماعیت کے لئے ناگزیر ہے کہ اس کے شرکاء ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو خیر و بھلائی کی بات کہتے رہیں۔ اسی طرح لفظ "حق" بھی بہت جامع ہے۔

جیسے کہ اس سے قبل عرض کیا جا چکا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقلاً مسلم ہو، اخلاقاً واجب ہو، بامقصد اور نتیجہ خیر ہو، جو صرف وہی و خیالی نہ ہو بلکہ واقعی ہو "حق" ہے۔ اس اعتبار سے "تواصی بالحق" کا مفہوم انتہائی وسعت اختیار کر جاتا ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی حقیقتوں اور چھوٹے سے چھوٹے حقوق سے لے کر اس سلسلہ کون و مکان کی عظیم ترین حقیقت یعنی "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" اور "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ" ان سب کی تبلیغ، نشر و اشاعت اور اعلان و اعتراف تواصی بالحق کے مفہوم میں شامل ہے۔

اس کے بعد ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول میں دو سرا جامع سبق آئیے بر پر مشتمل تھا۔ اس کے آخر میں واضح کر دیا گیا کہ یہ تواصی بالحق اس شان کے ساتھ مطلوب ہے کہ خواہ اس کے ضمن میں انسان کو فقر و فاقہ سے دوچار ہونا پڑے، خواہ جسمانی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، خواہ اس کا تقاضا ہو کہ انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں حاضر ہو جائے اور اپنی جان کا ہدیہ اس راہ حق میں پیش کر دے، اس کے پائے ثبات میں لغزش نہ آنے پائے۔ یہ انسان کے فی الواقع متقی، نیک اور صالح ہونے کیلئے ناگزیر ہے۔

تیسرے سبق میں تواصی بالحق کے ضمن میں ایک نئی اصطلاح "امر بالمعروف اور نہی عن المنکر" سامنے آئی تھی۔ وہاں یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ معروف اور منکر کے الفاظ میں جس قدر وسعت اور ہمہ گیریت پائی جاتی ہے اس کے اعتبار سے گویا مفہوم یہ ہو گا کہ ہر خیر، ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر حقیقت اور ہر صداقت کی تبلیغ و تلقین، دعوت و نصیحت، تشہیر و اشاعت اور اعلان و اعتراف حتیٰ کہ ترویج و تنفیذ ہو اور اس راہ کی ہر تکلیف کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ اس لئے کہ وہاں فرما دیا گیا تھا:

﴿ يَتَنَقَّى الصَّلَاةَ وَأَمْرًا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنَّمَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ

مَا أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْعَزْمِ الْأَمُورِ ۝﴾ (لقمان : ۱۷)

اسی طرح ہریدی اور برائی کی رد و قدح، تنقید و احساب، انکار و ملامت، حتیٰ کہ انہماک و استیصال کی ہر ممکن سعی و کوشش لازم اور ضروری ہے۔

پھر چوتھے سبق میں ”دعوتِ اِلی اللہ“ کی اصطلاح وارد ہوئی اور اس طرح تو اوصی بالحق کی بلند ترین منزل کی نشاندہی کر دی گئی۔ اس لئے کہ ﴿نَحْوَانِ الْفَاظِ قُرْآنِ﴾ ﴿ذَٰلِكَ

بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾ مجسم اور کامل حق صرف ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور ۔

وہی ذاتِ واحد عبادت کے لائق

زباں اور دل کی شہادت کے لائق

کے مصداق اسی کی اطاعت و عبادت کا التزام، اسی کی شہادت علیٰ رؤس الاشهاد اور اسی کی اساس پر انفرادی و اجتماعی زندگی کو استوار کرنے کی سعی و جہد تو اوصی بالحق کا ذرہ و ستام (Climax) یا نقطہ عروج ہے۔

اور آخر میں سورۃ الحجرات زیر درس آئی، جس میں حد درجہ جامع آیتِ حقیقی ایمان

کی تعریف کے ضمن میں وارد ہوئی :

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَمْ يَأْتُوا بِالْحَمَىٰ وَجَاهَدُوا

بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝﴾

گو یا ایمان حقیقی کے دوار کان کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہو گیا۔ اولاً وہ ایمان جو ایک یقین کی صورت اختیار کر کے قلب میں جاگزیں ہو جائے اور ثانیاً اس کا وہ مظہر جو انسان کے عمل میں، اس کی عملی روش میں، اس کے رویے میں نظر آنا چاہئے۔ اسے تعبیر کیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کے عنوان سے۔

یہ ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہمارے منتخب نصاب کے چوتھے حصے کے لئے اب ایک عنوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لئے کہ اس اصطلاح نے تو اوصی بالحق اور تو اوصی بالصبر دونوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت ۲۴ میں ہر مومن کے لئے ایک ترازو فراہم کر دی گئی ہے کہ وہ اسے اپنے باطن میں نصب کر کے اپنے آپ کو تولے، اپنے آپ

کو جانچے اور پرکھے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے حقیقتاً کس مقام پر کھڑا ہے۔ فرمایا گیا:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا... ﴾

”(اے نبی!) ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے اور وہ مال جو تم نے جمع کئے ہیں اور وہ کاروبار (جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں اور) جن کی کسادبازاری کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکان (اور جائیدادیں جو بڑے اہتمام سے بنائی گئی ہیں اور جن کی تزئین و آرائش پر بہت کچھ صرف کیا گیا ہے) جنہیں تم بہت پسند کرتے ہو (اگر یہ سب چیزیں) تمہیں محبوب تر ہیں اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے تو جاؤ انتظار کرو....“

یعنی پانچ علائق ذنیوی اور تین مال و اسباب ذنیوی کی صورتیں اس ترازو کے ایک پلے میں ڈال دو اور دوسرے پلے میں ڈالو اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت، اور پھر دیکھو کہ کہیں علائق ذنیوی اور مال و اسباب ذنیوی والا پلہ جھک تو نہیں رہا۔ اگر ایسا ہے تو جاؤ انتظار کرو... بلکہ با محاورہ ترجمے میں اس کا صحیح مفہوم اس طرح ادا ہو گا کہ ”جاؤ دفع ہو جاؤ“ ﴿حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ ”یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ دے۔“ ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ”اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

”جہاد فی سبیل اللہ“ کی اصل حقیقت

قرآنی آیات کے حوالے سے آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے کیا؟ اس لفظ کے لغوی معنی کیا ہیں، اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے، ہمارے دین میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس جہاد کی کیا کیا شکلیں ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا نقطہ آغاز کیا ہے، اس کی پہلی منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل مقصود کونسی ہے!! یہ بنیادی

باتیں حقیقت جہاد کے بارے میں آج کی گفتگو کا موضوع ہیں۔

اس ضمن میں یہ بات عرض کر دینا شاید نامناسب نہ ہو کہ جس طرح ہمارے تمام دینی تصورات ایک طویل انحطاط کی بدولت نہ صرف یہ کہ محدود (limited) بلکہ مسخ (perverted) ہو چکے ہیں، اسی طرح واقعہ یہ ہے کہ جہاد کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت ہی محدود معنی میں استعمال ہو رہا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر بہت غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک مغالطہ تو یہ ہو کہ جہاد کو جنگ کے ہم معنی بنا دیا گیا، حالانکہ جہاد کے معنی ہرگز جنگ کے نہیں ہیں۔ جنگ کے لئے قرآن مجید کی اپنی اصطلاح ”قتال“ ہے جو قرآن میں بکثرت استعمال ہوئی ہے۔ یہ اصل میں جہاد کی ایک آخری صورت اور آخری منزل ہے، لیکن جہاد اور قتال کو بالکل مترادف بنا دینے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب جہاد کی وسعت اور ہمہ گیری پیش نظر نہیں رہی۔ اس ایک مغالطے کے بعد ستم بالائے ستم اور ظلم بالائے ظلم یہ ہوا ہے کہ مسلمان کی ہر جنگ کو جہاد قرار دے دیا گیا، خواہ وہ خیر کے لئے ہو یا شر کے لئے۔ کوئی ظالم و جابر مسلم حکمران اپنی نفسیائیت کے لئے، اپنی ہوس ملک گیری کے لئے کہیں خونریزی کر رہا ہو تو اس کا یہ عمل بھی جہاد قرار پایا اور اس طرح اس مقدس اصطلاح کی حرمت کو بے نگاہ کیا گیا ہے۔ ذرا تفصیل کے ساتھ اور بنظر عائرہ جائزہ لینا ہو گا کہ قرآن مجید کے نزدیک جہاد کی اصل حقیقت کیا ہے!!

اس منتخب نصاب کے دروس کے دوران اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عربی زبان بڑی سائنٹیفک زبان ہے۔ اس کے ننانوے فیصد سے زیادہ الفاظ وہ ہیں جن کا ایک نہ حرفی مادہ (Root) ہوتا ہے اور اس کے تمام مشتقات کا دار و مدار اسی مادے یا ”جڑ“ پر ہوتا ہے اور اس کا مفہوم اس سے نکلنے والے تمام الفاظ میں موجود رہتا ہے۔ گویا یہ ”جڑ“ تو ”أَصْلُهَا نَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ“ کے انداز میں اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہتی ہے، لیکن مختلف سانچوں میں داخل کر وہ مادہ کچھ اضافی مفہوم اپنے اندر جمع کرنا چلا جاتا ہے۔

لفظ جہاد کا سہ حرفی مادہ ”ج-ہ-د“ ہے اور یہ لفظ اردو بولنے اور اردو لکھنے والوں کے لئے کسی درجہ میں بھی مانوس نہیں ہے۔ جہد مسلسل، جدوجہد، یہ الفاظ اردو زبان میں مستعمل ہیں۔ جہد کے معنی ہیں کوشش کرنا۔ انگریزی میں اس کا

مفہوم ان الفاظ میں ادا ہو گا۔ ”to exert ones utmost“ کسی بھی مقصد کے لئے، کسی بھی معین ہدف کے لئے محنت کرنا، کوشش کرنا، مشقت کرنا، جدوجہد کرنا اصلاً ”جہد“ ہے۔ لیکن عربی زبان میں یہی مادہ جب مختلف سانچوں میں ڈھلے گا، مختلف ابواب سے اس کے مصادر بنیں گے تو ان میں اضافی مفہوم شامل ہو جائے گا۔ ”مقابلہ“ مثلاً مزید فیہ کا ایک باب ہے۔ اس باب میں جو الفاظ آتے ہیں اور جو مصدر اس وزن پر ڈھلتے ہیں ان میں دو مفہوم اضافی طور پر شامل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس باب میں دو فریقوں یا ایک سے زائد فریقوں کی شرکت و مشارکت کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ (اب یہ ”مشارکت“ خود بھی ”مقابلہ“ کے وزن پر ہے) اور دوسرے یہ کہ ہر ایک فریق کا دوسرے کو نچا دکھانے کی کوشش اور بازی لے جانے کی سعی کا مفہوم بھی اس میں خود شامل ہو جائے گا۔ جیسے ”مباحثہ“ دو افراد یا دو فریقوں یا دو گروہوں کے مابین بحث کا نام ہے، جن میں سے ہر فریق کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کی حقانیت کو دلائل دے کر ثابت کرے اور فریق مخالف کے نقطہ نظر کا ابطال کرے اور اس کی غلطی کو ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ ”مناظرہ“ اسی سے بنا ہے۔ اسی طرح دو فریق آمنے سامنے آئیں اور ان میں سے ہر فریق کی کوشش یہ ہو کہ دوسرے کو زیر کرے اور خود بالادستی حاصل کرے تو یہ ”مقابلہ“ ہے۔ اسی طرح بے شمار الفاظ بنتے چلے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ”مشاعرہ“ میں بہت سے شعراء کسی ایک دیکھتے ہوئے مصرعے پر طبع آزمائی کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مشاعرہ لوٹ لے جائے۔ تو اس وزن پر آنے والے ان تمام الفاظ میں یہ دو مفہوم لازماً پیدا ہو جائیں گے کہ کسی عمل میں مشارکت اور اس مشارکت میں اس بات کی کوشش کہ ہر فریق دوسرے فریق کو زیر کرنے اور نچا دکھانے کی کوشش کرے۔

اب اسی وزن پر لفظ ”جہادہ“ بنا ہے اور اسی طرح سے ”مقاتلہ“ بنا ہے۔ ”قتل“ اور ”مقاتلہ“ میں فرق یہ ہو گا کہ قتل ایک ایک طرفہ فعل ہے۔ ایک شخص نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ جبکہ مقاتلہ یہ ہے کہ دو افراد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لئے آمنے سامنے آکھڑے ہوں، وہ اسے قتل کرنے کے درپے ہیں اور یہ اسے قتل کرنے کے درپے ہیں۔ اسی طرح لفظ ”جہد“ میں یکطرفہ کوشش کا تصور سامنے آتا ہے، یعنی کسی ہدف اور

مقصود کے لئے محنت کی جارہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، جبکہ مجاہدہ میں ایک اضافی تصور سامنے آئے گا کہ کوشش میں مختلف فریق شریک ہیں۔ ہر ایک کا اپنا کوئی مقصد اور اپنا کوئی نقطہ نظر ہے اور ہر ایک اس کوشش میں ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرے اور اپنے خیال یا اپنے نظریے کو دنیا میں سر بلند کرنے کی کوشش کرے۔ ”جہاد فی سبیل اللہ“ درحقیقت قرآن مجید کی ایک اہم اصطلاح ہے۔ جہاد اور مجاہدہ دونوں باب مفاصلہ سے صادر ہیں۔ انگریزی میں اب اس کو یوں ادا کیا جائے گا: **to struggle hard** اس لئے کہ **struggle** میں کشش اور کشاکش کا مفہوم شامل ہے۔ جہد صرف کوشش ہے جبکہ جہاد یا مجاہدہ کشش اور کشاکش ہے اور انگریزی کے اس لفظ **struggle** میں بھی وہ تصور موجود ہے کہ مخالفتوں اور موانع کے علی الرغم اپنے مقصد معین کی طرف پیش قدمی کرتے چلے جائے۔

اب ظاہرات ہے کہ مجاہدہ خواہ کسی مقصد کے لئے ہو اس میں انسان کی صلاحیتیں، قوتیں اور توانائیاں بھی صرف ہوں گی اور مالی وسائل و ذرائع بھی صرف ہوں گے۔ ان دو کے بغیر دنیا میں ممکن کوئی کوشش ممکن نہیں ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ ابتدائی سطح پر کسی بھی مقصد کے لئے، کسی بھی نصب العین کے لئے، کسی بھی خیال کی ترویج و اشاعت کے لئے انسان کو کچھ مالی وسائل و ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، جن سے وہ اپنے نصب العین اور آئیڈینا کو **project** کر سکے، اس کی تشہیر و اشاعت ہو اور اسے وسیع حلقے میں پھیلایا جائے۔ لہذا قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس مجاہدے کے ساتھ دو الفاظ آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ ﴿ **بَاذْنَابِ الْكُفْرِ وَانْفُسِكُمْ** ﴾ یعنی اس مجاہدے، اس جدوجہد اور اس کی کوشش میں اپنے مال بھی کھپاؤ اور اپنی جانیں بھی کھپاؤ جیسے کہ سورۃ الحجرات کی آیت میں ارشاد ہوا: ﴿ **وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ** ﴾ ”اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔“

اس جہاد کے لئے ایک تیسری چیز جو ضروری ہے وہ کسی ہدف، معین ہونا ہے۔ کوئی مقصد معین ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آدرش ہو، جس کے لئے وہ محنت اور مشقت کی جائے۔ اسی کی نظر تاتی سطح پر نشر و اشاعت ہوگی، اسی کے لئے پھر محنتیں ہوں گی، اسی کی سر بلندی کے لئے کوششیں ہوں گی۔ تو گویا کہ اس جہاد کے لئے اس ہدف کا تعین ضروری

ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ایک شخص اپنی برتری کے لئے، اپنی بالادستی کے لئے، اپنے اقتدار کے لئے اور اپنے مفادات کے لئے محنتیں کر رہا ہے، اس کا یہ ہدف ہمیں ہے، تو یہ بھی مجاہدہ ہے۔ اس لئے کہ ظاہریات ہے کہ یہاں مختلف مقابل قوتیں موجود ہیں، ہر شے کے لئے مسابقت (competition) ہے، لہذا اس کے لئے اسے struggle کرنا ہوگی، محنت کرنا ہوگی، اسے دوسروں سے آگے بڑھنا ہوگا، اسے محنت و مشقت میں اپنے حریف یا مخالف سے بازی لے جانا ہوگی۔ اس کے بغیر اس کے لئے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے ذاتی مقاصد کے حصول کے لئے، اپنی ذاتی سرہندی کے لئے یا اپنی ذات کے لئے دنیوی آسائشوں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لینے کے مقصد میں بھی کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کو آپ یوں کہیں کہ یہ ”مجاہدہ فی سبیل النفس“ ہے۔ اپنی ذات کے لئے، اپنے نفس کے تقاضوں کے لئے مجاہدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ مجاہدہ ہر آن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ Struggle for Existance ہے۔ ہر ایک بھاگ دوڑ اور محنت و مشقت کر رہا ہے اور اس کوشش میں ہے کہ وہ دوسرے سے آگے نکل جائے۔ ﴿وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هَوٰی فَوَلِّیْہَا﴾ ہر ایک نے اپنا ایک ہدف مبین کیا ہوا ہے اور ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک مسابقت جاری ہے۔

اسی طرح فرض کیجئے کہ کوئی شخص اپنا ہدف مبین کر رہا ہے اپنی قوم کی سرہندی، اپنے وطن کی عزت، اس کا وقار، دنیا میں اس کا نام روشن کرنا۔ اس قوم پرستانہ اور وطن پرستانہ جدوجہد اور محنت و کوشش کا بھی قوموں اور ملکوں کے مابین مقابلہ ہو رہا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں جو شخص بھی اپنی قوتوں، توانائیوں اور اپنی صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے وہ مجاہدہ فی سبیل القوم، یا مجاہدہ فی سبیل الوطن۔ اسی طرح کوئی شخص کسی نظریے (Ideology) کو اختیار کرتا ہے وہ کسی نظریہ حیات، کسی نظام زندگی کا قائل ہو گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ انسان کے لئے وہ ایک بہتر طرز زندگی ہے، اس میں انسانی مسائل کا ایک بہتر، متوازن، زیادہ معتدل اور زیادہ منعقدانہ حل ہے۔ اگر کسی طرح بھی اسے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا ہے اور اب وہ اپنی قوتیں صرف کر رہا ہے، محنتیں کھا رہا ہے، اوقات لگا رہا ہے، جسم و جان کی توانائیاں اس میں صرف کر رہا ہے کہ وہ نظریہ دنیا میں پھیلے، اس نظریے کو بالادستی حاصل ہو، اسی کا نظام دنیا میں عملاً قائم ہو تو اس کے لئے جو

محنت ہو رہی ہے یہ اس نظریے کے لئے جہاد اور مجاہدہ ہے۔ اس لئے کہ اس سطح پر بھی کوئی خلا موجود نہیں ہے۔ مختلف نظریات ہیں جو باہم متصادم ہیں۔ ہر ایک اپنی بالادستی اور supremacy کے لئے کوشاں ہے اور ان کے ماننے والے اس کے لئے تن من دھن لگا رہے ہیں۔ اب جو شخص کسی نظریے کو اختیار کر کے اس کے لئے محنت و مشقت کرتا ہے وہ اس نظریے کا مجاہد ہے۔ گویا اس اعتبار سے ہم اس جدوجہد کو مجاہدہ فی سبیل الاشتراک، مجاہدہ فی سبیل الوطن یا مجاہدہ فی سبیل الدیو کرا تہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ”فی سبیل“... جو ہے جس کو انگریزی میں آپ ”in the cause of“ سے تعبیر کریں گے اس کا تعین بھی اس مجاہدے کے لئے لازم ہے۔

اب آپ دیکھئے کہ متذکرہ بالا دونوں آیات میں ”مجاہدہ فی سبیل اللہ“ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں فرمایا گیا ﴿ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور کھپائی اس میں اپنی جان بھی اور اپنے اموال بھی۔“ اسی طرح سورۃ البراءۃ میں فرمایا گیا: ﴿ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ﴾ اور اللہ کی راہ میں جہاد۔“ اس سے پہلے بھی ہمارے اس منتخب نصاب میں یہی لفظ ”جہاد“ استعمال ہو چکا ہے۔ تیسرے سبق میں سورۃ لقمان کے دوسرے رکوع میں بیان ہوا کہ مشرک والدین اپنی اولاد کو اگر شرک پر مجبور کریں تو یہ ان کا مجاہدہ ہے۔ ایک مؤمن مجاہد فی سبیل التوحید ہے، مجاہد فی سبیل اللہ ہے اور اس کے مشرک والدین بھی مجاہدہ کر رہے ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنی اولاد پر دباؤ ڈال رہے ہیں بالفاظ قرآنی: ﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بَيْنَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ یعنی اگر وہ دونوں تجھ سے جہاد کریں اس بات پر کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کے لئے تیرے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، نہ عقل میں اس کے لئے کوئی بنیاد ہے، نہ انسان کی فطرت اس کی تائید کرتی ہے، نہ کوئی اور علمی استدلال اس کے حق میں موجود ہے، نہ خدا کی اتاری ہوئی کسی کتاب میں اس کے لئے کوئی سند پائی جاتی ہے، تو اگر وہ تم سے مجاہدہ کریں تو تم ان کا کٹنا مالو!

معلوم ہوا کہ یوں نہیں سمجھنا چاہئے کہ جہاد صرف ایک بندہ مؤمن ہی کرتا ہے، بلکہ جہاد تو اس دنیا کا اصول ہے۔ یہ دنیا قائم ہی جہاد پر ہے۔ وہ لوگ جو مردہ ہوں، جن میں میرت و کردار نام کی کوئی شے موجود نہ ہو، جن میں درحقیقت کوئی خیال یا نظریے کی

بلندی اور پختگی پیدا ہی نہ ہوئی ہو، جو حیوانی سطح پر صرف حیوانی جبلتوں کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ وہ زندگی بسر نہ کر رہے ہوں بلکہ زندگی انہیں بسر کر رہی ہو، ان کا معاملہ مختلف ہے۔

لیکن اگر فی الواقع کسی شخص کا اپنا کوئی خیال اور نظریہ ہے، کسی بات کی حقانیت تک اسے رسائی حاصل ہوتی ہے، کسی چیز کی صحت پر اس کے دل نے (صحیح یا غلط) گواہی دی ہے، اس کی عقل نے اسے قبول کیا ہے، اس شخص میں اگر سیرت و کردار نام کی کوئی شے ہے، 'character' کی کوئی قوت ہے، اگر وہ ہامروت انسان ہے تو اس کے لئے لازم ہوگا کہ وہ اپنے اس نظریے اور خیال کے لئے، جس کی حقانیت پر اس کے دل نے گواہی دی ہے اور جس کی صداقت کو اس کے ذہن اور دماغ نے قبول کیا ہے، اس میں مجاہدے کی کیفیت پیدا ہو، وہ اس کی نشر و اشاعت کے لئے اپنی امکانی سعی بروئے کار لائے، اس کے اعلان و اعتراف میں کسی بھی چیز سے خائف نہ ہو، یہاں تک کہ اگر جان دینے کا مرحلہ آئے تو اس کی خاطر جان قربان کر دے۔ یہ درحقیقت کسی بھی انسان کے صاحب کردار ہونے کے لئے شرط لازم ہے۔

اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ العصر میں جو چار چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ منطقی اعتبار سے انتہائی مربوط ہیں۔ عقل و منطق کے اعتبار سے ہر انسان کا طرز عمل کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی لازماً یہ ہونا چاہئے کہ پہلے وہ یہ دیکھے کہ حق کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، انصاف کا نقطہ نظر کونسا ہے! یہ تلاش اور تحقیق و تفتیش اس کے لئے لازم ہے۔ اور جب اسے حق و صداقت معلوم ہو جائے تو اب اگر وہ صاحب کردار انسان ہے تو اسے قبول کرنا اس کے لئے لازم ہے۔ پھر اس حق اور صداقت کی تعلیم و تبلیغ، اس کا اعلان اور اس کے لئے اگر کوئی تکلیف اور محنت آتی ہے تو اسے برداشت کرنا، لوگوں کی ناراضگی منول یعنی پڑے تو اس کے لئے آمادہ رہنا، یہاں تک کہ اگر جان پر کھیل جانا پڑے تو اس سے گریز نہ کرنا اس کے صاحب کردار ہونے کا تقاضا ہے۔ آخر سقراط نے زہر کا پیالہ کیوں پی لیا تھا؟ اس لئے کہ اس پر کچھ حقیقتیں اور صداقتیں منکشف ہوئی تھیں۔ اور جب اس کے سامنے دو متبادل (alternatives) آئے کہ یا تو ان صداقتوں سے اعلان براءت کر دیا یہ زہر کا پیالہ پی جاؤ تو اس نے زہر کا پیالہ پی جانے کو

ترجیح دی اور حقائق سے منہ موڑ لینے کو گوارا نہ کیا۔ یہ بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے کہ جس شے کی حقانیت پر انسان کے دل و دماغ نے گواہی دے دی اور جس صداقت پر اسے یقین ہو گیا، اب اس کی غیرت و حمیت اور شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی نشر و اشاعت، اس کے اعلان و اعتراف اور اس کو دنیا میں غالب اور بالفضل رائج اور نافذ کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اور اس کے لئے جو کچھ اس کے بس میں ہو کر گزرے۔ اگر وہ یہ کرتا ہے تو وہ واقعتاً ایک صاحب کردار انسان ہے۔

دین کے اعتبار سے یہ تمام کیفیات جمع کر لی جائیں تو ان کے لئے جامع عنوان ہو گا ”جمادنی سبیل اللہ“ یا ”مجاہدہ فی سبیل اللہ“۔ جس نے اس کائنات کی اصل حقیقت کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا، اس کو مان لیا، اب اللہ کے لئے اپنی جان اور مال کا کھپانا اس پر لازم ہے۔ ایک انسان اگر کسی چھوٹی سی حقیقت کا سراغ لگانے کے بعد اس حقیقت کے بیان میں اور اس کے اعلان و اعتراف میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ مومن اللہ کو ماننے کے بعد اپنے گھر میں پاؤں پھیلا کر سوتا رہے اور اسے اس بات کی فکر نہ ہو کہ اللہ کا دین غالب ہے یا مغلوب؟

لفظ جماد کے لغوی مفہوم کے معین ہو جانے اور اس بات کو اصولی طور پر سمجھ لینے کے بعد کہ کسی بھی صاحب کردار اور صاحب سیرت انسان کے لئے کسی نظریے کو قبول کرنے کے بعد اس نظریے کے لئے اپنی جان و مال کا کھپانا گزیر ہو جاتا ہے، اب آئیے ہم یہ دیکھیں کہ جمادنی سبیل اللہ کا لفظ آغاز کیا ہے، اس کی اولین منزل کیا ہے اور اس کی آخری منزل مقصود کونسی ہے۔ یہ تین باتیں جمادنی سبیل اللہ کے ضمن میں بہت اہم ہیں۔

جمادنی سبیل اللہ کا لفظ آغاز: مجاہدہ مع النفس

ایک بندہ مومن کیلئے جمادنی سبیل اللہ کا لفظ آغاز خود اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ ہے۔ اسلئے کہ ایمان کا حاصل تو یہی ہے کہ انسان نے اللہ کو مانا، اللہ کے رسول کو مانا، اللہ کی کتاب کو مانا، آخرت کو مانا، بعث بعد الموت، حساب کتاب اور جزاء و سزا کو مانا۔ اگر یہ ماننا صرف اقراؤ باللسان کے درجے میں نہیں ہے، محض ایک Dogma یا ایک متواتر عقیدہ (Racial Creed) نہیں ہے، بلکہ فی الواقع ان حقائق پر انسان کا ذہن

مطمئن ہو چکا ہے، دل میں یقین جاگزیں ہو گیا ہے اور اس سے اس کا باطن منور ہو گیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ اس کے اپنے اندر ایک کشاکش پیدا ہوگی، ایک تصادم اس کی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں برپا ہو جائے گا۔ ایک طرف نفس کے تقاضے اور انسان کا وہ نفس امارہ (Baser Self) ہے جسے قرآن کہتا ہے: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ یا جسے جدید محققین مثلاً فروڈ نے "ID" یا "LIBIDO" سے تعبیر کیا ہے۔

انسان کے یہ حیوانی داعیات اور جبلی تقاضے (Animal instincts) بڑے منہ زور ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فروڈ کا مشاہدہ اگر اسے اس طرف لے گیا کہ جنس کا جذبہ انسان میں ایک بڑا قوی محرک ہے تو یہ بات کلیتاً غلط نہیں ہے۔ فی الواقع یہ سارا تمدن کا ہنگامہ اور سماں کی چمک پھل اس کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی طرح اگر کسی اور مفکر نے اس حقیقت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ بیٹ انسان کے اندر ایک بہت بڑا عامل اور محرک ہے اور انسان کی معاشی ضروریات اس کے لئے بہت بڑے محرک کی حیثیت رکھتی ہیں تو واقعتاً اس میں ہرگز کوئی شک نہیں، یہ بڑے منہ زور داعیات ہیں۔ انسان کے اندر سے ابھرنے والے یہ داعیات اپنے طور پر کسی صحیح اور غلط، حلال اور حرام یا جائز و ناجائز کی تیز کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ جذبات اندھے اور بہرے ہیں۔ انہیں صرف اپنے تقاضے کی تسکین سے غرض ہے۔ اگر بھوک لگی ہے تو پیٹ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے جنم کو بھردیا جائے۔ اگر شہوت کا جذبہ ابھرا ہے تو اسے صرف اپنی تسکین سے غرض ہے۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے۔ لیکن اگر اللہ کو مانا ہے، اللہ کے رسول ﷺ کو مانا ہے تو ان کی طرف سے عائد کردہ حلال اور حرام کی قیود کی پابندی کرنی ہوگی۔ جیسے کہ سورۃ التھابین میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کا لازمی نتیجہ اطاعت ہے: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ "اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی"۔ یعنی اب تمہارے وجود اور تمہارے اعضاء و جوارح سے ایسی کوئی حرکت صادر نہیں ہونی چاہئے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو توڑنے والی ہو۔ تمہارے تمام اعضاء و جوارح سے جو اعمال صادر ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہوں۔ یا جیسے کہ ہم ابھی دیکھ چکے ہیں، سورۃ الحجرات میں وارد ہے: ﴿لَا تَقْعُدُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ

وَزَسُوْلِهِ ۞ یعنی ”اللہ اور اس کے رسولؐ سے آگے مت بڑھو“۔ مؤمن کی آزادی کے بارے میں حضور ﷺ نے تشبیہاً بیان فرمایا کہ مؤمن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو کہ ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہے۔ جس قدر رتی دراز ہے اسی قدر وہ کھونٹے کے گرد گھوم پھر سکتا ہے اس سے زائد نہیں۔ یہ حدود اللہ ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کتاب ہے :

﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ ﴾ ”یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں ان کے قریب مت جاؤ“۔ اور کہیں فرمایا گیا : ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۗ ﴾ ”جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہی ظالم ہے۔“

تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کشش اور کشائش ہے جو ایمان کے نتیجے میں انسان کی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں شروع ہو جاتی ہے۔ اس کشائش کا آغاز اسی لمحے ہو جاتا ہے جیسے ہی ایمان دل میں داخل ہوتا ہے۔ البتہ جب تک یہ ایمان نوک زبان پر رہتا ہے کوئی کشائش نہیں ہوتی! خیال کیا جاتا ہے کہ صرف قول ہی تو ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس لئے کہ جیسے کہ آئندہ سورۃ الصلح کے درس میں یہ مضمون آنے والا ہے

﴿ لِمَ تَقْرَبُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۗ ﴾ ”کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں“ قول ہر فعل کا تضاد تو دنیا کی ایک عام مشاہدے کی چیز ہے کہ زبانی اقرار کسی اور بات کا ہے اور عمل کسی اور چیز پر ہو رہا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی خیال یا کوئی نظریہ انسان کے باطن میں آتا مگر اتر جائے کدوہ یقین بن کر دل میں بیٹھ جائے تو اب اس کا نتیجہ تصادم اور کشائش کی صورت میں برآمد ہو کر رہے گا۔ اب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ خواہ تمہاری بھوک ہو یا شہوت ہو یا کوئی اور فطری جذبہ اور تقاضا تمہارے باطن میں سے ابھر رہا ہو اس کی تسکین اب حلال اور حرام کی قیود اور حدود کے اندر اندر کرنی ہوگی، ماد پرہیز آرازد ہو کر اب کوئی کام نہیں ہو گا۔ ہمیں سے اس کشائش کا آغاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ سے پوچھا گیا : ”أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ يَا زَسُوْلِي اللّٰهُ“ (اے اللہ کے رسول! سب سے اعلیٰ اور افضل جہاد کون سا ہے؟) جو ابا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا : ﴿ اَنْ تُجَاهِدَ نَفْسَكَ فِي طَاعَةِ اللّٰهِ ﴾ ”کہ تو اپنے نفس کے ساتھ کشش کرے اور اسے اللہ کی اطاعت کا عادی اور خوگر بنائے۔“ یہ نقطہ آغاز ہے جہاد کا۔ جیسے کہ ایک اور مقام پر آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ : ﴿ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُوْنَهُ هَوَاهُ فَيَعَالِمَا جَنَّتْ بِهِ ﴾ ”تم میں سے کوئی شخص حقیقی معنی میں

مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس کے کہ جو میں لے کر آیا ہوں۔" یہ بات حقیقت شرک کے ضمن میں عرض کی جا چکی ہے کہ شرک کی ایک ابتدا کی اور بڑی بنیادی کیفیت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اپنا معبود بنالے۔ سورۃ الفرقان کی آیت ۴۳ میں فرمایا گیا: ﴿أَزَآئِنْتِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ﴾ "کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنالیا۔" مولانا رومؒ نے بھی فرمایا تھا کہ :-

نفس ما ہم کتر از فرعون نیست

لیک اور را عون میں را عون نیست

یعنی میرا یہ نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، یہ خدا کے حکم سے سرتابی کرتا ہے، اس کے حکم کے مقابلے میں اپنی چاہت اور اپنی پسند کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے مقدم پر رکھا جائے، اسے بالاتری اور بالادستی حاصل ہونی چاہئے۔ یہ کشاکش در حقیقت جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز ہے۔

اچھی طرح جان لینا چاہئے کہ جو لوگ مجاہدہ فی سبیل اللہ کے اس باطنی میدان کارزار میں کوئی فتح اور بالادستی حاصل کئے بغیر باہر کے دشمنوں سے لڑائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ دراصل خود فریبی کا شکار ہیں۔ باہر کے دشمنوں سے نبرد آزمائی اور مجاہدہ و مقابلہ سے پہلے اپنے نفس سے کشاکش اور اسے احکام الہی کا پابند بنانے کی جدوجہد لازم اور ناگزیر ہے۔ اس لئے کہ جہاد و مجاہدہ کا صحیح اور فطری طریقہ یہی ہے کہ مجاہدے کا آغاز خود اپنی ذات سے ہو۔ جس طرح ایک پودا زمین میں سے نکلے، پھولے اور پھر پروان چڑھے تو وہ ایک مضبوط و تادور درخت بن سکتا ہے ﴿أَصْلُهَا ثَلَاثٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ اسی طرح مجاہدہ مع النفس وہ جز ہے جو انسانی شخصیت کے باطن میں اگر گہری تہ اتر گئی ہو اور صرف اوپر ہی اوپر زمین میں اٹکی ہوئی ہو تو پھر یہ کسی بھی سیلاب اور کسی بھی نوع کے دباؤ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔

جہاد فی سبیل اللہ کا دو سرا مرحلہ :

یہ مجاہدہ مع النفس جب انسان کے باطن سے پھوٹتا ہے تو یہ اللہ کے دشمنوں سے اور

اللہ کے دین کے دشمنوں سے مجاہدہ، کشاکش اور جدوجہد کی صورت اختیار کرتا ہے۔ اس کی اولین منزل دعوت اور تبلیغ و تلقین ہے۔ یہ درحقیقت اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کا خارج میں پہلا ہدف ہے کہ جو بات آپ نے حق مانی ہے اس کی حقانیت کا اعلان کیجئے، اس کی حقانیت کو دنیا کے سامنے پیش کیجئے۔ یہ آپ کی شرافت نفس کا تقاضا بھی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» "تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔" اگر آپ نے ایک حق کو حق جان کر اور اسے اپنے لئے ایک دولت اور نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر قبول کیا ہے تو اب آپ کی شرافت و مردت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے بھائیوں تک پہنچا سکیں اس دولت کو پہنچائیے۔ اگر فی الواقع آپ ان کے خیر خواہ ہیں تو ان کو اس دولت سے محروم دیکھنے پر آپ کا دل کڑھتا چاہئے۔ اسی طرح غیرت و حمیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس حق کو دنیا میں پھیلایا جائے اور عام کیا جائے۔

پہلا ہدف : دعوت و تبلیغ

دعوت و تبلیغ کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ امر المعروف اور نہی عن المنکر یعنی کاہنہ الیٰی مرحلہ ہے۔ اس میں تلقین اور نصیحت بھی شامل ہے اور حق کی نشر و اشاعت اور اس کا ابلاغ بھی۔ اس ابلاغ کے لئے ظاہریات ہے کہ ہر ذور میں جو بھی ذرائع میسر ہوں گے وہ بھرپور طریقے پر استعمال کئے جائیں گے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنے زمانے میں جو ذرائع بھی ممکن تھے، ان سب کو استعمال کیا ہے۔ آپ کو ہتھیار کھڑے ہوتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں "وَاضْناحًا!" "ہائے وہ صبح جو آئے ذوالی ہے"۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا کہ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے تو وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو خبردار کرنے کے لئے اپنے کپڑے اتار کر اور بالکل عریاں ہو کر کسی بلند مقام پر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں، اور پھر نعرہ لگاتا تھا وَاضْناحًا! یعنی ہائے وہ صبح جو آئے والی ہے۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی بڑی اہم بات ہے۔ چنانچہ سب اس کی طرف لپکتے اور پھر وہ اپنی خبر یا اطلاع لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ حضور ﷺ کے بارے میں اس کا ہرگز کوئی

سوال یا امکان نہیں تھا کہ آپ ﷺ عریاں ہو جاتے، لیکن باقی آپ نے وہ پورا طرز عمل اختیار کیا۔ کوہ صفا پر بلند مقام پر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا، لوگ جمع ہوئے، آپ ﷺ نے دعوت پیش کی۔ یہ دوسری بات ہے کہ پورے مجمع میں سے کسی کے کان پر جوں تک نہ رہی اور آپ ﷺ کے سب سے قریبی رشتہ دار ابوسب نے یہ زہر آلود الفاظ کے ”تبتا لک الہذا جمعتنا“ (آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا آپ نے اس کام کے لئے ہمیں جمع کیا تھا؟) نغز ڈبالیہ من ذلک۔ بہر حال اس وقت یہ بتانا مقصود تھا کہ اس ابلاغ، تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لئے جو بھی وسائل ممکن ہوں اختیار کئے جانے چاہئیں۔ سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ انفرادی ملاقاتیں بھی تھیں، آپ گلیوں میں بھی تبلیغ فرماتے تھے، جہاں کہیں معلوم ہوا کہ کوئی قافلہ گھرا ہوا ہے وہاں پہنچ کر اپنی دعوت پیش فرماتے تھے۔ حج کے ایام میں آپ کی یہ دعوتی سرگرمی پورے عروج کو پہنچ جاتی تھی۔ ملک کے کونے کونے سے لوگ آئے ہوتے تھے، آپ مختلف وادیوں میں گھومتے اور جہاں کہیں کسی قبیلے کا پڑاؤ دیکھتے وہاں جا کر اپنی دعوت پیش کرتے۔ گویا وہ نقشہ ہوتا جو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا میں نظر آتا ہے:

رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمَّ یَرُدُّهُمْ دُعَاۤیِیْ اِلَّا فِرًاۗۙ ۝ وَ اِنِّیْ کَلَّمْتُمَا دَعْوَتُہُمْ لِتَغْفِرَ لَہُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعُہُمْ فِیْۤ اَذَانِہُمْ وَاسْتَفْسَحُوْۤا لِیَابِہُمْ وَاصْرُوْۤا وَاسْتَكْبَرُوْۤا اَسْتَكْبَرُوْۤا ۝ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُہُمْ جَہْلًا ۝ ثُمَّ اِنِّیْ اَعْلَنْتُ لَہُمْ وَاسْتَزَلْتُ لَہُمْ اَسْتَزَلُوْۤا ۝

یعنی اے میرے رب! اے میرے پروردگار! میں نے اپنی اس قوم کو فرداً فرداً بھی پکارا، عام مجموعوں میں بھی انہیں دعوت دی، میں تمہاری میں بھی ان سے ملا، میں نے علی الاعلان بھی یہ بات کہی ہے، میں نے رات کی تاریکیوں میں بھی پیغام پہنچایا ہے اور دن کی روشنی میں بھی اس پیغام کی نشر و اشاعت کی ہے۔

یہ ہے درحقیقت جمادی نبیل اللہ کا اولین مرحلہ۔ اسے تبلیغ کہئے، دعوت کہئے یا نشر و اشاعت کہئے۔ اس میں محنت و مشقت ہوگی، اوقات صرف ہوں گے، صلاحیتیں کہیں گی۔ ضرورت اس بات کی ہوگی کہ باصلاحیت لوگ آئیں اور اپنی صلاحیتوں کو اس راہ

میں صرف کریں، ذہین اور فطین نوجوان آئیں اور وہ اس کام میں اپنے آپ کو جو تک
 دیں۔ نبی اکرم ﷺ پر ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کاروبار میں
 شہمک نہیں ہوئے، بلکہ آپ اسی کشاکش، اسی کوشش اور اسی جدوجہد میں ہمہ تن
 مصروف ہو گئے، اور چند سال کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ عشرہ مبشرہ (رضی اللہ عنہم) میں سے چھ
 اصحاب کو لاکر انہوں نے محمد رسول اللہ ﷺ کی جمہولی میں ڈال دیا۔ یہ ہے اس مجاہد فی
 سبیل اللہ کی پہلی منزل!

یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ جنگ اور قتال کا مرحلہ تو نبی اکرم ﷺ کی حیات طیبہ
 میں کہیں چند برس کے بعد آیا۔ مکہ مکرمہ کے تیرہ برسوں میں اور پھر قیام مدینہ کے
 ابتدائی دو برسوں میں مجاہدہ جاری رہا۔ یہ جدوجہد اور کشاکش نظر آتی سطح پر تھی۔ یہ
 عقائد کا تصادم تھا جو جاری تھا اور اس میں لوگ تکالیف اور مصیبتیں بھی جھیل رہے تھے۔
 جن لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کی دعوت پر لبیک کہا اور نیا عقیدہ اختیار کیا ان کی اپنے گروں
 اور اپنی برادریوں میں کشاکش شروع ہو گئی۔ اپنے ماحول کے ساتھ ان کا تصادم پوری
 شدت کے ساتھ شروع ہو گیا۔ وہ ستائے گئے، ان کو ایذا میں دی گئیں، جس کا نقشہ ہم
 سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی اس آیت میں دیکھ چکے ہیں کہ ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا
 وَأُخِرُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأَوْذُوا عَلَىٰ سَيْبِلِهِمْ وَقُتِلُوا أَوْ فُجِرُوا بِهِنَّ فِي مَا نَسَبْنَ لَهُنَّ وَأَنَّهُنَّ بَرَّاتٌ
 بَدْرُ كَادِحَةٍ تَكْسِي ۙ ۲۵﴾ لیکن پہلے چند برس یہ کشاکش اور تصادم جاری تھا۔ پھر
 جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا ان کی تربیت کرنا اور ان کو ایک منظم جماعت کی
 شکل دینا بھی تو مجاہدے ہی کی ایک شکل تھی۔

دعوت و تبلیغ کی غرض و غایت: اتمام حجت

مجاہد فی سبیل اللہ کا اولین ہدف یہ ہے کہ غلطی خدا پر خدا کی طرف سے دعوت و
 تبلیغ کے ذریعے حجت قائم کر دی جائے، تاکہ روز قیامت انسان یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ
 اے رب! ہمیں معلوم نہ تھا کہ تمرا دین کیا ہے۔ یہ چیز ہمارے آئندہ درس (سورۃ الحج کی
 آخری آیات) میں وضاحت کے ساتھ آئے گی کہ انبیاء کی بعثت کی ایک بہت بڑی غرض
 ”شہادت علی الناس“ قرار دی گئی ہے۔ یہ گواہی اور شہادت تو لانا بھی دی جاتی ہے اور نکلا

بھی، تاکہ خلق خدا پر حجت قائم ہو جائے اور اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کام میں محنتیں بھی لگیں گی اور صلاحیتوں کا صرف بھی ہو گا، تب ہی تو کوئی داعی حق خلق خدا پر حجت قائم کر سکے گا کہ جو حق میرے پاس تھا میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، تم یہ نہ کہہ سکو گے کہ میں نے اس کے بیان میں کتمان سے یا اخفا سے کام لیا ہے۔ آپ اسے قطع عذر کہہ لیں یا اتمام حجت، بہر کیف یہ جان لیجئے کہ مجاہدہ فی سبیل اللہ کی اولین منزل یہی ہے۔

مجاہدہ فی سبیل اللہ کا آخری ہدف:

اس مجاہدہ فی سبیل اللہ کا آخری ہدف اور اس کی غایت قصویٰ کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اسی کا حکم نافذ ہونا چاہئے۔ **الْأَرْضُ لِلَّهِ وَالْحُكْمُ لِلَّهِ**۔ زمین بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے۔ بالفاظ قرآنی: **إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ**۔ حکم اور فیصلے کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں۔ گویا تمام حقائق میں سب سے فائق حق یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اسی کے اختیار کو عملاً نافذ و غالب ہونا چاہئے، جبکہ بالفعل معاملہ اس کے برعکس ہے۔ چنانچہ اس حق کو بالفعل دنیا میں نافذ کرنے کے لئے اب ایک مزید محنت درکار ہو گی، مزید جدوجہد کی ضرورت ہو گی۔ دعوت و تبلیغ کے لئے محنتیں اور کوششیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اگر کسی بے ضرر قسم کی بات کی تبلیغ کی جا رہی ہو، جس میں کسی پر کوئی تنقید نہ ہو اور جس میں کسی کے مفادات پر کوئی آج نہ آتی ہو تو کوئی تصادم نہیں ہو گا، کوئی ٹکراؤ نہیں ہو گا، بلکہ بالعموم ایسے واعظین کو ہمارا پناہ جاتے ہیں اور ان کی خدمت کی جاتی ہے۔ لیکن اگر تبلیغ ہو صحیح معنی میں کہ جس میں حقیقت ہی کو تسلیم لایا جائے اور حق بات کے کہنے سے دریغ نہ کیا جائے، خواہ اس سے لوگوں کے مفادات پر آج تا آج ہی ہو، یا ان کے غلط نظریات اس سے مجروح ہو رہے ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ تصادم اور کشمکش کا مرحلہ آکر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تصادم اور کشمکش کئی دور میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس سے آگے مرحلہ آتا ہے جب داعی حق یہ کہتا ہے کہ ہم صرف مبلغ نہیں ہیں، ہم فہم فہم داعی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو حق کو قائم اور غالب کرنے کے لئے اٹھے ہیں، ہم

عدل و انصاف کا صرف وعظ کہنے کے لئے نہیں آئے، بلکہ ہم عدل و انصاف کو بالفعل نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات ہے جو سورۃ الشوریٰ میں نبی کریم ﷺ سے کہلاوائی گئی کہ اے نبی! ان سے کہہ دیجئے ﴿وَأَمِثْ لَأَعْدِلَ بَيْنَكُم﴾ کہ مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ ظاہرات ہے کہ جب دعوت یہ ہوگی کہ اللہ کا عطا کردہ نظام عدل قائم کیا جائے، اسے نافذ اور رائج کیا جائے تو یہ صرف تبلیغ و تلقین اور وعظ و نصیحت کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اقامت دین کا مرحلہ ہے۔ یہ صرف کسی نظام کی برکات کو علمی سطح پر پیش کر دینے کا مرحلہ نہیں بلکہ اس نظام کو نئی الٰہی واقع قائم اور نافذ کر دینے کا مرحلہ ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہاں تصادم اب مزید شدت اختیار کرے گا۔ جن کے مفادات پر آج آئے گی وہ اسے کبھی ٹھنڈے پینوں بڑداشت نہیں کریں گے۔ وہ اپنی پوری ٹوتوں کو اور اپنے تمام وسائل و ذرائع کو مجتمع کر کے مزاحمت کریں گے اور اس دعوت کی راہ روکے اور اسے کچلنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے۔ اس مرحلے پر یہ کشاکش اور تصادم انتہائی شدید اور ہولناک صورت اختیار کرے گا۔

جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل: قتال فی سبیل اللہ

تو اقامت دین اور غلبہ دین حق کی اس جدوجہد میں، جس کے لئے قرآن مجید کی ایک اصطلاح ”اظہار دین البقی علی الذین کفرو“ کی بھی ہے، واقعہ یہ ہے کہ کوئی خواہ کتنا ہی ناپسند کرے تصادم کی یہ آخری منزل آکر رہے گی، آگ اور خون کی ندیوں کو ہر حال عبور کرنا ہوگا، اپنے خون کا نذرانہ بہر کیف پیش کرنا ہوگا۔ اس لئے کہ یہ نظام کو بدلنے کا معاملہ ہے، وعظ اور نصیحت سے آگے بڑھ کر عدل اور انصاف کو بالفعل رائج کرنے کا معاملہ ہے۔ یہاں وہ تصادم انتہائی شدت پکڑ لیتا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کی شکل اختیار کرتا ہے۔

یہ ہے گویا اس مجاہد فی سبیل اللہ کا نقطہ عروج، جس کا نقطہ آغاز ہے ”مجاہدہ مع النفس“۔ نفس انسانی سے یہ مجاہدہ جب خارج کی طرف آتا ہے تو یہ تبلیغ دین، دعوت دین، اتحاق حق، ابطال باطل اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صورتوں میں ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دنیا میں حق کی نشوونما و اشاعت اور بدی کے سدباب کے لئے وعظ و نصیحت، تلقین و

تبلیغ اور افہام و تفہیم کی تمام قوتوں کو بروئے کار لانا اور ابلاغ کے ممکنہ ذرائع کو استعمال کرنا اس جدوجہد کا اولین مرحلہ ہے، اور اس سے اصل مقصود یہ ہے کہ خلق خدا پر خدا کی جانب سے حجت قائم کر دی جائے۔ اور اس کی بلند ترین منزل ہے "اظہار دین الحق علی الذین کذبہ" کہ پورے کے پورے دین اور پورے نظام زندگی پر اللہ کے دین کو غالب کر دیا جائے۔

قرآن مجید اس حقیقت کو کہیں یوں بیان کرتا ہے: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَمَنْ لَمْ يَرْجُ عِندَ رَبِّهِمْ غَيْرَ الْمَالِ وَالْبَنَاتِ﴾۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم سنا سکتے یا سمجھ سکتے تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ یہ فساد فی الارض کی بدترین شکل ہے۔ اس فتنے کو ختم کرنا اور اس بغاوت کو فرو کرنا ایک بندہ مؤمن کا مقصد حیات بن جانا چاہئے۔ اگر وہ واقعتاً اللہ کو ماننے والا ہے اور اگر اس نے واقعتاً دین کو قلب اور ذہن کی منتقلی کے ساتھ قبول کیا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ ایسے ہر نظام کو جس میں خدا کی مرضی اور خدا کے حکم کو قائل اٹھانے کی حیثیت سے قبول نہ کیا جائے، فتنہ اور بغاوت سمجھے گا، چاہے وہاں بظاہر بڑا امن و امان ہو اور وہاں ہر طرح سے زندگی کا کاروبار سکون سے جاری ہو۔ قرآن کی رو سے غیر اللہ کی حکومت اور غیر اللہ کا نظام مجسم فتنہ، مجسم فساد اور مجسم بغاوت ہے، لہذا اس کے خلاف سینہ سپر ہو جانا اور اپنے جان و مال کو دین کی حمایت میں کھپا دینا ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ ایمان حقیقی کا رکن لازم ہے۔

ہمارے اس دورِ انحطاط میں جیسا کہ آغاز میں عرض کیا گیا، جمادی سبیل اللہ پر دو قلم روار کئے گئے۔ ایک یہ کہ اس کو جنگ کے حراف قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ اس کی وسعت، اس کی ہمہ گیری، اس کا نفع، آغاز، اس کے وہ سارے مراحل جن میں دعوت و تبلیغ بھی ہے، نشر و اشاعت بھی ہے، پھر جو لوگ اس حق کو قبول کر لیں ان کو ایک قلم میں پر د کر ایک منظم قوت کی شکل دینا اور انہیں اٹھنے کے مراحل کے لئے مناسب تربیت دینا بھی شامل ہے، یہ سب ذہن سے بالکل خارج ہو گئے۔ دوسرا غم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہر

جنگ کو بہر حال اور بہر نوع جہاد قرار دے دیا گیا۔ اس طرح ”جہاد“ کے لفظ کو ہم نے انتہائی بدنام کر دیا اور اس کے مقدس تصور کو بہت بڑی طرح مجروح کیا گیا۔ اور تیسرا ظلم اس پر یہ ڈھایا گیا کہ جہاد کو فرائض دینی کی فہرست سے خارج کر دیا گیا کہ یہ فرض عین نہیں ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے۔ یہ درحقیقت مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی سازش کا حصہ ہے۔ کہیں یہ سازش بڑے ہی گھناؤنے انداز میں ہوئی، جیسے کہ غلام احمد قادیانی (علیہ ماعلیہ) نے جہاد اور قتال کو اس دور میں بالکل منسوخ قرار دے دیا کہ طے دیں کے لئے حرام ہے اب دوستو قتال! یہ تو خیر انتہائی گمراہی کا معاملہ تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ خود ہمارے تصورات دینی میں اب یہ جہادنی سبیل اللہ کسی فرض کی حیثیت سے موجود نہیں ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ نماز فرض ہے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے اور ہمیں یہ بھی خوب معلوم ہے کہ حج ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، لیکن یہ بات بالکل ذہن سے نکل چکی ہے کہ جہاد بھی فرض عین ہے، یہ بھی دین کی طرف سے عائد شدہ کوئی ضروری فریضہ ہے۔ ضرورت ہے کہ اس تصور کو عام کیا جائے۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جہاد کا شمار ”ارکانِ اسلام“ میں نہیں ہو سکتا۔ اسلامی ریاست کے شہری ہونے کے لئے اور ایک مسلمان معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے کسی کے قبول کئے جانے کے لئے جو کم سے کم لازم ہیں، ان میں واقعاً جہاد کا نام نہیں ہے۔ بخاری و مسلم سے مروی حدیث نبوی ﷺ کے الفاظ واضح ہیں: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ» ارکانِ اسلام میں یہی پانچ چیزیں ہیں، لیکن وہ ایمانِ حقیقی، جس کی بنیاد پر آخرت میں معاملے طے ہوں گے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو آخرت میں مؤمن قرار دے گا، اس ایمانِ حقیقی کے ارکان دو ہیں: ایک یقین، جو قلب میں جاگزیں ہو گیا ہو اور دوسرے اس کا جو اولین اور نمایاں ترین مظہر انسان کے عمل میں ہو وہ جہاد ہے، وہ کشاکش اور تصادم ہے، اس راہ میں جان اور مال کا کھپانا ہے۔ اس کا نقطہ آغاز ہے خود اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کا پابند بنانے کے لئے اس کے ساتھ مجاہدہ۔ اور اس کے لئے پھر ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ، نشر و اشاعت اور تمام ممکنہ ذرائع ابلاغ

کو کام میں لا کر حق کی دعوت کو پھیلایا جائے۔ اور اس کی آخری منزل یہ ہے کہ جس طریقے سے اس شخص نے اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم اور اللہ کی مرضی کو نافذ کیا ہے اور اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کو اس پر بالفعل قائم کر دیا ہے، اسی طرح پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے دین کو عملاً نافذ اور غالب کرنے کے لئے جان اور مال لگائے۔ اس کے لئے تن من دھن سے کوشش کرے اور اگر ضرورت داعی ہو تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدانِ جنگ میں حاضر ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو مرتبہ شہادت حاصل کرے۔

شہادت ہے مطلوب و مقصود مؤمن

نہ مالِ غنیمت نہ کشورِ کشائی!

یہ ہے اسلام میں جہاد کا وہ تصور جو اب ہمارے آئندہ دوروں میں مزید وضاحت کے

ساتھ سامنے آئے گا۔

وَاجْزِدْ عَوَانًا اِنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۰۰

کیا آپ کو قیامِ نظامِ خلافت میں دلچسپی ہے۔ یقیناً ہوگی۔ تو پھر آپ ضرور یہ جاننا چاہیں گے کہ :

- نظامِ خلافت کیا ہے؟
 - یہ کن بنیادوں پر قائم ہوگا؟
 - عہدِ حاضر میں نظامِ خلافت کا دستوری، قانونی، معاشرتی اور معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا؟
 - اس کے قیام کے لئے سیرتِ نبویؐ سے ماخوذ طریق کار کون سا ہے؟
 - نظامِ خلافت کے قیام کے ضمن میں مفراوی اور اجتماعی سطح پر مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟
 - نظامِ خلافت برپا کرنے کے لئے کس سنج پر کوشش کرنا ہوگی؟
- ان تمام سوالات کے جامع، واضح اور مدلل جوابات پر مشتمل ایک بیش قیمت علمی دستاویز

”خطباتِ خلافت“

امیرِ عظیمِ اسلامی و داعیِ تحریکِ خلافتِ پاکستان

ڈاکٹر اسرار احمد کے چار خطبات کا مجموعہ

سفید کغذ، عمدہ طباعت، صفحات 212

اس کتاب کا مطالعہ خود بھی کیجئے اور اسے زیادہ سے زیادہ عام کیجئے

شائع کردہ :

مکتبہ مرکزی انجمنِ خدام القرآن لاہور

36- کے لائل ٹاؤن لاہور (فون : 03-5869501)

بہشتِ انبیاء و رسول کا اسامی مقصد — اذ
 بہشتِ محمدی کی تمام تفصیلی شان — دیز
 انقلابِ نبوی کا اسامی منہاج —

ایسے اہم موضوعات پر

— فاکر اسرار احمد —

سہ درجہ جامع تصنیف

نبی اکرم کا مقصدِ بہشت

کا مطالعہ کیجئے

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶۔ کے لائل ٹاؤن لاہور ۵۴۷۰۰۰۔ فون : ۵۸۶۵۰۱۔۳

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

نفع ایمان — اور — سرخسہ یقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانے — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تا کہ امت کے فیہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک برپا ہو جائے

اور اس سطح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ