

کتاب نظام امن و جنگ

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی

معزز قارئین توجہ فرمائیں

کتابِ مہنت کی روشنی میں لمحیٰ جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا منتظر

- **کتاب و سنت ذات کام** پرستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
  - **بیانات التحقیق الislamی** کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصریق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - **دعوتی مقاصد** کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر متعلق کتب ناشرپن سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاؤشوں میں بھر پور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com
🌐 www.KitaboSunnat.com

اسلام کا نظام امن و جنگ

ڈاکٹر مصطفیٰ السباعی

مترجم

مولانا عبدالحیم فلاہی

www.KitaboSunnat.com

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی - २५

مطبوعات ہیومن ویلفیرز سٹ (رجسٹرڈ) نمبر ۱۳۹۱

© جلد حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب : اسلام کا نظامِ امن و جگہ

مصنف : ذاکر مصطفیٰ السبائی

مترجم : مولانا عبدالحليم فلاہی

صفحات : ۷۲

اشاعت اول : چوری ۲۰۱۶ء

تعداد : ۱۱۰۰

قیمت : ۳۲/- روپے

ناشر : مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز

ڈی ۷۰، دعوت گر، ابوالفضل انکھی، جامعہ گر، نی دہلی ۱۱۰۰۲۵

فون: ۰۱۱-۲۶۹۸۱۴۵۲، ۰۱۱-۲۶۹۸۲۳۳۲، ۰۱۱-۲۶۹۸۸۵۸

E-mail: mmipublishers@gmail.com

Website: www.mmipublishers.net

مطبوعہ : اصلہ آفیش پرنٹس، نی دہلی - ۲

ISLAM KA

NEZAM-E-AMAN O JANG (Urdu)

By: Dr. Mustafa al Sabai

Translated by: M. Abdul Haleem Falahi

Pages: 72

Price: ₹44.00

ترتیب

۵	عرض مترجم
۹	مقدمہ
۱۱	امن و جنگ کے سلسلے میں مسیحیت کا موقف
۱۳	اسلام کا موقف
۱۵	اسلام میں امن و سلامتی کی بنیادیں
۲۱	قیام امن کے لیے داخلی نظام
۲۹	قیام امن کے لیے خارجی نظام
۳۲	داخلی امن کی حفاظت کے لیے جنگ
۳۶	امن عالم کی حفاظت کے لیے جنگ
۴۱	اسلام میں نظام جنگ
۵۰	جزیہ سے متعلق چند ضروری وضاحتیں
۶۱	تاریخ میں اسلامی جنگوں کی حقیقی صورت حال

”محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عرضِ مترجم

ڈاکٹر مصطفیٰ سباعیٰ ہمارے علمی و تحریکی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہیں۔ ان کی متعدد اہم کتابوں کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور اردو خواں حلقے میں انھیں مقبولیت حاصل ہے۔ پیش نظر کتاب ان کی تصنیف ”نظامُ السِّلْمِ وَالْحَرْبِ فِي الْإِسْلَامِ“ کا ترجمہ ہے۔ جس زمانے میں اس کتاب کی تالیف ہوئی تھی اس وقت عالم اسلام سامراجی قوتوں کے ساتھ پرسر پیکار تھا۔ اور آج بھی تقریباً صورت حال وہی ہے۔ بقول علامہ اقبال۔

نہ سیزہ گاؤ جہاں نی نہ حریف پنجہ فلن نئے

وہی فطرت اسدِ الٰہی، وہی مرجیٰ وہی عمرتی

البته آج کی جنگوں میں ایک نمایاں چیز یہ ہے کہ بعض مسلم ممالک سامراجی قوتوں کا آلہ کار بننے ہوئے ہیں اور کہیں بہ راہ راست تو کہیں بالواسطہ طور پر برادر ممالک کو تباہ و بالا کرنے میں شریک ہیں۔

ماضی میں امریکہ نے جاپان کے دو مشہور شہروں (ہیر و شیما اور ناگاساکی) کو نیست و نابود کر دیا تھا اور اب عراق و افغانستان کی تباہی بھی امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں کا کارنامہ شمار کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح روس شام کی تباہی کے درپے ہے۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ جنگ کے یہ سارے ہیر و اقوام متحده کی سیکورٹی کو نسل کے مجرم ہیں۔ انھوں نے پوری دنیا میں قیامِ امن کا ٹھیک لے رکھا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہماری جنگ قیامِ امن ہی کے لیے ہے۔ حفیظ میر غوثی نے امن کے انہی دیوتاؤں کے لیے کہا تھا۔

امن ہی کے دیوتاؤں کے اشاروں پر حفیظ

جنگ کی دیوی کھلے شہروں پر بر ساتی ہے آگ

اسلام کا نظامِ امن و جنگ

ڈاکٹر مصطفیٰ سباعیٰ نے اس کتاب میں امن و جنگ کا اسلامی نقطہ نظر پیش کیا ہے اور قرآن و حدیث نیز تاریخی شواہد سے ثابت کیا ہے کہ اسلام امن کا رائی ہے۔ پوری اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ مسلم حکم رانوں نے کسی ملک یا قوم پر جنگ تھوپی ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت صاف و سادہ اسلوب میں اپنی بات پیش کی ہے۔

کتاب کی افادیت کے پیش نظر اquam سطور نے اسے اردو کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے قارئین اس سے بھر پور فائدہ اٹھائیں گے۔ ”وَمَا تَوَفَّيْتُ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبْ“

ڈاکٹر مصطفیٰ سباعیٰ ایک نظر میں

ڈاکٹر مصطفیٰ ابن حسني السباعی شام (Syria) کے مشہور شہر حمص میں ۱۹۱۵ء میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک معروف مشہور علمی گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ ان کے آپا و اجداد یکٹروں سال سے حمص شہر کی جامع مسجدوں میں منصب خطابت پر فائز تھے۔ بچپن میں ان کی تعلیم و تربیت باپ کے زیر سایہ ہوئی۔ ان کے والد شیخ حسن السباعی ایک معروف عالم دین تھے۔

۱۹۳۳ء میں اعلیٰ تعلیم کی تحصیل کے لیے مصر گئے۔ وہاں ۱۹۳۱ء میں برطانوی تسلط کے خلاف مظاہروں میں اپنے مصری بھائیوں کا ساتھ دیا۔ اسی طرح عراق میں انگریزوں کے خلاف انقلاب میں رشید عالی الکیلانی کی تائید و حمایت کی۔ مصری حکومت نے انگریزوں کے حکم پر انھیں ان کے ساتھی طلبہ کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ جیل میں تین ماہ گزارنے کے بعد انھیں فلسطین کی جیل ضریبند مختل کر دیا گیا، جہاں وہ چار ماہ رہے، پھر حفانت پر رہائی ملی۔

شام میں ’الاخوان‘ کی تاسیس

ڈاکٹر سباعیٰ مصر میں تعلیم کے دوران ’الاخوان المسلمون‘ کے بانی و مؤسس حسن البنا سے واقف ہوئے اور شام واپسی کے بعد بھی دونوں کے درمیان مسلسل تعلق قائم رہا۔ شیخ سباعیٰ نے شام کے بھی صوبوں میں وہاں کے علماء، دعاۃ اور اسلامی سوسائٹیوں کے ذمے داروں کے ساتھ میٹنگ کی اور طے پایا کہ سب لوگ مل کر دعوتِ اسلامی کے فروغ کا کام کریں گے۔ ۱۹۳۲ء میں

منعقد ہونے والے اس تائیمی اجتماع میں حسن البُنَّا کے داماد ڈاکٹر سعید رمضان مصر سے شریک ہوئے تھے۔ تین سال کے بعد ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی شام کی اخوان المسلمين کے باقاعدہ مراقب عام (امیر) منتخب ہوئے۔

صحافتی سرگرمیاں

۱۹۲۹ء میں شیخ مصطفیٰ سباعی نے "المنار" نامی اخبار کا لایجے حصی زعیم نے ۱۹۲۹ء کے انقلاب کے بعد بند کر دیا۔

۱۹۵۵ء میں بعض رفقاء کے ساتھ مل کر "الشہاب" نامی ہفتہ وار مجلہ کا اجرا کیا۔ یہ مجلہ ۱۹۵۸ء میں مصر کے ساتھ وفاق کے قیام تک جاری رہا۔

۱۹۵۵ء میں ماہ نامہ "المسلمون" کا (مصر میں بند ہونے کے بعد) اجرا کیا۔ یہ بھی ۱۹۵۸ء میں دمشق سے مسلسل نکلتا رہا۔ اسی سال اپنے اصل مالک سعید رمضان کے پاس جنیوا، سوئزیز لینڈ منتقل ہو گیا۔ ڈاکٹر سباعی نے اس کے بعد ماہ نامہ "حضارۃ الاسلام" کا اجرا کیا اور وفات تک اس کے مدیر رہے۔ بعد میں محمد ادیب صارخ نے اسے دمشق سے جاری کیا۔

شام کی پارلیمنٹ میں

۱۹۲۹ء میں ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی شام کی پارلیمنٹ کی تائیمی کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے۔ پھر ڈپٹی اسیکر بنے۔ اس کے بعد وتور ساز کمیٹی کے ممبر منتخب ہوئے۔ یہ کمیٹی انہیں ممبر ان پر مشتمل تھی۔

تدریسی خدمات

۱۹۵۰ء میں ڈاکٹر سباعی کا دمشق یونیورسٹی کے کلیئے الحقوق میں بہ حیثیت پروفیسر تقرر ہوا۔ ۱۹۵۵ء میں انہوں نے یونیورسٹی میں کلیئہ الشریعة کی بنیاد ڈالی اور وہی اس کے سب سے پہلے ڈین مقرر ہوئے۔

اپنے علمی محاضرات (لکچروں) کے باعث سباعی صاحب دمشق یونیورسٹی میں کافی مشہور ہو گئے۔ خاص طور پر شام کی فکری اور ثقافتی مجالس اور اشاعتی اداروں میں بہ حیثیت ادیب و

اسلام کا نظامِ اس و جنگ

شاعر، مفکر اور صاحبِ انجیں شہرت حاصل تھی۔ دینی و سیاسی موضوعات پر وہ بڑے و قیع مقام لے لکھتے تھے۔ ان کے کچھ روں کی ہر طرف دھوم پھی ہوئی تھی۔ وہ فقہ میں ماہر اور ایک جدید طرز کے دائیٰ اسلام تھے۔ دمشق کے قید خانے میں

۱۹۵۶ء میں ڈاکٹر سبائی نے حکومت سے درخواست کی کہ شام کی اخوان المسلمون کو نہ سوز کی جنگ میں مصریوں کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دی جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادیب شیخیکی کی حکومت نے اخوان کو غیر قانونی قرار دے دیا اور سبائی اور ان کے رفقاؤں کو گرفتار کر لیا۔ پھر انھیں دمشق یونیورسٹی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ آخراً کار انجیں ملک بذر کر کے لبنان بھیج دیا گیا۔

اخوان المسلمون کے انتظامی امور کے دفتر کی صدارت

مصر میں انقلاب جولائی کی حکومت کے ساتھ اخوان المسلمون کی محاذ آرائی کے دوران حسن پیغمبری کی گرفتاری کے بعد اخوان المسلمون نے بلاہ عربیہ میں ایک مشترک انتظامی دفتر بنایا۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی اس کے ڈائرکٹر تھے۔
تصنیفی سرگرمیاں

ڈاکٹر سبائی تصنیف و تالیف کے میدان میں بیدلی رکھتے تھے۔ ان کا شمار محقق علماء اور مجتهد فقہاء میں ہوتا تھا۔ فقہ اسلامی پر عبور کے ساتھ انھیں جدید مسائل کا بھی گہر امطال عہ تھا۔ ان کی اہم تصنیفات تقریباً دو درجن ہیں، جن میں سے بعض اہم کتابوں کا بہت پہلے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اور انھیں اردو خواں تحریکی طقوں میں جو لوں عام حاصل ہے۔
یکاری اور وفات

آخری عمر میں مصطفیٰ سبائی کا آدھا جسم باعث میں جانب سے مفتوح ہو گیا تھا۔ اسی حال میں وہ تقریباً آٹھ سال تک صاحب فرش رہے۔ بالآخر ۳ اکتوبر ۱۹۶۲ء پر روز سپتامبر اس دارفانی سے کوچ کر گئے۔ اَنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ ان کی نمازِ جنازہ جامع اموی میں ادا کی گئی۔

عبدالحليم فلاحي

۱۴ دسمبر ۲۰۱۵ء

مقدمہ

یہ عجیب صن اتفاق ہے کہ میں ایک ایسے وقت میں اسلام کا نظامِ امن و جنگ کے موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، جب کہ بلا دشام اپنی سرز میں سے غیر ملکی اقتدار کے انخلا کی یادگار کا جشن منار ہا ہے۔^(۱) یہ انخلاف دراصل باشندگان شام اور راجبی استعمار کے درمیان ایک خوف ناک جنگ کا خاتمه تھا، جس میں بے شمار لوگ قتل اور بے گھر ہوئے تھے اور بڑے پیمانے پر بر بادی ہوئی تھی۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ دنیا نے دوسری عالمی جنگ کے خاتمے پر بے انہما خوشی و سرست کا اظہار کیا تھا۔ اور آج دنیا پھر بے چینی و پریشان حالی سے دوچار ہے۔ کچھ دوسرے محاذوں پر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، جس کی آگ سے بہت سی قومیں اور ممالک جھلک رہے ہیں۔ دنیا کے سارے بڑے ممالک امن کی بات کر رہے ہیں اور قیامِ امن کے لیے اپنی شدید رغبت کا اظہار و اعلان کر رہے ہیں۔ لیکن وہی ممالک اسلحہ کی دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش میں گئے ہوئے ہیں، مسابقت کا یہ جذبہ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ اس زوال پر یہ تہذیب کے حصے میں چندائیم بم اور کچھ بائیڈر رونجن بم، ہی آئیں گے۔

اس طرح آج لوگ جنگ کی فضنا اور اس سے بیدا ہونے والی بے چینی اور اضطراب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگ جنگ کے خوف ناک انجام سے اندیشناک ہیں۔ گرچہ وہ لوگ ابھی جنگ کی آگ، اس کے دھوئیں اور اس کے ایتم بم اور توپوں سے دور ہیں۔ میرے نزدیک پوری دنیا میں بلا شک و ترد اگر کوئی بڑا مسئلہ آج ہے تو وہ محض نفیا تی

(۱) یہ واقعہ ۱۹۴۵ء کا ہے۔

اسلام کا نظامِ امن و جگہ

مسئلہ ہے۔ دوسرے سارے مسائل کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ یہ مسئلہ ان صدور اور قائدین کے نفس کے اندر موجود ہے، جو بڑے ممالک کی قیادت و صدارت کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ان سیاست دانوں کے نفوس کے اندر بھی ہے جو ان سربراہیں ممالک کے اردوگرد جمع رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ ان اقوام کے نفوس میں بھی ہوتا ہے جو ان قائدین و رؤسائی تابع دار ہوتی ہیں اور انھیں کے فرمان کے مطابق اپنی رفتار کا تعین کرتی ہیں۔

نفیاتی مسائل کے علاج کے لیے ضروری ہے کہ وہ نفیاتی فضایں حل کیے جائیں۔ افراد اور جماعتوں کی رہنمائی کے لیے عقائد ہی سب سے بڑے نفیاتی عوامل ہیں۔ اس طرح اس عالمِ ریاض کے علاج کے لیے اس دور میں اگر کوئی مؤثر اور کارگر تھیار ہے تو وہ دین ہے۔ اور یہ ادیانِ سماوی ہی حکام اور رعایا کے دلوں میں اطمینان اور محبت و تعاون کو پیدا کر سکتے ہیں۔

ڈاکٹرِ مصطفیٰ السباعی

امن و جنگ کے سلسلے میں مسیحیت کا موقف

مسیحیت نے امن و جنگ کے مسئلے کا روحانی اور اخلاقی حل پیش کیا ہے۔ یہی حل عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تھا، اور ان کے نمائندوں اور تلامذہ کی زندگیوں میں بھی۔ مسیحیت نے لوگوں کو آپس میں محبت کی دعوت دی ہے اور مال و سامان زیبائش و آرائش سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ مسیحیت لوگوں کو ہر اُس چیز سے دور رہنے کی تلقین کرتی ہے جو جنگ و جدال اور باہمی دشمنی کا سبب بنتی ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قول ہے:

”مبارکبادی ہو امن کے علم برداروں کے لیے، کیوں کہ یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔“
(انجیل، متی)

اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیرروں کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا ہے:

”اپنے دشمنوں سے محبت کرو، اپنے لعن طعن کرنے والے والوں کے لیے کلمہ خیر کرو، اپنے بعض رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جو تم حمارے ساتھ بدسلوکی کریں یا تھیس بھاگا کیں ان کے لیے دعاۓ خیر کرو تو تم اسستی کی نگاہ میں محبوب ہو جاؤ گے جو آسمان میں ہے اور جو اپنا سورج بدکاروں و نیکوکاروں پر یکساں طلوع کرتی ہے۔ اور اس کی بارانِ رحمت سے ظالم اور پر ہیزگار دونوں مستفید ہوتے ہیں۔“ (انجیل، متی)

انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیمات صرف اس لیے دی ہیں کہ ان سے قیام اُن میں مدد ملتی ہے اور ان کے ذریعے سے بعض وحد کے عوامل کا سد باب ہوتا ہے۔ اقوام و افراد کے درمیان جنگ و جدال کا بڑا سبب یہی بعض وحد ہے۔

اسلام کا نظامِ امن و جنگ

لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا دعوتِ امن کے سلسلے میں موقفِ عبادت گا ہوں کے واعظین کا موقف نہیں ہے جو ایک آنکھ کھولتے ہیں اور دوسرا آنکھ بھینچتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنھیں امن را سنبھال آتا اور شدودہ اس کے لذت آشنا ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نفس کو ظلم و عدوان ہی میں لذت بلتی ہے اور انھیں جنگ کی آگ بھڑکانے میں مزہ آتا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام نے سخت جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے:

”تم یہ گمان نہ کرو کہ میں زمین پر محض وعظ کے ذریعے امن قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں بزر و شیر امن قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔“ (متی)

انھیں کا قول ہے:

(لوقا) ”میں دنیا میں آیا ہوں تاکہ بزر و قوت ظلم کا خاتمه کروں۔“ اور انھیں کا قول ہے:

”جس کے پاس پرس ہو وہ اسے پکڑ کر کھے اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ اپنا کرتا یقیں اور اس سے تلوار خریدے۔“ (لوقا)

عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے:

”اپنے دشمنوں سے محبت کرو۔ یہ ایک دائیگی نظامِ امن کا اعلان ہے جس کی ضرورت ہر قوم و ملت کو ہے۔“ (لوقا)

اور ان کا یہ قول کہ:

”وہ تلوار خریدے۔“

یہ دراصل امن کے دشمنوں کے لیے ڈمکی آمیز اعلان ہے۔ یہ انھیں خبردار کرنے کے لیے ہے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور عوام کو آزادی عقیدہ اور امن و محبت کی خوش گوارضا سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح گویا عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے ان لوگوں کے خلاف اعلانِ جنگ کیا ہے جو جنگ برپا کرنے کا کام کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو امن و سلامتی کی بشارت دی ہے جو زمین میں نہ بڑے بننا چاہتے ہیں اور نہ سرکشی کرتے ہیں۔

اسلام کا متوقف

رہا اسلام تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ "السلام" کے مادے سے بناتے ہے اور اسلام اور اسلام دونوں کا مادہ ایک ہے۔ سلام کے معنی سراپا امن و سلامتی کے ہیں۔ اور اسلام تو دراصل دل و جان اور جسم کے ساتھ نظام حق و خیر کی پاس داری و تابع داری کا نام ہے۔ اور مسلمان وہ ہے جو مالک دو جہاں اللہ رب العالمین کے احکام کے سامنے پر انداز ہو جائے۔

قرآن میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام "السلام" بھی ہے: **هُوَ اللَّهُ الْجَنِيْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَكْبَرُ الْقَدُّوسُ السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَبِّيْنُ** (الخشر: ۲۳) "وَهُ اللَّهُ جَسَ کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ، نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان" اور یہیں سے مسلمانوں میں عبد السلام نام کثرت سے رکھے جانے لگے۔ یہ نام غیر مسلموں میں نہیں پائے جاتے ہیں۔

اسی طرح مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سلام ہی کا تھنڈیتے ہیں اور "السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ" کہتے ہیں یعنی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ وہ اپنی نماز میں اپنے نبی پر سلام صحیح ہیں اور نماز ہی میں اللہ کے سارے نیک بندوں پر بھی سلام صحیح ہیں۔ مسلمانوں کا یہ شعار ہے کہ جب وہ اپنی نماز ختم کرتے ہیں تو دو کیس و با کیس "السلام علیکم و رحمۃ اللہ" کہتے ہیں، اور نماز کے بعد جو پہلا مسنون ذکر ہے وہ **"اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مَنْكَ السَّلَامُ"** ہے۔ یعنی اے اللہ تو سراسر اسلامتی ہے۔

مکہ میں مسجد حرام کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام اور مدینہ میں مسجد نبوی کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام "بَابُ السَّلَام"۔ امن کا دروازہ ہے ہے۔ اور جنت

اسلام کا نظامِ امن و جنگ

کا گھر جو اللہ کے اطاعت گزار بندوں کی ابدی قیام گاہ ہے اس کا نام بھی دارالسلام ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَهُمْ كَانَ السَّلَامُ عَلَيْهِمْ وَهُوَ لِيُبَيِّنُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿النَّعَمَ: ۲۷﴾

”آن کے رب کے پاس ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے اس طرزِ عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا،“

آخرت میں جس دن مومنین اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

تَحِيَّةُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ﴿الاحزاب: ۲۲﴾

”جس روز وہ اس سے میں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔“

قرآن کی آیات کا تsequ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۳ سے زیادہ آیات میں لفظ ”سلم“ اور اس مادے سے بنے ہوئے الفاظ موجود ہیں۔ درایں امثالِ نظر ”حرب—جنگ“ پر مشتمل آیات صرف چھ ہیں۔ ہم اس بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے جملہ اغراض و مقاصد میں امن و سلامتی کی فکر کو اہم مقام حاصل ہے۔ بلکہ قرآن واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ اسلام کی بیروی اختیار کرنے کا متوقع نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو سلامتی اور نورِ حق کی ہدایت حاصل ہو۔ جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الَّذِي نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ لَّمَّا يَهْدِيَنِي بِوَاللَّهِ مَنِ اتَّبَعَ

بِرَضْوَانَهُ سُبْلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ يَأْذِنَهُ

وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿آلہ نمہ: ۱۵، ۱۶﴾

”تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور ایک واضح کتاب آگئی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے۔ اور اپنے اذن سے ان کو انہیروں سے نکال کر اجائے کی طرف لاتا ہے اور اوراست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔“

اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام نے کچھ اصول و مبادی وضع کیے ہیں جن کی حیثیت امن و سلامتی کے قیام کے لیے ٹھوس بنیادوں کی ہے۔

اسلام میں امن و سلامتی کی بنیادیں

ا۔ سارے انسان آپس میں بھائی ہیں، باوجود اس کے ان کی زبانیں اور ان کے نام و نسب اور طبع انگل انگل ہیں۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

يَا إِيَّاهَا الَّذِي أَنْشَأَنَا وَرَبَّنَا مُنْتَهِيَ الْأَيَّامِ حَفَّلَمْ مِنْ لَقْنِسٍ دَاحِدَةً وَ خَلَقَ
مِنْهَا زُوْجَهَا وَ بَثَ مِنْهُمَا بِرْ جَالَّا كَثِيرًا وَ لِسَاءَةً (النَّاسَ، ۱:)

”اے لوگو! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوز ابنا کیا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔“

قرآن میں انسان کو لفظ ”النَّاسُ“ (لوگو) سے کثرت سے خطاب کیا گیا ہے۔ لیکن انھیں آدم کی نسبت بھی خطاب کیا گیا ہے۔ مثلاً:

لَيَعْبُرَ أَدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِيَاتَا (الاعراف: ۲۶)

”اے بنی آدم! ہم نے تم پر لباس اتا رہا۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

لَيَعْبُرَ أَدَمَ لَا يَقْتَتِلُنِمُ الشَّيْطَنُ (الاعراف: ۲۷)

”اے بنی آدم! اشیطان تحسیں فتنہ میں نہ ڈالنے پائے۔“

ان آئینوں میں لوگوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کے حق کی یاد و بانی کرائی گئی ہے۔ تاکہ ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے سے بچے۔

انسان تو انسان، حیوان کے ساتھ بھی کسی طرح کی ظلم و زیادتی نہ کرنا چاہیے کیونکہ

اسلام کا نظامِ امن و جگہ

دونوں ایک دنیا کے رہنے والے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے:

وَ مَا مِنْ دَآتُهُ فِي الْأَرْضِ وَ لَا طَهِيرٌ يَطَهِّرُ بِهِمَا حَيَّهُ إِلَّا أُمَّةٌ
أَمْشَالُكُمْ

(الانعام: ۳۸)

”کوئی جانور نہیں جوز میں پر چلتا ہو اور کوئی پرندہ نہیں جو (فنا میں) اپنے دونوں بازوں سے اڑتا ہو، مگر یہ سب تمہاری طرح اتھیں ہیں۔“

بلکہ پوری کائنات، حیوانات و نباتات اور جمادات اور ارض و سماں اللہ واحد کے پیدا کیے ہوئے عوالم ہیں اور رب واحد کے پروردہ ہیں۔ ہر موسم کی یہ فسادی ہے کہ وہ روزانہ اپنی نماز میں تیس سے زاید بار اس حقیقت کا اظہار کرے، اور یہ ذکر سورہ ”الفاتحہ“ پڑھتے وقت اپنی نماز کی ہر رکعت میں کرے گا۔ سب سے پہلے بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ہے، پھر أَللَّهُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہے۔ یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ ہماری اس دنیا کے علاوہ اور بھی عالم ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔

۲- اسی طرح سارے انسانوں کے درمیان محبت و تعاون اور جذبہ و خیرخواہی اس ایمان کی اساس ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اسی مقبول ایمان کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک لوگوں کے درمیان ایک پر دوسرا کے کو فضیلت کا درجہ حاصل ہوگا۔ جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے:

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (مسلم)

”تم میں کا کوئی مون نہ ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔“

اور ارشادِ بانی ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۝ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ ۝

(المائدہ: ۲)

”تم سیکل اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ و زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔“

یہ حدیث بھی ملاحظہ ہو جس کی روایت برزار نے کی ہے:

الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَيَالُ اللَّهِ فَأَحْبِبْهُمْ إِلَيْهِ أَنْفَعَهُمْ لِعِيَالِهِ

”ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کے کنبہ کے لیے زیادہ نفع بخش ہو۔“

ہر جاندار پر حرم کرنا اور اس کے آرام و تکلیف کی فکر کرنا ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو لوگوں کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ زبان لٹکائے ہاپنگ رہا ہے اور شدت پیاس سے مٹی کرید کر کھا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اپنے چہڑے کے موزے کے ذریعے کنویں سے بھر کر اس کے لیے پانی نکالنے لگا، یہاں تک کہ اس نے اسے سیراب کر دیا۔“ صحابہؓ نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول کیا کیا، تو اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔“

جانوروں کے کام آنے میں ہمارے لیے اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر زم جگر میں اجر ہے۔“ (بخاری و مسلم) اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جاندار پر حرم کرنے میں اجر و ثواب ہے۔

زمین پر بننے والے جاندار اور بے جان چیزوں پر حرم کرنا اللہ کی رحمت اور اس کے یہاں اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ ارشادِ نبوی ہے:

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ

يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔

(ابوداؤ و ترمذی)

”رحم کرنے والوں پر حرم کرے گا، تم زمین والوں پر حرم کرو تو آسمان والا تم پر حرم کرے گا۔“

محبت، رحم اور باہمی تعاون، ہی وہ بنیاد ہیں جن کی بنا پر لوگ آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں اور اسی بنا پر ان کا ایمان مکمل ہوگا اور وہ آسمان کی باادشاہت (جنت) میں داخل ہوں گے۔ اسی محبت اور باہمی تعاون کے جذبے کو پروان چڑھانے کے لیے اسلام نے لوگوں کو سلام کو پھیلانے کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے:

لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابُّوا،

أَلَا أَدْلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبُّمْ؟ افْشُرُوا السَّلَامَ

بَيْنَكُمْ۔

(مسلم)

”تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو گے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو اور تم لوگ ایمان

اسلام کا نظامِ امن و جگہ

والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو، کیا میں تھیں وہ چیز نہ تاوں
جس پر عمل کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے؟ اپنے درمیان سلام کو پھیلاو۔“

۳- معاشرے کے افراد کے حقوق کی ادائی کے سلسلے میں عفو و رغزہ اور رواداری سے کام لینا اور لوگوں کی بدسلوکیوں کا بدلہ احسان و حسن سلوک سے دینا مکارم اخلاق میں سے ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس میں لوگ اللہ کی خوشنودی کے حصول اور اس کی جنت میں داخلہ کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارشاد و ربانی ہے:

وَ جَزُوا سَيْئَةً سَيْئَةً مُّمْلِهَا فَمَنْ عَفَأْ وَ أَصْلَهَ فَاجْرَأْ عَلَى اللَّهِ إِلَهَ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ⑤
(الشوری: ۴۰)

”برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔“

اسی طرح ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِذْ فَعَلْتَ بِالْقِيمَةِ هِيَ أَخْسَنُ فَإِذَا
الَّذِي بَيْتَكَ وَ بَيْسَهُ عَدَاوَةُ كَانَةٌ وَلِلْحَمِيمِ ⑥ وَ مَا يُلْقِهَا إِلَّا
الَّذِي نُكِرَ وَ مَا يُلْقِهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٌ ⑦ (حمد الشجرۃ: ۳۵، ۳۶)
”اور اے نبی، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہیں۔ تم بدی کو اس نیکی سے رفع کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر سے کام لیتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں۔“

اور ارشادِ نبوی ہے:

إِنَّ الْعَيْدَ لَيُبَلُّ بِحُسْنِ خُلُقِهِ عَظِيمٌ دَرَجَاتِ الْآخِرَةِ
وَ شَرْفُ الْمَنَازِلِ وَإِنَّهُ لَصَعِيفُ الْعِبَادَةِ۔ (طبرانی)

”بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے آخرت میں عظیم درجات اور اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا، مگر چونہ عبادت میں کم زور ہی کیوں نہ ہو۔“

۳۔ ہر وہ کام جس کے سبب سینوں میں آگ بھڑکتی ہے یا لوگوں کے درمیان عداوت و فرط پیدا ہوتی ہے، ان کا ارتکاب کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلاً غیبت، چغل خوری، تحسس، استہزا اور بدگمانی وغیرہ۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخُنُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَسِيرًا
فَتَهْمُمُ وَلَا يَنْسَاعُ قِنْقِنَةً عَسَى أَنْ يَكُنْ حَسِيرًا فَتَهْمُمُ وَلَا يَتَبَرُّ وَ
الْفَقْسُمُ وَلَا تَنْأِيْرُ وَلَا لَقَابٌ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ
وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِيْوَا
كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجْسِسُوا وَلَا يَعْتَبِرُ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّوبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَهُمْ أَخْيُوهُ مَيِّتًا
فَكَرِهُسْبُوْدُ ② وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ رَحِيمٌ ③ (الحجرات: ۱۲، ۱۱)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اندھر دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد توفیق کا نام بھی برا ہے۔ اور جو لوگ اس روشن سے توبہ نہ کریں تو یہی لوگ ظالم ہیں۔“

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ گماں کرنے سے بچ کر بعض گماں گناہ ہوتے ہیں۔ اور ٹوہ میں نہ لگو۔ اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشہ کھائے؟ تم نے تو اس کو ناگوار جانا۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، مہربان ہے۔“

۵۔ سارے ادیان سماں اپنے اصول و مقاصد میں یکساں ہیں اور سارے انبیا و رسول آپس میں بھائی ہیں۔ سب نے ایک دوسرے کے بعد لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۝ قَدْ حَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۝ (آل عمران: ۱۳۳)

”محمدؐ کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں۔ ان سے پہلے بھی رسول اُزرا چکے ہیں۔“

اس لیے تعدادِ دین کو لوگوں کے درمیان بڑائی جھکڑے اور قتل و خون ریزی کا سبب نہیں بنانا چاہیے۔ ارشادِ ربانی ہے:

قُولُوا إِنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْتُمْ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْعَيْلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَمَا أُوتِيَ مُؤْسِى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ
الَّذِيْوَنَ مِنْ نَّارِهِمْ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ أَهْلِ قَنْهُمْ وَنَعْنُ لَهُ
مُسْلِمُوْنَ ⑥

(ابقر: ٤٦)

”مسلمانو! کہو: ”ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی اور جو موسیٰ و عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔“

اس طرح اسلام نے لوگوں کے دلوں میں امن و سلامتی کی دعوت کو پیوست کیا ہے۔ اور اس دعوت کی بنیادا خلاق فاضلہ اور رواداری پر مبنی آزادی پر کھی ہے۔

لیکن اسلام کی نظر میں صرف امن کی دعوت دینے سے امن قائم نہیں ہوگا۔ اسلام کی نظر میں قیام امن کے لیے افراد اور جماعتوں کی تربیت اور ان کے لیے ضابطہ بندی نہایت ضروری ہے۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں امن و سلامتی کی اہمیت جاگزیں ہوگی اور ان کے اخلاق و طبائع میں جذبہ امن اس طرح جاری و ساری ہو گا جیسے ان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اور معاشرے میں شروعت اور نقض امن کے امکانات کا پوری طرح سدی باب کر دیا جائے۔ اور عدل و انصاف پر مبنی ایسا اجتماعی نظام قائم کیا جائے جس کی بنیاد حقوق و فرائض کے توازن پر ہو۔ اس نظام کے زیر سایہ نہ کسی پر خلم ہو اور نہ کسی کی حق تلفی ہو۔ اس ضمن میں ہم معاشرے کے اندر نظام امن کے قیام کے لیے درج ذیل بنیادوں پر روشنی ڈالیں گے۔

قیامِ امن کے لیے داخلی نظام

اولاً: اسلام سب سے پہلے فرد کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، تاکہ اللہ کے احکام و اوامر کی تابع داری میں وہ ہر وقت لگا رہے، اور لوگوں سے بے لوث محبت کرے، ان کی خوش غم میں شریک رہے۔ اپنی پسند و ناپسند ہر حال میں وہ خیر کا کام کرنے والا ہو، اور اپنی خوش و ناراضگی کے موقع پر ایذا رسانی سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعُلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧﴾ (آل عِمَر: ٧)

”اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو، اسی سے توفع کی جاسکتی ہے کہ تمھیں فلاج نصیب ہو۔“

ارشادِ نبویؐ ہے:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِيمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔ (بخاری و مسلم)

”صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔“

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے:

لَا يُؤْمِنُ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ۔ (بخاری، مسلم و احمد)

”وہ ایمان والانہیں ہو سکتا جس کا پڑوی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔“

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے:

الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ۔ (ابن ماجہ)

”حقیقی مومن وہ ہے، لوگ جس سے اپنی جان و مال کے سلطے میں مامون ہیں۔“

ٹانیا: اسلام محبت و مودت کی بنیاد پر ایک ایسا خاندانی نظام قائم کرتا ہے جس کے اندر نفس انسانی کو سکون ملتا ہے۔ ہر فرد دوسرے سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔ آپی چھپلش اور زیاد کا کوئی شایبہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کے درمیان حقوق کا ایسا بے مثال توازن ہوتا ہے کہ نہ بڑا چھوٹ پر ظلم کرتا ہے اور نہ چھوٹا تمز و سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اس خاندانی نظام میں نہ شوہر من مانی کرتا ہے اور نہ بیوی کو ذلیل و حقیر سمجھا جاتا ہے۔ نہ باپ بیٹے سے بے پرواہ ہوتا ہے اور نہ بیٹا باپ سے بدسلوکی اور اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَصَاحِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (القمان: ۱۵)

”اور دنیا میں ان کے (والدین کے) ساتھ نیک برتاؤ کر۔“

سورہ تحریم میں اہل و عیال کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے:

فُقُوا أَنْفُسَكُمْ وَآهْلِيْكُمْ نَارًا (التحريم: ۶)

”بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو (جہنم کی) آگ سے۔“

اسی طرح میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے ارشاد ہوتا ہے:

وَلَهُنَّ مُثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمُعْرُوفِ وَلِلْمُجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

(ابقر: ۲۲۸)

”عورتوں کے لیے دستور کے مطابق دیے ہی حقوق ہیں، جیسے مردوں کے حقوق ان پر

ہیں۔ البتہ مردوں کو ان پر ایک خصوصی درجہ حاصل ہے۔“

ٹالٹا: اسلام معاشرے کی بنیاد علم پر رکھتا ہے۔ ایسا علم جس سے عقل والوں کو روشنی ملتی ہو۔ اسلام حصول علم کو معاشرے کے ایک ایک فرد کے لیے ناگزیر قرار دیتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد بیوی ہے:

طَلْبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ۔ (ابن ماجہ)

”علم کا حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے۔“

اسی طرح اسلام معاشرے کے ہر فرد کو فضائل اخلاق سے آراستہ کرنا چاہتا ہے تاکہ عزت و حرمت کی حفاظت ہو سکے اور بے لگام شہوت رانی پر قابو پایا جاسکے۔ جیسا کہ ارشاد بانی ہے:

قُلْ لِلّٰمٰوْمِينَ يَعْصُمُوْ مِنْ أَهْسَارِهِمْ وَيَعْظِمُوْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَرْبَلِي
لَهُمْ إِنَّ اللّٰهَ حَمِيرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَ قُلْ لِلّٰمٰوْمِلِتِ يَعْصِمُوْ مِنْ
أَهْسَارِهِنَّ وَ يَعْظِمُنَ فُرُوجَهُنَّ ... (النور: ۳۱، ۳۰)

”اے نبی، مومن مردوں سے کوہ کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی
حافظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس
سے باخبر ہے۔ اور اے نبی مومن عورتوں سے کوہ کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی
شرم گاہوں کی حافظت کریں۔“

اور اسلام صحت کا ایک ایسا جامع نظام قائم کرتا ہے کہ ہر شخص جسمانی طور پر تو ادا و
تدرست رہ سکے۔ جیسا کہ ارشادِ نبوی ہے:

الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ۔ (مسلم)

”صفائی و پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔“

انسانی جسم کو چست و توانار کھٹکے کے لیے آپ نے فرمایا:
عَلِمُوا أَوْلَادُكُمُ الْزِّمَايَةَ وَالسَّبَاحَةَ وَرُكُوبَ الْخَيْلِ (مسلم)

”اپنی اولاد کو تیراندازی، تیراکی اور گھر سواری سکھاؤ۔“

آپ نے جسمانی آرام و راحت پر زور دیتے ہوئے فرمایا:

إِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حِقَّاً (بخاری و مسلم)

”تمہارے جسم کا تم پر براحق ہے۔“

ایک حدیث میں آپ نے جسمانی قوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا:

الْمُؤْمِنُونَ الْقَوْىُ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلٰيَ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الصُّعِيفِ۔

”طااقت ورمومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک کم زور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔“

اسلام معاشرے میں احترام انسانیت پر زور دیتا ہے اور عدلی اجتماعی کے قیام کو

عملی جامد پہناتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنَى آدَمَ (نبی اسرائیل: ۷۰)

اسلام کا نظامِ امن و جگہ

”یقیناً ہم نے نی آدم کو عزت بخشی ہے۔“

اور یہاں تکریم انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے زندہ رہنے کے حق کی
ضمانات دی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفَسَ الْقَيْدَ حَرَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (نی اسرائیل: ۳۳)

”اور جس جان کو اللہ نے محترم نہبہ ریا ہے اس کو قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔“

حصول رزق کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو کام کرنے کا حق حاصل ہے۔
ارشادِ نبوی ہے:

إِنَّ أَفْضَلَ الْكَسَبِ كَسْبُ الرَّجُلِ مِنْ يَدِهِ (بخاری و ابن ماجہ)

”بہترین کمائی آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائنا ہے۔“

معاشرے کے ہر فرد کو ایک ایسی باعزت زندگی گزارنے کا حق ہے جس میں اس کے
لیے مناسب لباس اور مناسب غذا اور مناسب مکان فراہم ہو، اور اس کے مناسب حال روحانی
عزت بھی اُسے میسر ہو۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَاتِّ ذَا الْقُرْنَى حَقَّةً وَالْسُّكِينَ وَابْنَ السُّبِيلِ (نی اسرائیل: ۲۶)

”اور رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور سافر کا حق دو۔“

اور ارشادِ نبوی:

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَأْثَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جائعٌ إِلَى جَنِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ. (رواہ البراء و الطبرانی)

”جو شخص شکم سیر ہو کر رات گزارے اور اس کا پڑو دی اس کے پہلو میں بھوکار ہے اور وہ
اس سے باخبر ہو تو وہ مومن نہیں۔“

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:

”جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو تو وہ اس کو وہی کھلانے جو خود کھائے اور اسے وہی
پہنانے جو وہ خود پہنے۔“ (بخاری)

ایک حدیث میں آپ نے فرمایا ہے:

جو ہمارے کسی کام پر (ذمہ دار ائمہ منصب پر) مامور کیا جائے اور اس کے بیوی نہ ہو تو وہ اپنے لیے بیوی کا انتظام کر لے یا اس کے لیے سواری نہ ہو تو اپنے لیے سواری کا انتظام کر لے یا اس کے پاس گھرنے ہو تو اپنے لیے ایک گھر بنالے۔ (طبرانی فی الجم الکبیر)

اسلام انسانی معاشرے کے اندر ایسے قوانین کا اجرا کرتا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہوتا ہے۔ ان کے درمیان حقوق و فرائض میں بے مثال توازن ہوتا ہے اور بزرگی و برتری کا معیار صرف تقویٰ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

إِنَّ أَكْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْسِمُهُمْ (الحجرات: ۱۳)

”ورحیقت اللہ کے نزد یک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر

سب سے زیادہ پر ہیز گا رہے۔“

اور ارشادِ نبوی ہے:

النَّاسُ سَوَابِيَّةُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّ عَلَىٰ
أَغْجَمِيِّ وَلَا لِأَبْيَضِ عَلَىٰ أَسْوَدِ إِلَّا بِالْتَّقْوَىٰ.

”لوگ آپس میں سکھی کے دنوں کی مانند برابر ہیں۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقویٰ کی بنیاد پر، اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔“

رابعًا: اسلام معاشرے میں ایک ایسی حکومت قائم کرتا ہے جو سارے افراد معاشرہ کی خدمت گارہوتی ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے اور ان کی ہمہ جہت گمراہی کرتی ہے۔ حکومت کے خدمت گارہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم کے مشورے سے کام کرتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے:

وَأَمْرُهُمْ شُوَارِي بَيْتِهِمْ (الشوری: ۳۸)

”وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔“

حکومت ہمیشہ قوم کے بہتر مفاد اور اس کے عزت و وقار کے لیے کام کرتی ہے۔

ارشادِ نبوی ہے:

مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنْ عُصَابَةِ (جَمَاعَةِ) وَفِيهِمْ مَنْ
هُوَ أَرْضَى لِلَّهِ مِنْهُ فَقَدْ حَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ۔ (حاکم)
”جس نے کسی گروہ میں سے کسی خاص آدمی کو حاکم بنایا اور ان میں ایسا شخص موجود ہو
جو اس کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو تو اس نے اللہ و رسول اور
مؤمنوں کی جماعت کے ساتھ خیانت کی۔“

ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا:
مَنْ وُلَيَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ لِهِ حَاجَتِهِ
حَتَّى يَنْظُرَ فِي حَوَائِجِهِمْ۔ (طرانی)

جو مسلمانوں کے معاملات میں سے کسی معاملے کا ذمہ دار بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی
ضرورت کی فکر نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ لوگوں کی ضروریات کا خیال نہیں کرے گا۔
یہ بات کہ حکومت رہنمائی کا فریضہ بھی انجام دیتی ہے تو اس میں شک نہیں کہ ایک
اسلامی حکومت کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ راستے سے ہٹے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے کی رہنمائی
کرے اور گم را ہوں کو ہدایت دے۔ سوئے ہوؤں کو پیدا کرے اور کام کے لوگوں کو آمادہ کار
کرے۔ عوام کے لیے بھلائی و برتری اور امن و سلامتی کے حصول کی راہ آسان کرے۔ نبی ﷺ کا
ارشاد ہے:

الْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعْيَتِهِ۔ (بخاری)

”سربراہِ مملکتِ نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

حکومت لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے
جان و مال کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ معاشرے سے ظلم وعدوان کا خاتمه کرنا اس کی
آئینی ذمہ داری ہے۔ صدرِ حجی نہ کرنا اور پڑوسیوں کو بیکار کرنا بھی ظلم ہے۔ انہیں حق تلفیوں اور
محرومیوں کے سبب لوگوں میں دشمنی پیدا ہوتی ہے اور بالآخر قتل و خون ریزی تک نوبت آ جاتی
ہے۔ ایک صورت میں اقتدار کی قوت کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کا قول ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَرَعُ بِالْمُسْلِمَانِ مَا لَا يَرَعُ بِالْفُرَّارِ.

”اللہ تعالیٰ اقتدار کی قوت کے ذریعہ وہ رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے جو وہ قرآن کے ذریعے نہیں کرتا ہے۔“

اسی طرح حکومت کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ باہر کے دشمنوں کو قوم کے عقائد، اس کی عزت و وقار اور اس کی سر زمین پر حملہ کی اجازت نہ دے۔ اور ہر ممکن ذرائع سے قوم کا دفاع کرے۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

وَ أَعْدُوا لَهُمْ مَا أَسْتَكْعِثُمُ قِنْ قُوَّةً (الأنفال: ۶۰)

”تم دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہر ممکن قوت مہیا رکھو۔“

اس طرح اسلام نے معاشرے کے اندر قیامِ امن کے لیے کام کیا ہے۔ اس نے نفوس انسانی کو اخلاقی کریمانہ اور انسانوں کے درمیان بآہمیٰ حسن تعاون کے لیے تربیت وی ہے۔ اسلام نے ہر ایسی چیز کا سدہ باب کیا ہے جس سے شخص امن اور نظم اجتماعی میں خلل واقع ہونے کا خطرہ ہو۔ اسلام ایسے تمام امور پر قدغن لگاتا ہے جن سے انسانوں کے درمیان دشمنی پیدا ہونے یا ایک دوسرے کے خلاف جذبات کے بھڑکنے کا اندریشہ ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو جنگ و جدال سے باز رہنے اور ہر طرح کی فتنہ اگزیوں سے بچ کر معاشرے میں امن و شانستی کی فضا قائم کرنے کے لیے اسلام ہی صحیح بنیاد فراہم کرتا ہے۔

جب نفس انسانی اپنے حقوق کے تعلق سے مطمئن ہوگا اور اعصاب کو برائیخنختہ کرنے والے جذبات سے دور ہوگا تو وہ جنگ کی لذت سے ہمیشہ نہ آشنا رہے گا اور اسے ظلم و عدوان میں ہرگز مزہ نہ آئے گا۔ البتہ وہ لوگ جو ظلم کی پچکی میں پس رہے ہوں گے، محرومیوں اور بے چینیوں نے ان کی نیندا اڑاکھی ہوگی اور جن کے اعصاب اضطرابی کیفیت سے دوچار ہوں گے تو ایسے ماحدوں میں امن و امان قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ ایسے ماحدوں میں جہاں نفسانی جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہو اور شہوات کو بیدار کیا جا رہا ہو تو اسکی ہی صورت حال میں لوگ انقلاب کے محکمات پر بلیک کہتے ہیں اور ہم آن فتنہ برپا کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ بلاشبہ ہر جنگ کا ایندھن یہی محروم، بھوکے اور مظلوم و مقہور لوگ ہوتے ہیں اور سارے انقلابات کے چیخپے ابھی لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔

اسلام ایک ایسا نظامِ امن قائم کرتا ہے جو انسانی معاشرے کو جنگوں اور فتنوں کے عوامل سے محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ایسا کوئی رخنے نہیں چھوڑتا ہے کہ جس سے کسی فتنے کو امت کے اندر در آنے کا موقع ملے اور شر و فساد کے لیے اس کے اعصاب پھر کرنے لگیں اور نتیجتاً ملک کا امن واستقرار بر باد ہو جائے۔ پھر وہ ثابت بنیادوں پر نظامِ امن قائم کرتا ہے اور وہ صرف جنگ کے اسباب کا قلع قلع نہیں کرتا ہے، بلکہ لوگوں کے سینوں میں امن و آشی اور اخلاص و محبت کا تیغ بھی بوتا ہے۔
یہاں تک کہ معاشرے کا ہر فرد امن کی لذت سے شاد کام ہوتا ہے۔

قیامِ امن کے لیے خارجی نظام

ایک امن پسند امت تیار کرنے کے بعد اسلام نے مملکت کی حدود کے باہر بھی قیامِ امن کی دعوت دی ہے، جس کی درج ذیل بنیادیں ہیں:

اولاً: دوسری تمام قوموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اصل بنیاد صلح و سلامتی ہے۔

جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذْ خُلُوا فِي السِّلْمِ كُفَافٌ (البقرة: ۲۰۸)

”اے ایمان لانے والو! پورے پورے امن میں داخل ہو جاؤ۔“ (۱)

ثانیاً: خارجی دنیا کے ساتھ ہماری امن کی پالیسی ثابت بنیادوں پر ہوگی اور یہ خالص تعمیری ہوگی۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَتَعَاوَذُوا عَلَى الْبَيْرُوقَ وَالشَّقْوَى (المائدہ: ۲)

”بیکل اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔“

اور ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

لَا يَهْلِكُمُ اللَّهُ عَنِ الْأَذْيَنِ لَمْ يُعَايِثُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُغْرِيْجُوكُمْ
فَنِ دِيَارِكُمْ أَنْ تَمْرُؤُهُمْ وَلَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (آل عمران: ۸)

(۱) مصنف نے آیت کے لفظِ سلم سے اپنے موضوع کے لیے استدلال کیا ہے۔ اسی لیے ہم نے موضوع کی رعایت کرتے ہوئے ”امن“ کا ترجمہ کیا ہے۔ لیکن بالعموم اس کا ترجمہ ”اسلام“ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے معنی ہوں گے: ”پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔“ (مترجم)

”اللَّهُ تَحْمِلُ إِنَّ الْوَغُولَ كَسَاتِهِ حُسْنُ سَلُوكٍ أَوْ انصافَ كَرْنَيْسَ نَبْهَنْ رُوكَتَا حُصُونَ
نَے دِينَ کَمَعَالَتِ مِنْ نَدْمَمَ سَعَيْدَ جَنْجَكَ کَیْ هَبَّ اورَنَمَ کَوْتَهَارَے گَهْرَوَنَ سَعَيْدَ نَکَالَا
ہَبَّ۔ اللَّهُ انصافَ كَرْنَيْسَ دَالَوْنَ کَوْجَوبَ رَكْتَهَابَے۔“

ثالثاً: باہر کی دنیا کے ساتھ باہمی تعاون کا ایک ایسا جامع معاهده ہوگا جس کے تحت دوسری اقوام کے عقائد، ان کی آزادی و خود اختیاری، نیزان کے اموال و اسباب اور ان کی عزت و وقار کا بھرپور احترام کیا جائے گا۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

لَا إِنْرَأَةٌ فِي الْبَرِّيْنِ فَلَّ (البقرة: ۲۵۶)

”دین کی معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔“

اسی طرح ایک موقع پر حضرت عمر بن خطابؓ نے مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاصؓ کو

مخاطب کر کے فرمایا تھا:

مَتَى تَعْبَدُ تُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَخْرَارًا۔

”تم نے کب لوگوں کو غلام بنالیا، ان کی ماوں نے تو انھیں آزاد پیدا کیا تھا۔“

ایک دوسری جگہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُنْ بَيْتَكُنْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: ۱۸۸)

”تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کامال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔“

اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بَنَى آدَمَ (بنی اسرائیل: ۷۰)

”ہم نے بنی آدم کو عزت و وقار دیا۔“

رابعًا: باہر کی دنیا کے ساتھ ایسا پر امن تعاون ہوگا کہ دوسری اقوام کے پاس جو علم و حکمت اور صنعت و حرفت ہے ان سے استفادہ کی بھرپور گنجائش ہوگی۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

فَبَيْسَرُ عِبَادَتِ الْزَّيْنَ يَسْتَهْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّهْمِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ

الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَابِ (آل عمران: ۱۸، ۱۷)

”پس اے نبی، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور

اس کے بہترین پہلوکی بیرونی کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی داشت مدد ہیں۔“

اسی طرح ارشاد نبوی ہے:

”حکمت و دانائی مونک کی متارع گم شدہ ہے، جہاں کہیں اسے پاتا لے لیتا ہے۔“

رسول اللہ ﷺ نے جب اپنے ہم عصر ملوك و اسرار کو دعویٰ خطوط ارسال کرنا چاہا تو آپ کو بتایا کہ ملوک بغیر مہر کے خطوط قبول نہیں کرتے ہیں۔ چنان چاہا آپ نے مہر بنانے کا حکم دیا۔ اور یہ مہر آپ کے لیے انگوٹھی کی شکل میں بنائی گئی، آپ نے اپنے خطوط پر اس سے مہر لگائی۔ اسی طرح جنگِ احزاب کے موقع پر جب لشکروں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تو سلمان فارسی نے رسول اللہ ﷺ کو بتایا کہ ہمارے یہاں ایران میں لوگ دشمنوں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے شہروں کے چاروں طرف خندقیں کھودتے ہیں۔ چنان چاہا آپ نے مدینہ کے گرد خندق کھونے کا حکم دے دیا اور خندق کھونے کے کام میں خود بھی شریک رہے۔ یہاں شریعت کا کارنامہ ہے جو دوسری اقوام کے تجربات اور علوم سے نہ صرف یہ کہ استفادہ کے لیے بنیادیں فراہم کرتی ہے، بلکہ حدود کے باہر کے لوگوں سے تعلقات میں اس چیز کو بہت اہمیت دیتی ہے۔

قارئین کرام! اسلام نے اندر وین ملک اور بیرونی ملک جس نظامِ امن کے قیام کی دعوت دی ہے، اس کے نمایاں خط و خال ہیں۔

داخلی امن کی حفاظت کے لیے جنگ

اس میں شک نہیں کہ اسلام کا نظام جنگ جس نظریے پر قائم ہے، یہ بالکل وہی نقطہ نظر ہے جس کی بنیاد پر دوسرے مذاہب نے جنگ کو اپنے بیہاں باقاعدہ ایک پروگرام کی حیثیت سے اختیار کیا ہے۔ جنگ کی ضرورت ان افراد کے لیے ہوتی ہے جنھیں تربیت اور قانون ظلم و زیادتی سے باز نہیں رکھتے ہیں اور بعض ایسے گروہ بھی ہیں جو اپنے پڑوی کی کم کم زوری کے سبب، اپنی طاقت و قوت کے غرہ میں عدوان و استعمار کی روشن اختیار کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بلا کسی شک و تردید کے طاقت کا استعمال امن پسندوں کے لیے قانون اور شرعاً جائز ہو جاتا ہے۔ اسی سبب سے اسلام نے بھی قوت کے استعمال کو مشروع قرار دیا ہے۔

اسلام نے مسلم معاشرے کے چند متعین گروہوں کے خلاف تختی برتنے اور جنگ کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ یہ ہیں:

۱۔ نافرمانوں، سرکشوں، ڈاکوؤں اور امن سے کھلواڑ کرنے والوں سے منٹنے کے لیے۔

۲۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّمَا جَزَوا الظَّالِمِينَ بُطْحَاءٌ بُرْبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصْلَبُوا أَوْ تُعَذَّبُهُمْ أَيْمَانُهُمْ وَأَشْجَلُهُمْ قِنْ
خَلَافِي أَوْ يُعَذَّبُوا مِنَ الْأَرْضِ^۱

(المائدۃ: ۳۳)

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرتے ہیں اور ملک میں فساد برپا کرنے میں سرگرم ہیں، ان کی سزا تو یہ ہے کہ عبرت ناک طور پر قتل کیے جائیں یا سولی پر

لئکے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں یا جلاوطن کر دیے جائیں۔“

۲- سرکشوں اور ظالموں کا زور توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافرمان ہے:

وَإِنْ طَّاغِيَتُنَّ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْسَطُوا فَاصْلِحُوهَا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْثَتْ إِلَهُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتَلُوا إِلَيْهِ تَبِعُونَ حَتَّىٰ شَفَعَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ
(ابحراۃ: ۹)

”اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے گروہ سے جنگ کرو۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پڑت آئے۔“

۳- سود خواروں اور محنت کشوں کی محنت اور فقر کا استھصال کرنے والوں سے۔

فرمانِ خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَصْنَوُا إِلَهًا مَا يَنْهَا مَا يَنْهَا لَمْ يَنْهَا مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأُذْلُّوا بِعَزْبَرٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
(المقرہ: ۲۷۸، ۲۷۹)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈروا اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے، اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان دالے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایمان نہ کیا، تو خبردار ہو کر اللہ و رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔“

۴- غریبوں اور سائل رزق سے محروم طبقات کے حقوق غصب کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَفِي آمَوَالِهِمْ حَقٌ لِّلْسَائِلِينَ وَالْمَحْرُومِ ۝ (الذاريات: ۱۹)

”اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے ایک معین حق ہے۔“

اسی بنا پر خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مانعین زکوٰۃ (مسلمانوں) سے باقاعدہ جنگ کی تھی، اور ان کا یہ قول بہت مشہور ہے: ”بے خدا اگر انہوں نے مجھ سے اونٹ کی ایک رتی بھی

اسلام کا نظامِ امن و جگہ

روک لی جو وہ رسول اللہ ﷺ کو دیتے تھے تو میں ان سے ضرور جنگ کروں گا۔“

۵- انسان کے بنیادی حقوق جیسے جان و مال اور عزت پر دست درازی کرنے والوں سے بلا وجہ کسی کی جان لینے والے کو قتل کیا جائے گا۔ ارشادِ بانی ہے:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَّةٌ يَأْوِي إِلَيْهَا بَابٌ (ابقر: ۱۷۹)

”اے عقل مندو! تمہارے لیے قصاص! ”جان کے بد لے جان“ میں زندگی ہے۔“

اسی طرح چوری کی سزا ہاتھ کا شنا ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے:

السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطُعُوهُمَا أَيْمَنَ يَمِينَا (المائدۃ: ۳۸)

”چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔“

قرآن میں لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلوڑ کرنے والے کی سزا کے ذکر کے بعد فرمایا گیا:

وَلَيَسْتَهِدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ فِي الْمُؤْمِنِينَ ① (النور: ۲)

”اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود ہے۔“

اسی طرح الزامِ تراضی کرنے والوں کے لیے قرآن میں باقاعدہ سزا طے کردی گئی ہے۔ ارشادِ بانی ہے:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ النِّسَاءَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَثْرَةٍ شَهَدَهُمْ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِيهِنَّ جَلْدَهُنَّ (النور: ۳)

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو

آئی کوڑے مارو۔“

سورہ نور ہی میں آگے جملہ کراشادہ ہوتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُحْجُّونَ أَنْ تَبْيَغِي الْفَاجِحَةُ فِي الَّذِينَ أَمْتَوا لَهُمْ عَذَابً

أَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ (النور: ۱۹)

”جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کا چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت

میں دردناک سزا ہے۔“

۶- ان لوگوں سے جو تعلیم کا نظم ہونے کے باوجود حصول علم سے دلِ جسمی نہیں لیتے اور

ان سے بھی جو اپنے پڑوس میں لئے والے جاہل لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے۔ ”ایک دن رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا اور مسلمانوں کے متعدد گروہوں کی تعریف کی اور ان کے حق میں کلمہ خیر کہا۔ پھر آپ نے فرمایا: لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے اندر دین کی سوچھ بوجہ نہیں پیدا کرتے اور نہ انھیں تعلیم دیتے ہیں، نہ انھیں ععظ و نصیحت کرتے ہیں اور نہ انھیں بھلانی کا حکم دیتے ہیں اور نہ برائی سے روکتے ہیں۔ اور لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ اپنے پڑوسیوں سے دین کی تعلیم لیتے ہیں اور نہ اپنے اندر دین کی سمجھ بوجہ پیدا کرتے ہیں، اور نہ ععظ و نصیحت قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا: بے خدا لوگ ضرور اپنے پڑوسیوں کو تعلیم دیں اور ان کے اندر دین کی سمجھ بوجہ پیدا کریں، انھیں ععظ و نصیحت کریں، بھلانی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اور لوگ اپنے پڑوسیوں سے تعلیم لیں اور اپنے اندر دین کی سوچھ بوجہ پیدا کریں اور ععظ و نصیحت قبول کریں، ورنہ میں انھیں جلد سزا دوں گا۔ پھر آپؐ ممبر سے یقچا اترے تو لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم میں سے یہ کون لوگ مراد ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: یہ اشاعرہ ہیں جو دین کی سوچھ بوجہ رکھتے ہیں اور ان کے پڑوس میں سخت دل بدھ لیتے ہیں۔“

جب اشعریوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپؐ سے دریافت کیا: اے اللہ کے رسولؐ آپ نے کچھ لوگوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا اور ہمارا ذکر شر کے ساتھ کیا، آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ اس کے جواب میں آپؐ نے وہی باتیں دہرا دیں جو آپؐ نے اوپر اپنے خطبے میں بیان کیا ہے۔ پھر انہوں نے دریافت کیا واقعی آپؐ کے خطاب کا رخ ہماری ہی طرف ہے۔ پھر آپؐ نے اوپر والی بات دہرا دی۔ جب اشعریوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ واقعی نبی ﷺ کے خطاب میں وہی لوگ مراد ہیں تو انہوں نے آپؐ سے ایک سال کی مہلت مانگی۔ آپؐ نے انھیں اپنے پڑوسیوں کو دین کی تعلیم دینے اور ان کے اندر دین کی سوچھ بوجہ پیدا کرنے کے لیے ایک سال کی مہلت دے دی۔ ”(اس کے راوی امام طبرانیؐ ہیں) یہ قوموں کے درمیان ناخواندگی کے خلاف ایک طرح کا اعلان جنگ ہے۔ یہ اعلان آج کے تہذیب نو کے حامل ملکوں سے ۱۲ سو سال پہلے اسلام نے کیا تھا۔

امن عالم کی حفاظت کے لیے جنگ

رہی وہ جنگ جس کا اعلان اسلام امن عالم کی حفاظت کے لیے کرتا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جس کو قرآن جہاد فی سبیل اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ وہ جنگ نہیں ہے جسے مغربی متعصبین لوگوں کو بالجبرا اسلام قبول کرنے کے لیے مذہبی جنگ کا نام دیتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی جنگ اسلام کے مراجع سے میل نہیں کھاتی ہے، کیونکہ اسلام نے تو لوگوں کے لیے آزادی عقیدہ کا اعلان کیا ہے: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۝ (البقرة: ۲۵۶)

”دین کو قبول کرنے کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔“

یہ جنگ اسلام اس لیے برپا کرتا ہے تاکہ امت کو خارجی ظلم وعدوان سے آزادی دلائے اور ساری اقوام کے لیے عدل اجتماعی اور مذہبی آزادی کی ضمانت فراہم ہو۔ ان دونوں مقاصد کو اس آیت نے واضح لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ۚ وَإِن كُوٰنَ الْبَيْشُ عَلَيْهِ يَتَوَلَّ ۝ (انفال: ۳۹)

”ان سے جنگ کروتا آں کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔“

یہاں فتنہ کو دفع کرنا دراصل ظلم وعدوان کو رفع کرنا ہے۔ اور پورے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب سارے لوگوں کے لیے مذہبی آزادی فراہم کرنا ہے۔ اور ان دونوں مقاصد کے حصول کے بعد اسلام کی جنگ کا خاتمه ہو جاتا ہے۔ جب دشمن ظلم وعدوان سے باز

آجاتا ہے اور امت کے دین و عقیدے کے سلسلے میں ہر طرح کے فتنے کا سہ باب ہو جاتا ہے تو پھر جنگ کا جواز ختم ہو جاتا۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

فَإِنْ أَنْتَهُوا فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿١٩٣﴾ (البقرة: ١٩٣)

”پھر اگر وہ بازاً جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روانہ نہیں۔“

قرآن کی درج ذیل آیات کے مطابعے سے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کے مقاصد سے متعلق بہت زیادہ معلومات حاصل ہوں گی۔

۱- **وَمَا لَكُمْ لَا تُحْكَمَتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالسُّتْرِ شَعْفَيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمَسَاءِ وَالْوُلُدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرِيبَةِ الظَّالِمُونَ أَهْمَهُمْ وَاجْعَلْتَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلَيْلًا وَاجْعَلْتَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا** ﴿٢٥٤﴾ (النَّاسٌ: ٢٥٤)

”آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے نہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کم زور پا کر دبایے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدا یا، ہم کو اس بستی سے نکال جس کے پاشندے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔“

۲- **أَذْنَ لِلَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَنَّهُمْ طَلَمُواٰ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَوِيٌّ الَّذِينَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعَ اللَّهِ النَّاسَ بِعَصْمَهُمْ بِعَضُّ لَهُمْ مَثْ صَوَامِعُ وَبَيْتَهُ وَصَلَوَاتُ وَمَسْجِدُ يَيْدِ كَذِيفَنَاهَا اسْمُ اللَّهِ كَبِيرًا** ﴿٣٩: ٣٩﴾ (آل عمران: ٣٩)

”آن لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے (مقابلے کی) اجازت دے دی گئی۔ کیوں کہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناخن نکال دیے گئے صرف اس قصور پر کوہ کہتے تھے، ”ہمارا رب اللہ ہے۔“ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے رفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور معبد اور مسجدیں، جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب مسماں کرڈاں جائیں۔“

اسلام کا نظام امن و جنگ

-۳

أَلَّذِينَ أَمْسَوْا بِيُقَايَتُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِيُقَايَتُونَ فِي سَبِيلِ الظَّاغُوتِ فَقَاتَلُوا أَدْلِيَاءَ الشَّيْطَنِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿۲۶﴾

”جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، پس شیطان کے حامیوں سے لڑو اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں انہائی کم زور ہیں۔“

قرآن کریم کی یہ چار آیتیں جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں بیان کر رہی ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ ان آیات میں جو جہاد مذکور ہے وہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے کیا ہے۔ پہلی آیت بتاتی ہے کہ جہاد ان مظلوم و مجرولوگوں کی آزادی کے لیے ہے جو اپنے ذریعے سے ظلم و طغیان کو اپنے آپ سے دفع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی کہ وہ انھیں اس سرزی میں سے نکالے جہاں کے ظالم بڑے بے لگام ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہمارے لیے ایسے حمایتی مہیا فرم ا کہ وہ ہماری مدد کریں اور اس آزمائش سے نکال دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو ان مظلومین کی آزادی کے لیے جنگ کرنے پر ابھارا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مکوثر انداز میں ان مظلوموں کا حال بیان کیا ہے کہ غیرت مندوگوں کی رگ حیثت پھرک اٹھے۔ ”تمھیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور کم زوروں کے لیے جنگ نہیں کرتے۔“

رہی دوسری اور تیسرا آیت تو یہ دونوں آیتیں بتاتی ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ ایک طرح کی دفاعی جنگ ہے۔ اسی لیے جس بنا پر جہاد کی اجازت دی گئی، وہ ہے: بایس طور کہ ان سے جنگ کی گئی، اور ان پر ظلم کیا گیا، انھیں ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کے دین و عقیدہ کے تعلق سے ان کا تعاقب کیا گیا۔ اور نہ ہی آزادی اور سارے مذاہب کی عبادات گاہوں کی حفاظت کے لیے اور خدا بیزاروں اور متعصیین کی جانب سے ان پر ظلم و عدوان کو روکنے کے لیے تہاد کی اجازت دی گئی:

لَهُمَّ مَثُ صَوَامِعُ وَ بَيْهِ وَ صَلَوَاتُ وَ مَسَاجِدُ
(انج: ۳۰)

”تو خانقاہیں اور گرجا گھروں معبد اور مسجدیں ڈھادی جائیں۔“

آپ نے دیکھا کہ جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد گرجا گھروں اور عبادات گا ہوں (جن میں مسجدیں بھی شامل ہیں) کی متصحیبین کی زیادتیوں سے حفاظت ہے۔ اس کا مطلب گرجا گھر گرا کر مسجد تعمیر کرنا ہرگز رہنیں ہے جیسا کہ دشمنانِ اسلام کہتے ہیں۔ بلکہ وہ تو گرجا کے پہلو میں مسجد تعمیر کرتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ مختلف آسمانی مذاہب کے طریقہ عبادت گرچہ مختلف ہیں، لیکن ان سب کا عمومی ہدف ایک ہی ہے۔ اور اس طرزِ عمل سے امت مسلمہ کے اندر روحانی روشنی اور اخلاقی بلندی میں اضافہ ہو گا۔

رسی چوتھی آیت:

الَّذِينَ أَمْوَالُهُمْ يُقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقْاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّاغُوتِ
(النَّاسَ ۷۶)

”جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔“

یہ ایک حدفاصل ہے اس جنگ کے درمیان جس کا اعلان اسلام کرتا ہے اور وہ جنگ جس کا اعلان دشمنان اسلام کرتے ہیں۔ اسلام جس جنگ کا اعلان کرتا ہے وہ حق کی بلندی، آزادی و انصاف اور اخلاقی و روحانی قدروں کے ارتقا کی راہ کی جنگ ہے۔ اور دشمنان اسلام جس جنگ کا اعلان کرتے ہیں وہ ظلم و زیادتی اور طغیان کی جنگ ہے۔ اور ظلم و زیادتی کے اہداف پر منی جنگ جس کے مقابلے کے لیے اسلام اٹھ کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ایک بڑی دلیل ہے کہ یہ طاغوت کی چھپڑی ہوئی جنگ ہے۔

اب اس کے بعد کسی ادنیٰ شنک کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے بلندترین مقاصد کا تعلق انسانیت کی بھلائی سے ہے۔ اور یہ دراصل ان شریفانہ مقاصد کے حصول کی راہ میں ایک عظیم جدوجہد ہے جن کے لیے شریعتوں کا نزول ہوتا ہے اور قوانین وضع کیے جاتے ہیں، اور جن کے حصول کے لیے ہر دور میں انسانیت کو شکش کرتی رہی ہے۔ اس جہاد کے لیے فی سبیل اللہ (اللہ کی راہ میں) ایک لازمی شرط ہے۔ اس کا محرك مال کا حصول، عمارتوں کی

اسلام کا نظامِ امن و جنگ

مساری، شخص استعلاء و غلپاً اور قومی و گروہی فخر ہرگز نہیں ہوگا۔ جو شخص ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے جہاد کرے گا تو وہ اسلام کی نظر میں ایسا مجاہد نہیں ہوگا جو مجاہدین اور شہدا کے اجر کا مستحق ہو۔

رسول اللہ ﷺ کی جنگوں کی تاریخ اس حقیقت پر واضح دلیل ہے کہ آپ نے انسانیت کے بلند ترین مقاصد کے حصول کے لیے دشمن قوتون سے جنگیں کی چیز اور ان کے ساتھ مع رکہ کارزار گرم کیا ہے۔ آپ نے جنگ کا اعلان اس وقت کیا جب خود آپ اور آپ کی جماعت کے لوگوں کے ساتھ ظلم و قسم کی انتہا ہو گئی اور ان کے لیے عقیدے پر عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ یہاں تک کہ انھیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ مع رکہ بدر اور اس کے بعد کے مع رکے مذہبی آزادی اور جزیرہ العرب میں امن و سلامتی کے استحکام کے لیے برپا ہوئے۔ یہ وہی امن و سلامتی ہے جس سے اہل مکہ نے مومنین کی جماعت کو محروم کر دیا تھا۔ انہوں نے مکہ کی وادیوں میں ظلم و قسم کا بازار گرم کر کھا تھا۔ ہر طرف سے مسلمانوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ انھیں روزی روٹی، مال و اسباب اور گھر سے محروم کر دیا گیا تھا۔ مگر آپ ان جاں گسل حالات میں بھی مسلسل تیرہ سال تک صبر کا امن تھا میں رہے اور حکمت کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔

اور جب قریش کا طغیان اپنی انتہا کو پہنچ گیا، حتیٰ کہ انہوں نے رسول اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر کے اس نئی دعوت کو اس کے گھوارے ہی میں دفن کر دینے کا عزم مصمم کر لیا۔ اور مسلمانوں نے دعوتِ اسلامی کے نئے مرکز ” مدینہ منورہ“ بھرت کر لی۔ پھر حق کی علم بردار اس نئی طاقت اور باطل پرستوں کے درمیان کش کش شروع ہو گئی، اور یہ کش کش جب انتہا کو پہنچی تو دونوں کے درمیان بڑے بڑے مع رکے ہوئے۔ ایک گروہ حق، رواداری اور فضیلت و کمال کی انتہائی شان دار شکل کا حامل تھا تو دوسرا گروہ بدترین قسم کی سرکشی، کبرا اور طغیان میں بنتا تھا۔

یہ ہے اسلام میں جنگ کا فلسفہ اور اس کے مکملہ اسباب۔ رہاں کا نظام اتوں کا خلاصہ آگے بیان کیا جا رہا ہے۔

اسلام میں نظام جنگ

۱- جب امتِ مسلمہ کے سامنے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ کسی قوم کے اندر اس کے خلاف ظلم و عدوان اور بد عہدی کے جذبات موجود ہیں تو وہ بلا تاخیر اپنے ممکنہ وسائل اور قوت کے ذریعے اپنے دفاع کی تیاری میں لگ جاتی ہے۔ اور ارشادِ الہی بھی ہے:

وَ أَعْدُوا لَهُمْ مَا أُسْتَطِعْنُمْ فِينَ قُوَّةٌ وَ مِنْ رِبَابًا الْعَيْنِ شَرَهُبُونَ بِهِ
عَدُوُّ اللَّهِ وَ عَدُوُّكُمْ
(الانفال: ۶۰)

”اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے، زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہئے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھوتا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو ڈراو۔“

اس طرح یہ تیاری دشمن کو خوف زدہ کرنے کے لیے ہے نہ کہ اس کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے۔ یہ تیاری امت کے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ دوستوں اور صلح کرنے والوں کو ڈرانے کے لیے نہیں ہے۔

۲- اگر دشمن ظلم و عدوان کی سوچ سے باز آجائے اور جنگ کا ارادہ ترک کر دے تو امتِ مسلمہ کے لیے اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ بھی صلح کے لیے مائل ہو جائے، بلکہ عملِ صلح کر لے۔ جیسا کہ ارشادِ پابنی ہے:

وَ إِنْ جَمِعُوا لِلَّسْلِمِ فَاجْتَنِمْ لَهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ
الْعَلِيُّمُ
(الانفال: ۶۱)

اسلام کا نظامِ امن و جنگ

”اور اے نبی، اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کے لیے آمادہ

ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“

۳۔ اگر دشمن آمادہ جنگ ہی ہوا اور ظلم و تعددی سے بازنہ آ رہا ہو تو پھر برائی کا بدلہ اُسی جیسی برائی ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَلَئِنْ أَنْتَصَرْتَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ قُنْ سَبِيلٌ ۝ إِنَّمَا
السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِيقَةِ ۝ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ (ashurvi: ۳۲، ۳۱)

”اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدالیں ان کو ملامت نہیں کی جاسکتی، ملامت کے متعلق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناچن زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہے:

فَئَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِمْ يُوْمٌ مَا اخْتَلَى عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ السَّتَّارِينَ ۝ (البقرہ: ۱۹۳)

”لہذا جو تم پر دست درازی کرے، تم بھی اُسی طرح اس پر دست درازی کرو۔ البتہ اللہ سے ذرتے رہا اور یہ جان رکھو کہ اللہ انھیں لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدوڑوڑنے سے پر ہیز کرے۔“

۴۔ اور جب جنگ چھڑ جائے تو یہ کوشش ہوئی چاہیے کہ حتی الامکان اس کی تباہ کاریاں کم سے کم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ میں فریب دہی جائز ہے۔ چنانچہ قولِ رسول ﷺ ہے:

الْحَرْبُ خُدُعَةٌ (بخاری و مسلم)

”جنگ فریب دہی ہے۔“

اس کے معنی ہیں دشمن کی تدبیروں اور منصوبوں کو ناکام بناانا اور اس کے عزم وارادے کو پامال کرنا۔ کیوں کہ فریب دہی کے ذریعے کم سے کم وقت میں جنگ کا خاتمه ہو سکتا ہے اور فریقین کے مابین صلح قائم ہو سکتی ہے۔ اس طرح جان و مال کا نقصان بھی کم سے کم ہو گا۔

۵- جب معرکہ سکارزار گرم ہو جائے تو اسی صورت میں لڑنے والوں کو باطل قوت کے مقابلے میں ثباتِ قدیمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ سے مد طلب کرنی چاہیے۔ اور میدانِ جنگ میں ذکرِ اللہ کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَقْبِضُمْ فِئَةً فَاقْبِضُوهَا وَإِذْ كُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾
(الانفال: ۲۵)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تھمارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، تو قع ہے کہ تحسین کام یابی نصیب ہو گی۔“

اللہ کو کثرت سے اس لیے یاد کرنا ہے تاکہ یہ بات ہمیشہ تمہارے ذہن میں تازہ رہے کہ تم اسلام دشمن قوتوں سے جنگ نہ تو نام و نمود کے لیے کر رہے ہو، نہ کسی خاندانی تعصباً اور انتقام کے جذبے سے کر رہے ہو اور نہ ذاتی طور پر کسی کے اوپر غلبہ و تسلط حاصل کرنے کی خواہش تمہارے اندر موجود زن ہے۔ بلکہ تم خالصتاً اللہ کے راستے میں دشمنوں سے جنگ کر رہے ہو۔ یہی نہیں بلکہ اشناءِ جنگ بھی تمہاری نیت بدلتی نہیں چاہیے کہ تمہارے دل میں جنگ کا کوئی ایسا صور آجائے جو دشمنوں کے لیے جنگ کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو تم بھی انھیں کی طرح زیادتی کرنے والے ظالم ہو جاؤ گے۔

۶- جب جنگ شروع ہو جائے تو دشمن سے نہ رد آزمافونج کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دشمن فونج کے ساتھ اس کی یہ جنگ کم زدروں اور مظلوموں کی آزادی کے لیے ہے۔ اور کوشش یہ ہو کہ دائرہِ جنگ بہت محدود رہے تاکہ جنگ کی زو صرف انھیں لوگوں پر پڑے جنھوں نے تلوار اٹھا کر کھی ہے اور جنگ کی ابتدائی ہے۔ دشمن کی فونج کے جرم کی پاداش میں اس کی پوری قوم کو جنگ کی پیٹھ میں نہ لیا جائے۔ نہ ان کے ایک فریق کی جانب سے امت کے خلاف ظلم و زیادتی کے نتیجے میں دشمن کے سارے لوگوں سے انتقام لیا جائے۔ جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے:

وَقَاتَلُوكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوكُمْ وَلَا تَعْدُوكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ﴿١٩٠﴾
(ایقرہ: ۱۹۰)

”اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو، جو تم سے لڑتے ہیں۔ مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ

زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔“

ہمیں اس وقت اسلام انسانیت کی بلندی پر دکھائی دیتا ہے جب وہ بوڑھوں کے قتل اور اپارچ، عورتوں، بچوں، عبادت کے لیے عبادت گاہوں میں محصور ہو جانے والوں، کسانوں اور ان امن پسند شہریوں کو قتل کرنے کو حرام قرار دیتا ہے جو جنگ میں شریک نہ ہوئے ہوں۔ یہاں مزید وضاحت کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جانب سے جزیرہ العرب سے بلا درود میں طرف روانہ ہونے والی پہلی اسلامی فوج کو کی گئی وصیت کا ذکر کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ حالاں کہ اس وقت رومیوں کی جانب سے نو خیز اسلامی مملکت پر ہی تم حملہ ہو رہے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وصیتوں نے انھیں تاریخ انسانی کے سور ماڈل اور قوموں کے قائدین کے درمیان بے مثال دوام بخش دیا۔ انھوں نے فوج کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: ”کسی کا مثلہ (انسانی جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا) نہ کرنا، چھوٹے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کے گوفوں کو مت کا ثنا اور نہ انھیں جلانا، کسی پھل دار درخت کو مت کا ثنا اور بکری، گائے اور اونٹ وغیرہ کو کھانے کے علاوہ یوں ہی نہ ذبح کرنا۔“ غقریب تمہارا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہو گا جنھوں نے خانقاہوں میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر رکھا ہے تو انھیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔“ یہ نصیحتیں اس امت مسلمہ کے لیے ہے جو صلح جوئی کے جذبے کے ساتھ دشمن سے جنگ کرتی ہے۔ اور اس کا شیوه ہے کہ وہ کبھی ظلم و زیادتی کرنے والی امت نہیں بنی۔ اور نہ انتقامی جذبے کے تحت کبھی دشمن قوم کے اندر کسی طرح کی تحریک کارانہ کارروائی کی۔

۷۔ اسی طرح گھسان کے معمر کے میں جب جنگ جو گروپ آمادہ صلح ہو جائیں تو ہمیں بھی دشمن کی جانب سے صلح کی پیش کش قبول کر لینی چاہیے۔ خواہ ہم فتح یا بی کے قریب ہی کیوں نہ پہنچ گئے ہوں۔ پھر صلح کا معابدہ طے پا جانے کے بعد ہمیں اس کی پاس داری بھی کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

وَأَذْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ② (بی اسرائیل: ۳۲)

”عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دی کرنی ہوگی۔“

پھر اگر ان کی جانب سے نفس عہد اور خیانت کا اظہار ہو تو حمارے لیے یہ جائز نہیں ہے

کہ یہاں کیک ان پر حملہ کر دیں۔ بلکہ ہمیں انھیں باخبر کرنا ہوگا کہ ان کے اور ہمارے درمیان جو عہد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور انھیں بھی ہمارے ساتھ جنگ کی تیاری کا موقع دینا چاہیے۔ قرآن میں اسی کو نبک (عہد توڑنے) سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

وَ إِمَّا تَحَاوَنَ مِنْ قُوَّةٍ خَيَانَةً فَلَيُئْذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّاهِرَتِينَ ﴿٥٨﴾
(الانفال)

”اور اگر کبھی تھیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاملے کو علانية اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ ناٹنوں کو پسند نہیں کرتا۔“

۸۔ جب معز کہ ختم ہو جائے، دشمن مغلوب اور امت مسلمہ غالب ہو جائے تو مسلمانوں کو ان ساری بُری حرکتوں سے باز رہنا ہے جو دوسری فاتح اقوام کا طرہ اقتیاز ہے۔ یہاں نہ عزت و آبرو پر حملے ہوں گے، نہ شہروں اور آبادیوں کو تباہ و بر باد کیا جائے گا۔ نہ مغلوب قوم کے مال و اسباب سلب کیے جائیں گے اور نہ شرف کی تذلیل کی جائے گی۔ اور نہ انتقام کا بازار گرم کیا جائے گا۔ بلکہ اس کے مغلوب قوم کے لوگوں کے عفیدہ عمل کی اصلاح کی جائے گی۔ انھیں ہر طرح کی مذہبی آزادی دی جائے گی، ان کے درمیان عدل و انصاف اور بھلائی کو عام کیا جائے گا۔ اور شرکوہر ممکن طریقے سے مٹانے کی کوشش کی جائے گی۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے:

الَّذِينَ إِنْ مَكَثُوكُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ اتَّوْا الرِّزْكَ وَ أَمْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَيْلَهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٣٧﴾

”یہ وہ لوگ ہیں جنھیں اگر ہم زمین میں اقتدار نہیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور ناپسندیدہ کاموں (برائی) سے منع کریں گے۔ اور معاملات کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔“

یہ آیت غالب گروہ کے لیے ایک واضح نص (رہنمائی) ہے کہ انھیں فتح و غلبہ کے حصول کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اور وہ چار بڑے اہم کام یہ ہیں:
(الف) نماز قائم کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام دنیا میں روحانی بلندی کو عام کرنا چاہتا ہے۔

اسلام کا نظامِ امن و جگہ

(ب) زکوٰۃ دینا، یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اسلام قوموں کے درمیان عدل اجتماعی کو بروئے کار لانا چاہتا ہے۔

(ج) بھلائی کا حکم دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہر اس کام میں تعاون کا خواہاں ہے جس میں لوگوں کے لیے بھلائی ہو، اور اس میں ان کے لیے امن و شانتی اور سعادت و خوش بختی کا سامان ہو۔

(د) ناپسندیدہ کاموں (برائی) سے منع کرنا، یہ شرکی قوتوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی علامت ہے۔ کیوں کہ یہی قوتیں ہیں جو جنگ کے لیے جلدی کرتی ہیں اور لوگوں سے امن و شانتی اور حفظ و امان چھین لیتی ہیں۔ یہی وہ بلند ترین کام ہیں جنکی تہذیبی لحاظ سے انسانیت کے انہائی ترقی یافتہ دور میں کوئی متعدد قوم سرانجام دیتی ہے۔ اور وہ دور انسانیت کے لیے نہایت خیر و برکت کا دور ہوتا ہے۔

۹- جہاں تک قیدیوں کا معاملہ ہے تو اسلام ان کو نامناسب سزا دینے یا ان کے جسم کا مثلہ کرنے کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ اسی طرح نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انھیں شدید بھوک اور فاقہ کشی سے دو چار کیا جائے۔ اسلام تو قیدیوں کو کھانا کھلانے کو باعث اجر و ثواب قرار دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کرتے ہوئے، قیدیوں کو کھانا کھلانے کو ان کی خاص خوبی کے طور پر بیان کیا ہے اور وہ یوں ہے:

وَ يُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُجَّهِ مُشْكِنًا وَ يَسِيْرًا وَ أَسِيْرًا ⑤ إِنَّمَا يُطْعَمُ الْمُكْتَمِلُونَ

لِيَوْجُوهُ اللَّهُ لَا تُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَأً وَ لَا شُكُونَ رَا ⑥ (الذہر: ۹، ۸)

”اور وہ مسکن، سیتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اس کی چاہت کے باوجود اور (اس جذبے کے ساتھ کہ) ہم تم صرف اللہ کی خوشودی کے لیے کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے کسی بد لے اور شکریہ کے طالب نہیں ہیں۔“

پھر حاکم وقت کو اختیار دیا گیا ہے، چاہے وہ قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑے یا چاہے تو بے فدیہ لے چھوڑ دے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے:

حَقِّي إِذَا آتَهُنَّمُو هُمْ فَسَلُّوا الْوَثَاقَ ۗ قَامَا مَنِّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِدَآءٌ

حَتَّىٰ تَصْنَعُ الْعَرْبَ أَوْزَارَهَا^۱
(محمد: ۲)

”یہاں تک کہ جب تم انھیں اچھی طرح پکل دوتب قیدیوں کو مغضوب باندھو، اس کے بعد (تصحیں اختیار ہے) یا تواحان کر کے چھوڑو یا فدیے لے کر، تا آنکہ لڑائی اپنے ہتھیار ڈال دے۔“

اس آیت میں کوئی بھی اشارہ اس بات کا نہیں ہے کہ قیدیوں پر غلامی لا گو کی گئی ہے، بلکہ قرآنی آیات میں ایک بھی ایسی آیت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ اسلام قیدیوں اور مغلوب قوم پر غلامی لا گو کرتا ہے۔ جہاں تک رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اور آپؐ کے بعد غلامی کو لا گو کرنے کا معاملہ ہے وہ تو اس وقت ایک عام رواج تھا اور ساری قوموں کے درمیان ایک تعلیم شدہ ضابط تھا۔ وہن جب مسلمانوں پر غالب آتا تو انھیں غلام بنایتا۔ اسی طرح مسلمان جب وہن پر غالب آتے تو وہ بھی انھیں جیسا معاملہ کرتے، اور یہ متحارب قوموں کے درمیان ایک امر مسلم تھا۔ رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے بعد کے لوگوں نے جو کیا وہ اس وقت کی ایک سیاسی ضرورت تھی اور اس وقت کی عالمی اجتماعی صورت حال کا تقاضا بھی تھا۔ یہ اسلام کا کوئی اٹل قانون نہیں تھا کہ جس کو چھوڑانہ جا سکتا ہو۔ گرچہ اسلام اس وقت جنگی اور اقتصادی ضرورت کے سبب غلامی کا کلینٹا خاتمه نہ کر سکا، لیکن اس نے اپنے قانون و شریعت میں اس کے خاتمے کے لیے مستقل بنیاد رکھ دی۔ اگر اسلام نے دشمنوں کو سزا دینے کے لیے ایک ہنگامی ضرورت کے تحت غلامی کو اختیار کیا تو اس نے دوسری طرف غلاموں کی آزادی کے لیے اتنے زیادہ دروازے کھول دیے کہ کسی دوسرے قوانین میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ اسلام نے حکومت کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ عدل اجتماعی کے بحث میں سے ایک حصہ غلاموں کی آزادی کے لیے مختص کرے۔ ارشادِ ربانی ہے:

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَ السَّكِينِ وَ الْعَوْلَيْنِ عَلَيْهَا وَالْمُؤْتَفَةُ
قُلُّوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغُرْمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^۲
فَرِيْضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيمٌ^۳
(التوبہ: ۲۰)

”صدقات تو بس محتاجوں، مسکینوں اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر“

مامور ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو۔ نیز یہ گرونوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور سافر نوازی میں استعمال کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جانے والا دانا و بینا ہے۔“

قرآن نے غلاموں کی آزادی سے متعلق زکوٰۃ کی مددات میں سے ایک مدد خاص کا ذکر کر کے ثابت کر دیا کہ اسلام کو اس معاملے میں امریکہ کے غلاموں کی آزادی کی تحریک پر دسیوں صدی کی سبقت حاصل ہے۔

اسلام نے انسانی اقدار سے ہم آہنگی کے اظہار کے لیے عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، وہ یہ ہے کہ انہیں حقارت و ذلت سے نکال کر عزت و احترام کا مقام دیا۔ اور انہیں سماج کے اندر وہی انسانی حیثیت دی جو دوسروں کو حاصل ہے۔ اور اس بات کی تائید کی کہ ان کے ساتھ احرار جیسا معاملہ کیا جائے۔ چنان چہ ارشادِ نبوی ہے:

إِخْوَانُكُمْ خَوْلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيهِنَّكُمْ، فَمَنْ كَانَ

أَخْوَةً تَحْتَ يَدِهِ فَلَيُطْعَمُهُمْ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَيُلْبِسُهُمْ مِمَّا يَلْبِسُ،

وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَعْلَمُهُمْ، فَإِنْ كَلَفْتُمُوهُمْ فَأَعْيَنُوهُمْ۔ (بخاری)

”تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارا ماتحت بنایا ہے تو جس کا بھائی

اس کا ماتحت ہوا سے چاہیے کہ جو خود کھائے اُسی میں سے اسے کھائے اور جو خود پہنے

اسی میں سے اسے پہنائے، اور ان پر ناقابل برداشت نہ جھنہ نہ ڈالو اور اگر ان پر ایسا

بوجھ ڈال دو تو اس بوجھ کے اٹھانے میں ان کی مدد کرو۔“

اس طرح غلام مسلمان گھر کے اندر گھل مل کر رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ایک فرد بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غلاموں نے اسلامی معاشرے میں عزت و احترام کا وہ مقام حاصل کیا، جس کی نظری تاریخ میں نہیں ملتی۔ بعض تو اسلامی ملکوں اور ریاستوں میں اعلیٰ مناصب پر فائز ہوئے۔ تاریخ اسلامی کے بیش تر ادوار میں غلاموں کی اولاد میں سے مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہوئے ہیں۔

۱۰۔ مسلمانوں کے لیے اسلام کی سخت تاکید ہے کہ وہ مغلوب اقوام کے عقائد، جان و مال اور ان کی عبادت گاہوں کا احترام کریں۔ حکومت انھیں ہر طرح کا تحفظ فراہم کرے گی، انھیں مکمل طور پر شہری حقوق حاصل ہوں گے اور ان سے مطالبہ صرف یہ ہو گا کہ وہ مخلصانہ طور پر حکومت کے وفادار رہیں۔ وہ ایک معمولی رقم حکومت کو بے طور جزیہ ادا کریں گے۔ غالب اقوام اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد بھی مغلوب اقوام پر اس طرح کا نیکس عاید کرتی رہتی ہیں۔ موجودہ دور میں بھی حکومتیں اپنے عوام پر بہت سے حالات میں مختلف طرح کا نیکس عاید کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اسلام میں جزیہ کی حیثیت دوسری اقوام کے عاید کردہ نیکسوں سے یکسر مختلف ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آ رہی ہے۔

جزیہ سے متعلق چند ضروری وضاحتیں

۱۔ جزیہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد مختلف ناموں سے اقوام عالم میں راجح رہا ہے۔ اور یہ مغلوب اقوام پر انھیں ذلیل کرنے اور انھیں نفیاتی لحاظ سے پست کرنے کے لیے لاگو کیا جاتا رہا ہے۔ اس طرح مغلوب اقوام سے انتقام لینے کی بعض و عناد پر مبنی یہ ایک کارروائی تھی۔ لیکن اسلام نے مغلوب اقوام پر جزیہ اس لیے لاگو کیا تاکہ ان کے عقائد، ان کے اموال اور عزت و ناموں کی حفاظت کرے۔ اور انھیں اس لائق بنائے کہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شہری حقوق سے یکساں طور پر متعین ہو سکیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلمان فاتحین اور مغلوب اقوام کے درمیان طے پانے والے معاهدہوں میں ان کے عقائد اور اموال کی حمایت و حفاظت کا بہ طور خاص ذکر ہوتا تھا۔ اسی طرح کا ایک معاهدہ مسلمانوں کے عظیم پہ سالار خالد بن ولید نے ”ناطف“ نام کے ایک عیسائی پادری کے ساتھ کیا تھا:

إِنَّى عَاهَدْتُكُمْ عَلَى الْجِزِيَّةِ وَالْمَنْعَةِ فَإِنْ مَنَعْتُكُمْ فَلَنَا
الْجِزِيَّةُ وَإِلَّا فَلَا حَتَّى نَمْنَعَكُمْ
(بلاذری)

”میں نے آپ لوگوں سے جزیہ اور حفاظت کا معاهدہ کیا ہے۔ اگر ہم آپ کی حفاظت کریں تو ہمیں جزیہ لینے کا حق ہوگا، ورنہ ہمیں جزیہ لینے کا کوئی حق نہ ہوگا جب تک کہ ہم آپ کی حفاظت نہ کریں۔“

ان معاهدات سے متعلق ایسے روشن تاریخی شواہد موجود ہیں جو بغیر کسی مشک و تردود کے

اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جزیہ اسی اصول کی بنیاد پر لیا ہے جو سابقہ سطور میں بیان ہوا ہے۔ اسلامی تاریخ سے واقعہ ہر شخص جانتا ہے کہ خالد بن ولیدؓ نے کس طرح اہل حمص کا جزیہ واپس کر دیا تھا۔ اور ابو عبیدہ بن جراحؓ نے اہل دمشق کا جزیہ ان کو لوٹا دیا تھا۔ اسی طرح دوسرے مسلمان سپہ سالار جب معرکہ یرمونک سے پہلے ملک شام چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو انہوں نے تمام مفتوحہ شہروں کے باشندوں سے جو جزیہ لیا تھا وہ سب انھیں واپس کر دیا۔ اور ان شہروں کے باشندوں سے مسلمان سپہ سالاروں نے صاف لفظوں میں کہا:

”ہم نے آپ کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت و حمایت کے لیے آپ سے جزیہ لیا تھا۔ اب ہم آپ کی حمایت و حفاظت نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے اموال ہیں جو ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں۔“

۲۔ دوسری اقوام میں جزیہ مغلوب اقوام کے اختصار اور ان کا مال ہڑپنے کے لیے ہوتا تھا۔ اور جزیہ کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ اس کی ادائی ان کے بس سے باہر ہوتی تھی۔ لیکن اسلام نے مفتوح اقوام پر جو جزیہ عاید کیا اس کا اختصار یا مغلوب اقوام کے مال کی لاٹج سے ادنیٰ تعلق بھی نہ تھا۔ جنگ میں حصہ لینے والوں اور کام کی قدرت رکھنے والوں سے جزیہ کی بہت معمولی مقداری جاتی تھی۔ اور یہ تین طرح کے لوگوں سے الگ الگ مقدار میں لیا جاتا تھا۔
 (ا) جزیہ کی سب سے بڑی مقدار ۲۸ روپرہم اغنیا سے سالانہ لی جاتی تھی، چاہے ان کے پاس کتنا ہی مال و دولت ہو۔

(ب) جزیہ کی اوسم مقدار ۲۳ روپرہم تھی۔ یہ تا جروں اور کسانوں سے سالانہ لی جاتی تھی۔
 (ج) جزیہ کی سب سے کم مقدار ۱۲ روپرہم تھی جو پیشہ ور عاملوں سے سالانہ لی جاتی تھی اگر وہ باکار ہوتے تھے۔

ایک مسلمان صرف اپنے مال کی جتنی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ مقدار کسی لحاظ سے قابل ذکر نہیں ہے۔ پھر بھی ہم آئندہ سطور میں اس بات کا واضح طور پر جائزہ لیں گے۔ فرض کر لیجیے اگر ایک مسلمان مال دار ایک ملین (دس لاکھ) روپرہم کا مالک ہے تو سو میں ڈھائی فی صد کے حساب سے اس پر سالانہ ۲۵ رہزار روپرہم زکوٰۃ واجب ہوگی اور یہ زکوٰۃ کی

فرضیت کی جو شرعی مقدار ہے اس کے حساب سے ہوگا۔

لیکن اگر اس مسلمان کا ایک عیسائی پڑوی بھی ایک ملین درہم کا مالک ہے تو اسے سالانہ صرف ۳۸ درہم ہی پڑے طور جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایک عیسائی جزیہ کے طور پر حکومت کو جتنا دے گا، مسلمان اس سے ۵ سو گنازیادہ حکومت کو بڑے طور زکوٰۃ دے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام مغلوب اقوام کے ساتھ استھان کا معاملہ ہرگز نہیں کرتا ہے۔

اسلامی نظام میں جن لوگوں پر جزیہ لا گو کیا جاتا ہے ان کے تعلق سے اس بات کی بھرپور رعایت کی جاتی ہے کہ وہ جزیہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں۔ اسی بنا پر فقیروں، بچوں، عورتوں، عبادت میں لگے ہوئے راہبوں، نابیناؤں، بے روزگاروں اور بیماروں سے جزیہ ساقط کر دیا جاتا۔ اس سلسلے میں سب سے بڑی ولیل عہد اسلامی کے نامور سپہ سالار حضرت خالد بن ولیدؓ کے دور کا وہ معاهدہ ہے جو انہوں نے ناطف نامی پادری کے ساتھ کیا تھا، جس کے الفاظ یہ ہیں:

”میں نے آپ لوگوں سے معاهدہ کیا ہے کہ ہر ایک باروزگار سے جزیہ لیا جائے گا اور

آپ سب لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی حکومت کے ذمے ہوگی۔ اور یہ جزیہ

ہر شخص سے اس کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا۔ مال دار سے اس کی مالی پوزیشن

کے مطابق اور فقیر و محتاج سے اس کے فقر و محتاج کے مطابق جزیہ لیا جائے گا۔“

۳۔ مسلمانوں سے پہلے دوسری اقوام کے یہاں جزیہ دینے والوں کے لیے غالب قوم کی فوج میں بھرتی ہونے اور فاتح قوم کے مجد و شرف اور ان کے توسعی اقتدار کی راہ میں خون بھانے سے رخصت نہیں تھی۔ بلکہ وہ لوگ جزیہ بھی دیتے تھے اور جنگ کے لیے جبراہامک کر لے جائے جاتے تھے۔

لیکن اسلام نے اپنے دور میں مفتوح اقوام کے لوگوں کو فوجی خدمت سے مکمل طور پر رخصت دے رکھی تھی۔ چوں کہ اسلام ساری دنیا میں اسلامی آزادی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اس راہ کی مزاحم قوتوں سے نبرد آزماتا تھا۔ اس لیے یہ بات عدل و انصاف کے منانی تھی کہ ایک ایسی قوم جو اس پیغام (اسلام) کے اصول و مبادی کو نہ مانتی ہو اس کے نوجوانوں کو اس کی راہ میں جنگ کرنے اور خون بھانے کے لیے آگے بڑھایا جائے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ذمیوں

(اسلامی مملکت میں رہنے والی غیر مسلم رعایا) کو اسلامی لشکر میں ہر طرح کی عسکری خدمت سے کلیتاً رخصت دے دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں اُن منصب ناقدین کی رائے بالکل درست نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ذمیوں کو فوجی خدمت سے رخصت اس وجہ سے حاصل تھی کہ ان کے اندر جنگی صلاحیت نہیں ہوتی تھی اور وہ شرفِ جہاد سے پوری طرح واقف نہیں تھے۔

ہم نے جوبات کی ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر اسلامی مملکت کا کوئی ذمی رضا کارانہ طور پر لشکر اسلامی میں فوجی خدمت انجام دینا چاہتا ہے تو اس کی اس خدمت کو قبول کیا جائے گا اور اس سے جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ اس طرح آج ہمارے اس دور کی اصطلاح میں جزیہ فوجی خدمت سے رخصت کا معاوضہ ہے۔

۲۔ اسلام سے پہلے غالب اقوام مغلوب اقوام کا کوئی حق تسلیم نہیں کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ ان کے فقراء مسَاکین اور بیماروں کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔ ان سے ناقابل برداشت حد تک جزیہ اور تیکس وصول کیا جاتا تھا اور ان کے محتاج لوگوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ بلکہ جزیہ دینے والے مال دار کو بھی حاجت مند ہونے کی صورت میں انھیں غربت، بھوک اور مرض میں بتلا حالت میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسلام نے سارے ذمیوں کے لیے خواہ وہ جزیہ دینا ہوا فقر و کم سنی کے سبب جزیہ نہ دیتا ہوا پنی طرف سے ان کے لیے اجتماعی ضمانت کا اعلان کیا ہے۔ اسلام ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح مملکت کی رعایا سمجھتا ہے۔ اسلام اس بات کو حکومت کی ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ وہ ذمیوں کو باعزت زندگی کی ضمانت فراہم کرے، تاکہ انھیں سوال کی ذلت اور غربت کی تلخی گوارا کرنے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے۔

جہاں تک ان نصوصِ قرآنی کا تعلق ہے جو پریشان حال لوگوں اور محتاجوں کی کفالت کا حکم دیتی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ وہ عام ہیں اور سماج کے ہر طبقے کے لیے یہاں حکم رکھتی ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاتِّ ذَا الْقُرْنَىٰ حَقَّةٌ وَالْإِسْكِينَىٰ وَابْنَ السَّيْمِيلِ (بی اسرائیل: ۲۶)

”رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

وَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلْأَسَابِيلِ وَ إِنَّهُ حُرُودٌ ⑤ (الذاريات: ۱۹)

”اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق ہے۔“

حضرت خالد بن ولیدؓ نے اہل حیرہ (جگہ کا نام ہے) کے ساتھ جو معاهده کیا تھا اس میں صراحتاً مذکور ہے:

”جو عمر رسیدہ لوگ از کار رفتہ ہو گئے یا جن پر کوئی اقتداً پڑی یا مال دار تھے اور غریب ہو گئے۔ اور ان کے ہم نمہب لوگ انھیں صدقہ دینے لگے تو ایسے سب لوگوں سے جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ اور ان کی اور ان کے اہل و عیال کی مالی کفالت کی ذمے داری مسلمانوں کے بیت المال پر ہوگی۔“ (کتاب الحرج، ابو یوسف)

حضرت عمرؓ نے اپنے دورِ خلافت میں اس عظیم اسلامی اصول کو پوری طرح نافذ کیا تھا۔ ایک بار ان کا گزر ایک عمر رسیدہ شخص کے پاس سے ہوا جو لوگوں سے صدقہ مانگ رہا تھا۔ جب آپ نے اس سے اس کے احوال دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ وہ جزیہ دینے والوں میں سے ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے گھر لے گئے اور گھر میں جو پچھھ کھانا کپڑا میسر تھا اس سے اس کو نوازا۔ پھر اسے لے کر بیت المال کے ناظم کے پاس لئے اور اس سے کہا:

”اس شخص کا اور اس جیسے دوسرے لوگوں کا خیال رکھو اور انھیں اسلامی حکومت کے خزانے سے اتنا وظیفہ دو جو ان کے اور ان کے اہل و عیال کے لیے کافی ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: أَنَّمَا الصَّدَقَاتِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ”صدقات تو فقراء و مساکین کے لیے ہیں۔“ فقراتو مسلمان ہیں اور مساکین اہل کتاب ہیں۔“ (بلاذری)

۵۔ اسلام سے پہلے مغلوبین پر ہر حال میں جزیہ لا گو کیا جاتا تھا۔ لیکن اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ سربراہ مملکت کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ چاہے تو سارے ذمیوں سے جزیہ ساقط کر دے۔ جیسا کہ ابو عبیدہؓ نے اردن میں سامرہ اور فلسطین کے عیسائیوں سے جزیہ ساقط کر دیا تھا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے ملک شہریار اور اس کی قوم سے جزیہ اس وجہ سے ساقط کر دیا تھا کہ انھوں نے ان کے ساتھ دشمنوں سے جگ کرنے کا معہاذه کر لیا تھا۔ اور حضرت معاویہؓ نے ارمینیا کے باشندوں کو تین سال کے لیے جزیہ سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ فقة اسلامی کا یہ ایک

معروف تسلیم شدہ اصول ہے کہ جو ذمی بھی اسلامی فوج میں داخل ہو گا یا اسلامی حکومت میں مفادِ عامد کی کسی بھی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے گا تو اس کو جزیہ کی ادائی سے استثنा حاصل ہو جائے گا۔

۶۔ اسلام سے پہلے فاتحین کے علاوہ سارے لوگوں پر جزیہ لا گو کیا جاتا تھا، خواہ انھوں نے فاتح نظام کے ساتھ جنگ کی ہو یا نہ کی ہو۔ لیکن اسلام صرف اپنے دشمنوں میں سے ان پر جزیہ لا گو کرتا ہے جو اس سے آمادہ جنگ رہے ہوں۔ جہاں تک عام غیر مسلم باشندوں کا تعلق ہے تو وہ لوگ جو شکرِ اسلامی سے بر سر جنگ نہیں رہے ہیں ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تغلب کے عیسائیوں کے ساتھ کیا۔ اگر ہم قرآن میں آیتِ جزیہ کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ وہ یہی کہتی ہے:

قَاتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَكِّمُونَ مَا

حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونُونَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوذِنُوا

الْكَيْلَبَ حَتَّىٰ يُظْهِرُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِمْ لِصْغِرُونَ ۝ (التوبہ: ۲۹)

”جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں

لاتے اور اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام نہ کیا ہے اس کو حرام نہیں نہ ہوتا اور

دینِ حق کو اپنادین نہیں بتاتے۔ (ان سے لڑو) یہاں تک کہ وہ استطاعت کے مطابق

جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔“

اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ہم اہل کتاب سے جنگ کے بعد ان پر غالب ہوں گے تو ہمیں وہ جزیہ دیں گے۔ اور ہم ہر ایک اہل کتاب سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہماری جنگ تو ان سے ہو گی جو ہم سے بر سر جنگ ہوں گے اور ہمارے خلاف تھیار اٹھائیں گے یا اسلامی مملکت کے لیے نظر ہنیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُعْتَدِلِينَ ۝ (آل عمرہ: ۱۹۰)

”تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ

زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔“

جزیہ والی آیت میں لڑائی کا حکم صرف ان کے لیے ہے جو ہم سے لڑیں۔ اور جن لوگوں نے ہم سے جنگ نہیں کی، ان سے جنگ کرنا محلی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کسی حال میں پسند نہیں کرتا، اس بات کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے:

لَا يَهْكِمُ اللَّهُ عَنِ الظَّبَابِ لَمْ يُقْاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرُجُوكُمْ قِنْ هَلَارِكُمْ أَنْ تَبْرُؤُهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَهْكِمُ اللَّهُ عَنِ الظَّبَابِ مُنْتَوْكُمْ فِي الدِّينِ وَآخِرَ جَهَنَّمَ قِنْ هَلَارِكُمْ وَظَاهِرًا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَزُّعُهُمْ (المتحف: ۹، ۸)

”اللہ تھیس اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ یکی اور انصاف کا برداشت کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تھیس تھمارے گھروں سے نہیں نکلا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تھیس تمہارے گھروں سے نکلا ہے اور تھمارے نکانے میں ایک درسے کی مدد کی ہے۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ جواہل کتاب (یہودی و عیسائی) اسلامی مملکت میں مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور تعمیر و ترقی کے کاموں میں مخلصانہ شرکت کرتے ہیں، اور ملک کے ساتھ ان کی وفاداری ہے تو ایسے لوگوں سے لڑائی کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اور ایسے لوگوں سے جزیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہی مفہوم دراصل جزیہ اور جنگ کی آیتوں سے بالکل واضح طور پر ابھر کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں جزیرہ عرب کے عیسائیوں اور یہودیوں سے جو جزیہ لیا تھا وہ بھی آپؐ نے آیت جزیہ پر عمل کرتے ہوئے ایسا کیا تھا۔ آپؐ نے ان سے جزیہ اس لیے لیا تھا کہ انہوں نے اسلام سے باقاعدہ جنگ کی اور اس کے خلاف ریشه دو ایساں کیس اور اس کے دشمنوں (ایرانیوں اور رومیوں) کے ساتھ اس کے خلاف

معاہدہ کیا۔ اسی طرح مسلمانوں نے جب بلادِ شام، مصر اور فارس کو فتح کیا تو وہاں کے اہل کتاب سے جزیہ لیا۔ کیوں کہ جن ممالک کے وہ باشندے تھے انہوں نے اسلامی مملکت کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا تھا اور دشمنی بھان رکھی تھی۔ چوں کہ یہود و نصاری نے بھی اپنے ملکوں کے ساتھ اسلام کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے ان پر جزیہ عاید کیا گیا۔

البتہ اسلامی فتوحات کے بعد کے ادوار میں جزیہ لینے کا عمل مسلسل باقی رہا، جب کہ اہل کتاب مسلمانوں کی طرح اسلامی مملکت کے مغلص اور وفادار رعایا بن چکے تھے، تو یہ مطالبه اسلام کا نہیں بلکہ مسلمان امراء اور حکمرانوں کا تھا۔ اور اس وقت ہماری گفتگو کا موضوع اسلام میں جزیہ کا نظام ہے نہ کہ اسلامی مملکت میں جزیہ کی تاریخ۔

یہ بات پوری وضاحت سے آچکی ہے کہ جزیہ صرف ان لوگوں پر عاید کیا جائے گا جو مسلمانوں سے برسر جنگ ہوں۔ لیکن بعض متعصبین اور قوم پرست اسلام پر یہ اعتراض وارو کرتے ہیں کہ امن و جنگ میں نظام اسلامی کا نفاذ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آج بھی مسلم ملکوں میں رہنے والے غیر مسلموں سے جزیہ لیا جائے۔ حالانکہ یہ بات جدید دور میں اشیت کے مفہوم سے ہم آہنگ نہیں ہے اور ان شہریوں کے بہت سے گروپ اس بات کو قبول نہیں کریں گے جو کہ اشیت کے ساتھ وفاداری کا تعلق رکھتے ہیں۔ گرچہ دعوام کی اکثریت کے عقیدے کے مخالف ہیں۔ ہم یہاں یہ بات دوبارہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جزیہ صرف اس پر لاگو کیا جائے گا جو مملکتِ اسلامی کے خلاف اپنی دشمنی کا اعلان کرے۔ اور وہ مملکتِ اسلامی کا فرد نہ ہو، بلکہ کسی دشمن ملک کا باشندہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جزیہ اسلام کی نگاہ میں مملکت کے نظم و انصرام میں کسی اسلامی حیثیت کا حامل نہیں ہے بلکہ حالات و ظروف کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ممکن ہے۔ اسی لیے سربراہ مملکت کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے مصلحت کے مطابق اس کو ساقط کر دے۔

جزیہ سے متعلق دو شبہات کا ازالہ

ہم نے سابقہ سطروں میں ذکر کیا ہے کہ جزیہ کے اندر ذلت و حقارت کا مفہوم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض لوگوں کے دلوں میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہوں گے۔ ہم یہاں انھیں

واردات قلبیہ کا جائزہ لیں گے۔ مثلاً کوئی کہہ سکتا ہے: جب معاملہ یہ ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا ہے تو آیتِ جزیہ میں لفظ صغارٰ کے کیا معنی ہوں گے: ”حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدِهِ وَ هُمْ صَاغِرُونَ؟“ اور بعض اسلامی ادوار میں ذمیوں سے کیوں انتہائی حفارت آمیز طریقے سے جزیہ لیا جاتا تھا؟

آیتِ جزیہ سے متعلق صحیح جواب جانے کے لیے ضروری ہے کہ آیتِ مذکورہ کی ایسی تفسیر کی جائے جو اسلام کے عام اصولوں سے ہم آہنگ ہو اور اس سلسلے میں یہ بات بھی نگاہ میں رہے کہ نبی ﷺ اور خلفاء راشدین نے اسلام کے ذریں دور میں اہل کتاب سے کس طرح جزیہ لیا تھا۔ آپ نے گزشتہ صفات میں دیکھا ہے کہ اسلام نے اہل کتاب کے عقائد، ان کے اموال اور ان کی عبادات گاہوں کے احترام کی کس قدر تاکید کی ہے۔ اسی طرح انہیں کسی بھی قسم کی ایذا پہنچانے سے قطعی طور پر منع کیا گیا ہے، چاہے وہ زبان ہی کی حد تک کیوں نہ ہو۔ جس طرح کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے روکا گیا ہے اسی طرح ان کی غیبت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

اس سلسلے میں ہم جب اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اہل کتاب سے جزیہ وصول کرنے کے معاملے میں نہ نبی اکرم ﷺ کی جانب سے اور نہ ہی خلفاء راشدین کی جانب سے کوئی ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا گیا ہو جسے ذات اور حفارت پر محول کیا جاسکے۔ اہل کتاب سے کبھی اس طرح سے جزیہ نہیں لیا گیا جس سے ان کے ساتھ کسی طرح کی بد سلوکی یا حفارت کا اظہار ہوتا ہو۔ اسلام نے تو اہل کتاب کو ایذا پہنچانے سے منع کیا ہے، حتیٰ کہ ان کی غیبت کرنا بھی منع ہے (تو بھلا ان کے ساتھ ذلت و حفارت کا معاملہ کرنا کیسے جائز و درست ہو سکتا ہے۔) چون کہ رسول اللہ ﷺ ہی ہمارے لیے شارع ہیں اس لیے آپ ہی کا اسوہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے۔ خلفاء راشدین نبی ﷺ کی صحبت میں آپ کے سب سے زیادہ قریب رہے ہیں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سب سے زیادہ مضبوطی سے پکڑنے والے تھے۔ لیکن ان سے متعلق جزیہ کی وصولیابی کے تعلق سے اہانت و حفارت کا کوئی ایک واقعہ بھی منقول نہیں ہے۔

اس لیے ضروری ہے کہ ہم آیتِ جزیہ کو اس طرح نہ سمجھیں جس طرح بعض لوگوں نے

اسے سمجھا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قول ”عَنْ يَدِ“ میں ”یہ دل“ کی تفسیر قدرت، استطاعت اور طاقت سے کرتے ہیں۔ ہمیں نصوصِ قرآنی اور عربی زبان و ادب میں ایسے شواہد ملتے ہیں جو اس معنی کی تائید کرتے ہیں۔ آپ خالد بن ولیدؓ کے عہد میں ناطق پادری کے ساتھ طے پانے والے معاهدے کی تحریر میں دیکھو چکے ہیں کہ حضرت خالدؓ کا قول ”عَلَىٰ مُكْلِذِي يَدِ“ ہے، جس کے معنی ہیں ہر صاحب قدرت پر، اور ہم یہ بات بتا چکے ہیں کہ جزیہ صرف ان لوگوں پر عاید ہوگا جو اُس کی ادائی پر قادر ہوں۔ اسی بنا پر چھوٹے بچوں، درمانہ لوگوں، فقرا، راہبوں اور خواتین کو اس سے مستثنی کر دیا گیا ہے۔

رہا اللہ تعالیٰ کا قول: ”وَهُمْ صَاغِرُونَ“ تو یقینی طور پر یہاں صغار ذات و حقارت کے بجائے خُسُوع (خود سپردگی، تابع داری) کے معنی میں ہے۔ اور افعت میں بھی صغار ذات کے معنی خُسُوع کے ہیں، یعنی جھکنا اور تابع داری میں دینا۔ یہیں سے لفظ صغیر کا اطلاق اس بچے پر ہوتا ہے جو اپنے والدین اور اپنے سے بڑے کی اطاعت کے لیے جھکا رہتا ہے۔ جزیہ کے سیاق میں خُسُوع سے مراد مملکت کے اقتدار کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں جھک رہنا ہے۔ اور ذمیوں کی جانب سے جزیہ ادا کرنے کا مطلب مملکتِ اسلامی سے وفاداری اور تعلق کا اظہار ہے۔ اس کے مقابلے میں مملکت ان کے جان و مال کی حفاظت، ان کے جملہ معاملات کی گمراہی اور ان کے مذہبی عقائد کے احترام کا اہتمام کرتی ہے۔ اختلاف عقائد کے باوجود سارے باشندوں کو مملکتِ اسلامی کے اقتدار اور اس کے قوانین کو قبول کرنے اور اس کی تابع داری کے لیے ذلت و حقارت کا راستہ نہیں اختیار کیا جائے گا۔ آیتِ جزیہ کی یہی وحی صحیح تفسیر ہے جو قرآنی نصوص، شریعت اسلامی کے اصول و مبادی اور اسلام کے گزشتہ سنہری دور کے تاریخی واقعات سے ہم آہنگ ہے۔

رہی یہ بات کہ اسلامی حکومت کے بعض ادوار، خصوصاً ہمہ دینی کے او اخیر میں جزیہ کچھ اس طرح لیا جاتا تھا کہ اس میں ذلت اور حقارت بھی شامل ہوتی تھی تو اسے اسلام کے خلاف جنت نہیں قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیوں کہ اسلام میں قانون سازی کے کچھ ذرائع ہیں جو اسلام کے احکام و قوانین طے کرتے ہیں اور وہ قرآن و سنت اور اجماع ہیں۔ مسلمانوں میں سے کسی فرد و واحد کا عمل خواہ وہ کسی حیثیت و منصب کا حال ہو اسلام کے خلاف دلیل نہیں بن سکتا ہے، ہاں

رسولؐ کا عمل دلیل بن سکتا ہے۔ رہا صحابہؓ کا عمل جو نبی ﷺ کے شاگرد اور رفقاً ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ مقاصد شریعت پر نظر رکھنے والے ہیں تو ان کے بارے میں جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ ان کا عمل اسی وقت جنت بنے گا جب وہ اسلامی شریعت کے احکام کے مطابق ہو گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اسلامی حکومت کے آخر کے ادوار میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تعلقات متعدد اسباب کی بنابر امتی کاشکار ہو گئے تھے۔

اب ایسی خراب فضائیں جس میں غیر مسلموں کے تعلقات اسلامی مملکت کے ساتھ اچھے نہ رہے ہوں، بسا اوقات کوئی حاکم انحراف کا شکار ہو کر انتقام کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی فقید بھی غلطی کر بیٹھے اور کوئی ایسی بات طے کروے جو اسلامی شریعت کی روح اور اس کے عام اصول و مبادی کے منافی ہو۔ اگر ایسا کچھ ہو تو اس طرح کے معاملات میں سارا قصور مخraf حاکم یا جاہل مفتی کا ہو گا۔ اسلام عظیم کی تعلیمات اس سے بالکل بُری ہیں۔ اسلام کے قوانین کی عظمت کو آپ گزشہ صفحات میں دیکھو چکے ہیں، یہ اتنے مبنی برحق اور ہر طرح کے ناقص سے پاک ہیں کہ بڑے سے بڑا متعصب بھی آج تک ان میں کوئی عیب یا نقص نہیں نکال سکا ہے۔

یہ اسلام میں نظامِ امن و جنگ کا خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور جزیہ سے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے یہی اس باب میں قولِ فعل ہے۔ اسلام نے جزیہ کے معاملے میں اخلاق، رواداری اور شرافت کی شان و ارمثال قائم کی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ بیسویں صدی میں مغربی استعمار کے جو یے تندی اقوام کو اپنی جان و مال کی حفاظت، اپنے عقائد کی ضمانت اور اپنے حقوق کی رعایت اس درجہ نہیں حاصل تھی جتنی کہ چودہ سو سال پہلے اسلامی مملکت میں فتح و عزت کے دنوں میں محارب و مغلوب اقوام کو حاصل تھی۔ میں یہاں اسلامی جنگوں کے بعض تاریخی واقعات کو قدرے تفصیل سے بیان کرنا چاہتا تھا، تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ مسلمانوں نے کس حد تک اس نظام کی پابندی کی اور امن و جنگ کی صورت حال میں دوسری اقوام کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں اس سے کتنی رہنمائی حاصل کی ہے۔ لیکن وقت کی تنگی کے باعث میں نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں کافی اختصار سے کام لیا ہے۔

تاریخ میں اسلامی جنگوں کی حقیقی صورت حال

یہاں اس بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ اسلام نے اپنے دستور اور قانون میں انسانیت کی خیر خواہی، ہم و رودی اور امن و سلامتی کے قیام کے ذکر ہی پر اکتفا نہیں کیا ہے۔ بلکہ تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ اسلام نے اپنے زریں دور میں ایسا کر کے دکھایا بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو امن و سلامتی کا درس دینے والے دوسرے مذاہب و نظریات اور اسلام میں بھی وہ بنیادی فرق ہے۔ ہم نے ایسے دساتیر کا مطالعہ کیا ہے جو اپنے قوانین، فلسفہ اور لٹریچر میں ہم آن لوگوں کے ساتھ نیک سلوک، خیر خواہی اور ہم و رودی کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب حکومت کرتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور ایسا بدل جاتے ہیں کہ انھیں قوموں کے حقوق کے ساتھ مسخرہ پن کرنے اور انھیں بختی سے سکھنے میں ذرا بھی باک نہیں ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ تو قوموں کے ساتھ انتہائی بھیاکن قسم کے جھد و حسد کا مظاہرہ کرتے اور بے دردی سے ان کا خون بھاتے ہیں اور ان کے درمیان جنگوں کو ہوادیتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے دو رجیدیہ کی قریب ترین مثال فرانسیسی انقلاب کے اصول و مبادی اور فرانس کے زیر نگیں ملکوں کے عوام کے ساتھ فرانسیسیوں کی ظالمانہ کارروائیوں کے درمیان واضح تناقض کی ہے۔ فرانس نے شمالی افریقہ کے جن عرب ملکوں پر حکومت کی وہاں کے باشندے آج بھی نوع ب نوع کی ظلم و عدوان اور تزیل و تحریر پر بیٹی کارروائیوں سے دوچار ہیں۔ اسی طرح کی باتیں بڑے ممالک کے بارے میں بھی کہی جاتی ہیں کہ انہوں نے ہی اقوام متحده کے اندر انسانی حقوق کی قانونی حیثیت کا اعلان کیا۔ پھر وہی ممالک آج انسانی حقوق کو پامال کرنے میں پیش پیش ہیں۔

انہوں نے انسان کی آزادیوں پر ڈاکے ڈالے ہیں، ان کے قومی و قار ملیا میٹ کیا ہے اور ان کی زمین پر اور ان کے ذرائع و سائل پر ناجائز قبضہ جما رکھا ہے۔^(۱) اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے امن و سلامتی اور عدل اجتماعی سے متعلق موقف میں اور انسانوں کے ساتھ ان کے تصریفات کے تاریخی واقعات جو الیسوں، ظلم و عدو ان اور غلام بنانے کی کار رائیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ ان کا موقف ان کے اعمال سے میل نہیں کھاتا ہے۔

رہا اسلام تو جو شخص بھی اس کی جنگ سے متعلق تاریخ کا انصاف کے ساتھ خالی الذہن ہو کر مطالعہ کرے گا وہ بغیر شک دترد کے اس نتیجے پر ضرور پہنچ گا کہ اس کی جنگیں درج ذیل صفات کی بنی پر انسانی تاریخ میں اپنی ایک الگ اور منفرد شاخت رکھتی ہیں۔

۱۔ چوں کہ اسلامی جنگیں خالموں کے ظلم و عدو ان کو روکنے کے لیے یادشمنوں کی طرف سے ہونے والی تکلیف دہ کارروائیوں کو دفع کرنے کے لیے یا امت مسلمہ کی سیادت و قیادت کی حفاظت کی خاطر ان دشمنوں کے خلاف لڑی جاتی تھیں جنہوں نے امت کے خلاف محاذ بنا رکھا تھا، اس لیے ان جنگوں کو ہم دفاعی جنگیں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ ﷺ کی جنگیں دفاعی جنگیں تھیں جن کا مقصد اس دینی آزادی کا حصول تھا جو شرکیں عرب نے ایمان لانے والے مؤمنوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔

پھر اس کے بعد تاریخ میں مرتدین کے خلاف جنگوں کا تذکرہ آتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہ جنگیں بھی حقیقت میں مملکت اسلامی کے وجود کے دفاع اور ان کے بقا کے لیے تھیں۔ کیوں کہ مرتدین پوری طرح اسلامی مملکت کے خلاف بغاوت پر آمادہ تھے اور اسے مٹا کر صرف یادگار بنا دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد فارس اور روم کے ساتھ جنگوں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ رہے اہل روم تو ان کے ساتھ ہماری جنگ دراصل ان کی ان سازشوں اور ریشه دو ایساں کا جواب تھی جو وہ نئے دین (اسلام) اور اس کے ماننے والوں کے خلاف رات دن کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ وہ حدود شام اور حجاز کے عرب قبائل سے مل کر اسلامی مملکت کے خلاف محاذ آرائی بھی

(۱) اس کی زندہ اور تازہ مثال عراق، افغانستان اور صومالیہ میں امریکہ اور ناتو کی فوجی کارروائیاں ہیں۔ ان کی فوجوں نے ان ملکوں میں جو بھی ایک اور غیر انسانی کارروائیاں کی ہیں وہ تاریخ انسانی کا ایک سیاہ ترین باب ہیں۔

کر رہے تھے۔ رہے اہل فارس تو ان کے ساتھ بھی ہماری جنگِ مملکتِ اسلامی کے وجود کے دفاع کے لیے تھی۔ اور اس کا مقصد ان شرائیزیوں کو ناکام بنانا تھا جو وہ مرتدین کی تائید و حمایت کر کے اور ان کو مال و اسباب اور اسلحہ کی امداد فراہم کر کے مملکتِ اسلامی میں انتشار پھیلانا چاہتے تھے۔ اور مرتدین میں سے جو لوگ اسلامی شکر کے مقابلے سے فرار اختیار کر کے عراق کے مضائقات میں پہنچان کی انھوں نے بھر پور حمایت کی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کفار قریش اور مشرکین عرب کے ساتھ جو جنگ کی تھی اور آپؐ کے بعد مسلمانوں نے جو جنگ فارس و روم کے ساتھ کی تھی ان پر دفاع کا اطلاق ہوتا ہے، وہ ظلم و عدو ان کی تعریف میں نہیں آتی۔ اور بازنطینی اور فارسی امپائر کے علاقوں میں جو جنگیں جاری رہیں وہ دراصل گزشتہ جنگوں کا ایک طبی تسلسل تھا جن کے روکنے کی کوئی نسبت نہیں تھی۔

۲۔ اسلامی جنگیں دراصل حصول آزادی کے لیے تھیں، جن کا مقصد قوموں کو ان کے ظالم و سرکش بادشاہوں سے آزادی دلانا تھا۔ اور انھیں اس بدترین مذہبی اور اجتماعی صورتِ حال سے چھٹکارا دلانا تھا جس میں وہ اپنے ملوک و رؤسائے باعث بتلا تھیں۔ چنانچہ اسلامی جنگوں نے قوموں کے معاملات میں بادشاہوں کی حکم رانی کا یکسر خاتمه کر دیا، اور ان کی اُس ہوس پرستانہ فکر کا بھی خاتمه ہو گیا جس کے نتیجے میں وہ جب چاہتے قوم کو جنگ کی آگ میں جھونک دیتے تھے، جس میں نہ تو قوم کا کوئی فائدہ ہوتا تھا اور نہ اس سلسلے میں ان سے کوئی رائے لی جاتی تھی۔ اور اس حق کا بھی خاتمه ہو گیا جو ملوک و رؤسائے اپنے لیے طے کر رکھا تھا کہ ان کی مرضی و مشیخت اللہ کی مرضی و مشیخت ہے اور ان کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ قوم اپنے امر اور رؤسائے کو اس نظر سے دیکھنے لگی کہ وہ اس کے مزدور ہیں اور اس کے کاموں کو نپٹانا کے ذمے دار ہیں۔ ایک بار ابو مسلم خولانی حضرت امیر معاویہؓ کے پاس آئے اور کہا: اے مزدور، السلام علیکم، دربار میں موجود لوگوں نے کہا، کہو اے امیر، لیکن انھوں نے دوبارہ کہا، اے مزدور، السلام علیکم، پھر لوگوں نے کہا، کہو، اے امیر! اس طرح لوگوں نے ہر بار امیر کہنے کے لیے کہا، مگر وہ ”اے مزدور! کا اعادہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ حضرت معاویہؓ نے لوگوں سے کہا: ابو مسلم کو چھوڑو، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر

اسلام کا نظامِ امن و بیگنگ

ابو مسلم گویا ہوئے اور کہا: اے معاویہ! تم تو مزدور ہو ان بھیڑوں (مراد عوام اور رعایا) کے، مالک نے تھیس مزدوری پر رکھا ہے۔ اب اگر تم نے بھرپور طریقے سے ان کی دیکھ رکھی کی اور ان میں سے ہر ایک کا خیال رکھا تو ان کا مالک تھیس پورا پورا اجر دے گا۔ اور اگر تم نے اپنی ذمے داری پوری نہیں کی تو ان کا مالک تھیس سزا دے گا۔“

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر آزادی رائے کی ایسی قوت پیدا ہو گئی کہ ایک آدمی جمیع عام میں حضرت عمرؓ خلیفہ دوم کو مناطب کر کے کہتا ہے: ”بہ خدا اگر ہم نے آپ کے اندر کبھی دیکھی تو اپنی تکواروں سے آپ کو سیدھا کر دیں گے۔“ اسی طرح ایک بڑھیا حضرت عمرؓ سے کہتی ہے: ”ہم آپ کی بات نہ سنیں گے اور نہ مانیں گے۔“ جب اس نے آپ کے جسم پر ایک کپڑا دیکھا اور گمان کیا کہ یہ بیت المال سے بنایا گیا ہو گا۔ ان دونوں کے تعلق سے حضرت عمرؓ کا موقف یہ تھا کہ پہلے شخص سے وہ ناراض نہیں ہوئے۔ اور نہ اپنے آپ کو کپڑے پر اعتراض سے بالاتر سمجھتے ہوئے بڑھیا کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا، بلکہ ان کے صاحب زادے عبداللہ نے اس اعتراض کو رفع کیا۔ ان دونوں واقعات میں قوموں کے اندر پیدا ہونے والی نئی روح کا پتا چلا ہے۔ اور یہ آزادی رائے کے اظہار کی قوت دراصل ان اسلامی جنگوں کی پیدا کردہ ہے جو باطل نظریات کے حاملین پر غالب ہوئیں اور اس کے نتیجے میں مثالی (Ideal) عوامی حکومت قائم ہوئی۔ آزادی رائے کے سبب حکومت مستحکم ہوئی اور قوموں کے مزاج اور عوام کی نفیات سے قریب تر بھی رہی۔

قوموں کی آزادی کی شاندار مثال ہمیں قبطی کے اس قصے میں ملتی ہے، جس کا واقعہ یوں ہے کہ حاکم مصر حضرت عمرو بن العاصؓ کے لڑکے نے قبطی کے لڑکے کو مار دیا تھا۔ اس نے اس بات کی شکایت امیر المؤمنین حضرت عمرؓ سے کی تھی۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جس کی نظریہ میں اسلام سے پہلے نہیں ملتی ہے۔ مسلمانوں کے مصر کو فتح کرنے سے پہلے بھی قبطی مغلوب قوم سے تعلق رکھتا تھا، جس پر رومی غالب تھے۔ رومیوں نے قبطی قوم کی عزت کو ملیا میٹ کر کے اسے ذلت کی بالکل نچلی سطح پر پہنچا دیا تھا۔ وہ قبطیوں کا مال چھین لیتے تھے اور ان کے مردوں اور عورتوں کی پیشوں کو کوڑوں سے لہو لہان کر دیتے تھے۔ وہ ان کی نسبتی آزادی اور حرج کے معاملات میں بھی

بے جامدِ اختلت کرتے تھے۔ اس صورتِ حال میں کوئی قبطی نہ تو رو میوں کے ظلم و تم کے خلاف کوئی آواز بلند کرتا تھا اور نہ کسی طرح کی بے چینی کا اظہار کرتا تھا۔

جب اسلام مصر میں داخل ہوا تو اس نے مصری قوم کے شعور و احساس کو بے دار کر دیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ جب ایک چھوٹے بچے نے جو کہ حاکم کا بیٹا تھا، اس نے ایک دوسرے چھوٹے بچے کو مارا جو کہ حکوم (قبطی) قوم کا بیٹا تھا تو اس کے قبطی باپ نے اسے ظلم سمجھا۔ اور اس نے اس ظلم پر سکوت گوارانہ کیا، بلکہ اس کی شکایت کے لیے پورے ایک مہینے کے اوٹ کے سفر پر مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور خلیفۃ المسالیم (صدر مملکت) سے مطالبہ کیا کہ اس ظلم کا خاتمہ کر دیں جسے ختم کرنے اور اقوامِ عالم کو جس سے نجات دلانے کے لیے اسلامی جنگلوں کا آغاز ہوا تھا۔

اس قبطی کے گمان کے مطابق حضرت عمرؓ اس کی شکایت سن کر بے چین ہو گئے اور حاکم مصر اور اس کے بیٹے کو فوراً مددینہ امیر المؤمنین کی عدالت میں طلب کیا۔ اور دونوں کے خلاف مقدمہ قائم کیا اور حضرت عمر و بن العاصؓ کے لڑکے کے خلاف فیصلہ دیا کہ قبطی لڑکا اس کے سر میں کاری ضرب لگائے گا اور یہ انتقام وہ مجمع عام میں لے گا۔ پھر آپ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ حکم دیا کہ کوڑا عمر و بن العاص کے سر پر رکھا جائے۔ اور انھیں ان لازوال کلمات کے ذریعے مناطب کیا: ”تم نے لوگوں کو کب غلام بنا لیا، ان کی ماوں نے تو انھیں آزاد جانا تھا؟“

اگر سرسری نظر سے دیکھا جائے تو ایک چھوٹے بچے کا اپنے جیسے دوسرے چھوٹے بچے کو مارنا کوئی غیر معمولی واقعہ نہ تھا۔ اس طرح کا واقعہ تو ہر روز ہر جگہ واقع ہوتا رہتا ہے۔ صرف حاکم و حکوم کے لڑکوں کے درمیان نہیں، بلکہ پڑوسیوں کے لڑکوں میں، ایک ہی گھر میں سے بھائیوں کے لڑکوں میں مارپیٹ ہوتی رہتی ہے۔ لیکن کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ یہ ایسا معاملہ ہے جسے امیر المؤمنین خود ابھیت دیں اور مارنے والے لڑکے اور اس کے باپ کو مجمع عام میں سزا دلوائی جائے۔ مگر اسلام میں ایسا ہوا، کیوں کہ اسلام قوموں کو ہر طرح کی ظلم پر مبنی غلائی سے آزادی دلاتا ہے۔ اسلام کی نظر میں کسی حاکم کے لڑکے کا اپنے باپ کے اقتدار و حکمرانی کے غرے میں آ کر حکوم قوم کے کسی لڑکے کو مارنا اور یہ کہنا: ”میں شریف زادہ ہوں۔“ ایک طرح کی غلامی ہے۔

اسلام کا نقامِ امن و جگ

ایک لڑکے کا کسی دوسرے لڑکے کو ناقص مارنا اسلام کی نگاہ میں کھلا ہوا ظلم ہے اور کسی کو زبردستی غلام بنتا ہے۔ کیا قوموں کے لیے اس سے زیادہ کسی آزادی کا تصور ہو سکتا ہے۔ کیا قوموں کی عزت نفس کی حفاظت اور ان کے حق آزادی کی رعایت اس سے زیادہ اور اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟ اس کے مقابلے میں دوسرے مذاہب و نظریات کو مانے والے ایک پوری قوم پر ظلم ڈھانتے ہیں اور اسے اپنی سرزین سے نکال باہر کرتے ہیں اور اسے بے گھر کر دیتے ہیں تاکہ بھوک، بیماری اور رہنمائی کے سبب پوری قوم مر جائے۔ برطانیہ اور امریکا سمیت بیش تر بڑے ممالک نے مل کر فلسطینی قوم کے ساتھ جس ظلم و بربریت کا مظاہرہ کر کے اسے اپنی سرزین سے جلاوطنی پر مجبور کیا اور پھر وہاں یہودی قوم لا بسایا یہ ہم سب کے علم میں ہے۔ (اور آج اسرائیلی حکومت اہل غزہ کے ساتھ جس طرح کی بربریت اور سفاکیت کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ مترجم) ماضی میں فلسطینیوں کے ساتھ یہی کچھ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ٹزوہیں نے کیا تھا۔

بلاشبہ حضرت عمرؓ نے مُحَمَّدؐ کے کامن دلوانے کے لیے جو کچھ کیا وہ ایک مشانی اقدام تھا۔ تاریخؓ کی نگاہ میں حضرت عمرؓ کا یہ عمل انسانی پر ایک عظیم احسان ہے۔ اور قبطی نے جو اقدام کیا وہ نتیجہ ہے اسلامی جنگوں کے ثمرات کا جو وہ قوموں کے اندر ظلم سے آزادی کے لیے پیدا کرتی ہیں۔ جب ہم اسلامی جنگوں کا مقابلہ ان جنگوں سے کرتے ہیں جو شروع کی جاتی ہیں قوموں کو آزادی دلانے اور کم زوروں کو اقتدار سے ہم کفار کرنے کے لیے تو ہمیں اسلامی جنگیں بہت زیادہ انسانیت پر رحم کرنے والی نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد سو دوسرا جنگیں انسانیت اور اس کے وسائل کو وندھلاتی ہیں۔ اور ان کے ذریعے سے قوموں کو ظلم سے آزادی ملنے کی پہ جائے وہ مزید ظلم کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کے ملکوں کو بانٹ دیا جاتا ہے، اور ان کے قومی وقار اور ان کے وسائل رزق سلب کر لیے جاتے ہیں، جیسا کہ دونوں عالمی جنگوں میں ہوا۔

۳۔ اسلامی جنگیں دراصل اخلاقی قدرتوں پر مبنی تھیں۔ ان جنگوں میں مغلوب و محارب قوم کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہمیشہ حق و انصاف اور رحم و کرم کی پابندی کی گئی۔ یہاں تک کہ غلبة و حکم رانی کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا گیا۔ ہم پوری انسانی تاریخ پر ہتھے

ہیں مگر اس میں اس طرح کا کوئی ایسا واقعہ نہیں پاتے جو ہم ذیل میں نقل کر رہے ہیں:

”جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوئے تو اہل سرقد میں سے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا: فتحیہ (سپہ سالار ہیں) ہمارے شہر میں داخل ہوئے اور دھوکے سے مسلمانوں کو بغیر کسی حق کے شہر میں بسادیا۔ یعنی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے گورنر کو خط لکھا کہ ان کے لیے ایک قاضی (جج) معین کرے جو ان کے معاملے کو دیکھے اور اگر قاضی مسلمانوں کو ان کے شہر سے نکالنے کا فیصلہ کرے تو انہیں نکال دو۔ چنانچہ گورنر نے ان کے لیے ”جج بن حاضر الباجی“ کو ان کی ہٹکایت پر غور کرنے کے لیے قاضی معین کیا۔ اور قاضی نے مسلمانوں کو ان کی سرزی میں سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اسلامی لٹکر کے کمانڈر کو حکم دیا کہ وہ اسلام میں جنگ کے اصولوں کے مطابق پہلے اہل سرقد کو خبردار کرے، پھر ان کے ساتھ اعلان جنگ کرے۔ یہاں تک کہ اہل سرقد مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائیں، ان پر یکا یک جملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قاضی کے اس فیصلے کے بعد اہل سرقد نے مسلمانوں سے جنگ کو ناپسند کیا۔ انہوں نے اپنی سرزی میں پر مسلمانوں کا حق تسلیم کیا اور انہیں اپنے درمیان آباد کیا۔“

(بلاذری)

یہ تاریخ کا ایک نادر واقعہ ہے کہ ایک غالب فوج کسی شہر میں داخل ہوتی ہے اور قاضی شہر اس کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے، کیوں کہ وہ شہر میں ناحق داخل ہوئی تھی، اور فوج اس فیصلے کے سامنے سرستیم خم کر دیتی ہے۔ وہ شہر میں دوبارہ اس وقت داخل ہوتی ہے جب اہلیانِ شہر رضا کارانہ طور پر داخلے کی اجازت دیتے ہیں۔

یہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اسلامی جنگیں اخلاق اور حق و انصاف کے اصولوں کی پابند تھیں۔ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پوری دنیا میں کسی قوم و ملت میں اس طرح کا موقف نہیں ملتا ہے اور نہ جنگوں کی تاریخ میں کسی جنگ میں ایسی شاندار مثال ملتی ہے۔
۲۔ اسلامی جنگوں کی بنیاد خالصتاً انسانیت نوازی تھی۔ یہ جنگیں کسی قوم، گروہ اور جن

کے مفاد کے لیے نہیں تھیں، بلکہ دنیا کی ساری قوموں کے مفاد کے لیے تھیں۔ فتح و نصرت کے حصول کے بعد اس نے اپنا سینہ ساری اقوام عالم کے لیے کھول دیا اور اس نے دنیا کی ساری تہذیبوں سے استفادہ کیا۔ اسلام نے اپنے جمنڈے تلے بہت سی قوموں اور گروہوں کو سایہ دیا، جن کی زبانیں اور رسوم و عادات جدا جدا تھیں اور ان کی نسلیں اور مذاہب بھی مختلف تھے۔ یہ اسلامی جنگوں ہی کا طرہ امتیاز ہے کہ فتح و غلبہ کے بعد اس نے ایک ایسی تہذیب کی بنا رکھی کہ جس کی تعمیر و ترقی میں اسلام کے زیر نگلیں ساری قوموں نے مشترک رول ادا کیا۔ اگر اسلام کی جنگیں اور اس کی فتوحات نہ ہوتیں تو کیا انسانیت اسلام کی عظیم شخصیتوں مثلاً امام ابوحنیفہ، ابن سینا، فارابی اور امام غزالی کے غیر معمولی فکر کے ثمرات سے بہرہ ور ہو سکتی تھی۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کے سب غیر عربی تھے۔

قارئین کرام! اسلامی جنگوں کی یہ اہم اور امتیازی خصوصیات ہیں جو ہمیں اس کے تاریخی واقعات میں نظر آتی ہیں۔ اس طرح اسلام نے تاریخ انسانی میں پہلی بار ایک ایسی متاز نسل تیار کی جو نہ صرف امن پسند تھی، بلکہ اس نے عملاً دنیا میں امن و شانستی پر بنی نظام قائم کیا، اور جنگ کو ناپسند کیا اور اس سے دور رہنے کی کوشش کی۔ اس نے جنگ میں حصہ اسی وقت لیا جب اس کے علاوہ کوئی اور مقابلہ نہ ہوا وجب جنگ کی تو اپنے اخلاق، انسانیت نوازی اور اپنی امن پسند روح کو بھی نہیں بھلا کیا۔ ایسے موقع پر اس نے اپنے کئے دشمنوں کے ساتھ بھی رواداری کا معاملہ کیا اور اس سلسلے میں اسلام نے بے مثال کام یابی حاصل کی۔ میرے خیال میں اس کام یابی کا راز یہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے لیے امن کی فضافراہم کی۔ ایک مسلمان کے اپنے اندر، اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں اور اپنے معاشرے میں غرض یہ کہ ہر طرف امن ہی امن تھا۔ اسلام نے ان کے اندر سے شر، لائق اور غلبہ واستعلاء کے عوامل کو نکال باہر کیا تھا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے عبادت کو وہ پہلا مدرسہ بنادیا جو انھیں لوگوں کے ساتھ تعاون اور امن پسندی کی تربیت دیتا ہے۔ جب عقیدہ اور عزت و آبرو کے دفاع کی خاطر اور جماعت کو ظالموں کی سرکشی اور مکتربوں کے جور و استبداد سے آزادی دلانے کے لیے مسلمانوں کو جنگ کے لیے مجبور ہونا پڑا تو انہوں نے ایسی بے جگہی سے دشمنوں کا مقابلہ کیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شیر ہیں جو موت کی پروانیں کرتا۔

اور وہ اپنے جسموں پر لگنے والے زخموں سے بے پرواہوتے ہیں۔

لیکن باسیں ہمہ وجہ وہ صلح جوئی کے لیے بے میں رہتے ہیں اور امن و شانقی کے قیام کے لیے سمجھیدہ ہوتے ہیں۔ اور ان کا سینہ ہند و کینہ کے جذبات سے خالی ہوتا ہے۔

اگر ہم غور کریں تو آج انسانیت کو اُس تربیت کی کتنی زیادہ ضرورت ہے جس کی بنیاد پر اسلام نے اپنے ماننے والوں کی تربیت کی۔ اسلام نے انھیں نسل انسانی کا بے بوٹ مخلص خادم بنا دیا تھا۔ آج جو لوگ دنیا بھر میں قیام امن کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کا یہ نعرہ کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے نفوس امن کی لذت سے نا آشنا ہیں۔ خود ان کے اندر فساد ہی فساد ہے۔ ان کے گھروں اور ان کے معاشروں میں امن بالکل مفقود ہے۔ ان کے نفوس میں حرص و آزار و شہوات کے درمیان ایک معرکہ پہاڑ ہے، اور ان کے قلب و عقل کے درمیان جنگ جاری ہے۔ ان کے گھروں میں آپسی اختلافات کی ایک ایسی آگ شعلہ زدن ہے کہ جس کے سبب حقوق و واجبات کا توازن بگزگیا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان، باب پ بیٹے کے درمیان حقوق و واجبات کی جنگ جاری ہے۔ ان کے معاشروں میں موروثی ہند و حسد اور پوشیدہ کینہ اور سماجی ظلم و زیادتی، یا ایسے عوامل ہیں جو مستقلًا اعصاب کو برائی گھنٹہ کر رہے ہیں اور آپسی دشمنیوں کو ہوادے رہے ہیں۔ اس طرح وہ لوگ کسی جنگ میں گھسنے سے پہلے خود ایک مسلسل جنگ میں بھلا ہیں۔ ان کے پاس امن کے آثار و درد و تک نہیں ملتے ہیں تو وہ دوسروں کو امن و سلامتی کی دعوت کس بنیاد پر دے رہے ہیں۔ وہ کہنے کو امن و سلامتی کے قیام کی رغبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مختلف ملکوں اور قوموں کے درمیان دشمنیوں کو ہوادیتے ہیں۔ وہ عز توں کو پامال کر رہے ہیں، وہ قوموں کے مال و دولت کو ہڑپ کر جانے کے لیے اور ان کی خود مختاری کو سلب کرنے کے لیے خود ایک دوسرے سے بر سر پیکار رہتے ہیں۔ اس طرح گرچہ وہ اپنے آپ کو بڑا امن پسند اور صلح جو ظاہر کرتے ہیں، لیکن عمل ان کا ہمیشہ جنگ جو یانہ ہوتا ہے۔

اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جس کا اندر وون امن کے چے احساس سے خالی ہو اور جس کا معاشرہ خود بد امنی کا شکار ہو اور جس کے ملک میں امن مفقود ہو وہ دوسرے ملکوں اور دوسری قوموں کو کیسے امن دے سکتا ہے۔ اگر بڑی قوموں کے قائدین آج اپنے

اسلام کا نظامِ اسکن و جگہ

اندرون اور اپنے ملکوں کی فسادزدہ اور زہر آلو فضائیں زندگی نہیں گزار رہے ہوتے تو ضرور دنیا کو ماضی کی دو عالمی جنگوں کے خطرے سے بچانے پر قادر ہوتے، اور تیسری عالمی جنگ جس کا اندریشہ ہر آن ظاہر کیا جا رہا ہے اس کے آثار کا بہ آسانی قلع قمع کر دیتے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کے ماہرین سیاست، پالیسی ساز ادارے اور دنیا بھر کی اصلاح کے طحیکیے و رکسی ایسے قانونی نظام کی طرح میں جیسے جو امن و شامخی کی طرف ان کی راہ نمائی کرے اور ان کی قوموں اور پوری دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا سکے؟ کیا وہ اسلام جیسے عالمی قانونی نظام کے بارے میں پتا نہیں لگاتے جو ان نفوس انسانی کو جذبہ امن و سلامتی سے سرشار کرتا ہے جو اس اللہ کی بندگی کرتے ہیں جو سر اپا مہربان اور سرچشمہ امن و سلامتی ہے۔ اور ان کے درمیان رحمت و سلامتی کو ملاقات کے وقت کی دعا بنا یا ہے۔ اور ان پا کیزہ نفوس کو جنت کے جس مقام پر رکھا جائے گا اس کا نام دار السلام (سلامتی کا گھر) ہو گا۔

کیا دنیا میں قیامِ امن کے داعیوں اور نبیوں کے لیے اس بات کا موقع نہیں ہے کہ وہ ہر سال موسم حج میں منعقد ہونے والی ایک عالمی امن کا نفرنس کا مشاہدہ کریں جس کا انعقاد خالصتاً لوجہ اللہ ہوتا ہے۔ اس کا نفرنس کے شرکا کا تعلق مختلف خط ارض سے ہوتا ہے۔ اور سب کی زبان پر سلامتی کے گھر (خانۃ کعبہ) میں امن و سلامتی کا نغمہ ہوتا ہے۔ ان کے معاملات میں انبیا و رسول کے اخلاق کا پرتو ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَلَا سَرْثَقَةٌ وَلَا فُسُوقٌ^۱ وَلَا حِدَالٌ (البقرة: ۱۹۷)

”نَكُونَيْ شَهْوَانِيْ فَعْلٍ، نَكُونَيْ بَدْ عَمْلٍ اُوْرَنَكُونَيْ لِرَأْيٍ جَحْلَرٌ“

یہ ہیں اس عالمی امن کا نفرنس کے نمایاں خط و خال۔ کیا امن عالم کے قیام کی کوشش کرنے والوں کے لیے اس بات کا موقع ہے کہ وہ اس ربانی کا نفرنس کا مشاہدہ کریں جو آباد سر زمین سے دور ایک خطے میں منعقد کی جاتی ہے۔ اور اس کے شرکا کا یہ حال ہوتا ہے کہ جیسے ان کے والوں سے جنگ و جدال، فتنہ و فساد اور آپسی دشمنیوں کے عوامل سلب کر لیے گئے ہیں۔ پھر وہ امن کے داعی، ہدایت کے حامل اور سلامتی کے پیام بر بن کر اپنے دلن کو لوٹتے ہیں۔ کیا ان علم بردار امن امن کو توفیق ملے گی کہ وہ اپنی آنکھوں سے امن کی اس الہی عالمی کا نفرنس کو پر غور

دیکھیں اور اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ اسلام کی قوت ہے جس نے لوگوں کے دلوں میں امن کی محبت پیدا کر دی ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے رنگِ نسل اور زبان وطن کے اختلاف کے باوجود آپس میں بھائی بھائی ہو کر پاکیزہ جذبات کے ساتھ امن و تعاون کی فضائیں ایک دوسرے سے مل رہے ہیں۔

برناو شانے کیا ہی خوب کہا ہے:

”محمد ﷺ کو صحیح معنوں میں انسانیت کا نجات و ہندہ کہنا چاہیے۔ اگر آج ان کے جیسا

کوئی آدمی جدید دنیا کی قیادت کے منصب پر فائز ہو تو اس کے سارے مسائل اس طرح حل ہو جائیں گے کہ اس سے سارے عالم میں امن و سعادت کا بول بالا ہو گا۔

کیوں کہ آج دنیا کو امن و سعادت ہی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔“

اے اللہ! دنیا کو امن و سلامتی سے بھر دے۔ تو سراپا سلامتی ہے، اور سلامتی کا سرچشمہ ہے۔ آپ کی ذات بڑی بابرکت اور عظمت والی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

PN- 1391

₹ 44.00