

مفاہمتی عمل کیلئے پائیدار حکمت عملی کی تشکیل

﴿تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں﴾

* قاری محمد رفیق صادق

آج کی پوری دنیا کو جس قدر امن کی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی نہ تھی، اس لئے سارا عالم اس کیلئے کوشاں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ امن کس طریقے سے قائم ہوگا؟ کیا یہ طاقت کے ذریعے ہوگا کہ طاقتور اپنی قوت سے کمزور کو کچل کر نیست و نابود کر دے یا یہ مناظرانہ طریقہ اختیار کر کے دلائل کی قوت سے دوسرے کو لا جواب کر کے زیر کرنے سے حاصل ہوگا یا پھر مفاہمتی انداز اختیار کرتے ہوئے حکمت و بصیرت سے اس دنیا کو امن و آشتی کی آماجگاہ بنایا جاسکتا ہے۔

موجودہ حالات پر ایک غیر جانبدارانہ نظر ڈالی جائے تو یہ نتیجہ سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ بے پناہ قوت و طاقت کے استعمال نے اس جہاں کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ کر دیا ہے، اسی طرح اہل عقل و منطق نے علم و دانش کے دریا بہا دیئے لیکن وہ کسی بھی فریق کو دنیا میں امن قائم کرنے پر قائل نہ کر سکے، ایسی فضا و ماحول میں مفاہمت ہی ایک ایسا شجر ہے جو شمر آور ہو سکتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ادْفَع بِاللَّيْطِ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (1)

”برائی کو بھلائی سے دفع (دور) کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے ولی دوست۔“

اس مقالہ میں مفاہمت کے معنی و مفہوم کی وضاحت کرتے ہوئے اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ آقائے دو عالم محمد مصطفیٰ ﷺ کی سیرت طیبہ اور تعلیمات کی روشنی میں مفاہمتی عمل کے لئے پائیدار حکمت عملی کس طرح تشکیل دی جاسکتی ہے، زیر نظر مقالہ کو درج ذیل اجزاء کے تحت تقسیم کیا گیا ہے:

- ① مفاہمت کا معنی و مفہوم
- ② مفاہمت کی حکمت عملی اور اصول و ضوابط
- ③ نتائج و سفارشات

مقالہ ہذا میں قرآن و حدیث اور اساسی مصادر خاص طور پر مصادر سیرت سے معلومات لی گئی ہیں اور پھر ان سے استخراج و استنباط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، حتیٰ اوسع عربی متن و نص کو درج کیا گیا ہے اور احادیث کی تخریج کر دی گئی ہے۔

* لیکچرار، شعبہ حدیث و سیرت، کلیہ عربی و علوم اسلامیہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، اسلام آباد۔

اصل اعتماد بنیادی مصادر پر کیا گیا ہے تاہم تشریح و تعبیر کیلئے جہاں ضرورت پڑی وہاں پر ثانوی مصادر سے بھی استفادہ کیا گیا ہے، مقالہ کے آخر میں تمام حوالہ جات ذکر کر دیئے گئے ہیں۔

① مفاہمت کا معنی و مفہوم : (Reconciliation)

لفظ مفاہمت (مُفَاهَمَةٌ) عربی زبان کا لفظ ہے جو باب مُفَا عَلَّة سے فَاهَمَ يُفَاهِمُ فَعَلَ کا مصدر ہے اور اس کا مادہ اصلیت ”فہم“ ہے، ابن منظور اپنی مشہور قاموس لغت میں اس لفظ سے متعلق لکھتے ہیں ”الفہم معرفتك المشيء بالقلب“ کسی چیز کی دل سے معرفت حاصل کرنا اور سمجھنا (2) فیروز آبادی اپنی لغت میں اس لفظ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فَهْمَةٌ، عَلِمَتْهُ وَعَرَفَهُ بِالْقَلْبِ، یعنی کسی چیز کو جان لینا اور اس کو دل سے سمجھنا (3) جبکہ عربی زبان کی مشہور ڈکشنری المنجد میں ہے فُهْمٌ. فُهْمًا وَفُهْمًا وَفُهَامَةً وَفُهَامَةً الْأَمْرَ أَوِ الْمَعْنَى :

عَلِمَتْهُ وَعَرَفَهُ وَ أَدْرَكَهُ ”یعنی کسی چیز کی صحیح سمجھ بوجھ کا نام فہم ہے۔ (4)

لغت کی یہ سب کتب اس پر متفق ہیں کہ کسی چیز کا صحیح ادراک کرنا اور اس کو دل و دماغ سے سمجھ لینا ”فہم“ کہلاتا ہے۔ عربی زبان کے قواعد اشتقاق کی رو سے لفظ ”مفاہمت“ باب مفاعلة سے ہے اور اس کا معنی ہے ایک دوسرے کو سمجھنا اور سمجھانا پس مفاہمت کا معنی و مفہوم یہ ہوا کہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنا اور اسی طرح ایک دوسرے کو اپنا نقطہ نظر اور مافی الضمیر سمجھنا (5)، عربی زبان میں اسی لفظ ”فہم“ سے ایک دوسرا لفظ ”تفاهم“ مأخوذ ہے جس کا معنی ہے سمجھوتہ کرنا (6)

عملی زندگی (Practical Life) میں مفاہمت اس طرز عمل کو کہا جاتا ہے جس میں تمام فریق ایک دوسرے کا لحاظ رکھتے ہوئے ٹکراؤ سے بچ کر مشترکہ نصب العین کے تحت آگے بڑھیں تاکہ اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو خوشحالی اور امن و سکون سے ہم کنار کر سکیں۔

مفاہمت اگر کسی ضابطہء اخلاق کی باندنہ ہو تو پھر یہ وقت اور توانائی کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اسی لئے مفاہمت کا عمل نیچ اور خسیس مقاصد کیلئے نہیں ہوتا بلکہ یہ ہمیشہ نہایت ہی اعلیٰ و ارفع مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے اس لئے مفاہمت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ظلم و زیادتی یا جھوٹ و خیانت کی حمایت کی جائے یا ظالموں، جھوٹوں، غداروں اور خانوں کا ساتھ دیا جائے کیونکہ یہ تو اہل حق کی طرف سے بزدلی دکھانے اور باطل قوتوں کو اپنے اوپر مسلط کرنے اور ان کی بالادستی و غلامی قبول کرنے کے مترادف ہے جسے مسلمان تو کجا ایک آزاد اور باغیرت انسان بھی کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا۔

② مفاہمت کی حکمت عملی اور اصول و ضوابط :

یقیناً رسول اللہ ﷺ کا اسوۂ حسنہ ہر مسلمان کے لئے مشعل راہ ہے:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (7)

”یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ (موجود) ہے۔“

مفاہمتی عمل کو پائیدار اور مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے اور تشکیل دینے کیلئے جب ہم سیرت طیبہ اور تعلیمات نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو حکمت عملی (Strategy) اور اصول و ضوابط (Rules & Regulations) ملتے ہیں جن سے ہم راہنمائی حاصل کر سکتے ہیں وہ درج ذیل ہیں:

الف: اسوۂ حسنہ کی روشنی میں مفاہمت کی حکمت عملی:

① غنوو درگزر کرنا:

جو بھی شخص مفاہمت کا علم لے کر آگے بڑھے گا اسے اپنے آپ کو غنوو درگزر کی صفت سے مسلح و مزین کرنا پڑے گا، ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ (8) ”آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائیں“۔

رسول اللہ ﷺ کی تمام تر زندگی ہی غنوو درگزر کی بہترین مثال ہے لیکن یہاں پر صرف دو تین واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ امام بخاری حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے نجد کی طرف کچھ سوار روانہ کیے جنہوں نے واپسی پر بنی حنیفہ کے ایک شخص کو ساتھ پکڑ کر لایا (جس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا کہ) وہ ان کا سردار ثمامہ بن اثال ہے اور اس کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ رسول اللہ ﷺ جب وہاں تشریف لائے اور ثمامہ سے دریافت کیا:

((ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندى خير يا محمد ان تقتلنى تقتل ذامم، و ان تنعم

تضعم على شاكرك وان كنت تريد المال فسل منه ما شئت... فقال اطلقوا ثمامة...)) (9)

”تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر ثمامہ نے کہا کہ میری رائے اچھی ہے اگر آپ میرے قتل کرنے کا حکم دیں گے تو یہ ایک واجب القتل شخص کا قتل کرنا ہوگا، اور اگر آپ انعام و احسان فرمائیں گے تو یہ ایک شکر گزار شخص پر ہوگا اور اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو جس قدر چاہئے وہ بتا دیجئے آپ ﷺ نے دوسرے دن بھی ان سے یہی دریافت کیا تو انہوں نے گزشتہ کل والا جواب دہرا دیا، تیسرے دن بھی جب آپ علیہ السلام نے اس سے دریافت کیا تو ثمامہ نے پھر وہی پرانا جواب دہرا دیا اس پر رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ ثمامہ کو چھوڑ دو“۔

حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ثمامہ رہائی پانے کے بعد قریب ہی کھجور کے باغ میں گئے اور غسل کرنے کے بعد دوبارہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور اعلان کیا ”اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمداً رسول الله“ اور ساتھ ہی جو تبرہ کیا وہ ایک حقیقت پسند آدمی کیلئے رسول اللہ ﷺ کی عظمت، انسانیت اور اعلیٰ و ارفع کردار پر سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا ”اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کی قسم (اب سے پہلے) سارے عالم میں آپ سے زیادہ اور کسی شخص سے مجھے نفرت تھی لیکن اب تو آپ ہی مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کی قسم آپ کے شہر سے مجھے نہایت نفرت تھی مگر آج تو وہ مجھے سب مقامات سے

پسندیدہ تر نظر آتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ کے دین سے بڑھ کر مجھے کسی اور دین سے بغض نہ تھا لیکن آج تو آپ ہی کا دین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ (10)

اس واقعہ میں سب سے اہم بات جو نظر آتی وہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کے تمام اعمال و افعال نہایت ہی اعلیٰ و ارفع مقاصد کیلئے تھے جس میں انتقام یا لالچ کا کوئی جذبہ شامل نہ تھا بلکہ اس میں مطلق انسانیت سے محبت و پیار کا عکس واضح نظر آتا ہے۔

فتح مکہ اور غزوہ حنین کے موقعہ پر ہزاروں لوگوں کو معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ کل تک آپ کا نام سننا گوارا نہیں کرتے تھے وہ آج آپ کے شیدائی ہو گئے اور آپ پر جان نثار کرنا ان کا مقصد بن گیا۔

فرعون امت ابوجہل کے بیٹے عکرمہ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا جب اس نے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے اسے معاف کر دیا ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے اسے اپنے جرائم کی وجہ سے واجب القتل قرار دیا تھا۔ (11) پس ان تمام واقعات سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ معاف کر دینا اور انتقام کا نہ لینا ہی معاشرے میں مفاہمت، ہم آہنگی اور استحکام کے پائیدار فروغ کا سبب بن سکتا ہے۔

② اعراض (دوسروں کے ساتھ الجھنے سے گریز)

رسول اللہ ﷺ کی زندگی سے یہ درس ملتا ہے کہ جب مسلمان کمزور ہوں تو انہیں حتیٰ المقدور نکر اور سے گریز کرنا چاہئے اور خاموشی سے اپنے مقاصد کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش کرنا چاہئے ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

”اس حکم کو جو آپ کو دیا جا رہا ہے کھول کر سنا دیجئے اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے“۔ (12)

مکہ مکرمہ میں آپ ﷺ کو اور آپ کے ساتھیوں کو طرح طرح سے ستایا جاتا لیکن آپ ﷺ اعراض و پہلو تہی ہی اختیار کرتے، طائف کے سفر میں تو رسول اکرم ﷺ کو لوہان کر دیا گیا لیکن آپ نے پھر بھی خاموشی و پہلو تہی اختیار کی۔

حدیث اور سیرت کی کتابوں میں بے شمار واقعات مذکور ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مشرکین کی ایذا رسانیوں کا جواب نہیں دیتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں دو بدترین پڑوسیوں کے درمیان رہتا تھا ابولہب اور عقبہ بن ابی معیط یہ دونوں میرے دروازے پر نجاستیں لاکر ڈالا کرتے تھے۔ (13) حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان کا سبب بھی ابوجہل کی ایذا رسانی تھی۔ (14)

بطور مثال ہم یہاں ایک واقعہ صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں: عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انھوں نے عبد اللہ بن عمرو بن العاص سے کہا کہ مجھے بتاؤ جو مشرکین نے سب سے زیادہ سخت برتاؤ حضور ﷺ سے کیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ ایک روز آپ حجر کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈالا اور سخت گلا گھونٹا شروع کر دیا۔ مگر عین وقت پر ابوبکر آ گئے، اسے کندھوں سے پکڑا اور دھکادے کر ہٹایا اور کہا ”اتقتلون رجلاً ان يقول ربی اللہ“ کیا تم اس شخص کو صرف اس قصور میں مار ڈالنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ (15)

غصہ اور اشتعال انسان کو اعتدال اور عدل و انصاف سے دور کر دیتا ہے اسی لئے اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو غصہ سے دور رہنے کی تلقین فرمائی اور ان لوگوں کی تعریف کی جو اپنے غصہ پر قابو پا لیتے ہیں، قرآن مجید میں ہے:

﴿ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴾

”وہ لوگ جو اپنے غصہ کو قابو میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ نیکو کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔“ (16)

رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:

((ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)) (17)

”پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو دوسرے سے اپنا بدلہ اور انتقام لیکر شکست دے دے بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھ سکے۔“

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے نصیحت چاہی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”لا تغضب“ اس نے کئی دفعہ دریافت کیا اور آپ نے بار بار یہی جواب دیا لا تغضب (18) ”غصہ مت کرو۔“

صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ کی یہ بھرپور کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح رسول اللہ ﷺ اور مسلمانوں کو مشتعل کیا جائے اور بہانہ بنا کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اسی لئے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ میں روک لیا اور چالیس پچاس آدمیوں کا فوجی دستہ اس لئے بھیجا کہ وہ کسی نہ کسی صحابی کو پکڑ کر لجا لیں لیکن وہ سب پکڑے گئے، اور آپ ﷺ نے اشتعال سے گریز کرتے ہوئے سب کو چھوڑ دیا۔ (19)

”اسی طرح صلح نامہ کے شرائط اور پھر اس کی تحریر تک فریق مخالف کی طرف سے تمام مراحل مکمل طور پر اشتعال سے بھرپور تھے لیکن آپ ﷺ کمال فراست سے قریش کے ساتھ ایک ایسا معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس میں وقتی طور پر تو قریش مکہ کے انا کی تسکین تھی لیکن مسلمانوں کیلئے مستقبل کی فتح مبین کا آغاز کیونکہ قریش مکہ نے قسم کھائی تھی کہ حضور ﷺ کو زبردستی مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گے اور اگر آپ ﷺ اسی سال عمرہ کرتے ہیں تو یہ زبردستی داخل ہونے کے مترادف ہوگا اسی لئے رسول اللہ ﷺ نے اصرار نہ کیا اور صلح کر کے واپس چلے گئے۔ قالوا فوالله لا يدخلها علينا عنوة أبداً ولا نحدث بذلك عنا العرب۔“ (20)

”انھوں (قریش) نے کہا کہ خدا کی قسم آپ ﷺ قطعاً مکہ میں زبردستی داخل نہ ہونگے اور نہ ہی (ہم یہ موقع دیں گے کہ) عرب ہمارے متعلق اس قسم کی گفتگو کریں (کہ حضور ﷺ نے قریش کی مرضی کے بغیر مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کیا ہے)۔“

4 صبر و برداشت

عربی کا مقولہ ہے ”الصبر مفتاح الفرج“ صبر ہی وہ چابی اور کنجی ہے جو کامیابی کے تمام بند دروازوں کو کھولتی ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار صبر اختیار کرنے کا حکم دیا ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے (ایک کام) ہے۔ (21) اور صبر کرنے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ﴾ (22) ”اور اللہ صبر کرنے والوں کو (ہی) چاہتا ہے۔“

قدرت و اختیار کے باوجود کسی سے انتقام نہ لینا حلم و بردباری کہلاتا ہے اور ایسا شخص صبر و برداشت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتا ہے رسول اللہ ﷺ نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا:

((مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُفِذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ

حتیٰ یخیره فی اٰی الحور شاء)) (23)

”جو شخص قدرت کے باوجود غصہ کو ضبط کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے سب کے سامنے بلا کر انعام خاص کا مستحق ٹھہرائے گا۔“

آنحضرت ﷺ کی زندگی کا بے حد تکلیف وہ واقعہ اقل تھا۔ منافقین نے آپ ﷺ کی پاک دامن زوجہ مطہرہ حضرت عائشہؓ پر نعوذ باللہ تمہمت لگائی، پورا مدینہ شراکیز پر وپیگنڈہ کی زد میں تھا۔ عبد اللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی مہم سے نتیجہ میں مدینہ منورہ کی مسلم سوسائٹی بحران کا شکار تھی اور خود حضور ﷺ ذاتی طور پر بہت پریشان تھے لیکن ان انتہائی تکلیف دہ اور اذیت کے حالات میں بھی آپ ﷺ نے صبر و تحمل اور برداشت کا دامن نہ چھوڑا۔ سورۃ نور کے نزول کے بعد بھی عبد اللہ بن ابی واس نے سزا نہ دی کہ قانونی طور پر اس کے خلاف ثبوت نہ تھا حالانکہ حضور ﷺ سمیت ہر شخص اس کی کارستانیوں سے واقف تھا (24)۔ غزوہ حنین میں آپ ﷺ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک انصاری صحابی نے کہا: مَا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ۔ ”یہ تقسیم اللہ کی رضا مندی کے لئے نہیں ہے اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا:

((رحمة الله على موسى لقد أوذى باكثر من هذا فصبر)) (25)

”اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے انہیں لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا تھا۔ پس انہوں نے صبر کیا۔“

امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے اپنی اپنی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ جب غزوہ احد میں آپ ﷺ نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش مبارک کو دیکھا کہ اس کے ناک، کان کاٹے گئے ہیں تو یہ منظر آپ کے لئے انتہائی تکلیف دہ اور اذیت ناک تھا اس لئے آپ ﷺ نے قسم کھائی۔ ((وَاللَّهِ لَأُثَلِّثَنَّ بِسَبْعِينَ مَكَانًا)) ”خدا کی قسم میں ان کے ستر آدمیوں کا اس طرح مثلہ بناؤں گا جس پر قرآن مجید کی یہ آیت اتری:

﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ﴾ (26)

”اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صابروں کیلئے یہی بہتر ہے اس پر رسول اللہ ﷺ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور صبر کیا“ (27)

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے:

((ان الله رفيق يحب الرفق و يعطى على الرفق مالا يعطى على العنف و مالا يعطى على سواه))

”اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرم خوئی کو پسند کرتا ہے اور نرم خوئی پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ سختی پر نہیں اور نہ ہی کسی اور چیز پر۔ (28)

آپ ﷺ نے نہایت ہی بلیغانہ اور ترغیبانہ انداز میں مسلمانوں کو بردباری اور نرم خوئی کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

((الا أخبركم بمن يحرم على النار و بمن تحرم عليه النار: على كل قريب، هين، سهل))

”کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کون شخص آگ پر حرام ہے اور آگ کس پر حرام ہے اس شخص پر جو لوگوں کے قریب ہو نرم ہو، آسان ہو“۔ (29)

حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا:

﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ﴾ (30)

”اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے سو آپ ان سے درگزر کریں، اور ان کیلئے استغفار کریں، اور کام کا مشورہ ان سے کیا کریں پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے“۔

۵ مفاہمتی عمل کیلئے موزوں اشخاص کا انتخاب

صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے قریش کے ساتھ سفارت کاری کرنے کیلئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تاکہ انہیں رسول اللہ ﷺ کا پیغام دیں کہ آپ لڑائی کی غرض سے تشریف نہیں لائے بلکہ آپ کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ادا کرنا ہے اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے قریش سے اپنی جان کا خطرہ ہے اور وہاں پر میری حفاظت کرنے والا

بھی کوئی نہیں ہے اور قریش میری دشمنی اور سختی سے خوب واقف ہیں اس لئے میں آپ کو اس کام کیلئے اپنے سے زیادہ مناسب و موزوں آدمی بتاتا ہوں اور وہ ہے ”عثمان بن عفان“ آپ ﷺ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان کو بلا کر ابوسفیان اور سرداران قریش کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ آپ ﷺ لڑائی کیلئے نہیں آئے بلکہ آپ ﷺ کا مقصد صرف بیت اللہ کی زیارت کرنا ہے اور اس کی تعظیم بجالانی ہے۔ (31)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر انسان بھی اس موقع پر اس لئے آگے نہیں بڑھا کہ یہ موقع حکمت اور دانائی کا ہے اور ایک آدمی پورے اہل مکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کی وجہ سے مسلمان مشکل اور مصیبت میں پڑ سکتے ہیں کیوں نہ اس موقع پر اس شخص کا انتخاب کیا جائے جس کے متعلق فریق ثانی بھی نرم گوشہ رکھتا ہے۔ اور یقیناً یہ حکمت عملی کامیاب رہی کیونکہ قریش مکہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ سخت رویہ ہرگز نہیں اپنایا جو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپناتے، بلکہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیت اللہ تک کے طواف کی دعوت دی جو انہوں نے حضور ﷺ کے بغیر قبول نہ کی۔

اسی طرح آپ ﷺ نے اس سفارت کاری کے لئے بنیادی طور پر مہاجرین کا انتخاب کیا نہ کہ انصار کا کیونکہ انصار کا انتخاب اشتعال کا سبب بن سکتا تھا۔ آپ ﷺ کا یہ عام اصول تھا کہ جو آدمی جس کام کے لئے مناسب ہوتا اس کو وہی کام سپرد کرتے اور نتیجہ کامیابی کی شکل میں ظاہر ہوتا اس لئے مناسب اور موزوں ترین افراد کا انتخاب بہت ہی ضروری ہے اس حوالے سے عربی زبان کا مشہور محاورہ اور مقولہ ہے: ((اِذَا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ مُرِّسًا فَارْسِلْ حَكِيمًا وَلَا تُؤْصِهْ)) اگر آپ نے کسی کام کے کرنے کی غرض سے دوسرے کو بھیجا ہے تو پھر ایسے شخص کا انتخاب کریں جو عاقل، دانا اور اس کام کیلئے موزوں ہو اور پھر اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔

ب۔ اسوۂ حسنہ کی روشنی میں مفاہمت کے اصول و ضوابط

① نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون

سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی، بھلائی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کیا جائے کہ ظلم اور زیادتی پر ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ ”نیکی اور پرہیز گاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں مدد نہ کرو۔“ (32)

اس لئے اسلام کا یہ واضح اصول ہے کہ ظلم، زیادتی جبر و استحصال کے ساتھ کسی بھی طور پر مفاہمت نہیں کی جاسکتی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ:

((مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً فَحَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ هُمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سَنَةً سَيِّئَةً فَعَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَتَبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ)) - (33)

”جس کسی نے بھی اسلام میں کسی ایسے کام کی بنیاد ڈالی جس پر اس کے بعد بھی عمل ہوتا رہا تو اسے بھی اس عمل کا اجر و ثواب ملے گا اور بعد والوں کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی، اسی طرح جس کسی نے اسلام میں کسی برے کام کی بنیاد ڈالی جس پر اس کے بعد بھی عمل ہوتا رہا تو اس کا وبال بھی اس پہلے والے پر ہوگا اور بعد والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔“

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ((انصر أخاك ظالماً أو مظلوما)) (34)
اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم بھائی کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے آپ ﷺ نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ روکنا اور اسے ظلم سے باز رکھنا اس کی مدد ہے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے جو شخص ظالم کا ساتھ دے تاکہ ظالم قوت و مدد حاصل ہو اور اس مدد کرنے والے کو معلوم ہو کہ وہ ظالم ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ (35)
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((لا تكونوا امة تقولون ان احسن الناس احسنا و ان أساؤا ظلمنا ولكن وطنوا انفسكم ، ان احسن الناس ان تحسنوا و ان أساؤوا فلا تظلموا)) (36)

2 مشترکہ مقاصد:

رسول اللہ ﷺ نے تمام انسانوں کو اللہ کی مخلوق قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان فرمایا کہ یہ سب ایک ہی ماں باپ آدم و حوا کی اولاد ہیں ((كلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب)) (37)
اس لئے تمام انسان برابر ہیں اور کسی بھی انسان کو دوسرے کے اوپر رنگ و نسل کے اعتبار سے کوئی فوقیت و برتری حاصل نہیں ہے، بعثت محمدی کے بعد اگر کسی انسان کو دوسرے انسان پر فوقیت و برتری حاصل ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا عظیم عمل اور کردار ہو سکتا ہے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا:

((فالناس رجلان: رجلٌ بوّ تقى كريم على الله تعالى و رجلٌ فاجرٌ شقي هين على الله تعالى ان الله عزوجل يقول: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكروانتى وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمکم عند الله اتقاکم)) (38)

اے لوگو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی عصبيت و نخوت اور آباء و اجداد کی عظمت پر فخر و غرور کرنا ختم کر دیا ہے۔ ”اب لوگوں کی صرف دو ہی قسمیں ہیں۔ نیک و پرہیزگار جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے اور بدکار، فاسق و فاجر جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، پھر آپ ﷺ نے سورۃ الحجرات کی مشہور آیت تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

اے لوگو! ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لئے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پچاؤ تمہارے کنبے اور قبیلے بنا دیئے ہیں، اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔“

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہود و نصاریٰ کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے فرمایا کہ تم تو اللہ پاک کو مانتے ہو اس لئے تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان تو اختلاف نہیں ہونا چاہئے بلکہ تم سب مل کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے کو غلام بناؤ بلکہ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے امن کے ساتھ رہو اور کوئی بھی فریق دوسرے پر اپنے دین و مذہب یا کلمہ و ثقافت کو ہرگز مسلط نہ کرے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (39) ”دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں“۔

اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾ (40) ”اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے“۔

اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (41)

”آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے ہی کو رب بنائیں“۔

بعثت سے قبل رسول اللہ ﷺ حلف الفضول کے اس تجدیدی معاہدے میں شریک تھے جس کی طرف زبیر بن عبدالمطلب نے حرب بن جبار کے بعد بلایا تھا، جس میں بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو تیمم کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی حمایت کرے گا اور کوئی ظالم مکہ میں نہ رہنے پائے گا۔ (42)

ابن کثیر نے عبدالرحمن بن ابی بکر کے حوالے سے رسول اللہ کی یہ حدیث نقل فرمائی ہے:

((قال رسول الله ﷺ شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في

الاسلام لأجبت)) (43)

”میں عبد اللہ بن جدعان کے گھر (زمانہ جاہلیت میں) پر جس معاہدے میں شریک ہوا تھا اگر آج اسلام میں بھی مجھے ایسے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں ایسا معاہدہ کرنے کیلئے تیار ہوں“۔

اسی طرح رسول اللہ ﷺ نے مدینہ منورہ پہنچ کر وہاں کے یہودی قبائل اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ کیا جو بعد میں

میشاق مدینہ کہلایا جس کا اہم ترین مقصد اپنے اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے پرامن بقائے باہمی تھا۔ (44)

آج بھی اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم قوت کسی ایسے معاہدے یا مفاہمت کی طرف بلائے جس میں مظلوم کی فریاد سی ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، امن و امان کا استحکام ہو اور ایک دوسرے کے بحر میں کی پشت پناہی اور سازشیں کرنا نہ ہو، اور نہ ہی اس کا مقصد مسلمانوں کی قوت و طاقت کو کمزور کرنا ہو تو اسلام ایسے معاہدہ یا مفاہمت کو صرف جائز ہی نہیں قرار دیتا ہے بلکہ اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (45)

”اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ۔“

امام ابن کثیر اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں:

((فَأَمَّا إِنْ كَانَ الْعَدُوُّ كَيْفًا فَانْهَاجُوا بِمَعْرِفَةِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ وَ

كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ)) (46)

”اگر دشمن قوت و عدد میں زیادہ ہے تو پھر ان کے ساتھ مصالحت کرنا جائز ہے جیسا کہ یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیبیہ کے موقعہ پر صلح فرمائی۔“

لیکن اگر اس مفاہمت میں مسلمانوں کا کوئی فائدہ نہ ہو یا یہ عدل و انصاف کی بالادستی اور ظلم و بربریت کی بیخ کنی کیلئے نہ ہو بلکہ صرف ایک ہی فریق کے مفادات کا تحفظ ہو یا پھر قوت و طاقت کے زور پر دوسرے سے اپنے مطالبات منوانا ہو تو پھر ایسی مفاہمت کا اسلام تو کیا دنیا کا کوئی بھی مذہب و قانون اجازت نہیں دیتا، بقول علامہ اقبال:

اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

③ مفاہمت کے نام پر حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنا جائز نہیں

تمام تر تعلیمات نبوی میں اس بات کو بہت ہی اہمیت حاصل ہے کہ آپ ﷺ نے ہر اس چیز یا بات کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے جو ایک مسلمان کے لئے دوسرے مسلمان سے دوری، کدورت اور نفرت کا سبب بن سکتی ہے اسی لئے غیبت، چغلی، حسد، کینہ، غصب وغیرہ وغیرہ سب حرام ہے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں یا دو جماعتوں میں آپس میں اختلاف یا لڑائی کی نوبت پیدا ہو جاتی ہے تو باقی مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ ان میں صلح کرائیں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ م بَعَثْ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَبْغِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسَطُوا

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (47)

”اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروادو پھر اگر ان میں سے ایک گروہ زیادتی کرنے لگے تو ظلم کرنے والے گروہ کے خلاف لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے، اگر یہ ایسا کرے تو دونوں گروہوں میں برابری کی بنیاد پر صلح کروادو اور عدل و انصاف کرو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں سب سے قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے دونوں متحارب دھڑوں کو کافر قرار نہیں دیا اور نہ ہی ان سے ایمان سلب کیا ہے بلکہ باقی مسلمانوں کو صلح و صفائی کرانے کا حکم دیا ہے لیکن اگر کوئی فریق اس کے باوجود ظلم و زیادتی پر مصر ہے تو اس صورت میں باقی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ متحد ہو کر مسلمانوں کے اس ظالم گروہ کو ختم کر کے معاشرے میں امن و امان کو مستحکم بنائیں۔

باہمی تنازعات کو ختم کرنے کے لئے سعی و کوشش کرنا پیغمبر اسلام کی نگاہ میں کتنا اہم ہے اس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے:

آپ ﷺ نے فرمایا:

((الا اخبركم بافضل من درجة الصيام و الصلاة و الصدقة؟ قالوا بلى، قال اصلاح

ذات البين و فساد ذات البين الحالقة)) (48)

”کیا میں تمہیں ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جو روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ نے فرمایا: دو بندوں کے درمیان صلح کروادی جائے، اور (دو آدمیوں میں) فساد اور ناراضگی پیدا کرنا دین کو کاٹنے اور ختم کرنے کے مترادف ہے۔“

لیکن یہ تمام تر مصالحتی کردار اس بات کے ساتھ مشروط ہے کہ اس کام لینے نہ تو حلال کو حرام بنایا جائے اور نہ ہی حرام کو حلال بنایا جائے جامع ترمذی میں حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

((الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالاً او احل حراماً، و المسلمون

على شروطهم الا شرطا حرم حلالاً او احل حراماً)) (49)

”مسلمانوں میں صلح جائز ہے سوائے ایسی صلح کے جو حرام کو حلال یا حلال کو حرام کر دے اور مسلمان اپنی شرطوں کے پابند ہیں سوائے اس کے جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دے۔“

اسی طرح اس مخزومی عورت کے واقعہ سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے جس نے چوری کی تھی اور اسامہ بن زید سے اس کے متعلق حضور ﷺ سے سفارش کرائی گئی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے لیکن حضور ﷺ انتہائی غضبناک ہوئے اور وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا کہ:

”اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی (اور اس پر ثابت ہو جاتی) تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔“ (50)

امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے باب اذا اصطالحوا علی صلح جود فالصلح مردود۔

”اگر ظلم پر صلح کی ہے تو وہ صلح مردود ہے۔“

اور اس باب میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ ”ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا بیٹا ایک شخص کے پاس ملازم تھا اس نے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا ہے لوگوں نے کہا کہ اسے سگسار کیا جائے میں نے ایک لوٹھی اور سو بکریاں دے کر اسے چھڑا لیا ہے پھر میں نے اہل علم سے پوچھا تو انھوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال کیلئے اسے جلا وطن کیا جائیگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں اللہ کی کتاب کے مطابق تمہارے درمیان فیصلہ کرونگا۔ لوٹھی اور بکریاں تجھے واپس ملیں گی اور تیرے بیٹے کو سو کوڑے لگیں گے اور ایک سال تک جلا وطن رہے گا اور مالک کی بیوی کو سگسار کیا جائے گا۔“

ان آیات و احادیث سے سے واضح طور پر یہ اصول معلوم ہو گیا کہ اللہ کے معاملات میں کسی طرح مفاہمت کی گنجائش نہیں

ہے۔ (51)

④ عقائد و اصول پر کوئی مفاہمت نہیں ہے

متعدد کتب سیرت میں یہ روایات موجود ہیں اور ابن ہشام نے بھی کئی روایات نقل کی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار نے ابوطالب کے پاس کئی مرتبہ اپنے نمائندے بھیجے جن میں عقبہ بن ربیعہ، حمیہ بن ربیعہ، ابوسفیان، عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ اور ابو جہل شامل تھے کہ آپ ﷺ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں کیونکہ یہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کو برا بھلا کہتا ہے ہمیں احمق قرار دیتا ہے اس لئے تم درمیان سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے اس پر رسول اللہ ﷺ نے جو جواب دیا ابن اسحاق ان الفاظ میں اس کو نقل کرتے ہیں:

((يا عم و الله لو وضعوا الشمس في يميني و القمر في يساري على ان اترك هذا

الامر حتى يظهره الله، أو اهلك فيه ما تركته))

”خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنے مشن سے نہیں ہٹونگا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے یا مجھے اپنے مشن

اور فرض کی ادائیگی میں موت آجائے۔“ (52)

عقبہ بن ربیعہ کے حضور ﷺ کے ساتھ مذاکرات

ایک دفعہ عقبہ بن ربیعہ حضور ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ:

”تمہیں معلوم ہے کہ تم ہمارے ہاں خاندان و نسب اور معاشرتی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے نہایت ہی معزز و مکرم ہو لیکن تمہاری وجہ سے ہمارے پورے معاشرے میں پھوٹ پڑ گئی ہے اس لئے میں تمہارے سامنے چند باتیں پیش کرتا ہوں تمہیں ان میں سے جو بھی پسند ہے ہم اس طرح کرنے کے لئے تیار ہیں،

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: وہ کیا باتیں ہیں؟ اس پر عتبہ نے کہا:

(i) اگر تمہاری اس نئے دین کے پیش کرنے سے مقصد مال و دولت ہے تو ہم تمہارے لئے اتنی دولت

اکٹھی کر لیتے ہیں کہ تم ہم سب میں زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔

(ii) اور اگر تمہارا مقصد مقام و منصب حاصل کرنا ہے تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔

(iii) اور اگر تمہارا مقصد بادشاہ بننا ہے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں۔

(iv) اور اگر تمہیں کوئی جن وغیرہ چٹ گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو تو ہم تمہارا

علاج وغیرہ کروا لیتے ہیں جو اب میں اسے رسول اللہ نے سورۃ حم السجدہ کی ابتدائی آیات سنائیں

اور وہ چلا گیا۔“ (53)

حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ:

”کفار قریش حضور ﷺ کے پاس آئے اور پیشکش کی کہ آپ ﷺ ایک سال ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم

ایک سال آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی اور حضور ﷺ کو مکمل طور پر

کفار کے دین سے براءت کے اعلان کا حکم فرمایا۔ (54)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِفَتْرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخَذُوكَ

خَلِيلًا ۗ وَلَوْلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَّ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۗ إِذَا لَا ذَقْنَكَ ضَعْفَ

الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝﴾ (55)

”یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بھکانا چاہتے تھے کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی

گھر گھڑا لیں، تب تو یہ لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا

کہ آپ ان کی طرف قدرے قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ پھر تو ہم بھی آپ کو دھرا عذاب دنیا کا کرتے اور

دوہرا ہی موت کا پھر آپ تو اپنے لئے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔“

سورۃ بنی اسرائیل کی ان آیات اور قرآن کریم کی اس طرح کی متعدد آیات میں بالکل واضح ہے کہ عقائد و اساسیات دین

پر کسی طرح کی مفاہمت یا سودے بازی نہیں ہو سکتی اور رسول اللہ ﷺ کی سیرت طیبہ اس بارے میں اتنی روشن اور عیاں ہے کہ کوئی

بھی ذی شعور اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں رکھ سکتا۔

⑤ مفاہمت کے نام پر مد اہنت جائز نہیں ہے

مد اہنت کا لغوی معنی:

ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں:

((المداھنۃ و الا دھان : المصانعة و اللین ، وقیل المداھنۃ اظھار خلاف ما یضم))

بنیادی طور پر ابن منظور نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں :

(i) نرمی اور جتکلف حسن سلوک والا معاملہ دوسرے کے ساتھ کرنا۔

(ii) خلاف حقیقت بات کا اظہار کرنا یعنی دل میں کچھ اور ہے لیکن ظاہر کچھ اور کر رہا ہے۔ (56)

غیر مسلموں کے ساتھ موالاة (قلمبی محبت) اور مداہنت جائز نہیں ہے البتہ مداراة جائز ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کے شر سے بچنے کیلئے یا مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کیلئے ان سے حسن سلوک اور مفاہمتی رویہ اختیار کیا جائے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَذُوَا لُو تَذٰھُنْ فَبِذٰھُنُوْنَ﴾ (57) ”وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلا پڑ جائیں“

اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر اور امام شوکانی نے امام مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے :

”وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی بعض صحیح باتوں کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل ہو جاؤ تو وہ تمہاری طرف مائل ہو جائیں گے“۔ (58)

مفسرین کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ ”مداہنت“ کہتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے کفار کے دین کے متعلق نرم گوشہ اپنا کر اپنے دین کے بعض امور سے تغافل یا دستبرداری اختیار کی جائے یا ترک واجب یا ارتکاب امور منہیہ کیا جائے جس کی ہرگز اجازت نہیں ہے جبکہ ”مداراة“ کا مطلب ہے کہ دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے اپنے مفادات و حالات کے پیش نظر مخالفین کے ساتھ بہتر اور اچھا رویہ اپنایا جائے جو کہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ موجودہ حالات میں مستحسن و مطلوب ہے۔

علامہ شبیر احمد عثمانی آیت مذکورہ کی تفسیر میں ”تنبیہ“ کے عنوان سے رقمطراز ہیں :

”مداہنت“ اور ”مدارات“ میں بہت باریک فرق ہے اول الذکر مذموم ہے اور آخر الذکر محمود۔ (59)

کفار کی یہ خواہش تھی کہ آپ ﷺ قرآن میں سے وہ حصے خارج کر دیں جن میں کفار کے عقائد کا رد اور ان کے طرز عمل کی مذمت کی گئی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حضور ﷺ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ قرآن مجید میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے بلکہ آپ کا کام صرف اتباع اور تبلیغ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَقَالَ الَّذِیْنَ لَا یَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا اِنَّا بِقُرْآنٍ غَیْرِ هٰذَا اَوْ بَدَلُوْهُ قُلْ مَا یَكُوْنُ لَیَّ اَنْ اُبَدِّلُوْهُ مِنْ تَلْقَآئِ نَفْسِیْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلَّا مَا یُوْحٰی اِلَیَّ﴾ (60)

”اور جب ان کے سامنے ہمارے آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو بالکل صاف صاف ہیں تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے یوں کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لایئے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے۔ آپ ﷺ یوں کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم

کروں، میں تو صرف اُس کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔“

نبی اکرم ﷺ نے غیر مسلموں کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاہدہ نہیں کیا جس میں آپ ﷺ کی طرف سے ذرہ برابر بھی کفار کی طاقت سے مرعوبیت اور خوف کا مظاہرہ کیا گیا ہو۔ مکہ میں جس وقت مسلمان کمزور تھے اور کفار ان پر تشدد کرتے تھے اس وقت بھی ایسا کوئی کام یا معاہدہ نہیں کیا جس میں کفار کے سامنے جھکنے یا ان کے نظریات قبول کرنے کا تاثر ہو، جسمانی اذیتوں سے لے کر شعب ابی طالب کی محسوری تک تمام صعوبتوں کو برداشت کیا لیکن جھکاؤ نہیں پیدا کیا۔ مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ میں مسلمانوں کو مکمل طور پر بالادستی حاصل ہوئی نبی اکرم ﷺ کو سربراہ مملکت کا مقام ملا، اہل مدینہ کے تمام فیصلے آپ ﷺ ہی صادر فرماتے۔

صلح حدیبیہ میں بظاہر تاثر پیدا ہوا کہ مسلمان جھک کر معاہدہ کر رہے ہیں لیکن حالات نے ثابت کر دیا کہ جس چیز کو بظاہر جھکاؤ سمجھا گیا وہی بات حضور ﷺ کی سیاسی بصیرت و نصرت خداوندی کا مظہر ثابت ہوئی۔

حدیبیہ ہی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کفار کی طرف سے قتل کیے جانے کی افواہ پر حضور ﷺ کی طرف سے حق اور اصولوں کی خاطر مٹنے کا موقف بھی سامنے آیا اور آپ ﷺ نے صحابہ کرام سے جنگ سے نہ بھاگے اور بعض سے موت پر بیعت لی (61) جو بعد میں بیعت رضوان کہلائی، اس لئے صلح حدیبیہ میں کوئی بھی پہلو مرعوبیت یا مدھمت کا نہیں ہے بلکہ یہ رسول اللہ ﷺ کی سیاسی بصیرت، تدبیر، اور دور اندیشی کا وہ شاہکار فیصلہ ہے جسے موجودہ مسلمانوں اور حکمرانوں کو بغور اور بار بار مطالعہ کرنا چاہئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کا ارشاد مروی ہے:

((لا طاعة لمخلوق في معصية الله عزوجل)) (62)

”اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی طور پر بھی مخلوق کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کی جاسکتی۔“

⑥ ایفائے عہد

اپنے وعدوں اور معاہدوں کو نبھانا دنیا کے ہر باشعور، باضمیر اور با اصول، فرد، جماعت اور حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہر مذہب و قانون میں اس کی اہمیت مسلم ہے لیکن اسلام نے جتنے واضح اور تاکید کی احکام ایفائے عہد کے متعلق دیئے ہیں وہ کسی اور مذہب و قانون میں نہیں بلکہ رسول اللہ ﷺ نے وعدہ خلافی کو منافقت کی نشانی قرار دیا (63) اور اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں دشمنوں تک سے ایفائے عہد کی تاکید فرمائی جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ (64) ”اے ایمان والو! عہد و پیمانے پورے کرو۔“

رسول اللہ ﷺ نے نقض عہد سے سختی کے ساتھ منع فرمایا لیکن ساتھ ہی ہمارے لئے یہ اسوہ بھی چھوڑا کہ اگر دشمن خود ہی نقض عہد کی ابتداء کرے تو پھر تمہیں مکمل طور پر اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہئے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ کے معاملہ میں کیا، اسی طرح جب قریش نے بنو بکر کا ناحق ساتھ دیا اور حضور ﷺ کے حلیف بنو خزاعہ پر ظلم و زیادتی ہوئی تو پھر آپ ﷺ نے اپنا وعدہ اور معاہدہ نبھاتے ہوئے بنو خزاعہ کی نصرت و مدد کی اور قریش کو نقض عہد کا نہ بھولنے والا سبق سکھایا۔ (65)

کسی بھی مفاہمت کو پائیدار بنانے کے لئے یہ امر ضروری ہے کہ اسے بند درپچوں یا پوشیدگی و خفاء کے پردوں میں لپٹا ہوا نہیں ہونا چاہئے بلکہ وہ پوری قوم کے سامنے واضح ہو اور اس پر دونوں یا تمام اطراف کی طرف سے گواہ بھی ہونے ضروری ہیں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کے معاہدہ نامہ پر مسلمانوں اور مشرکین کے کچھ افراد کو گواہ بنایا تھا جن میں حضرت ابو بکر، عمر بن الخطاب اور مشرکین کی طرف سے مکرز بن حفص شامل تھے۔ (66)

جبکہ قرآنی تعلیمات تو ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم ہر چھوٹے بڑے معاملہ پر گواہ ضرور مقرر کریں اور اس کو تحریر میں لائیں تاکہ کل تنازع کی صورت میں اس کا حل ممکن ہو۔ (67)

8 مجرمین کو پناہ نہ دینا

مفاہمت کی پائیداری اور معاشرہ کے امن و استحکام میں اس بات کا بہت بڑا دخل ہے کہ مفسدین و مجرمین سے دستبرداری کا اعلان کیا جائے اور خاص طور پر ایک دوسرے کے مجرمین کو پناہ نہ دی جائے، رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے: ((لعن اللہ من آوی محذنا)) ”اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جس نے مجرم کو پناہ دی“۔ (68)

بیثاق مدینہ میں ہے ((... أو فساد بین المؤمنین، و أن أیدیہم علیہ جمیعاً ولو کان ولد أحدہم)) (69) نمبر ۱۳۔ اور یہ کہ تمام تقویٰ شعرا مؤمنین متحد ہو کر ہر اس شخص کی مخالفت کریں گے جو سرکشی اختیار کرے، ظلم، گناہ اور تعدی کے ہتھکنڈوں سے کام لے اور ایمان والوں کے درمیان فساد پھیلائے۔ ایسے شخص کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے اگرچہ وہ ان میں سے کسی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔

نمبر ۲۲۔ مدینہ کا کوئی مشرک قریش کے کسی شخص کو مالی یا جانی کسی طرح کی پناہ نہ دے گا۔
نمبر ۲۳۔ جو شخص ناحق کسی مومن کا خون کرے گا اسے مقتول کے عوض (بطور قصاص) قتل کیا جائے گا، اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے۔ (70)

بیثاق مدینہ کے ان تمام دفعات اور حضور ﷺ کی حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جب تک مجرمین کے متعلق واضح اور دو ٹوک پالیسی نہیں ہوگی اس وقت تک نہ تو کوئی مفاہمت پائیدار ہو سکتی ہے اور نہ ہی کامیاب۔

مقالہ کے نتائج و سفارشات

نتائج

اس مقالہ میں دیئے گئے دلائل کی روشنی میں مندرجہ ذیل نتائج سامنے آئے ہیں:

① مفاہمت اور ہم آہنگی مسلمانوں کے درمیان ضروری ہے غیر مسلموں کے ساتھ جائز جبکہ موجودہ حالات میں مستحسن ہے۔

- ② مفاہمت کے نام پر قطعاً کفار کے ساتھ موالات یا مد اہنت کی اجازت نہیں ہے۔
- ③ عقائد و اصول پر کوئی مفاہمت نہیں ہے اور نہ ہی نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کیا جاسکتا ہے
- ④ امن و سلامتی، عدل و انصاف، سیاسی و معاشی استحکام کے حصول اور ظلم، جبر و زیادتی و استحصال کے خاتمہ وغیرہ جیسے اعلیٰ مقاصد کیلئے کسی کے ساتھ بھی مفاہمت کی جاسکتی ہے۔
- ⑤ اگر مسلمانوں کے ملی، اجتماعی یقینی مفاد کی وجہ سے بعض دیگر مسلمانوں کا ذاتی نقصان ہوتا ہو تو یہ جائز ہے جیسا کہ صلح حدیبیہ میں ہوا۔
- ⑥ مفاہمت کی پائیداری کیلئے عہد و پیمانہ کی پاسداری اور مجرمین کو پناہ نہ دینا ضروری ہے۔
- ⑦ مفاہمت کی پائیداری کیلئے اس کو دستاویزی شکل دے کر اس پر معتبر اشخاص کا گواہ بنانا ضروری ہے۔
- ⑧ مفاہمت کیلئے موزوں ترین اشخاص کا انتخاب ہی مفید ہو سکتا ہے جو اگر ہر ولعزیز نہ ہو تو کم از کم ایک دوسرے کیلئے قابل قبول تو ہو۔
- ⑨ مفاہمت کیلئے اعراض، عفو و درگزر اور صبر و برداشت کی پالیسی ہی کامیاب ہو سکتی ہے۔
- ⑩ جب تک عقل و دانش کو جذبات کا حاکم نہ بنایا جائے اور اشتعال سے گریز کی حکمت عملی نہ اپنائی جائے اس وقت تک کوئی مفاہمت کامیاب نہیں ہو سکتی۔

سفارشات

- اس مقالہ کے نتائج کی روشنی میں مفاہمتی عمل کیلئے پائیدار حکمت عملی تشکیل دینے کیلئے درج ذیل سفارشات پیش کی جاتی ہیں:-
- ① موجودہ حالات میں تمام مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ فروعی مسائل کو پس پشت ڈال کر مسلمات، عقائد و اصول کی بنیاد پر آپس میں اتحاد و یگانگت و ہم آہنگی پیدا کریں۔
 - ② مفاہمت کے حصول کے لئے غیر مسلموں کے ساتھ پر امن بقائے باہمی اور امن و سلامتی و عدل و انصاف کے حصول کے لئے معاہدات کیے جائیں۔
 - ③ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اعراض، عفو و درگزر، صبر و برداشت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی ہے۔
 - ④ ذاتی، جماعتی اور مسلکی مفادات سے بالاتر ہو کر تعلیمات نبوی ﷺ کی روشنی میں ملک و ملت کیلئے پالیسیاں مرتب کرنے کی ضرورت ہے۔

حواشی و تعلیقات

- (1) حم السجدة 41:34
- (2) ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، مادة فھم ج: 10 ص 343
- (3) الفیر ذآبادی، محمد بن یعقوب، مجد الدین، القاموس المحیط، ج: 4 ص 227
- (4) لوئیس معلوف، المنجد فی اللغة، دار المشرق، بیروت، ص 598
- (5) ابن عقیل، عبد اللہ بن عقیل، بہاء الدین، المصری، شرح ابن عقیل، دار العلوم الحدیث، بیروت ج: 2 ص 601
- (6) کبیرانی، وحید الزمان، مولانا، القاموس الوحید ص 715
- (7) الاحزاب 33:21
- (8) الأعراف 7:199
- (9) بخاری، محمد بن اسماعیل، ابو عبد اللہ، الجامع الصحیح، دار السلام، الرياض، باب وفد بنی حنیفة و حدیث ثملہ بن اثال حدیث نمبر 4372 ص 741
- (10) منصور پوری، محمد سلیمان، قاضی، رحمۃ للعالمین، مکتبہ محمدیہ، ج: 1 ص 204
- (11) ابن قیم، محمد بن ابی بکر، ابو عبد اللہ، منس الدین، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، ج: 3 ص 411
- (12) الحج 15:94
- (13) خالد علوی، ڈاکٹر، انسان کامل، مکتبہ الفیصل، ص 669
- (14) ابن ہشام، عبد الملک، بن ہشام، ابوب، ابو محمد، الخیر، السیرۃ النبویہ دار الکتاب العربی، بیروت، ج: 1 ص 322، 321
- (15) ابن ہشام، کتاب التنبیہ، تفسیر سورۃ المؤمن حدیث نمبر 4815 ص 849
- (16) آل عمران، 3:134
- (17) بخاری، باب الحد من الغضب، حدیث نمبر 6114
- (18) بخاری، باب الحد من الغضب، حدیث نمبر 6116
- (19) ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ج: 3 ص 261
- (20) a- ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ج: 3 ص 259
- b- ابن قیم الجوزیہ، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، ج: 3 ص 294
- (21) الشوری 42:43
- (22) آل عمران 3:146
- (23) ترمذی، محمد بن عیسیٰ بن سورۃ، ابو عیسیٰ، جامع الترمذی (سنن) دار السلام، الرياض، باب فی کظم الغیظ حدیث نمبر 2021
- (24) خالد علوی، ڈاکٹر، انسان کامل، مکتبہ الفیصل، ص 649
- (25) بخاری، باب غرۃ الطائف، حدیث نمبر 4335

(26) النحل 16:126

(27) a- الشوكاني، محمد بن علی بن محمد، فتح القدير، دار مزعم، الرياض، ج 3 ص 290

b- ابن كثير، اسماعيل بن كثير، ابوالفداء، الحافظ، تفسير القرآن العظيم، دار الجليل، بيروت ج 2 ص 573

(28) مسلم بن الحجاج، القشيري، ابوالحسن، الجامع الصحیح، دار السلام، الرياض، باب فضل الرفق، حديث نمبر 6601، ص 1133

(29) ترمذی، سنن ترمذی، باب فضل كل قريب هين سهل، حديث نمبر 2488، ص 566

(30) آل عمران 3:159 -

(31) a- ابن هشام، السيرة النبوية، ج 3 ص 262

b- ابن قيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، ج 3 ص 290

(32) المائدة 5:2

(33) مسلم، صحيح المسلم، باب من سن سنة حسنة، حديث نمبر 6800

(34) بخاری، صحيح البخاری، حديث نمبر 2444

(35) a- البيهقي، احمد بن الحسين بن علي، شعب الايمان، حديث نمبر 7158

b- دهلوي، شاه ولي الله، حجة الله البالغة حصه دوم، قومی کتب خانہ، لاہور، ص 611

c- محمود اختر، ڈاکٹر، حافظ، استحکام مملکت اور بدامنی کا انسداد، الاینڈ بک سنٹر، لاہور، ص 133

(36) a- ترمذی، سنن ترمذی، باب ما جاء في الاحسان والعفو، حديث نمبر 2007، ص 463

b- وحيد الدين خان، مولانا، پیغمبر انقلاب، امجد اکیڈمی، لاہور، ص 34

(37) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 4 ص 219

(38) الاضاحی ج 4 ص 219

(39) البقرة 2:256

(40) الكهف 18:29

(41) آل عمران 3:64

(42) ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، دار صادر، بيروت ج 1 ص 82

(43) a- ابن كثير، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروت ج 2 ص 291

b- البيهقي، احمد بن الحسين، ابوبكر، السنن الكبرى ج 2 ص 356

(44) محمد طفيل، نقوش رسول نمبر، شماره نمبر 130، اداره فروغ اردو، لاہور، ج 5، ص 92، 93

(45) الانفال 8:61

(46) ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج 2 ص 309

(47) الحجرات 49:9

(48) ابو داؤد، سليمان بن الاشعث السجستاني، الامام، سنن ابی داؤد، دار السلام، الرياض، باب في اصلاح ذات البين، حديث نمبر 4919

- (49) ترمذی، سنن الترمذی، باب ما ذکر عن رسول اللہ فی الصلح بین الناس، حدیث نمبر 1352، ص 326
- (50) بخاری، الجامع الصحیح، باب کراهیۃ الشفاعة فی الحد اذا ارفع الی السلطان، حدیث نمبر 6788
- (51) ایضاً باب اذا اصطلحو علی صلح جور فاصح صلح مردود، حدیث نمبر 2695، ص 440
- (52) ابن ہشام، السیرة النبویة، ج: 1 ص 298
- (53) ایضاً ج: اص: 322، 323
- (54) ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: ۴ ص 565
- (55) بنی اسرائیل 17: 73، 74، 75
- (56) ابن منظور، لسان العرب، ج: 4 ص 434
- (57) القلم 9: 68
- (58) a- ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج: 4 ص 404
b- الشوکانی، فتح القدیر، ج: 5 ص 381
- (59) عثمانی، بشیر احمد، علامہ، تفسیر عثمانی، شاہ فہد قرآن شریف پرنٹنگ کمپلیکس، مدینہ منورہ، حاشیہ سورۃ القلم، آیت نمبر 9، ص 749
- (60) یونس 10: 15
- (61) دیکھئے: a- ابن ہشام، السیرة النبویة، ج: 3 ص 262
b- مبارکپوری، صفی الرحمن، الریحق الختوم، دار الحدیث، القاہرہ، ص: 340
- (62) احمد بن محمد بن حنبل، ابو عبد اللہ، مسند الامام احمد، مسند علی بن ابی طالب، مؤسسۃ الرسالۃ، بیروت، 2001ء، حدیث نمبر 1095، جلد: 2، ص 333
- (63) بخاری، الجامع الصحیح، باب اثم من عاهد ثم غدر، حدیث نمبر 3178
- (64) المائدۃ 5: 1
- (65) ابن ہشام، السیرة النبویة، ج: 4 ص 34، 35
- (66) ایضاً ج: 3 ص 265
- (67) البقرۃ 2: 282
- (68) مسلم صحیح مسلم، حدیث نمبر 1978، ص 883
- (69) ابن ہشام، السیرة النبویة، ج: 2 ص 144
- (70) محمد طفیل، نقوش رسول نمبر، شمارہ نمبر 130، ج: 5 ص 94، 95