

اصطلاحات اور تحریف کا جادو

حبیب الرحمن چترالی[○]

ماہمہ افسوئی تہذیبِ غرب کشتہٴ افرنگیاں بے حرب و ضرب
اقبالؒ نے درست کہا تھا: ”ہم سب مغربی تہذیب کے فُسوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اور بغیر
کسی مزاحمت و جدال کے فرنگیوں کے ہاتھوں کشتہٴ اجل بن رہے ہیں۔“ یہ حقیقت ہے کہ
ذرائع ابلاغ کی بالادستی کے اس عہد میں ابلاغی جنگ اور اصطلاحات کے سہارے مغرب کا فُسو،
جادو اور استعمار، اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ تحریفِ لسانی اور اصطلاحات سازی بالادست
تہذیب کے ہاتھ میں موجود دبوڑے خطرناک ہتھیار ہیں جو اعصابی جنگ جیتنے میں اُس کے مددگار
ہیں۔ اس میں عصر حاضر کی نئی اصطلاح ’کورونہ‘ بھی شامل ہے۔

کورونہ یا کووڈ-۱۹ کا فُسو جاننے کے لیے ہمیں ’جدیدیت‘ (Modernism) اور
’مابعد جدیدیت‘ (Post Modernism) کے علمی پس منظر کا ادراک کرنا ہوگا کیونکہ مغرب نے
گذشتہ لگ بھگ چار صدیوں سے ان اصطلاحات کے سہارے نوعِ انسانی کو خدا پرستی اور ’عبدیت‘
کے حدود سے تجاوز کر کے انسان پرستی اور نفس پرستی اور طاغوت پرستی کے دھانے پر لاکھڑا کیا ہے،
جو آسمانی تعلیمات اور صحفِ سماویہ سے ہٹ کر انحراف کے ذریعے ایک نیا زمینی مذہب تشکیل دینے
کے مترادف ہے۔ اس حقیقت کو اقبالؒ نے اپنے خطبات میں یوں واضح کیا ہے: ”فطرت پر
وسعت اور غلبے کی طاقت نے انسان کو ایک نیا عقیدہ اور مذہب دیا ہے، لہذا ہمیں بھی اپنی اسلامی
فکر کی تشکیل نو کرنا ہوگی جس میں عیسائیت ناکام ہو چکی ہے۔“

○ سابق کٹروار پاکستان ٹیلی ویژن، اسلام آباد

اقبال کے نزدیک آسمانی مذہب عیسائیت مراد نہیں بلکہ وہ تحریف شدہ عیسائیت ہے جسے پادری چلا رہے تھے۔ جب دنیا پرستی کے جلو میں عیسائیت پر الحادی قوتوں کی یلغار ہوئی تو ان پادریوں کو شکست ہوئی اور نمرود وقت پھر غالب آ گیا۔

طاقت کی زبان اور مکالمہ نمرود

جب فرعون کو قارون کی دولت اور ہامان کے جنگی ہتھیاروں کی عسکری قوت حاصل ہوتی ہے تو فرعونیت جنم لیتی ہے جس میں نوجوان قتل کیے جاتے ہیں۔ انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے۔ اُن کی خودی اور خودداری مٹا دی جاتی ہے اور انسانوں کو بے بس کر کے انھیں فرعون اور نمرود کی غلامی اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کش مکش موت و حیات اور فتنہ حیات و ممات میں جینے کا ایک ہی راستہ اُن کے پاس رہ جاتا ہے کہ وہ جابر بندوں کی جھوٹی خدائی کو تسلیم کریں اور ان کے در پر سر جھکا لیں ورنہ جان، مال، اولاد اور انسانی شرف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں۔ طاغوتی طاقتوں کا یہ عصری بیانیہ بھی دراصل ایک مشترکانہ بیانیہ ہے جس کو حضرت ابراہیمؑ نے نمرود کے بھرے دربار میں چیلنج کیا تھا۔ اُس کا مکالمہ قرآن نے یوں محفوظ کیا ہے: ”کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا، جس نے ابراہیمؑ سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیمؑ کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیمؑ نے کہا کہ ”میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اُس نے جواب دیا: ”زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔“ ابراہیمؑ نے کہا کہ ”اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اُسے مغرب سے نکال لا۔“ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ (البقرہ ۴: ۲۵۸)

انسان کے اختیاری معاملات، یعنی تشریحی امور (Moral laws) میں انسان کو مختار بنایا گیا ہے مگر تکوینی امور (Physical laws) یا God Action کے بارے میں حضرت ابراہیمؑ کے توحیدی بیانیے نے نمرود کو حیرت زدہ کر دیا کیونکہ باوجود پرلے درجے کے تکبر کے وہ یہ مانتا تھا کہ آفتاب و ماہتاب اسی ایک خدا کے زیر فرمان ہیں مگر اختیاری امور میں حضرت ابراہیمؑ کی طرح ایمان لانے کا مطلب اپنی مطلق العنان فرماں روائی سے دست بردار ہوجانے کے تھے جس کے لیے اُس کے نفس کا طاغوت تیار نہ تھا (تفہیم القرآن، جلد اول، ص ۱۹۹-۲۰۰)۔

اصطلاحات کی جنگ کا ارتقا

طاغوتی قوتوں کی آسمانی عقیدہ و اعتقاد کے خلاف جنگ کا آغاز سولہویں صدی میں ٹکولوجی (۱۴۶۹ء-۱۵۲۷ء) کی ۱۵۱۳ء میں بدنام زمانہ تصنیف 'شہزادہ' (The Prince) سے ہوا کیونکہ آسمانی اقدار کے مقابلے میں 'شہزادہ' مبہم ڈرامائی جنگ کا مرکزی کردار تھا۔ میکیاولی اس مذموم منصوبہ بندی کا خالق تھا جس کو اقبال نے 'مرسلے از شیطان' کے لقب سے یاد کیا، یعنی 'شیطان کا بھیجا ہوا پیغمبر'۔ میکیاولی نے جھوٹ، تحریف، دھوکا دہی اور بددیانتی کے سہارے ہیومنزم (Humanism) یا 'اکرام انسانیت' کے فلسفہ کو پروان چڑھایا تاکہ انسان تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہو کر خالق کائنات کے خلاف سینہ سپر ہو جائے۔ یہ نمرود اور فرعون کی طرح سیاسی، تمدنی اور معاشرتی امور میں ایک خدا کی خدائی سلب کرنے کی شیطانی کوشش تھی جو ہیومنزم کی اصطلاح میں لپٹے ہوئے انسان کی خدائی کا جھوٹا دعویٰ تھا۔ اس نظریے کو مارٹن لوتھر (۱۵۶۳ء) نے مذہب کی شکل دی جو دنیا پرستی پر مبنی زمینی مذہب قرار پایا۔ اٹھارہویں صدی میں صنعتی انقلاب کی صورت میں بتدریج اس ہیومنزم کو عملی شکل دی گئی تو عقل انسان کو 'وحی' کے مقابلے میں لاکھڑا کیا گیا۔ اس تحریف کے نتیجے میں افادیت پرستی (Utilitarianism) کو شریعت الہی کا متبادل قرار دیا گیا تاکہ وسائل دنیا میں مقصد زندگی بن جائیں اور خود غرض عقل اس کے پیچھے توت محرمہ۔ ان اصولوں اور اس کے عملی ڈھانچے کو جدیدیت یا Modernism کا نام دیا گیا جو دراصل 'انسان پرستی' کا مذہب تھا۔ اب، جب کہ مابعد جدیدیت کے فلسفے کے نفاذ کا وقت آپہنچا تو ہیومنزم کی اصطلاح کو 'مابعد انسانیت' (Post Humanism) یا کا نام دیا گیا۔ ہیومنزم کے عہد میں خدا بیزار تہذیب نے خدا کے مرنے کا عقیدہ (نعوذ باللہ) تراشا تھا، جب کہ 'مابعد ہیومنزم' میں نیا فلسفہ Death of Man یا اللہ کی شاہکار تخلیق 'انسان' کا خاتمہ ہے، جو کہ انسانیت کش یا انسان کش فلسفہ ہے جس میں آدمی کا وجود، اس کی خودی اور اس کی خودداری سب معرض خطر میں ہیں۔

اقبال نے آیت قرآنی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل ۷۰: ۷۰) "ہم نے آدمؑ کی اولاد کو عزت و اکرام بخشا" کی تشریح میں یہ فرمایا تھا:

برتر از گردوں مقامِ آدم است اصل تہذیب احترامِ آدم است

(انسان کا مقام آسمان سے بھی بلند ہے اور احترامِ آدم ہی اصل تہذیب ہے)۔

اصطلاحات کی تحریف کے ذریعے آدم و اولادِ آدم کی تذلیل ایک ناقابلِ برداشت جرم ہے اور بنی آدم کی ہلاکت خیزی بہت بڑا شیطانی فعل ہے۔ اصطلاحات جدیدہ کے ارتقا پر وسیع پیمانے پر لٹریچر دستیاب ہے مگر دھوکا دہی کے طور پر یہ ادبی ذخیرہ تحریفات اور انحرافات کا مجموعہ ہے جس میں ظاہری اور باطنی طور پر صحفِ سماویہ کو تختہِ دمشق بنایا گیا ہے اور اس فکر کو روشن خیالی سے تعبیر کیا گیا ہے۔

روشن خیالی اور تحریفاتِ انسانی

مغرب نے نشاۃِ ثانیہ کے بعد کے ادوار کو روشن خیالی (Enlightenment) کی اصطلاح سے نوازا اور مذہب کو مسترد کر کے فکر و عمل کا نیا ڈھانچا ترتیب دیا جس میں انسان کی اجتماعی زندگی میں خدا، اس کے رسولوں اور آخرت کی زندگی اور آسمانی ہدایات کی کوئی گنجائش نہیں تھی مگر انسان کو آزادی دینے کا مدعا سے جب یہ نظریہ نکل آیا تو تحریف کے طور پر مذہب کو انسان کا ذاتی عمل قرار دیا گیا۔ دراصل یہ خدا سے انکار کا نظریہ تھا اور اس کی بنیاد دُنیا پرستی تھی۔ اس لیے اس جعل سازی کو چھپانے کے لیے کئی اصطلاحات و تحریفات کا ارتکاب کیا گیا۔ چونکہ جدیدیت کے اس عہد میں صحفِ آسمانی پر ایمان کو منفی رجحان قرار دیا گیا۔ اس لیے ۱۸۵۰ء میں اگست کانٹ نے 'معمیثیت' یا Positivism کی نئی اصطلاح وضع کی۔ اس انحراف کے تسلسل میں نئے کلچر اور نئے اخلاقیات تصنیف کرنے کی ضرورت پیش آئی تو ۱۸۵۳ء میں بندے اور خدا کے درمیان 'عہدیت کے رشتہ کو کمزور کرنے کے لیے پہلی بار ایک انجمن مذہبِ انسانیت کے نام سے اجتماعی کاوش کا آغاز کیا گیا۔ انجمن نے خدائی 'عہد الست' کے برخلاف سائنس اور فلسفے کے ارتقاء پر نیا عمرانی عہد باندھا۔

بتدریج اقدار متعارف کراتے ہوئے ۱۸۷۶ء میں فلکس ایڈلر (Felix Adlor) 'تحریکِ اخلاقی ثقافت' کے نام پر ایک اصطلاح وضع کر کے مذاہبِ آسمانی کے فرسودہ ہونے کا نیابیانہ سامنے لایا اور مذہبِ انسانی کی اخلاقی ثقافت کے ساتھ بیوند کاری کی تاکہ اس نئی ثقافت کے احیاء سے انسان کا وحی پر مبنی تہذیب و ثقافت سے رشتہ ہمیشہ کے لیے منقطع ہو جائے۔ بغاوت اور انحراف پر مبنی ان اصطلاحات میں سوشلزم، کمیونزم، سیکولرزم اور کمپیٹلزم پر مبنی نظریات دراصل Humanism یا 'مذہبِ انسانیت' کی توسیعی مہمات تھیں جو پے در پے ناکامی سے دوچار ہوئیں۔

طاعون قوتیں رد عمل کے طور پر شیطانی فلسفہ 'مابعد انسانیت' (Post Humanism) کی اصطلاح کا سہارا لے کر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میدانِ عمل میں گود پڑیں، تاکہ انسانوں کی ہلاکت کا وہ نقشہ دکھادیں جس کے سامنے جنگِ عظیم اول و دوم کے اثرات بھی ماند پڑ جائیں۔ یہ ایک نیا نظام یا ورلڈ آرڈر کے طور پر حال ہی میں پورے ابہام کے ساتھ نافذ العمل ہوا تاکہ کوئی مجرموں کے ٹولے کی نشان دہی بھی نہ کر سکے اور تحریفات سے خلاف انسانیت جرائم کی پردہ پوشی ممکن ہو۔ تہلیک یا ہلاکت اس نئے مذہب کا مقصدِ عظیم گردانا گیا مگر پردہ نشینوں نے گلوبلائزیشن کی قوت اور ابلاغی یلغار کو ایک نیا طبی مرض یا متعدی وائرس کے طور پر دُنیا کے سامنے متعارف کروایا، تاکہ تحریف سے ایک بار پھر انسانوں کو دھوکا اور فریب کا ہدف بنایا جاسکے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ أَهَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿۶۲﴾ (یس: ۶۲)

شیطان نے تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟

پھر تنبیہ کے طور پر اولین و آخرین کو مخاطب کیا جو شیطان اور شیطانی قوتوں کو دوست بناتے ہیں:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهَلَّكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۶﴾ (یس: ۳۶)

کیا انھوں نے دیکھا نہیں کہ اُن سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے

ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی اُن کی طرف پلٹ کر نہ آئے؟

منخرنین کا جرم آیات کے معانی اور مقصد اُلٹا دینا ہو تو قرآن اس کو 'الحاد' کی اصطلاح سے

یاد کرتا ہے، مثلاً اگر اولین کو آخرین یا قرونِ وقرون کو 'کرونا' بنا یا جائے اور خود خدا بن کر انسانوں کو

ہلاکت کی نذر کیا جائے تو تحریف کے جرم کی نوعیت غیر معمولی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے

مذاق اور دین کو کھیل بنانا ہے، اور مقصد انکارِ دین ہے۔

کیا کورونا انگریزی اصطلاح ہے؟

'مابعد انسانیت' کی مبہم اصطلاح اور مذہبی فکر اور صحفِ آسمانی میں لادینی افکار داخل کرنے

کے پس منظر میں 'کرونا' یا 'کوویڈ-۱۹' کی غیر واضح اور پراسرار اصطلاح بھی لفظاً و معنیاً تحریفِ لسانی

کی بنیادی کڑی نظر آتی ہے، جو 'ارهاب' (warfare) کے عربی لفظ میں تحریف کر کے terrorism

(دہشت گردی) کے خاتمے کے نام پر خطرناک جنگ کی ناکامی کے معاً بعد تلمود کی عبرانی زبان

سے اخذ کر کے سامنے لائی گئی۔ ان صحفِ سماوی اور عہد نامہ قدیم و جدید کے اندر لفظی اور معنوی تحریفات کی خود قرآن کریم شہادت پیش کرتا ہے۔ حال ہی میں اوکسفرڈ انگلش ڈکشنری میں 'کورونا' کا اندراج بطور متعدی وبایا Pandemic ہوا ہے۔ اس پیوند کاری میں 'epidemic' اور 'endemic' کی دو انگریزی اصطلاحات بھی شامل ہیں۔ لسانی طور پر یہ دونوں اصطلاحات تیزی سے پھیلنے والی وبا اور جان لیوا مہلک مرض پر دلالت کرتی ہیں۔ endemic میں تحریف یا corruption کا مفہوم بھی شامل ہے اور غیر اخلاقی رویہ بھی جس کے ارتکاب سے کوئی بھی چیز، کلام اور متن کو اپنی اصلی حالت پر رہنے نہیں دیا جاتا بلکہ سیاق و سباق کے ساتھ متن کو بدل دیا جاتا ہے۔ اوکسفرڈ ڈکشنری اس کو بدعنوانی، چھوت یا نسل پرستی کی المناک و با سے بھی تعبیر کرتی ہے۔ یہ تحریف و انحراف ارادتاً طاقت کے زور پر کیا جاتا ہے (اوکسفرڈ ڈکشنری، ساتواں ایڈیشن، ص ۳۴۴)۔

ذرائع ابلاغ میں غیر معمولی تشہیر اور انجانے خوف کے اعتبار سے یہ نئی اصطلاح 'کورونا' اب Pandemic سے بڑھ کر Pandamonium کی اصطلاح کا رُپ دھار چکی ہے جیسا کہ کہا گیا:

The situation in which there is a lot of noise, activity and confusion, specially because people are angry or frightened. ”لوگوں کے غم و غصے اور خوف و اضطراب کی ایسی کیفیت جس میں چیخ و پکار، فعل و تحرک اور لوگوں میں ابہام پایا جائے“۔ (محولہ بالا، ص ۳۴۴)

انگریزی لغت میں تحریف کرنے اور حقائق مسخ کرنے کے لیے Distortion کا لفظ بھی مستعمل ہے، یعنی to change the shape, appearance or sound (شکل یا آواز یا حالیہ بگاڑ کر اسے تبدیل کرنا یا مسخ کرنا)۔ Distortion of facts on truth سچائی یا حقائق کو تحریف کے ذریعے مسخ کر دینا (اوکسفرڈ ایڈوانسڈ لرنرز ڈکشنری، ص ۴۴۴، ساتواں ایڈیشن)۔

چونکہ اصل انگریزی میں کورونا یا کووڈ-۱۹ کی اصطلاحات ناپید ہیں، لہذا قدیم عبرانی لفظ سے ان قدیم اصطلاحات کو distort یا تحریف کر کے 'طبی و بائی مرض' کے جھوٹے معنوں میں اس کو حال ہی میں انگریزی زبان کے ساتھ پیوند کاری کی گئی ہے۔

کورونا کی تحریف

'کرونا' انگریزی اصطلاح نہیں بلکہ کووڈ-۱۹ اور 'کرونا' عبرانی زبان میں تلمود سے ماخوذ اصطلاحات ہیں جس کے الفاظ و معانی میں رد و بدل اور تحریف کر کے اسے ۲۰۱۹ء میں پہلی بار

ایک طبی وبا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کووڈ-۱۹ میں ۱۹ سے مراد ۲۰۱۹ء نہیں ہے بلکہ وہ مناجات ہے جس کا ذکر تلمود کی آیت ۱۹ میں آیا ہے۔ کورونا، پکارنا اور آواز دینے کو کہا جاتا ہے۔ تلمود کی ہدایت کے مطابق اس کا مفہوم ہے اپنے مسیحا کو پکارنا اور 'آجاؤ، آجاؤ' یعنی 'کورونا کورونا' کا اوہلا مچانا تاکہ اُن کا ہاشم، یعنی مسیحا اُن کی پکار سنے۔ یہودی جب اپنی نماز میں عاجزی اور خشوع اختیار کرتے ہیں جس کو عبرانی میں Covid کہا جاتا ہے اور نماز کا ۱۹واں کلمہ تلمود میں ان الفاظ میں ترجمے کے ساتھ موجود ہے:

19-Sim Shalom. Grant Peace, goodness, blessings, grace and kindness mercy upon us and upon all Israel your people.

پھر اس طرز پر ابلاغ اور وسائل ابلاغ کے زور سے ان کلمات سے وائرس اور بیماری ثابت کرنا تحریف لسانی اور یہودی پر لے درجے کی بددیانتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس دھوکا دہی اور الفاظ و معانی کے ہیر پھیر سے نوع انسانی کو اپنے مقاصد کے لیے بہکایا جاتا ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں یہودیوں پر تحریف کتاب کی فرد جرم عائد کی ہے کیونکہ یہودی خود کو ابناء اللہ اللہ کے بیٹے و احباء اور اس کے چہیتے قرار دیتے ہیں مگر ان چہیتوں اور لاڈلوں کی مجرمانہ حرکات اور شاطرانہ چالوں پر گرفت کر کے اقبال نے کہا تھا کہ 'فرنگ کی رگ جاں پنچہ یہود میں ہے'۔ اس شعر کے مصداق اب 'ما بعد انسانیت' اور 'کرونا' کے پس منظر میں تمام انسانیت (Humanity) بنی اسرائیل کے ہاتھوں موت کے گڑھے کے کنارے آکھڑی ہے جو تحریف کے مجرم ہونے کے علاوہ عدو اللہ اور عدو الناس مخلوق کے دشمن کا شاطرانہ کردار ادا کر رہے ہیں۔

عربی میں تحریف کے لغوی اور اصطلاحی معنی

امام راغب اصفہانی (۵۰۲ھ) نے مذکورہ آیات قرآنی کے ضمن میں تحریف کے معانی کا تعین کیا ہے۔ المحرف وہ چیز جس میں:

۱- تلخی اور حرارت آگئی ہو اور حلاوت سے پھیر دی گئی ہو۔ (مفردات القرآن،

جلد دوم، ص ۲۴۷-۲۴۸، ترجمہ: مولانا محمد عبدہ)

۲- تحریف کے معنی کسی چیز کو ایک جانب مائل کر دینا جیسے تحریف القلم، قلم کو ٹیڑھا

قط لگانا۔

۳- تحریف الکلام کے معنی ہیں: کلام کو اس کے موقع و محل اور سیاق و سباق سے

بھیر دینا تاکہ دو معنوں کا احتمال پیدا ہو جائے۔

۴- الحارف سے مراد وہ شخص جو خیر سے محروم اور طرف دار ہو۔

۵- انحرف عن کذا و تحرف: کسی چیز یا حقیقت سے کنارہ کشی کرنا اور ایک جانب

مائل ہونا۔ (حوالہ مذکورہ بالا)

صحف سماویہ میں الفاظ و معانی اور اصطلاحات کی تحریفات میں منفی پہلو سے لغت کے تمام معانی براہ راست شامل تھے۔ تاہم، عربی کے علاوہ میڈیا اور عصری انگریزی لغت میں ایسی اصطلاحات متعارف کی گئی ہیں، جو جنگ کا مفہوم دیتی ہیں۔ ارہاب اور حرب عربی میں جنگ (warfare) کو کہتے ہیں۔ اس سے منحرف اصطلاح انگریزی میں 'حاروب' یا تکنیکی جنگ Haarp زبان زد عام ہے جو بذات خود ٹکنالوجی کے جدید وسائل کے ذریعے ایک بھرپور Techno warfare پر دلالت کرتی ہے۔ اس لیے اصطلاحات کی جنگ کو قرآنی آیات کی روشنی میں 'تحریفی جنگ' یا 'ابلاغی جنگ' کا نام دیا جاسکتا ہے۔ ارہاب (Terroг) اور رہبہ خوف کے معنی میں اور ترہبون: تخافون کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

امام راعب کے نزدیک و ایہای فارہبون (اور تم مجھ ہی سے ڈرو) میں مذکورہ رہبہ ایسے خوف کو کہا جاتا ہے جس میں احتیاط اور اضطراب شامل ہو۔

'ارہاب' کو انگریزی اصطلاح terrorism کے روپ میں تحریف کر کے پچھلے دو عشروں کے دوران ذرائع ابلاغ نے مسلمانوں کو دنیا میں دہشت گردی کا مجرم ٹھہرایا مگر عوام الناس نے جھوٹ پر مبنی اس تحریف سے بالآخر برأت کا اظہار کیا تو انسانیت کو سزا دینے کے لیے اصطلاح 'کرونا' کی خوفناک صورت سامنے آگئی جو خوف و اضطراب پر مبنی نفسیاتی، اعصابی اور عملی طور پر بھرپور جنگ ہے۔

ہندستان میں صحف سماویہ میں تحریف کے مباحث

برصغیر پاک و ہند میں صحف آسمانی میں تحریف سے متعلق علمی مباحث اور مناظرے تاریخ

کا حصہ ہیں۔ تاج برطانیہ نے جب برصغیر پر قبضہ جمایا تو انھوں نے عیسائی مشنریوں کا ہندستان میں جال پھیلا دیا تاکہ طاقت کے زور پر مقامی لوگوں کو ان کے مذہب سے پھیر لیا جائے۔ ان پادریوں کے خلاف مسلم علمائے کرام کے مناظرے جو تحریف صحیفہ سادویہ سے متعلق تھے، ریکارڈ پر ہیں۔

۱۰/اپریل ۱۸۵۴ء کو جنگ آزادی سے قبل فنڈر نامی ایک عیسائی پادری کی قیادت میں جس کو پادریوں اور پنڈتوں کی پوری فوج کی مدد حاصل تھی، دو معروف علما مولانا رحمت اللہ کیرالوی اور مولانا وزیر خان کا مناظرہ ہوا۔ مباحثے اور مناظرے کا موضوع تحریف انجیل و تنسیخ انجیل تھا۔ جب مسلم علمائے اپنے دلائل پیش کیے تو فنڈر پادری نے تحریف بائبل کو تسلیم کیا۔

۱۸۷۶ء اور ۱۸۷۷ء میں شاہ جہاں پور میں اپنی نوعیت کے دو نئے میلہ ہائے 'خدا شناسی' منعقد ہوئے۔ طے شدہ ایجنڈے کے مطابق ۱۸۷۶ء کے میلے میں وید، بائبل اور قرآن کے کلام الہی ہونے پر ہندوؤں، عیسائیوں اور مسلمان علمائے دلائل دیئے کہ تحریفات کے بعد ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے؟ ۱۸۷۷ء میں مولانا قاسم نانوتوی نے قرآن کی ابدیت اور محفوظ ہونے پر دلائل پیش کیے جو مباحثہ شاہ جہاں پور کے نام سے ان کی کتاب میں مندرج ہیں۔ مولانا نانوتوی کی حیثیت برصغیر میں اس وقت وہی تھی جو افریقہ میں مسلم عالم احمد دیدات کی یا ان کے ممتاز شاگرد ڈاکٹر ذاکر نایک کی اب عالم اسلام میں ہے۔ بد قسمتی سے ہندستان کے اندران مناظروں کو سیکولر انگریز حکومت کی تائید حاصل تھی جن کا نعرہ تھا: "زمین خدا کی، رعایا بادشاہ کی اور حکم کمپنی بہادر کا" جو کہ ایک مشرکانہ بیانیہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کمپنی بہادر کے حکم کی تحریف شامل تھی۔

بنی اسرائیل کا جرمِ عظیم

سورہ مائدہ، آیت ۴۱ میں یہودیوں کو براہ راست مخاطب کر کے ارشاد ہوا:

وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا۟ سَمِعُوا۟ لِلْكَذِبِ سَمْعًا لَّعَنُوا۟ لِقَاءَ رَبِّهِمْ ۗ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لَمَّا كَانُوا۟ يَكْفُرُونَ ۗ وَإِن لَّمْ يَكْفُرُوا۟ لَلْكَفَرِ مِنْ بَعْدِ مَا أُضِيعَ لَهُ يَكْفُرُونَ ۗ إِن أُوْتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط (المائدہ ۴۱:۵) ان میں سے جو یہودی ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر، جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سُن گن لیتے پھیرتے

ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو اُن کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنہ میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو، اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔

مدینہ کی ریاست کے اندر یہودی معاہدے یا میثاق مدینہ کے تحت اسلامی ریاست کی رعایا تھے مگر دھوکا دہی کے ذریعے اللہ کی آیات کے معنی بدلنے میں اور رسول اللہ کی جاسوسی کرنے میں وہ طاق تھے۔ اس لیے قرآن نے صحابہؓ اور پیغمبرؐ خدا کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد ہوا:

أَفَتَتَّبِعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحِزُّونَ فُؤُودَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾ (البقرہ ۲: ۷۵) اے مسلمانو! اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ اُن میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔

اس دانستہ تحریف میں الفاظ قرآنی کا اُلٹا مفہوم پیش کرنا بھی ایک حربہ ہے جیسے آئندہ آء عَلَى الْكُفَّارِ كِي بِجَاءِ رَحْمَاءِ عَلَى الْكُفَّارِ وَاشِدَاءِ بَيْنَهُمْ كَا مفہوم پیش کر کے منحرفین یہود، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور قرآن کو نشانہ تضحیک بناتے اور مذاق اڑاتے ہیں۔

اصطلاحی تحریفات کا معاشرتی تدارک

تحریفات کے تدارک کے لیے قرآن نے ایسے تمام ذومعنی، مبہم اور محرف کلمات اور اصطلاحات کے استعمال سے مسلمانوں کو منع کیا تھا جس کا مقصد کلام اللہ میں معانی کی تبدیلی، ذات گرامی رسولؐ پر طنز و استہزا اور دین و شریعت میں طعنہ زنی کا پہلو نکلتا تھا۔ یہودیوں کی شہ پر منافقین ان تحریف لسانی کے وسائل کو استعمال کر کے مقاصد شریعت کے ساتھ اٹھیلیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن نے ان مذموم حرکات و سکنات اور اشارات کو لَئِيَّا بِاللَّسِيئَاتِ وَمُطَاعًا فِي الدِّينِ ط (النساء ۴: ۴۶) (وہ تحریف لسانی کرتے ہیں اور دین میں طعنہ زنی کرتے ہیں) کہہ کر اُن کے مبہم تحریفات کے استعمال سے منع کیا اور راعنا کے لفظ کو بدل کر انظرنا کا

متبادل الفاظ استعمال کرنے کا حکم دیا کیونکہ دشمنان حق اس لفظ کو زبان کا چکمہ دے کر اعمینا بناتے تھے، یعنی اس میں ”اے ہمارے چرواہے“ کی طنز و تشبیح کی کاٹ اور ہمہ تحریف شامل ہوتی تھی۔

سورۃ المائدہ میں ارشاد ہوا:

يُحْزِنُ فُؤَادَ النَّاسِ عَنِ الْقَوْلِ عَنَ مَوَاضِعِهِ ۗ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۗ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآيَةِ قَوْمٍ مُّبِينَةٍ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ (المائدہ ۵: ۱۳) ان سخت دل لوگوں کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتا چلتا رہتا ہے۔ ان (یہودیوں) میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں۔

دوسری جگہ پر مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ (۴۱:۵) استعمال ہوا ہے، یعنی سیاق و سباق اور معنی اصلی متعین ہونے کے بعد ان کے کلام اللہ اور صحفِ سماویہ میں تحریف ان کی دیدہ دلیری کا ثبوت اور جرمِ عظیم کی شہادت ہے جو انحراف اور بغاوت کے مترادف ہے۔

سرکش کفارِ مکہ نے پیغمبرِ خدا سے تحریف سے بڑھ کر یہاں تک کا مطالبہ پیش کیا تھا کہ اَنْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا اَوْ بَدِّلْهُ ط (یونس ۱۰: ۱۵) ”اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لے آؤ یا اسی میں تبدیلی کرو“۔ لہذا قرآن نے اسلامی معاشرے کو ان اصطلاحات کے استعمال سے بروقت روک دیا۔

شرفِ انسانی اور فساد

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”بے شک ہم نے بنی آدم کو شرف و تکریم سے نوازا“ (بنی اسرائیل ۷۰: ۱۷) مگر کرونا کے ہاتھوں یہ تکریم انسانی اب خاک آلود ہو چکی ہے۔ اگرچہ کرونا وائرس کی ہیئت ترکیبی اور وقوع پذیر حالات کی تفصیل اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، تاہم اسباب کی دنیا سے قطع نظر المناک واقعات کے حوالے سے کرونا کے ہاتھوں انسان، انسانی خودی اور خود انسانیت جس ذلت و ہلاکت سے دوچار ہے، جنگِ عظیم کے بعد یہ اس صدی کا سب سے بڑا فساد ہے جس کی زد میں پورا کرہ ارض آچکا ہے۔ وقفے وقفے سے پچھلے ایک سال کے دوران کووڈ-۱۹ کی ریڈیائی لہریں کہیں مردہ وائرس کا حامل بن کر، کبھی زندہ وائرس اور کبھی سپر وائرس کے حاملین (Silent Carriers) بن کر ہلاکت خیزی دکھا رہی ہیں اور انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر انسان

موت و زیست کی کش مکش میں مبتلا ہو چکا ہے اور عاجزی کے ساتھ خلاصی کے لیے چیخ و پکار کر رہا ہے۔ سورہ روم میں قرآن نے فسادِ ارضی کا جو نقشہ کھینچا ہے، حالات اس کے مشابہ ہیں۔ فرمایا گیا:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مِمَّا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۳۰﴾ (الروم: ۳۰) خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزا چکھائے اُن کو اُن کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آئیں۔

علامہ امام راغب اصفہانی (۵۰۲ھ) اپنی معروف لغت مفردات قرآنی میں اس آیت میں مذکور فساد اور کسب کے لغوی معنی کا تعین کرتے ہوئے لکھتے ہیں: 'فساد کسی چیز کے حدِ اعتدال سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں چاہے وہ افراط کی صورت میں ہو یا تفریط کی صورت میں۔ افسد وہ فُلانًا، فلاں نے اس چیز کا توازن بگاڑا۔ یا اس باختیار شخص نے اپنی فتنہ انگیزی کے ذریعے حیوانوں اور انسانوں کی نسل کو نابود کر دیا، لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ط (البقرہ ۲: ۲۰۵)۔ مفسد کے مقابلے میں مصلح فساد کو روکنے اور اصلاح کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ط (البقرہ ۲: ۲۲۰) 'اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والے کون ہیں اور مصلح کون؟' ایک ہزار سال پہلے کا یہ عالم با کمال لفظ 'کسب' اور 'اكتساب' کی بھی لغوی تشریح کرتے ہیں۔ کسب بھی ایسی چیز کا قصد کرنا یا ارادہ کرنا جو مفید اور نفع بخش ہو، چاہے وہ ذاتی اغراض کے لیے ہو یا دوسروں کی افادیت کے لیے، جب کہ اکتساب اس کام کو کہتے ہیں جس میں انسان کی ذاتی غرض مطلوب ہو۔ لَهَا مِمَّا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مِمَّا كَسَبَتْ ط (البقرہ ۲: ۲۸۶) 'ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے، اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے، اس کا وبال اسی پر ہے۔'

بعض نے کسب سے مراد اخروی اعمال لیا ہے اور اکتساب سے مراد دُنوی کسب و پیشہ۔ اُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۗ (الانعام: ۶۰) کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ لوگ اپنی شامتِ اعمال کے وبال میں پکڑے گئے۔ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا (الروم: ۳۰) 'تاکہ اللہ اُن کو اُن کے بعض اعمال بد کا دُنیا میں مزا چکھادے'۔ (مفردات قرآنی، جلد دوم، ص ۳۵۲)

امام راغب فسادِ انسانی کے مترادف لفظ فتنہ کی لغوی تعبیر پیش کرتے ہیں اور اس کا

موازنہ قتل سے کرتے ہیں۔ قتلت فُلَاکًا قَتَلْتَهُ ”میں نے فلاں کو ذلیل کر کے رکھ دیا“۔
والفتنۃ أشد من القتل (یہ کہ فتنہ، قتل سے زیادہ سخت ہے)۔

’قتل‘ کے لفظ میں معنی کی نسبت قتل کرنے والے قاتل کی طرف ہوتی ہے، جب کہ فتنہ میں قتل ہوتا ہے مگر قاتل کی طرف نسبت نہیں ہوتی (یا قتل پس پردہ قاتل کی طرف سے ہوتا ہے)۔
لہذا قرآن نے قتل سے فتنہ کو اشد قرار دیا ہے: **وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً** (الانفال ۸: ۲۵) ”اور بچو اس فتنے سے جس کی شامت مخصوص طور پر صرف انھی لوگوں تک محدود نہ رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو“۔

انفخ نے فتنہ کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے: ایک میسور اور دوسرا معسور، یعنی عسر اور یسر کا فتنہ (مفردات قرآنی، ص ۲۲۳)۔ **وَ حَسِبُوا اَلَّا تَكُوْنُ فِتْنَةً** (المائدہ ۵: ۷۱) ”وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بلا ان پر نازل نہ ہوگی“۔

امام راعب کے نزدیک فتنہ کا مفہوم بلا، مصیبت، عذاب و آزمائش، قتل اور دھوکا دہی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تحریف اور انحراف کی بدترین شکل جو عصر حاضر میں فتنہ کی بدترین شکل اختیار کر چکا ہے اور ذرائع ابلاغ پورے زور سے اس آگ کو بھڑکا رہے ہیں، وہ عمل انسانی (Human action) اور عمل خدائی (God action) میں فرق نہ کرنے کا فتنہ ہے۔ اکیسویں صدی سائنس اور ٹکنالوجی کے عروج کی صدی ہے۔ انسانی فن و پیشہ اپنے حد کمال تک پہنچ چکا ہے۔ بحر و بر کی کائنات سائنسی لحاظ سے تسخیر ہو چکی ہے اور یہ تسخیر ہائیڈروسفائر اور آئیونوسفائر پر بھی محیط ہے، جہاں پر میزان کائنات قائم ہے:

وَ السَّمَاءُ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿۱﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿۲﴾ (الرحمن: ۵۵: ۷-۸)
آسمان کو اُس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔

عہد حاضر میں فساد کی بدترین صورت فطرت کے نظام میں خلل ڈالنے اور اُسے عدم توازن کا شکار کرنے کی صورت میں نمودار ہو رہا ہے۔ آواز، بادل اور بارشوں کے راستے سائنس اور ٹکنالوجی کی زد میں ہیں۔ وائرس سمیت فضائے بسیط کے اندر آواز کی لہروں اور صورتوں کا اپنی

مرضی سے انتقال انسانی ٹکنالوجی کی ترقی کے باعث مسخر ہو چکا ہے جو انسان کی منفعت کے لیے ہی نہیں بلکہ مضرت انسانی اور خاتمہ انسان کے لیے اس کا استعمال ہونا ممکن ہو گیا ہے۔ حال ہی میں اسٹیفن ہارپر کی کتاب *Post-Humanism* کے نام سے شائع ہوئی (۲۰۱۲ء) جس میں عہد حاضر کے جدید ٹکنالوجیز اور اطلاعی، طبی مہارتوں وغیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو انسان کے لیے بشمول وسائل ترسیل مہلک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اخلاق سے ماورا سچائی اور جھوٹ کا حوالہ پیش کر کے وہ لکھتے ہیں: ”اخلاقی حس سے میرا سچ اور جھوٹ کا تصور وہ پہلا نکتہ ہے جہاں سے ماورا انسانیت کی تحریک شروع ہوتی ہے“۔

یہ تحریف جو سچ اور جھوٹ کو اخلاقیات سے پاک کر دے ہمارے ابلاغی نظام کو کس انحراف سے دوچار کرے گا؟ یہی پوسٹ ہیومنزم کے تصور کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، جہاں پیغمبروں کی شریعت کے برعکس جھوٹے ضوابط اور جھوٹے معیارات سے انسانوں کو بہلایا اور پھسلا یا جائے گا۔ اور ہر مذہب اور قابلِ مذمت عمل کو محمود اور معیاری قرار یا جائے گا۔ ایسے ہی تحریفی ضوابط عمل یا آپریشنل سٹینڈرز کا تصور میکیا ولی نے بھی پیش کیا تھا۔

دو بنیادی قرآنی اصطلاحات

قرآن نے ایسے شریردماغوں اور بد عمل اور بڑی چال چلنے والوں کا محاسبہ سخت الفاظ میں کیا ہے اور ان کو ’تقلب‘ اور ’تخوف‘ میں پکڑنے کی وعید سنائی ہے:

أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٠﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿١٠١﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّهُمْ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٢﴾ (النحل: ۱۰۰-۱۰۲)

(جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں) بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے یا پھر (تخوف کی) ایسی حالت میں انہیں پکڑے، جب کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکے ہوں؟

وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اُس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خُو اور رحیم ہے۔

’تخوف‘ کی اصطلاح کا انگریزی ترجمہ علامہ محمد اسد نے slow distruction بتدریج تباہی اور اخلاقی اقدار کی پراگندگی متعین کیا ہے اور بڑی چال چلنے والوں ’مکروالیات‘ کا ترجمہ Who devise evil schemes لکھا ہے۔

اس قرآنی اصطلاح کی تشریح میں وہ امام زنجیریؒ اور امام طبریؒ کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں:

In the above context, the term has obviously both a social and moral connotation, and graceful disintegration of all ethical values of power, of civic cohesion of happiness and finally of life itself. (The Message of Quran, p479, published by Islamic Book Trust, Kuala Lumpur).

ذکورہ بالا سیاق و سباق میں ’تخوف‘ کی اصطلاح سماجی اور اخلاقی دونوں مفہیم کا احاطہ کرتی ہے، یعنی قوت کے مصادر سے اخلاقی اقدار کی بتدریج علیحدگی، باہمی تعلقات اور ملاپ میں عمل جدائی، خوشی کا درہم برہم ہونا اور بالآخر زندگی ہی کا خاتمہ اس اصطلاح کے مفہوم میں شامل ہے۔

اس کے برعکس خوش حالی اور امن و تعیش کی حالت ’تقلب‘ کی اصطلاح کے طور پر قرآن میں استعمال ہوئی ہے، جس میں فکر و عمل کی تبدیلی کا مفہوم بھی شامل ہے۔ مجموعی طور پر عسکر کے ایام کو تخوف اور آسانی اور یُس کے ایام زندگی کو تقلب کے ادوار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ طاغوت کے زیر اثر جب انسان نے تبدیلی یا Transformation کے عمل میں اللہ سے تعلق بندگی توڑنے کا فیصلہ کیا تو مفہوم المخالفة کی تحریف کے ذریعے یا Reversal interpretation کے طور پر ان دونوں قرآنی اصطلاحات کا بھرپور استعمال کیا گیا اور بزعم خود خدا بن کر ترغیب و ترہیب کی عالمی پالیسی اپنائی گئی جس نے پچھلی دو صدیوں کے دوران ماڈرنزم اور ہیومنزم کے عقیدے کی صورت میں انسانی فکر و عمل کے زاویوں کو بھی بدل دیا اور اکیسویں صدی میں پوسٹ ہیومنزم کے تخوف سے انسانوں کو دوچار کر دیا تاکہ وہ فتنہ موت و حیات کے ساتھ ساتھ ضعف ارادہ و عمل کی آزمائش سے بھی دوچار ہوں اور عسکر کی تکالیف کا سامنا کریں۔

مقدمہ ابن خلدون میں حضرت عمرؓ کا واقعہ درج ہے کہ انہوں نے منبر پر تخوف کی آیت

تلاوت فرمائی اور اصطلاح کا معنی دریافت کیا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس آیت میں تخوف بمعنی تنقہ استعمال ہوا ہے، یعنی نفس انسانی کا نقصان (مقدمہ ابن خلدون، ص ۴۸۰)۔

تکریم و شرف نوع انسانی کا ضابطہ

اس اشرف مخلوق کے لیے شریعت الہی میں 'عبدیت' کا خدائی ضابطہ ہے، جو ارادۃ الہی یا رضائے الہی کا مظہر ہے۔ اس تفویض کردہ delegated will یعنی ارادۃ انسانی سے عرفان رب اور عرفان ذات انسانی دونوں ممکن ہیں۔ تاہم، صنعتی انقلاب میں تحریف کے ذریعے آزادی (liberty) کا مفہوم 'عبدیت' کی حقیقت سے انسان کی آزادی کو قرار دیا گیا۔ اس فکر کو انسان کی خود مختاری یا sovereignty قرار دیا گیا۔ متعدد اصطلاحات انسان پرستی یا ہیومنزم، ریشٹلزم یا مفاد پرستی یا Utilitarianism وغیرہ 'عبدیت' کی فکر کو توڑنے مروڑنے کے لیے انسانی سوچ اور تحریفات کا نتیجہ تھے۔

کلوومیکیا ولی (۱۲۶۱ء-۱۵۲۹ء)، زونگی (۱۵۳۱ء) ایراسم مانڈیس (۱۵۳۶ء)، مارٹن لوتھر (۱۵۲۶ء) اور کولون (۱۵۶۱ء) کے نام سے ان پانچ ہم عصر شخصیات نے اپنی شراکتیں فکر سے اس ابلسی مشن کو ریاستی قوت سے آگے بڑھایا۔ ان ہی کی طرح، عصر حاضر کی معاصر پانچ متمول شخصیات نے ہیومنزم کے برعکس پوسٹ ہیومنزم یا ما بعد انسانیت کے فلسفے کو پچھلے چند سال میں بام عروج تک پہنچایا ہے اور فرعونیت اور قارونیت کے مرتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ کارپوریٹ سیکٹر میں وہ انفوٹکنالوجی، نیوٹکنالوجی، سائبرٹکنالوجی اور بایوٹکنالوجی کے بلا شرکت غیرے 'قرناء' عصری امام مانے جاتے ہیں جو ٹکنالوجی کے زور پر عصر حاضر کے لیے نیو ورلڈ آرڈر تشکیل دے رہے ہیں۔ ان پانچ شخصیات میں بل گیٹس، امیزون، روتھ نیل چائلڈ، مرکز اور میلنڈ گیٹس شامل ہیں جن کو پانچ بڑے Five Greats کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ انفوٹکنالوجی کے باوا آدم سمجھے جاتے ہیں۔ سائنسی لحاظ سے اگرچہ نظریہ کے طور پر قاتل شعاعوں (death rays) کا نظریہ بہت پہلے ۱۹۲۰ء میں کولومبیل نے پیش کیا تھا، اور ۱۹۴۳ء میں پراسرار انداز میں اس کا انتقال ہوا تھا۔ مگر جدید ریڈیائی شعاعیں پراسرار حاملین (Silent Carriers) بن کر تابکاری، یعنی Radiations میں اضافہ کر رہی ہیں۔ بعید نہیں کہ ہلاکت خیز تابکاری کو شیطان نما انسانوں نے تحریف کر کے طب کے ساتھ جوڑا ہے جس کے اہداف سیاسی اور اسٹریٹجی یا حیاتیاتی جنگ میں پوشیدہ ہیں۔

دورِ اختتام کا آغاز اور دجالیت

فتنہ حیات و ممات سمیت دجال کے مختلف النوع جنگی حربوں کے ذکر سے حدیث کا لٹریچر بھرا پڑا ہے جسے کتاب الملامم اور علامات آثارِ قیامت کے مستند مصادر سے مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔ اس پُرفتنہ دور میں موت و زلیست کی حیاتیاتی کش مکش اور فتنے کو حدیث میں بڑی جنگوں یا الملحمة الکبریٰ کی اصطلاح سے واضح کیا گیا ہے جہاں سے دجالیت کے دورِ اختتام کا آغاز ہوتا ہے۔ وقت کے ائمہ ضلالت کی طرف سے مابعد انسانیت یا Post Humanism کی اصطلاح ’جنگی فتنوں‘ الملحمة الکبریٰ کی اسلامی اصطلاح سے بڑی حد تک مطابقت رکھتی ہے۔ اس پُرفتن اور پُر آشوب دور سے احادیث میں دُعاؤں کے ذریعے پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ دجال کے کام اپنی نوعیت کے اعتبار سے خدائی کاموں سے ملتے جلتے اور پُر فریب، سخت تحریلی اور فتنہ انگیز ہوں گے۔ عہدِ جدیدیت کے آغاز ہی میں اٹھارھویں صدی کے اندر تھامس مالتھس ۱۷۹۸ء میں ایک کتاب *The Theory of Population* لکھ کر انسانی آبادی کے کنٹرول کرنے کے مدعا کو سامنے لایا تھا مگر کسے معلوم تھا کہ اکیسویں صدی تک پہنچنے پہنچنے متقدر انسان کی مکارانہ چالوں سے آسانی اقدار سمیت عالمی سطح پر لفظ اور حرف کی حرمت بھی ناپید ہوگی۔ یہ دور اور یہ کتاب بالآخر ’کرونا کے بڑے فتنوں‘ کا پیش خیمہ ثابت ہوگا، جو حیاتیاتی جنگ اور تکنیکی جنگ کے امتزاج سے نوعِ انسانی کی ہلاکت کا باعث بنے گا۔

سازشی نظریہ کا نام لے کر غلط فہمی کے شکار انسانوں کو ابلاغ کے زور پر کچھ عرصے کے لیے گمراہ تو کیا جاسکتا ہے مگر اصطلاحات کی جنگ کے سہارے ہمیشہ کے لیے قرآنی حقائق کو جھٹلایا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ یہ کتاب ہدایت براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس کے محفوظ مصادر کے ذریعے عصر حاضر کے ابلیسی حکمت و عزائم کا مقابلہ ممکن ہے کیونکہ شیطان کو قرآن نے انسان کا کھلا دشمن یا عدو مبین قرار دیا ہے۔ یہ بھی ارشاد ہوا:

إِنَّ الَّذِينَ يُلْجِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا (حم السجدة ۴۰:۴۱) بے شک

جو لوگ ہماری آیات کو اُلٹے لٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں۔