

﴿وقاتلو افي سبيل الله الذين يقاتلونكم﴾ (البقرة: ۱۹۴)

اگر کوئی قوم دوسری قوم کی آزادی، استقلال اور سلامتی کو چیلنج کرے تو ایسی قوم کے سامنے نرمی دکھانا نہ تو مفید ہوتا ہے اور نہ ہی عقل اس کی اجازت دیتی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کا ارشاد ہے؛

﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله﴾ (۳۳)

”ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔“

انسان کی جان، مال، عزت و آبرو سبھی چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ اسلام کا بنیادی مقصد ان کی حفاظت بھی ہے۔ نبی کریم ﷺ کو ان چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ کوئی انسان کے عقائد کی اصلاح کرے، انہیں عبادت کا نظام مہیا کرے، لیکن اس معاشرے میں ظلم بھی جاری رہے تو اسے عقائد و عبادت کا مجموعہ تو کہا جاسکتا ہے لیکن یہ انسانیت کا دین نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25 میں دین اسلام کی اسی خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ:

آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد جہاں لوگوں کو دلائل کے ساتھ ہدایت کی راہ دکھانا تھا، وہاں عدل و انصاف مہیا کرنا اور ظلم پر ڈٹ جانے والوں کے خلاف جہاد کرنا بھی آپ کی بعثت کے مقاصد میں شامل تھا۔ فرمایا:

﴿لقد ارسلنا رسلنا بالبينت و انزلنا معهم الكتب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد﴾

”یقیناً ہم نے اپنے رسول واضح دلائل کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان بھیجی تاکہ لوگوں میں وہ عدل قائم کریں اور ہم نے لوہا نازل کیا اس میں بڑی سختی (مضبوطی) ہوتی ہے۔“

اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ وہ واضح دلائل کی روشنی میں لوگوں کو ہدایت مہیا کریں اور اتنی ہی اہم بات انہیں لوگوں کو عدل مہیا کرنا ہے اور جو لوگ ظلم کا نظام قائم رکھنے پر مصر ہوں اور عدل کے نظام کے قیام میں حائل ہو رہے ہوں، ان کے خلاف لوہا (تھہیار) استعمال کر کے لوگوں کو عدل مہیا کریں۔

جہاد کا مقصد اور فلسفہ بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ امر واقع ہے کہ اکثر لوگ نفسانی شہوات و خواہشات کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر ان کے اوپر بے حییت یعنی جانوروں کے اوصاف اور ان کا انداز غالب ہوتا ہے وہ مال اور مقام و مرتبہ اور شیطانی خیالات میں دے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے آباؤ و اجداد کے طور طریقوں پر سختی سے کاربند رہنا چاہتے ہیں حالانکہ ان کے آباؤ اجداد واضح طور پر گمراہی کی راہ پر چلنے والے تھے۔ ان کے دلوں میں ان کی محبت اسی طرح سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے کہ آباؤ اجداد کی محبت کی وجہ سے شرک و گمراہی سے نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ انبیاء کی نصیحت پر بھی کان نہیں دھرتے۔ ایسے لوگوں کو گمراہی سے نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی رحمت کا اقتضاء یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کی کڑوی گولی انہیں ان کی خواہش کے برخلاف بھی کھلائی جائے اور ان کی مرضی کے خلاف ان کے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا جائے۔ انبیائے کرام کی تعلیم کے ان منکرین جماعت میں سے ایسے سرکش اور باغی لوگوں کو جنہیں انبیاء کے نسخہ شفا سے دشمنی

ہو اور ان کی خواہش اور کوشش ہو کہ جس پاک ہستی کو دین حق کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہے اسے اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونے دیں۔ اللہ تعالیٰ جہاد کے ذریعے چاہتے ہیں کہ جو لوگ انبیاء کی دعوت کو بے اثر کر کے دنیا پر جہالت اور جاہلیت کے فکر اور طرز معاشرت کو جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو ان کے مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیا جائے، ان کا استحصال کیا جائے۔ جسم کے ایک فاسد عضو کو جو باقی جسم کے اعضاء کو زہر آلود کر رہا ہو، اسے کاٹ دیا جائے۔ یعنی جاہلیت اور جہالت کے نظام کو قائم رکھنے پر مصر گرہ کو جو باقی معاشرے کو بھی اپنے رنگ میں رنگ کر جاہلیت اور جہالت کے نظام کو قائم رکھنے پر مصر گرہ کو جو باقی معاشرے کو بھی اپنے رنگ میں رنگ کر اسے بھی جہالت کی راہ پر چلانے پر مصر ہو، اسے کاٹ دیا جائے، ان کی جمعیت کو توڑا جائے۔ (۳۴)

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا منشاء و اقتضاء یہ ہے کہ نوع انسانی کو احسان کے جلیل القدر مقام کی راہنمائی سے محروم نہ رکھا جائے۔ ظالموں کے ظلم اور تعدی کو روکا جائے۔

بد امنی کا ایک بڑا سبب ظلم و تعدی اور حقوق کی پامالی ہے۔ اگر ظلم کو روکا جائے اور حقوق ادا کیے جائیں تو بد امنی سے بچا جاسکتا ہے۔ لوگوں کی گھریلو زندگی کی اصلاح کی جائے، ان کی سیاسی اور معاشی زندگی میں توازن و اعتدال پیدا کیا جائے، وہ معاشرہ جس میں درندہ صفت انسانوں کی کثرت ہو، اس کی مثال ایسی ہے کہ انسان کے جسم میں ایک زہریلا پھوڑا ہو، اگر اس پھوڑے کا آپریشن کر کے اس کی جڑیں نہ کاٹی جائیں تو اس کا غالب گمان ہے کہ وہ پھوڑا اس کے پورے جسم کے نظام کو مکمل طور پر تباہ کر دے اور انسان ہلاکت کا شکار ہو جائے۔ ایسے پھوڑے یا عضو فاسد کو کاٹ دینا عین قرین حکمت و مصلحت ہوتا ہے۔ تکلیف کی تھوڑی مقدار جس کے اختیار کرنے سے کثیر تعداد میں نفع اور فائدہ حاصل ہوتا ہو اس کا اختیار کرنا واجب و لازم ہوتا ہے۔ (۳۵)

یہی حال جہاد کا ہے کہ جہاد اسلامی نقطہ نگاہ سے محض علاقے فتح کرنا اور لوگوں کو اپنے ماتحت بنانا نہیں بلکہ اس کا مقصد دنیا سے ایسی قوتوں کی جڑیں کاٹنا ہے جو پورے معاشرے میں خیر کی بجائے، شر، اللہ کی بجائے شیطان کے مقاصد کو پروان چڑھانے کے کام میں نہ صرف مصروف کار ہوتی ہیں بلکہ خیر اور اللہ کے نظام کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر کے اسے اختیار کرنے سے لوگوں کو روکتی ہیں اور خیر کی قوتوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہوتی ہیں۔

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی آمد کے وقت عرب میں جو قبائل آباد تھے وہ نیکی کے تصور سے نا آشنا تھے۔ کمزوروں کے حقوق پامال کرنا، کسی کی جان و مال پر ہاتھ صاف کرنا، ظلم و تعدی کرنا، آپس کی لڑائیاں، دوسروں کو پکڑ کر غلام بنا لینا، ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ وہ اس صلاحیت سے ہی محروم تھے کہ حق بات اور جھوٹ میں فرق و امتیاز کر سکیں۔ وہ اپنے قبیلہ کے حق میں تعصب کے تحت دوسرے بڑے قبیلہ سے لڑنے کے سوا کچھ جانتے ہی نہ تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے انہی وجوہ کی بنا پر ان سے جہاد کیا اور جو لوگ ظلم کے اس نظام کے ستون بنے اور اس نظام کو بدلنے کی راہ میں رکاوٹ بلکہ اسے جاری و ساری رکھنے پر بضد تھے ان کے خلاف جنگ کی۔ ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور ظلم

کو قائم رکھنے پر ان کی ضد اس بات کی متقاضی تھی کہ جب تک ان کو راستے سے نہ ہٹایا جاتا اس وقت تک اللہ کی مخلوق کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے تھے اور ظلم کا خاتمہ نہ ہو سکتا تھا۔ لوگوں پر اللہ کی رحمت کی نظر تھی اس لیے اللہ نے چاہا کہ جہاد کے ذریعے ان لوگوں کو ظلم سے نجات دلائے۔ لطف و کرم کا تقاضا تھا کہ جہاد کو مشروع کیا جاتا، اسی بات کو نبی اکرم ﷺ نے ایک حدیث پاک میں اس طرح بیان فرمایا کہ:

بعثت سے قبل عرب اور باقی دنیا کی جو حالت تھی اس کی وجہ سے عرب و عجم اللہ کے غضب اور سخط کے مستحق ہو چکے تھے۔ اس لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جو طاغوتی قوتیں اس وقت برسر اقتدار تھیں انہیں مٹا دیا جائے، چنانچہ اس نے رسول اللہ ﷺ کے دل میں براہ راست اور صحابہ کرامؓ کے دلوں میں آپ ﷺ کی وساطت سے جہاد فی سبیل اللہ کا شوق اور ولولہ پیدا فرمایا تاکہ اللہ کا ارادہ پورا ہو۔ (۳۶)

گویا جہاد اللہ کی مرضی کو زمین پر غالب و نافذ کرنے کا ذریعہ ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرامؓ ملائکہ کی طرح اللہ کے مقدر کیے ہوئے حکم (یعنی دنیا سے ظلم و فساد ختم ہو) کی تنفیذ کے لیے اعضاء و جوارح کی مانند ہیں۔ ملائکہ کا کام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نجات میں جو فیصلے کرتے ہیں ملائکہ ان پر عمل درآمد کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلے کے رد بہ عمل ہو جاتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرامؓ کا طویل اور مسلسل جدوجہد کے نتائج یعنی کائنات کے نظام کے چلانے میں اللہ کی مرضی کا جہاد کے ذریعے سے قیام و حقیقت اللہ کا فعل تھا نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کی حیثیت اعضاء و جوارح کی تھی۔ اسی بات کو قرآن حکیم میں یوں بیان کیا گیا:

﴿فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم و مارميت اذ رميت و لكن الله رمى﴾

جب آپ ﷺ نے کفار کی طرف پتھر پھینکے تو یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے بلکہ اللہ نے پھینکے۔

شاہ ولی اللہ نبی اکرم ﷺ کے جہاد کو ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کی رضا و مرضی قرار دیتے ہوئے ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ بادشاہ کی طرف سے ایک شخص مامور ہوتا ہے کہ واجب القتل مجرموں کی گردن اڑانے کا عمل انجام دے۔ جب وہ کسی مجرم کو بادشاہ کے حکم سے قتل کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس سرکاری شخص نے فلاں کو قتل کر دیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کے ذریعے ظلم کے خاتمے کے دوران جو لوگ قتل ہوئے وہ درحقیقت اللہ کے حکم سے قتل کیے گئے۔ قرآن مجید نے اسی کا ذکر اس انداز سے کیا ﴿فلم تقتلوهم و لكن الله قتلهم﴾ ”ان کافروں کو آپ نے تھوڑا قتل کیا ہے، انہیں تو اللہ نے قتل کیا ہے۔“

شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرنا اور دین حق کا بول بالا کرنے کے لیے کفار سے لڑنا اللہ کی تدبیر حقانی اور الہام ربانی کی موافقت کرنا ہے۔ اس لیے جہاد کی تیاریوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ اللہ کا دامن عافیت اس کو گھیر لے اور اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمت کاملہ سے اسے ڈھانپ لیا جائے۔

مستشرقین کی طرف سے یہ تاثر پیدا کیا گیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی طرف سے کفار کے خلاف جارحانہ انداز اختیار کیا گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی طرف سے کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں کیا گیا۔ اسلام پھیلانے کے لیے جہاد کو ذریعہ نہیں بنایا گیا بلکہ آپ ﷺ نے اسلامی مملکت کے تحفظ کے لیے ہی ہمیشہ قدم اٹھایا۔

اس کی تفصیل ہمیں رسول اللہ ﷺ کے زمانے کے حالات سے معلوم ہو جاتی ہے کہ مخالفین ہر وقت اسلامی مملکت کے خاتمے بلکہ نبی کریم ﷺ کی شیع حیات کو بچانے کی سازشوں میں مصروف تھے، مسلمان درحقیقت مدینہ پہنچ کر بھی ہنگامی حالت سے دوچار تھے۔ اس کا اندازہ ان حقائق سے کیا جاسکتا ہے کہ جب اہل مکہ کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ بحفاظت مدینہ طیبہ پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے باہمی مشورہ سے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا جس میں انہوں نے حضور اکرم ﷺ کو مدینہ میں پناہ دینے پر ان پر غیض و غضب اور عتاب کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا جائے ورنہ سخت اقدام کی دھمکی دی۔ گویا انہیں مسلمانوں کا وجود مدینہ طیبہ میں بھی گوارا نہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے کچھ عرصہ بعد حضرت سعد بن معاذؓ کا مکہ کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے عمرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ ماضی میں ان کی صفوان بن امیہ کے ساتھ دوستی ہوا کرتی تھی، اسی حوالے سے سعد بن معاذؓ ان کے ہاں ٹھہرے۔ وہ جب طواف کے لیے باہر نکلے تو ان کا ابو جہل سے سامنا ہو گیا اس پر ابو جہل بڑا آگ بگولا ہوا کہ ان لوگوں نے تو مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی ہے اور تم اسے اپنی حفاظت میں رکھے ہوئے ہو۔ پھر کہا بخدا اگر صفوان تیرے ساتھ نہ ہوتا تو اپنے گھر کبھی واپس لوٹ کے نہ جاتا۔ (۳۸)

اس سے اہل مکہ کے اس وقت کے غیض و غضب کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ جب وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا چکے تھے۔ اس وقت بھی مکہ والے چین سے نہ بیٹھے تھے۔ اہل مکہ نے تو مدینہ کے آس پاس آباد قبائل میں اہل اسلام کے خلاف دشمنی کی آگ اس حد تک بھڑکا دی کہ مدینہ منورہ میں کئی سال تک راتوں کو پہرہ دیا جاتا تھا۔ صحابہ ہتھیار پہن کر سوتے تھے کیونکہ اہل مکہ یا مدینہ کے قرب و جوار سے حملہ کا کسی بھی وقت خطرہ موجود رہتا تھا۔ امام بخاری نے حضرت عائشہؓ صدیقہ کے حوالے سے اس زمانے کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ ایک رات حملے کے خطرے کے پیش نظر دیر تک جاگتے رہے۔ آپ ﷺ کو آرام کی ضرورت تھی اس پر آپ نے فرمایا ”کاش کوئی صالح شخص رات کو پہرہ دے تاکہ میں آرام کر سکوں، اسی وقت باہر سے ہتھیاروں کے ٹھکنے کی آواز سنائی دی۔ آپ ﷺ نے پوچھا کون ہے؟ جواب ملا سعد ابن ابی وقاصؓ ہوں اور میں رات کو پہرہ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ تب آپ ﷺ نے آرام فرمایا۔ (۳۹)

ان حالات میں اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھتے تو اس کا نتیجہ سلطنت مدینہ کی تباہی کے سوا کچھ برآمد نہ ہوتا۔ نبی کریم ﷺ کی تمام جنگیں، امن کے قیام، فسادوں کے خاتمے اور اسلامی مملکت کے خاتمے کے درپے

گروہوں کے خلاف تھیں، مظلوم انسانوں کی مدد اور استحصالی نظام سے چھٹکارا بھی ان جنگوں کا مقصد تھا۔
 مدینہ طیبہ میں بھی مسلمان مسلسل حالت جنگ میں تھے۔ ہجرت کرنے کے باوجود دشمن روز بروز جارحیت کی طرف مائل نظر آ رہا تھا۔ ان حالات میں نبی کریم ﷺ کے سامنے صحابہ کرام کی تربیت بھی تھی۔ یہ کردار و شخصیت سازی کی اس تربیت سے الگ تھی جو مدینہ کے اندر رہتے ہوئے کی جارہی تھی، اس تربیت کا مقصد صحابہؓ کو مدینہ کے قرب و جوار سے واقف بنانا تھا۔ تاکہ آنے والے دنوں میں جس جنگی تسلسل سے مسلمانوں کو واسطہ پڑنے والا تھا، اس سے بھی عہدہ برآ ہو سکیں۔ اگر یہ تربیت نہ کی جاتی تو صحابہ کو آئندہ چل کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ (۴۰)

سریہ عبیدہ بن الحارث کے پس منظر میں جو مقصد دکھائی دیتا ہے، وہ یہ تھا کہ کفار کے لشکر مدینہ کے قرب و جوار میں گشت کرتے رہتے تاکہ مدینہ کے قریب آبا دقباک کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار کرتے رہیں اور ان قبائل کے ساتھ مسلمانوں کا اثر و رسوخ پیدا نہ ہونے دیں۔ ان کی اس طرح کی کاروائیوں سے نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی اور اسلامی ریاست کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ ﷺ نے ایک دستہ بھیجا تاکہ کفار کے لشکر کو مدینہ کی حدود سے دور رہنے پر مجبور کیا جائے۔ اس سریہ کو سریہ عبیدہ بن الحارث یا سریہ رابغ کہا جاتا ہے۔ (۴۱) اس مشن کی ناکامی پر قریش نے ابو جہل کی قیادت میں ایک اور لشکر جو تین سو افراد پر مشتمل تھا روانہ کیا۔ ان لوگوں کو روکنے کے لیے تیس افراد پر مشتمل ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی روانگی کو سریہ حمزہ بن عبدالمطلب کہا جاتا ہے۔ (۴۲)، مسلمان ان دنوں میں ابھی بالکل کمزور تھے۔ اور ان کی کمزوری کا ذکر قرآن نے اس طرح کیا ہے، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہاری کمزوری کی وجہ سے تمہیں اچک نہ لیں۔ ان حالات میں مسلمان اس پوزیشن میں ہی نہ تھے کہ وہ کسی کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کر سکیں۔ وہ تو محض اپنے دفاع اور تحفظ کے مسئلے سے عہدہ برآ ہو رہے تھے (سیرت خیر الامام، ص: ۳۶۵)

غزوہ سفوان یا بدر الاولیٰ کا بنیادی سبب یہ تھا کہ کفار مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو برداشت نہیں کر رہے تھے۔ شرارت کے طور پر انہوں نے کرز بن جاہر القہری کی قیادت میں ایک چھاپہ مار گروہ روانہ کیا۔ اس جماعت نے مدینہ کی چراگاہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جماعت کوئی مزید کارروائی کرنا چاہتی ہو، اس جماعت کے تعاقب میں ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، گویا اس مہم کا سبب بھی دشمن کی جارحیت تھی۔ جنگ بدر سے قبل جو سریات ہوئے، ان کا سبب یہی تھا کہ اہل مکہ اپنے کم ہوتے ہوئے وقار کو سنبھالا دینا چاہتے تھے اور مدینہ کی ریاست کی بڑھتی ہوئی حدود کو روکنا چاہتے تھے۔ وہ مدینہ کی ریاست کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ ان حالات میں مسلمانوں کا اپنے دفاع سے بے نیاز رہنا، اپنے وجود کو ختم کرنے کے مترادف تھا۔ (۴۳)

جنگ بدر کے بعد بنو قریظہ کا معرکہ پیش آیا۔ اس کا سبب بھی یہودی قبیلہ کی جارحانہ پالیسی تھی۔ نبی کریم ﷺ نے انہیں بہت سبھایا کہ وہ بیثاق مدینہ سے بغاوت نہ کریں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں بھی کفار مکہ کی طرح سمجھتے ہو؟ بخدا اگر تم ہم سے لڑو گے تو صحیح معنوں میں مردوں سے لڑو گے۔ ہم لڑنا جانتے ہیں۔ (۴۵)

غزوہ سویق بھی اسی لیے رونما ہوا کہ ابوسفیان نے مدینہ منورہ کے مضافات میں دو مسلمانوں کو شہید کر دیا اور مسلمانوں کے درختوں کو جلادیا۔ نبی کریم ﷺ نے ابوسفیان کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا، (۴۶) غزوہ قرقرۃ اللہ کا سبب یہ بنا کہ بنو سلیم مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ان کی کسی جارحیت کو روکنے کیلئے نبی کریم ﷺ نے بنو سلیم کی خیمہ گاہوں کا رخ کیا، لیکن یہ لوگ پہاڑوں میں چھپ گئے۔ (۴۷)

بنو سلیم نے دوبارہ اسی طرح کی حرکت کی، ان پر دوبارہ لشکر کشی کی گئی، لیکن وہ پہاڑوں میں چھپ گئے۔ اسے غزوہ بنو سلیم ثانی کہا جاتا ہے۔ (۴۸)

غزوہ ذی امر ربیع الاول ۳ھ، میں ہوا، اس کا سبب یہ تھا کہ بنو نضان مدینہ منورہ پر چڑھائی کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اپنے دفاع کی خاطر آپ ﷺ نے چار سو افراد کے لشکر کے ساتھ ان لوگوں کا تعاقب کیا۔ لیکن یہ لوگ پہاڑوں میں چھپ گئے۔ (۴۹)

ان تمام مہمات کا بنیادی سبب فساد یوں کو سبق سکھانا تھا۔

۴ھ میں ابو براء عامر بن مالک بن جعفر ملاعب الاسنۃ الکلابی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور اپنی قوم کیلئے مبلغین بھیجنے کی درخواست کی۔ آپ ﷺ نے ستر تربیت یافتہ صحابہ امیر المہذب ربن عمرو الساعدی کی قیادت میں روانہ کیے۔ جب یہ لوگ بزمعونہ پر پہنچے تو اس شخص نے بنو سلیم کے ساتھ مل کر ۶۹ لوگوں کو شہید کر دیا۔ (۵۰)

انہی دنوں عضل القارۃ سے ایک جماعت حضور ﷺ کے پاس آئی اور مبلغین بھیجنے کی درخواست کی۔ ان لوگوں کو ربیع کے مقام پر شہید کر دیا گیا۔ یہ ۷۹ تربیت یافتہ افراد تھے۔ (۵۱)

۴ھ میں ہی یہود کے قبیلہ بنو نضیر نے حضور کو شہید کرنے کی سازش کی۔ غزوہ ذات الرقاع بھی اسی انداز سے ہوا کہ بنو غطفان نے مکہ والوں کی مدد کی اور مدینہ پر حملہ کی کوشش کی۔ ان کی اس کوشش کے مقابلے میں نبی کریم ﷺ نے بنو غطفان کے علاقے کا رخ کیا۔ (۵۲)

دومتہ الجندل کے قبائل نے مسلمانوں کے قافلوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور مدینہ منورہ پر یلغار کی سوچنے لگے۔ ۵ھ میں نبی کریم ﷺ نے اس علاقے کی طرف گشت کیا اور مدینہ طیبہ پر حملے کو روکنے کا بندوبست کیا۔ مدینہ منورہ پر متوقع حملے کو روکنے اور شاہراہ کو محفوظ بنانے کے بعد آپ مدینہ واپس آ گئے۔ (۵۳)

اسی طرح اگر ہم نبی کریم ﷺ کے تمام غزوات و سرایا کا جائزہ لیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب واقعات قیام امن اور مدینہ کی ریاست جو درحقیقت کلمۃ اللہ کا نشان تھی، اس کی حفاظت کے لیے رونما ہوئے۔ نبی کریم ﷺ کی طرف سے کسی طرح کی پہل نہ تھی۔ عقل سلیم کا بھی یہی تقاضا ہے کہ اگر کوئی قبیلہ نبی کریم ﷺ اور اسلام کو مٹانے کے درپے ہو تو اس کا قلع قمع کرنا ہی عین مصلحت ہے۔ اگر قبیلہ جو اسلام اور حضور ﷺ کی جان کے درپے ہو، اسے چھوڑ دیا جائے تو دنیا کی کسی بھی جنگی دشمنی میں اسے حکمت عملی نہیں کہا جاسکتا۔

حوالہ جات

- ۱۔ مسلم امام، صحیح مسلم، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۲۴ صفحہ ۶۸۴، مکتبہ دارالسلام، لاہور، ۲۰۰۲ء
- ۲۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، امام، صحیح البخاری، کتاب الایمان، حدیث نمبر ۱۰
- ۳۔ ایضاً، حدیث نمبر ۱۱
- ۴۔ احمد بن حنبل، مسند، صفحہ ۵۱۱ جلد پنجم
- ترمذی، جامع ترمذی، ابواب الفتن، باب ماجاء فی تحریم الدماء و الاموال، حدیث نمبر ۲۱۵۹، کتب السنۃ صفحہ: ۱۸۶۸
- ۴a۔ ابن ماجہ، ابواب الفتن، باب سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، حدیث نمبر ۳۹۳۹-۳۹۴۱، صفحہ ۲۷۱۳
- ۵۔ ابن منظور افریقی، لسان العرب، بذیل مادہ امن، نشر ادب الحوزہ، قم، ایران، ۱۴۰۵ھ، جلد تیرہ، ص: ۲۱-۲۷
- ۶۔ حامد الانصاری، مولانا، اسلام کا نظام حکومت، الفیصل، لاہور، ۱۹۹۹ء ص: ۵
- ۷۔ اُنمل، ۳۴
- ۸۔ سلیمان ندوی، سید، سیرت النبی، جلد ہفتم، ص: ۴۱، الفیصل ناشران، اردو بازار، لاہور
- ۹۔ ایضاً، جلد ہفتم، ص: ۴۳
- ۱۰۔ الانعام، ۵۷
- ۱۱۔ الاعراف، ۵۴
- ۱۲۔ آل عمران، ۱۵۴
- ۱۳۔ الحدید، ۲
- ۱۴۔ النساء، ۷۵
- ۱۵۔ تفصیل کے لیے دیکھیں، سلیمان ندوی، سید، تاریخ سندھ، دارالاشاعت، کراچی، ۱۹۹۵ء، ص: ۳۷۷-۳۷۹
- اکرام، شیخ، آب کوثر، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، ۲۰۰۲ء، ص: ۲۷
- سلیمان ندوی، سید، عرب و ہند کے تعلقات، اردو اکیڈمی، سندھ کراچی، ۱۹۸۷ء، ص: ۱۷۴-۱۸۵
- آرنلڈ، پرنسنگ آف اسلام (اردو ترجمہ، از ڈاکٹر شیخ عنایت اللہ، محکمہ اوقاف، لاہور ۱۹۷۲ء، ص: ۲۶۷-۲۶۸
- ۱۶۔ الانعام، ۵۷
- ۱۷۔ البقرۃ، ۴۹
- ۱۸۔ عثمانی، شبیر احمد، تفسیر عثمانی، زیر آیت نمبر ۴۰، سورۃ الحج، ص: ۴۳۶، مکتبہ الحسن اردو بازار، لاہور، ۱۹۹۴ء
- ۱۹۔ کیلانوی، عبدالرحمن، تیسرے القرآن، زیر سورۃ الحج، آیت نمبر ۴۰، مکتبہ دارالسلام، اردو بازار، لاہور، ۱۹۹۹ء
- ۲۰۔ مودودی، سید، تفہیم القرآن، ادارہ ترجمان القرآن، لاہور، ۱۳۲۶ھ، جلد اول، ص: ۱۹۱

۲۱۔ اس کے لیے مندرجہ ذیل حوالہ جات کا ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔

i۔ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، کتاب الجہاد، کتاب الغارہ والبیات، جلد دوم، ۱۹۹۸ء

ii۔ ابو داؤد، سنن ابی داؤد، کتاب الجہاد، باب فی قتل النساء، جلد سوم، ص: ۱۲۱

iii۔ دارمی، سنن دارمی، کتاب السیر، باب النہی عن قتل النساء والصبیان، جلد دوم، ص: ۳۲۲

iv۔ بخاری، کتاب الجہاد، باب فی قتل النساء، جلد سوم، ص: ۲۱

v۔ مشکوٰۃ، کتاب الجہاد، باب القتال فی الجہاد، جلد دوم، ص: ۳۸۷

vi۔ بلاذری، فتوح البلدان، ص: ۴۷

vii۔ ابو یوسف، امام، کتاب الخراج، ص: ۱۲۱

viii۔ بخاری، کتاب الجہاد، باب الدعاء للنبی الی الاسلام، جلد چہارم، ص: ۵

ix۔ ابو داؤد سنن، کتاب الجہاد، باب فی کراہیۃ حرق العدو بالنار، جلد سوم، ص: ۱۲۶

x۔ ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب فی قتل الاسیر، جلد سوم، ص: ۱۳۷

۲۲۔ مسلم، کتاب الجہاد، باب غزوة احد، جلد دوم، ص: ۱۰۸

a۲۲۔ خالد علوی، انسان کامل، الفیصل، ص: ۲۵۹

۲۳۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، جلد چہارم، ص: ۵۲-۵۳

۲۴۔ سورہ محمد، ۳۵
۲۵۔ المحتجۃ، ۸-۹

۲۶۔ ابن ماجہ، سنن، کتاب الجہاد، باب الفارۃ والبیات، جلد دوم، ص: ۹۴۸

a۲۶۔ ابو داؤد، کتاب الجہاد، باب فی قتل النساء، جلد سوم، ص: ۱۲۲

b۲۶۔ بخاری، کتاب الجہاد، باب فی قتل النساء، جلد سوم، ص: ۲۱

c۲۶۔ خطیب تبریزی، مشکوٰۃ، کتاب الجہاد، باب القتال فی الجہاد، جلد دوم، ص: ۳۸۷

۲۷۔ ابو یوسف، کتاب الخراج، ص: ۱۲۱

۲۸۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، جلد چہارم، ص: ۴۶

۲۹۔

۳۰۔ ترمذی، کتاب السیر، باب ماجاء فی وصیۃ النبی فی القتال، جلد چہارم، ص: ۱۶۲

۳۱۔ الانفال، ۳۹، البقرۃ، ۱۳۹

۳۲۔ الانفال، ۳۹

۳۳۔ النساء، ۷۵

۳۳۔ شاہ ولی اللہ، حجۃ اللہ البالغہ، ص۔ ۱۲۸، الرحیم اکیڈمی کراچی، ۱۹۹۸ء

۳۵۔ ایضاً

۳۶۔ ایضاً

۳۷۔ ایضاً

۳۸۔ بخاری، کتاب المغازی، باب نمبر ۲، جلد سوم، ص: ۵۳

۳۹۔ بخاری، کتاب الجہاد، باب نمبر ۷۰، جلد دوم، ص: ۲۲۰

۴۰۔ سیرت خیر الانام، ص: ۳۳۶

۴۱۔ ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، جلد دوم، ص: ۷، در التراث العربی، قاہرہ، مصر، ۲۰۰۲ء

۴۲۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، دار الکتب العلمیہ، بیروت، لبنان۔ جلد دوم، ص: ۲۴۷

۴۳۔ سیرت خیر الانام، ص: ۳۶۵

۴۴۔ ایضاً

۴۵۔ ابن ہشام، جلد سوم، ص: ۵

۴۶۔ ایضاً، جلد سوم، ص: ۴۷-۳۹

۴۷۔ ایضاً، جلد سوم، ص: ۴۶، ابن سعد جلد دوم، ص: ۳۱

۴۸۔ ابن سعد، جلد دوم، ص: ۳۵-۳۶، ابن ہشام، جلد سوم، ص: ۵۰

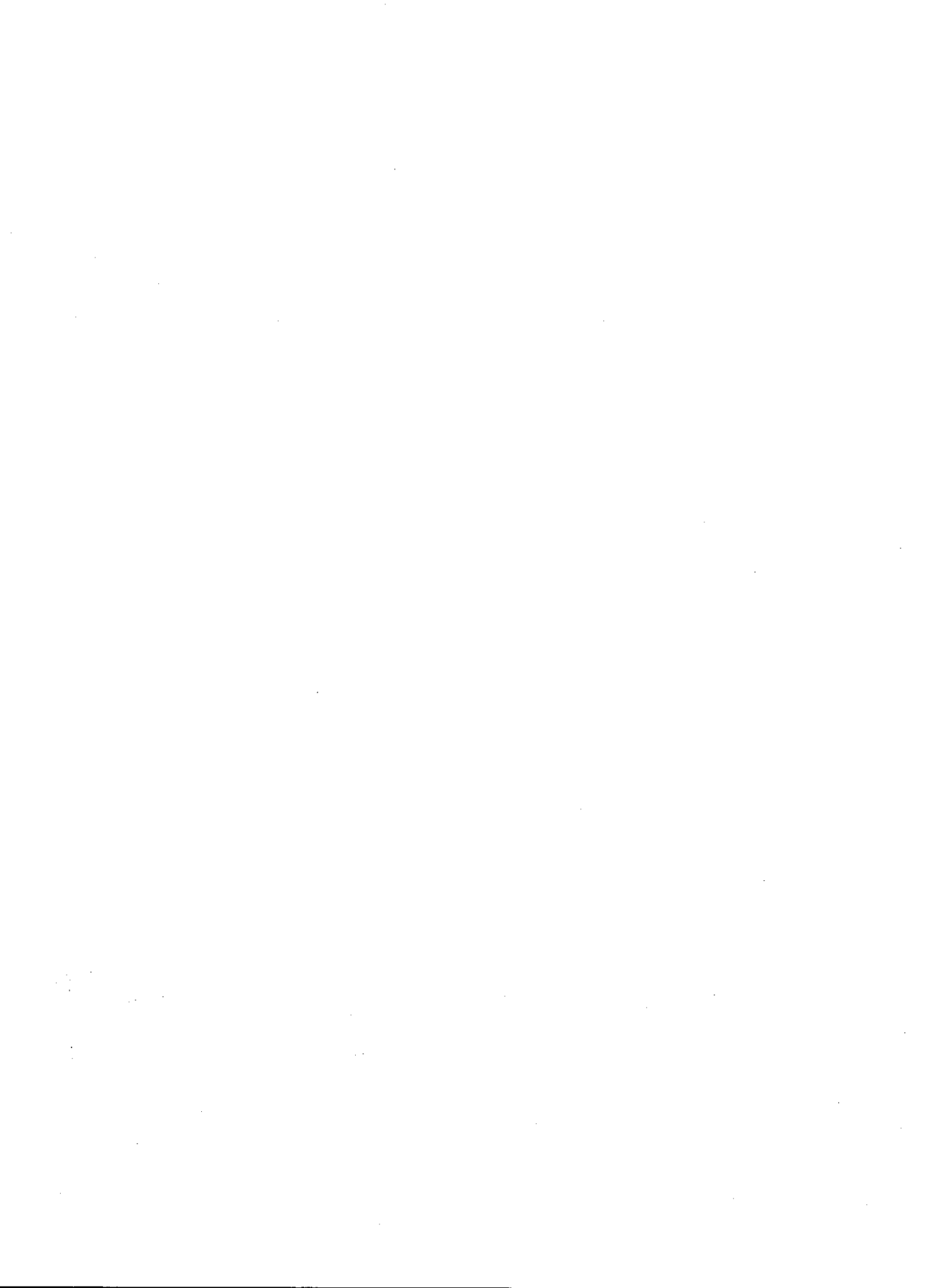
۴۹۔ ابن سعد، جلد دوم، ص: ۳۴

۵۰۔ ایضاً

۵۱۔ ایضاً

۵۲۔ ابن سعد، جلد دوم، ص: ۶۲

۵۳۔ ایضاً

اسلام کی پُر امن، روادارانہ پالیسی - بین المذاہب

حُذافہ رفیق*

مذہبی رواداری سے عالم انسانیت کو روشناس کرانے والی ہستی پیغمبر اسلام ﷺ کی ذات گرامی ہے، حضرت محمد ﷺ تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے دوسرے مذاہب اور عقائد رکھنے والوں کے ساتھ تحمل و برداشت اور رواداری کا نہ صرف درس دیا بلکہ اس پر عمل بھی کیا۔ آپ کے خلفاء اور آپ کی امت نے غیر مسلموں سے رواداری کے اس سلوک کو ہمیشہ جاری رکھا، اسلام کی چودہ صدیوں کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ ہماری یہ دنیا جو سائنس، ٹیکنالوجی اور تہذیب و تمدن میں زبردست ترقی حاصل کر چکی ہے اور بظاہر بڑی خوشنما نظر آتی ہے وہ مادی ہوس اور شہمگرمی کی گرم بازاری کے باعث اندر سے بے چین، بے مزہ اور کھوٹلی ہے، آج کا ستایا ہوا، پریشان حال اور دنیائے ہوس کی پچکی میں پسے والا انسان تحمل و رواداری کو ترس گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ مذہب اور عقیدے کی رواداری مفقود نظر آتی ہے۔

اسلام نے مذہبی رواداری کو ایک مکمل ضابطے میں ڈھال کر جبر و اکراہ کی نفی کرتے ہوئے یہ اصول وضع کر دیا کہ مذہب اور عقیدے کے معاملے میں انسان کاملاً اپنی مرضی کا ملک ہے۔ تلوار کی نوک یا جبر و استبداد کے سائے میں مذہب کے پرچار کی مکمل نفی کے اس اصول کو تاریخ انسانی میں اسلام نے پہلی مرتبہ یوں پیش کیا:

”لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها و اللہ واسع علیم۔“ (۱)

”دین میں کوئی زبردستی نہیں، گمراہی ہدایت سے الگ ظاہر ہو چکی ہے۔ پس جو جھوٹے معبودوں کو نہ مانے اور

اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط رسی پکڑ لی جو ٹوٹنے والی نہیں اور وہ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے۔“

یعنی اب یہ جبر و اکراہ کا نہیں بلکہ محبت اور مروت کا معاملہ ہے۔ دین اور مذہب کو اکتاہٹ سے نکال کر اپنائیت اور الفت کے راستے پر گامزن کر دیا اور پھر یہ دائرہ اخوت و محبت کسی خاص گروہ یا طبقے تک محدود نہیں بلکہ اس کی اُلقتیں ”عالمین“ کے لیے ہیں جس میں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ اور ساری کی ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے جس کی بابت حکم ہے:

”الخلق کلہم عیال اللہ فاجہم الی اللہ انفعہم لعیالہ“ (۲)

”ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے اور اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہ ہے جو اس کے کنبہ کے ساتھ نیکی کرے۔“ مذکورہ فرمان سے یہ تصور اجاگر ہوا کہ اسلام کے نظام اخلاقیات کی بنیاد انسانی آفاقی اور کائناتی اصولوں پر ہے

* لیکچر شعبہ علوم اسلامیہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین ماڈل ٹاؤن گوجرانوالہ

کہ کوئی انسان خواہ وہ جس بھی گروہ قبیلے اور خطے سے متعلق ہے نیکی اور بھلائی کا مستحق ہے۔ اسی نیکی اور حسن معاشرت ہی کو اسلام اپنے تصور عدل و احسان میں بھی ملحوظ رکھتا ہے۔

آج کے دور میں جہاں مسلمان گونا گوں مسائل سے دوچار ہیں وہاں بہت بڑا مسئلہ اتحاد بین المذاہب بھی ہے۔ آج انسان انسان کے خون کا پیاسا ہو گیا ہے اور انسانی اقدار کو کھلم کھلا پامال کیا جا رہا ہے۔ دیگر مذاہب کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک تو دور کی بات ہے، ایک ہی مذہب کے پیروکار بھی شرف و احترام آدمیت سے عاری ہیں۔ آج کشمیر، چیچنیا، بوسنیا، فلسطین اور عراق میں معصوم انسانوں کا بہتا ہوا خون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کا جرم کیا ہے؟ اور معصوم بچوں کو کیوں ماؤں کی آغوش سے چھینا جا رہا ہے؟ عربوں اور اسرائیل کے درمیان اب تک پانچ جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن کم و بیش ہر جنگ کے بعد اسرائیل وسیع تر ہوتا گیا اور عرب سکڑتے ہی چلے گئے۔ چشم فلک حیران و ششدر ہے کہ یہ وہی عرب ہیں جن کے 313 نئے افراد نے ایک وقت پر تاریخ انسانی کا رخ پھیر دیا تھا۔ اونٹوں کے چرانے والوں نے دین فطرت پر عمل کیا تو مشرق و مغرب کے امام بن گئے۔ روایت ہے کہ ایک اعظم (سکندر اعظم) نے دنیا کو یوں تہہ و بالا کیا کہ اس کے مفتوحہ علاقوں پر ہی سورج طلوع اور غروب ہوتا تھا۔ لیکن اس روایت کو حقیقت کا جامہ پہنایا تو ایک دوسرے اعظم (فاروق اعظم) نے دلیل و نہار اور بہر و برنے دیکھا کہ اس وسعت کی عملمکت جو عثمانؓ و علیؓ اور معاویہؓ کے دور میں معرض وجود میں آئی، دھرتی کے سینہ پر نہ پہلے دیکھنے میں آئی نہ بعد میں۔ نہ صرف دنیا کا ایک عظیم حصہ براہ راست کشتیاں چلانے والوں کی مملکت بنا بلکہ دنیا کا کوئی ملک اور زمین کا کوئی خطہ ایسا نہ رہا جہاں اذانیں دینے والے نہ پہنچے ہوں۔

آج ہم ذلت و رسوائی سے کیوں دوچار ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے نظام عدل و قسط اور دینِ قیم سے بے وفائی کی، اللہ و رسول کے احکام کو پس پشت ڈالا۔ اہم کو غیر اہم اور غیر اہم کو اہم قرار دیا، اپنے مفادات کو امت کے مفادات سے فائق سمجھا، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، دین حق کو اپنی مصلحتوں کا پابند بنایا، جان بوجھ کر من مانیوں کیں۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے اور الالعلوں سے ساغرون ہو جانے کے بعد بھی کبھی یہ نہ سوچا کہ ہم کیوں خسارے میں جا رہے ہیں؟ دینِ قیم پسپائی میں جاتا رہا، باطل ادیان غالب ہوتے چلے گئے، لیکن ہمارے ماتھے پر کبھی شکن نہ پڑی، جن کو سرنگوں ہونا تھا، وہ سرفراز اور جنہیں سرفراز ہونا تھا وہ سرنگوں، کیسی پستی، کیسا اُلٹ پلٹ!

پھر یہ غیر، یہ تبدیلی اور یہ نشیب و فراز عوام ہی کی بے حسی کی وجہ سے نہ ہوا، بڑے بڑے دانشور، بڑی بڑی دستاروں والے اکثر و بیشتر اسی رو میں بہتے چلے گئے۔ بات کہنے کی نہیں لیکن حقیقت سے فرار بھی ممکن نہیں، درویشی و سلطانی دونوں ہی مات کھا گئیں۔ بظاہر کامیاب و کامران، حقیقت میں ناکام و نامراد۔

آج درحقیقت اسلام کی روح کو سمجھنے والا کوئی نہیں، اور نہ ہی دعوتِ دین کا کام اس جذبہ اور اصول سے سرشار ہے جس کا درس قرآن نے دیا تھا۔ آج انتہا پسندی، بنیاد پرست، بدعات اور فرقہ پرستی نے دین کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے، جبکہ اسلام تو جبر و تشدد کی سخت مذمت کرتا ہے اور ایسے روادارانہ اور عادلانہ معاشرے کا تصور پیش

کرتا ہے جس میں اکثریت و اقلیت کے حقوق مساوی ہیں۔

رواداری ایک محمود صفت ہے کہ اسے اختیار کرنے سے گری ہوئی پست بات اور پست عمل سرزد نہیں ہوتا۔ دشمن کے ساتھ سلوک میں عالی ظرفی، بلند حوصلگی، فراخ دلی، خیر خواہی اور درگزر کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ کینگی، دھوکہ دہی اور فریب کو اس میں دخل نہیں ہوتا۔ انسان کسی بری سے بری حرکت کو بھی مردانہ وار برداشت کر کے ٹال دیتا ہے اور اپنے مرتبہ مردانگی سے فروتر سمجھتے ہوئے اس کا نوٹس نہیں لیتا بلکہ احسان بینی اور بھلائی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اسی رواداری اور مروت کی صفت کی بدولت اسلام کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ باطل معبودان کو بھی برا بھلا کہنے سے منع کرتا ہے۔ اس کی رواداری کا یہ عالم ہے کہ:

”و لا تبسو الذذین یدعون من دون اللہ فیسبو اللہ عدوا بغیر علم“ (۳)

رواداری کو ایک کامل اصول اور مکمل دستور کے طور پر اسلام نے دنیا کے سامنے مضبوط بنیاد کے ساتھ پیش کیا، اور اس اعلان کے ساتھ کہ نبی مکرم ﷺ سے لے کر حضرت آدمؑ تک تمام انبیاء ایک ہی شریعت سے منسلک رہے اور ان تمام الہامی مذاہب کی اصل اور حقیقت ایک ہی ہے تو پھر یہ انتشار، دوری، بُعد اور عدم رواداری کا کوئی جواز نہیں۔

”شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح و الذی او حینا الیک و ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیہ۔“ (۴)

اسلام نے مذہبی رواداری کو ایک مکمل ضابطے میں ڈھال کر جبر و اکراہ کی نفی کرتے ہوئے یہ اصول وضع کر دیا کہ مذہب اور عقیدے کے معاملے میں انسان کا ملا اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تلوار کی نوک یا جبر و استبداد کے سائے میں مذہب کے پرچار کی مکمل نفی کی۔ اس اصول کو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ اسلام نے یوں پیش کیا:

”لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشید من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یومن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انضمام لها واللہ سمیع علیم۔“ (۵)

اسلام کے نظام اخلاقیات کی بنیادی انسانی، آفاقی اور کائناتی اصولوں پر ہے کہ کوئی انسان خواہ وہ جس بھی گروہ قبیلے اور خطے سے متعلق ہے نیکی اور بھلائی کا مستحق ہے۔ اسلام کی آفاقی و اخلاقی تعلیمات نہایت لطیف ہیں۔ آپ ﷺ سے نیکی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا ”لا تغضب“ (۶) قرآن مجید نے اس کے مقابلے میں عفو و درگزر اور احسان کی تعلیم دی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم زیادتی کا بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو لیکن اگر تم معاف کر دو تو باعث اجر ہوگا (۷) بلکہ بدلہ لینے میں زیادتی کے مطابق بدلہ لو (۸) برائی کو اچھائی اور حسن سلوک سے مٹاؤ نتیجتاً تمہارا بدترین دشمن بہترین دوست بن جائیگا (۹) قرآن یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اگر تم غلطیاں معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں پر بھی پردہ ڈالیں گے۔ (۱۰) لہذا قرآن نے اشتعال کا سبب بننے والے کاموں کا سدباب کرتے ہوئے کسی کو گالی دینے سے ممانعت فرمائی (۱۱) زبان کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ممنوع قرار دیا (۱۲) غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھنے (۱۳) لعنتی کہنے (۱۴) تہمت لگانے (۱۵) چغلی کرنے (۱۶) کسی کا تمسخر

اڑانے (۱۷) دوسروں کو حقیر جاننے (۱۸) بے جا پرو پیگنڈہ کرنے (۱۹) انواہیں پھیلانے (۲۰) اور دیگر مشتعل کرنے والی حرکات (۲۱) کی شدت سے ممانعت کی گئی ہے اور یہ اسلام کی پر امن اور روادارانہ پالیسی کے زریں اصول ہیں۔

اسلام فتنہ و فساد کو پسند نہیں کرتا اس کا شاندار عملی نمونہ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں موجود ہے۔ قبل از بعثت نبوی ﷺ عربوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے ”حلف الفضول“ کہتے ہیں جو عربوں کے درمیان جنگ روکنے کے لیے ہوا تھا۔ (۲۲) آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں حاضر ہوں۔

(۲۳) ”یثاق مدینہ نبی کریم ﷺ کی رواداری پر مبنی حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس معاہدے کے بارے میں محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں: ”یہ تحریری معاہدہ ہے جس کی رو سے حضرت محمد ﷺ نے آج سے تیرہ سو سال پہلے انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاہدہ میں سے ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدے کی آزادی کا حق حاصل ہوا، انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی، اموال کے تحفظ کی ضمانت مل گئی، ارتکاب جرم پر گرفت اور مواخذہ نے دباؤ ڈالا اور معاہدین کی یہ پستی، اس میں رہنے والوں کے لیے امن کا گہوارہ بن گئی۔“ (۲۴) ہجرت کے چھٹے سال حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو معاہدہ طے پایا اس کی شرائط اور جزئیات تو رہیں ایک طرف۔ اس کی کتابت کے وقت نبی کریم ﷺ نے فرمایا لکھو: ”بسم الله الرحمن الرحيم“ اس پر سہیل نے کہا کہ ہم حرم کو نہیں مانتے بلکہ لکھو ”بسمک اللہ“ امن اور رواداری کے اس پیغمبر اعظم نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ان کی تجویز کے مطابق ہی لکھ دو۔ چنانچہ ”بسمک اللہ“ ہی لکھا گیا۔ اسی طرح ”هذا ما اصطلاح عليه محمد رسول الله“ یہ وہ (معاہدہ) ہے جس پر محمد رسول اللہ ﷺ نے صلح کی ہے۔ پر سہیل جو کہ کفار کا نمائندہ تھا پھر بھڑک اٹھا اور کہنے لگا کہ یہی تو سارا جھگڑا ہے اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا ہی کس بات کا۔ آپ ﷺ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ ”انا محمد عبد الله فاكتب“ (۲۵) آپؐ یہی لفظ لکھیں کہ ”میں محمد بن عبد الله ہوں۔“

رواداری اور برداشت کا یہ عظیم منظر انسانی تاریخ میں سیرت طیبہ ﷺ کے علاوہ کہیں اور میسر نہ آسکے گا۔ اسی حوالے سے اس صلح نامہ کا مضمون ملاحظہ فرمائیں:

”باسمک اللہم هذا ما اصطلاح عليه محمد بن عبد الله و سہیل بن عمرو اصطلاحا علی وضع الحرب عشرينین یا من فیہا الناس عیكف بعضهم عن بعض ، علی انه لا اسلال و لا اغلال۔ و ان بیننا عیبة مکفوفة و انه من احب ان یدخل فی عہد محمد و عقدة فعل و انه ما احب ان یدخل فی عہد قریش و عقدھا فعل انه من اتی محمداً منهم بغیر اذن و لیه رده محمد الیه و انه من اتی قریشاً من اصحاب محمد لم یردوہ۔“

”اللہ کے نام سے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد بن عبد اللہ اور سہیل بن عمر نے صلح کی ہے۔ انہوں نے اس بات پر صلح کی ہے کہ دس سال تک فریقین میں جنگ نہیں ہوگی۔ لوگ امن سے رہیں گے اور کوئی کسی دوسرے پر درست درازی نہیں کرے گا۔ کوئی چوری اور خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کے راز افشا نہیں کریں

گے اور جس قبیلہ کی مرضی ہو وہ محمد ﷺ کے پاس آئے گا تو آپ اسے واپس کر دیں گے اور اگر حضور کے اصحاب سے کوئی آدمی قریش کے پاس آئے گا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔“

کیا تاریخ کے ان حقائق سے دنیا آگاہ نہیں کہ اس معاہدے کے بعد جب قبیلوں اور گروہوں کو آزادی میسر آئی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں دوستی کر لیں تو سب سے پہلے بنو خزاعہ نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ اپنی دوستی کا اعلان کیا تھا۔

”نحن ندخل فی عهد محمد و عده“

آپ ﷺ نے مدینہ المنورہ میں تشریف آوری کے بعد تمام یہودی قبائل کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے اور دیگر قبائل کے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے۔ جن کی اہم دفعات درج ذیل تھیں:

۱۔ اس معاہدے میں شرکت کرنے والے ہر فریق کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔

۲۔ ہر فرقہ اپنے مذہبی شعائر کسی روک ٹوک کے بغیر ادا کر سکے گا۔

۳۔ ہر فرقہ کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے گا۔

۴۔ ایک دوسرے سے دھوکہ، ظلم اور غدر نہیں کریں گے۔

مذکورہ بالا دفعات ایک خوبصورت اور اعلیٰ معاشرے کی وہ اہم بنیادیں ہیں، جن کی ہر دور میں ضرورت، اہمیت اور افادیت موجود رہتی ہے اور شاید عصر حاضر میں جبکہ لوگ مذہبی تعصبات اور مسلکی تفرقوں سے عاجز آچکے ہیں اور نئے نئے کمیشن ان مسائل کے حل کے لیے دنیا میں قائم ہو رہے ہیں، یہ رہنما اور زریں اصول آج بھی اتنے ہی موثر اور معتبر ہیں جتنے کہ چودہ سو سال قبل۔ پیغمبر امن و رواداری نے اس سلسلے میں جو اعلیٰ نمونے چھوڑے ہیں وہ قیامت تک دنیا کو دعوت فکر دیتے رہیں گے۔

دوسروں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنے کے لیے نبی کریم ﷺ نے متعدد معاہدے مختلف مذاہب کے ساتھ کیے۔ ان میں میثاق مدینہ اور صلح حدیبیہ کے علاوہ متعدد وہ معاہدات شامل ہیں جو آپ ﷺ نے غیر مسلم قبائل کے ساتھ کیے۔ ان معاہدات کے حوالے سے ایک بات کی وضاحت بڑی اہم ہے کہ یہ تمام معاہدات برابری کی بنیاد پر ہوئے۔ مسلمان اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے۔

جنگ خیبر کے بعد کچھ لوگ بے قابو ہو گئے۔ آپ ﷺ نے مجاہدین کو جمع کیا اور فرمایا ”اللہ نے یہ جائز نہیں کیا کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت گھس جاؤ یا ان کی عورتوں کو مارو پیٹو اور ان کے پھل کھاؤ حالانکہ ان پر جو کچھ واجب تھا وہ تمہیں ادا کر چکے ہیں۔“ (۲۸)

مذہبی رواداری کا بہترین نمونہ نبی کریم ﷺ نے پیش کیا جس میں کسی رنگ، نسل اور مذہب کی تمیز کو روانہ رکھا گیا۔ ریاست مدینہ میں ایک شادی شدہ یہودی نے ایک شادی شدہ یہودی سے زنا کیا۔ ملزمان کو نبی کریم ﷺ کی عدالت میں لے جایا گیا۔ نبی مکرّم ﷺ مسجد نبوی سے اٹھے، اہل یہود اور ملزمان سمیت از خود ان کی درگاہ جہاں

تورات کا درس ہوا کرتا تھا تشریف لے گئے اور تورات کے مطابق فیصلہ صادر فرمایا۔ (۲۹)

اختیارات اور طاقت کے باوجود یہود اور دیگر قبائل کو ان کے مذہب اور رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی نہ صرف مکمل آزادی تھی بلکہ اگر کوئی غیر مسلم اور غیر مذہب مسلمانوں کے مقامات مقدسہ پر آجائے تو اسلام اور سیرت سے نہایت خوبصورت رہنمائی ملتی ہے..... ۹ ہجری کو فتح مکہ کے بعد نجران کا وفد آیا اور انہوں نے مسجد نبوی ﷺ میں مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے مذہبی طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ صحابہ کرامؓ برہم ہوئے لیکن نبی ﷺ نے ان صحابہ کو روک دیا اور عیسائیوں نے مکمل سکون کے ساتھ نماز ادا کی۔ (۳۰)

تصورات سے آگے بڑھیں تو معاملہ یہی نہیں بلکہ اس سے بھی خوبصورت مثال ملاحظہ فرمائیں: حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں حبشہ سے نجاشی طرف سے ایک وفد خدمت اقدس میں حاضر ہوا، نبی کریم ﷺ بنفس نفیس ان کی خاطر مدارت اور تواضع میں مصروف ہو گئے اور فرمایا ”میرے صحابہ جب وہاں گئے تو ان لوگوں نے بڑی مدارت کی تھی میں چاہتا ہوں کہ ان کی خاطر مدارت کر کے انہیں حوصلہ دوں۔“ (۳۱)

اسلامی ریاست بلا تمیز رنگ و مذہب تمام طبقات کی جان و مال اور آبرو کی محافظ تھی۔ نبی کریم ﷺ نے اپنے تاریخی خطبے میں جان، مال اور آبرو کی حفاظت کی شدت سے تلقین کی تھی۔ (۳۲) اسلامی ریاست میں مسلم شہری اور غیر مسلم شہری تو انین میں برابر ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کو، جو جزیہ کی وصولی کے لیے مقرر ہوئے تھے رخصت کرتے ہوئے فرمایا: ”اے عبداللہ کان کھول کر میری بات سن، جس نے بھی کسی معاہدہ یعنی اہل ذمہ پر ظلم کیا یا طاقت سے زیادہ تکلیف دی یا نقصان پہنچایا یا بغیر رضامندی کے اس سے کوئی چیز لی تو قیامت کے روز میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔“ (۳۳) کیا دنیا کی کوئی تاریخ دوسرے مذاہب کے باشندوں کے ساتھ رواداری کی یہ خوبصورت مثالیں پیش کر سکتی ہے۔ اسلامی تاریخ عہد نبوی ﷺ کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں داخل ہوتی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمرؓ زخموں کی شدت سے چور ہیں اور فرماتے ہیں: ”میں اپنے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہونے والے کو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے وصیت کرتا ہوں کہ اہل ذمہ کے معاہدوں کو پورا کر کے، حملہ کی صورت میں اپنی فوجوں سے ان کا دفاع کرے اور ان پر ناقابل برداشت بوجھ نہ ڈلے۔ (۳۴) حضرت عمر فاروقؓ کے بیت المقدس آمد کے موقع پر خلیفہ وقت اور مقامی باشندوں کے درمیان جو معاملات طے پائے اس کی چند شرائط درج ذیل تھیں:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ یہ امان ان کی جان و مال کے لیے ہے..... ان کی عبادت گاہوں میں سکونت اختیار نہیں کی جائے گی، دین کے معاملے میں جبر و اکراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کو آزار پہنچایا جائے گا۔“

اہل حیرہ سے حضرت خالد بن ولید کے صلح کا معاہدہ درج ذیل تھا: ”میں تم سے معاہدہ کرتا ہوں جزیہ اور دفاع پر اگر ہم تمہارا دفاع کریں تو ہم جزیہ لینے کے حق دار ہیں اور اگر تمہارا دفاع نہ کریں تو ہمیں جزیہ لینے کا حق نہیں پہنچتا۔“ (۳۵)

خلافت فاروقی میں ایک بوڑھا دروازے پر بھیک مانگ رہا تھا حضرت عمرؓ نے بیت المال کے افسر کو بلایا اور ہدایت کی ”اس کا خیال رکھو بخدا ہم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ ہم نے اس کی جوانی کی کمائی سے تو جزیہ

وصول کیا اور بڑھاپے میں ہم نے اسے نظر انداز کر دیا۔“ (۳۶)

ملک میں فرقہ وارانہ تشدد کے پیش نظر ائمہ مجتہدین اور فقہاء کرام کی ”مسلکی رواداری“ کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ وہ اختلاف کو مخالفت پر محمول کرتے تھے بلکہ اختلاف کو رحمت اور وسعت تصور کرتے وہ کسی کی تذلیل یا تکفیر نہیں کرتے تھے۔ امام شافعیؒ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم مالکی المذہب کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر امام شافعیؒ لرز گئے اور فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں خود امام مالک کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں۔“ ہر چند کہ فقہاء کے مابین اجتہادی اختلافات ضرور تھے لیکن وہ کسی بھی مسلک کے علماء ائمہ السنۃ کے مطابق ادا کیے گئے شرع اعمال کے بطلان کے قائل نہ تھے بلکہ ان میں تجوز، تسامح اور رواداری کا معاملہ تھا اور تعصب و افتراق کا شائبہ تک نہ تھا۔ (۳۷)

حقوق انسانی، عدم تشدد، جمہوریت، امن، محبت، آزادی اور ”رواداری“ یہ ہیں وہ دلفریب اور خوبصورت نعرے جن کی تخلیق کا آج مغرب دعویدار ہے، اور نیا کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید موجودہ دور سے قبل دنیا ان تصورات سے آگاہ نہ تھی۔ جبکہ یہ وہ تعلیمات اور نظریات ہیں جو اسلامی ریاست میں آج سے چودہ سو سال قبل دنیا کو عطا کیے گئے۔ لیکن آج یورپ ان نعروں کی آڑ میں دراصل اسلامی معاشرے کی تہذیب اور مذہبی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے درے پے ہے۔ مسلمانوں کی اپنے دین سے محبت اور عقائد میں راسخ ہونے کے سبب ان کو بنیاد پرستی کے طعنوں سے اس لیے نوازا جاتا ہے کہ کم فہم اور کوتاہ بین مفکرین دین سے محبت کو ”رواداری“ کے بالکل برعکس جانتے ہیں۔

رواداری اس چیز کا نام نہیں کہ اسلام اغیار کی خوہشات اور ان کے تیار کردہ سانچوں میں خود ڈھلتا جائے اور یہاں تک کہ اپنا تشخص بھی گنوا بیٹھے۔ جیسا کہ لادینیت اور سیکولرازم کی دبا اس وقت پھیل رہی ہے۔ ”رواداری“ کی آڑ میں دینی غیرت و حمیت کا خاتمہ، کفر و شرک کی خباث اور نجاست کا عام ہونا، شرک و بدعت کا رواج اور الحاد کا فروغ پایا جانا یہ رواداری نہیں اور نہ ہی اسلام ایسی رواداری کا درس دیتا ہے۔ برصغیر میں جب اکبر اعظم نے ایسی ہی ”رواداری“ کی آڑ میں اسلام کے تشخص کو تباہ کرنے کی کوشش کی اور ”دین الہی“ کے نام سے ایک نئے فتنے کو جنم دیا اور کہا گیا کہ گائے کا گوشت حرام ہے۔ سود، جوا اور شراب نوشی حلال ہے، خنزیر کو مقدس سمجھا جانے لگا اور اسلامی شعائر کا مذاق کھلے عام اڑایا جانے لگا تو اس موقع پر شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الف ثانی نے آگے بڑھ کر اس فتنے کا قلع قمع کیا۔ بقول اقبال:

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان
اللہ نے بروقت کیا جن کو خبردار

اسلام تو افراد اور اقوام کی اصلاح کے لیے وہ عظیم منشور اپنے پہلو میں لیے ہوئے ہے جس سے دنیا نیکی اور محبت کے عنوان اپنا کر سراپا خیر اور امن کا گہوارہ بن جائے۔

”ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ و الموعظۃ الحسنۃ و جادلہم بالتی ہی احسن۔“ (۳۸)

”بلائیے اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت سے اور ان سے بہت پسندیدہ اور شائستہ انداز

میں بحث کیجئے۔“

حوالہ جات

- ۱- البقرة ۲: ۲۵۶ - ۲- السيوطي، الجامع الصغير، ۱۱/۲
- ۳- الانعام ۶: ۱۰۸ - ۴- الشورى ۴۲: ۱۳
- ۵- البقرة ۲: ۲۵۶
- ۶- بخارى، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب، ۹۹/۷
- ۷- النحل ۱۶: ۱۲۶
- ۸- النحل: ۱۲۶ ”وان عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به؛ البقرة ۲: ۱۹۴
- ۹- خم السجده ۴۱: ۲۴ ”ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانهولى حميم-“
- ۱۰- سورة النور ۲۴: ۲۲ ”الاتحبون ان يغفر الله لكم“
- ۱۱- مسلم، كتاب البرو الصلة، باب النهى عن السباب؛ ابو داؤد، ابن ماجه، كتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق --- ج: ۲، سباب المسلم فسوق و قتاله كفر“
- ۱۲- كتب حديث ميں كتاب الادب اور كتاب البرو الصلة كے تحت حفظ اللسان ميں تفصيلي احاديث موجود هيں۔
- ۱۳- بخارى، كتاب الادب، باب الحذر من الغضب، ۹۹/۷
- ۱۴- مسلم، كتاب البرو الصلة، باب فضل الرفق، لا ينبغي لصديق ان يكون لعاناً (سجے مسلمان كے شايان شان نهيں كه وه كسى پر لعنت كره)
- ۱۵- سورة النور ۲۴: ۶، ۴، ۱۱، ۱۳، ۵، ۱۶، ۲۳
- ۱۶- سورة الحجرات: يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنازروا بالالقباب۔“
- ۱۷- ايضاً ۱۸- ايضاً
- ۱۹- سورة النساء ۴: ۱۴۸، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔“
- ۲۰- سورة النور ۲۴: ۱۱-۱۶
- ۲۱- سورة الحجرات: ۱۲، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً۔“
- ۲۲- ابن الاثير، الجزرى، تاريخ الكامل، دارالكتاب العربى، بيروت، ۲، ۵۱۴، ۰۳، ۱۲.....
- ۲۳- ايضاً
- ۲۴- حسين هيكل، حياة محمد ﷺ، مطبعة النهضة العصرية، مصر، ۱۹۴۷ء، ص ۲۲۷-
- ۲۵- المقرئى، احمد بن على، امتاع الاسماع بالرسول من الانباء والاموال والحفدة والمتاع، دار الانصار، القاہرہ، ۱۹۸۹ء، ۱/۲۲۷
- ۲۶- ايضاً
- ۲۷- دروزہ، محمد عزه، تاريخ بنى اسرائيل فى اسفارهم، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، ۱۹۶۹ء، ص ۴۴۵

- ٢٨- ابوداؤد، كتاب الخراج، باب التشديد فى جباية الجزية، ٤٣٦/٣
- ٢٩- ابن هشام، السيرة النبوية، حجازى، القاهرة، ١٩٣٨، ١٩٣/٢
- ٣٠- الجوزيه، ابن قيم، زارد المعاد فى هدى خير العباد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥ء، ٦٣٠/٣
- ٣١- دحلان، احمد بن زينى، السيرة النبوية، مطبوعه، المطبعة الاهليه، بيروت، ١٩٨٣ء، ٢٤٠/٣
- ٣٢- الامام البخارى، صحيح البخارى، باب الخطبة ايام منى، ٢٣٤/١
- ٣٣- ابو يوسف، الامام، كتاب الخراج، المطبعة المكتبة السلفيه، القاهرة، ١٩٣٦ء، ص ١٥٠
- ٣٤- ايضاً، ص: ١٤٦
- ٣٥- الطبرى، محمد بن جرير، تاريخ الامم والملوك، المطبعة الاستقامة، القاهرة، ١٩٣٩ء، ١٦/٤
- ٣٦- ابو يوسف، يعقوب بن ابراهيم، كتاب الخراج، المطبعة السلفيه، القاهرة، ١٩٣٦ء، ص ١٦٤
- ٣٧- عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، الارشاد شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامه، ص- ٣٦٨- ٣٧١، دار طيبه الرياض، س - ن-
- ٣٨- النحل: ١٦: ١٢٥

