

تفسیر المنار کی روشنی میں اسلامی عمرانیات کی خصوصیات

Islamic Social Properties in the Light of Tafseer al Manar

حافظ محمد اسلم

ڈاکٹر ضیاء الرحمن

ABSTRACT

While studying these social properties of Islam in the light of Tafseer al Manar, it becomes obvious that the basic purpose of the creation of human beings is to seek their creator's wish which cannot be acquired without His fearing and obedience (to Him).

After paying Allah's rights, taking care of human rights plays a vital role in the reform and salvation of any society. Actually, Islam teaches its followers to rise up the human standards as the actual achievement of a human being lies in the purity of character.

Only a brimful of God fearing person can possess this kind of disposition who is neither deceived by the arrogance of opulence nor poverty, penury, and starvation can deprive him from the hope of Divine Mercy. Instead, he takes the abundance of wealth and worldly things the Divine bounty, thanks for these things to Allah and spends it in His way.

And on deprivation from the above mentioned Divine bounty, instead of reproaching, he is satisfied and contended taking this condition as his Allah's wish.

Sayd Rasheed Raza has discussed this topic argumentatively in Tafseer al Manar. That if we look into the teachings of Quran o Sunnah, it can be analyzed easily that Islam wants to build a society where individuals should contain the passion of mutual love, forgiveness, selflessness, sacrifice disinterestedness, human service and veneration. They instead of collecting the money and piling up the worldly things, should take it a great obligation to spend money in Allah's way. Gaining the throne and fortune should not be the sole source of absolute antocracy and fulfillment of their ancient desires instead the good will of tenants /human beings should be the basic purpose.

Key Words: Islamic Social Properties, Tafseer al Manar, Allah's rights, Human rights, Society.

تفسیر المنار ایک جامع العلوم اور متداول تفسیر ہے اور اسے پورے عالم اسلام کے اہل علم میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ ایک خاص پہلو "اسلامی عمرانیات" پر گفتگو سے پہلے اس کے لغوی و اصطلاحی مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے۔

العمران هو العلم الذي يُعنى بدراسة السلوك البشري الاجتماعي وتفاعلات البشر مع بعضهم البعض بهدف النهوض بالمجتمع.

پہلی ایڈیٹنگ ڈی اسکار، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پور

اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اسلامک اسٹڈیز، دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاول پور

"عمرانیات وہ علم ہے جس میں انسان کے اجتماعی احوال اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی معاملات کا معاشرتی پہلو کے اعتبار سے مطالعہ کیا جاتا ہے"

علامہ ابن خلدون عمرانیات کی تعریف یوں کرتے ہیں:

ويعتبر الحكماء عن هذا بقولهم الإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدينة في اصطلاحهم وهو معنى العمران.

"اہل دانش انسانی معاشرت سے متعلق یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ انسان فطری طور پر مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے یعنی ایسی اجتماعیت اس کی مجبوری ہے جو ان کی اصطلاح میں باہمی میل جول سے حاصل ہوتی ہے اور یہی عمرانیات کا معنی ہے"

اسلامی عمرانیات کی تعریف :-

علم الاجتماع الانساني والعمران البشري ائما هو علم الكشف عن سنن الله الاجتماعية ای قوانین اللہ فی المجتمع۔

"اللہ تعالیٰ کے معاشرتی اصولوں یعنی معاشرے سے متعلق قوانین الہی سے پردہ اٹھانے کا علم ہی انسانی معاشرت اور عمرانیات کا علم ہے"

صاحب "موسوعۃ القلوب" اسلامی عمرانیات کی تعریف یوں لکھتے ہیں:

وما العمران؛ إن هي إلا حقول من الأناسي كحقول النبات، هذا يسقى بالماء، وذاك يسقى بالوحي، غرس منها يزرع، وغرس منها خبيث، وغرس منها ينمو ويثمر، وغرس منها يجف ويموت غرس منها يقبل فيحيا، وغرس منها يرفض فيموت.

"عمرانیات کیا ہے؟ یہ تو گھاس (پودوں) کے کھیتوں کی طرح لوگوں کے بھی کھیت ہیں۔ یہ (گھاس کے کھیت) پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں اور وہ (انسانی کھیت) وحی الہی سے سیراب کیے جاتے ہیں۔ کوئی پودا ان میں سے پاکیزہ و عمدہ ہے اور کوئی پودا برا و خراب ہے۔ اس کا کوئی پودا بڑھتا اور پھل لاتا ہے۔ اور کوئی پودا خشک ہو جاتا ہے۔ جو پودا (پانی کی تاثیر) قبول کرتا ہے وہ تروتازہ رہتا ہے اور جو تاثیر لینا چھوڑ دیتا ہے وہ خشک ہو جاتا ہے"

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ اسلامی عمرانیات ایک وسیع مفہوم میں استعمال ہونے والی اصطلاح ہے، جس میں اسلام کا نظام معاشرت، نظام عبادت، نظام سیاست بلکہ تمام نظام زندگی کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اسلام ایک کامل اور جامع ضابطہ حیات اور نظام قدرت ہے۔ جس طرح اس دین کا بانی ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک و منزہ ہے اسی طرح معاشرے کی اصلاح و فلاح کے لئے دین اسلام کی صورت میں اس نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا ہے وہ بھی پاکیزہ اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اس کے اوامر میں بھی بے شمار حکمتیں مضمر ہیں اور اس کی نواہی کے بھی بے پناہ فوائد و ثمرات ہیں جن کا حقدار بننے کے لئے ان اوامر و نواہی پر کار بند ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام جزا و سزا بھی اسی پر منطبق ہوتا ہے کہ بندہ کتنی اس کی فرمانبرداری کرتا ہے اور کس قدر اس کی نافرمانی

کرتا ہے۔ چونکہ رب اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے اس لئے اس کی منشاء و رضا یہی ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو راضی کر کے اس کی رحمت اور اس کے فضل و کرم کا مستحق ٹھہرے۔ اسی مقصد کے لئے اس نے اپنے انبیاء و رسول مبعوث فرمائے جنہوں نے بندگان خدا کو حق کی طرف دعوت دی اور اس کی پیروی کرنے والوں کو انعامات کی خوشخبری سنائی۔ اور ایسے افراد پر مشتمل معاشرہ ہی اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ علامہ رشید رضا نے اپنی تفسیر المنار میں اسلامی عمرانیات کی جن خصوصیات کو تفصیلاً بیان کیا ہے ان میں سے چند اہم خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔

اسلام نظام ربانی اور دین فطرت ہے:-

دین اسلام کی تمام کلیات و جزئیات میں ہر طرح کی خیر اور بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک کامل دین کہا ہے اور لوگوں کے لئے اسے پسند فرمایا ہے۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

" آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا"

اسلام کے عمرانی نظام میں اللہ تعالیٰ نے فرد، خاندان، قبیلے اور پوری امت کی ضروریات و حاجات کا خیال رکھا ہے۔ اگر وہ ایک مومن عورت کی التجا اور خاوند کے ساتھ ہونے والے اس کے بھگڑے کوں کر اس کا حل ارشاد فرماتا ہے تو پھر اجتماعی ضروریات کو وہ کیسے پورا نہیں فرمائے گا۔ تمام انسان اپنے رب کے فضل، اس کی ہدایت و شریعت اور اس کے رزق کے محتاج ہیں اس لیے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ هُوَ

الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾

" اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے بنایا ہے کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کچھ رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا دیں۔ بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے"

اس پاکیزہ نظام کی وضاحت قرآن پاک میں ایک مثال سے یوں بیان کی گئی ہے:

﴿مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾

" اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک اچھے درخت کی طرح بیان فرمائی ہے جس کی جڑ (زمین میں) جمی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں

آسمان میں ہوں"

دین اسلام دین فطرت ہے۔ اس کی وضاحت مفسر المناریوں لکھتے ہیں:

الإِسْلَامُ دِينُ الْفِطْرَةِ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾

وَفِطْرَةُ اللَّهِ الَّتِي عَلَيْهَا هِيَ الْجِبِلَّةُ الْإِنْسَانِيَّةُ، الْجَامِعَةُ بَيْنَ الْحَيَاتَيْنِ: الْجَسْمَانِيَّةِ الْحَيَوَانِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ

الْمَلَكِيَّةِ، وَالْإِسْتِعَادُ الْمَعْرِفَةَ عَالِمِ الشَّهَادَةِ وَعَالِمِ الْغَيْبِ فِيهِمَا۔

"اسلام دین فطرت ہے: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا (اللہ تعالیٰ کا وہ طریقہ جس کے مطابق یہ انسانی فطرت ہے۔) یہ (دو طرح کی زندگیوں کی جامع ہے: ایک جسمانی جو کہ جاندار کی صفت ہے اور دوسری روحانی جو کہ فرشتے کی صفت ہے۔ اور ان دونوں میں عالم غیب اور حاضر کو پہچاننے کی صلاحیت موجود ہے"

اس آیت کی تفسیر میں امام مجاہد فرماتے ہیں:

الْفِطْرَةُ: الدِّينُ الْإِسْلَامُ۔

"فطرت وہ دین اسلام ہے"

فطرت سے متعلق حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی

بنادیتے ہیں"

ان آیات و روایات سے یہی واضح ہوتا ہے کہ اسلامی عمرانیات کے سب افراد ایک ہی نظام کے تحت زندگی گزارتے اور اس کیلئے جیتے اور مرتے ہیں اور وہ نظام ہے دین فطرت یعنی اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو اس نظام کی سب سے بڑی خصوصیت ہے۔

خدمتِ خلق:-

اسلامی عمرانیات کا سب سے بڑا پہلو حقوق العباد سے متعلق ہے اور حقوق العباد کی ادائیگی ہی دراصل خدمتِ خلق ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی کہ لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، عزت و احترام سے پیش آئیں اور دکھ سٹکھ میں اس کے ہمدرد و غم خوار بنیں تو اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور عزت و احترام سے پیش آئے۔ آج اگر وہ جوانی اور تندرستی میں ایسا کرے گا تو بڑھاپے میں لوگ اس کی خدمت کریں گے۔

ہر کہ خدمتِ کرد او مخدوم شد آنکہ خدمت نہ کرد او محروم شد

(جس نے خدمت کی وہ مخدوم ٹھہرا اور جس نے خدمت نہ کی وہ محروم ہوا)

اس سلسلے میں قرآن و سنت کی تعلیمات و ہدایات میں سے چند اقتباسات درج ذیل ہیں۔

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾

"اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے"

اس آیت کی تفسیر میں مفسر المنار لکھتے ہیں:

ذَلِكَ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي تَرْبِيَةِ النَّفْسِ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْفَاضِلَةِ هِيَ أَنْ تَزْتَقِيَ وَيَتَسَبَّحَ وَجُودَهَا فِي الدُّنْيَا، فَيُعْظَمَ حَيْرُهَا وَيَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا، وَتَكُونَ فِي الْآخِرَةِ أَهْلًا يَجُودُ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ الَّذِينَ بَدَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، وَجَعَلُوا أَكْثَرَ أَعْمَالِهِمْ خِدْمَةً لِلنَّاسِ وَسَعْيًا فِي خَيْرِهِمْ۔

"اچھے اعمال اور اعلیٰ اخلاق کے ذریعے نفس کی تربیت کرنے میں حکمت یہی ہے کہ نفس ترقی کرتا ہے اور اس کا وجود بڑھتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی اچھائی بڑھ جاتی ہے اور لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں وہ ان انبیاء، صدیقیوں، شہیدوں اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے قرب کا اہل بن جائے گا جنہوں نے اپنی جان اور مال (اللہ کی راہ میں) خرچ کر دیئے اور انہوں نے اکثر خدمتِ خلق کے کام کئے اور ان کی بھلائی کی کوشش کی" اسی طرح احادیث طیبہ میں خدمتِ خلق کے حوالے سے بہت تعلیم دی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد نبویؐ ہے:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ۔

"تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے"

ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے:

إِنَّ لِلَّهِ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحُبِّ النَّاسِ، تَفَرَّغَ النَّاسُ إِلَيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ، أَوْلَيْكَ الْآمِنُونَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ۔

"رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی کچھ مخلوق ایسی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کیلئے پیدا کیا ہے لوگ اپنی ضرورتوں کے وقت ان کے پاس گھبرا کر آتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے"

معاشرے کے افراد کو دنیاوی مال و متاع اور جاہ و حشمت کے سلسلے میں آپس کے بغض و حسد، بددلی اور مایوسی سے بچانے کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا انفسیاتی طریقہ تجویز فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر حیثیت سے معاشرہ میں تمام لوگوں پر فضیلت و برتری رکھتا ہو تو اس کو یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اپنے سے کم درجے کے لوگوں کی طرف دیکھ کر غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے بلکہ اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے بلند کردار کے ذریعے تواضع و انکساری اور خدمتِ خلق کو اپنا شعار

ہائے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کے ان حوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ خدمتِ خلق کے کاموں سے ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے دوسری عبادتوں سے ملتا ہے۔

اعزاز و احتساب کی تعلیم:-

اسلامی عمرانیات کیا ہم خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ اچھا کام کرنے والے کی حوصلہ افزائی اور اس کی تائید کی گئی ہے اور جو غلط کام کرتا ہے اور کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے اس کا احتساب کیا گیا ہے۔ اس نظام کے بغیر اسلامی عمرانیات میں زندگی کا وجود ممکن نہیں۔ اعزاز و احتساب کا یہ پہلو دراصل عدل و انصاف کا ہی ایک حصہ ہے۔ یعنی اسلام کسی کے ساتھ نا انصافی اور ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کرتا جو جس سلوک کا مستحق ہے اس کے ساتھ ویسا برتاؤ چاہتا ہے۔ اسی اصول پر عمل کرتے ہوئے انصاف پسند صحابہ نے اسلام میں نمایاں کردار ادا کر نیوالوں کی زبردست حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چٹائی کو دیکھا تو انہیں صدیق کے اعزاز سے نواز دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کو دیکھ کر فرمایا جس کو چپے سے مگر لڑے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ عثمان اب کے بعد اگر کوئی اور نیکی نہ بھی کرے تو اسے اتنی ہی نیکی کافی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الامت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ کے لقب سے نوازے گئے۔ اسی طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ آپ ﷺ نے حسن کارکردگی پر اعزاز سے نوازا ہے۔ اسلامی عمرانیات کی یہ خصوصیت ہے کہ جس طرح با کردار لوگوں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے اسی طرح نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر مجرموں، کام چوروں، بددیانتوں اور ملک و ملت اسلامیہ کی عزت و شہرت کو نقصان پہنچانے والوں کا کڑا احتساب بھی لازمی ہے۔ کیونکہ اس کے بغیر معاشرے میں ایک جرم نہیں بلکہ کئی جرائم اور ایک مجرم نہیں بلکہ مجرموں کے کئی گروہ پیدا ہوں گے۔ اس کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ معاشرے میں شعور اور اخلاقی اقدار کو اتنا فروغ دیا جائے کہ جرم کر نیوالا خوفِ خدا اور اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو احتساب کیلئے پیش کر دے۔ جیسا کہ نبی پاک ﷺ نے یہ ماحول پیدا فرمایا تھا۔

حججِ مسلم کی ایک روایت ہے:

قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدَّرْتُ نَيْبَ فَطَهْرِي، ----- ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَخَفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوهَا، فَيَقْبِلُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَجْرًا، فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَنَصَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدٍ فَسَبَّهَا، فَسَبَّحَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ آيَاتِهَا، فَقَالَ: مَهْلًا يَا خَالِدُ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَأَبَّتْ تَوْبَةٌ لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكِّيٍّ لَخَفِرَ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا، وَدُفِنَتْ.

نابہ کی قبیلہ کی عورت آئی اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ تحقیق میں نے زنا کیا ہے پس آپ ﷺ مجھے پاک کر دیں۔۔۔۔۔ پھر آپ ﷺ نے اس کے بارے حکم دیا تو اس کے سینے تک گڑھا کھودا گیا اور لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے

فَكَذَّبْتُ أَخْرَجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يَكْلَمُنِي أَحَدٌ. وَآتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي هَيْئِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَزَّكَ شَفَّتِيهِ بِرِدِّ السَّلَامِ عَلَيَّ أَمْ لَا؟

"میں باہر نکلتا تھا مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا۔ لیکن مجھ سے کوئی بات نہ کرتا تھا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا اور آپ کو سلام کرتا تھا اور اس جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں کہ میرے سلام کے جواب میں آپ ﷺ کے مبارک ہونٹ ہلے یا نہیں؟"

جب ان تین صحابہ کرام کے خلاف اس سوشل بائیکاٹ کو پچاس دن ہو گئے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ نہ جیتے تھے نہ مرتے تھے قرآن پڑھنے ان کی اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا ہے:

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"اور ان تین پر جن کو پیچھے رکھا گیا تھا یہاں تک کہ زمین اتنی وسیع ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان پر ان کی جان تنگ ہو گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس پھر ان کی توبہ قبول کی کہ تائب رہیں۔ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرے والا مہربان ہے"

اس طویل حدیث کو ذکر کرنے کے بعد مفسر المنار اس کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں:

إِنَّ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ لَأَكْبَرَ عِبْرَةٍ تَفِيضُ لَهَا عِبْرَاتُ الْمُؤْمِنِينَ. وَتُنْشَعُ لَهَا قُلُوبُ الْمُتَّقِينَ. وَكَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا يُبْكِيهِ شَيْءٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَمَا تُبْكِيهِ هَذِهِ الْآيَاتُ وَحَدِيثُ كَعْبٍ فِي تَفْصِيلِ خَبَرِهِمْ فِيهَا. وَأَمَّا مُؤْمِنٌ يَمْلِكُ عَيْنِيهِ أَنْ تَفِيضَ مِنَ الدَّمْعِ. وَقَلْبُهُ أَنْ يَجْفَ وَيَزْجَفَ مِنَ الْخَوْفِ إِذَا قَرَأَ أَوْ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ.

"یقیناً اس قصے میں بہت بڑی عبرت ہے جس کے لئے ایمان والوں کے آنسو بہہ پڑتے ہیں اور پرہیزگاروں کے دل لرز جاتے ہیں۔ امام احمدؒ جو جتنا قرآن پاک کی یہ آیات اور حضرت کعبؓ کی حدیث جس میں ان کے حال کی تفصیل ہے، رلاتی تھیں اتنا اور کوئی چیز نہیں رلاتی تھی۔ اور جو بھی صاحب ایمان آنکھیں اور دل رکھتا ہے جب اس خبر کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل خوف سے کانپ اور لرز جاتا ہے"

یا احتسابی ماحول تب ہی پیدا ہو سکتا ہے جب خوف خدا ہو اور ضمیر زندہ ہو۔ اگر خوف خدا نہ رہے اور ضمیر پر ہوس و لالچ، شہرت اور کرسی کی خواہش غالب آجائے تو امیر جماعت کا فرض بنتا ہے کہ وہ کسی خوف و خطرے کی پرواہ کئے بغیر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ایسے لوگوں کا محاسبہ کرے۔ مقصد یہ نہیں کہ دہشت گرد جماعتوں کی طرح اپنے کارکنوں کو مروا یا جائے یا پھانسی پر لٹکا دیا جائے بلکہ جو لوگ ملک، جماعت اور مسلمانوں کیلئے ذلت و رسوائی کا باعث ہیں ان پر اخلاقی دباؤ تو قائم کرنا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں بے لگام ہونے کی بجائے کچھ خوف تو محسوس کریں۔ ورنہ معاشرہ اخلاقی پستی کا شکار ہو کر اپنا مقام کھو بیٹھے گا اور

ایسے لوگ معاشرے کیلئے درد سر بن جائیں گے جیسا کہ آج پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔
جاگیر داری نظام کی نفی:-

اسلامی عمرانیات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جاگیر داری نظام کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ دراصل یہ نظام یہودیت اور عیسائیت کی پیداوار ہے جس میں جاگیر دار طبقہ اپنی قوت کے بل بوتے پر اپنے ماتحت لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ اسلام نہ صرف ایسے نظام کی مذمت کرتا ہے بلکہ اس کو جڑ سے اکھیڑ پھینکنے کی تعلیم دیتا ہے۔

چنانچہ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ پاک نے اپنے نبی ﷺ کو حکما ارشاد فرمایا ہے:

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾

"اے نبی! تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور (یعنی کی راہ میں) انہیں بڑھاؤ"
اس آیت کی تفسیر میں مفسر المنار لکھتے ہیں:

ذَلِكَ بِأَنَّ الْأَمْوَالَ قِوَامُ حَيَاةِ النَّاسِ وَقَطْبُ الرَّحَى لِمَعَايِشِهِمْ وَمَرَّافِقُهُمُ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ وَهُمْ

مُتَّفِقُونَ فِي الْإِسْتِعْدَادِ لِلْكَسْبِ وَالتَّشْمِيرِ، وَالْإِسْرَافِ وَالتَّقْتِيرِ، وَالْقَصْدِ وَالتَّذْيِيرِ، وَالْجُودِ وَالتَّبْخُلِ
وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْيَدِ، فَلَا يَنْفَكُ بَعْضُهُمْ مُحْتَاجًا إِلَى بَعْضٍ فِي كَسْبِ الرِّزْقِ وَفِي إِنْفَاقِهِ. وَذَمُّ التَّبْخُلِ بِالْمَالِ
وَالتَّكْبَرِ بِإِيَابِهِ وَالتَّزْيِئِ فِي إِنْفَاقِهِ: قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَجْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْتَخُلُونَ، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ
لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا يَخْلُقُونَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

"(یہ) حکم (اس لئے ہے کہ لوگوں کی معیشت اور ان کے عام و خاص فوائد کے لئے مال زندگی کے لئے گزارہ اور مرکزى نقطہ ہیں۔ کیونکہ لوگ مال کمانے اور ان کو زیادہ کرنے، فضول خرچی اور کجروی کرنے، میانہ روی اور تدبیر کرنے، سخاوت اور تبخل کرنے اور نیکی پر باہمی تعاون کرنے کی صلاحیت میں مختلف ہیں۔ لہذا رزق حاصل کرنے اور اسے خرچ کرنے میں لوگ ایک دوسرے کے لازماً محتاج ہوتے ہیں۔ اس لئے مال خرچ کرنے میں تبخل، تکبر اور ریاکاری کی مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: "جو لوگ مال میں، جو خدا نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے، تبخل کرتے ہیں وہ اس تبخل کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھیں (وہ اچھا نہیں) بلکہ ان کے لیے برا ہے۔" جس مال میں تبخل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا"

اس سلسلے میں ارشادات نبویہ سے بھی خوب رہنمائی ملتی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا:

حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ابْنَ آدَمَ
إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُنْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تَلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدِ الْعُلْيَا
خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى.

"حضرت شداد بن عبد اللہ نے حدیث بیان فرمائی کہا میں نے ابو امامہ سے سنا انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے ابن آدم! اپنی ضرورت سے زائد مال کو خرچ کر دینا تیرے لیے بہتر ہے اگر تو اس کو روک لے گا تو تیرے لیے برا ہوگا اور دینے کی ابتدا

اپنے اہل و عیال سے کر اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے"

یہ اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے:

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَا لِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْتَيْتَ، أَوْ لَبِيسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟

"انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر دیا اور گزر گیا یا تو نے کھا کر ختم کر دیا یا تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا"

ان آیات و روایات کا منشا اور مقصد یہی ہے کہ جاگیرداری کا سبب دولت کی ہوس بنتی ہے اور دولت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مال وہ ہے جو اس کی راہ میں خرچ کیا جائے اس کے علاوہ ہر مال اور دولت صاحب مال کیلئے وبال جان اور آخرت میں عذاب کا سبب بن جائے گا۔

آمریت کی حوصلہ شکنی :-

اسلام میں آمریت کی گنجائش نہیں اور اسلام آمریت کو نہ صرف ناپسند کرتا ہے بلکہ سختی سے اس کی تردید بھی کرتا ہے۔

پانچ ارشاد ربانی ہے:

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾

"کسی آدمی کا حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکومت اور پیغمبری دے پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ۔ بلکہ یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور اس سے تم درس کرتے ہو"

ان آیت کی تفسیر میں مفسر المنار لکھتے ہیں:

لَهُ عِنْدِي وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعِبَادَةَ الصَّحِيحَةَ لِلَّهِ - تَعَالَى - لَا تَتَحَقَّقُ إِلَّا إِذَا خَلَصْتَ لَهُ وَوَحْدَهُ فَلَمْ تُدْبِهَا شَائِبَةٌ مِمَّا مِنْ التَّوَجُّهِ إِلَى غَيْرِهِمْ دَعَا إِلَى عِبَادَةِ نَفْسِهِ فَقَدْ دَعَا النَّاسَ إِلَى أَنْ يَكُونُوا عَابِدِينَ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ يَنْهَهُمْ عَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ، بَلْ وَإِنْ أَمَرَهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ.

میرے نزدیک اس کی دو چیزیں ہیں: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک وہ صرف اسی کے لئے نہیں نہ ہو اور اس کے غیر کی طرف توجہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ لہذا جو شخص اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے وہ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ اس کے غلام بن جائیں خواہ وہ انہیں اللہ کی عبادت سے روکے یا اس کا حکم دے"

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ مَنْ يَتَوَجَّهْ بِعِبَادَتِهِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَلَى أَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَيْهِ وَمُقَرَّبٌ مِنْهُ وَشَفِيعٌ عِنْدَهُ.

أَوْ عَلَىٰ أَنَّهُ مُتَصَرِّفٌ بِالنَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّرِّ لِقَرْبِهِ مِنْهُ. فَتَوَجَّهْ هَذَا إِلَيْهِ عِبَادَةً مُّقَدَّرَةً بِقَدْرِهَا فَهُوَ عَبْدٌ لِقُدْرَةِ
هَذَا الْقَدْرِ مِمَّا تَوَجَّهَ إِلَيْهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ.

"اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس خیال سے غیر اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرتا ہے کہ وہ اس کی طرف وسیلہ بن جائے گا اور اس کے قریب کرنے والا ہوگا اور اس کا سفارشی بن جائے گا یا اس خیال سے عبادت کرتا ہے کہ وہ قرب الہی کی وجہ سے نفع و نقصان کا تصرف رکھتا ہے تو اس کی طرف اس کی یہ توجہ بھی ایک اندازے تک اس کی عبادت ہے لہذا وہ اس اعتبار سے اسی کا غلام ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی توجہ اس کی طرف کی ہے"

اسی ضمن میں یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منقول ہے:

أَتُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ نَعْبُدَكَ كَمَا تَعْبُدُ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"مَعَادَ اللَّهِ أَنْ نَعْبُدَ غَيْرَ اللَّهِ، أَوْ أَنْ نَأْمُرَ بِعِبَادَةِ غَيْرِهِ، مَا بِذَلِكَ بَعَثَنِي، وَلَا بِذَلِكَ أَمَرَنِي."

"اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کی اسی طرح عبادت کریں جس طرح نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی عبادت کی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم غیر اللہ کی عبادت کریں یا اس کے علاوہ کسی کی عبادت کا حکم دیں۔ نہ مجھے اس مقصد کیلئے بھیجا گیا ہے اور نہ ہی میں اس کا حکم دیتا ہوں"

یہ مکالمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نجران کے عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اور آپ کے جواب سے واضح ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذات کے سوا کسی کو معبود بنانے کی اجازت نہیں اور یہ کہ مخلوق سب اسی کی تابع فرمان ہے اور ان میں سے کسی کو بھی مطلق العنانی کا ذرا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہے۔

کیونزوم اور سوشلزم کی بیخ کنی:-

اسلام نے کیونزوم اور سوشلزم کی سختی سے مذمت اور تردید کی ہے اور ایسے سسٹم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بتایا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کیونزوم اور سوشلزم کی جو تفصیل آئی ہے اس میں سے چند حوالہ جات ذکر کئے جاتے ہیں۔

ایک جگہ لفظ مسلم کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر المنار لکھتے ہیں:

وَمَعْنَى الْأَوَّلِ - أَيِ الْإِخْلَاصِ فِي الْإِعْتِقَادِ - أَيْ لَا يَتَوَجَّهُ الْمُسْلِمُ بِقَلْبِهِ إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَلَا يَسْتَعِينُ بِأَحَدٍ فِيهَا
وَرَاءَ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ إِلَّا بِاللَّهِ.

وَمَعْنَى الثَّانِي: أَنْ يَقْصِدَ بِعَمَلِهِ مَرْضَاةَ اللَّهِ - تَعَالَى - لَا اتِّبَاعَ الْهَوَىٰ وَإِرْضَاءَ الشَّهْوَةِ وَمَنْ يَقْصِدُ بِأَعْمَالِهِ
إِرْضَاءَ لَشَهْوَتِهِ وَاتِّبَاعَ هَوَاهُ لَا يَزِيدُ نَفْسَهُ إِلَّا حُبْنًا. وَبِذَلِكَ يَكُونُ بَعِيدًا عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَصْدُقُ عَلَيْهِ
قَوْلُهُ: ﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾.

"پہلا معنی ہے: یعنی عقیدہ میں اخلاص، یعنی مسلمان اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف نہ پھیرے اور ظاہری اسباب کے علاوہ

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد نہ چاہے۔

اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کے عمل کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہونہ کہ خواہش کی پیروی اور شہوت کی تکمیل ہو۔ اور جو شخص اپنے اعمال کا مقصد اپنی شہوت کی تکمیل اور اپنی خواہش کی پیروی بنا لیتا ہے تو اس کے نفس میں ہمیشہ برائی کا ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اس پر اللہ کا یہ فرمان سچا آتا ہے: (کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا تم اس پر نگہ بان ہو سکتے ہو؟)"

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاءً وَكَانَ فَتْمًا يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

"پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے"

اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں:

إِنَّمَا يَأْتُمِرُ بِهَوَاهُ. فَمَا رَأَىٰ أَحْسَنًا فَعَلَهُ وَمَا رَأَىٰ قَبِيحًا تَرَكَهُ.

"وہ صرف اپنی خواہش کا مامور ہوتا ہے جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے اس کو کر لیتا ہے اور جس کو وہ قبیح سمجھتا ہے اس کو ترک کر دیتا ہے"

ارشاد نبوی ہے:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحْتِ ظِلِّ السَّمَاءِ مِنْ إِلَهٍ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ هَوَىٰ مُتَّبِعٍ.

"حضرت ابوامامہ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس آسمان کے نیچے جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو"

ان آیات و روایات سے واضح تعلیم یہی ملتی ہے کہ اسلامی عمرانیات میں سوشلزم کی کوئی گنجائش نہیں جو معاشرہ ایسے سسٹم کا حامل ہوتا ہے وہ مکمل طور پر لادینی معاشرہ ہوتا ہے جس کا انجام دنیوی اور اخروی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔

غیر مسلموں سے حسن سلوک :-

اسلام شرف انسانیت کا علمبردار دین ہے۔ ہر فرد سے حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں کوئی اصول اور ضابطہ ایسا نہیں ہے جو شرف انسانیت کے خلاف ہو۔

پانچواں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾

"اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین میں نہ لڑیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہ نکالیں کہ ان کے ساتھ احسان کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ کرو بے شک انصاف والے اللہ کو محبوب ہیں" اپنی تفسیر میں یہ آیت نقل کرنے کے بعد مفسر المنار لکھتے ہیں:

إِنَّهُ لَا يَنْهَاهُمْ عَنِ الْبِرِّ وَالْقِسْطِ إِلَىٰ مَنْ لَيْسُوا كَذَلِكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلْمُؤْمِنِينَ أَيْضًا وَأَبْعَدُ عَنْهُمْ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلِكِنَّهُ خَصَّ هَذَا النَّهْيَ بِتَوَلِّيهِمْ وَنَصْرِهِمْ لَا مِمَّا جَاءَتْ لَهُمْ وَحُسْنِ مَّعَامَلَتِهِمْ بِالْبِرِّ وَالْإِحْسَانِ وَالْعَدْلِ، وَهَذَا مُنْتَهَى الْجُلْمِ وَالسَّمَاجِ بِلِ الْفَضْلِ وَالْكَمَالِ.

"یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کرنے سے نہیں روکا جو مشرکین میں سے اس طرح (لڑتے) نہیں ہیں حالانکہ وہ بھی ایمان والوں کے سخت ترین دشمن ہیں اور اہل کتاب کی نسبت وہ ان سے زیادہ دور ہیں۔ لیکن اس نہی کو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ ان کے ساتھ نیکی، احسان اور انصاف والا اچھا معاملہ کرنے کے ساتھ (نبی کو) خاص نہیں کیا اور یہ نہ صرف بردباری اور نرمی کی انتہاء ہے بلکہ فضل اور کمال کی بھی انتہاء ہے" تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت یہ روایت نقل کی گئی ہے:

عَنْ عَائِشَةَ وَأَسْمَاءَ أَنَّهُمَا قَالَتَا: قَدِمَتْ عَلَيْنَا أُمَّنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي الْهُدْنَةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّنَا قَدِمَتْ عَلَيْنَا الْمَدِينَةَ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفْتَصِلُهَا قَالَ: نَعَمْ فَصِلُوهَا.

"حضرت عائشہ اور حضرت اسماء (رضی اللہ عنہما) فرماتی ہیں ہمارے پاس ہماری والدہ مدینہ آئی اور وہ مشرک تھیں اس مخالفت میں رسول اللہ ﷺ اور قریش کے درمیان تھی پس ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ﷺ ہمارے والدہ ہمارے پاس مدینہ آئی ہیں اور وہ رغبت بھی رکھتی ہیں کیا ہم اس سے صلہ رحمی کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں اس سے صلہ رحمی کرو" اسلامی عمرانیات میں اقلیتوں کے حقوق کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اس کا اندازہ اس فرمان مبارک سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّمَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَغْيِرُ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ، فَأَنَا حَاجِبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"خبردار! جس نے کسی معاہدہ (اقلیتی فرد) پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے (مسلمان کے خلاف) جھگڑوں گا" یہ صرف ایک تشبیہ ہی نہیں بلکہ ایک قانون ہے جو نبی کریم ﷺ کے دور مبارک میں اسلامی مملکت میں جاری تھا جس پر بعد میں بھی

نہ بننا رہا اور اب بھی یہ اسلامی مملکت کے دستور کا حصہ ہے۔ غیر مسلموں کے جو وفد نبی کریم ﷺ کی خدمت میں آتے ان کی برائی نبی پاک ﷺ خود فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حبشہ کے عیسائیوں کا ایک وفد آیا تو آپ ﷺ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور ان کی مہمان نوازی خود اپنے ذمہ لی اور فرمایا:

إِنَّهُمْ كَانُوا إِلَّا ضِحَابًا مُّكْرَمِينَ، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَكْفِيَهُمْ۔

"یہ لوگ میرے ساتھیوں کے لیے قابل احترام ہیں اور میں پسند کرتا ہوں کہ ان کی مہمان نوازی میں کروں"

آپ ﷺ کا اہل کتاب کے علاوہ مشرکین (بت پرست اقوام) سے بھی جو حسن سلوک رہا ہے اس کی بھی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مشرکین مکہ اور طائف والوں نے آپ ﷺ پر بے شمار مظالم ڈھائے، لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ ﷺ کے یہ انصاری صحابی حضرت سعد بن عبادہ نے ابوسفیان سے کہا:

الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْحُرْمَةُ۔

"آج لڑائی کا دن ہے، آج حرمت حلال کر دی گئی ہے"

یعنی آج کفر سے جی بھر کر لڑنے کا دن ہے اور انتقام لینا ہے۔ تو آپ ﷺ ناراض ہو گئے اور ان سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے تیس کے سپرد کر دیا اور ابوسفیان سے فرمایا:

الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَرْحَمَةِ۔

"آج لڑائی کا نہیں بلکہ آج رحمت کے عام کرنے اور معاف کر دینے کا دن ہے"

سبحان اللہ! اس اہم موقع پر کہ جب آپ کو اپنے جانی دشمنوں پر مکمل غلبہ حاصل ہو چکا ہے کیسے رحمت و شفقت بھرے جذبات ہیں؟ عفو و درگزر اور عام معافی کا درس دیا جا رہا ہے۔ اسلامی عمرانیات کی یہ وہ بے مثال خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ جیسا پر امن اور پاکیزہ نظام زندگی دین اسلام اپنے ماننے والوں کو عطا کرتا ہے ایسا نظام دنیا کے کسی مذہب اور معاشرے میں نہیں ملتا اور قیامت تک اس کی مثال انسانی حقوق کے نام نہاد علمبردار پیش نہیں کر سکتے۔

خاصۃً للبحث

اسلام کی ان عمرانی خصوصیات کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد اپنے خالق کی رضا جوئی ہے جو اس کی خشیت اور اطاعت گزاری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے بعد حقوق العباد کا خیال رکھنا کسی بھی معاشرے کی اصلاح و فلاح میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ گویا اسلام اپنے پیروکاروں کو انسانی معیار کو بلند کرنے کا درس دیتا ہے اور نہایت پر زور دیتا ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اخلاق و کردار کی پاکیزگی میں ہے۔ خوف خدا سے سرشار شخص ہی ایسی سیرت کا حامل

حوالہ جات

<http://ar.wikipedia.org/wiki-1>

2. أبو زید، عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون (808ھ)، دیوان المبتدأ والخبر فی تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوی الشأن الأکبر (تاریخ ابن خلدون)، الناشر: دار الفکر، بیروت. الطبعة: الثانية. 1408ھ-1988ھ۔
- 3- الدكتور احمد ابو زید، دراسات مصریة فی علم الاجتماع، مرکز البحوث العربیة والافریقیة۔
- 4- التویمی، محمد بن ابراهیم بن عبد اللہ، موسوعة فقہ القلوب، بیت الأ فکار الدولیة، سعودی عرب، 2/ 1456
- 5- المائدہ 5:3
- 6- الذاریات 51:56-58
- 7- ابراہیم 41:42
- 8- الروم 30:30
- 9- حسینی، محمد رشید بن علی رضا، تفسیر المنار، الہیئۃ المصریة العامۃ للکتاب، طبع 1990 م،
- 11/ 200-201
- 10- الخرمی، مجاہد بن جبر، أبو الحجاج، تفسیر مجاہد، دار الفکر ال اسلامی الحدیث، مصر، طبع أول
- 1410ھ-1989 م، 1/ 539
- 11- بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبد اللہ البخاری، الجامع الصحیح البخاری، دار طوق النجاة، طبع اول، 1422ھ،
- رقم الحدیث 1358
- 12- البقرۃ 2:207
- 13- تفسیر المنار، 2/ 203
- 14- القشیری، مسلم بن حجاج، ابو الحسن، الجامع الصحیح المسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت،
- رقم الحدیث 2199
- 15- البیہقی، علی بن ابی بکر، ابو الحسن، نور الدین، مجمع الزوائد منبع الفوائد مکتبۃ القدسی، القاہرۃ،
- 1994 م، رقم الحدیث 13710
- 16- الجامع الصحیح المسلم، رقم الحدیث 1695

- 17- الجامع الصحیح البخاری، رقم الحدیث 4418
- 18- ایضاً، تفسیر المنار، 11/ 56
- 19- التوبة: 9: 118
- 20- تفسیر المنار، 11/ 58
- 21- التوبة: 103: 9
- 22- آل عمران، 3: 180
- 23- تفسیر المنار، 11/ 22
- 24- الجامع الصحیح المسلم، رقم الحدیث 1036
- 25- الترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، سنن الترمذی، دار الغرب الاسلامی، بیروت، ت بشار عواد، طبع 1998 م، رقم الحدیث 3354
- 26- L العمران 3: 79
- 27- تفسیر المنار، 3/ 285
- 28- ایضاً، 3/ 286
- 29- الطبری، محمد بن جریر، ابو جعفر، جامع البیان فی تاویل القرآن، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 2000 م
- 539/ 6
- 30- الفرقان 43: 25
- 31- تفسیر المنار، 1/ 386
- 32- الجاثیة 45: 23
- 33- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ابوالفداء، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) دارالکتب العلمیة، بیروت، ط 419، 7، 247
- 34- الطبرانی، سییمان بن أحمد، ابوالقاسم، المعجم الکبیر، مکتبة ابن تیمیة، القاہرة، رقم الحدیث 7502
- 35- للمختة 8: 60
- 36- تفسیر المنار، 3: 230
- 37- التفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) 8/ 119

- 38- الجستانی، سلیمان بن الأشعث، أبو داود، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، رقم الحدیث 3052
- 39- البیهقی، احمد بن الحسین، ابوبکر، شعب الایمان، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ریاض، ط اول 2003 م
رقم الحدیث 8704
- 40- الجامع الصحیح البخاری، رقم الحدیث 4280
- 41- العسقلانی، احمد بن علی بن حجر، أبو الفضل، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دار المعرفه، بیروت،
ط 1379ھ، رقم الحدیث 4280

مصادر و مراجع

قرآن کریم

- 1- بخاری، محمد بن اسماعیل، أبو عبد اللہ، الجامع الصحیح البخاری، دار طوق النجاة، طبع اول، 1422ھ
- 2- البیهقی، احمد بن الحسین، ابوبکر، شعب الایمان، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ریاض، ط اول 2003 م
- 3- رقم الحدیث 8704
- 4- الترمذی، محمد بن عیسیٰ، ابو عیسیٰ، سنن الترمذی، دار الغرب الاسلامی، بیروت، ت بشار عواد،
طبع 1998 م
- 5- الحسینی، محمد رشید بن علی رضا، تفسیر المنار، الہدیۃ المصریۃ العامۃ للکتاب، طبع 1990 م
- 6- الجستانی، سلیمان بن الأشعث، أبو داود، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت
- 7- الطبری، محمد بن جریر، ابو جعفر، جامع البیان فی تاویل القرآن، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، ط 2000 م
- 8- الطبرانی، سلیمان بن احمد، أبو القاسم، المعجم الکبیر، مكتبة ابن تیمیہ، القاہرہ
- 9- العسقلانی، احمد بن علی بن حجر، أبو الفضل، فتح الباری شرح صحیح البخاری، دار المعرفه، بیروت،
ط 1379ھ
- 10- القشیری، مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح المسلم، دار احیاء التراث العربی، بیروت
- 11- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، ابوالفداء، تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر) دار الکتب العلمیۃ، بیروت، ط اول 419ھ
- 12- الخزومی، مجاہد بن جبر، أبو الحجاج، تفسیر مجاہد، دار الفکر، اسلامی الحدیث، مصر، طبع اول 1410ھ-1989 م
البیہقی، علی بن ابی بکر، ابوالحسن، نورالدین، مجمع الزوائد منبج الفوائد مكتبة القدسی، القاہرہ، ط 1994 م