

فساد و بد امنی کا انسداد۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں

تحریر: ڈاکٹر حافظ محمود اختر

ایسوسی ایٹ پروفیسر، پنجاب یونیورسٹی، لاہور

بد امنی اور فساد خانہ انوں، معاشروں اور ممالک کو تباہی و بربادی کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ فساد کی صورت میں معاشرتی، معاشی اور سیاسی امن درہم برہم ہو جاتا ہے۔ بد امنی کی فضا میں علوم و فنون کی ترقی رک جاتی ہے۔ صنعتی ترقی کیلئے فضا سازگار نہیں رہتی۔ بلند تر اقدار پنپ نہیں سکتیں۔ معاشرے کا ہر فرد مستقل طور پر خوف و ہراس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر افراد معاشرہ زیادہ دیر تک خوف و ہراس کی کیفیت میں مبتلا رہیں تو ان کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ افراد نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ علوم و فنون کی ترقی مطلوب ہو یا صنعتی ترقی کا پروگرام ہو، سب کچھ صرف پر امن فضا میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ فساد اور بد امنی کی فضا میں تو کوئی شخص رہنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ لوگ فساد زدہ علاقوں سے نقل مکانی کر جاتے ہیں۔ اسلام ایک روشن خیال اور فطری دین ہے۔ وہ علوم و فنون اور معاشرت و معیشت میں ترقی چاہتا ہے۔

اسلام یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ انسانی زندگی اور اعلیٰ اقدار کے فروغ میں کسی بھی طرح جمود اور قفل پیدا ہو۔ اس لئے اس نے فتنے فساد کے استیصال اور خاتمے کیلئے مؤثر اور مثبت لائحہ عمل دیا ہے۔ قرآن مجید فتنے فساد کی مذمت بھی کرتا ہے اور اس کے انسداد کیلئے لوگوں کی ذہنی تربیت بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ عبرت کیلئے حدود و تعزیرات کی صورت میں سزائیں بھی نافذ کرتا ہے تاکہ جن پر کوئی نصیحت اثر نہ کرے انہیں قانون کے شکنجے میں جکڑ کر انہیں لاقانونیت سے روکا جائے۔

فتنے فساد کی مذمت

قرآن مجید نے فساد اور بد امنی کی مذمت کرتے ہوئے کئی ایک پیرائے اختیار کئے ہیں

سورۃ البقرۃ میں ارشاد ہے:

(شرارت قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے)

”الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ“ (۱)

اسی سورۃ میں دوسری جگہ فرمایا:

”الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ“ (۲) شرارت قتل سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے)

قرآن مجید کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ زمین پر فساد کی اصل جڑ یہ ہے کہ اللہ کے دین کے احکام کے اجراء اور غلبے کی بجائے انسانوں پر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا اجراء و نفاذ ہو۔ انسان انسانوں کے استحصال کیلئے قوانین بناتے ہیں تو زمین میں فساد پاتا ہے۔ اس فساد کے خاتمے کا واحد حل یہ ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطوں سے انسانوں کو نجات دلائی جائے۔ نبی کریم ﷺ نے مختلف قبائل کو جو دعوت اسلام دی اس میں آپ ﷺ یہی فرمایا کرتے تھے کہ ”کلمہ طیبہ پڑھ لو تم امن میں ہو جاؤ گے“ مگر لوگ اس دعوت کی مخالفت اور مزاحمت کر کے ظلم اور استحصال کے نظام کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور یوں زمین پر ظلم کیلئے راہ ہموار کر کے فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید اس روش پر چلنے والوں کو متنبہ کرتا ہے کہ فتنہ یعنی لوگوں کو تشدد کے ذریعے راہِ حق سے روکنا، قتل سے بھی زیادہ بڑا اور شدید قسم کا گناہ ہے۔ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید اور برا ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے ہولناک اور مملک ہونے کے اعتبار سے قتل سے بھی شدید تر ہے۔

قرآن مجید فتنے کی مذمت اس طرح بھی کرتا ہے کہ یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہ فتنہ پرداز ہوتے ہیں۔ منافقین اسلام دشمنی کی وجہ سے ہر روز مسلمانوں کیلئے کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہتے۔ کبھی کہیں جھگڑا کروا دیتے۔ کبھی مسلمانوں کے راز یہودیوں کے سامنے مریج مصالحہ لگا کر پیش کرتے۔ پھر مسلمانوں کے خلاف بیٹھ کر سازش تیار کیا کرتے۔ حتیٰ کہ نور ہدایت کو چھانے کی بھی جسارتیں کی گئیں۔ انہی منافقین کی جاسوسی پر مبنی کارستانیوں کے نتیجے میں یہودیوں اور کفار مکہ کا گٹھ جوڑ ہوا تھا۔ یہ مل کر مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کیلئے ہمہ وقت تیار رہتے۔ یہ منافقین مسلمانوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے انہیں آپس میں لڑانے کی کوشش کیا کرتے۔ ایک موقع پر صحابہ کرامؓ کی باہمی محبت کو دیکھ کر منافقین نے ان میں پھوٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ مسلمانوں میں اپنے ہمدے چھوڑ دیے جو ان میں باہم اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ اپنے منصوبے میں ایک روز کامیاب ہو گئے۔ جنگ یثرب کے واقعات کو اچھا ل کر اوس اور خزرج کو باہم لڑا دیا۔ قریب تھا کہ تلوازیں نکل آتیں۔ فیصلہ کیا گیا کہ حرہ کے میدان میں نکل کر اپنے جوہر دکھائیں۔ نبی کریم ﷺ کو پتہ چلا تو آپ ﷺ فوراً لڑائی کی جگہ تشریف لے گئے (۴) صحابہ کرامؓ کو قرآن مجید کی یہ آیات سنائیں :

”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا“ (۵)

(تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور باہم تفرق نہ کرو اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ پھر تم اللہ کی نعمت کے نتیجے میں بھائی بھائی بن گئے اور تم تباہی کے گڑھے کے کنارے پر تھے اور اللہ نے تمہیں اس سے چالیا۔)

نبی کریم ﷺ اس بات سے آگاہ تھے کہ اگر لوگوں میں دوبارہ خاندانی تعصبات نے جگہ پالی تو یہ پھر سے منتشر ہو جائیں گے اور دور جاہلیت کی طرح ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جیسا کہ آپ ﷺ کے بعد خاندانی تعصبات میں پڑ کر لوگ پارہ پارہ ہو گئے۔ منافقین ان مفسدانہ حرکتوں کے باوجود اپنے آپ کو ”مصلح“ قرار دیتے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ مفسد ہیں۔ اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (آگاہ ہو جاؤ کہ یہی لوگ مفسد ہیں) مسلمانوں کو باہم لڑانے کی روش اس اعتبار سے زیادہ قابل مذمت تھی کہ یہ نبی کریم ﷺ کی ان کاوشوں کو بے اثر کرنے کی گھناؤنی حرکت تھی۔ یہ لوگوں کو متحد کرنے کی پیغمبرانہ جدوجہد کو بے اثر کرنے کی یہ سازش تھی۔ قرآن مجید ان کی اس حرکت کا ذکر یوں کرتا ہے :

”وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ لَأُتَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ“ (۶)

(جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ مچاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں)

منتشر اور متفرق لوگوں میں فساد پیدا کرنا قابل مذمت ہے لیکن اخوت کی لڑی میں پروئے ہوئے لوگوں میں فساد ڈالنا نہایت ہی فبیح حرکت ہے۔ اس آیت سے واضح ہوا کہ کوئی شخص کوئی گروہ اور جماعت یا ادارہ کوئی تحریری مواد اخوت و محبت میں پروئے ہوئے لوگوں میں انتشار و افتراق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ منافقانہ حرکت ہوگی۔ کسی کی اس طرح کی حرکت اسے منافقین کے مماثل کر دے گی۔ اور منافقین کے انجام کے بارے میں قرآن مجید نے دو ٹوک الفاظ میں فرمادیا ہے: ”إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ“ (۷) (یہ تک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہیں گے)

مسلمانوں کو منافقانہ طرز عمل سے چھاننے کیلئے قرآن مجید نے ان کی اس روش کا ذکر کئی جگہ پر کیا ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد اور اسلام کی ترقی انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی اور وہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا کوئی موقع ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اس سلسلے میں ان کے طرز عمل کی ایک جھلک

سورۃ التوبۃ کی آیت نمبر ۴۸ اور ۴۹ میں پیش کی گئی ہے کہ ”اے نبیؐ جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اس وقت بھی انہوں نے فساد پانے کی کوشش کی تھی اور آپ کے کئی کاموں کو انہوں نے الٹ پلٹ کرنے کی کوشش کی اور اس دوران حق آگیا اور انہیں حق کا آثار دیا ناگوار گزرا۔ قرآن کتا ہے کہ ”یہ منافق تو فتنے میں گرے پڑے ہیں۔“

سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۰۴ میں بھی منافقین کے اس شر پسندانہ رویے کا ذکر کر کے اس کی مذمت کی گئی ہے :

”وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللّٰهَ عَلٰی مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ الَّذِي اَلْحَصَمَ - وَاِذَا تَوَلّٰی سَعٰی فِي الْاَرْضِ لِیُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ - وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفٰسِقَ“

(لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کی (چرچ زبانی سے کی ہوئی) دنیوی بات بھلی لگتی ہے اور وہ دل کی سچائی پر اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا جھگڑا لو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے (اسے اختیار ملتا ہے) تو زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کھیتیاں اور جائیں برباد کرتا ہے۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا) تقریباً یہی مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں منافقین کے طرز عمل کا ذکر ہے کہ وہ مسلمانوں کے معاشرے میں کبھی تو عملی طور پر لوگوں کے جان و مال اور ان کی فصلوں کی تباہی کی صورت میں فساد برپا کرتے ہیں۔ کبھی ماحول کو کشیدہ بنا کر بے امنی اور بد امنی کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ سازشیں تیار کر کے مسلمانوں کیلئے آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ پیدا کئے رکھتے ہیں۔

منافقین کے اس طرز عمل کی مثال آج کے دور میں دشمن کا ایجنٹ بن کر محض چند روپوں کی خاطر ملک میں ہم دمہا کے کروانا، دہشت گردی کے ذریعے لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، مسلم معاشرے کے پرامن شہریوں میں عدم تحفظ کے احساس کے ذریعے خوف و حراس پیدا کرنا، تنصیبات کو تباہ کرنا وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ منافقین کے بارے میں نازل ہونے والی مذکورہ بالا آیات کے پس منظر میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مخلص مسلمانوں کو پکڑتے اور انہیں اذیتیں دیتے اور یوں اسلام دشمنی کے جذبات کو ٹھنڈک پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اتنے چرب زبان ہیں کہ گویا زبانیں شہد ہیں۔ اسی کے بل بوتے پر وہ دنیا کماتے ہیں حالانکہ ان کے دل ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہیں۔ لوگوں کیلئے بحریوں کی کھالیں پہنتے ہیں حالانکہ ان کے دل

بھیڑیوں کی مانند ہیں۔ سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر ۲۰۶ کے ضمن میں ان کثیر لکھتے ہیں کہ اس طرح کے اسلام دشمن اور امن دشمن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے فتنے میں مبتلا کر دیں گے کہ بڑے بردبار بھی اس پر حیران رہ جائیں گے۔ گویا مسلمان معاشرے کو دہشت گردی اور خوف و حراس کا شکار کرنے والے اللہ کے عذاب کی زد میں یقیناً آنے والے ہیں۔

قرآن مجید منافقین کے مفسد اندرونی رویے کو یوں بیان کرتا ہے: ”وَهُوَ الَّذِي الْخَصَمَ“ (۸) (یہ بدترین جھگڑا لڑنے والا ہے) اللہ کا لفظی معنی ہے سخت ٹیڑھا۔ گویا منافق بہت ٹیڑھے ذہن کا سیدھی بات کو چھوڑ دینے والا، اکھڑ بہتان اور گالیاں بچنے والا، جھوٹا حق سے ہٹ جانے والا ہوتا ہے۔ (۹) الدالخصام کے بارے میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ان ابغض الرجال الى الله الدالخصيم“ (۱۰) اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بڑا جھگڑا لڑا اور لڑا کا ہے۔

منافقین کا طریق کار یہ بھی تھا کہ وہ مسلمانوں کے پاس آتے تو انہیں یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے۔ ان کی آپس کی باتیں نوٹ کرتے۔ پھر یہود کے پاس جاتے اور انہیں مسلمانوں سے سنی ہوئی باتیں بتلاتے۔ یوں جاسوسی کا انداز اپناتے اور کفار کو اس بات کا یقین دلاتے کہ دیکھو ہم کتنے عقل مند ہیں کہ کس ذہانت اور کس چابک دستی سے ہم مسلمانوں کے راز تمہیں بتلاتے ہیں۔ اس طرز عمل سے ان کا مقصد دونوں طرف سے مفادات حاصل کرنا تھا۔

نبی کریم ﷺ نے اس طرز عمل کی مذمت فرمائی۔ آپ نے ایساوریہ اختیار کرنے والے شخص کو ”ذوالوجهین“ دو چروں والا قرار دیا۔ ارشاد نبوی ہے:

”ان من شر الناس ذالوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء لوجه“ (۱۱) (لوگوں میں سب سے برا شخص وہ ہے جو دو منہ (دو چروں یا دو زبانیں) رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس وہ ایک چہرے کے ساتھ آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے چہرے کے ساتھ۔ یہ فرمان نبوی الفاظ کے کچھ اختلاف کے ساتھ دو مرتبہ آیا ہے)

اس کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ واضح اور صاف بات کی جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ باطن میں تو کچھ اور عزائم اور مقاصد چھپے ہوئے ہوں اور ظاہری طور پر کسی کو دھوکہ دینے کیلئے ظاہری الفاظ کی آڑ میں کوئی اور بات کی جائے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید اور نبی

کریم ﷺ کی تعلیمات میں ہمیں صدق کا درس ملتا ہے۔ صدق کی کئی صورتیں ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان جو الفاظ اپنی زبان سے نکالے اس کا دل، ارادہ اور نیت بھی اس کے مطابق ہو۔ جس چیز کی نیت اور ارادہ ہے وہی زبان پر لائی جائے۔ داری میں روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”من كان ذا الوجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من النار“ (جس شخص کی دنیا کے اندر دو زبانیں ہوں اللہ قیامت کے دن اسے آگ کی دو زبانیں دیں گے) (a)۔

فساد کی مذمت کرتے ہوئے قرآن مجید فساد اور اس فعل کا ارتکاب کرنے والے شخص کے بارے میں سخت ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ ارشاد ہے :

”وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ“ (۱۲) (اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا)

اس فعل کا ارتکاب کرنے والے کے بارے میں یوں اظہار ناراضگی کیا گیا :

”إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ“ (۱۳) (اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا) کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا فساد کا سبب بنتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہے :

”وَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُتَعَدِّينَ“ (۱۴) (کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا)

بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مخصوص ذہنی سیاق و سباق کے تحت کوئی طرز عمل اختیار کرتا ہے اور اسے اپنے خیال کے مطابق ”اصلاحی کام“ گردانتا ہے۔ حالانکہ اس کے اس فعل کے پیچھے فساد کا پروگرام چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روش پر بھی لوگوں کو باخبر کرتا ہے کہ اللہ اصلاح کی آڑ میں فساد برپا کرنے والوں کے دلی ارادوں کو جانتا ہے :

”وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ“ (۱۵) (اللہ تعالیٰ فسادی شخص اور اصلاح کرنے

والے کو الگ الگ جانتے ہیں)

فساد کی مذمت کا ایک قرآنی انداز یہ بھی ہے کہ فساد برپا کرنے والوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سورۃ القصص میں فرمایا :

”تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجَعْنَا لِلَّذِينَ لَا

يُرِيدُونَ غُلُوبًا فِي الْأَرْضِ وَالْآسِنَادِ

وَالْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ“ (۱۶) (یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کیلئے بنایا گیا ہے جو زمین میں سرکشی اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے اور آخرت کی کامیابی متقی لوگوں کیلئے ہی ہے)

فساد فی الارض اور زمین میں سرکشی چمانے کی بدترین شکل یہ ہوتی ہے کہ زمین پر اللہ کے حکم کے برعکس طاغوتی اور استحصالی نظاموں کو نافذ کیا جائے اور اللہ کے حکم کی بالادستی کی بجائے استحصالی نظاموں کی حمایت میں سازشیں تیار کی جائیں جیسا کہ منافقین کیا کرتے تھے۔
 فساد سے منع کرتے ہوئے فرمایا گیا: ”وَلَا تَبِعُوا فِي الْأَرْضِ الْفُسَادَ“ (۱۷)
 سورة الاعراف میں فرمایا:

”وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا“ (۱۸) (زمین میں امن قائم ہو چکنے کے بعد اس میں فساد نہ مچاؤ)
 قرآن مجید نے یہ بات واضح الفاظ میں بتادی ہے کہ دین وحدت امت کی بنیاد ہے۔
 اگر دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھا جائے تو امت کی وحدت قائم رہتی ہے اور اگر دین میں اختلافات پیدا کر دیئے جائیں تو امت بھی اختلاف کا شکار ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں کدورتیں اور بغض وعداوت بھر جاتا ہے۔ سورة الشوریٰ کی آیت نمبر ۳ میں فرمایا کہ:
 ”أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ“ (دین پر قائم رہنا اور اس میں اختلافات و تفرقہ پید نہ کرنا)
 اس سے اگلی ہی آیت میں فرمایا کہ:

”وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْثًا بَيْنَهُمْ“
 اور ضد بازی آپس میں تفرقہ پیدا کیا

گویا جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا اور اختلافات پیدا کئے انہوں نے ایسا ازراہ سرکشی وبغاوت کیا اور نہ دین تو بالکل واضح اور غیر مبہم تھا۔ اس کے ساتھ ہی سورة المائدہ کی آیت نمبر ۱۲ اور ۱۳ میں اہل کتاب کے باہم اختلافات کا شکار ہو جانے کا سبب یہ قرار دیا ہے کہ انہوں نے دین پر عمل چھوڑ دیا اور دین کی من مانی تشریحات کر لیں۔ صورت حال یوں بن گئی کہ جتنے منہ اتنی باتیں۔ جتنے منہ اتنی ہی تشریحات سامنے آگئیں۔ ہر تشریح دوسری تشریح سے مختلف تھی۔ اس طرح لوگوں نے اصل دین کی بجائے ان تشریحات کو اپنی توجیہات کا مرکز بنا لیا۔ اہل کتاب گروہوں میں بٹ گئے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا:

”وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرُوكُمْ إِنَّا نَصْرُوكُمْ إِنَّا نَصْرُوكُمْ فَاسْتَوْتَفِقْنَا عَلَيْهِمْ كِتَابًا وَآيَاتٍ فَاعْتَمَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَانُوا قَوْمًا يَتَّقُونَ“ (۱۹)
 العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (۱۹)

(کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں۔ ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا۔ وہ اس میں سے بڑا حصہ بھلا بیٹھے جو ہم نے انہیں نصیحت کی تھی تو ہم نے قیامت تک ان کے درمیان بغض وعداوت ڈال دیا)
 قرآن مجید ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ“ (۲۰)

(جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور گروہ درگروہ بن گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ پس ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے)

سورۃ آل عمران میں گروہوں میں مٹ جانے سے منع فرمایا گیا:

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ“ (۲۱)

(تم ان لوگوں کی مانند نہ بن جاؤ جنہوں نے تفرقہ بازی اختیار کر لی اور اختلافات کا شکار ہو گئے۔ اس کے بعد کہ ان کے پاس ہمارے واضح دلائل اور روشن نشانیاں آگئیں۔ یہی لوگ ہیں جن کیلئے بہت بڑا عذاب ہے)

گویا اللہ تعالیٰ کے واضح احکام آپکنے کے بعد جو شخص گروہ، جماعت یا فرقہ دین کو اختلاف کا شکار بنا تا ہے یا کوئی قوم اللہ کے دین کے بارے میں اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے اس کیلئے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب مقرر کر رکھا ہے۔ اس عذاب کا مطلب صرف یہی نہیں کہ مرنے کے بعد اس قوم کو عذاب دیا جائے گا بلکہ عین ممکن ہے کہ دنیا میں بھی انہیں سزا کا سامنا کرنا پڑے۔ ہو اکا کھڑ جانا، دشمن کی نگاہ میں ہیج ہو جانا، معاشی بد حالی، معاشرتی عدم استحکام اور سیاسی بد نظمی اس عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔

عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگوں نے مختلف مقاصد کے تحت دین کی تشریحات کی آڑ میں اختلافات پیدا کئے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے اس رجحان کی پیش بندی فرمادی تھی کہ لوگ قرآن کو وجہ نزاع بنا ڈالیں گے۔ قرآن مجید نے بھی اہل کتاب کی مثال دے کر ہمیں بتلادیا تھا کہ گزشتہ قوموں کی تباہی و گمراہی کا ایک سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اختلافات پیدا کر دیئے۔ دین میں غور و فکر کرنے کی ترغیب قرآن وحدیث میں دی گئی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیات کو خواہ-خواہ وجہ نزاع بنانے کی ممانعت اور مذمت شدید الفاظ میں کی گئی ہے۔ مسند احمد اور ابن ماجہ میں روایت ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے سنا کہ کچھ لوگ قرآن کریم میں اس طرح بحث کر رہے کہ کہ ایک شخص ایک آیت پڑھتا ہے۔ دوسرا اس کے مقابلے میں دوسری آیت پڑھتا ہے جو اس کے خیال میں پہلی آیت

کے مضمون کے مخالف مضمون پر مشتمل ہے۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اسی حرکت کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں گمراہ ہوئیں اور ہلاک ہوئیں۔ وہ بھی ایسا ہی کیا کرتی تھیں کہ اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کو بعض سے ٹکرایا کرتی تھیں۔ حالانکہ اللہ کی کتاب ایک دوسرے حصے کی تصدیق کرنے والی ہو کر نازل ہوئی ہے۔ اس لئے تم اس میں اختلاف کر کے اس کی تکذیب نہ کرو۔ اس کا جو حصہ تم سمجھ لو وہ تو بیان کر دو جو حصہ سمجھ نہ آئے اسے اس کے حوالے کر دو جو اسے جاننے والا ہے۔ (۲۲)

دارمی کی ایک روایت میں حضرت ابو الدرداء سے مروی ہے کہ جو چیزیں اسلام کو فنا کر دینے والی ہیں ان میں ایک بات منافق کا قرآن میں جھگڑا ڈالنا بھی ہے“ (۲۳) امام احمد بن حنبل، امام ابو داؤد اور امام حاکم حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ”المراء فی القرآن کفر“ (۲۴) (قرآن میں جھگڑا کرنا کفر ہے)

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ”اختلاف رائے“ کی اجازت اور گنجائش سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی کتاب سے دلائل تلاش کر کے گروہی نقطہ ہائے نگاہ کو تقویت دینے کی کوشش کرنا اور اسی بنیاد پر لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کرنا نبی کریم ﷺ کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں قابل مذمت فعل ہے۔ قرآن مجید کے پوشیدہ اسرار میں غواصی اور چیز ہے اور مخصوص نقطہ نگاہ کی تائید کیلئے قرآنی آیات کو کھینچ کھینچ کر استعمال کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔

اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ دین کے مسائل اور اس کی توضیح و توجیہ میں اختلاف رائے کی گنجائش تو ہو سکتی ہے لیکن ان توضیحات کو لوگوں کے درمیان نزاع اور جھگڑے کا سبب بنا دینا کسی صورت بھی روا نہیں ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر۔۔۔۔۔؟ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر ۱۱۴ اور الشوریٰ کی آیات نمبر ۱۴ (جن کا ذکر کیا گیا ہے) یہ بات واضح کرنے کیلئے کافی ہیں کہ دین بالکل واضح اور غیر مبہم ہے۔ اس کی تعبیر و تشریح میں لوگوں کو گروہوں میں بانٹنا اور پھر انہیں تشدد پر اکسانا کسی بھی صورت میں شریعت کی روح سے مطابقت نہیں رکھتا۔ نبی کریم ﷺ نے فتنے فساد کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا:

”الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها“ (۲۵)

(فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اسے زندہ کرتا اور جگا تا ہے)

فتنہ کو جگانے کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بھول چکا ہو اور کوئی شخص لوگوں کو دوبارہ اس کی

یاد دلائے اور گڑھے مردے دوبارہ اکھاڑنے لگے۔

نبی کریم ﷺ نے اس بات سے منع فرمایا کہ لوگ اتحاد کی جائے تفرقے میں پڑ جائیں ظاہر ہے جب لوگ گروہوں میں بٹ جائیں تو فتنہ فساد ہی برپا ہوگا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

“من شد ذذالی النار” (۲۶) (جو شخص جماعت سے الگ ہو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں دھکیل دیں گے)

بخاری اور مسلم شریف میں حدیث نبوی ﷺ منقول ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

“من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية” (۲۷)

(جو کوئی سلطان کی اطاعت سے بالشت بھر دور ہو اور اس حال میں اس کی موت واقع ہوئی تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے)

بخاری شریف ہی کی ایک اور روایت ہے:

“من فارق الجماعة شبراً فمات الامات ميتة جاهلية” (۲۸)

مسلم شریف میں روایت ہے:

“من فارق الجماعة شبراً فمات فميتة جاهلية” (۲۹)

جو شخص جماعت سے بالشت بھر دور ہو اور مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے)

مسلم شریف میں روایت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

“جو شخص کسی دلیل کے بغیر اطاعتِ امیر سے ہاتھ کھینچ لے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی” (۳۰)

مسلم شریف میں فرمانِ نبوی ہے:

“من اتاكم وامركم جميع على رجل واحد يردان ليشق عصاكم او يفرق جماعتكم فاقتلوه” (۳۱)

(کوئی شخص تمہارے پاس آئے اور اپنے معاملے میں ایک شخص پر متفق ہو اور وہ تم میں پھوٹ ڈال کر تمہاری اجتماعیت کو پارہ پارہ کرنا چاہے تو ایسے شخص کو قتل کر دو)

آپ ﷺ نے فرمایا:

“انه ستكون هنات وهنات فمن اراد ان يفرق امر هذه الامة وهي جميع فضر بوه

بالسيف كائنا من كان” (۳۲)

(قریب ہے فتنے برپا ہوں پھر کوئی امت کے اتحاد و اتفاق کو بگاڑنے کی کوشش کرے تو اسے

تلوار سے قتل کر ڈالو خواہ وہ کوئی بھی ہو)

بدامنی اور فتنے کے زمانے میں نبی کریم ﷺ نے ہمیں یہی تلقین فرمائی ہے کہ ہم اتحاد جو یگانگت اور نظم کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ حضرت حذیفہ بن الیمانؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے بعد آنے والے فتنوں کا ذکر فرمایا تو میں نے پوچھا کہ اگر میں اس زمانے میں موجود ہوں تو کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

”تلتزم جماعة المسلمين واسامهم“
(مسلمانوں کی جماعت سے منسلک رہنا اور ان کے امام سے تعلق قائم رکھنا)

حضرت حذیفہؓ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اگر مسلمانوں کی جماعت اور ان کا امام موجود نہ ہوں تو پھر کیا کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تو پھر سب فرقوں کو چھوڑ دے اور اگرچہ ایک درخت کی چبائے چبائے تو مر جائے۔ (۳۳)

آپ ﷺ کے بیان کا مقصد و مدعا یہ ہے کہ مرتے دم تک مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینا اور امام کی اطاعت کرتے رہنا کیونکہ اس سے طوائف الملوکی بدظمی اور انتشار پیدا ہوتا ہے جس سے مملکت کمزور یا مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ دیگر روایات موجود ہیں جن میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ امیر کی اطاعت ہر حالت میں جاری رکھی جائے۔ فتنے فساد کے حالات میں نبی کریم ﷺ نے ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی تلقین فرمائی جس میں فرد کا نقصان کم سے کم ہوتا ہے۔ فرد اگر جماعت سے کٹ جائے تو اس میں اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے افراد کو فرداً فرداً بچھرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی بلکہ اپنے آپ کو نظم میں پروئے رکھنے کا حکم دیا۔

تقریباً تمام کتب حدیث میں مسلمانوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ریاست کے اقتدار اعلیٰ کے استحکام کیلئے امن و سکون سے رہیں۔ انکار وہ اطاعت شعاری ہونا چاہیے نہ کہ شریعت پسندی۔ انہیں جائز حدود کے اندر جو احکام دئے جائیں وہ ان کی پابندی کریں تاکہ مملکت کا استحکام متاثر نہ ہونے پائے۔ انہیں امیر مملکت کی ہر ممکن حد تک اطاعت کرنی چاہیے۔ (۳۴)

اتحاد کو چھوڑ کر انتشار کی فضا پیدا کرنے والوں کی موت کو جاہلیت کی موت مرنا قرار دیا گیا (۳۵)

جاہلیت کی موت مرنے کے کئی ایک معانی ہیں۔ مثلاً یہ جہالت کی بات ہے کہ کوئی شخص جماعت کو چھوڑ کر تنہا ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنالے۔ دوسرے یہ کہ یہ دور جاہلیت کے طرز عمل سے مشابہت ہے کہ جماعت کو چھوڑ کر تنہا پرواز کرنے لگے۔ اسلام نے تو ہمیں وحدت کا

سبق دیا لیکن یہ پھر جاہلیت کی روش اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے واہگاف الفاظ میں ہمیں متنبہ فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنے لگ جانا۔ فرمایا:

”لا ترجعوا بعدی کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض“ (۳۶)

(میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے جاؤ)

دوسری جگہ فرمایا:

”فلا تقتلن بعدی“ (۳۷) (میرے بعد آپس میں لڑنے مت لگنا)

آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص کسی مومن کو ستاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے (۳۸) آپ ﷺ نے فتنے فساد کے دور کی نشاندہی فرمائی اور اس دور میں ایک مسلمان کے طرز عمل کے بارے میں راہنمائی بھی فرمائی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”ما من مسلمین التقیابا سیافها الاکان القاتل والمقتول فی النار“ (۳۹)

(جب دو مسلمان آپس میں تلوار لے کر لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے)

آپ ﷺ نے مقتول کے جسمی ہونے کا سبب یہ بیان فرمایا کہ وہ بھی تو دوسرے کو قتل کرنے کیلئے تلوار لے کر نکلا تھا۔ اگر اس کا داؤ چلتا تو یہ اسے قتل کر دیتا۔ اب دوسرے کا داؤ چل گیا۔

نبی کریم ﷺ نے فتنے اور بد امنی کے ماحول میں خصوصی طور پر ہدایات دی ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فتنے فساد کے ماحول میں اپنی زبان کو خاص طور پر قابو میں رکھا جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ فتنے فساد کے ماحول میں زبان سے کوئی بری بات کہنا تلوار چلانے سے بھی زیادہ سخت اور برا کام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”ایاکم والفتن فان اللسان فیہا مثل وقع السیف“ (۴۰)

(فتنوں سے بچو کیونکہ اس صورت حال میں زبان تلوار سے بھی زیادہ بدتر کردار ادا کرتی ہے)

آپ ﷺ نے فرمایا:

”من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیراً اولیصمت“ (۴۱)

(جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا پھر

خاموشی اختیار کرے)

فتنوں سے دور رکھنے کیلئے آپ ﷺ نے فرمایا:

”گو نگے اور بہرے فتنے پیدا ہوں گے جو ان کی طرف دیکھے گا وہ فتنے سے اپنی طرف کھینچ

لیں گے۔ اس فتنے کے دور میں زبان کھولنا تلوار مارنے کی مانند ہوگا۔ (۴۲) آپ ﷺ نے فرمایا: جب مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پیدا ہو جائے اور اس بات کی وضاحت نہ ہو رہی ہو کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون، تو ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”القاعد فيها خير من القائم فيها خير من الماشى والماشى فيها خير من الساعى فكسر وقتيكم وقطعو اوتاركم وضربو بسببكم الحجاره فليكن كخير ان ادم“ (۴۳)

(فتنے کے زمانے میں جو شخص بیٹھا ہے وہ کھڑے ہوئے شخص سے بہتر ہے اور کھڑا ہوا شخص اس شخص سے بہتر ہے جو چل رہا ہے اور جو چل رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو دوڑ رہا ہو۔ ان فتنوں میں اپنی کمائیں توڑ ڈالو۔ کمائوں کے چلے کاٹ ڈالو اور اپنی تلواریں پتھر پر مار کر کند کر دو۔ اگر کوئی فتنہ باز کسی کے گھر میں گھس آئے کہ اسے قتل کرے تو وہ ایسا ہی کرے جیسا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے اس نے کیا تھا۔ جو بہتر تھا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”جب مسلمانوں میں فتنہ پیدا ہو جائے تو چاہیے کہ لکڑی کی ایک تلوار بنالے“ (۴۴)

ان تمام فرامین کا مفہوم و مقصود یہی ہے کہ ان فتنوں میں شریک نہ ہو جائے۔ اگر کوئی زیادتی کر بھی جائے تو محض امن و امان کی خاطر اس کی زیادتی کو برداشت کر لو۔ آپ ﷺ نے فرمایا عنقریب ایک فتنہ پیدا ہو گا اور مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو گا جب یہ زمانہ آئے تو تو اپنی تلوار لے کر احد پہاڑ پر چلا جا اور تلوار کو اس پر مار۔ یہاں تک کہ یہ ٹوٹ جائے۔ (۴۵) اس حدیث مبارکہ کا معنی بھی یہی ہے کہ اس اختلاف میں کسی ایک گروہ کا ساتھ دینے کی جائے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرے۔ اختلافات اور فتنے کے زمانے میں کسی ایک گروہ کے ساتھ شریک ہو کر فتنے کو مزید ہوا دینے کی بجائے آپ ﷺ نے فرمایا:

”تكون فتنة على ابوابها دعاء الى النار فان تموت وانت عاض على جذل شجرة خير لك من تتبع احدا منهم“ (۴۶)

(ان کے دروازوں پر فتنے پیدا ہوں گے۔ دوزخ کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ پھر اگر تو درخت کی جڑ کو چباتا ہو امر جائے تو یہ تیسرے لئے بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو بلانے والوں میں ہے۔ کسی ایک کی پیروی کرے۔)

فتنے فساد سے الگ تھلگ رہنے کے حوالے سے آپ ﷺ نے فرمایا:

”خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں سے دور رکھا گیا۔ آپ ﷺ نے یہ الفاظ تین مرتبہ دھرائے

فرمایا: خوش نصیب ہے وہ شخص جو فتنوں میں مبتلا ہو اور صبر کیا اور افسوس ہے اس شخص پر جو فتنے سے دور نہ ہو اور صبر نہ کیا“ (۴۷)

آپ ﷺ نے فرمایا:

”فتنوں سے بچنے کی خاطر اپنی چند بچریاں لے کر کسی الگ تھلگ جگہ پر چلے جانا فتنوں میں ملوث ہونے سے بہتر ہے۔ (۴۷-ا)

پوری دنیا اس وقت مختلف عصبیتوں سے زہر آلود ہو چکی ہے۔ لوگ رنگ، نسل، مذہب اور زبان کی عصبیتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نبی کریم ﷺ نے ان تمام عصبیتوں کا بڑی شدت سے خاتمہ فرمایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لیس منامن دعاالی عصبیة ولیس منامن قاتل علی عصبیة ولیس منامن مات علی العصبیة“ (۴۸)

(وہ ہم میں سے نہیں جس نے دوسروں کو کسی عصبیت کی طرف دعوت دی۔ وہ ہم میں سے نہیں جس نے دوسروں کے ساتھ عصبیت کی بنیاد پر لڑائی کی اور وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت پر مارا گیا) آپ ﷺ نے فرمایا:

”ان الله عزوجل قداذهب عنکم عیبة الجاهلیة و فخرها بالاباء موسن تقی و فاجر شقی انتم بنو آدم و آدم من تراب لیدعن رجال فخرهم باقوام انما هم فحم من فحم جهنم اولیکونن اھون علی الله من الجعلان التي تدفع بانفھا الفتن“ (۴۹)

(بے شک اللہ عزوجل نے جاہلیت کا عیب اور اپنے آباء پر فخر کرنا تم سے دور کر دیا ہے یعنی تمہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ انسان دو ہی طرح کے ہیں۔ متقی مومن اور دوسرے بد کردار سخت دل والا۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔)

اس کے مقابلے میں قرآن مجید نے ہمیں یہ تصور دیا کہ سب مسلمان آپس میں برابر ہیں۔ کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں کہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھ کر انہیں ادنیٰ انسان سمجھنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جو شخص عصبیت کے اندھے پن میں غضب ناک ہوتا ہے تو اس کا یہ غضب ناک ہونا اور لڑنا جاہلیت کا لڑنا ہے۔“ (۵۱)

آپ ﷺ نے فرمایا: عصبیت جاہلیہ یہ ہے کہ ظلم و زیادتی کے کاموں میں بھی اپنی قوم کی حمایت کرے (۵۲) آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی قوم کی محبت مذموم و ناپسندیدہ چیز نہیں۔ ناپسندیدہ چیز یہ

ہے کہ گناہ کے کاموں میں بھی اپنی قوم کا ساتھ دے (۵۳)
 آپ ﷺ نے فرمایا:

”ومن قتل تحت رایة عمیة یغضب لعصبیة ویقاتل لعصبیة فلیس من امتی“ (۵۴)
 (جو شخص اندھے تعصب کے تحت لڑا، عصبیت کے جوش میں طیش میں آتا ہے دوسروں سے
 تعصب کی بنیاد پڑ لڑتا ہے تو ایسا شخص مجھ سے نہیں)
 مسلم شریف میں روایت ہے:

”ومن قاتل تحت رایة عمیة بغضب لعصبیة او یدعو الی عصبیة او ینصر
 عصبیة فقتل فقتله جاہلیہ (۵۵)

(جو شخص اندھے تعصب کے تحت جنگ کرتا ہے، تعصب کے تحت غضب میں آتا ہے، دوسروں
 کو عصبیت کے نعرے کے تحت بلاتا ہے یا عصبیت کے تحت کسی کی مدد کرتا ہے اور مارا جاتا ہے تو
 اس کا یہ قتل جاہلیت کی موت ہے۔)

سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی قوم کی جانب سے ظلم کی مدافعت کرے جب تک وہ گناہ کا
 مرتکب نہ ہو۔ (۵۵)۔ گویا نبی کریم ﷺ نے قوم کا ساتھ دینے کی حدیں بھی بیان فرمادیں کہ
 قوم کی مدد صرف اس حد تک ہو کہ قوم کا موقف حق و انصاف پر مبنی ہو۔ جتنے ہمدی گروہی
 سیاست، پریشر گروپ تشکیل دے کر ذاتی گروہی اور سیاسی مفادات حاصل کرنے کی خاطر
 دوسروں کی مدد کرنا اور مفاد پرست گروہ قائم کرنا، اس حدیث کی زد میں آتا ہے۔ آپ ﷺ نے
 فرمایا جو شخص ناحق طور پر اپنی قوم کی حمایت کرے وہ اس اونٹ کی مانند ہے جو کنویں میں گر پڑے
 اور اسے دم سے پکڑ کر باہر نکالا جائے۔ (۵۶)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے دو لڑکے لڑ پڑے۔ ان میں سے ایک مہاجر تھا۔ دوسرا
 انصاری۔ مہاجر نے اپنے مہاجر اور انصاری نے اپنے انصاری ساتھی کو مدد کیلئے پکارا۔ نبی
 کریم ﷺ باہر تشریف لائے اور فرمایا: ما ہذا دعویٰ اہل الجاہلیة“ (یہ کیا ہے جاہلیت
 کے انداز سے مدد کیلئے پکارنا) لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ کوئی بڑا مقدمہ نہیں بلکہ دو لڑکے
 باہم لڑ پڑے۔ ایک نے دوسرے کو سرین پر مارا ہے۔ پھر آپ ﷺ کو اطمینان ہوا اور فرمایا کچھ
 ڈر نہیں“ (۵۷)

حضرت جابرؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک تھے کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کی سرین پر مارا۔ انصاری نے انصاریوں کو اور مہاجر نے مہاجرین کو بلایا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”یہ تو جاہلیت کا پکارنا ہے“ صحابہؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ یہ تو معمولی سی بات ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: چھوڑو یہ تو ایک گندی (ناپسندیدہ) بات ہے“ (۵۸)

نبی کریم ﷺ اپنے فہم و فراست کی بنیاد پر اس بات سے آگاہ تھے کہ اگر پرانے قبائلی تعصبات نے دوبارہ سر اٹھالیا تو ان تعصبات کو دبایا نہیں جاسکے گا۔ اس لئے آپ ﷺ نے بڑی سختی کے ساتھ تعصبات کا استیصال فرمادیا۔ آپ ﷺ کے یہ خدشات بد قسمتی سے بلا آخر نمودار ہو گئے اور وہی ہوا جس کے خدشات موجود تھے۔ آپ ﷺ کی وفات کے ساتھ ہی مدعیان نبوت نے بھی قبائلی تعصبات کی بنیاد پر ہی دعویٰ نبوت کیا۔ حضرت علیؓ کو اسی عصبیت کی بنا پر اکسانے کی کوشش کی گئی لیکن آپؓ کا فرمان تمام تعصبات کی جڑ کاٹنے والا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں خواہ وہ علاقائی طور پر کتنے ہی فاصلے پر ہوں۔ (۵۹)

منافق لوگ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے درپے رہتے۔ غزوہ یوم مصلح یا مریسج سے فارغ ہونے کے بعد مسلمان ابھی چشمہ مریسج پر خیمہ زن تھے کہ پانی حاصل کرنے کے دوران ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ انصاری کا خون جاری ہو گیا۔ اس نے انصار کے خلاف مہاجرین کو پکارا۔ ہتھیار نکال لئے گئے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس طرح کا پکارنا تو جاہلیت کا پکارنا ہے۔ بعد میں ان لوگوں کی آپس میں صلح ہو گئی۔ لیکن منافقین کو پتہ چلا تو عبد اللہ ابن ابی بھاکا آیا۔ اس نے اس واقعے کو خوب اچھالا۔ انصار سے کہنے لگا کہ کیا سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ جب عبد اللہ ابی کی ہرزہ سرائی کا صحابہ کرامؓ کو علم ہوا تو خواہش ظاہر کی کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ لیکن آپ ﷺ نے حلم و بردباری اور دور اندیشی کا مظاہر فرمایا اور درگزر فرمایا۔ آپ ﷺ کے اس رویے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اپنے ساتھی اس کی مذمت کرنے لگے اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ ان کا لیڈر ہی جارحیت کا مرتکب ہو رہا ہے اور حضور ﷺ کا رویہ نہایت ہی صبر و تحمل پر مبنی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہارے مشورے پر عمل کر لیتا تو جوش انتقام میں عصبیت کی فضا پیدا ہو جاتی اور اب اس کے اپنے حامی اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ بے شک آپ

کادر گزر خیر و برکت کا ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ (۵۹a)

آپ ﷺ کے اس اسوہ کی پاکستان کے خصوصی حوالے سے اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تعصبات کو ابھارنے والے تعصبات کو اچھا لے رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تعصبات کو ابھارنے والے اپنے کام میں لگے رہیں لیکن ہمیں اشتعال میں نہیں آنا چاہیے۔ صبر و تحمل سے کام لینا بہت عمدہ نتائج دے سکتا ہے۔ دشمن تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا شیرازہ بکھر جائے۔ اس صورت میں ہمیں احساس ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔

ان تمام احادیث کی روشنی میں دیکھا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے تمام عصبیتوں کا استیصال فرمایا ہے۔ سیاسی مفادات اور جتنے ہندی کی خاطر لسانی، علاقائی اور نسلی تعصب کو اچھا لیا جاتا ہے۔ عصبیت کی طرف بلانا ایک تو یہ ہے کہ زبان یا نسل میں ہم آہنگی رکھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ کسی ایک زبان یا نسل سے تعلق رکھنے والوں کو یہ تاثر دے کر اکٹھا کیا جائے کہ دوسرے تمہارا استحصال کر رہے ہیں۔ تم اپنے حقوق کے تحفظ کیلئے ہمارے پلیٹ فارم پر متحد ہو جاؤ۔ اسی ذہنیت سے سرشار ہو کر ایک نسل یا زبان کے لوگ باہم متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد کیلئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی جتنے ہندی کا اصل مقصد یہ بنا دیا جاتا ہے کہ دوسرے تمہارے حقوق کو پامال کرنے والے ہیں۔ اس طرح اکثر اوقات سیاسی مقاصد کے تحت عوام کو مختلف متحارب گروہوں کی شکل دے دی جاتی ہے۔

ان تعصبات کی روشنی میں پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل کر دی جائے اور پھر اس کے مطابق قوانین تشکیل دیئے جائیں کہ کسی بھی مذہبی، سیاسی، جماعت اور گروہ کو اس بات کی اجازت نہ ہو کہ گروہی بنیادوں پر کوئی تحریر اور لٹریچر طبع کروائے۔ اس سلسلے میں حکومت ایک مخصوص شعبہ تشکیل دے کر یہ ذمہ داری اس کے سپرد کرے کہ وہ کسی بھی طرح کی عصبیت اور گروہ ہندی کے مواد کو منظر عام پر نہ آنے دے۔ موجودہ سنسر شپ کے نظام کا دائرہ وسیع کیا جاسکتا ہے۔ کوئی گروہی تحریر چھپوانے پر پابندی لگادی جائے۔ اشتعال پیدا کرنے والے مواد کو چھاپنے والے پریس کو پابند کر دیا جائے کہ قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں شدید سزا دی جاسکتی ہے۔ اس طرح کا مواد تقسیم کرنے والے، لکھنے والے اور اس کام میں کسی بھی طرح کی معاونت کرنے والے کو سزا کا مستوجب قرار دیا جائے۔

اس سلسلے میں حکومت ذرائع البلاغ، مذہبی علماء اور اساتذہ کرام کے ذریعے رواداری اور

دوسروں کے احترام کیلئے خصوصی تحریک چلائے۔ اور لوگوں میں شعور بیدار کیا جائے کہ وہ کسی طرح کا اشتعال پھیلانے والے کو ایسا کرنے کی اجازت ہی نہ دیں۔

اسلام بد امنی اور فتنے فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ کبھی ایسی حرکت اور فعل کو روا نہیں رکھتا جو بد امنی پر فوج ہو۔ عربوں کی عادت تھی کہ جب جنگ کیلئے نکلتے تو راستے میں لوگوں کو تنگ کرتے۔ بد امنی پھیلاتے۔ شور و ہنگامہ کرتے۔ لوگوں کیلئے راستہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ آپ ﷺ کے پاس اس کی شکایت پہنچی۔ اس پر آپ ﷺ نے اعلان فرمایا:

”من ضیق منزلا و قطع طریقا فلا جہاد لہ“ (۶۰)

(جن نے راستے کو تنگ کیا یا راہِ عمیروں کو تنگ کیا اس کا جہاد نہیں ہوگا)

آپ ﷺ نے فرمایا:

”ان تفرقکم هذه الشعاب الاودية انما ذالك الشيطان“ (۶۱)

(تمہارا اس طرح وادیوں اور اور گھاٹیوں میں بے ترتیب پھیل جانا شیطانی فعل ہے)

ابو ثعلبہ خشنی کا بیان ہے کہ اس کے بعد کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ جب کبھی اسلامی فوج کسی جگہ اترتی تو اس کا گنجان پڑاؤ دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر ایک چادر تان دی جائے تو سب اس کے نیچے سما جائیں گے (۶۲) اسی طرح جنگ کے سفر کے دوران شور و ہنگامہ پھا ہوتا۔ اس کا نام ہی دغی پڑ گیا تھا۔ نبی کریم ﷺ نے اس طریق کار میں بھی اصلاح فرمائی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعرئی سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے جب کسی وادی میں پہنچتے تو زور و شور سے تکبیر و تحلیل کے نعرے بلند کرتے۔ اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ لوگو! وقار کے ساتھ چلو تم جس ہستی کو پکار رہے ہو وہ نہ بہر اہے نہ غائب۔ وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ وہ سب سنتا ہے اور بہت قریب ہے۔ (۶۳) اسلام وہ واحد دین ہے جس نے حالتِ امن تو درکنار حالتِ جنگ میں بھی لوگوں کو تہذیب و شانستگی سکھائی۔ نبی کریم ﷺ مجاہدین کو جو ہدایات دیا کرتے تھے ان میں نمایاں ہدایات یہ ہوتیں:

۱۔ عورتیں بچے اور بوڑھے قتل نہ کئے جائیں۔

۲۔ لاشوں کا مشلہ نہ کیا جائے۔

۳۔ دیگر مذہب کی نہ تو عبادت گاہیں تباہ کی جائیں نہ ان کے مذہبی پیشواؤں کو قتل یا تنگ کیا جائے

۴۔ آبادیاں ویران نہ کی جائیں۔ جانوروں کو ہلاک نہ کیا جائے۔ فصلیں تباہ نہ کی جائیں۔

پھل دار درخت نہ کاٹے جائیں۔

۵۔ اگر دشمن سے کوئی عہد باندھا جائے تو اس وقت تک اس عہد کی خلاف ورزی نہ کی جائے جب تک دشمن خود اسے توڑنے کا اعلان نہ کر دے۔ لوگ اگر اطاعت کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ (۶۴)

دنیا کو شائستگی اور تہذیب سکھانے میں ان اصلاحات نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ ان تعصبات سے لوگوں کے ذہن اس انداز سے ڈھل گئے کہ وہ معمول کی زندگی میں بھی تہذیب و شائستگی کا دامن نہیں چھوڑتے تھے۔

جنگ خیبر کے بعد کچھ لوگ بے قابو ہو گئے۔ نبی کریم ﷺ کے سامنے شکایت کی گئی۔ اس پر 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 پٹو اور ان کے پھل کھاؤ۔ حالانکہ ان پر جو کچھ واجب تھا وہ تمہیں ادا کر چکے ہیں“ (۶۵)۔ ایک موقع پر لوگوں نے بحریاں پکڑیں اور پکا ڈالیں۔ آپ ﷺ نے ان کی دیگیوں الٹ دیں اور فرمایا کہ لوٹ گھوٹ کا مال کھانا مردار کھانے سے بہتر نہیں ہے۔ (۶۶) مسلم شریف میں روایت ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”من خرج من امتی علی یضرب برہا و فاجرہا لایتحاشی من مؤمنہا و لایفی لذی عہدہا فلیس منی“ (۶۶a)

(جو شخص میرے امت پر نکلے اس حال میں کہ وہ مارتا ہو بلا تیز نیکوں اور بدوں کو اور مومن کو بھی نہ چھوڑے اور جس سے اس کا (امن کے ساتھ رہنے کا) عہد ہو اسے بھی پورا نہ کرے تو وہ میرے امت میں سے نہیں ہے۔)

ایک دوسری روایت میں ایسا کرنے والے کے بارے میں فرمایا:

”فلیس منی و لست منہ“ (۶۶B) (یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میں اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا)

بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لایشیر احدکم الی اخیہ بالسلاح فانہ لایدری لعل الشیطان یترع فی یدہ فیقع فی حفرة من النار“ (۶۷)

حضرت ابو ہریرہ سے ہی مسلم شریف میں روایت ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لایاخذن احدکم متاع اخیه لاعبا ولا جادا“ (۷۴)
 (تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی کوئی چیز ہنسی مزاح یا اس کی اہانت کرنے یا تنگ کرنے کیلئے نہ اٹھائے)
 مسند بزاز، طبرانی اور ابن حبان کی صحیح میں روایت ہے۔ ایک شخص نے دوسرے شخص
 کا جو تاناٹھایا اور اسے غیب کر دیا۔ وہ اس سے مزاح کر رہا تھا۔ اس بات کا ذکر رسول اللہ ﷺ کے
 سامنے کیا گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”لاترعووا المسلم فان روعة المسلم ظلم عظیم“ (۷۵)
 (کوئی مسلمان کو نہ ڈرائے۔ بے شک مسلمان کو ڈرانا بہت برا ظلم ہے)

طبرانی میں ایک روایت ہے کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص اٹھ کر باہر
 چلا گیا لیکن اپنا جو تانا بھول گیا۔ لوگوں نے اسے چھپا لیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنے جوتے کے
 بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے لاعلمی کا اظہار کیا۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ کہ انہوں نے ایسا زراہ
 مزاح کیا تھا۔ آپ ﷺ نے دو تین مرتبہ یہ الفاظ دہرائے۔

”فکیف بروعة المؤمن“ (۷۶) (مومن کو ڈرانا کیسا؟)

طبرانی میں ایک اور روایت ہے۔ ابن عمرؓ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے
 ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے کسی مومن کو ڈرایا تو اللہ نے اپنے اوپر لازم ٹھہرایا ہے کہ وہ اسے
 قیامت اسی طرح خوف زدہ کریں گے

ابن عمرؓ سے ہی ایک اور روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مسلمان
 کی طرف سے ڈرانے کیلئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اسی طرح ڈرائیں گے (۷۷)
 کسی بھی فتنے اور بد امنی کی فضا سے بچنے کیلئے اسلام کی حکمت عملی کمال احتیاط پر مبنی ہے آپ ﷺ
 نے فرمایا کوئی شخص اسلحہ یا اور ایسی چیز جس سے کسی کو تکلیف یا زخم پہنچنے کا خدشہ ہو سکتا ہو، غیر محتاط
 انداز سے لے کر نہ چلے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک شخص کو حکم فرمایا
 جو مسجد میں تیر لے کر جا رہا تھا کہ وہ جب تیروں کو لے کر نکلے تو ان کی پیکانوں کو پکڑ کر رکھے۔
 ایسا نہ ہو کہ اس کی نوک کسی کو لگ جائے۔ ایسی صورت میں جب پیکان کو پکڑا ہو گا اگر تیر کسی
 کو لگ بھی جائے تو نقصان یا تکلیف نہیں ہوگی (۷۸) ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص تم میں سے باز یا مسجد میں آئے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوں تو ان کی
 نوک والی سمت کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر رکھے یا اس نوک کو مٹھی میں دبائے

رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو لگ جائے“ (۷۹)

گویا ان احادیث میں فرمایا گیا کہ اسلام اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ کسی مسلمان کے ہاتھ سے غیر ارادی طور پر کسی دوسرے مسلمان کو نقصان اور تکلیف پہنچے۔ چہ جائے کہ مسلمان دوسروں کے خلاف ہتھیار بند ہو کر لڑے۔ فرمایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ غیر ارادی طور پر تیر کی نوک کسی کو لگ جائے اور وہ تکلیف کی حالت میں مشتعل ہو کر جو اہلی حملہ کر دے حالانکہ اس میں دوسرے شخص کی نیت داخل نہ تھی۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ نے ننگی تلوار لے کر چلنے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں :

”نہی رسول اللہ ﷺ ان يتعاطى السيف مسلولا“ (۸۰)

(نبی کریم ﷺ نے کسی کو ننگی تلوار دینے (پکڑنے) سے منع فرمایا (مبارا اس کو اچانک لگ جائے) مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک شخص تیر لے کر مسجد میں آیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ انہیں پیکانوں سے پکڑ لو (۸۲) دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ پیکانوں سے پکڑ لو ایسا نہ ہو کہ کسی کو لگ جائے۔ (۸۳) ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم نہیں مرے کہ اس کے بعد ہم نے تیر دوسروں کے منہ پر ہی مارا۔ یعنی تیر چلایا تو جنگ کے دوران ہی چلایا“ (۸۴)

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے“

”من حمل علينا السلاح فليس منا“ (۸۵) (یہاں ایک بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے نبی کریم ﷺ اگر کسی شخص کو اپنے امتوں میں سے نکال دیں تو اس شخص کی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ ایسا کرنے والا ایسے کام کا مرتکب ہو جو نبی کریم ﷺ کے امتی کے شایان شان نہیں ہے۔

بخاری اور مسلم شریف میں روایات ہیں کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا کر آمنے سامنے آجاتے ہیں تو وہ دونوں جہنم کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ پھر جب ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو دونوں جہنم میں چلے گئے۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا کہ مقتول کیسے جہنمی ہوگا؟ فرمایا کہ اس نے بھی تو دوسرے کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ (۸۶)

ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص کا دوسرے کے خلاف تلوار اٹھا کر حملہ آور ہو جانا ہی یہاں مراد نہیں بلکہ اس سے مراد اسلحہ تیار کرنا۔ دوسرے کے خلاف منصوبہ بندی

کرنا دشمنی کی فضا تیار کرنا۔ جتھہ بندی کر کے لوگوں کو مقابلے کیلئے تیار کرنا بھی ہوگا۔ خصوصی طور پر آج کے دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان احادیث کی اہمیت کہیں بڑھ جاتی ہے کہ ہر فرد جس کے بارے میں توقع تو یہ تھی کہ وہ ایک یوار کی اینٹوں کی مانند ایک دوسرے کیلئے تقویت کا باعث ہوگا وہ اپنے ہی بھائی کے خلاف کسی نہ کسی انداز سے برسر پیکار ہے۔ آج ہر شخص اپنے مسلمان بھائی سے اسلحہ کی زبان سے بات کرتا ہے اور دور جاہلیت کی طرح دوسروں کو اسلحہ سے ڈرا کر اپنی دھاک بیٹھانے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ مل جل کر زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کے درمیان اختلافات کا پیدا ہونا ایک فطری امر ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس شخص کیلئے بڑے انعام کا ذکر فرمایا جو باہمی نزاعی معاملات میں ضبط و تحمل اور عفو و درگزر سے کام لیتے ہوئے کشیدگی سے اجتناب کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اگر کوئی شخص دوسرے سے نزاعی معاملات میں الجھنے سے اجتناب کرے حالانکہ وہ حق پر تھا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت کے وسط میں ایک محل تیار کرتے ہیں۔ (۸۸)

اگر کسی موقع پر دو مسلمانوں یا مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کوئی نزاعی مسئلہ پیدا ہو جائے اور خدشہ ہو کہ اس سے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا تو ہمیں اس بات کی اجازت نہیں کہ ہم خاموش تماشائی، غیر جانبدار (Nectral) بن کر کنارے پر بیٹھ جائیں اور ان کے معاملے کو سلجھانے کیلئے کوئی کردار ادا نہ کریں۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ:

”وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“ (۸۹)

(اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کروادیا کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے سے زیادتی کرنے لگے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ اگر وہ ایسا کر لے تو دونوں میں برابری کی بنیاد پر صلح کروادو۔) صلح کے اس عمل میں عدل کا خیال رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں)

یہاں برابری کی بنیاد پر عدل کے اصول کے تحت صلح صفائی کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرتی ماحول میں غور کریں تو اس ہدایت کی اہمیت بہت زیادہ نمایاں طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ بات عموماً مشاہدے میں آئی ہے کہ صلح کرواتے وقت بھی عموماً دھڑے بندی اور کمزور اور

طاقتور کی بنیاد پر ہی فیصلے ہوتے ہیں مثالوں کا رجحان کسی ایک مضبوط گروہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ کی ذات گرامی نبوت سے قبل بھی اس آیت کریمہ کا عملی نمونہ تھی۔ نبوت سے قبل بھی عربوں کی بد نظمی اور جنگ و جدال کی کیفیت سے پریشان رہتے۔ جنگ و جدال میں مصروف لوگوں کو براہ راست سمجھانا تو ابتداء میں مشکل تھا لیکن آپ ﷺ نے آہستہ آہستہ لوگوں کا ذہن امن کی طرف موڑ دیا۔ آپ ﷺ کو جب موقع ملتا آپ ﷺ ان لوگوں کو جنگ کی ہولناکیوں سے آگاہ فرماتے۔ نبی کریم ﷺ دور نبوت سے قبل ایک معاہدہ امن خلف الفضول میں آپ شریک ہوئے اس معاہدے کے بارے میں آپ ﷺ کا ایک قول منقول ہے کہ میں اس معاہدے میں شریک ہوا تھا۔ اگر اس معاہدے کے مقابلے میں مجھے سواونٹ بھی دئے جاتے تو میں قبول نہ کرتا۔ (۹۰)

اگر جل کر رہتے ہوئے اگر تنازعہ پیدا ہو ہی جائے تو پھر دوسروں کو چاہیے کہ ان میں صلح کروادیں تاکہ یہ ناراضگی طور نہ پکڑے اور کینہ دلوں کے اندر پنپنے نہ لگ جائے۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کشیدگی کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر یہ کشیدگی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ شریک اور تماشہ دیکھنے والے لوگ ادھر ادھر سے سن کر باتیں کرتے ہیں اور فتنے کو ہوا دیتے ہیں۔ جس طرح جس کے کسی حصے میں اگر کوئی فاسد مادہ موجود ہو تو وہ اندر ہی اندر اپنا زہر بڑھاتا جاتا ہے۔ اس فاسد مادے کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ اس کا اپریشن کر کے اسے نکال باہر کیا جائے۔ اس کیفیت سے بچنے کیلئے نبی کریم ﷺ نے یہ حل دیا ہے کہ آپس کی ناراضگیوں کو زیادہ دیر تک طول نہ دیا جائے۔ اول تو لوگ خود ہی صلح کر لیں اگر ایسا امکان نہ ہو تو دوسرے لوگ صلح کا بندوبست کریں۔ یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے فرائض کا احساس کرے۔ معاشرتی شعور کو بیدار کیا جائے۔ معاشرے کو اپنے فرائض سے آگاہ کیا جائے۔ افراد معاشرہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ کشیدگی کو دور کرنا ان کا معاشرتی اخلاقی اور شرعی فریضہ ہے۔ اگر شرعی اصطلاح میں بات کی جائے تو یہ معاشرے کا فرض کفایہ ہے کہ وہ کشیدگی ختم کرنے کا اہتمام کرے۔ بلکہ اس موقع پر تو شریعت اسلامیہ میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے کہ دو فریقوں کے درمیان صلح کروانے کیلئے اگر کچھ جھوٹ بھی بولنا پڑے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا ویمنی خیراً“ (۹۲)

(وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کروائے اور بہتر بات کہے)

ان شباب زہری فرماتے ہیں کہ تین مواقع کے علاوہ کسی اور موقع کیلئے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک لڑائی ختم کرانے کیلئے۔ دوسرے لوگوں میں صلح کروانے کیلئے یا میاں بیوی میں کسی غلط فہمی اور تنازعے کو ختم کرانے کیلئے۔ (۹۳) ان تین صورتوں کے علاوہ اس صورت میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ ایک ظالم شخص کسی بے گناہ کو قتل کرنا چاہتا ہے اور مطلوبہ شخص کسی کے ہاں چھپا ہوا ہو تو اسے بچانے کیلئے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے۔ (۹۵) بعض علماء کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو ظاہر اچھوٹ بولا جاتا ہے اسے جھوٹ کہا ہی نہیں جاتا۔ اسے ”تور یہ“ کہتے ہیں۔ جھوٹ ہر حال میں گناہ ہے۔ (۹۶)

صلح کیلئے جھوٹ بولنے کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ صلح کرانے والا دونوں فریقوں کو عمدہ اور صلح کی طرف آگے لے جانے والی باتیں بتلائے کہ ان کے درمیان بدگمانیاں اور اشتعال پیدا کرنے والی باتیں کم ہوں۔ اس کام کو نبی کریم ﷺ نے یوں بیان فرمایا:

”الاخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاة والصدقة قالوا بلی اقل اصلاح ذات البین وفساد ذات البین (۹۷)

(کیا میں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں جو روزہ نماز اور صدقہ سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ نے کہا کہ آپ ﷺ بتلائیں۔ فرمایا دو بندوں کے درمیان صلح کروانا اور دو بندوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرانا)

فساد کے اسباب اور ان کا تدارک

غصہ و اشتعال: نبی کریم ﷺ نے فتنے فساد کے محرکات کا مستقل طور پر سدباب کر کے ان اسباب کا تدارک فرمادیا جو اس کا سبب بنتے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام کا نظام اخلاق سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ غصہ وہ بنیادی جڑ ہے جو فساد کے آغاز کا سبب بنتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے غصے کو قابو میں رکھنے والے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ فرمایا:

”وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظِ وَالْعَٰفِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ“ (۹۸)

(وہ لوگ جو اپنے غصہ پر قابو رکھتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اللہ نیکي کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے)

قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں واضح کیا گیا ہے کہ غصہ شیطان کے اشتعال کے نتیجے

میں پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا: اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ“ (۹۹) (بے شک شیطان ان کے دلوں میں اشتعال پیدا کرتا ہے) ساتھ ہی فرمادیا گیا کہ ”اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا“ (۱۰۰) (بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو) یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر واضح کی گئی ہے۔ (۱۰۱) اسی لئے فرمایا ”وَمَا يَنْزِعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ، فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ“ (۱۰۲) (جب شیطان تمہارے دلوں میں اشتعال پیدا کرے تو تم اللہ کی پناہ طلب کیا کرو)

نبی کریم ﷺ نے بھی اس کی توضیح فرمائی کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی پوجا کی جائے لیکن یہ لوگوں کو آپس میں بھڑکائے گا۔ (۱۰۳) فرمایا کہ شیطان اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بھڑکائیں اور اس کے نزدیک سب سے بڑا وہ کارندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بھڑکاتا ہے۔ (۱۰۴) اس کے کارندے اس کے سامنے اپنی اپنی کارگزاری پیش کرتے ہیں اور جن جن جرائم کا ارتکاب انہوں نے لوگوں کو آسا کر کر لیا ہوتا ہے ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن بڑا شیطان سب سے زیادہ خوش بھڑکانے والے کارندے پر ہوتا ہے۔ (۱۰۵) نبی کریم ﷺ نے دشمن کے اس وار کو ناکام ہانے کا حکم فرمایا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب“ (۱۰۶) (پسلوان وہ شخص نہیں جو بدلہ لینے میں سخت ہو بلکہ پسلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے)

آپ ﷺ سے بہترین نیکی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا: ”لا تغضب“ (۱۰۷) (یعنی غصہ نہ کر) آپ ﷺ نے غصے کا علاج بھی مختلف طریقوں سے بیان فرمایا۔ غصے کی حالت میں نبی کریم ﷺ نے وضو کرنا بھی حکم دیا (۱۰۸) اس سے شیطان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں اگر کوئی کھڑا ہے تو بیٹھ جائے۔ (۱۰۹) بہت سے جرائم کا فوری محرک فوری اشتعال ہوتا ہے جسے قانون کی زبان میں (Sudden provocatoin) کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت غصے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے مقابلے میں صبر عفو و گذر اور احسان کی تعلیم دی اور لوگوں کو ترغیب دی کہ اگر وہ غصہ کی حالت میں انتقامی کاروائی نہ کریں تو یہ بات اللہ کو بہت پسند آتی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اگر تم زیادتی کا بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو لیکن اگر تم معاف کر دو تو یہ باعث اجر ہوگا۔ (۱۱۰) لیکن بدلہ

لینے میں بھی تمہیں اس بات کو ملحوظ رکھنا ہوگا کہ جس قدر زیادتی تمہارے ساتھ کی گئی ہے بدلہ اسی قدر لیا جائے (۱۱۱) اس سلسلے میں قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی کی صورت میں دینے کی بجائے برائی کو اچھائی اور حسن سلوک سے مٹاؤ۔ اس طریق کار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارا بدترین دشمن بہترین دوست بن جائے گا۔ (۱۱۲) قرآن اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کسی کی زیادتی پر صبر کر جانا اپنے نتیجے کے اعتبار سے بدلہ لینے سے بہتر نتائج پیدا کرے گا (۱۱۳) قرآن یہ تعلیم بھی دیتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی غلطیاں معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں پر بھی پردہ ڈالیں گے۔ (۱۱۴)

غرض قرآن مجید نے کسی بھی طرح کے اشتعال کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ اشتعال کا سبب بننے والے کاموں کا سدباب کرتے ہوئے کسی کو گالی دینے کی ممانعت فرمائی (۱۱۵) زبان کا غیر ذمہ دارانہ استعمال ممنوع قرار دیا۔ (۱۱۶) کسی کو کافر قرار دینے سے روکا۔ (۱۱۷) لعنتی کہنے (۱۱۸) تہمت لگانے (۱۱۹) چغلی کرنے (۱۲۰) کسی کا تمسخر اڑانے (۱۲۱) دوسروں کو حقیر جاننے (۱۲۲) بے جا پروپیگنڈا کرنے (۱۲۳) انواہیں پھیلانے (۱۲۴) کسی کو نسب کا طعنہ دینے (۱۲۵) اور دیگر مشتعل کرنیوالی حرکات (۱۲۶) کی شدت سے ممانعت کر دی گئی ہے۔ حد بھی اس سلسلے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے، قرآن و سنت میں اسے بھی بہت بڑا اخلاقی مرض قرار دیا گیا۔

ان سب باتوں کا تعلق انسانی اخلاق و کردار سے ہے۔ اسلامی معاشرے کے تمام افراد اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں لیکن اسلامی مملکت بھی اس بات کی پابند ہے کہ وہ لوگوں کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کرے۔ وہ ذرائع ابلاغ، نصاب تعلیم اور دیگر ذرائع سے ان پہلوؤں پر لوگوں کا شعور بیدار کرے۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ اجتماعی مجالس میں ایسے مواقع فراہم کئے جائیں کہ آپس میں گھل مل کر گفتگو ہو۔ مختلف خیال لوگوں کو اظہار خیال کا موقع ملے اور رواداری کی تربیت حاصل ہو۔

ظلم و زیادتی: معاشرے میں بد امنی اور فساد بے چینی کا ایک سبب معاشرتی، معاشی اور سیاسی شعبوں میں ظلم و زیادتی اور حقوق کی پامالی بھی ہے۔ ظالم اپنے اقتدار، معاشرتی برتری یا معاشی شعبے میں بالادستی کی بنا پر دوسروں کو زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ ان کا استحصال کرتا ہے تو متاثرہ افراد یا طبقات احتجاج کرتے ہیں۔ اگر احتجاج غیر مؤثر ہو جائے تو وہ ظالم سے خود نمٹنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام اس سلسلے میں معاملات کو جڑ سے

پکڑتا ہے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ حقوق کی عدم ادائیگی دنیوی اعتبار سے بھی قابل دست اندازی قانون ہے اور آخرت میں بھی قابل مواخذہ جرم قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے آپ کو مظلوم کی بددعا سے بچاؤ کیونکہ مظلوم کی آہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی آڑ اور رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”انصر ا خاک ظالماً او مظلوماً“ (۱۲۷) (اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم) صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ مظلوم بھائی کی تو مدد 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۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص ظالم کا ساتھ دے تاکہ ظالم کو مدد حاصل ہو اور اس مدد کرنے والے

کو معلوم ہو کہ وہ ظالم ہے تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا“ (۱۲۸)

اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

”جن مقاصد کیلئے انبیائے کرام کو دنیا میں مبعوث کیا گیا ان میں سے ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مظالم کو روکنے اور ان کے تدارک کیلئے تدابیر عمل میں لائیں کیونکہ اگر ظلم و زیادتی کا سدباب نہ کیا جائے تو نظام تمدن میں ابتری واقع ہو جائے“ (۱۲۹)

چنانچہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر ۲۵ میں انبیائے کرام کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے فرمایا:

”لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ“

(یقیناً ہم نے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل قائم کریں)

ظلم کے خاتمے کیلئے نبی کریم ﷺ نے معاشرتی، سیاسی اور معاشی شعبوں میں عدل کے قیام کا عملی نقشہ پیش فرمایا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”انما هلک من کان قبلکم انہم کانوا یقیمون الحد علی الوضیع ویترکون الشریف والذی نفسی بیدہ لو فاطمۃ بنت محمد فعلت ذلک لقطع یدہا“ (۱۳۰)

(تم سے پہلے لوگ اسی لئے ہلاک ہو گئے کہ وہ کم مرتبہ لوگوں پر توحیدیں جاری کرتے تھے لیکن بااثر لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر فاطمہ بنت محمد

بھی اس جرم (چوری) کا ارتکاب کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا) چنانچہ ماہرین سیاسیات نے بھی عدل کے قیام اور ظلم کے انسداد کو اسلامی ریاست کے بنیادی مقاصد اور سربراہ مملکت کے فرائض میں اہم ترین فرض قرار دیا ہے۔ (۱۳۱) حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا:

”تمہارے درمیان جو شخص کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے یہاں تک کہ میں اسے اس کا حق دلا دوں اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے جب تک کہ میں اس سے حق وصول کر لوں“ (۱۳۲)

نبی کریم ﷺ اور آپ کے بعد خلفائے راشدین کی پالیسی کا بنیادی ستون یہ تھا کہ لوگوں میں سے کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عمرؓ کی یہ مستقل پالیسی تھی کہ وہ حج کے موقع پر اپنے سرکاری افسروں کے رویے کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی نے کسی پر زیادتی کا ارتکاب کیا ہو تا تو عوام کے سامنے اس سے بدلہ لیا جاتا۔ مصر کے گورنر کے بیٹے نے کسی شخص کو مارا تھا۔ آپؐ نے سرعام اس کا بدلہ دلایا (۱۳۳) اس پالیسی کے اثرات بھی لوگوں نے دیکھے کہ کسی بااثر ترین شخص کو بھی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ کسی ادنیٰ ترین شخص پر ہاتھ اٹھائے۔

استحصالی: استحصالی بھی امن و امان کو تہہ وبالا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اسلام نے اس کا استیصال بھی کیا ہے۔ اور محض نصیحت کر دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اللہ کی ناراضگی اور آخرت کی مسئولیت کا احساس دلانے کے ساتھ ساتھ قانونی تحفظات کے ذریعے استحصالی کو روکا گیا ہے۔ استحصالی زدہ طبقہ اندر ہی اندر اپنی کمزوریوں اور محرومیوں میں جلتا رہتا ہے۔ استحصالی کرنے والوں کے خلاف ان کے دل میں لاوہ پکٹا رہتا ہے۔ مغرب میں سرمایہ داری کے تحت غریب کا استحصالی ہوا تو کمیونزم کی شکل میں رد عمل ہو اور اس انقلاب میں لاتعداد انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ استحصالی زدہ طبقے جب رد عمل ظاہر کرتے ہیں تو پھر کشت خون کی ندیاں بہ جاتی ہیں۔ اسلام نے ہر طرح کے استحصالی کی راہیں بند کر دیں۔ اگر عورت کا استحصالی ہوتا تھا تو اسے تمام معاشرتی، دینی اور قانونی تحفظات کے ساتھ معاشی، معاشرتی اور عائلی حقوق عطا کئے۔ (۱۳۴)

اسلام نے معاشی استحصالی روکنے کیلئے تمام ذرائع اختیار کئے ہیں۔ اس سلسلے میں معاشی عدل کا عملی نظام دیا۔ سود کا خاتمہ کیا (۱۳۵) ہر اس کاروبار اور لین دین کی ممانعت کر دی جس میں دوسرے کی مجبوری کا فرما ہو۔ (۱۳۶) رشوت کا خاتمہ کر دیا۔ دولت کی عادلانہ گردش کا اہتمام

کیا اور ارتکاز دولت کی راہیں مسدود کر دیں۔

اگر حکمرانوں کے آمرانہ رجحانات کی وجہ سے عوام میں بے چینی پیدا ہوتی ”تو نبی کریم ﷺ کے دئے ہوئے نظام سیاست میں ایسا کرنے والے حکمرانوں کو سخت ترین وعیدیں سنائی گئیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کو عوام کی حکمرانی دی گئی اور اس نے ان کی خیر خواہی میں اپنی تمام قوتیں صرف نہ کیں تو وہ حکمران جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکے گا (۱۳۷) معاشرے کے وہ لوگ جنہیں پے ہوئے لوگ کہا جاتا ہے ان کی طرف سے بھی ردِ عمل کا خدشہ ہر وقت رہتا ہے۔ غلام ان میں سے ایک ہیں۔ آپ ﷺ نے ان کے حقوق کی اہمیت بھی بیان فرمائی۔ اس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی وفات سے چند لمحے پہلے جن باتوں کی تاکید فرمائی ان میں غلاموں اور عورتوں کے حقوق کی خصوصی نگہداشت بھی ہے۔ (۱۳۸) آپ ﷺ نے معاشرے کے اس طبقے کی ہمیشہ حوصلہ افزائی فرمائی حتیٰ کہ آپ کی دعوت پر اولین طور پر لبیک کہنے والوں میں اسی طبقہ کے لوگ شامل تھے۔ آپ ﷺ نے غریبوں کو خوشخبری دی کہ یہی دعوتِ دین کے پہلے مؤید بنے اور آخر میں بھی یہی دین کے محافظ بن کر رہیں گے۔ (۱۳۹) اسی صلے میں اللہ ان کو دوسروں کے مقابلے میں پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ (۱۴۰) آپ ﷺ نے ان تعلیمات کے ذریعے خوئی انقلاباتِ بدامنی اور فسادِ احتجاج کی سیاست اور لا قانونیت کا سدباب کر دیا۔

آج ہم امن و امان کے قیام اور بدامنی کے انسداد کیلئے لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ حکومتوں کیلئے امن و امان کا مسئلہ سر درد بنا ہوا ہے لیکن اس کی سزا ہے کہ مل نہیں رہا اور امن و امان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ اس سلسلے میں نبوی حکمتِ عملی کا عملی مظاہرہ ہم حضرت عمر فاروق کی وسیع و عریض مملکت میں دیکھتے ہیں جو کم و بیش پچیس لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی اور جس میں عربی و عجمی قومیں موجود تھیں جو اپنے آپ کو مزاج کے اعتبار سے ایک دوسرے کا مد مقابل سمجھتی تھیں۔ ان قوموں کا مذہبی، ثقافتی اور سماجی پس منظر ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ یہ لوگ ابھی نو مسلم تھے۔ اس طرح کے متضادم رجحانات رکھنے والی وسیع و عریض مملکت میں امن قائم ہوا تو اس کا راز یہی تھا کہ کسی کو کسی پر ظلم و زیادتی کی جرأت نہ تھی اور ریاست لوگوں کے حقوق کی ضامن تھی۔

فساد کے انسداد کیلئے سزاؤں کا نفاذ

قرآن مجید مختلف جرائم کو فساد اور فتنے سے تعبیر کرتا ہے۔ قتل کی برائی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا:

”مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا“ (۱۴۱)

(جس نے کسی جان کو بغیر حق (وجہ) کے قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر ڈالا)

قرآن مجید نے یہ پیرایہ اس لئے اختیار کیا ہے تاکہ اس کی برائی اور برے اثرات ذہن نشین کرائے جاسکیں۔ اس لئے قرآن مجید نے قتل کی سزا بھی بہت سخت رکھی ہے۔ ہم ذرائع ابلاغ کے ذریعے جانتے ہیں کہ ایک قتل بہت سے قتلوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ خاندانوں کے خاندان ختم ہو جاتے ہیں لیکن انتقام کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو پاتی۔ اسلام سے قبل کی زندگی اور آج کے دور میں مذہبی اور قبائلی تعصبات کی بنیاد پر ہونے والے قتل اس کی مثال ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے عداوتی کو قتل کرنے کی سخت ترین سزا سنائی ہے:

”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مَّتَعِدًا فَجْزَ آوَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا“ (۱۴۲)

(جن نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہے

گا اور اللہ کا غضب اور لعنت ہوگی اور اس کیلئے ہم نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے)

سورۃ النساء کی آیت نمبر ۹۲ میں غلطی سے کسی مومن کو قتل کرنے کا ذکر بھی کیا گیا ہے اگر

دشمن ملک کا مسلمان شہری مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جائے یا معاہدہ ملک کا شہری کسی سے قتل

ہو جائے تو اس کی سزا بھی مقرر ہے (۱۴۳) قتل کے نتیجے میں ہونے والے فساد اور بد امنی کے انسداد

کیلئے قرآن مجید نے اصول دیا ہے کہ جان کے بدلے جان کی سزا میں تمہارے لئے حیات و زندگی ہے:

”وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ“ (۱۴۴)

اسی طرح قرآن حکیم میں حرابہ (زہرنی) کی سزا بھی بہت سخت رکھی ہے۔ (۱۴۵)

حرابہ میں کچھ لوگ مل کر منصوبہ بنا کر قتل یا ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ مسافروں اور بے گناہوں کو قتل

کرنے اور ان کا سامان چھیننے کے علاوہ خوف و حراس پھیلاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر ۳۳

میں زہرنی کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں کہ حاکم کا فرض ہے کہ وہ

زہرنی کے مکمل استیصال کیلئے پوری جدوجہد کرے اور اگر مصلحت کا تقاضا ہو تو اس جماعت کے

سرغنہ کو قتل کر دے۔ اکثر فقہا کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ اگر ڈاکوؤں کی جماعت طاقت پکڑ رہی ہو اور

حکومت بے بس ہو رہی ہو تو اس کے گروہ کو قتل کروا دیا جائے (۱۳۶)۔

معاشرے کو فتنے فساد سے چلانے کیلئے اسلام نے حدود و تعزیرات کا ایک مؤثر نظام

دیا ہے۔ اسلامی حدود کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں :

”شریعت نے بعض جرائم پر حدود مقرر کی ہیں۔ یہ وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں

فتنہ فساد پیدا ہوتا ہے اور مسلم معاشرے کا امن و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ دوسرے

ان جرائم کے بار بار ارتکاب سے نفس انسانی کو ان جرائم کی لت پڑ جاتی ہے۔ پھر اس جرم

سے باز رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر اوقات بے چارے مظلوم کیلئے یہ ممکن نہیں

ہوتا ہے کہ وہ ان مجرموں کے مقابلے میں اپنا تحفظ کر سکے۔ اگر ان جرائم کی روک تھام

نہ کی جائے تو پھر یہ جرائم و باکی طرح پھیل کر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے

لیتے ہیں۔ اس طرح کے جرائم کے خاتمے کیلئے محض آخرت کے خوف اور وعظ و تلقین

سے کام نہیں چلتا بلکہ اس کیلئے سخت سزاؤں کا نفاذ ضروری ہوتا ہے تاکہ مجرم کا انجام

سب کے سامنے ہو جسے دیکھ کر دوسرے لوگ جرم سے باز رہیں“ (۱۳۷)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس کی وضاحت زنا کے فعل بد سے کرتے ہیں کہ اس فعل کے

نتیجے میں عورت کے خاندان کو سخت رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس سلسلے میں کشت و خون

ہوتا ہے۔ اس لئے شریعت نے اس کی سزا بھی سخت مقرر کی ہے۔ اگر سزا عبرت ناک نہ ہوتی تو

اس جرم کو پھیلنے سے روکا نہیں جاسکتا تھا۔ معاشرے کو فتنے فساد سے چلانے کیلئے اسلامی حدود بڑا

اہم کردار ادا کرتی ہیں (۱۳۸) اس سلسلے میں جسٹس ڈاکٹر حزیل الرحمن لکھتے ہیں کہ تمام

حدود کے نفاذ سے معاشرے کی حفاظت مقصود ہے کیونکہ یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے کہ اجتماعی

زندگی کو محفوظ رکھا جائے۔ اسی طرح وہ تمام امور جن میں فقہائے امت نے اللہ تعالیٰ کے حق

کو غالب تصور کیا ہے ان میں اشخاص کے انفرادی حقوق کا لحاظ نہیں رکھا جاتا بلکہ اجتماعی زندگی

کا مفاد پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اشخاص کے انفرادی مفاد کو اس کے تابع قرار دیا جاتا ہے۔ (۱۳۹)

ڈاکٹر صاحب موصوف لکھتے ہیں کہ ان حدود کے نفاذ میں ان اثرات کا لحاظ رکھا جاتا ہے جو

حیثیت مجموعی مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں کسی جرم کا ارتکاب کرنے والے کے فعل کی مقدار اور نہ

اس شخص کی زیادتی کو جو ایک فرد سے دوسرے فرد پر واقع ہوتی ہے کو بجا دیا نہیں بنایا جاتا ہے (۱۵۰)

فقہاء نے یہ اصول متعین کیا ہے جو جرائم کل معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں وہاں

معاشرے کے افراد کا حق اللہ تعالیٰ کے حق میں ضم ہو جاتا ہے۔ اس جرم کی نوعیت کے اعتبار سے ہی مجرم کو سزا دی جائے گی۔

ڈاکٹر تنزیل الرحمن لکھتے ہیں کہ اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ بذاتہ سخت نہیں ہیں۔ دورِ حاضر میں قید کر دینے کی جو سزا مقرر ہے وہ درحقیقت مجرم کے حق میں ایذا کا باعث نہیں ہوتی بلکہ اس سزا کے اجراء سے مزید یہ فساد پیدا ہوتا ہے کہ مجرم کے ضمیر میں جرم کی جڑیں مزید گہری ہو جاتی ہیں۔ اس کے برعکس اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ مجرم کو جرم سے دور کرنے اور دوسرے لوگوں کیلئے سخت تنبیہ کا سبب ہو جاتی ہیں۔ وہ مجرم کے ذہن پر یہ اثر ڈالتی ہیں۔ وہ اپنے دل کو جرم سے پاک و صاف رکھے اور جذبہ جرم کو اس طرح پھاڑ دیتی ہے جس طرح تیز دھار آلہ کسی شے کو پھاڑتا ہے (۱۵۲)

سید محمد متین ہاشمی لکھتے ہیں کہ اسلامی سزائیں بظاہر سخت ہیں لیکن اگر بڑے بڑے جرائم کے منفی اثرات کا مشاہدہ کیا جائے تو یہ سزائیں اس تناظر میں بالکل فطری دکھائی دیتی ہیں۔ اسلام جرائم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ان کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب و محرکات کا بھی انسداد کرتا ہے (۱۵۳)

حواله جات

- ١- سورة البقرة: ١٩١
- ٢- سورة البقرة: ٢١٤
- ٣- مسلمه 'امام' الجامع الصحيح كتاب الايمان 'باب الامر بقتال الناس' حديث: ١٢٤-
ابن ماجه 'سنن ابن ماجه' ابواب الفتن 'باب الكف عن من قال لا اله الا الله'
حديث: ٢٨-٣٩٢٧
- ٣- ابن كثير 'حافظ' تفسير القرآن العظيم 'سهيل أكيدمي' 'لاهور' ج: ١، ص: ٣٨٩
(ذيل آيت نمبر ١٠٤، سورة آل عمران)
- ٥- سورة آل عمران: ١٠٣
- ٦- سورة البقرة: ١١
- ٤- سورة البقرة: ١٣٥
- ٨- سورة البقرة: ٢٠٣
- ٩- ابن كثير 'حافظ' تفسير القرآن العظيم 'سهيل أكيدمي' 'لاهور'
- ١٠- مسلم 'الجامع الصحيح' كتاب البر والصلة 'باب في الالذ والخصم' ج: ٦، ص: ٥٧
- ١١- بخارى 'صحيح البخارى' كتاب الادب 'باب ما قيل ذى الوجهين' ج: ٧، ص: ٨٧-
- مسلم 'الجامع الصحيح' كتاب البر والصلة 'باب ذى الوجهين وتحريم فعله' ج: ٦، ص: ٢٧
- ١٢- سورة البقرة: ٢٠٥
- ١٣- سورة القصص: ٤٤
- ١٢- سورة البقرة: ١٩٠
- ١٥- سورة البقرة: ٢٢٠
- ١٦- سورة القصص: ٨٣
- ١٤- سورة القصص: ٤٤
- ١٨- سورة الاعراف: ٥٦
- ١٩- سورة المائدة: ١٣
- ٢٠- سورة الانعام: ١٦٠

- ٢١- سورة آل عمران: ١٠٥
- ٢٢- مسلم كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، حديث نمبر ٢٦٦٦
- ٢٣- دارمي
- ٢٤- ابوداؤد سنن ابى داؤد كتاب السنة، باب النهي عن الجدال فى القرآن، ج: ٧، ص: ٦، حديث: ٤٤٣٥
- ٢٥- على الممتقى كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال، ج: ١١، ص: ١٢٨، حديث نمبر ٣٠٨٩١
- ٢٦- ترمذى، جامع الترمذى، ابواب الفتن، باب ماجاء فى لزوم الجماعة، حديث نمبر ٢١٦٧، ص: ١٨٦٩ (وارالسلام اليديشن)
- ٢٧- بخارى، كتاب الفتن، ج: ٨، ص: ٨٧
- ٢٨- مسلم، كتاب الامارة، باب حكم من فرق امراء المسلمين وهو مجتمع، ج: ٦، ص: ٢٢
- ٢٩- مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال، ج: ٦، ص: ٢٠
- ٣٠- ايضاً، ص: ٢١
- ٣١- ايضاً، مسلم، كتاب الامارة، باب حكم من فرق امراء المسلمين وهو مجتمع، ج: ٦، ص: ٢٢
- ٣٢- ايضاً، ص: ٢٢
- ٣٣- مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال، ج: ٦، ص: ٢٠
- ٣٤- ايضاً
- ٣٥- مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال، ج: ٦، ص: ٢٠، حديث نمبر ١٨٤٨-١٨٤٩
- ٣٦- بخارى، كتاب الفتن، باب قول النبي ﷺ لا ترجعوا بعدى كفاراً، ج: ٨، ص: ٩٠-٩١، ابن ماجه، كتاب الفتن، باب لا ترجعوا بعدى كفاراً، بعضكم رقاب بعض، ج: ٢، ص: ١٣٠٠، حديث نمبر ٣٩٤٢-٣٩٤٥

- ٣٧- أيضاً ج: ٢، ص: ١٣٠٠، حديث رقم ٣٩٣٣
- ٣٨- أيضاً ج: ٢، ص: ١٣٠١، حديث رقم ٣٩٣٥
- ٣٩- أيضاً ج: ٢، باب اذا التقى المسلمان بسيفهما ج: ٢، ص: ١٣١١
- ٤٠- ابوداؤد كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة ج: ٤، ص: ٩٩،
حديث رقم ٤٢٦٤ ابن ماجه كتاب الفتن، باب كف اللسان
في الفتنة ج: ٢، ص: ١٣١٢، حديث رقم ٣٩٦٨
- ٤١- أيضاً كتاب الفتن ج: ٢، ص: ١٣١٢، حديث رقم ٣٩٦٤
- ٤٢- أيضاً كتاب الفتن ج: ٤، ص: ١٣١٢، حديث رقم ٣٩٦٧، ابوداؤد كتاب الفتن،
ج: ٤، ص: ١٠٢، حديث رقم ٤٢٦٤
- ٤٣- ابوداؤد كتاب الفتن ج: ٣، ص: ٩٩، حديث رقم ٣٢٥٦
- ٤٤- ابن ماجه كتاب الفتن، باب الثبت في الفتنة ج: ٢، ص: ١٣٠١، حديث رقم ٣٩٦١
- ٤٥- أيضاً ص: ١٣٠٩، حديث رقم ٣٩٦٠
- ٤٦- ابوداؤد كتاب الفتن ج: ٣، ص: ٩٦، حديث رقم ٣٢٣٦
- ٤٧- أيضاً
- ٤٨- ابن ماجه كتاب الفتن، باب العزلة ج: ٢، ص: ١٣١٧، حديث رقم ٣٩٨٠
- ٤٨- ابوداؤد كتاب الادب، باب في العصبية ج: ٤، ص: ٣٣٢، حديث رقم ٥١٢١
- ٤٩- ابوداؤد كتاب الادب، باب التفاخر بالاحساب ج: ٤، ص: ٣٣١
- ٥٠-
- ٥١- ابن ماجه كتاب الفتن، باب العصبية ج: ٤، ص: ١٣٠٢، حديث رقم ٣٩٤٨
- ٥٢- ابوداؤد كتاب الادب، باب في العصبية ج: ٤، ص: ٣٣١، حديث رقم ٥١١٩
حديث رقم ٣٩٤٨ ابن ماجه كتاب الفتن، باب العصبية
ج: ٢، ص: ١٣٠٢، حديث رقم ٥١١٩
- ٥٣- ابن ماجه كتاب الفتن، باب العصبية ج: ٢، ص: ١٣٠٢، حديث رقم ٣٩٤٩
- ٥٣- أيضاً حديث رقم ٣٩٣٨
- ٥٥- مسلم كتاب الامارة، باب الامر بلزوم الجماعة المسلمين عند ظهور

- الفتن ج: ۶، ص: ۲۱، ابوداؤد، حدیث نمبر ۵۱۲۰
- ۵۶۔ ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی العصبۃ ج: ۴، ص: ۳۳۱، حدیث نمبر ۵۱۱۷
- ۵۷۔ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب نصر الاخ ظالماً او مظلوماً ج: ۸، ص: ۱۱۹
- ۵۸۔ ایضاً
- ۵۹۔ طبری، تاریخ الامم والملوک، قاہرہ ج: ۲، ص: ۶۸۹
- ۵۹a۔ بخاری، کتاب التفسیر (سورۃ المنافقون)، حدیث نمبر ۴۹۰۵، ص: ۴۲۰
- ۶۰۔ ابوداؤد، کتاب الجہاد، باب ما یؤمر من انضمام العسکر ج: ۳، ص: ۹۵
- ۶۱۔ منہاج ج: ۳، ص: ۱۹۴
- ۶۲۔ ایضاً
- ۶۳۔ بخاری، کتاب الجہاد، باب ما یکرہ من رفع الصوت فی التكبير ج: ۴، ص: ۱۶
- ۶۴۔ مؤطا امام مالک، کتاب الجہاد، باب النهی عن قتل النساء والولدان فی الغزوة ج: ۲، ص: ۴۴۸
- ۶۵۔ ابوداؤد، کتاب الخراج، باب التشدید فی جباية الجزیه ج: ۳، ص: ۴۳۶
- ۶۶۔ ایضاً، باب فی التھی عن النهی ج: ۳، ص: ۱۵۱
- ۶۶a۔ مسلم، کتاب الامارۃ، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ج: ۶، ص: ۲۱
- ۶۶b۔ ایضاً

اس کے ساتھ ہی مندرجہ ذیل احادیث بھی اس موضوع کی مزید وضاحت کرتی ہیں۔
 آپ ﷺ نے فرمایا: ”سبب المسلم فسوق وقتاله کفر“ (مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے قتال کرنا کفر ہے) (بخاری، کتاب الادب، باب ما ینہی من السباب واللعن، حدیث نمبر ۶۰۴۴) اسی طرح آپ ﷺ نے کسی مسلمان بھائی کو فاسق اور کافر کہنے سے بھی منع فرمایا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو ایسا کہنے اسی کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ (عوالہ بالا، حدیث نمبر ۶۰۴۵) بخاری شریف کے باب ما ینہی من السباب واللعن کے اندر ایسی روایات موجود ہیں کہ جن میں لڑائی جھگڑے کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی باب میں لڑائی جھگڑے کی مذمت میں امام بخاری وہ روایت بھی لائے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ لوگوں کو لیلۃ القدر کی خبر دینے کیلئے نکلے۔ راستے میں

دوہمے جھگڑ رہے تھے۔ آپ ﷺ ان کو ٹھنڈا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ ﷺ سے لیلۃ القدر کی تعیین بھلا دی گئی (حدیث نمبر ۶۰۳۹) (ابن ماجہ کتاب، کتاب الفتن، باب کف اللسان فی الفتنة، ج: ۴، ص: ۹۹، حدیث نمبر ۴۲۶۴، بخاری، کتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح فليس منا، ج: ۸، ص: ۹۰)

- ۶۷۔ مسلم کتاب البر والصلة والآداب، ج: ۸، ص: ۳۴
- ۶۸۔ ایضاً کتاب البر والصلة، باب النهی من الاشارة بالسلاح الى مسلم، الجزء الثامن، ص: ۳۴، ترمذی کتاب لفتن، باب ماجاء فی اشارة المسلم الى اخيه بالسلاح، حدیث نمبر ۲۱۶۲
- ۶۹۔ ترمذی الجامع الصحیح، کتاب الفتن، باب ماجاء فی اشارة المسلم، حدیث نمبر ۲۱۶۲، ص: ۱۸۶۹
- ۷۰۔ ترمذی جامع ترمذی کتاب الفتن، باب النهی عن القتال فی الفتنة، حدیث ۴۲۶۸
- ۷۱۔ ابوداؤد کتاب الادب، باب من یاخذ الشیخی علی لمزاح، ج: ۴، ص: ۳۰۱، حدیث نمبر ۵۰۰۴
- ۷۲۔ الترغیب والترہیب، ج: ۴، ص: ۲۶۴
- ۷۳۔ ایضاً
- ۷۴۔ ابوداؤد کتاب الادب، باب من یاخذ الشیخی علی لمزاح، ج: ۴، ص: ۳۰۱، حدیث نمبر ۵۰۰۳
- ۷۵۔ ایضاً
- ۷۶۔ ایضاً
- ۷۷۔ ایضاً
- ۷۸۔ بخاری کتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح فليس منا، ج: ۸، ص: ۹۰۔ یہ روایت ابوداؤد کتاب الجهاد، باب فی النبل یدخل به المسجد میں بھی ہے۔ ج: ۳، ص: ۳۱، حدیث نمبر ۲۵۸۶
- ۷۹۔ بخاری کتاب الفتن، باب من حمل علينا السلاح، ج: ۸، ص: ۹۰۔ ابوداؤد کتاب الجهاد، باب فی النبل یدخل به المسجد، ج: ۳، ص: ۳۱، حدیث نمبر ۲۵۸۷
- ۸۰۔ ابوداؤد کتاب الجهاد، باب فی النهی ان یتعاطی السیف مسلولا، ج: ۳، صفحہ ۳۱، حدیث نمبر ۲۵۸۸

۸۱۔ ترمذی، جامع الترمذی، ابواب الفتن، باب ماجاء فی النهی عن تعاطی السیف مسلولا، حدیث نمبر ۱۲۶۳، (دار السلام ایڈیشن)

۸۲۔ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب امر من مر بسلاح فی مسجد او سوق

او غیرہا من المواضع الجامعۃ للناس ان یمسک بنصالہا، ج: ۸، ص: ۳۳

۸۳۔ ایضاً، ج: ۸، ص: ۳۳

۸۴۔ ایضاً

۸۵۔ بخاری، کتاب الفتن، باب من حمل علینا السلاح فلیس منا، ج: ۸، ص: ۹۰

۸۶۔ ایضاً، کتاب الفتن، باب اذالتقی المسلمان بسیفہما، حدیث نمبر ۷۰۸۳

ص: ۵۹۱ (دار السلام ایڈیشن)

۸۷۔ ایضاً، کتاب الفتن، باب اذالتقی المسلمان بسیفہما، ج: ۸، ص: ۹۲۔

الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ اس موضوع پر مزید روایات بھی موجود ہیں۔

مسلم، کتاب الفتن۔ یہاں اس موضوع کی متعدد روایات موجود ہیں۔

۸۸۔ ولی الدین خطیب تبریزی، مشکوٰۃ المصابیح، باب حفظ اللسان، حدیث نمبر ۴۶۱۸

۸۹۔ الحجرات: ۹

۹۰۔ ابن الاثیر الجزری، تاریخ الکامل، ج: ۲، ص: ۱۶

۹۱۔ ایضاً

۹۲۔ مسلم، الجامع الصحیح، کتاب البر والصلۃ والادب، باب تحریم التحاسد

والتباغض والتدابیر، حدیث نمبر ۶۵۳۲، ص: ۱۱۲۶ (دار السلام ایڈیشن)

۹۳۔ ایضاً، کتاب البر والصلۃ، باب تحریم الکذب، حدیث: ۶۶۳۳

۹۴۔ ابوداؤد، باب اصلاح ذات البین، ج: ۳، ص: ۲۸۰۔ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب

تحریم الکذب، حدیث نمبر ۶۶۳۳، ص: ۱۱۳۳ (دار السلام ایڈیشن)

۹۵۔ ایضاً، حدیث نمبر ۶۶۳۴، ص: ۱۱۳۳ (دار السلام ایڈیشن)

۹۶۔ مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تحریم الکذب و بیان ما یباح منه، شرح نووی،

ج: ۶، ص: ۲۳۱

- ۹۷۔ مسلم کتاب البر والصلۃ، باب تحریم الکذب و بیان ما یباح منه، شرح نووی، ج: ۶، ص: ۲۳۱، انوداؤد کتاب الادب، باب اصلاح ذات البین، حدیث نمبر ۴۹۱۹، ص: ۱۵۸۴
- ۹۸۔ سورۃ آل عمران: ۱۳۳
- ۹۹۔ سورۃ بنی اسرائیل: ۵۳
- ۱۰۰۔ سورۃ فاطر: ۶
- ۱۰۱۔ سورۃ البقرۃ: ۱۶۸-۲۰۸
- ۱۰۲۔ سورۃ الاعراف: ۲۰۰، سورۃ حم السجدہ: ۳۶
- ۱۰۳۔ مسلم، کتاب صفات المنافقین واحکامہم، باب فتنۃ الشیطان فی العرب
- ۱۰۴۔ ایضاً
- ۱۰۵۔ ایضاً
- ۱۰۶۔ بخاری کتاب الادب، باب الحذر من الغضب، ج: السابع، ص: ۹۹، مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب من یملک نفسہ عند الغضب، جلد الثامن، ص: ۳۰
- ۱۰۷۔ بخاری کتاب الادب، باب الحذر من الغضب، جلد السابع، ص: ۹۹
- ۱۰۸۔ ابوداؤد کتاب الادب، باب ما یتقال عند الغضب، ج: ۴، ص: ۲۴۹، حدیث نمبر ۴۷۸۳
- ۱۰۹۔ ایضاً حدیث نمبر ۴۷۸۲
- ۱۱۰۔ النحل: ۱۲۶
- ۱۱۱۔ النحل: ۱۲۶، "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عَاقَبْتُمْ بِهِ" اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنا تم پر زیادتی کی گئی، سورۃ البقرہ: ۱۹۴، "مَنْ اَعْتَدَى عَلَیْكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَى عَلَیْكُمْ" (پھر اگر کوئی تمہارے اوپر زیادتی کرے تو تم بھی اتنی ہی زیادتی اس پر کرو جتنی تم پر کی گئی)
- ۱۱۲۔ حم السجدہ: ۳۴، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی ینبک و بینہ عداوۃ کانه ولی حمیم
- ۱۱۳۔ النحل: ۱۲۶، "وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهٗوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِیْنَ" (اگر بدلہ لینے کی بجائے صبر کرو تو یہ بات صبر کرنے والوں کیلئے انجام کے اعتبار سے بہتر ہوگی)
- ۱۱۴۔ سورۃ النور: ۲۲، "اَلَا تَجِدُوْنَ اَنْ یُّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ" (کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تم لوگوں کو معاف کر داور) اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے)

- ۱۱۵۔ مسلم کتاب البر والصلۃ، باب النهی عن السباب۔ ابو داؤد۔ ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب سباب المسلم فسوق۔۔۔ ج: ۲، ص:۔۔۔ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر“ (مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے) فرمایا ”المستبان ما قال افعلى البادى مالم يعتد المظلوم“ جب دو ہمہ سے پلیم گالی گلوچ کریں تو دونوں کا گناہ اس پر ہوگا جس نے آغاز کیا جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے)
- ۱۱۶۔ کتب حدیث میں کتاب الادب اور کتاب البر والصلۃ کے تحت باب حفظ اللسان میں تفصیل احادیث موجود ہیں۔
- ۱۱۷۔
- ۱۱۸۔ مسلم کتاب البر والصلۃ، باب فضل الرفق لا ینبغى لصديق ان يكون لعاناً (سچے مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کسی پر لعنت کرے)
- ۱۱۹۔ سورۃ النور: ۳، ۶، ۱۱، ۱۳، ۱۵، ۱۶، ۲۳
- ۱۲۰۔ سورۃ الحجرات: یا ایہا الذین امنوا لا تسخر قوماً من قوم عسى ان ینکونوا خیراً منہم ولاتکلمنوا انفسکم ولاتتأیزوا بالالقباب
- ۱۲۱۔ ایضاً
- ۱۲۲۔ ایضاً
- ۱۲۳۔ سورۃ النساء: ۱۴۸ ”لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم“
- ۱۲۴۔ سورۃ النور: ۱۱-۱۶
- ۱۲۵۔
- ۱۲۶۔ سورۃ الحجرات: ۱۲، یا ایہا الذین امنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضاً“
- ۱۲۷۔ مسلم کتاب البر والصلۃ، باب نصر الاخ ظالما و مظلوما، جلد الثامن، ص: ۱۹
- ۱۲۸۔ ایضاً
- ۱۲۹۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقی، حصہ دوم، ص: ۶۱۱
- ۱۳۰۔ مسلم کتاب الحدود، باب قطع سارق الشریف وغیرہ، ج: ۵، ص: ۱۱۴
- بخاری کتاب الحدود، باب کراہیۃ الشفاعۃ، ج: ۸، ص: ۱۶۔
- ۱۳۱۔ اس سلسلے میں دیکھیں الماوردی، الاحکام السلطانیہ، ص: ۱۰

- ۱۳۲۔ حسن ابراہیم 'تاریخ الاسلام السياسي' ص: ۲۰۵
- ۱۳۳۔ حسین بیگل 'عمر فاروق اعظم' حصہ دوم ص ۲۱۹ 'عبدالوہاب الحجار الخلفاء الراشدين' ص: ۲۲۸
- ۱۳۴۔ سورۃ البقرۃ: ۲۲۸۔ سورۃ النساء: ۱-۲، ۱۱-۱۲، ۱۹-۲۲، ۳۲-۳۳۔ سورۃ الطلاق: ۱-۳، ۵-۷
- ۱۳۵۔ مسلم 'کتاب البیوع' باب لعن آکل الربو وموكله ج: ۵ ص: ۵۰ 'ابوداؤد' کتاب البیوع' باب فی آکل الربو ج: ۳ ص: ۶۲۸ 'سورۃ البقرۃ: ۲۷۵-۲۷۹
- ۱۳۶۔ سورۃ البقرۃ: ۱۸۸، سورۃ النساء: ۲۹۔ اس سلسلے میں کتب حدیث کی کتاب البیوع کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔
- ۱۳۷۔ بخاری کتاب الاحکام' باب من استرعى رعية فلم ينصح' حدیث نمبر ۷۱۵۰ ص: ۵۹۵
- ۱۳۸۔ ایک دوسری حدیث میں ایسے شخص کیلئے جنت کے حرام ہونے کا ذکر ہے۔ ایضاً حدیث نمبر ۵۱۵۱
- ۱۳۹۔ ترمذی 'جامع ترمذی' ص: ۳۷۷
- ۱۴۰۔ ایضاً ص: ۳۴۰
- ۱۴۱۔ سورۃ المائدہ: ۳۲
- ۱۴۲۔ سورۃ النساء: ۹۳
- ۱۴۳۔ سورۃ البقرۃ: ۱۷۹
- ۱۴۴۔ سورۃ النساء: ۹۲
- ۱۴۵۔ سورۃ المائدہ: ۳۳
- ۱۴۶۔ ابن تیمیہ 'السیاسة الشریعة' ص: ۶۹
- ۱۴۷۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الباقیہ 'حصہ دوم' ص: ۱۵۸
- ۱۴۸۔ ایضاً
- ۱۴۹۔ تنزیل الرحمن 'جزم و سزا کا اسلامی تصور' ص: ۱۲۰
- ۱۵۰۔ ایضاً
- ۱۵۱۔ ایضاً ص: ۱۲۰
- ۱۵۲۔ ایضاً
- ۱۵۳۔ متین حاشی 'اسلامی حدود' ص: ۱۵