

امن عالم

سیرتِ طیبہ کی روشنی میں

www.kitabosunnat.com

حاجی غلام احمد چودھری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

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 مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور 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

21255

امن عالم میں سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں

www.KitaboSunnat.com

حاجی غلام احمد چودھری

ایم۔ اے علوم اسلامیہ۔ ایم۔ اے۔ لائبریری سائنس

ایل ایل۔ بی، ڈی ایل ایس سی۔

ڈپٹی ڈائریکٹر، پنجاب لائبریری فاؤنڈیشن

ڈائریکٹر کوآرڈینیشن: عالم دعوت اسلامیہ، برمنگھم (انگلینڈ)

افعال

پبلسٹک کمپنی
اکرم آباد، مدینہ کالونی، لاہور کینٹ

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

- نام کتاب : امن عالم سیرت طیبہ ﷺ کی روشنی میں
نام مصنف : حاجی غلام احمد چودھری
ناشر : اقبال پبلشنگ کمپنی، لاہور
مطبع : عالمین پریس، شیخ ہندی سٹریٹ، دربار مارکیٹ، لاہور
اشاعت اول : مئی ۱۹۹۹ء
کاپی پوسٹنگ : شان محمد 14/D مکہ کالونی، گلبرگ III، لاہور
قیمت : 300-00 روپے
ملنے کا پتہ : 193ء، جی۔لو۔آر 5، فیصل ٹاؤن، لاہور فون : 5160407
مکتبہ زاویہ، دربار مارکیٹ، گنج بخش روڈ، لاہور فون : 7113553

اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُقْبِلِينَ

اللَّهُمَّ

بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُقْبِلِينَ

انتساب

میں اپنی تالیف کو بیغمیر امن حضرت امین الصادق ﷺ کے نام معنون کرتا ہوں جن کا نام لیتے ہی لب امن سے لبریز محبت کا وسعہ لیتے ہیں، جن کے چہرے کی تابانی سلامتی کے نور سے تاباں ہے۔ جن کا مبارک سر لپا ابد تک علامت امن ہے جن کا ہر لفظ سلامتی کے ہر حرف کی گرائمر کے عطر سے مسح ہے۔ میں اس کتاب کے ہر باب کو شہنشاہ کائنات کے مقدس اسم گرامی سے منسوب کرتا ہوں کہ اس دربار ہند نور میں پیش کرنا اپنی نجات کی سبیل سمجھتا ہوں اور آپ ﷺ کی وحمۃ للعالمین کے باعث اذعان و یقین رکھتا ہوں کہ اس ناچیز و پیکش کو خلعت قبولیت بخشا جائے گا اور مجھ غلام احمد کو انوار تجلیات رسالت کی ضیا پاشی سے مآور و درخشاں فرمایا جائے گا تاکہ مشاہدہ جمال سے حقیقت واضح ہو بقیہ زندگی جلوہ ہائے رحمت میں گزرے اور آخرت بھی خوب سورا جائے۔

دعا ہے کہ اس سبعینی تالیف کے ذریعہ اور محبوب خدا ﷺ کے صدقے یہ دنیا نہ صرف امن و سلامتی کا گوارہ بن جائے بلکہ امن کی عافیت میں سکون کی ہر سرور فضا میں بستنی رہے۔

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	عنوان
۳	اتساب
۱۳	ابتدائیہ
۱۵	<u>باب اول ضرورت و اہمیت موضوع</u>
۱۸	بد امنی کی حیادوی وجوہات
۱۹	امن اور دامن نبوی سے وابستگی
۲۱	✓ امت مسلمہ کی زبوں حالی
۲۲	عالم گیر بے چینی
۲۳	عقل کی بد نگامی
۲۸	دین و دنیا کی تفریق کا نتیجہ
۳۱	✓ امت مسلمہ کا انتشار
۳۲	پاکستان اور چہار سو بد امنی
۳۶	<u>امن و سلامتی کا معنی و مفہوم</u>
۳۷	✓ امن کی ضد۔ فتنہ و فساد
۴۰	✓ اسلام کا مفہوم
۴۱	اسلام کی قسمیں
۴۶	<u>امن کی جہتیں</u>
۴۶	انفرادی امن و سکون
۴۷	گھریلو امن و سلامتی
۴۸	گھریلو امن کے قیام کی ضمانتیں
۴۹	معاشرتی امن
۴۹	معاشرتی / اقتصادی امن

21255

۵۰	سیاسی امن
۵۹	<u>باب دوم : بعثت نبوی کے وقت بد امنی کی عالمی حالت</u>
۶۳	ذہبی پادرو حانی و اخلاقی حالت
۶۶	سیاسی حالت
۶۸	معاشی حالت
۷۰	ثقافتی حالت
۷۵	<u>باب سوم : امن کیلئے حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات</u>
۷۵	باطنی و ذہنی انقلاب
۷۶	حضور ﷺ کی امتیازی شان
۷۷	آمد رسول کی غایت
۷۹	جامع سیرت
۸۰	رافت و رحمت نبوی ﷺ
۸۳	<u>داعی امن و اخوت اپنی تعلیمات کی روشنی میں</u>
۸۸	زبانی کلمہ کا اعتبار
۹۰	مومن کا قتل۔ گناہ
۹۱	خودکشی کی ممانعت
۹۳	تہتیار اٹھانے کی ممانعت
۹۵	مساوات انسانی
۹۶	سنگ باری کی ممانعت
۹۶	قتل و خون ریزی کی ممانعت
۹۷	انسانی خون کی قدر و قیمت
۱۰۱	<u>امن کیلئے حضور اکرم ﷺ کے عملی اقدامات</u>
۱۰۳	قریش مکہ کو ہولناک جنگ سے چالینا
۱۰۵	حرب فجار کی شرکت۔ ناپسند

۱۰۵	حلف الفصول میں بھر پور کردار
۱۰۹	مقلوہوں کی مدد کیلئے مسلح دستہ کی تشکیل
۱۱۱	اہل مکہ کے مظالم کا جواب نہ دینا
۱۱۲	<u>حیاتی مدینہ۔ قیام امن کی دستاویز</u>
۱۱۳	بدر کے قیدیوں سے حسن سلوک
۱۱۳	سازشی۔ یہودی قبائل کا مواخذہ نہ فرمانا
۱۱۵	صلح حدیبیہ اور امن پسندی
۱۱۶	فتح مکہ اور جانی دشمنوں کی جان بخشی
۱۱۷	<u>مخالفین کے ساتھ کمال نرمی</u>
	<u>امن اور بھلائی کے اقدامات</u>
	<u>دشمنوں سے سلوک</u>
۱۱۸	
۱۲۰	عکرمہ بن ابو جہل پر کمال مہربانی
۱۲۱	ابو سفیان کا اکرام
۱۲۳	اہل طائف کیلئے دعاء
۱۲۳	قطیف میں اہل مکہ کی امداد
۱۲۵	قاصد کی جان بخشی
۱۲۶	صفوان بن امیہ کیلئے امان
۱۲۷	عیسائیوں کو قتل نہ کیا جائے
۱۲۷	عیسائیوں کو مسجد میں ٹھہرایا گیا
۱۲۸	کے والوں کیلئے چندہ کیا
۱۲۸	<u>مخالفین سے سلوک</u>
	<u>اسیران جنگ سے سلوک</u>
۱۳۱	
۱۳۲	<u>مفقوحین کے ساتھ سلوک</u>

- ۱۳۶ محاصرہ اٹھایا گیا
- ۱۳۶ چھ ہزار قیدی آزاد کر دیئے گئے
- ۱۳۷ عہد نبوی ﷺ میں حال امن کی ایک جھلک
- ۱۳۸ اسوۂ انبیاء
- ۱۵۰ عالم گیر دامنگی ہونے کی شرائط اور اسوۂ محمدی ﷺ
- ۱۵۶ اسوۂ محمدی کا تاریخی پہلو
- ۱۵۹ کامل زندگی
- ۱۶۳ اسوۂ محمدی کی جامعیت
- ۱۷۰ جامع کمالات ہستی
- ۱۷۲ انقلاب نبوی ﷺ
- ۱۷۷ نیا انسان
- ۱۷۹ دشمنوں کا دوست بن جانا
- ۱۸۳ انقلاب کی روح
- ۱۸۵ محسن انسانیت کا عظیم ایثار
- ۱۸۷ ہر سو عدل و انصاف کا نفاذ
- ۱۹۰ احسان کا علم
- ۱۹۳ اسلامی معاشرے کی خصوصیات
- ۲۰۱ ظلم کی ممانعت
- ۲۰۴ معاشی استحصال کا تدارک
- ۲۰۸ معاشی توازن کیلئے اقدامات
- ۲۱۳ جانوروں کے ساتھ انصاف
- ۲۱۴ معاشی تعلیمات
- ۲۱۷ کفالت عامہ اور حکومت کی ذمہ داری

۲۲۰	رسول اللہ ﷺ کے انتظامی اقدامات
۲۲۰	دعوتِ توحید
۲۲۳	خاندان کی اصلاح
۲۲۵	مساوات انسانی کا قیام
۲۲۷	محاشی عدل
۲۳۰	ذہبی رواداری پر امن معاہدے باہمی
۲۳۵	باب چہارم: عصر حاضر میں بد امنی کی وجوہات
۲۳۵	بد امنی کی عمومی حالت
۲۳۹	امت مسلمہ کی حالت زار
۲۵۳	بد امنی کے اسباب
۳۵۳	رب العالمین پر یقین کامل کا فقدان
۲۵۳	مقصد پیدائش انسانی سے انحراف
۲۵۳	اطاعت رسول سے انحراف
۲۵۶	اسوۂ حسنہ سے بغاوت
۲۵۶	تعصب اور قومیت کا پرچار
۲۵۷	اقتدار میں خود غرضی اور ذاتی مفاد
۲۵۷	عدل و انصاف کا فقدان
۲۵۸	درس مساوات کا فقدان
۲۵۸	قرآنی احکامات سے روگردانی
۲۵۹	علم و حکمت کا فقدان
۲۵۹	درس اخوت سے روگردانی
۲۶۱	عقل اور فکری انتشار اور ذہنی آوارگی
۲۶۲	جنسی بے راہ روی
۲۶۳	اخلاقی بے راہ روی

- ۲۶۵ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم
- ۲۶۵ حلال و حرام میں تمیز کا فقدان
- ۲۶۶ سودی معاملات اور قمار بازی
- ۲۶۷ کفالت عامہ اور عدل اجتماعی کی حکم عدولی
- ۲۶۷ مذہب کے خلاف شدید رد عمل
- ۲۶۸ انفرادی و قومی ملکیت میں عدم توازن
- ۲۶۹ جماد سے روگردانی
- ۲۷۰ اندرونی انتشار
- ۲۷۰ غنودہ گزر کا فقدان
- ۲۷۱ راتوں رات امیر بننے کی خواہش
- ۲۷۲ فضول رسم و رواج
- ۲۷۲ مخلوط ذریعہ تعلیم اور بے پردگی
- ۲۷۳ فحش لٹریچر اور ذرائع ابلاغ کا کردار
- ۲۷۴ معاشرتی انحطاط ✓
- ۲۷۶ قول و فعل میں تضاد
- ۲۷۶ رشوت اور سفارش
- ۲۷۸ نسل نوا اور جرائم
- ۲۷۹ بری صحبت برے نتائج ✓
- ۲۸۱ موجودہ جیلی نظام
- ۲۸۲ سیاسی تنظیموں کی کارستانیاں ✓
- ۲۸۲ حصول انصاف میں تاخیر
- ۲۸۳ طبقاتی تعلیم
- ۲۸۵ تعدد ازواج پر پابندی
- ۲۸۶ باہمی کشمکش اور انقلابات
- ۲۸۶ متفقہ نصب العین کا فقدان ✓

۲۸۷

کتاب اللہ کی بے حرمی

۲۸۷

فکر آخرت کا فقدان

۲۸۷

✓ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فقدان

۲۸۸

خوشامد پسندی کے رجحانات

۲۸۸

گروہی فرقے اور مسلک کا پرچار

۲۸۸

خلافت و شورا ائیت کا خاتمہ

۲۸۹

عجز و انکساری کا فقدان

۲۸۹

حفظ مراتب کا فقدان

۲۹۰

جمہورٹی شہادتیں

۲۹۰

انسانی خون کی ارزانی

۲۹۲

✓ فعل قوم لوط۔ ایڈز

۲۹۵

باب پنجم: مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزام کا جائزہ

۲۹۵

جنگ ایک ناگزیر ضرورت

۲۹۷

دہشت گردی اور جہاد میں فرق

۲۹۹

جہاد کی شکلیں

۳۰۰

داخلی جہاد

۳۰۲

دعوتی اور فکری جہاد

۳۰۵

مسلح جہاد

۳۰۸

حکم جہاد

۳۱۰

مقصد کی پاکیزگی

۳۱۶

رسول کریم ﷺ کی جنگیں

۳۱۷

رسول اقدس ﷺ کا غنودہ گزر

۳۱۹

حضور اقدس ﷺ کا جنگ سے انکار

۳۰۲

قرآن کریم کی شہادت

۳۲۱	جنگ کا حکم
۳۲۲	اسلام کا اصولی جنگ
۳۲۶	مسلمان دہشت گرد نہیں
۳۲۹	جانوروں پر مہربانی
۳۳۱	حضور اکرم ﷺ کی جنگی پالیسی
۳۳۹	اسلامی لور مغربی ممالک میں امن کا تقابلی جائزہ
۳۳۹	ضرورت جنگ
۳۵۰	اسلام امن و سلامتی کی ضمانت
۳۵۲	امن عالم کا تقابلی جائزہ
۳۵۲	حضور اکرم ﷺ محمدیہ سہ سالہ عظیم
۳۵۳	اسلام کا نظریہ جنگ
۳۵۹	جنگی قیدیوں کی رہائی
۳۶۰	بین الاقوامی قوانین جنگ
۳۶۲	ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ارشاد
۳۶۳	تصویر کا دوسرا رخ
۳۶۳	مرقع عبرت
۳۶۵	دوسری عالمی جنگ
۳۷۳	باب ششم: امن عالم کیلئے تجویز و سفارشات
	مغالطوں سے نکلنے
	نشانیہ اور اتباع اسوۂ نبوی ﷺ
	کتابیات

ابتدائیہ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ - اَمَّا بَعْدُ

اگرچہ دنیا کے تمام ممالک اکیسویں صدی کے سنہری سورج کی تمہیک کا جشن منانے کی تیاری کر رہے ہیں اور سائنس و ٹیکنالوجی اپنی ترقی و ایجادات پر نازاں اتر رہی ہے لیکن انسانیت خود کرب و اکراہ، خوف و ہراس، بھوک و افلاس اور ظلم و تعهد کے جنم سے جس قدر دوچار ہے، یہ انتہائی نازک صورتِ حال بھی سب پر دزدوشن کی طرح عیاں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بد امنی کی اس سنگین عالمی صورتِ حال کا مدد لوانا امریکی ورلڈ آرڈر میں مضمر نہیں ہے اور نہ ہی روس، چین اور یورپی کونسل کا اتحاد آج کی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے اور نہ ہی اقوام متحدہ کا کوئی ماڈرن چارٹر ہی صلح و آشتی کی نوید دے سکتا ہے، جس پر ساری دنیا انحصار کئے بیٹھی ہے۔

اس گھناؤنی صورتِ حال کو صرف اور صرف حضرت محمد عربی ﷺ کا دیا ہوا اسلامک آرڈر فار ورلڈ نہیں اینڈ پراسپیریٹی "Islamic order for world peace and prosperity" ہی یقینی طور پر درست کر سکتا ہے۔ اس مقدس منشور پر عمل پیرا ہو کر ہی اقوام کی اصلاح و فلاح، عدل و انصاف، امن و سکون اور مکمل ترقی و خوشحالی حاصل کر کے دنیا کو جنتِ نظیر بنایا جاسکتا ہے۔

میں نے اپنے ایمان اور یقین اکمل کے ساتھ اپنی اس تالیف کو پیش کر کے ایک مرتبہ پھر اتمامِ حجت کر دیا ہے۔ میرے نزدیک اپنی ہیبت کی یہ پہلی

کاوش ہے جس میں یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ امن عالم کی فوری اور یقینی کیفیت کو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کا سواۓ حسنة اور مبارک تعلیمات ہی شہود اصلاح پر لا سکتی ہے۔

امن عالم کے عظیم ابدی سفیر حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی راہ پر چلنے کے وہ صدق، امانت اور عدل کے امام تھے اور امن کیلئے یہ سہ جتنی مثلث ہی ضمانت ہو ا کرتی ہے۔ حقوق انسانیت کے اس پیغمبر اعظم کے چار ٹرپر عمل کیجئے کیونکہ اقوام متحدہ اس کے عشرِ عشر تک ابھی پہنچا ہی نہیں۔ اگر امن کے قیام کا ارادہ ہے تو انسان کو امن کے وہ حقوق دیجئے جس کی محمد رسول اللہ ﷺ سفارش کرتے ہیں۔ حقوق نسواں کے علمبردارِ اعلیٰ کی سیرت پر چلئے تو دنیا کے ہر خطے کی عورت راہِ راست پر آجائے گی اور نصف امن کا مسئلہ تو یوں ہی حل ہو جائے گا۔

رسولِ خدا احمد مجتہبی ﷺ کے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی روش پر چل کر تو دیکھئے کہ آج کا انسان پھر سے خوش و خرم ہمدرد اور طمانیت کے ساتھ گامزن نظر آئے گا۔ اخوتِ اسلامی کے نظریہ کی روح ملاحظہ کیجئے کہ آپ ﷺ نے سب کو بھائی بھائی قرار دے کر عالم اسلام کو ایک برادری اور کنبے میں کس قدر الفت کے ہمہ صحن میں باندھ دیا۔ پیغمبر امن عالم نے قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کیلئے تمام الہامی کتب و صحائف کو بطور نئے ایڈیشن، جامع و اکمل پیش فرمادیا اور ان پر ایمان لانے کی تلقین کر کے مذاہب عالم کو یکسر ایک جدت سے روشناس کروایا۔

آپ ﷺ نے جہادِ بالسیف، جہادِ بالقلم اور جہادِ بالعمل کے ایسے قرینے سکھائے، شہید و غازی کے تمنغہ جات تقسیم فرمائے کہ امن و عدل کو اس عظیم داعی کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑا۔

آئیے! آج پھر دنیا کے دکھتے ہوئے جنم کو رسول اللہ ﷺ کے عملی محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

درد کے ذریعے گل و گلزار کر دیں۔ آئیے کہ آگ پھول میں بدل جائے بارود کا
 دھواں خوشبوئے الفت میں بدل دیں اور چہرہ انسانیت پر طمانیت کا غمازہ ہو۔
 مجھے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر یہ ادا کرنا ہے دیال سنگھ ٹرسٹ
 لاہور کے ریسرچ آفیسر، شہرت یافتہ فقہی، علمی و تحقیقی مجلہ ”منہاج“ کے
 مدیر اعلیٰ اور صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ”غریبوں کے والی ﷺ“ کے مصنف
 جناب حافظ محمد سعد اللہ کا جنہوں نے نہ صرف قرآن و احادیث کے عربی متن کی
 پروف ریڈنگ کی بلکہ ہر مرحلہ پر میری رہنمائی فرمائی ان کے علمی مدارج اور
 تقویٰ و طہارت کی بدولت میں انہیں استاد محترم کا مقام دیتا ہوں۔ مسحتبی
 و مسرتبی جناب محمد اقبال رانا کا شکر یہ ادا کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے
 عرق ریزی سے بہت تھوڑے وقت میں کتاب کی پروف ریڈنگ کی۔ برادر
 بزرگ جناب حاجی فضل کریم خصوصی شکر یہ کے مستحق ہیں جنہوں نے طباعتی
 مراحل میں مالی طور پر حصہ لیا اور کتاب مکمل ہو گئی۔

حاجی غلام احمد چودھری

یکم اپریل ۱۹۹۹ء

لاہور

باب اول:

ضرورت و اہمیت موضوع

✓ (یعنی آدم میں قابیل سے لے کر اب تک امن کی ضرورت اہمیت و طلب اور اس کیلئے پکار ہمیشہ رہی ہے۔ حیاتِ ارضی اور نسلِ انسانی کا کوئی بھی دور اس طلب و فریاد سے خالی نہیں رہا۔ اس کائنات میں خیر و شر کے سلسلے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے ہیں۔ اس لئے فساد کے ساتھ امن کیلئے تڑپ، طلب اور پکار بھی لازمی ہے۔)

غور طلب بات صرف اتنی ہے کہ اس طلب میں انسان صادق کہاں تک رہا ہے اور اپنے اختیاری دائرے میں اس کے اقدامات امن و سلامتی کیلئے کہاں تک مخلصانہ رہے اور جو نظریات، نظام اور تدبیر اس سلسلے میں انسانوں نے اختیار کئے ہیں وہ کہاں تک معقول اور درست قرار پانے کے قابل ہیں۔

بد امنی، فساد اور خرابی کا پودا از خود نہیں اگتا اس میں ”اَیْدِی النَّاسِ“ کار فرما ہوتے ہیں اور اس کا رخا نہ ہستی میں پاداشِ عمل کا قانون قدرتی عدل کے تقاضے پورے کرنے کیلئے بھی چلتا ہے اور جو پلٹ آنا چاہیں ان کیلئے بھٹکنے کے بعد راہِ راست پر آنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا سامان بھی اس سے ہو سکتا ہے۔

نظامِ فطرت و قانونِ قدرت میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ لیموں کا بیج بو کر امرود حاصل کر لیا جائے یا شعلوں کو ہوا دے کر خنکی کی امید رکھی جائے۔ پھر یہ کیونکر ممکن ہو سکتا ہے کہ فساد کے عوامل کو بد قرار رکھ کر یا ان کو ترقی دے کر اور

ان میں ترقی کر کے امن کے پھول بننے جائیں۔

بد امنی کی بنیادی وجوہات: جب سے نوع انسانی میں فساد کی کوئیل پھوٹی ہے اور جب سے امن کی پیاس لگی ہے تب سے اب تک دیکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر کونسی وجوہات فساد، خرابی، بد امنی اور دامن انسانیت کو تار تار کرنے میں برسرِ پیکار رہیں۔ بنیادی طور پر ان عوامل کو بطور خلاصہ کچھ یوں بیان کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ نفسانی خواہشات و مطالبات، حرص و آرزو۔ خود غرضی و بنیاد پرستی۔
- ۲۔ تفوق و برتری۔ کبر و غرور۔ خود کو سرچشمہ قوت سمجھنے کے رجحانات۔
- ۳۔ لشہ و قوت اور جبر و زور کا استعمال، طاقت و قوت کا نعرہ۔
- ۴۔ لینے اور چھیننے کا نظریہ۔ مطالبات حقوق کا فلسفہ، طریق کو بہن میں یہی پر دیزی حیلے۔
- ۵۔ معاشیات و ضروریات زندگی کی حرص یا اس کی مجبوریاں اور محرومیاں۔
- ۶۔ ہر بڑی مچھلی کا چھوٹی مچھلی کو نکلنے کا استحقاق۔

تاریخ کے کسی بھی ورق کو پلٹ لیجئے، کسی بھی عہد، کسی بھی خطے اور کسی بھی سطح کی بات کیجئے۔ امن انہی عوامل سے تہہ و بالا ہوتا نظر آئے گا۔ خواہ ان کیلئے کتنی ہی خوبصورت توجیہات اور خوش رنگ نام تراشے جائیں۔ اور حیرت کی فراوانی کے مقامات تو ایسے بھی آتے رہے ہیں جب انہی وجوہات فساد کو نسخہ امن و فلاح کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔

تاریخ کا عام طالب علم بھی ادنیٰ توجہ سے اس کی درق گردانی کرنے سے ان حقائق کا سراغ پالے گا۔ اس میں خواہ قاہل کی دست درازی کا زمانہ ہو عادی و شمد کا جاہد حشم ہو۔ نمرود کا جبر و عیش ہو۔ فراغہ مصر کی شوکت و استبداد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہو۔ بنی اسرائیل کی لغزش و سرکشی کی داستانیں ہوں، حیرت انگیز سلاطین کا سلسلہ سلطنت ہو، چھٹی ساتویں صدی عیسوی کے احوال عالم ہوں۔ عرب کی قدیم جاہلیت کے زمانے ہوں یا اٹھارویں اور بیسویں صدی عیسوی کے انقلابات عالم۔ ماسوائے ان مختصر وقفوں اور محدود ادواروں کے جن میں انسان پیغمبرانِ خدا کی راہ پر چلے۔ انسان ترقی، تہذیب اور تمدن کے غلغلوں کے باوجود حقیقی امن اور طمانیت کی جھلک بھی نہ پاسکے۔ انسان نے ہی انسان کو نوچا۔ استعمال کیا اور استحصال کیا۔ یہ چاہے خوش فہمی میں اپنے اور اپنی ہی بھول بھلیوں میں سرگرداں رہے۔ روم کا حسن و ترقی و عدل بھی مشہور رہا مگر بلا امتیاز اور انسان کے حوالے سے نہیں۔ مشرق و مغرب بھی اپنے اپنے موقعوں پر مدعی رہے مگر ترقی کے واہموں میں تنزل کی طرف بھستے رہے۔

امن اور دامنِ نبویؐ سے وابستگی: تجزیے اور مشاہدے سے یہ بات

بآسانی واضح اور ثابت ہوتی ہے کہ آسمانی ہدایتوں اور ربانی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسانوں کو صحیح منزل کی طرف گامزن کرتی ہو۔ یہی تعلیمات و ہدایات آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر مکمل ہوتی ہیں۔ آپ ختم المرسلین ہیں۔ آپ دانائے سبل ہیں۔ آپ علیہ السلام ہی وہ سرچشمہ ہیں جہاں سے نوع انسانی شر و فساد سے اجتناب اور امن و سکون کے بیٹھے سانس حاصل کرتی ہے۔ آپ کی عطا کی ہوئی امن کی اساسوں کے علاوہ اور جتنی راہیں انسان نے امن کیلئے اختیار کی ہیں وہ مطلوبہ منزل کی طرح جاتی ہی نہیں۔ سودہ منزل سے ہمکنار اور باہر اد کیسے کر سکتی ہیں۔ ان کی حیثیت چاک فکر میں الجھنے اور فریب خوردہ سراب ہونے سے زیادہ اور کچھ نہیں جس سے انسان منزل کی تلاش میں

اور زیادہ بھٹک جاتا ہے اسی طرح عالم انسانی فکر انسانی برتاؤں ہو کر بھٹکے۔
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

✓ عصر حاضر کا انسان پریشان حال اور در ماندہ ہے۔ اس نے ورور کی گداگی اور خود ساختہ افکار کے خوش کن سر یوں سے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ مظلوموں کی آہیں بے بسوں کی چیخیں اور ستم رسیدہ انسانوں کے نوٹے داد طلب ہیں اور مسیحا کی چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے اور یہ یقین عملی مظاہرے کے بے شمار مظاہر کا حامل ہے کہ انسانیت کے درد کا علاج صرف اور صرف نبی رحمت ﷺ کے دامن کرم کے ساتھ دالہیگی میں ہے۔ آج کا انسان اسی عمد ہمایوں کی تلاش میں ہے جس میں انسانی تکرمیم حال ہو، کوئی کسی کا استیصال نہ کر سکے، کسی کی نہ زبان دراز ہو اور نہ کسی کا ہاتھ حد و آشنائی اور حق شناسی کردار کا جوہر بنے اور مظلومیت کے سارے بندھن ٹوٹ جائیں۔

یہ دوسری جنگ عظیم کی بات ہے جب پوری دنیا آہن و تیش کی لپیٹ میں تھی تو پوں کی گھن گرج اور گولوں کی جل پھٹاک سے ایک عالم لرز رہا تھا۔ انسانوں کے پیکر میں درد بے سامگئے تھے اور آنکھوں میں پانی کی جگہ خون تیر رہا تھا۔ ہر فرد سہا ہوا اور ہر شخص سکڑا ہوا۔ جنگ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور حریف کوئی بات سننے پر آمادہ نہیں تھے۔ آدمیت کی اس بے بسی اور آدمی کی اس بے حسی کو دیکھ کر ایک محفل میں مشہور فلسفی اور ڈرامہ نگار برنارڈ شائے کہا تھا۔

”آج اگر محمد ﷺ کو حاکم مان لیا جائے تو امن قائم ہو سکتا ہے۔“ (۱)

آج ایک بار پھر وہی نقشہ بن رہا ہے۔ ذوق فرمانروائی بڑھ رہا ہے۔ عصیتیں سر اٹھا رہی ہیں۔ برداشت دم توڑ رہی ہے۔ ہر ایک دوسرے کو جھکانے پر تلا ہوا نظر آرہا ہے۔ مفاہمت کی جگہ مقاومت اپنائیت کی جگہ جارحیت، صلح کی جگہ اسلحہ اور رواداری کی جگہ خونخواری لے رہی ہے۔ گو کہ دنیا نے زمانی و مکانی فاصلے گھٹادیئے ہیں لیکن روحانی فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی دل کے تار

ہلانے والا نہیں ملتا جو بھی ہے توپ اور تلواریں چلانے والا نظر پڑتا ہے۔ ایسے میں پھر سے روح محمد ﷺ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ✓

امت مسلمہ کی زیوں حالی: آج دنیا کے مختلف حصوں میں مسلم امہ

بالخصوص ظلم کی چکی تلے پس رہی ہے۔ مسافرانِ راہِ بلالؓ دیاسر کی دل فکارتیج تک و پکار صدائے بازگشت کبھی یونینیا، کسودا، فلسطین اور الجزائر کے درو دیوار سے گونجتی ہے کبھی چیچنیا کے میدان کارزار میں خون مسلم سے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ روس ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چیچنیا کے مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اس جارحیت کیلئے پہلے اس نے خود ہی ماسکو میں تخریبی کادراٹیاں کرائیں تاکہ چیچنیا مسلمانوں کو دہشت گرد کے طور پر بدنام کیا جائے۔ پھر اس نے ایسے حالات پیدا کئے کہ داغستان کے کچھ مسلمان سرگرم عمل ہوں ان مجاہدین کو بھی دہشت گرد کہا گیا۔ اس طرح دنیا خصوصاً مغربی ممالک کو باور کرایا گیا کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ یہ سارا جال روس کے کے جی بی (K.G.B) کے ایجنٹوں وزیراعظم اور روسی فوج نے بچھلایا۔ روس نے اب یہ کھیل کہ چیچن مسلمانوں کو دور سے فضائی حملوں اور توپ خانے کی گولہ باری سے ختم کیا جانے شروع کر رکھا ہے۔ یہی وہ کھیل ہے جو امریکہ نے عراق اور یوگوسلاویہ میں کھیلا تھا۔ کون ہے جو کشمیر میں مسلمانوں کے سفاکانہ قتل عام سے بے خبر ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کا بیادری حقوق کا چارٹر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے مگر تاریخ عالم میں امت مسلمہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔

اسلام کو روز اول سے جن فتنوں اور مصائب سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر کسی دوسرے مذہب کو ان سے واسطہ پڑتا تو وہ اسے نہیں کر رکھ دیتے۔ اس کا شیرازہ

بری طرح سے پرانگندہ ہو جاتا اور اس کی خاک تک کو بھی مخالف ہو امیں اڑا چکی ہوتیں۔ اگر ایک شعلہ ٹھٹھا ہے تو دوسرا بھوک اٹھتا ہے۔ اگر ایک بغاوت فرد ہوتی ہے تو نئی بغاوتیں رونما ہو جاتیں ہیں۔ اگر ایک سازش کا خاتمہ ہوتا ہے تو تخریبی عناصر کسی اور خوفناک سازش کا دام ہمرنگ زمین بھانے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔

لیکن اسلام ان تند و تیز طوفانوں میں روشنی کے بلند مینار کی طرح قائم رہا۔ اس کی دل فریب تجلیات تاریکیوں کا سینہ چیرتی رہیں اور گرداب و تلاطم میں پھنسے ہوئے سفینوں کو سلامتی کے ساحل تک پہنچاتی رہیں اور اسلام کا یہ مینار تاقیامت یونہی ضیاء پاش رہے گا۔ انشاء اللہ۔

عالم گیر بے چین : اس وقت دنیا کی سوئس صدی میں داخلے کیلئے اس کے دہانے پر کھڑی ہے جبکہ صنعتی اور معاشی انقلاب سے انسانی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اخوت، ہمدردی اور باہم محبت و الفت کی باتیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں۔ انسانی جذبات و احساسات پر مشینوں کا زنگ چڑھ گیا ہے اور میڈیا کی برق رفتاری سے اعلیٰ ترین اقدار و روایات سے انسانی رشتے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ جگہ جگہ افراد اور قومیں ایک دوسرے سے لڑ رہی ہیں۔ کنبے اور قبیلے آپس میں روٹھے ہوئے ہیں خاندانوں اور رشتہ داروں میں دشمنیاں قائم ہو چکی ہیں۔ یہاں تک کہ بھائی بھائی سے دست و گریباں ہے۔

تہذیب نوع اپنی تمام تر ترقی کی منازل کو طے کرنے کے بعد آج اس عروج سے ہمکنار ہوئی ہے کہ عقیدہ 'رنگ زبان اور علاقائی امتیازات تفریقات کی بنیاد پر پوری دنیا کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ امن کے نام پر جملہ اقوام عالم کو زیر نگیں کرنے کیلئے سازشوں کے جال بھھائے جا رہے ہیں۔ آج بھی کالے

کو گورے کی ہمسری لاحق سمیں۔ سیکولرازم کے بلند بانگ و عمویداروں کے ہاں آج بھی شور اور برہمن کی تفریقات انسانیت کے منہ پر طمانچہ ہیں۔ ایسے میں امن عالم کیلئے سیرت طیبہ کی ضرورت و اہمیت پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو گئی ہے۔ انسانی مسائل میں گتھیوں پر گتھیاں پڑتی جا رہی ہیں جو طریقے بناؤ اور سدھا کیلئے اختیار کرائے جاتے ہیں وہ الٹا نگاڑ کا باعث ہوتے ہیں۔ کسی کو چین اور سکون حاصل نہیں۔ ایک دائمی بے اطمینانی ہے جو سب پر مسلط ہے۔ ایک جنگ ختم ہونے نہیں پاتی کہ دوسری جنگ کا ہوا سامنے آکھڑا ہوتا ہے۔ جھگڑوں، خونریزیوں، فسادات، انقلابات اور باہمی کشمکشوں نے دنیا کا سکون بالکل غارت کر دیا ہے۔ قومیں، قوموں سے، فرقے فرقوں سے، طبقے طبقوں سے پارٹیاں پارٹیوں سے اور افراد افراد سے دست و گریباں ہیں اور یہ کشمکش ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہر شخص خود غرضی میں مبتلا ہے کسی کو کسی کا اعتماد حاصل نہیں۔ شرافت اور اخلاق کو بزدلی گردانا جاتا ہے۔ اگرچہ انسان کا علم بہت بڑھ چکا ہے۔ وہ بڑے بڑے خوش نمائندے گھڑتا ہے۔ بڑی دل فریب سکیمیں بناتا ہے۔ امن و انسانیت، آزادی و فلاح عالم پر بڑی جادو جانی کے ساتھ لیکچروں پر لیکچر دیتا ہے لیکن ان سب کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ دنیا کو دھوکہ دے اور لوگوں کی آنکھوں میں خاک جھونک کر اپنا الو سیدھا کرے۔ انسان کو مادی وسائل پر بے پناہ قدرت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ انسانیت کی بہترین تعمیر کا ذریعہ بن سکتی تھی لیکن انسان کے بگڑ جانے کی وجہ سے بدترین تخریب کا باعث بن گئی ہے۔ آج انسان کی عقل جواب دے چکی ہے۔ اس کی تمام تدبیریں ٹیل ہو چکی ہیں۔

خداوند قدوس کی ہدایت اور اس کے رسولوں کی راہنمائی کی ضرورت اگر کبھی انسان کو ہوتی تھی تو آج یہ ضرورت سب سے زیادہ ہے نبی آخر الزماں ﷺ

کی لائی ہوئی تعلیمات اور آپ ﷺ کی سیرت طیبہ میں انسانیت کی گتھیوں کا بہترین حل موجود ہے اور اسی مقدس سیرت پر عمل پیرا ہو کر آج کا انسان اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔

عقل کی بد لگامی: تہذیب حاضر کا سب سے بڑا تھقہ مادیت کا عظیم ترین

انعام اور جدید جاہلیت کا بھاری بھر کم ”احسان“ جو اس نے انسانیت کو عطا کیا ہے وہ عقل کی بد لگامی اور فکر و نظر کی بے راہ روی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے دلوں کا سکون غارت کر دیا ہے۔ ذہنی اطمینان پر شب خون مارا ہے اور انسانی افراد و جماعات کی مرکزیت کو ہلا ڈالا ہے۔ اس کے نتیجے میں عملی بحران اور اخلاقی بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے۔ جب عقل انسانی خالص مادیت کے دھارے پر بہتی ہوئی بہت دور نکل آئی تو آج وہ خودیہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علم و فن کی ترقی کے باوجود اور مادی سر و سامانی کی فراوانی کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو سکون اور خوشی حاصل نہیں؟ ہو اور اصل یہ ہے کہ انسان جتنا مادی علوم و فنون کی ترقی اور جدید ایجادات کے ہوش ربا میدان میں آگے بڑھ چکا ہے اتنا اس کا ”انسانی شعور و ادراک“ ترقی پذیر نہیں ہوا ہے۔

پر و فیسرف جوڈ کے بقول ”انسان نے پرندوں کی مانند ہوا میں اڑنا اور پھیلیوں کی طرح سمندروں میں تیرنا تو سیکھ لیا ہے لیکن اسے انسانوں کی طرح زمین پر رہنا اور چلنا نہیں آیا۔“

زمین ہر سال اریوں من غلہ اگلتی ہے مگر اس کے باوجود نوع انسانی بھوک کا شکار ہے (۲) بحر و در اور شمس و قمر مسخر ہیں لیکن پھر بھی انسان کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ انسان عقل و غارت گری سے نجات چاہتا ہے لیکن اس کا باوجود ہر وقت اپنی ہی بنائی ہوئی مشینوں سے خود اپنے ہاتھوں کر ڈرڈوں افراد انسانی

بھوک کا شکار ہے (۲) بحر و در اور تمس و قمر مسخر ہیں لیکن پھر بھی انسان کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوتا۔ انسان قتل و غارت گری سے نجات چاہتا ہے لیکن اس کا باوجود ہر وقت اپنی ہی بنائی ہوئی مشینوں سے خود اپنے ہاتھوں کروڑوں افراد انسانی کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ گویا انسان اپنے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے درپے ہو چکا ہے۔ خود کشی کی وارداتوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ باہمی اعتماد اٹھ گیا ہے خود غرضی، لالچ، حرص و طمع اور نفس پرستی کے امراض اب ساری انسانیت کے ناسور بن چکے ہیں۔ نسل کشی میں بڑا اضافہ ہو جا رہا ہے اور اس کے لئے نئے نئے طریقے خوشناما ایجاد ہو رہے ہیں۔ ذہنی امراض روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ قلبی امراض بے پناہ ترقی پر ہیں سینے کا ڈھڑکنیں تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ معلوم امراض کے ساتھ نامعلوم امراض کا اضافہ ہو جا رہا ہے۔ انسان ایک نامعلوم ابھن اور ان جانے خوف کو اپنے اوپر مسلط پاتا ہے۔ عیش و عشرت کے سامان بڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی کوئی انجانا خوف، کوئی نامعلوم ابھن، کوئی لاشعوری ڈر اندر ہی اندر انسانوں کو کھائے جا رہا ہے (نئی نسل پھیلی نسل سے یکسر بیزار ہو چکی ہے۔ بڑے اپنے چھوٹوں کی غیر ذمہ داری اور گستاخی سے نالاں ہیں تو چھوٹے بڑوں کو بے وقوف، خبیثی، مہکنہ، رجعت پسند اور ناکارہ تصور کرتے ہیں۔ ماں باپ اور اولاد کے درمیان بے اعتمادی بے حد اعتمادی کی خلیج حائل ہو چکی ہے۔ گھر کے معاملات میں دلچسپی کم سے کم ہو رہی ہے۔ میاں بیوی کا باہمی اعتماد ختم ہو چکا ہے۔ ہر ایک دوسرے کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ عقل جو مادیت کی راہ پر کچھ عرصہ پہلے تیز رفتاری سے بھاگی چلی جا رہی تھی آج یہ دیکھ کر خود حیران و پریشان ہے کہ اسے جن منزلوں تک پہنچنے کی امید تھی وہ اتنے لمبے سفر کے بعد بھی کوسوں دور ہیں۔ انسان آج بھی مظلوم

ہے۔ خوف زدہ ہے۔ معاشی عدل و انصاف آج بھی مفقود ہے جس معاشی انصاف کیلئے مذہب، اخلاق، روایات اور دیانت و امانت غرض ہر چیز کی قربانی دے دی گئی تھی وہ معاشی انصاف آج بھی ایک افسانہ ہے۔ اشتراکی ممالک کا مزدور اپنے آپ کو آہنی کھنجر میں کسا ہوا پاتا ہے۔ نہ صرف اس کا معیار زندگی بلند نہیں ہو بلکہ اس سے ایک شدید آمریت نے اجتناب اور ہڑتال کا حق بھی ”عوام اور مزدور“ کے نام پر چھین لیا ہے جو حق اسے بدترین سرمایہ داری نظام میں بھی حاصل تھا وہ ”اپنی آمریت“ میں خواب و خیال ہو گیا ہے۔ ہڑتال کا نام لینا بغاوت ہے جس کی سزا کورٹ مارشل اور گولی ہے۔ مزدور کا اپنا کسا ہوا جال اسے حیوانی سطح سے بھی نیچے اتار لایا ہے۔

معاشرتی عدل آج بھی ایک لفظ بے معنی ہے۔ طبقات آج بھی موجود ہیں سرمایہ دار کا مقام منتظمین اور ذہین طبقہ کے ”دانشوروں“ نے لے لیا ہے۔ وہ دولت پر عیش کرتے ہیں اور کمانے والے بول تک نہیں سکتے۔ آج بھی ظلم و ناانسانی موجود ہے۔ بلکہ بعض پہلوؤں سے پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ پروتاری آمریت ”نے پورے ملک کو جاسوسوں کی سر زمین بنا ڈالا ہے۔ بھائی بھائی کا جاسوس ہے۔ بیوی خاوند اور بیٹا باپ کے خلاف ”پارٹی مفاد“ کی سرگرمیوں کی رپورٹیں دیتا ہے۔ دھوکا فریب، جھوٹ، سازش اور بد عمدی کی فضالوگوں پر مسلط ہے۔

یہ ٹھیک ہے کہ آج کے انسان نے فطرت کی تسخیر کی۔ بحر و بر پر قابو حاصل کیا۔ زمان و مکان کے فاصلے سمیٹ دیئے۔ ذرات کا جگر چیر کر ان کی توانائی کو حاصل کیا۔ لیکن یہ سب باتیں بذات خود مقصود نہیں بلکہ امن و سکون اور اطمینان قلب کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ دل کے چین اور آرام کا وسیلہ ہیں اور جب یہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو یہ چیزیں عملاً بے کار ہیں۔

مادی تہذیب کے ان خوفناک نتائج پر اہل مغرب خود حیران و

سرگرداں اور پریشان ہیں۔ مشہور ماہر عمرانیات پروفیسر سادر کن لکھتا ہے :

”بدیہی شہادتوں کے پیش نظر مجھے اس بات کا پوری طرح

اطمینان ہو گیا ہے کہ ہماری زندگی کا ہر شعبہ ہماری تنظیم اور ہماری

سوسائٹی ایک زبردست بحران میں سے گزر رہے ہیں۔ جسم میں کوئی

حصہ قلب و دماغ کا کوئی ریشہ ایسا نہیں جو صحیح طور پر کام کر رہا ہو۔

ہمارے سارے بدن میں ناسور ہیں“ (۳)

جدید زمانے کا مشہور تاریخ دان اور فلسفہ ساز نیک ماہر آرٹلڈ جے ٹامن ملی

کتا ہے :

”جدید انسان کا حال جوئے کے اس کھلاڑی کی مانند ہے جس نے اپنے

دلو بڑھاتے بڑھاتے جہاں تک پہنچا دیا کہ اس کا بینک اکاؤنٹ اس کی

معاش اور اس کی زندگی سب بساط پر رکھے ہوئے ہیں۔ تعطل بڑا

خطرناک ہے وہ سوچتا ہے کہ بازی مار لینی چاہیے لیکن اسے اپنے ہنر پر

بھروسہ نہیں جس کے بل پر اسے کامیابی ہو سکے“ (۴)

جو مسائل ہمیں درپیش ہیں وہ اسی نوعیت کے نہیں کہ ان کا جواب

تجربہ گاہوں سے دیا جائے۔ یہ اخلاقی مسائل ہیں اور سائنس اخلاق کے دائرہ میں

کوئی دخل نہیں رکھتی۔ اپنے مسائل کو خالص مادی تدابیر سے حل کرنے کی

ہماری موجودہ کوشش واضح طور پر ناکام ہو چکی ہیں اور ہمارے تمام بلند بانگ

دعوے محض مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ اپنی معاشرتی بیماریوں کو خدا کے بغیر حل

کرنے کے نتائج ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت

ایک فوق الطبیعی ایمان کا احیاء اور حضرت خیر الانام کی سنت مطاہرہ پر عمل پیرا

ہونے میں پوشیدہ ہے۔

دین و دنیا کی تفریق کا نتیجہ: تہذیب جدید کا موجودہ انتشار اصولاً

مذہب و سیاست اور دین و دنیا کی تفریق کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک عیسائیت کا تعلق ہے اس کی حد تک تو یہ تفریق درست تھی کیونکہ وہ ”دین“ نہیں تھی محض ایک مذہب بھی اور اس کا کام فقط ایک آدھ عقیدے اور چند رسوم عبادت تک محدود تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی کے تمام فعال اور جاندار شعبے دین و اخلاق کی گرفت سے باہر ہو گئے۔ اور عقلی بے راہ روی کے ساتھ ساتھ ذہنی و عملی انتشار بھی پیدا ہو گیا۔ مگر اسلام اس قسم کا ”مذہب“ نہیں ہے جو صرف چند عقائد و رسوم دے کر زندگی سے الگ ہو جائے وہ زندگی گزارنے کا ایک کامل ڈھنگ ہے جو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، معاشی سعادیات غرض جس پہلو سے بھی دیکھئے وہ ایک کامل نظام ہے۔ سید قطب شہید اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”موجودہ انسانی زندگی کی بنیادیں اور ضابطے جس اصل اور منبع سے ماخوذ ہیں اس کی رو سے اگر دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ آج ساری دنیا ”جاہلیت“ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اور ”جاہلیت“ بھی اس رنگ ڈھنگ کی ہے کہ یہ حیرت انگیز مادی سہولتیں، آسائشیں اور بلند پایہ ایجادات بھی اس کی قباحتوں کو کم یا ہلکا نہیں کر سکتیں۔ اس جاہلیت کا قصر جس بنیاد پر قائم ہے وہ ہے اس زمین پر خدا کے اقتدار اعلیٰ پر دست درازی اور حاکمیت جو الوہیت کی مخصوص صفت ہے۔ اس سے بغاوت، چنانچہ اس جاہلیت نے حاکمیت کی باگ ڈور انسان کے ہاتھ میں دے رکھی ہے اور بعض انسانوں کو بعض کیلئے ”اربابا من ذون اللہ“ کا مقام دے رکھا ہے۔ اس سیدھی سادی اور اہمائی صورت میں نہیں جس سے

قدیم جاہلیت آشنا تھی بلکہ اس طنطنے اور دعوے کے ساتھ کہ انسانوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خود افکار و اقدار کی تخلیق کریں۔ شراعیہ و قوانین واضح کریں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کیلئے جو چاہیں نظام تجویز کریں۔ چنانچہ سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت دونوں نے انسان کو ذلیل کر دیا ہے۔ ظلم و ستم کی چکی میں اسے پیسا ہے اور اس کے شرف و کرم کو مٹے لگا دیا ہے۔“

”اس بارے میں صرف اسلام ہی وہ منفرد نظریہ حیات اور یکتا نظام زندگی ہے جس میں انسان کی انسان کیلئے ہمدلی و غلامی کی نفی کر دی گئی ہے۔ عبودیت و عبادت صرف ایک خالق کیلئے خاص کر دی گئی ہے اور انسان کو غیروں کی غلامی سے پوری طرح آزاد کر دیا گیا ہے۔“ (۵)

آج کے انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ ایک ایسے دور میں رہتا ہے جو افکار کے تصادم نظریات کی وجہ سے ابتری اور پراگندگی کا شکار ہے۔ یہ ازم وہ ازم باطل رنگ بدل بدل کر انسانی فکر و نظر پر یلغار کرتا ہے اور حق اپنے علمبرداروں کی بے حسی کا ماتم کرتا ہے۔ عالم انسان ایک انفرادی تفری کے عالم میں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر۔ وہ سرگشتہ و حیران ہے کہ کدھر جائے۔ کبھی اس کو آزما تا ہے کبھی اس کو کبھی اس کو اپناتا ہے کبھی اس کو ایک ازم کو آزما تا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ اس سے مسائل حل نہیں ہوتے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے ازم کی طرف لپکتا ہے۔ مگر وہاں بھی اس کو مایوسی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ تجربات کے چکر سے اس وقت تک نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ ایسے ”ازم“ کو نہیں اپناتا جو اس کی فطرت کے مطابق ہے اور وہ ازم دین فطرت اسلام ہے جو نبی عربی محمد ﷺ پر نازل ہوا۔

عمد جدید کے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ عمد جدید کے فتووں میں سے ایک بڑا فتنہ خود یہ سوال ہے کہ آنحضرت ﷺ کا پیغام اور آپ ﷺ کی سیرت عمد جدید کے مسائل حل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اغیار اور دشمنان اسلام کا ذکر چھوڑیے خود ہم مسلمانوں میں ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اسلام قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔ یہ چودہ سو سال پرانا نظام یا نظریہ ہے جو نئے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اسلام اس دور کیلئے تھاجب انسانی تمدن ہنوز عمد طفولیت میں تھا۔ عمد حاضر کی پیچیدہ زندگی کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنا اس کے بس کی بات نہیں۔ نئے دور کے نئے مسائل کیلئے نئے نظام کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت وہ عصر حاضر کے نت نئے ازموں (ISMS) سے پوری کرنی چاہتے ہیں۔ یہ طبقہ ایسے افراد پر مشتمل ہے جو خدا کی ہستی پر یقین نہیں رکھتا اور نہ ہی رسالت مآب ﷺ کی حقیقت سے واقف ہے۔ اور نہ ہی روز جزا کا قائل ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ ان بے دین دہریوں اور ملحدوں کا گروہ ہے جو سرے سے آسمانی ہدایت کی ضرورت ہی پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہ لوگ آج کیا چودہ سو سال پہلے بھی اسلام کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہی میں منافقوں کا گروہ بھی شامل ہے جو اول الذکر کے سے ہی خیالات رکھتا ہے۔ لیکن معاشی اور معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے اسلام کا نام لینا بھی ضروری سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین اسلام کو عام مذاہب کی طرح ایک مذہب ہی سمجھتے ہیں وہ دنیا اور اس کے امور و مسائل کو مذہب کے دائرے سے خارج تصور کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں مذہب صرف رسمی عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یہ جاہلوں کا گروہ ہے۔ جن کی دینی معلومات چند سنی سنائی باتوں تک محدود ہے وہ سیرت محمدی ﷺ کی تعلیمات سے بے خبر ہیں۔ انہوں نے آپ ﷺ کی بعثت کی

غرض و غایت کی بھی خبر نہیں اس لئے گمراہ کن خیالات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔

امت مسلمہ کا انتشار: ان تمام مشکلات سے فردوں تر خرابی یہ ہے کہ

مسلمان ایک خدا، ایک رسول، ایک کتاب اور ایک قبلہ رکھنے کے باوجود ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے بلکہ اپنے علاقائی اور فردی اختلافات کی بنیاد پر مختلف خانوں میں بٹے ہدوئے ہیں جبکہ امت مسلمہ کے مقابلے میں غیر مسلم متحد ہیں۔ ان میں غیر تحریری معاہدہ اور غیر منضبط آئین موجود ہے کہ ”الکفر ملة واحدة“ جب بھی کفر اور اسلام کا مقابلہ ہو گا تو کفر متحد ہو گا اور اسلام منتشر۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی سطح پر مسلمان سب سے زیادہ مشکلات سے دوچار ہیں۔ لیبیا اور

عراق میں بھوک کے ہاتھوں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ بوسنیا کی مسلمانوں کے خلاف عالمی دہشت گردی کا ارتکاب کیا گیا۔ ترکی اور پاکستان کو سود کی لعنت کے ذریعے معاشی طور پر مفلوج کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی دولت سے غیر مسلم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں کے وسائل انہی کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر فلسطین، کشمیر، جزائر منڈے، ناڈو چینا اور بوسنیا جیسے اہم مسلم علاقوں میں غیر مسلم عملی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

مسلم ریاستوں کے اندر خفیہ ایجنسیوں کے جال مصروف عمل ہیں جو مسلمانوں کو باہم لڑا کر ان کے وسائل پر قبضہ جمارہے ہیں۔ اگر مسلمان اپنا حق طلب کرتے ہیں تو انہیں دہشت گرد، فسادی، تخریب کار، جنگ جو اور بنیاد پرست کے القاب سے نوازا جاتا ہے کیونکہ عالمی ذرائع ابلاغ پر غیر مسلموں اور جیسوئیٹوں کا قبضہ ہے جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان دنوں غیر مسلم عالمی ذرائع ابلاغ مسلمانوں کو دہشت

گرد قرار دے رہے ہیں کہ مذہب دنیا سے انہی دہشت گردی جیسا کہ

پاکستان اور چہار سو بد امنی: اسلامی جمہوریہ پاکستان جو اللہ تعالیٰ اور اس

کے حبیب و رسول ﷺ کے نام پر بنا تھا اس کی حالت آج کیا ہے؟ اس کا ایک لفظ میں جواب دینا ہو تو وہ ہے:

نہ راہ و منزل ہے نہ رہبر

بے تاج بادشاہ بے معنی قوانین بنا رہے ہیں۔ آئین بن رہے ہیں لیکن ملک اور عوام کی بھلائی کیلئے نہیں بلکہ ذاتی مفاد کیلئے۔ منتخب ارکان صرف اپنی اپنی ذات کے بارے میں فکر مند ہیں اور بکاؤ مال بن چکے ہیں۔ اہل اقتدار صرف دولت سمیٹنے اور اپنی کرسیوں کو مضبوط کرنے کی فکر میں ہیں ملک پر عملاً غیروں کی عملداری ہے۔

انتظامی سسٹم پورے کا پورا انگریز کا قائم کردہ ہے۔ ایک تو وہ انیسویں صدی کا ہے دوسرا سے پہلے انگریز چلا تھا اور اب پاکستانی بیوروکریٹس چلاتے ہیں جن کی حالت یہ ہے کہ:

نے ہاتھ باگ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں

اس کا نتیجہ ہے کہ تخریب کا دور، زہزہ نوں، ڈاکوؤں اور لیٹروں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ دن رات ڈاکے پڑ رہے ہیں عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے ہر گلی کوچے میں فساد دیکھنے میں آتا ہے۔ انتظامیہ مرتشی بن چکی ہے۔ عدل و انصاف صرف کہانیوں میں ملتا ہے۔ غرض حکومت رعایا کے جان و مال اور عزت و ناموس سمیت انسانی حقوق کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں۔ جماعتی، صوبائی لسانی اور فرقہ وارانہ مصیبت نے سیاسی زندگی مفلوج کر دی ہے لوگ بے یقینی کا شکار ہیں۔ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ غرضیکہ

کوئی صدا نہیں جسے زندگی کوں

مدت سے ہے خموش میرے دل کی رہبوزا

اس سیاسی بحران کے ذمہ دار چار انسانیت سوز طبقے ہیں۔ (پہلا حکمران)

طبقہ ہے جس نے آئین قرآنی اور سیرت طیبہ کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اور اسے

نافذ کرنے سے ڈرتا ہے۔ اس لئے کہ پھر اسے رعایا پر اپنا حکم چلانے اور من مانی

کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوسرا طبقہ افسر شاہی یا بیوروکریٹس کا ہے جو اپنی

کرسیوں کو چھانے اور مراعات حاصل کرنے کی خاطر فرعونی طرز کے حکمران

طبقے کی بے جا حمایت کرتا اور اسے غلط راہوں پر چلانے میں مصروف رہتا ہے۔

تیسرا طبقہ جاگیرداروں، بڑے بڑے زمینداروں اور سرمایہ کاروں کا ہے جو

مزارعوں، کسانوں، مزدوروں، ملازموں اور ہنرمند محنت کشوں کی محنت کا پھل

خود کھاتا ہے اور ان پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ نیز اپنی اراضی، مال و دولت کارخانوں

اور جائیدادوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر فرعونی حکومت کی کاسہ لیبسی اور مدد کرتا اور

لوگوں کے بنیادی حقوق، غضب کرتا ہے۔ (چوتھا طبقہ آزرور یعنی علماء سوء اور

مشائخ سالوس کا ہے جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھانے کی خاطر ان کو

گمراہ کرتا اور فردعی مسائل میں الجھائے رکھتا ہے۔ پس انہی چار طبقوں نے ملک کو

ہلاکت کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ نتیجتاً مزدوروں، کارگیروں، سرکاری و غیر

سرکاری ملازموں کو اتنی کم تنخواہ ملتی ہے کہ زندگی کی ضروریات تو کجا صرف روٹی

پوری نہیں ہوتی۔ خوانچہ فروش، ریزھی بان، دیگر چھوٹے چھوٹے کام کرنے

والے صرف اتنا کما سکتے ہیں کہ ان کیلئے جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنا بھی مشکل

ہے۔ جن لوگوں کو نوکری یا روزگار میسر نہیں وہ مرے یا جھمے کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔

غرضیکہ قوم کی بنیادی ضروریات مثلاً روٹی، پانی، کپڑے، مکان، تعلیم

و ترمیم اور علاج معالجے وغیرہ جس کا سبب کیلئے معقول انتظام کرنا قرآن حکیم اور سیرت رسول ﷺ کی روشنی میں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کوئی نام تک نہیں لیتا۔ کسان دن رات کھتی بازی کرتے ہیں۔ خون پسینہ ایک کرتے ہیں لیکن جاگیر دار اور زمیندار ان کی کمائی کا آدھا حصہ ظلم سے لے جاتے ہیں۔ کمائی مزارعوں کی کھاتے میں الٹا نہیں ”کمی“ ہاری“ وغیرہ کہتے ہیں۔ صدیوں سے انہیں اپنا محکوم و غلام بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی جان و مال محفوظ ہے نہ عزت و آمد۔ نہ داد ہے نہ فریاد۔

ثبوت یہاں تک آگئی ہے کہ پاکستانی قوم ہلاکت و بربادی کے غار کے دہانے پر پہنچ چکی ہے اور گرنے کیلئے ایک دھکے کی منتظر ہے۔ (۶)

ایسے میں ہمیں پیغمبر امن، نبی رحمت ﷺ، رسول مقبول، پیکر شفقت، مجسمہ مروت، سرچشمہ محبت و اخوت، ساحل نجات، شاور قلزم لطافت، دریائے عفو و کرم اور میجائے کشتگان ستم۔ کی مبارک سیرت طیبہ سے روشنی حاصل کرنا ہوگی تاکہ ان مذکورہ مسائل کا پائیدار حل تلاش کیا جاسکے اور امن عالم کی راہیں متعین ہوں۔

حوالہ جات

- ۱- اسحاق قریشی، پروفیسر ڈاکٹر محمد، حضور اکرم ﷺ کی سیرت میں تغیرات اور اصلاحات، لاہور، مکتبہ زلویہ، ۱۹۹۸ء، ص: ۳۵
- ۲- قطب شہید، سید۔ جادو منزل، ص: ۱۳۰
- ۳- ابو یوسف، امام، کتاب الخرج، ص: ۱۳۷
- ۴- مریم جیلہ۔ اسلام اور مغربیت۔ ص: ۲۰۷
- ۵- قطب شہید، سید۔ امن عالم اور اسلام، مترجم میاں منظور احمد، لاہور، گلستان پبلیکیشنز، ۱۹۷۳ء، ص: ۱۵۳
- ۶- خواجہ محمد اسلم، پاکستان کا جاہ کن بحران اور اس کا حل، لاہور، تحریک رحمۃ اللعالمین، ۱۹۹۰ء، ص: ۳-۵

امن و سلامتی کا معنی و مفہوم

امن: اس کی دیگر تفصیلات میں جانے سے قبل ایک نظر اس کے معنی و مفہوم پر ڈال لینی چاہیے۔ تو امن کا لفظ زیادہ طور پر عربی زبان سے مشتق ہے۔ مختلف عربی لغات میں اس کے معنی اس طرح بیان کیے گئے ہیں۔

لسان العرب: الامن ضد الخوف (۱)

المنجد: امن: امنا وامننا وامننا وامننا

اطمان فهو امن (۲)

المورد: Peace امن طمانینہ سلم سلام (۳)

اقراب الموارد: امن اطمان

والبلد: اطمان اہلہ

الامن وهو سکون القلب

و ضد الخیاتہ

ومن یسئ بکل احد (۴)

المعجم الوسیط: امن: اطمان ولم یخف

و۔ البلد۔ اطمان فیہ اہلہ

و۔ الشرومنہ:۔ سلم

و۔ فلانا علی کذا: وثق فیہ۔ واطمان

الیہ او جعلہ امینا علیہ (۵)

مفردات القرآن میں امام راغبؒ لکھتے ہیں:

”اصل میں امن کے معنی مطمئن ہونے اور خوف نہ رہنے کے ہیں۔

امن امانہ امان۔ یہ سب اصل میں مصدر ہیں۔ امان کے معنی بھی حالت امن کے آتے ہیں اور کبھی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس بطور امانت رکھی جائے (۶)۔

عربی کی ان تعریفوں سے امن کا جو مفہوم متعین ہوتا ہے اس میں آسودگی قلب، داخلی اطمینان و سکون۔ جمیع خاطر اور داخلی بیجا نیت اور پریشانیوں وغیرہ سے نجات شامل ہے۔ معاشرتی اعتبار سے باہمی تعاون و اشتراک سازگاری کی عمومی فضا، حقوق و فرائض کی متوازی اور ایسی اور معاشرت میں حسن و خوبی امن کے مفہوم میں شامل ہے۔ اور بین الاقوامی طور پر قوموں کا باہمی جھگڑوں اور مناقشات سے پرہیز امن ہے۔

یوں امن عالم صرف جنگ کی عدم موجودگی ہی کا نام نہیں رہ جاتا بلکہ یہ انسان کی انفرادی، معاشرتی، مذہبی و اخلاقی اور بین الاقوامی زندگی میں اطمینان اور بے خوفی کے وسیع مفہوم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ اور اس مثالی کیفیت کا نام ہے جہاں زندگی کے تمام شعبے شاہراہ ترقی پر اندیشہ رہزنی کے بغیر سفر کرتے ہیں۔

امن کی ضد۔ فتنہ و فساد: عربی کا مشہور مقولہ ہے ”تقرف

الاشیاء باضدادھا“ عملی زندگی میں اس مقولے کی افادیت اور صداقت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ کسی بھی شے کی ضد کو دیکھے بغیر اس کے حسن و قبح کا صحیح طرح اندازہ لگایا ہی نہیں جاسکتا۔ رات نہ ہو تو دن کی روشنی اپنی قدر قیمت کھو دے۔ آفتاب کی حدت انسان کو پریشان نہ کرے تو چاند کی کرنوں کی ٹھنڈک کا اندازہ کون کرے گا؟

اسی طرح امن و سکون کا تصور بھی پوری طرح سمجھ میں نہیں آسکتا جب تک اس کی ضد۔ یعنی بد امنی و بے سکونی اور انتشار اور فتنہ و فساد کے مفہوم سے

آگاہی تہ ہو اور امن کے فوائد و ثمرات کا اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا جب تک وہ ہولناک نتائج سامنے نہ ہوں جو فتنہ و فساد کے بظاہر سادہ الفاظ کا لازمہ ہیں۔ اسی نقطہ نظر سے ہم یہاں امن کی ضد کے طور پر استعمال ہونے والے الفاظ اور ان کے عیضات دیکھیں گے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان الفاظ کے مفہوم اپنے اندر کون سی وسعتیں لئے ہوئے ہیں۔ ان الفاظ میں زیادہ مروج ”فتنہ“ اور ”فساد“ کے الفاظ ہیں۔

فتنہ کے لغوی معنی کے بارے میں لکن منظور لکھتے ہیں :

”قال الازھری وغیرہ۔ جماع معنی الفتنۃ الابتلاء

والامتحان والاختبار اصل ماخوذ من قوال فشننت

الفضۃ والذهب اذا ذبتھا التمزیر الردی من التجید والفتنۃ

الفلال والاثم

والفتنۃ۔ الفضيحة

والفتنۃ۔ العذاب

والفتنۃ۔ ما يقع من الناس من القتال

والفتنۃ الصدر۔ الوسواس (۷)

احمد مصطفیٰ مراغی ”فتنہ“ کے لغوی معنی یوں بیان فرماتے ہیں۔

”والفتنۃ من قولھم فتن الصائغ الذهب اذا اذابه فی النار

لیخرج منه المزغل۔ ثم استعملت فی کل اختیار شاق کا

لاخراج من الوطن المحبب من الطباع السلمیة والفتنتی فی

الدين“ (۸)

بقول صاحب کشف

”قتلہ داخلی طور پر انتشار، فکر و عقیدے کی پراگندگی، گمراہی و گمراہی، معاشرتی اعتبار سے ظلم و تشدد، تعذیب اور جنگ و جدل اور دینی و اخلاقی اعتبار سے سیدھے راستے پر چلنے سے روکنے کا نام ہے۔“ (۹)

فساد: لکن منظور کے بقول:

الفساد: تقيض الصلاح

فسدہ: اذا ابارہ (۱۰)

صاحب المنجد کے بقول

فسد: ضد صلح

الفساد: املهم واللعب - اخذ المال ظلما (۱۱)

سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ کے بقول۔ لغت میں فساد کہتے ہیں کسی چیز کے حالت اعتدال سے نکل جانے کو، اور اصلاح اس کی ضد ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہر وہ فعل جو عدل و اصلاح کے خلاف ہے فساد ہے۔

قرآن پاک کی متعدد آیات کریمہ اس بات پر شاید ہیں کہ رب العالمین فساد اور مفسد کو پسند نہیں فرماتا۔ چند نظائر ملاحظہ ہوں۔

✓ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (۱۲)

✓ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (۱۳)

✓ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ (۱۴)

حالتِ فتنہ و فساد اللہ کی نگاہ میں قتل سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ارشاد ہے:

✓ الْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (۱۵)

✓ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ (۱۶)

اسلام میں قتال و جہاد کی اجازت اور حرمت کا مقصد بھی فتنہ و کفر

وشرک کو ختم کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ فرمایا

✓ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ (۱۷)

✓ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ (۱۸)

اسلام کا مفہوم: اسلام کا مادہ س ل م بڑے ہی اہم خیال انگیز اور قنوع

معانی پر دلالت کرتا ہے جن سے آگاہی اس اصطلاح کو جامع طور سے سمجھنے میں بڑی مدد دے سکتی ہے۔ قرآن پاک میں اسلام کی کافی وسعت کو کئی معنوں میں بیان کیا گیا ہے۔ جو کہ درج ذیل ہیں:

۱۔ عیوب و نقائص سے پاک و صاف اور پانی اصل (حسین) حالت پر ہونا (۱۹)

۲۔ روحانی و جسمانی آفات، حولت اور خطرات سے نجات پانا اور محفوظ ہونا (۲۰)

۳۔ خوف و حزن سے حفظ و امان اور امن و سلامتی (۲۱)

۴۔ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ میں سے ہے۔ (۲۲)

۵۔ قلب سلیم سے مراد ایسا قلب ہے جو جرم و گناہ کی آگ سے محفوظ اور اپنی

اصل حسین حالت پر صحیح و سالم ہو (۲۳) اسی معنویت کی بنا پر قلب سلیم

کو نفس مطمئن سے تعبیر کیا گیا ہے (۲۴)

۶۔ سلم الیہ: مطیع و فرماں بردار ہونا۔ سلم النبی: خالص ہونا۔

سلم بالامر: راضی ہونا سلمہ الی فلان: سپرد کر دینا۔ سلمہ من

الافۃ: محفوظ رکھنا۔ سلمہ النبی سلمہ: کسی کو کوئی چیز تفویض

کرنا اور اس کا قبول کر لینا۔

۷۔ سالم: مصالحت کر لینا۔ سلم: مطیع و فرماں بردار ہونا۔ دین اسلام قبول کر لینا

سلم امرہ الی اللہ۔ اس نے اپنے کو مشیت ایزدی کے سپرد کر دیا۔

۸۔ تسلم: مسلمان ہونا۔

۹۔ تسالم : (القوم) باہم مصالحت و موافقت کر لینا۔

۱۰۔ السلمة : سلامتی، فرماں برداری۔

۱۱۔ التسلم : بیٹھ جانا۔ وسیلہ۔ رفعت و ترقی کا زینہ

۱۲۔ دارالسلام : سلامتی کا گھر، جنت (۲۵)

۱۳۔ سلاما : لغو و اوائم کی ضد (۲۶)

۱۴۔ السلم والسلم والسلام کے معنی صلح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

”جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں“ (۲۷)

نیز فرمایا: اے لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ اسلام میں پورے پورے داخل

ہو جاؤ۔ (۲۸)

۱۵۔ الاسلام: اس کے اصل معنی سلم یعنی صلح میں داخل ہو جانے کے ہیں اور

صلح کے معنی ہیں کہ فریقین باہم ایک دوسرے سے تکلیف پہنچنے سے بے

خوف ہو جائیں۔

اسلام کی قسمیں : شرعاً اسلام کی دو قسمیں ہیں :

اولاً: کوئی شخص محض زبان سے اسلام کا اقرار کرے۔ دل سے معتقد نہ ہو۔ اس

سے اس کا مال و دولت، جان اور عزت محفوظ ہو جاتی ہے۔ اس کا درجہ

ایمان سے کم ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”دیماتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ کہہ دو! تم ایمان نہیں لائے

(بلکہ یوں) کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔“ (۲۹)

ثانیاً: اسلام کا درجہ ایمان سے بھی بڑھ کر ہے اور وہ یہ ہے کہ زبان سے اعتراف

کے ساتھ ساتھ دلی اعتقاد بھی ہو اور عملاً اس کے تقاضوں کو پورا بھی

کرے۔ مزید برآں یہ کہ ہر طرح سے قضا و قدر الہی کے سامنے

سر تسلیم ختم کر دے۔

جب ان (یعنی حضرت ابراہیمؑ) کے رب نے ان سے کہا کہ اسلام لے آؤ (یعنی مطیع و فرمانبردار ہو جاؤ) تو انہوں نے جواب دیا۔ میں جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کرتا ہوں (۳۰) یہی رونی انسانی۔ یہی رویہ اور یہی دستور حیات اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ (۳۱) ایمان اور اسلام لازم و ملزوم ہیں (۳۲)

الغرض مسلم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننا ہو اس کی اطاعت کرتا ہو اور مشرک نہ ہو (۳۳) مشرک اور مسلم ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ انسان کا دین صرف اسلام ہے لہذا دین میں فرقے بنانا مسلمانوں کا شعلہ نہیں کیونکہ ایسا کرنا شرک ہے۔ (۳۴)

علاوہ ازیں مسلمان نہ تو کفر ان نعمت کرتا ہے (۳۵) نہ کفر کی باتیں کرتا ہے۔ (۳۶) اور نہ وہ مجرم ہی ہوتا ہے (۳۷)

اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے متعلق اس اہم حقیقت کی بھی نشاندہی کر دی ہے کہ چونکہ پیغمبر اعظم و آخر ﷺ خاتم النبیین ہے (۳۸) اور آپ کے بعد پھر کسی کو مبعوث نہیں ہونا تھا۔ لہذا آپ ﷺ کے عہد بعثت میں دین اسلام کی تکمیل کر دی گئی (۳۹)

اسلام دین فطرت ہے۔ اس کے دو (۲) مفہوم ہیں۔ ایک یہ کہ یہ فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے معقولات و تعلیمات اور امر و نواہی بعینہ وہی ہیں جو انسان فطرۃً چاہتا ہے۔ دوسرے اس کے احکام و قوانین اللہ تعالیٰ کے ہیں جو فاطر ہستی ہے چونکہ نہ تو نواہی میں فطرت بدلتے ہیں اور نہ فطرت انسانی۔ لہذا دین اسلام غیر متبدل و ناقابل تغیر ہے جس

کیلئے قرآن مجید ”دین فیم“ کی تعبیر اختیار کرتا ہے (۴۰)

دین ایک ناقابل تقسیم ”کل“ ہے اس لئے اسے دین توحید بھی کہتے ہیں۔ اس لئے اس امر کی توجیہ ہو جاتی ہے کہ کیوں اسلام میں فرقہ بندی کو شرک قرار دیا گیا ہے۔ (۴۱) اسلام کا خدا چونکہ رحمان و رحیم ہے (۴۲) اور لطیف و کریم (۴۳) ہے اس لئے اس نے رحمت کو اپنے لو پر واجب قرار دیا ہے (۴۴) اور اس کی آخری زندہ جاوید کتاب قرآن مجید بھی رحمت ہے۔ (۴۵) نیز اس کا پیغمبر آخر الزمان بھی رحمة اللعالمین (۴۶) ہے۔ لہذا اسلام دین رحمت تمام بھی ہے اور تحریک رحمة اللعالمین بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نہ صرف عام انسانی بلکہ جملہ حیوانی و نباتاتی و جماداتی عوامل کیلئے رحمت ہے۔ رحمت کی اصطلاح ہمدردی و غم خواری، ایثار و قربانی، شفقت و محبت اور عدل و احسان کے عملی اظہار پر دلالت کرتی ہے جس سے دوسروں کو مادی یا روحانی یا دونوں طرح کا فائدہ پہنچے (۴۷) علاوہ ازیں یہ ہمہ گیر و عالمگیر اور لبدی تحریک ہے۔

سہم نے دیکھا کہ عربی کے لفظ سلام کے معنی امن اور صحت کے ہیں۔ نزول قرآن کے بعد سے عام طور پر باہمی سلام کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ نزول قرآن کی شب کو لیلۃ القدر کہا گیا اور اسے طلوع فجر تک سلامتی قرار دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلامتی کے گھر (دار السلام) کی طرف بلا تے ہیں۔

امن کیلئے استعمال ہونے والا لفظ سلام۔ ساری دنیا میں باہمی سلامتی کے شعار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی لفظ جنت میں داخلے کے وقت بولا جائے گا۔ اس طرح اسلامی عقیدے میں سلامت سے پہلے حمدی کا تذکرہ ملتا ہے۔

اس کی خلافت منہاج النبوت پر قائم ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین کو عدل و انصاف (گویا امن و سلامتی) سے بھر دے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امن کے معنی نفس کے مطمئن ہونے اور خوف کے ختم ہونے کے بھی ہیں۔ ایمان کے معنی کبھی حالت امن کے آنے کے ہیں اور کبھی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کسی کے پاس رکھی جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے:

”مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا“ (۴۸) (جو بھی اس میں داخل ہوا محفوظ

ہو گیا (ہر خطرہ سے)

”أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا

حَرَمًا آمِنًا“ (۴۹)

(کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے

حرم کو امن والا بنا دیا ہے۔)

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ

وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَنْفُسَكُمْ“ (۵۰) (اے ایمان والو! نہ خیانت کرو اللہ اور رسول

سے اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں)

ایمان کا لفظ بطور تعریف کے استعمال ہوتا ہے جس کے معنی مان لینے اور

تصدیق کرنے کے ہیں اور یہ ایسی تصدیق ہے جس سے اطمینان حاصل ہو جائے۔

”وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ“ (۵۱) (وہ اللہ کی جناب میں صدیق ہیں)

حضرت عبد اللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کی مدینہ تشریف

آوری پر میں نے آپ ﷺ کی پہلی تقریر میں یہ الفاظ سنے: ”افشوا السلام“

یعنی پیغام امن و سلامتی کو عام کرو۔ چنانچہ اسلامی آداب میں سلام کی دعاء اتنی

عام ہے کہ اس میں سابقہ جان پہچان اور دین و عقیدہ کا امتیاز بھی نہیں درج تاجاتا۔

علامہ رشید رضا لکھتے ہیں:

”وجعلت تحية المسلمين خیر مقدمی کیلئے مسلمانوں کا سلام اس امر

بلاشعار بان دینہم دین اسلام کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا دین سلامتی

والایمان وانہم اہل السلم اور امن دینے والا ہے اور یہ کہ مسلمان

ومحبوا السلام (۵۳) امن و سلامتی پسند ہیں

عن ابن عباسؓ انہم یقولون (لکن عباسؓ سے روایت ہے کہ مسلمان

للذمی السلام علیک۔۔۔ و ذمی کو سلام علیک کہتے تھے۔۔۔ اور

فی البخاری الامر بالسلام علی بخاری میں اپنے واقف اور نا آشنا سب

من تعرف ومن لا تعرف (۵۴) ہی کو سلام کہنے کا حکم ہے۔

قرآن مجید میں مسلمانوں کیلئے حکم ہے:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي (اے ایمان والو! سب کے سب امن

السَّلَامِ كَافَّةً (۵۵) و سلامتی میں داخل ہو جاؤ۔)

قرآن پاک میں اسی کے ذریعہ امن و سلامتی کی راہیں دکھائی گئی ہیں:

”يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ (قرآن مجید کے ذریعہ اللہ انہیں جو اس

سَبِيلِ السَّلَامِ (۵۶) کی خوشنودی کا اتباع کرتے ہیں، سلامتی

کی راہیں دکھاتا ہے)

امن ہی وہ فلاح ہے جس کیلئے رسول انسؐ نے منظم معاشرہ کی تشکیل

نظام صلوات کے ذریعہ فرمائی اور پانچوں وقت مؤذن سے ”حی علی الفلاح“ کا اعلان

کر لیا۔ امن وہ سلام ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے ہر مسلمان کی زبان سے کہلو کر

پورے معاشرے میں عام کر دیا۔

”عالمی امن“ جو آج مذہب دنیا اور اقوام متحدہ کا مقصود اعلیٰ بنا ہوا ہے

اسے مقبول عام بنانے اور اس کی حقیقت و افادیت ابھار کر دنیا کے سامنے لانے

میں اسلام کے جیاد کی پیغام اور ختم المرسلین رحمۃ اللعالمین کی مسلسل جدوجہد کا

بہت بڑا اور بجا دی حصہ ہے۔ بالیقین اس مینار امن کی روشنی سے ایک دن انسانیت پائیدار عالمی امن حاصل کر کے رہے گی۔ یہاں یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ”امن عالم“ کوئی ایسا خواب نہیں جسے نرم مچھونوں پر لیٹے لیٹے دیکھ لیا جائے۔ اس کیلئے پیغمبر امن کے عباد بھرنے اسوۂ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ اس لئے کہ امن کا پیغام بہت سے خالموں اور جلموں کو ان کے مفادات سے محروم کر دیتا ہے اور ان فراعنہ و طواغیت کیلئے جو انسانیت کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ پیغام موت دیتا ہے۔ لہذا انہیں اپنی بقاء کیلئے امن کی تحریک کو کچلنے کے سوا کوئی صورت نظر نہیں آتی۔

امن کی جہتیں

امن کی مختلف جہتوں کو درج ذیل آسان عنوانات کے تحت یوں بیان

کیا جاتا ہے۔

انفرادی امن و سکون: اسلام نے پورے عالم انسانیت میں امن کے

قیام کی ابتدا ایک فرد سے کی ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔

i۔ علم انسانی کی بجا دی اکائی فرد ہی ہے جس طرح ایک فیصل خواہ وہ

کتنی ہی لمبی چوڑی اور اونچی کیوں نہ ہو۔ بہر حال اینٹوں ہی سے بنتی ہے اور اس

کی مضبوطی کا سارا لوہہ دار انہی اینٹوں پر ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح امن عالم کا تصور

بھی افراد نسل انسانی کے داخلی سکون و اطمینان کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔

ii۔ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ عالم اصغر ہے اور اس کے باطن

میں نفس صرف یہ کہ عالم ارضی بلکہ پوری کائنات منعکس ہے۔ اس حقیقت عظمیٰ

کو نفسیات انسانی کے سب سے بڑے عالموں یعنی صوفیائے اسلام نے خوب سمجھا

ہے اور یہ اصطلاح اٹھی کی وضع کردہ ہے کہ اس بات کو تو عام طور پر سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انسان کے باطن پر خارجی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کائنات ارضی و سماوی کے تمام واقعات و حوادث انسان کی داخلی کیفیات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے بہت کم واقف ہیں تاہم یہ امر واقعہ ہے کہ اس عالم اصغر یعنی انسان کا باطن بھی عالم اکبر یعنی کائنات پر اثر انداز ہوتا ہے اور خارج کی دستوں اور پستانوں پر عکس ڈالتا ہے۔ لہذا نسل انسانی کے افراد کے باطن میں اگر سکون و اطمینان ہوگا تو لامحالہ کائنات ارضی و سماوی پر بھی اس کا عکس پڑے گا اور امن کا قیام ممکن ہو سکے گا۔

iii- تاریخ عالم پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو صاف پتہ چلے گا کہ مسالوات بعض افراد کے داخلی انتشار و فساد کی وجہ سے عظیم خونریزیاں ہوئیں اور امن عالم تہ و بالا ہوا۔ ہلاکو، چنگیز، ہٹلر، میسولینی اور ایسے لوگوں کی شخصیتوں کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے جذبات و احساسات کے اختلال اور ذہنی و قلبی انتشار ہی کے نتیجے میں پورے عالم ارضی کا سکون و چین ختم ہو اور بے اندازہ قتل و غارت گری کا بازار گرم رہا (۵۷)۔

ii- گھریلو امن و سلامتی: انسانی معاشرے کی اہم خانہ ان سے ہوتی ہے۔ اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر خالد علوی لکھتے ہیں۔

”علمائے معاشرت کا کہنا ہے کہ اچھے معاشرے کا دار مدار مستحکم خاندان پر ہے۔ تاریخ انسانی پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ تہذیبوں اور تمدنوں کے زوال کا باعث خاندان ہی کا انتشار ہے۔ رومی تہذیب اسی کے سبب زوال کا شکار ہوئی اور دور حاضر کے تمدن اور مذہب معاشرے اسی انتشار کا شکار ہیں جو نظام کار تباہی تک

پہنچا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان ایک ایسا ادارہ ہے جو انسانی رویے اور طرز عمل کی تشکیل کرتا ہے۔ خاندان ہی وہ واحد ادارہ ہے جس کے ذریعے معاشرتی تربیت ہوتی ہے اور خاندان ہی وہ ادارہ ہے جو فرد کو اپنے فرائض کا احساس دلاتا ہے اور اسے فرق مراتب کا شعور دیتا ہے اگر خاندان کا استحکام ختم ہو جائے تو انسانی طرز عمل، معاشرتی فرائض کا شعور اور افراد معاشرہ کے مراتب کا تعین سب کچھ ختم ہو جاتے۔ ان قدروں کا فقدان معاشرتی بحران پر منتج ہوتا ہے جسے قومی ہلاکت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔“ (۵۸)

1- نکاح۔ ایک پاکیزہ تعلق
قرآن پاک میں حکم ربانی ہے:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ“ (۵۹)

(اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے اور جو نیک ہیں تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے اگر وہ تنگدست ہوں تو لگزنہ کرو) غنی کر دے گا انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہمہ دان ہے)

ii۔ گھریلو امن کے قیام کی ضمانتیں: اسلام دین کامل ہے ہی

جس طرح نظریے اور تعلیم کے میدان میں معقولات کا مظاہرہ کرتا ہے بلکہ اسی طرح عمل اور تجربے کی دنیا میں اپنی افادیت ثابت کرتا ہے اپنی اسی خصوصیت کے پیش نظر اسلام نے گھریلو زندگی کے راحت و سکون کو برقرار رکھنے ہوئے قانونی اور تشریحی اقدامات بھی کیے ہیں۔ ان قوانین کی پابندی خانگی زندگی پر وہ مچانگ لائی جاتی ہے جو دستور و مقررہ کتاب پر مشتمل نیست ان لائن مکتبہ

گھریلو امن کے قیام کی ضمانت کیلئے اسلام نے مرد کی قوامیت، عورت کے دائرہ کار کا تعین، ستر اور حجاب کے قوانین، تعدد ازدواج، طلاق وغیرہ کے قوانین مرحمت فرمادیئے تاکہ گھر میں ہر فرد کا دائرہ کار متعین ہو جائے۔

iii۔ معاشرتی امن : افراد کے باہمی تعاون اور ربط و تعلق سے پہلے خاندان پھر کنبہ اور قبیلہ اور اس سے آگے بڑھ کر معاشرہ اور ریاست وجود میں آتے ہیں۔ ساری دنیا چونکہ چند معاشرہ اور چند ریاستوں پر مشتمل ہے۔ امن عالم سے مراد ان معاشرہ اور ریاستوں کے باہمی پر امن ربط و تعلق کے سوا اور کچھ نہیں۔ لہذا ان معاشرہ اور ریاستوں کے داخلی امن و سکون کو امن عالم سے وہ نسبت ہے جو ایک فرد کے داخلی امن کو اس کے خارجی امن سے ہے۔

معاشرتی امن کی یہ اہمیت سامنے رکھی جائے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام جو زندگی کے ہر شعبے کو امن و سلامتی سے ہمکنار کر کے بلا آخر امن عالم کی منزل تک پہنچانے کا منصوبہ رکھتا ہے اس اہم شعبے سے غفلت نہیں برت سکتا تھا۔ چنانچہ معاشرتی امن کی اسلامی تعلیمات اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ اس طرح قرآن حکیم اور سیرت طیبہ میں انسانی معاشرے کی بنیاد اور معاشرتی آداب وغیرہ کے بارے میں واضح احکامات دے رکھے ہیں تاکہ معاشرتی امن قائم کیا جاسکے۔

iv۔ معاشرتی اقتصادی امن : معاشی امن کی ایک معاشرے کیلئے کیا

اہمیت ہے۔ پروفیسر خورشید احمد اس کا تذکرہ یوں کرتے ہیں :

”ایک فرد کیلئے معاشی آزادی کے بغیر سیاسی اور معاشرتی آزادیاں

بے معنی ہو جاتی ہیں۔ معاشرے میں معاشی انصاف کے بغیر سکون“

سلامتی اور بچہتی کا حصول ناممکن رہتا ہے۔ اور قوموں کیلئے معاشی استحکام کے بغیر سیاسی آزادی کو بھی برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے ہے۔“ (۶۰)

دور حاضر میں اقتصادی میدان میں ایک متوازن تعلیم کی عدم موجودگی نے جو فتنہ و فساد برپا کیا ہے اور اس فتنے نے انسانوں کو جس جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ اس فتنے کا مکمل علاج صرف اور صرف اسلام ہی کے پاس ہے۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دیا۔ تجارت، معاملات زمین کا شکاری اور باہمی لین دین کے تمام اصول و قواعد قائم کر دیئے۔

اسلامی معاشی نظام کی ایک اہم خصوصیت جو امن و استحکام کے قیام کی جائے خود ایک مکمل ضمانت ہے وہ اس کا نظام کفالت عامہ ہے۔ کفالت کو اسلام خاندان کے دائرے سے پھیلا نا شروع کرتا ہے اور معاشرتی و قومی سے لے کر بین الاقوامی دائرے تک لے جاتا ہے۔ اس نظام کفالت میں صرف ترغیب و تحریص ہی نہیں بلکہ صدقات واجبہ بھی شامل ہیں جو ہر زمانے اور ہر دور میں معاشی دور میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کیلئے وسائل زندگی کی ضمانت مہیا کرتے ہیں۔

”اسلام کے اسی معاشی نظام پر انسانیت کی نجات منحصر ہے۔ اس کا مرکزی تصور انسان اور اس کی معاشی و اخلاقی فلاح ہے وہ معاشرتی ترقی کو اعلیٰ ترین مدارج پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ سماجی انصاف، آزادی اور اخلاقی ترقی کو اولین اہمیت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا معاشی نظام سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں سے اپنے مقصد، اپنے مزاج اور اپنے اصولوں کے اعتبار سے مختلف ہے اور ہر حیثیت سے ان سے اعلیٰ اور برتر۔“ (۶۱)

۷۔ سیاسی امن: سیاسی زندگی انسان کی معاشرتی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے

اور جہاں امن قائم کیے بغیر معاشرتی امن کا خاکہ ادھورا رہ جاتا ہے اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات میں سیاسی پہلو کی اصلاح تجویز کیلئے جانے والے اقدامات اس شعبہ زندگی اس ہمہ گیر سلامت روی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو صرف اسلام کا طرہ امتیاز ہے۔

یہاں اسلام کی سیاسی زندگی کے بارے میں دی گئی ساری ہدایات کا تذکرہ مقصود نہیں۔ بلکہ ان دو تین نمایاں اقدامات کا ذکر ہے جو اس پہلو کو بڑے فتنے اور فساد سے چھاتے ہیں اور امن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس خاکے میں باقی رنگ تو بعد میں بھرے جاتے ہیں۔ اولین مرحلہ بیادہی خامیوں کی اصلاح کا ہے۔ سیاسی معاملات میں اولین کام امیر کا انتخاب ہے۔ اسلام اسے شورئہ کے ذریعے طے کرنے پر زور دیتا ہے۔ چنانچہ ارشادِ خداوندی ہے:

‘وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ’ (۶۲) (اور ان کا معاملہ باہمی مشورہ سے طے پاتا ہے) اسی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت عمرؓ فرماتے ہیں تھے:

لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنِ مَشُورَةٍ (مشورہ کے بغیر کوئی خلافت نہیں)

یعنی شورئہ کے بغیر چلنے والا نظام خلافت نہیں جو اسلام کا مقصود ہے بلکہ یہ تو ملوکانہ سبب اور ہے جس میں لوگوں کی رائے شامل نہیں ہے جس کے فیصلوں کو بطیب خاطر قبول نہیں کر سکتے اور جس کے معاملات سے وہ نہ مطمئن ہوتے اور نہ ہی امن پاسکتے ہیں۔

اسلام نے حکمران کے جو فرائض بیان کیلئے ہیں ان کی ادائیگی بھی معاشرے میں امن کے قیام کی ضمانت دیتی ہے۔ امام مادردیؒ کی میان کردہ فرست کے مطابق ایک خلیفہ کے فرائض درج ذیل ہیں۔

۱۔ وہ دین کی حفاظت اور اس کے اصول مستقرہ اور سلف کے اجماع کے

مطابق کرے۔

ii- جھگڑنے والوں میں احکام شرعیہ نافذ کرے اور مخاصموں کا فیصلہ کرے تاکہ انصاف کا دور دورہ ہو۔ کوئی ظالم دست تعدی دراز نہ کرنے پائے اور کوئی کمزور مظلوم نہ بنے۔

iii- ملک کی حفاظت کرے اور دشمن سے اسے بچائے تاکہ تمام لوگ اطمینان سے اپنی زندگی کے کا دربار میں مصروف ہوں اور بغیر جان و مال کے خطرے کے اطمینان سے سفر کر سکیں۔

iv- حدود شرعیہ کو قائم کرے تاکہ جن باتوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا کوئی شخص ارتکاب نہ کرے۔ نیز اس کے بعدوں کے حقوق تلف و برباد نہ ہونے پائیں۔

v- سرحدوں کی پوری طرح حفاظت کرے کہ دشمن کو اس میں اچانک دراندازی کا موقع نہ رہے تاکہ مسلمانوں اور ذمیوں کی جانیں محفوظ رہیں۔

vi- پہلے اسلام کی دعوت دے نہ جانے پر مخالفین اسلام سے جماد کرے تاکہ وہ مخالف یا تو اسلام قبول کریں یا ذمی بن جائیں کیونکہ خدا کی جانب سے خلیفہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کیلئے تمام دوسرے ادیان پر غلبہ و تفریق حاصل کرے۔

vii- خوف، جبر اور زیادتی کے بغیر احکام شرعیہ اور اجتماع فقہی کے مطابق خراج و صدقات وصول کرے۔

viii- بیت المال سے مستحقین کیلئے وظیفے اور تنخواہیں نہ اس میں اسراف ہو نہ امساک اور یہ وظیفے اور تنخواہیں مستحقین کو بلا تھکدیم و تاخیر و تفت پر دی جائیں۔

ix- دیانتداروں کو اپنا قائم مقام اور قابل اعتماد لوگوں کو حاکم و عامل مقرر

کرے اور خزانے کو ایسے ہی لوگوں کے سپرد کرے تاکہ انتظام قابل لوگوں سے مضبوط ہو اور خزانہ دیانتدار لوگوں کے قبضے میں محفوظ رہے۔

x- خود تمام امور سلطنت کی نگرانی کرتا رہے اور تمام واقعات سے باخبر رہے

تاکہ امت کی پاسبانی اور ملت کی حفاظت وہ خود کر سکے اور عیش و عشرت یا عبادت میں مشغول ہو کر اپنے فرائض دوسروں کے

حوالے نہ کرے کیونکہ ایسی صورت میں دیانتدار بھی خیانت کرنے

لگتا ہے اور وفادار دہمی خواہ کی نیت میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ (۶۵)

مسلم حکمران کے فرائض کو دیکھا جائے تو ان میں اجتماعی عدل و حدود

الہی کا قیام، اسلام کے معاشی نظام کا قیام غرضیکہ ایک فلاحی ریاست کے تمام

خدوخال اپنی پوری آب و تاب سے موجود ہیں۔ ایک ایسی ریاست جہاں پر فرد اپنی

جگہ مطمئن۔ مسرور اور فارغ البال ہے۔ اس امن سے بڑھ کر معاشرے میں کسی

اور نظریہ امن کی گنجائش ہی نہیں سکتی جو اسلام پیش کرتا ہے۔

اسلام امن اور سلامتی کا پہلا اور آخری پیغام ہے تخریب کاری و دہشت

گردی اور قتل و غارت گری ہمارے دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی

مسئلہ زیادتی کرتا رہے۔ سازشیں کرتا رہے۔ اسلامی ریاست کے خلاف ظلم اور

دہشت گردی کرے۔ بنیادی انسانی حقوق کا خیال نہ رکھے جیسے انڈیا اور اسرائیل

اس وقت کر رہے ہیں۔ کشمیر اور فلسطین کے مسلمان نصف صدی سے قتل

ہور رہے ہیں۔ مسلح افواج نے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا ہے۔ ان کی عصمتوں کو برباد

کر دیا ہے ان کا امن چین اور سکون غارت کر دیا ہے۔ لیکن عالمی امن کے

علمبردار ادارے اور یو این او (UNO) سمیت سلامتی کونسل سب کی آنکھیں

مسلمانوں کے بچتے ہوئے خون اور ان کے غضب شدہ حقوق کی حمایت کرنے کی بجائے بھارت اور اسرائیل کے جارحانہ عزائم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس صورت حال میں اگر مسلمان رد عمل کے طور پر اپنے حقوق کی خود حفاظت کرنے لگیں اور اپنے دشمن کے خلاف ہتھیار اٹھالیں تو اسے دہشت گرد کہا جاتا ہے۔

ہم ایسے ایک طرفہ حکم اور جانبدارانہ رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ آج کل امریکہ سی۔ ٹی۔ ٹی۔ ٹی۔ ٹی۔ ٹی (C.T.B.T) کے معاہدے پر پوری دنیا سے دستخط کر دانا چاہتا ہے جس کے تحت ایٹمی ہتھیاروں پر اجماع پابندی مقصود ہے لیکن امریکہ خود ابھی تک دستخط کرنے کو تیار نہیں اس کی پارلیمنٹ نے حال ہی میں دستخط کی مخالفت کر دی ہے وہ کس منہ سے پاکستان اور دوسرے ممالک کو کہہ سکتا ہے۔ ہم ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی کے حق میں ہیں۔ ہم جارحیت کی ہر شکل کی مخالفت کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی سرحدوں کی حفاظت کی ضمانت کون دے گا۔ بھارتی جارحیت سے تحفظ اور امن کی ضمانت دیں۔ علاقے کے مسائل کو حل کر دیں مسئلہ کشمیر وہاں کے مسلمانوں کی اکثریت رائے کے مطابق حال کریں۔ پھر ہم معاہدے پر دستخط ضرور کر دیں گے۔ لیکن اگر سی۔ ٹی۔ ٹی۔ ٹی۔ ٹی کا مقصد محض پاکستان کی ایٹمی طاقت اور صلاحیت کو ختم کرنا ہے تو اس کی ہم شدید مذمت کریں گے۔ پاکستان نے ایٹمی صلاحیت کیلئے نہیں بلکہ جارحیت کا مقابلہ کرنے کیلئے حاصل کی ہے۔ اس سے جنوب مشرقی ایشیا میں طاقت کا توازن بدلا ہوا ہے۔ اس سے جنگ کے خطرات میں کمی پیدا ہوئی ہے۔ جب اختلافی مسائل حال کر دالئے جائیں گے اور بھارت جیسے پڑوسی ملک کی طرف سے کسی جارحیت کا خطرہ نہیں رہے گا تو ہم خوشی کے ساتھ ایسے معاہدات پر دستخط کریں گے۔ (۶۶)

حوالہ جات

- ۱- لسان العرب، ج: ۱۳، ص: ۲۱
- ۲- المنجد، ص: ۱۸۸
- ۳- المورد، ص: ۶۶۶
- ۴- اقرب الموارد، ج: ۱، ص: ۲۰
- ۵- المعجم الوسيط، ج: ۱، ص: ۲۷
- ۶- مفردات القرآن، ص: ۶۷
- ۷- لن منظور لسان العرب، ج: ۱۳، ص: ۳۱۷-۳۲۰
- ۸- الراغبی احمد مصطلح - تفسیر الراغبی، ج: ۲، ص: ۸۸
- ۹- الکشاف، ج: ۲، ص: ۲۳۶
- ۱۰- لسان العرب، ج: ۳، ص: ۳۳۵-۳۳۶
- ۱۱- المنجد، ص: ۵۸۳
- ۱۲- سورۃ البقرہ: ۲۰۵
- ۱۳- سورۃ القصص: ۷۷
- ۱۴- سورۃ المائدہ: ۶۳
- ۱۵- سورۃ البقرہ: ۱۹۱
- ۱۶- سورۃ البقرہ: ۱۱۷
- ۱۷- سورۃ البقرہ: ۱۹۳
- ۱۸- سورۃ الانفال، ۳۹
- ۱۹- سورۃ البقرہ: ۲: ۷۱

- ۲۰۔ سورۃ الانفال، ۸: ۳۳
- ۲۱۔ سورۃ الحج، ۱۵: ۳۶۔ سورۃ ہود، ۱: ۳۸
- ۲۲۔ سورۃ الحشر، ۵۹: ۳
- ۲۳۔ سورۃ الشعراء، ۳۱: ۸۹
- ۲۴۔ سورۃ الفجر، ۸۹: ۲۷
- ۲۵۔ سورۃ الانعام، ۶: ۱۴۸
- ۲۶۔ سورۃ الواقعة، ۵۶: ۲۵۔ مریم، ۱۹: ۶۲
- ۲۷۔ سورۃ النساء، ۴: ۹۴
- ۲۸۔ سورۃ البقرہ، ۲: ۱۲۱
- ۲۹۔ سورۃ الحجرات، ۴۹: ۱۴
- ۳۰۔ سورۃ البقرہ، ۲: ۱۲۱
- ۳۱۔ سورۃ آل عمران، ۳: ۱۹
- ۳۲۔ سورۃ الروم، ۳۰: ۵۳
- ۳۳۔ سورۃ آل عمران، ۳: ۲۷۔ نیز سورۃ الحج، ۲۲: ۷۸
- ۳۴۔ سورۃ الروم، ۳۰: ۳۱-۳۲
- ۳۵۔ سورۃ الححل، ۱۶: ۱۱۲
- ۳۶۔ سورۃ التوبہ، ۹: ۷۴
- ۳۷۔ سورۃ القلم، ۶۸: ۳۵
- ۳۸۔ سورۃ الاحزاب، ۳۳: ۴۰
- ۳۹۔ سورۃ المائدہ، ۵: ۳
- ۴۰۔ سورۃ الروم، ۳۰: ۳۰

- ۳۱۔ سورۃ الروم، ۳۰: ۳۱-۳۲
- ۳۲۔ سورۃ الفاتحہ، ۱: ۲
- ۳۳۔ سورۃ الانفطار، ۸۲-۶: سورۃ الشوریٰ، ۱۹-۴۲
- ۳۴۔ سورۃ الانعام، ۶: ۱۲-۵۳-۱۳۳، سورۃ المؤمن، ۳۰-۷۰
- ۳۵۔ سورۃ النحل، ۲۷: ۷۷، سورۃ یونس، ۱۰: ۵۷
- ۳۶۔ سورۃ الانبیاء، ۲۱: ۱۰۷
- ۳۷۔ سورۃ الروم، ۳۰: ۳۶۔ نیز کتب لغات مثلاً مفردات۔ لسان مادہ
”بذیل مادہ زح م
- ۳۸۔ سورۃ آل عمران، ۳: ۹۷
- ۳۹۔ سورۃ العنکبوت، ۶۷: ۶۷
- ۵۰۔ سورۃ الانفال، ۲۷: ۲۷
- ۵۱۔ سورۃ الحديد، ۱۹: ۱۹
- ۵۲۔ راغب اصفہانی، المفردات القرآن، مادہ ”امن“
- ۵۳۔ تفسیر الینار، ج: ۵، ص: ۳۱۲
- ۵۴۔ ایضاً ایضاً، ص: ۳۱۳
- ۵۵۔ سورۃ البقرہ، ۲۰۸: ۲۰۸
- ۵۶۔ سورۃ المائدہ، ۱۶: ۱۶
- ۵۷۔ اسرار احمد، ڈاکٹر، قرآن اور امن عالم، ص: ۳-۵
- ۵۸۔ خالد علوی، پروفیسر ڈاکٹر۔ اسلام کا معاشرتی نظام، ص: ۸۲-۸۳
- ۵۹۔ سورۃ نور، ۲۴: ۳۲
- ۶۰۔ خورشید احمد، پروفیسر، اسلامیہ نظریہ حیات، ص: ۳۴۶

- ۶۱۔ خورشید احمد، پروفیسر، اسلامیہ نظریہ حیات“ ص: ۳۶۳
- ۶۲۔ سورۃ الشوریٰ، ۳۲: ۳۸
- ۶۳۔ سورۃ آل عمران، ۳: ۵۹
- ۶۴۔ شبلی نعمانی، مولانا، الغاوریق، ص: ۱۹
- ۶۵۔ الاحکام السلطانیہ، ص: ۱۹-۲۸
- ۶۶۔ منہاج القرآن، ماہنامہ، لاہور، نومبر ۱۹۹۹ء، ص: ۳۱

•

باب دوم:

بعثت نبوی ﷺ کے وقت بد امنی کی عالمی حالت

بعثت نبوی ﷺ کے وقت دنیا ظلمت و ضلالت کے القاب سمندر میں غرقاب ہو رہی تھی۔ چھٹی صدی عیسوی تاریخ کا تاریک ترین دور ہے جس میں انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ انسانوں کی بستی روئے زمین پر بستی ضرور تھی مگر انسانی مہر و شرف سے ہی دامن ہو چکی تھی انسان انسان کے خون کا پیاسا تھا۔ نہ انسانی جان کی کوئی قیمت تھی نہ اس کی عزت و آبرو محفوظ تھی اور بڑی مصیبت یہ تھی کہ نہ کوئی اس گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ تھامنے والا تھا۔

پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت یا تو بھلائی جاکی تھی یا پھر تحریف و الحاق نے اس کی صورت مسح کر ڈالی تھی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انسان حرص و ہوس کا غلام تھا اور عقل و خرد کو رخصت کر چکا تھا گئے پنے جو چند حق شناس تھے وہ زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو کر کلیسا کے تنگ و تاریک گوشے میں راحت گزریں تھے۔

انسان اپنی ہی خود ساختہ غلط بیادوں پر بے شمار ٹولیوں میں بٹا ہوا تھا۔ جس طرح سب نے اپنے اپنے خدا گھر رکھے تھے۔ اسی طرح ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلہ کی حکومت بھی علیحدہ بنا رکھی تھی۔ عرب میں لڑائی عموماً قبیلہ کے نام پر ہوا کرتی تھی اور پھر یہ سلسلہ سالوں تک چلتا رہتا۔ چالیس پچاس برسوں تک مسلسل جنگ رہنا کوئی اچھنے کی بات نہ تھی۔ مختصر یہ کہ پورا ملک خونریزی و غارتگری سفاکی اور نہ ختم ہونے والے سلسلہ جنگ کی زنجیروں میں جھڑا ہوا تھا۔

پیغمبر امن و سلامتی کا ظہور ایسے حالات میں ہوا جب پوری انسانیت

تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں دور وحشت چل رہا تھا اور کہیں شرک اور بت پرستی کی لہنتوں نے مدنیت کا ستیاناس کر رکھا تھا۔ مصر اور ہندوستان، بابل اور نینوا، یونان اور چین میں تہذیب اپنی شمعیں گل کر چکی تھیں۔ لے دے کے فارس اور روم تمدنی عظمت کے پھویرے ہو ایں لہر رہے تھے۔ رومی اور ایرانی تمدنوں کی ظاہری چمک و دمک آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی تھی مگر ان شیش محلوں کے اندر بدترین مظالم کا دور دورہ تھا اور زندگی کے زخموں سے لعفن اٹھ رہا تھا۔ بادشاہ خدا کے لوٹار ہی نہیں بلکہ خدا نے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ جاگیردار طبقوں اور مذہبی عناصر کی ملی بھگت قائم تھی۔ روم اور ایران کے دونوں خطوں میں اس گلوڑ نے عام انسان کا گلا اچھی طرح دبوچ رکھا تھا۔ یہ لوگ ان سے بھاری ٹیکس، رشوتیں، خراج اور نذرانے وصول کرتے تھے اور ان سے جانوروں کی طرح بیگاریں لیتے تھے۔ لیکن ان کے مسائل سے انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کی مصیبتوں سے کوئی ہمدردی نہ تھی اور ان کی گتھیوں کا کوئی حل ان کے پاس نہ تھا۔ ان بالادست طبقوں کی عیاشیوں اور نفس پرستیوں نے اخلاقی روح کو ہلاک کر دیا تھا۔ بادشاہ کے اول بدل، نت نئے فاتحین کے ظہور اور خون ریز جنگوں کی وجہ سے حالات میں جو تموج پیدا ہوا تھا۔ اس میں عام آدمی کیلئے کوئی راہ نجات نہ نکلتی تھی۔ عام انسان کو ہر تبدیلی کی چکی اور زیادہ تیزی سے پیستی تھی، ہر قوت اسی کو آلہ کار بنا کر اور اسی کا خون صرف کر کے اور اس کی محنتوں سے استفادہ کر کے اپنا جھنڈا بلند کرتی تھی اور پھر غلبہ و اقتدار پانے کے بعد وہ پہلوں سے بھی بڑھ چڑھ کر ظالم ثابت ہوتی تھی خود روم و ایران کے درمیان مسلسل آویزش کا چکر چلتا تھا۔ اور مختلف علاقے کبھی ایک حکومت کے قبضے میں جاتے اور کبھی دوسری سلطنت ان کو نگل لیتی لیکن ہر بار فاتح قوت عوام کے کسی نہ کسی طبقے کو خوب اچھی طرح

پامال کرتی۔ مثلاً رومی حکومت آئی تو آتش کدے کلیساؤں میں جاتے اور ایرانی راج چھاجاتا تو پھر کلیسا آتش کدے بن جاتے۔ پھر دنیا کے اکثر حصوں میں طوائف الملوک کا دور دورہ تھا۔ نت نکر لوہوتے، بار بار گت و خون ہوتے۔ بغاوتیں اٹھتیں، مذہبی فرقے خون ریزیاں کرتے اور ان ہنگاموں کے درمیان انسان حیثیت انسان بری طرح پامال ہو رہا تھا۔ وہ انتہائی مشقتیں کر کے بھی زندگی کی ادنیٰ ضرورتیں پوری کرنے پر قادر نہ تھا۔ اسے مظالم کے کولہوں میں پیلا جاتا تھا مگر تشدد کی خوفناک فضا میں وہ صدائے احتجاج بلند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تلخ احساسات رکھتا ہوگا مگر اسے ضمیر کی آزادی کسی ادنیٰ درجے میں حاصل نہ تھی۔ اس کو مایوسیوں اور نامرادیوں کا آج ہم مشکل تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ماحول کے ایک ایسے آہنی قفس میں بند تھا جس میں کوئی روزن کسی طرف نہیں چمکتا تھا۔ اس کے سامنے کسی امید افزا اعتقاد اور کسی فلسفے یا نظریے کا جگنو تک نہیں مذہب اس کی دستگیری کیلئے موجود نہ تھا کیونکہ انبیاء کی تعلیمات تحریف و تاویل کے غبار میں گم کی جا چکی تھیں اور باقی جو شے مذہب کے عنوان سے پائی جاتی تھی اسے مذہبی طبقوں نے متاح کاروبار بنا لیا تھا۔ انہوں نے وقت کی ظالم طاقتوں کے ساتھ سودے کا نڈھ لیے تھے۔ یونان کا فلسفہ سکتے میں تھا۔ کھنڈوش اور مانی کی تعلیم دم خرد تھی۔ ویدانت اور بدھ مت کے تصورات اور منوشاستر کے نکات سر جریاں تھے۔ جیشین کا ضابطہ اور سولن کا قانون بے بس تھا۔ کسی طرف کوئی دشمنی نہ تھی۔ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان حالات کے ایک آہنی قفس میں بند ہو جاتا ہے اور اسے کسی طرف سے نجات کا راستہ دکھائی نہیں دیتا تو تمدنی بحران

پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خوفناک ترین بحران کا ایک عالمگیر دور ہوتا ہے (۲)

خود عرب کا قریب ترین ماحول جو حضور ﷺ کا اولین میدان کارہنما۔ اس کا تصور کیجئے تو دل دہل جاتا ہے۔ وہاں عادیث نمود کے اودار میں سباعدن لور یمن کی سلطنتوں کے سائے میں کبھی تہذیب کی روشنی نمودار بھی ہوئی تھی تو اب اسے گل ہوئے مدتیں گزر چکی ہیں۔ (۳)

بقیہ عرب پر دور وحشت کی رات چھائی ہوئی تھی۔ (۴)

خداوند قدوس نے اپنی مبارک کتاب میں اس عہد سے متعلق جو بات کسی ہے وہ انتہائی مختصر، سچی اور جامع ہے کہ واقعی دریائے معانی کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے :

”ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيَذُوبَ بِقَهْمِ بَعْضِ الَّذِينَ
كَاعْمَلُوا الْعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ“ (۵) مزہ چکھائے شاید کہ دہماز آئیں۔

اس آیت مبارکہ کو اس کے وسیع ترین تناظر میں دیکھنے اور اسے جامع طور پر سمجھنے کی خاطر ہمیں پہلے فساد کے معنی و مفہوم سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے۔

امام راغب اصفہانیؒ لکھتے ہیں: فساد کے معنی ہیں کسی چیز کا حد اعتدال سے تجاوز کر جانا چاہے وہ افراط ہو یا تفریط۔ یہ اصل میں صلاح کی ضد ہیں اور نفس بدن اور اس چیز سے متعلق استعمال ہوتا ہے جو حالت استقامت سے نکل چکی ہو (۶) صلاح کے معنی ہیں حالات و ظروف کا مستقیم و متوازن رہنا لہذا فساد کے معنی میں توازن بگڑ جانا اور بد نظمی بے ترتیبی اور انتشار کا پیدا ہو جانا (۷) لحم فاسد اس گوشت کو کہتے ہیں جو گل سڑ کر بدبودار اور بے کار اور مضر صحت ہو گیا ہو۔

معاشرہ انسانی بھی ایک نامیاتی وجود ہے۔ لہذا اس میں فسد برپا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں زندگی و توانائی۔ جمال و طلال وحدت و ہم آہنگی نہیں رہی بلکہ ان کی جگہ اس میں جمود و تعطل، اضمحلال و انتشار، تضادات و تحالف، فتنہ و شر اور فحش و زشتی نے لے لی ہے۔ حوالہ بالا آیت قرآنی کی رو سے معاشرہ انسانی کی ایسی ہی حالت تھی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اصلاح کیلئے پیغمبر خدا احمد مجتہبی ﷺ کو مبعوث فرمایا۔ قرون مظلمہ (۸) کے معاشرہ انسانی میں فساد نے جو مختلف اشکال و صورت اختیار کر لی تھیں ان کا قدرے تفصیل سے جائزہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔

مذہبی یا روحانی و اخلاقی حالت: اس عہد کے بڑے ادیان یہ

تھے: عیسائیت، یہودیت، مجوسیت، ہندومت، عرب مت پرست ہونے کے باوجود اپنے آپ کو دین الہی پر سمجھتے تھے۔ اگرچہ ان جملہ مذاہب کی اساس توحید تھی لیکن ان میں شرک راہ پا گیا تھا۔ اور ان کی الہامی کتابیں دست برد زمانہ سے محفوظ نہیں رہی تھیں۔ ان میں اس قدر تحریف ہو چکی تھی کہ اصل و نقل میں امتیاز ممکن نہ رہا تھا۔ اسلام کی رو سے شرک ظلم ہے۔ دلیل ہے کہ اس سے انسان شعوری یا لاشعوری طور سے اللہ تعالیٰ کی خدائی میں غیر اللہ کو شریک مانتا ہے۔ اور اس طرح اس کی حاکمیت مطلقہ کو چیلنج کرتا ہے۔ علاوہ میں اللہ کے سوا غیر اللہ کو بھی اپنا الہ ورب مانتا ہے اور یہ سراسر نا انصافی، زیادتی یا ظلم ہے۔ شرک اس وجہ سے بھی ظلم ہے کہ ایسا کرنے سے انسان ایک تو اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے اور دوسرے اپنے آپ کو اپنے ارفع و قابل احترام مقام عبودیت سے نیچے گرا دیتا ہے۔ قرآن پاک نے یہ حقیقت اس طرح بیان کی ہے:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (۹) (پھر ہم اسے پستیوں سے بھی پست کر دیتے ہیں)

نیز ایک سے زائد الہ ورب تسلیم کرنے سے انسان خود ہی اپنی شخصیت

کو جو ایک ”کل“ ہے ایک سے زائد حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ نتیجہ اس کا نشو و نما رک جاتا ہے۔ اور اس کا سلسلہ شرک سے توبہ کیے اور عقیدہ توحید کو اپنی زندگی کا جزو لاینفک بنائے بغیر جاری نہیں ہو سکتا۔

شرک میں معاشرے میں چار بڑی بد عتیں پیدا ہوتی ہیں۔ (۱) پیشوائیت۔

(۲) طبقہ بندی۔ (۳) بت پرستی۔ (۴) غیر فطری رسوم و قیود۔ چنانچہ مذاہب عالم کی تاریخ شاہد ہے کہ ان میں یہ سب بد عتیں اپنے انسانیت سوز نتائج و عواقب کے ساتھ پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے انسان کی دنیا میں اندھیرا اچھایا ہوا تھا اور اسی اندھیرے میں روح انسانی اپنی راہ و منزل سے دور خوف و حزن کی دلدلیوں میں بھٹکتی پھرتی تھی اور اسے روشنی کی طلب و جستجو تھی۔ چونکہ اس عہد کی مذہبی حالت کا تفصیل سے جائزہ لینے کا یہ موقع نہیں لہذا اس کے اہم پہلوؤں کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

۱۔ انسانیت نے اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے متعدد الہ اور رب بنائے تھے نتیجہ اللہ کے نام پر اس کی جگہ پیشوائیت نے لے لی تھی۔

۲۔ بت پرستی زمانے کا دستور بن گیا تھا۔

۳۔ شرک و بت پرستی کی وجہ سے انسان ایک تو طرح طرح کی قلبی

بیماریوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ دوسرے اس کی سلطنت پارہ پارہ ہو چکی تھی جس کا نتیجہ میں اس کی شخصیت کا نشو و نما رک گیا تھا۔ تیسرے اس

کادل طمانیت سے محروم ہو کر خوف و حزن کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اجتماعی طور پر تضادات کا شکار ہو گیا تھا۔

۴۔ علم و فن شرک و بت پرستی کا غلام بن گیا تھا۔

۵۔ انسان کی جمالیاتی حسن مفلوج ہو گئی تھی اور یہ زوق بچو چکا تھا۔ نتیجہ اس

میں جمالیاتی اخلاقی اقدار کا شعور و احترام بہت کم رہ گیا تھا اور حلال و حرام و گناہ و ثواب اور خیر و شر کی تمیز کم سے کم ہو گئی تھی۔

۶۔ اللہ تعالیٰ اور انسان میں بعد کی خلیج بہت وسیع ہو چکی تھی جس کی وجہ سے انسان اس بھری دنیا میں اپنے آپ کو ”تنہا“ محسوس کرتا تھا اور یہ احساس تنہائی خوف و حزن کا ناگ بن کر اس کی روح کو کوستار ہتا تھا۔

۷۔ علم و حکمت کی جگہ جہل و ظلم اور ظنیت و ادہام نے لے لی تھی۔ اگر علم کہیں تھا بھی تو اہل علم تضادات و تعصبات اور حسد و بغض کے سبب اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے اور ان کے استحصال کرنے کا کام لیتے تھے۔

۸۔ کورانہ تقلید پرستی کا عام رواج تھا اور اس کے سبب انسان نے سمع و بصر اور عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کی عادات و خصائل میں حیوانی عنصر غالب آ گیا تھا۔

۹۔ انسان اپنے مقام انسانیت سے نیچے گر چکا تھا۔ اس طرح وہ اپنے حقیقی مقصد حیات کو بھول چکا تھا۔ اسے نہ تو حقوق اللہ کا شعور رہا تھا اور نہ حقوق العباد کا۔

۱۰۔ دینی و مذہبی عصبيت اور دیگر عوامل کی وجہ سے انسانی سعادت سے محروم ہو کر شقی القلب ہو گیا تھا۔ لہذا اس کا مجرم و گنہگار بن جانا ایک فطری امر تھا۔

۱۱۔ چونکہ پیشوا شرک و بت پرستی کے علمبردار اور راہ گم کردہ تھے اس لئے ان کی جمعیتیں گمراہ ہونا لازمی تھا اور یہ گمراہی عالمگیر تھی۔

۱۲۔ الہامی کتب کے مجرف ہو جانے اور ان کی غلط و گمراہ کن تاویلات کرنے

کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد پیشواؤں پر سے اٹھتا جا رہا تھا اور وہ کسی نجات دہندہ کی آمد کے طلب گار منتظر تھے۔

۱۳۔ ایمانیات و معتقدات کا تعلق عملی زندگی سے منقطع ہو جانے کے باعث

انسان مردہ ہو چکا تھا اور عبادت کی جگہ رسوم اور زہد کی جگہ ریاکاری نے لے لی تھی۔

۱۴۔ پیشوائیت نے لوگوں کا استحصال کرنے کی خاطر ان کو طرح طرح کے

غلط اور بے رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ جس کے باعث وہ عذاب عظیم میں مبتلا ہے۔

۱۵۔ قرآن مجید کی رو سے ہر دین کی بنیاد صلوٰۃ و زکوٰۃ کے نظاموں پر قائم کی

گئی تھی لیکن اس عہد میں یہ دونوں نظام معطل دے کار ہو چکے تھے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوری اور شرک و بت پرستی کی وجہ سے انسانیت مرگ مسلسل میں مبتلا تھی اور اسے اپنی نشاۃ ثانیہ کیلئے مسیحا نفس رحمۃ اللعالمین کی طلب و جستجو تھی کہ آپ ﷺ کا ظہور اظہر ہو گا اور آپ ﷺ نے احکام الہی کے مطابق دنیا سے شرک و بت پرستی کا استیصال کرنے اور اس کے اندھیروں میں متفرق عالم انسانیت کو آفتاب توحید سے روشن کرنے اور انسان کیلئے ایک حسین و منور جہان نوہا بنانے کی غرض سے تحریک اسلام کا پرچم بلند کیا۔

سیاسی حالت: زندگی ایک نامیاتی کل ہے۔ جس طرح وجود کے کسی عضو کو

تکلیف پہنچتی ہے تو سارے اعضاء جو ارج متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے کسی ایک شعبے میں کوئی فساد رونما ہو تو اس کا اثر اس کے دوسرے شعبوں پر بھی پڑتا ہے۔ چنانچہ شرک سے اجتماعی زندگی کے تمام شعبے متاثر ہوتے ہیں۔ سیاسی

شعبے میں شرک پیشوائیت کی معادنت سے فرعونیت کو جنم دیتا ہے۔ پھر فرعونیت اپنی قوت و صولت اور پیشوائیت کی حمایت سے اپنے آپ کو الوہیت دربوہیت کے مقام پر متمکن کرنے کی کوشش کرتی اور اس کی مدعی بھی بن جاتی ہے۔ علاوہ بریں فرعونیت پر دپینگنڈے کے زور اور پیشوائیت کی مدد سے احکام الہی کو عملی زندگی سے نکال کر صرف نظری زندگی میں مقید کر دیتی ہے اور اس طرح حاکمیت مطلقہ کو قائم کر دیتی ہے۔ اللہ صرف برائے نام رہ جاتا ہے۔ اور حکم فرعون وقت کا چلا ہے۔

شرک کی کوکھ سے پیشوائیت و فرعونیت کے علاوہ ہمانیت و قادر نیت کے ہونے میں تکار کی صورت مضر ہوتی ہے۔ ”تکار“ ایک ایسی خطرناک قلبی بیماری ہے جس سے دوسری بہت سی قلبی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ مثلاً نمود پرستی، خوشامد پسندی، تکبر و غرور، تعیش پرستی اور سامراجیت پسندی۔ یہ خواہشات نشے کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ چونکہ ان کی تکمیل دولت کے بغیر نہیں ہو سکتی لہذا اس کے حصول کیلئے قادر نیت جنم لیتی ہے۔ قادر نیت سے استحصالی قوتوں کا وہ طبقہ مراد ہے جو عوام کا استحصال کر کے فرعونی دہمانی طبقوں کے علاوہ اپنے لئے بھی دولت فراہم کرتا ہے۔ قادر نیت علامت ہے سرمایہ داری، جاگیر داری، سرمایہ داری اور سود کاری وغیرہ نظاموں کی۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اس عہد میں اقوام عالم میں فرعونی دہمانی طرز حکومت قائم تھی جس کے نمایاں خدو خال یہ تھے۔

۱۔ خدائی آئین و قوانین کی جگہ فرعونی دہمانی قوانین کی حکومت

۲۔ مطلق العنانیت اور استبدادیت

۳۔ فرعونی، دہمانی اور قادر نی طبقوں کی قانون سے معصومیت

۴۔ عوام کی سیاسی حقوق سے محرومی

۵۔ حکومت و عوام میں مغائرت و بعد

۶۔ رعایا کی زبان، ہندی یا آزادی تقریر و تحریر کا نقد ان

۷۔ نظریاتی تضاد اور طبقاتی کشمکش

۸۔ خانہ جنگیاں اور لڑائیاں

۹۔ سامراجیت

۱۰۔ ناراج

۱۱۔ تاحث و تاراج قزاقی و رہزنی اور اسیر می و غلامی کا دستور۔

۱۲۔ جان و مال اور عزت و ناموس کا عدم تحفظ

۱۳۔ قومی مذہبی، الوانی، لسانی، نسلی، قبائلی اور علاقائی کشمکشیں اور ان کے

بھیانک نتائج و عواقب۔

معاشی حالت : فرعونی معاشرے کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس میں دولت

کی تقسیم عدل و احسان کے اصول پر نہیں کی جاتی۔ لہذا اس کی گردش کا دائرہ سمٹ کر قریب قریب فرعونی، ملہلی اور قادرنی طبقوں میں محدود ہو کر رہ جاتا ہے اور معاشرے کے باقی حصوں میں دولت کا پہاڑ انتہائی کم اور اس کی رفتار بے حدست اور غیر متوازن ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرہ سقیم و مریض اور کمزور و مضطرب ہو جاتا ہے اگرچہ فرعونی، ہامانی اور قادرنی شان و شوکت کے نظر فریب پردوں کی وجہ سے وہ بظاہر ایسا دکھائی نہیں دیتا۔

ایسے معاشرے کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس میں طبقاتی کشمکش پائی جاتی ہے اور اس کا نتیجہ بے کاری، احتیاج، افلاس، ریہانیت، ضمیر فردشی، قوم فردشی، فحاشی، تجارتی کردار کی گر لوٹ کی صورت میں نکلتا ہے۔

اس کی تیسری پہچان یہ ہے کہ اس کی معیشت کا انحصار سود خواری، استحصال، احکام اور اکتناز اور اجارہ داری پر ہوتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں استحصال کی چار بڑی صورتیں تھیں۔ ایک غلامی، دوسری محصولات کی بھرمار، تیسری مضاربت اور چوتھی پیداوار کی ظالمانہ تقسیم۔ رومہ الکبریٰ میں غلام ہی زراعت، تجارت اور صنعت و حرفت کا کام کرتے تھے۔ گھر کا کام کاج بھی وہی کرتے تھے۔ حتیٰ کہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں بھی انہی کو تفویض کر دی گئی تھیں۔ لیکن ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی حالت پالتو جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ قریب قریب یہی حالت موروثی مزارعوں اور محنت کشوں کی تھی۔ انہیں آبائی پیشہ چھوڑنے یا اپنی مرضی سے پیشہ اختیار کرنے کی اجازت نہ تھی۔ جاگیرداران کا آقا اور ان داتا ہوتا تھا۔ ہندوستان میں بھی جاگیر داری نظام قائم تھا۔ لور وہاں بھی لوگ اپنے آبائی پیشوں کو اختیار کرنے پر مجبور تھے اور اس کا نتیجہ ذات پات کی صورت میں نکلا۔ کسان اور ہر قسم کے محنت کش ارذل اور ان کی کمائی پر پلنے والے برہمن جاگیردار، ساہوکار بھی اشرف سمجھے جاتے تھے۔ قریب قریب یہی صورت حال دیگر اقوام و ممالک کی تھی۔ مختصر یہ کہ اس عہد میں دنیا کے تقریباً تمام معاشروں میں مندرجہ معاشی بیماریاں پھیلی ہوئی تھیں۔

محنت کی تحقیر و تذلیل، آزادی کسب کا فقدان، پیداوار کی غیر منصفانہ تقسیم، اجارہ داری و وسائل پیداوار پر ناجائز تصرفات غیر متوازن گردش دولت اور اس کے دائرے کی محدودیت، ظلم و استحصال، سود کاری، اکتناز و احکام، ظل و حکام، معاشی احتیاج، معاشی محکومی و غلامی، افلاس بھوک تنگ لور پیداوی معاشی حقوق کا فقدان۔

اگر یہ کہا جائے کہ اسلامی انقلابی تحریک کا ایک بنیادی مقصد معاشروں سے

سے ان لاکھوں کو دور کرنا تھا تو یہ مبالغہ نہیں، حقیقت کا اعتراف ہوگا۔

ثقافتی حالت: انسان کے اندر کی دنیا تاریک و پلید ہو تو اس کے باہر کی دنیا بھی تاریک و پلید ہوتی ہے۔ چاہے ظاہرہ صفائی و تزیینات سے وہ ایسی دکھائی نہ دیتی ہو۔ اس دور میں عالم انسان شرک و بت پرستی کی وجہ سے تاریک و پلید اور حسی و عقلی روشنی، نیز توحید اور علم و حکمت کے نور سے محروم تھا۔ انسان کا ضمیر خولیدہ، جمالیاتی حسن مفلوج اور ذوق کثیف تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ثقافتی زندگی میں ایک تو حسن و صدق اور طہارت و سوچیا کی قدروں کی بے حد کمی تھی۔ دوسرے ان ثقافتی اقدار کا مفہوم بھی ایک حد تک بجز چکا تھا۔ ضرورت ایجاد کے پیش نظر اس عہد کی ثقافتی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کی طرف مختصر اشارے کئے جاتے ہیں۔

۱۔ جیسا کہ سرمایہ داری اور جاگیر داری نظاموں میں ہو کر رہا ہے۔ اس عہد کے عالمی معاشرے میں احترام انسانی کا معیار اصلاحی و روحانی اقدار کی بجائے مال و دولت تھا۔

۲۔ جذبہ تکاثر کی شدت کے باعث نام و نمود، ساز و سامان اور تکلفات و تعینات کو شرف و مہارت اور ثقافتی زندگی کے لوازمات تصور کیا جاتا تھا۔

۳۔ رقص و سرود، بادہ نوشی اور تمار بازی ثقافتی زندگی کے چار اہم عناصر تھے۔

۴۔ فحاشی اور لہو لعب زمانے کا فیشن بن چکے تھے اور انہیں بڑائی، جدیدیت اور ترقی کی علامت خیال کیا جاتا تھا۔

۵۔ عورت ثقافتی زندگی میں جنسی جمالیاتی معروض تھی لیکن سماجی زندگی میں وہ اپنے پیدائشی اور معاشرتی حقوق سے محروم تھی جو اسے بعد میں تحریک اسلام کی بدولت حاصل ہوئے۔

- ۶۔ عورت کو مرد کی کنیز سمجھا جاتا تھا اور اس کا وظیفہ حیات مرد کی خدمت کرنا تھا۔ چنانچہ مرد کا عورت پر جبر و تشدد کرنا جائز اور اس پر عورت کا احتجاج کرنا گناہ تھا۔
- ۷۔ عورت اشیائے صرف کی طرح منڈیوں میں بکتی تھی۔
- ۸۔ بعض ممالک مثلاً ہندوستان میں بیوہ عورت کو منحوس اور ڈاکن سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اسے سستی ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ اگر وہ سستی ہونے سے بچ جاتی تو اپنے میکانے سبھی اس سے محترزو گریزاں رہتے تھے اور اسے ثقافتی زندگی میں حصہ لینے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔
- ۹۔ عورت اول تو حق وراثت سے محروم تھی اگر کسی صورت میں اسے ورثہ مل بھی جاتا تو حق صرف اس کے شوہر یا ولی کو حاصل ہوتا۔
- ۱۰۔ چوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ صرف امراء کا تھا۔ عوام کو مفلوک الحال اور جہالت کے سبب اس کا شعور نہ تھا۔
- ۱۱۔ چونکہ نفاق، ریاکاری، تمسلق، خوشامد، خود غرضی، عصبیت ضمیر فردوشی، دروغ گوئی وغیرہ بیماریاں قادرانی، ہامانی معاشرے کی پیداوار ہیں۔ لہذا اس عہد کے عالمی معاشرے میں انہوں نے وباء کی صورت اختیار کر لی تھی۔
- ۱۲۔ غلامی ثقافت انسانی کے چہرے پر ایک بد نمادغ تھی اور معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی تھی۔

مختصر یہ کہ جس طرح عموماً زارات کی تاریکی میں مجرم وارداتیں کرتے ہیں اور فحاشی و عصمت فردوشی کی محفلیں جمتی ہیں اسی طرح ہیئت اجتماعیہ میں شرک و جمل کی تاریکی چھا جائے تو معاشرہ ہر قسم کے جرم و گناہ کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ قرون مظلمہ میں انسانی معاشرہ ایسا ہی بن چکا تھا تو یہ مبالغہ نہیں بلکہ اعتراف حقیقت ہوگا۔

الغرض اس زمانے میں جدھر دیکھو دینا میں تباہی اور فتنہ و فساد ہی تھا۔ کسی جگہ بلند نظرانہ عالی ہمتی اور دردمندانہ انسانیت پروری نظر ہی نہ آتی تھی۔ ضرورت تھی کہ پوری دنیا کو اب جھنجھوڑ کر یاد دلایا جائے کہ وہ سب ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہے اور ملک دار، قوم دار، نسل دار اور ایسی ہی دیگر محدود مذہب سے نجات دلائی جائے اور تمام انسانی دنیا کیلئے ایک ”بیادئ مذہب“ پیش کیا جائے جو زمان و مکان کے فرق سے بالا ذاتوں اور طبقتوں کے امتیاز سے بری ہو۔ اس طرح ہر انسان کو انفرادی حقوق اور ذمہ داریاں عطا کر کے نوعِ بشر کی تخلیق کی اصل غرض و غایت پوری کرنے کا انتظام کیا جائے۔

حوالہ جات

- ۱۔ ابو الحسن، مولانا سید۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ باب اول۔
- ۲۔ حمید اللہ ڈاکٹر۔ رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی باب۔ بعثت نبوی کے وقت دنیا کی حالت سلیمان ندوی، سید۔ سیرت النبیؐ ج: ۳
- ۳۔ سلیمان ندوی، سید۔ ارض القرآن۔ ابواب متعلقہ
- ۴۔ سلیمان ندوی، سید۔ سیرت النبیؐ ج: ۳، باب ظہور اسلام کے وقت عربوں کی مذہبی و اخلاقی حالت
- ۵۔ سورۃ الروم، ۳۰: ۳۱
- ۶۔ مفردات۔ بذیل مادہ: ف س و
- ۷۔ لیسن، تاج العروس بذیل مادہ: ف س و
- ۸۔ قرون مظلمہ، Darlages قرون وسطیٰ
- ۹۔ سورۃ التین، ۹۵: ۵ بعد

باب سوم :

امن کیلئے حضورِ اکرم ﷺ کی تعلیمات

تاریخ کے وسیع دائروں پر نظر ڈالیں تو اس میں ہمیں طرح طرح کے مصلحین دکھائی دیتے ہیں۔ شیریں مقال و اعظ اور آتش بیان خطیب سامنے آتے ہیں۔ بہت سے فلسفہ طراز ہر دور میں ملتے ہیں۔ بادشاہوں اور حکمرانوں کے انبؤہ ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ جنہوں نے عظیم الشان سلطنتیں قائم کیں۔ جنگجو تہیں کی داستانیں ہم پڑھتے ہیں۔ جماعتیں بنانے اور تمدن میں مدد جزر پیدا کرنے والوں سے ہم تعارف حاصل کرتے ہیں۔ انقلابی طاقتیں نگاہوں میں آتی ہیں جنہوں نے نقشہ حیات کو بار بار زیر و زبر کیا ہے۔ رنگارنگ مذہب کی نیو ڈالنے والے بھرت سامنے آتے ہیں۔ اخلاقی خوبیوں کے داعی بھی آئیں گے۔ کتنے ہی مقفن ایوان تہذیب میں جلوہ گرہ چکے ہیں۔ لیکن جب ہم ان کی تعلیمات ان کے کارناموں اور ان کے پیدا کردہ مجموعی نتائج کو دیکھتے ہیں تو اگر کہیں خیر و فلاح دکھائی دیتی ہے تو وہ جزئی قسم کی ہے اور اس کے اثرات زندگی کے کسی ایک گوشے پر اھرتے ہیں۔ پھر خیر و فلاح کے ساتھ طرح طرح کے مفاسد ترکیب پائے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انبیاء کے سوا کوئی عنصر تاریخ میں ایسا دکھائی نہیں دیتا جو انسان کو پورے کے پورے انسان کو۔ اجتماعی انسان کو۔ اندر سے بدل سکا ہو۔

باطنی و ذہنی انقلاب : رحمت امن عالم ہادی اعظم نور مجسم سیدنا

دمولانا محمد رسول اللہ ﷺ کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کی دعوت نے پورے کے پورے اجتماعی انسان کو اندر سے بدل دیا اور صبغۃ اللہ کا ایک ہی رنگ

مسجد سے لے کر بازار تک۔ مدرسہ سے لے کر عدالت تک اور گھروں سے لے کر میدان جنگ تک چھا گیا۔ ذہن بدل گئے۔ خیالات کی رو بدل گئی۔ نگاہ کا زاویہ بدل گیا۔ عادات و اطوار بدل گئے۔ رسوم و رواج بدل گئی۔ حقوق و فرائض کی قسمیں بدل گئیں۔ خیر و شر کے معیارات اور حرام و حلال کے پیمانے بدل گئے۔ اخلاقی قدریں بدل گئیں۔ دستور اور قانون بدل گیا۔ جنگ و صلح کے اسالیب بدل گئے۔ معیشت اور ازدواج کے طور بدل گئے اور تمدن کے ایک ایک ادارے اور ایک ایک شعبے کی کاپیا پلٹ گئی۔ اس پوری کی پوری تبدیلی میں جس کا دائرہ ہمہ گیر تھا ایک سرے سے دوسرے سرے تک خیر و فلاح کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا۔ کسی گوشے میں شر نہیں، کسی کونے میں فساد نہیں۔ کسی جانب بگاڑ نہیں۔ ہر طرف سادگی و سادگی، تعمیر ہی تعمیر اور ارتقاء ہی ارتقاء ہے۔ درحقیقت محسن انسانیت کے ہاتھوں انسانی زندگی کو نشاۃ ثانیہ حاصل ہوئی اور حضور اکرم ﷺ نے ایک نظام حق کی صبح درخشاں سے مطلع تہذیب کو روشن کر کے بین الاقوامی دور تاریخ کا افتتاح فرمایا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس کی مثال کسی دوسری جگہ نہیں ملتی۔

حضور ﷺ کی امتیازی شان: آنے کو یوں تو دنیا میں اور نبی بھی

آئے۔ رسل بھی آئے۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ آئے۔ چمکتی ہوئی زندگی اور پاکیزہ طبیعت لے کر آئے۔ عزائم بلند اور دل قوی لے کر آئے۔ حق میں اور حق شناس نظر لے کر آئے۔ عقل سلیم اور فہم مستقیم لے کر آئے۔ معاشرے کے افراد کا بہنمانہ مزاج بدلنے کیلئے آئے۔ پاک و دشت خیالات اور نیک سیرت لے کر آئے۔ ایمان و محبت اور اخلاص کے پھولوں سے ہمکتی ہوئی زندگی لے کر آئے۔ ایک لاکھ چوبیس ہزار کی تعداد میں آئے۔ بعض حضرات کے بقول اس سے بھی زیادہ آئے۔ کم آئے یا بے شمار آئے۔ تھوڑے یا زیادہ عرصہ کے بعد آئے یکے بعد محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

دیگرے آئے۔ مسلسل دلگاتار آئے۔ آکے ہی چلے گئے۔ صاحب عظمت و کردار بن کر آئے۔ وسیع اختیارات لے کر آئے۔ حیرت انگیز معجزات لے کر آئے۔ ان میں ایسے بھی آئے جن کو زہور۔ توریت اور انجیل جیسی الہامی کتابیں عطا فرمائی گئیں۔ ان میں اسے بھی آئے جن پر نزول وحی ہوا۔ ان میں ایسے بھی آئے جو اللہ سے ہمکلام ہوئے اور ایسے بھی آئے جن کو لوہے کے درجے اور اعلیٰ مراتب سے نوازا گیا۔ فضیلت بخشی گئی حرمت عطا کی گئی۔ وقار مقام پر سرفراز فرمایا گیا۔ جملہ پیغمبرانہ رسول اپنی اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے رہے۔ بد اعمالی کے انجام اور آخرت کے خوف سے ڈراتے رہے۔ نیک اور سفید بر محل اور مناسب مشوروں سے دماغوں کو روشن کرتے رہے۔ اعتقادی گمراہی اور اخلاقی بے راہ روی سے چنے کے درس سے نوازتے رہے۔ فلاح و بہبود کی تدبیر بتاتے اور ذہنی و روحانی سکون کا سامان فراہم کرتے رہے۔ صراط مستقیم پر چلانے کی ہر ممکن کوشش اور حتی الوسع جدوجہد کرنے کے بعد اپنا اپنا کام ختم کر کے چلے گئے۔ مگر ہمارے پیارے نبی فخر کائنات 'سرور کائنات' محبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ایوان الوہیت کے سفیر خاص بن کر آئے۔ تمام جانوں اور عالم انسانیت کیلئے ہمہ گیر اصلاحی پیغام لے کر آئے۔ امتیازی اعزاز، خصوصی منصب اور مخصوص ذمہ داریاں لے کر آئے۔ معلم روحانیت، امام انسانیت اور فخر المرسلین بن کر آئے۔ عصمت مآب اور روشن ترین زندگی لے کر آئے۔ کفر و ضلالت کے اندھیروں کو فنا کرنے کیلئے شعور تہذیب نفس اور جذبہ تربیت اخلاق کو بیدار کرنے کیلئے آئے۔

آمد رسول کی غایت: شرافت انسانی کے محافظ اور امن عالم کے علمبردار بن کر آئے۔ تمام دنیا میں عادلانہ نظام قائم کرنے کیلئے آئے۔ قوموں کی

روایاتی اور اعتقادی تاریخ کے حصارے کا رخ موڑنے کیلئے آئے۔ غلامی کی زنجیریں کاٹنے اور بنی نوع انسان کو آزادی کا پیغام سنانے کیلئے آئے۔ نوع انسانی کی روحانی بیماریوں اور اخلاقی کمزوریوں کا درمان بن کر آئے۔ کسی خاص طبع جزیرہ، ملک، خاندان، قبیلہ، فرقے اور قوم کیلئے ہی نہیں بلکہ انسانی سماج کا زاویہ فکر عمل اور مذاق پرستش بدلنے کیلئے آئے۔ ہادی عالم، مصلح انسانیت اور عالمگیر رہنما بن کر آئے۔ انسانی زندگی کے مسائل حل کرنے کیلئے آئے۔ نیا نظام معیشت، نیا نظام اخلاق، نیا نظام تہذیب و تمدن، نئی حکومت الیہ کے از سرے نو قیام اور اس میں پختگی اور عالمگیریت پیدا کرنے کیلئے آئے۔ کفار و مشرکین کو معبودان باطل کی عبادت سے روکنے کیلئے آئے۔ پرستش بے حاصل کے ظلم کو توڑنے کیلئے آئے۔ اعمال صالح کی ترویج کرنے کیلئے آئے۔ دعوت ایمان عقیدت دینے کیلئے آئے۔ کفر و ضلالت کے قصر مذلت میں ڈوٹی ہوئی نسل انسانی کو یقین و عقیدت کے سداورں سے ابھارنے کیلئے آئے۔ ارتقائے انسانیت کے اصولوں کی تکمیل کرنے کیلئے آئے۔ ماحول حیات انسانی کے غبار آلود چہرے کو نکھارنے اور پستی کے زنگ خوردہ آئینہ کو جلا بخشنے کیلئے آئے۔ انسانی کو مردہ جسم کو متحرک کرنے اور حرارت ایمان سے گرمانے کیلئے آئے۔ دیوتا، آسمان، سورج چاند کو اکب پتھروں، پہاڑوں، ندیوں، تالابوں، تناور درختوں، خوشخوار درندوں، زیریلے اور مضرت رساں حشرات الارض کے بچاریوں کے مذاق پرستش کی کایا پلٹنے کیلئے آئے۔ احکام خداوندی کو عملی طور پر جاری کرنے کیلئے۔ حیات انسان کے خالی اور تصوراتی خاکوں کو الگ حسن عمل سے چوکانے کیلئے، بے کسوں، بے نواہل، یتیموں، مجبوروں کے والی دمدگار بن کر آئے۔ حقیقی مسرت و اطمینان کی دولت لے کر آئے۔ شفقت و مہربانی کا پیکر بن کر سب کے ہمدرد بن کر آئے۔ لوگوں کو غلط

راستے سے چائے اور اللہ کی طرف کھینچنے کیلئے آئے۔ دلوں کو جلوہ نور حق سے معمور اور نگاہوں کو ضیاء حقیقت سے منور کرنے کیلئے آئے۔ مدارج کی ہر روشنی لے کر آئے۔ شمیم عصمت و صداقت عدل و امن رحمت و درافت لطف و شفقت ایمان و اخلاق اور حسن عمل سے صرف عرب کو ہی نہیں بلکہ اکناف عالم اور حیات انسانی کے گوشے گوشے کو مہکانے اور بہانے کیلئے آئے۔

ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں

جس سمت چل دیئے ہیں کو پے بہا دیئے ہیں

خاندان قریش کے چشم و چراغ حضرت عبداللہ کی آنکھوں کا تارا

حضرت علی بی آمنہ کے دل کا پرورد زخمی اور مجروح انسانیت کا مرہم۔ فخر البشر خاتم المرسل خیر گل ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ آئے اور اس شان سے آئے کہ دنیائے سکون کا سانس لیا۔ بے اطمینانوں کو اطمینان ملا۔ مصنوعی خداؤں کے دین میں زلزلہ آگیا۔ بے دینوں کے دل لرز اٹھے قصر صنم پرستی میں تہلکہ پڑ گیا۔ نیک سیرتوں پر نکھار آیا۔ اجڑے چمن پر لہدی بہا چھا گئی۔ آقا آئے اور تمام جہانوں کیلئے سر پار رحمت بن کر آئے۔

جامع سیرت : حضور اکرم ﷺ کی سیرت ایک فرد کی سیرت نہیں ہے بلکہ

وہ ایک تاریخی طاقت کی داستان ہے جو ایک انسانی پیکر میں جلوہ گر ہوئی۔ وہ زندگی سے کئے ہوئے ایک درویش کی سرگزشت نہیں جو کنارے بیٹھ کر محض اپنی انفرادی تعمیر میں مصروف رہا ہو بلکہ وہ ایک ایسی ہستی کی آپ بیعتی ہے جو ایک اجتماعی تحریک کی روح رواں تھی۔ وہ محض ایک انسان کی نہیں بلکہ ایک انسان ساز کی روداد ہے۔ وہ عالم نو کے معمار کے کارنامے پر تفصیل اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ سرور عالم ﷺ کی سیرت غار حرا سے لے کر غار ثور تک۔ حرم کعبہ

سے لے کر طائف کے بازار تک امہات المؤمنین کے حجرود سے لے کر میدان ہائے جنگ تک چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے نقوش بے شمار افراد کی کتاب حیات کے لوراق کی زینت بنی ابو بکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ و عمارؓ و یاسرؓ خالدؓ و خویلد اور بلالؓ و صہیب رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب ایک ہی کتاب سیرت کے لوراق ہیں۔ ایک چمن ہے کہ جس کے لالہ گل اور زگس و نسترن کی ایک ایک پتی پر اس چمن کے مالی کی زندگی مرقوم ہے وہ قافلہ بیماری وقت کی جس سر زمین سے گزرا ہے اس کی ذرے ذرے پر نعمت کی مہریں ثبت کر گیا ہے۔

رافت و رحمت نبوی ﷺ: قرآن کریم نے آپ ﷺ کی رسالت

کیلئے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس سے خوبی اس بات کا اظہار ہوتا ہے۔

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (۱) (ہم نے آپ کو تمام جانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا
 ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا“ (۲) (ہم نے آپ ﷺ کو تمام انسانوں کیلئے
 خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا)

قرآن پاک نے حضور اکرم ﷺ کی شان رحمت جس انداز میں بیان فرمائی اور دین کے مخالفوں اور جان کے دشمنوں کیلئے آپ ﷺ کی ہمدردی اور خیر خواہی کا جس طرح ذکر فرمایا اس سے آپ ﷺ کے داعی امن ہونے کی حیثیت پوری طرح متحقق ہو جاتی ہے۔ فرمایا:

”لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ
 ”شاید کہ آپ ان (کفاروں) کے ایمان
 ”لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ“ (۳)
 نہ لانے پر جان دے دیں گے۔
 ”فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ
 سو شاید آپ ان کے پیچھے (ان کے ایمان
 ”عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَنْ لَّمْ يُؤْمِنُوا
 نہ لانے پر) غم میں اپنی جان دے دینگے تاکہ
 ”بِهَذَا الْحَدِيثِ اسْتَفَاءَ“ (۴)
 یہ لوگ اس بات (قرآن) پر ایمان نہ لے آئے

اس دلسوزی اور یشت توڑ دینے والی ہمدردی کی دیکھتے ہوئے قرآن نے

فرمایا:

”مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْقُرْآنَ لِتَشْتَقِيَ“ (۵)
”فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ
عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ“ (۶)

(ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ (اتنی مشقت اٹھائیں) (سوان پر افسوس کر کے کہیں آپ کی جان نہ جاتی رہے)

آپ ﷺ امت کے غم اور مخلوق کی ہدایت کی فکر میں جس قدر غمگین اور پریشان رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے کہ کیا ہم نے آپ کا وہ غم ہلکا نہیں کر دیا جو آپ کی کمر کو جو جھل کئے جا رہا تھا اور آپ ﷺ کے ذکر کو بلند نہیں فرمایا؟

”الْمُ نَشْرُخْ لَكَ صَدْرَكَ
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ“ (۷)

(کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کر دیا ہے۔ اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے آپ کی پشت توڑ رکھی تھی۔ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آواز بلند کر دیا)

غیروں کے واسطے غمگین اور دلسوزی کا یہ درجہ ہے تو اپنوں کیلئے تو ظاہر ہے کہ ایسا ہی تعلق ظاہر ہو گا کہ جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے۔

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (۸)

خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ میرا محبوب تمہاری خیر خواہی، اصلاح احوال اور فلاح دارین کے ضمن میں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تم پر مہربان ہے اور یہ حقیقت دوسری آیت میں یوں بھی بیان فرمائی:

عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (۹)

(یعنی جو چیز تمہارے لئے تکلیف دہ ہے وہ انہیں بھی گراں گزرتی ہے۔ وہ تمہارے متعلق بہت حریص نہیں اور اہل ایمان کیلئے بڑے مہربان اور رحیم۔) اسی لئے تورب کریم فرماتا ہے کہ جو ہادی اتنا شفیق اور مہربان ہو اور جو رہبر اس درجہ کا نمکسار اور غمخوار ہو وہ جب بھی بلائے بلا تامل اس کی آواز پر لبیک کہو کیونکہ اس کا پیغام ہی حقیقی و ابدی حیات کا پیغام ہے حکم ہے۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (۱۰)“

(اے ایمان والو! اللہ اور یہ رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کا رسول تمہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے وہ تمہارے مردہ دلوں کو زندہ رکھنے والی ہے اور تمہاری جان بلب روحوں کی تازگی اور نشاط عطا فرمانے والی ہے۔ إِذَا دَعَاكُمْ كَمَا قَاعِلِ حَضْرَةِ ﷺ کی ذاتِ اقدس ہے لِمَا میں لام بمعنی الی ہے۔

إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ سے مراد قرآن۔ ایمان۔ جہاد نیک اعمال پائیزہ زندگی اور دائمی حیات کی طرف بلانا ہے۔

علامہ ابن کثیر بروایت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ لِمَا يُحْيِيكُمْ سے مراد قرآن اور حق ہے جس میں زندگی حیات بقاء اور نجات ہے اور سدی کی رائے میں اسلام لانے میں زندگی اور کفر میں موت ہے۔ (۱۱)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی رائے میں لِمَا يُحْيِيكُمْ سے مراد آپ ﷺ کی سنت اور طرز حیات ہے جس کی طرف آپ بلا تے ہیں ”فان طاعة الرسول في كل امر يحيى اهلها وصيانه يميتها“ کہ بات میں سنت نبوی ﷺ کی اطاعت ہے دل زندہ ہوتا ہے اور اس کی نافرمانی سے مردہ ہوتا ہے“ (۱۲)

علامہ محمود آکوسی کے نزدیک لِمَا يُحْيِيكُمْ سے مراد وہ لازوال اور

لدی تعلیم ہے جو عقائد اعمال اور معاملات پر مبنی ہے (۱۳)

الختصر! حضور ﷺ کا پیغام حیات و امن کا پیغام اور آپ ﷺ کا درس اخوت و محبت ہے۔ جس کی طرف آپ ﷺ انسانیت کو دعوت دیتے ہیں۔

داعی امن و اخوت اپنی تعلیمات کی روشنی میں

حالت امن ہو یا جنگ، انفرادی زندگی کے معاملات ہوں یا اجتماعی زندگی کے مسائل قومی و ملی مفادات کا مسئلہ ہو یا بین الاقوامی و عالمی معاہدات کا ذکر۔ آنحضور ﷺ نے بہر صورت امن و امان کے قیام اور اتحاد و اخوت کے فروغ کو اولین حیثیت دی ہے۔

۱- عن عبد اللہ بن عمر قال نہی رسول اللہ ﷺ عن قتل النساء والصبيان (۱۴)

(حضرت عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نے جہاد میں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا)

عن نافع ان رسول اللہ ﷺ رای فی بعض مغاز یہ امرأة مقتولة فانکر ذلک ونہی عن قتل النساء والصبيان (۱۵)
(حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے بعض لڑائیوں میں ایک عورت کو حالت قتل میں دیکھ کر اظہار ناپسندیدگی فرمایا اور عورتوں اور بچوں کو قتل سے منع کیا۔)

فتح مکہ کے روز حضرت ام ہانیؓ حضور اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دی ہے اور حضرت علیؓ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا:

قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی (۱۶)

(اے ام ہانی جسے تو نے پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں۔)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ :

(یعنی عورت اگر کسی کو امان دے دے تو پوری قوم

اس امان کی پابند ہے۔) (۱۷)

اندازہ فرمائیے! کہ حضور ﷺ کو عہدِ پیمانہ اور عورت کی امان کا کس قدر پاس ہے۔ اسی طرح حضور اکرم ﷺ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل کو ایفائے عہد میں مکہ واپس بھیج دیا اور ابو بھیر کو بھی مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دی (۱۸)

حضور اکرم ﷺ نے باہمی محبت و اخوت اور امن و امان کے قیام کیلئے ایسے اصول وضع فرمائے جن پر عمل کر کے دنیا کا ہر انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر آپ ﷺ نے مومنین پر ان کی پابندی اس قدر لازمی ٹھہرائی کہ انہیں ایمان کی شرائط میں داخل فرمادیا۔ ایمان والوں کے باہمی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا :

المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ومن کان فی حاجة
اخیه کان اللہ فی حاجتہ ومن فرج عن مسلم کربة فرج اللہ عنہ
کربة من کربات یوم القیامة ومن ستر مسلماً سترہ اللہ یوم
القیامة (۱۹)

✓ ظلم سے باز رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہر مسلمان پر لازم ہی ہے مگر ظالم کو ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد کرنے کے مترادف ہے۔ فرمایا :

”انصرا خاک ظالماً او مظلوماً قالوا یا رسول اللہ ﷺ هذا ننصرہ
مظلوماً فکیف ننصرہ ظالماً قال تاخذ فوق یدیه (۲۰)

مومنین کی باہمی کیفیت کے بارے میں فرمایا:

”تری المومنین فی تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم کمثل جسد

إذا اشتكى عضو اتدعى له سائر جسده بالسهر والحمى (۲۱)

رحم کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا

من لا یرحم لا یرحم (۲۲)

جو شخص ہمایوں کا احساس نہیں کرتا اس کیلئے جینہما فرمایا:

”والله لا یومن والله لا یومن والله لا یومن قیل ومن یرسل الله

قال الذی لا یامن جارہ بيم ائقہ“ (۲۳)

یعنی جس سے اس کے ہمائے مامون نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ مومن

پر لعنت بھیجنے کے متعلق فرمایا:

”من لعن مومنا فهو کقتله ومن قذف مومنا بکفر فهو کقتله“ (۲۴)

یعنی ”مومن پر لعنت بھیجنا اور تہمت لگانا کفر ہے“

مومن کے کردار کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

”المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“ (۲۵)

آپ سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ فرمایا:

”من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ“

ایک دوسرے شخص سے فرمایا کہ اسلام کی بہترین تعلیم یہ ہے کہ:

”تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم

تعرف“ (۲۶)

لکھ ایک دوسرے کے مفادات اور پسند کا لحاظ رکھنے کو ایمان کی شرط قرار دیا

اور فرمایا:

”لایومن احدکم حتی یحب لایخیه ما یحب لنفسه“ (۲۷)
 ایک دوسرے کو سلام کہنے کو جنت میں داخلے کی شرط قرار دیا اور فرمایا:
 ”والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی
 تحابوا افلا اد لکم علی امر اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام
 بینکم“ (۲۸)
 اور فرمایا:

”ان اولی الناس باللہ تعالیٰ من بداهم بالسلام (۲۹)
 باہم حسد اور بغض رکھنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا:
 ”لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا -
 ولا یحل لمسلم ان یہجوا خاہ فوق ثلث لیل“ (۳۰)
 یعنی تین دن سے زیادہ ناراض رہنے کو ناپسند فرمایا:
 باہم محبت بڑھانے کیلئے فرمایا کہ مصافحہ کرو اور تحائف کا تبادلہ کیا کرو۔
 ”تصافحوا ایذهب لغل وتہادو تحابو وتذهب التحناء“ (۳۱)
 رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:
 ”من سرہ ان یبسط رزقہ او ینسالہ فی اثرہ فلیصل رحمہ“ (۳۲)
 اور یہ بھی فرمایا:

”الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی
 قطعہ اللہ۔

تعلقات منقطع کرنے کے بارے میں فرمایا:

”لا یدخل الجنة قاطع“ (۳۳)

مودت، محبت اور شفقت کے بارے میں فرمایا:

”ان الله رقيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطى على لعنف“ (۳۳)

ظہورِ شخصِ رحمت و شفقت کی صفت سے خالی ہے اس کے بارے میں فرمایا:

”من يحرم الرفق يحرم الخير كله“ (۳۵)

امن عامہ قائم کرنے کیلئے آپ ﷺ کے غفور و رزور اور رحمت و شفقت سے متعلق طرزِ عمل کو درج ذیل احادیث سے پیش کیا جاتا ہے:

”عن انس قال خدمت النبي عشر سنين فما قال لي اف ولا لم صنعت ولا الاصنعت“ (۳۶)

”عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله ﷺ خادما ولا امرأة قط“ (۳۷)

یعنی آپ ﷺ نہ مواخذہ فرماتے اور نہ مارتے تھے آپ ہمیشہ آسان راستہ اختیار فرماتے اور دوسروں کیلئے بھی آسانی چاہتے۔

”عن عائشة انها قالت ما خير رسول الله في امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما فان كان اثما كان ابعدا للناس منه“ (۳۸)

آپ ﷺ نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے بدلہ نہیں لیا:

”عن عائشة ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه الا ان يتهك حرمة الله فينتقم لله بها“ (۳۹)

✓ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے کبھی برا کہتے نہ فحش بات کرتے اور نہ ہی لعنت و ملامت فرماتے۔ غصے کے وقت صرف اتنا فرماتے:

”ماله ترب جينه“ (۴۰) (اسے کیا ہے اس کی پیشانی خاک آلود ہو)

✓ حیدرآباد کے موقع پر فرمایا کہ جس طرح آج کے دن۔ اس شہر میں

تمہارے لئے ایک دوسرے کو قتل کرنا اور عزت و آبرو کو پامال کرنا حرام ہے اسی طرح دوسری جگہوں اور عام حالات میں بھی ہے۔ فرمایا:

”فان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شہرکم هذا فی بلدکم هذا“ (۴۱)

پیغمبر امن و سلامتی کی سیرت کے وہ پہلو جن کا تعلق آپ ﷺ کے پیغام امن و اخوت سے ہے ان کی حیثیت محض اخلاقی تعلیمات اور مواعظ کی نہیں کہ کوئی چاہے انہیں اپنا لے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ اطاعت رسول کا بیادی اصول یہ ہے کہ آپ کا پیغام تعلیمات اور فرمودات قانون کا درجہ رکھتے ہیں۔

”ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نہاکم عنہ فانتہوا“ (۴۲)

(رسول اللہ ﷺ جو کچھ تمہیں دے دیا کریں وہ لے لیا کر اور جس سے

وہ تمہیں روک دیں رُک جایا کر۔)

زبانی کلمہ کا اعتبار: ایک صاحب مال شخص کا اسلامی جنگی قافلہ سے

آمناسا منا ہوا۔ فوجیوں کو دیکھ کر اس نے کہا ”السلام علیکم“ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد خدا کے رسول ہیں، مجاہدین میں سے ایک شخص نے اسے قتل کر دیا۔ واپسی پر جب نبی کریم ﷺ کو یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”جب وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا تو تم نے اسے قتل کیوں کیا؟“ جواب

دیا گیا کہ اس شخص نے صرف قتل سے بچنے کیلئے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا:

”کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا“ پھر آپ ﷺ نے اس غیر مسلم

مقتول کی دیت اور اس کا اپنا مال اس کے ورثاء کو بھجوا دیا۔

غیر مسلم کے بارے میں واضح حکم ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ:

”اگر کوئی مسلمان غیر مسلم معاہدہ کو قتل کرے گا تو وہ بہشت کی

خوشبو بھی نہ سونگھ پائے گا حالانکہ بہشت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آنے لگتی ہے۔

حضرت مقداد بن اسودؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بار نبی کریم ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ! اگر میرا ایک ایسے کافر سے ڈبھیرا ہو جو مجھ سے مقابلہ کرے اور لڑتے ہوئے میرا ایک بازو اپنی تلوار سے کاٹ دے۔ پھر وہ ایک درخت کے نیچے میرے قابو میں آجائے اور کلمہ پڑھ لے تو میں اسے قتل کر دوں یا نہ؟ آپ ﷺ نے فرمایا ”تم اسے قتل مت کرو۔ اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے۔ اور تم ویسے بن جاؤ گے جیسا وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا“

کعب بن زہیر جس کی ساری فصاحت و بلاغت اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف استعمال ہوئی فتح مکہ کے دن ”وہ بھی مجرموں کی صف میں موجود تھا خیر خواہوں نے تجویز دی کہ اس کے سامنے والے دانت اکھڑا دیئے جائیں تاکہ خطا کا سارا زعم کافور ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

✓ ”نہیں! میرا خدا مجھے کسی انسان کا چہرہ بگاڑنے کی اجازت نہیں دیتا“ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اسے معاف فرما دیا۔

اور تو اور عکرمہ بن ابو جہل مسلمان ہوا تو آپ ﷺ نے اسے کبھی باور نہ کرایا کہ وہ آپ ﷺ کے سب سے شدید دشمن کا بیٹا ہے۔ بلکہ کسی زخم خوردہ صحابی کے منہ سے ابو جہل کے خلاف کوئی جملہ نکل جاتا تو آپ ﷺ فوراً ٹوک دیتے اور فرماتے ”کم از کم عکرمہ کے سامنے ابو جہل کو برا بھلا مت کہا کرو۔ مانا وہ تمہارا دشمن تھا مگر عکرمہ کا تو باپ تھا“

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”ہر گناہ کے متعلق امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے سوائے اس گناہ کے جو حالت شرک میں مرنا یا اس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا“ (۴۲)

مومن کا قتل۔ گناہ : دوسری جگہ حضور ﷺ نے فرمایا :

”مومن کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کے سب دبالا ہونے سے بڑھ

کر ہے (۴۳)

ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :

”ساری دنیا کی بربادی ایک مسلمان کے قتل کے مقابلہ میں اللہ کے

زودیک بالکل بے قیمت چیز ہے۔“ (۴۵)

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ :

”جہاں ظلم دجور سے ایک انسان قتل کیا جا رہا ہو تو تم میں سے کوئی کھڑا

رہ کر منہ تکتانہ رہے بلکہ مداخلت کرے۔ اس لئے کہ موجود ہونے کے باوجود

اس کی طرف سے جو مداخلت نہیں کرتا وہ قابل لعنت ہے۔ اس پر لعنت برستی

رہتی ہے۔ اسی طرح جہاں ظلم ایک شخص کو زود کوب کیا جا رہا ہے وہاں تم میں

سے کوئی شخص خاموش کھڑا نہ رہے کیونکہ موجود ہونے کے باوجود جو اسے نہیں

چھاتا وہ مستحق لعنت ہے۔ اس پر لعنت نازل ہوتی ہے“ (۴۶)

ارشاد نبوی ہے کہ :

”آگ ستر حصوں میں بانٹ دی گئی ہے ان میں سے انتر حصے اس کے

لئے ہو گئی جو قتل کا حکم دیتا ہے اور ایک حصہ اس قاتل کیلئے جو دوسرے کے کہنے

سے قتل کرے“ (۴۷)

قتل کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان اپنا ہاتھ خون آلود نہ کرے بلکہ

اپنے اثر و رسوخ سے کام لے کر کسی دوسرے کو اس سلسلہ میں استعمال کرے اور اس کے ذریعہ کسی بے گناہ کاسر قلم کرنے کی ناپاک کوشش کرے، اسلام اس صورت کو بھی برداشت نہیں اور اصل مجرم اثر و رسوخ کو ہی قرار دیتا ہے۔ آنحضرت ﷺ سے یہی سوال پوچھا گیا جو لوہو پر کی حدیث میں مذکور کیا گیا ہے۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قاتل و مقتول رب ذوالجلال کے روبرو دلائے جائیں گے، مقتول عرض کرے گا۔ اے رب قاتل سے پوچھئے کہ اس نے مجھے کسی قصور پر قتل کیا۔ قاتل اس کی طرف اشارہ کر کے جواب دے گا کہ پروردگار عالم! اس نے مجھے حکم دیا تھا ان دونوں کے ہاتھ پکڑے جائیں گے اور دونوں کو ایک ساتھ جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ (۴۸)

خودکشی کی ممانعت: قتل کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آدمی خود اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے۔ یعنی خودکشی کر لے۔ اس صورت میں بھی چونکہ انسانی جان ضائع کی جاتی ہے۔ اس لئے اسلام نے اس کو بھی پوری قوت کے ساتھ روکا ہے اور اس جرم سے روکنے کیلئے وہ تمام ذرائع استعمال کیے جن سے ڈر کر انسان اس غلط کام سے باز آجائے بلکہ اس کو ایسے ارادے کی کبھی جرات نہ ہو۔

قرآن پاک میں بھی ہے کہ

”تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو“ (۴۹)

دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے:

”اور جو کوئی تعدی اور ظلم سے یہ کام کرے گا۔ ہم اس کو آگ میں ڈالیں

گے“ (۵۰)

پیغمبر امن عالم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا:

”جو شخص جس چیز سے دنیا میں خودکشی کرے گا قیامت میں اس کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ساتھ اسے عذاب دیا جائے گا۔“ (۵۱)

دوسری جگہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص جس چیز سے اپنے آپ کو دنیا میں زح کرے گا وہ اسی چیز سے

قیامت میں زح کیا جائے گا۔“ (۵۲)

ایک حدیث میں رحمت عالم ﷺ نے خود کشتی کرنے والے کا انجام بیان

کیا ہے۔ خود کشتی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے کو کسی لوچھی پچھ بیت گباکب

ہلاک کر ڈالے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زہر پی کر اپنے آپ کو موت کے گھاٹ

اتارے اور تیسرا طریقہ اپنے کو زح کر لینا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں

مگر کسی صورت میں اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ:

”جو شخص پہاڑ سے گوا کر اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے وہ مرنے کے بعد جنم

کی آگ میں گرنا چلا جائے گا جس میں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور جو شخص زہر پی

کر اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے اس کا زہر اس کے ہاتھوں میں ہو گا اور جنم کی آگ

میں وہ اس کو ہمیشہ پیتا رہے گا اور جو اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے مار ڈالتا ہے تو اس کا

وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہو گا اور جنم کی دکتی آگ میں اسے ہمیشہ اپنے پیٹ میں

جھونکتا رہے گا۔“ (۵۳)

پھر فرمایا:

”جو شخص اپنا گلا گھونٹتا ہے جنم کی آگ میں اسی طرح گھونٹتا رہے

گا۔“ (۵۴)

اس طرح اپنے آپ کو بھالا نیزہ اور ہندوق کی گولی سے مار لینا۔ اس کے

متعلق ارشاد نبوی ﷺ ہے:

”لور جو اپنے آپ کو تیرا مکر ہلاک کرتا ہے وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو
آپ دنیازہ مار تار ہے گا“ (۵۵)

جذبہ قتل ناحق کی خواہ وہ کسی بھی موقع سے ہو اسلام لور بانی اسلام
مذمت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ جب
دو مسلمان تلوار لے کر باہم مقابلہ کیلئے نکلیں لور ان میں سے کوئی مارا جائے تو
قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا گیا کہ قاتل تو اپنے جرم کی
سزا میں جائے گا لیکن مقتول کیوں؟ آپ نے فرمایا:

”اس لئے کہ وہ اپنے ساتھی کے قتل کا خواہش مند تھا۔“ (۵۶)

ہتھیار اٹھانے کی ممانعت: قتل تو بہر حال قتل ہے اسلام یہ پسند

نہیں کرتا کہ آدمی ایسی ہیئت اختیار کرے جس سے کسی کو زخم پہنچنے کا اندیشہ بھی
ہو یا کسی کے قلب میں اس کی طرف سے شبہ بھی پیدا ہو۔ چنانچہ ارشاد نبوی ﷺ ہے:
”جو ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“ (۵۷)

”مسلمانوں پر ہتھیار اٹھانے سے مراد ان سے جنگ کرنا ہے تاکہ ان کو
خوف زدہ کر دیا جائے۔ لہذا وہ شخص اس وعید میں شامل نہیں ہو گا جو مسلمانوں کی
حفاظت کیلئے ایسا کرے“ (۵۸)

رحمت امن و سلامتی نے ننگی تلوار لے کر چلنے کی ممانعت فرمائی ہے کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو دھوکہ سے کوئی خراش آجائے یا کوئی کمزور دل اپنے قلب
کی کمزوری کی وجہ سے ننگی تلوار دیکھ کر خطرہ محسوس کرنے لگے لور اسے دلی
آزیت ہو۔

”رسول اکرم ﷺ نے ننگی تلوار لینے سے منع کیا۔“ (۵۹)

قتل اور خون ریزی کی برائی ذہن نشین کرنے لور دنیا سے فتنہ و فساد مٹانے کیلئے

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا :

”دوزخ کے سات دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ دس محرم کیلئے ہے جو میری امت پر تلوار چلائے“ (۶۰)

حضور پاک ﷺ نے زندگی کا کوئی گوشہ اور پیرایہ باقی نہیں چھوڑا ہے جس سے امت مسلمہ کا ذہن اس سلسلہ میں راہ راست پر لگ سکتا ہو۔ مختلف انداز سے کوشش کی گئی ہے کہ انسان قتل اور خونریزی کے نقصان کو سمجھ کر اس سے بے زاری کا اعلان کر دے اور فتنہ و فساد سے ہاتھ اٹھالے۔

ایک موقع پر آنحضرت ﷺ نے فرمایا :

”جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرتا ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں جب تک کہ وہ اسے رکھ نہ دے۔ اگرچہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔“ (۶۱)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :

اس حدیث میں اشارہ سے مراد ہنسی مذاق کے طور پر اشارہ کرنا ہے کیونکہ سچ سچ مقصد و ارادہ کا معنی یہاں نہیں بن سکتا اور ہنسی مذاق سے اشارہ پر لعنت نبوی ہوتی ہے۔ گویا اس فعل سے شدت کے ساتھ روکا ہے۔“ (۶۲)

”کھلے ہتھیار سے اشارہ کرنا بھی کیوں جرم قرار دیا گیا؟ اس سوال کا جواب خود حدیث نبوی ﷺ ہی میں موجود ہے۔ رحمت عالم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ اس وجہ سے کہ :

”وہ جنم کے غاز میں جا پڑے“ (۶۳)

آپ ﷺ نے یہ تک بیان فرمایا کہ تیز ہتھیار کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے تاکہ کسی کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ نہ رہے۔ فرمایا :

”تم میں سے جب کوئی مسجد یا بازار سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی پھلی کو تھام لے تاکہ دھوکہ سے بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔“ (۶۳)۔

اس حدیث میں گو الفاظ مسجد اور بازار کے ہیں لیکن مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں آدمیوں کا مجمع ہو خواہ وہ دینی عبادت گاہ ہو یا کوئی اور مقام۔ چنانچہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے :

وسائرہ مجامع در حکم آنست (تمام مجامع اسی حکم میں ہیں) (۶۵)

مساوات انسانی : انسانی جانوں کا یہ احترام ایسا ہے کہ جس میں آزاد و غلام، امیر و غریب سلطان و گدا کسی کی کوئی تمیز نہیں۔ سب کیلئے برابر حکم ہے اور سبھوں کی جان لائق صد احترام ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا :

”مسلمانوں کے خون برابر نہیں“ (۶۶)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث پاک کے ضمن میں رقم طراز ہیں :

”آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ تمام مسلمان مسئلہ قصاص و دیت میں برابر نہیں۔ اس بارے میں نہ شریف کی کمینہ شخص پر فضیلت ہے نہ بڑے کو چھوٹے پر نہ عالم کو جاہل پر اور نہ مرد کو عورت پر جیسا کہ جاہلیت میں تھا“ اسلام مساوات کا قائل ہے“ (۶۷)

حضرت سمرہ کا بیان ہے کہ رسول الثقلین ﷺ نے فرمایا :

”جو شخص اپنے غلام کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے جو اپنے غلام کی صورت بگاڑے گا ہم اس کی صورت بگاڑیں گے۔“ (۶۸)

قتل پر ادنیٰ اعانت بھی جائز نہیں کیونکہ معاون بھی جرم و سزا میں برابر کا شریک

ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”جب کسی شخص کو ایک شخص تمام رکھے اور دوسرا قتل کرے تو جس نے قتل کیا ہے وہ قصاص میں قتل کیا جائے گا اور جس نے پکڑا ہے اسے قید کیا جائے گا“ (۶۹)

سنگ باری کی ممانعت: امن دلمان میں خلل کبھی خشت باری سے بھی ہوتا ہے کہ دھوکہ سے کہیں کسی کو چوٹ آگئی تو پھر وہی بڑھ کر جنگ کا شعلہ بھڑکا دے اور آن کی آن میں انسانوں کا سارا امن و سکون اس کی نذر ہو جائے۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اسلام نے اس طرح کی چیزوں سے بھی منع کیا ہے۔ پیغمبر اسلام ﷺ کا ارشاد ہے کہ خشت باری نہ کیا کرو۔

”آنحضرت ﷺ نے سنگ باری سے منع فرمایا ہے اور آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ اس سے نہ کوئی شکار کیا جاسکتا ہے اور نہ کوئی دشمن قتل کیا جاسکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی اس سے دانت ٹوٹتے نہیں اور کبھی آنکھیں پھوٹی نہیں۔“ (۷۰)

قتل و خون ریزی کی ممانعت: ان تمام کوششوں پر حضور ﷺ کی نظر ہے جہاں سے امن دلمان میں خلل کا اندیشہ پیدا ہو سکتا ہے اور محبت کی جگہ عداوت راہ پاسکتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کے آخری ایام میں امت کو تاکید فرمائی تھی کہ وہ انس و محبت کی جگہ قتل اور خون ریزی کے جذبہ کو نہ آنے دیں۔

چنانچہ ارشاد فرمایا:

”میرے بعد کافروں کا شعار نہ اختیار کر لینا کہ تم میں سے بعض بعض کی

گردن مارنے لگے۔“ (۷۱)

جس انداز میں رحمت عالم نور مجسم اور پیغمبر امن و سلامتی نے امن و امان کی تبلیغ کی، قتل و خونریزی کا دروازہ بند کیا اور کائنات انسانی میں انسانی جان کی قدر و قیمت بتائی اس کا اجمالی نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں جہاں ایک لاکھ کے قریب انسان موجود تھے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آمد و میں حرام کر دی ہیں اور ان چیزوں کو ایسی عزت بخشی ہے جو عزت تمہارے اس شہر اس مہینہ اور دن کو حاصل ہے۔“ (۷۲)

اہمیت جتانے کیلئے پھر اخیر میں مسلمانوں کے اس جم غفیر کو مخاطب کر کے فرمایا:
 کیا میں نے پیغام حق پہنچا نہیں دیا؟ اسے تین مرتبہ فرمایا۔ سبھی نے ایک زبان جواب دیا جی ہاں، ضرور۔“ (۷۳)

اس سے زیادہ انسانی جان اور امن و امان کی قدر و منزلت اور کیا جتائی جاسکتی ہے۔ جس مسلمان اور مومن کے سامنے یہ تمام احادیث ہون گی پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ انسانی جان و مال اور امن کا احترام نہ کرے۔

انسانی خون کی قدر و قیمت: پھر جماعتی زندگی میں انسانی خون کی

قدر و قیمت کا مزید اندازہ اس حدیث مبارکہ سے لگائیے جس میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا بیان ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا:
 ”قیامت میں جس مسئلہ پر پہلے فیصلہ ہو گا وہ خون کی کاہی ہو گا“ (۷۴)

امام نوویؒ لکھتے ہیں:

”اس حدیث میں خون کی اہمیت کا بیان ہے۔“ (۷۵)

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں:

”قیامت میں پہلا فیصلہ خون کا ہو گا یعنی ان مقدمات کا فیصلہ سنایا جائے گا جو خون سے متعلق ہوں گے۔ اس حدیث میں مسئلہ قتل کی اہمیت کا اظہار ہے۔ اس لئے کہ کاموں میں اہم معاملہ سے ابتدا ہوتی ہے۔“ (۷۶)

عبادت اور انفرادی چیزوں میں قیامت کے دن پہلے نماز سے متعلق سوال ہو گا اور اجتماعی امور اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کا مقدمہ پیش ہو گا۔ کیونکہ بعدوں پر مظالم کے سلسلہ میں سب سے بڑا ظلم یہی ہے۔

چنانچہ ابن العربیؒ فرماتے ہیں :

”جب چوپایوں کے ناحق مار ڈالنے کی ممانعت ہے اور اس سلسلہ میں وعیدیں ہیں تو پھر سوچئے کہ انسان کے ناحق قتل کی کتنی اہمیت ہو گی اور اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے قتل کی اور اس سے بڑھ کر خدا ترس اور نیکوکار کے قتل کی“ (۷۷)

دلوں کو پھیرنے والی ذات خداوند قدوس کی ہے۔ شیطان یارِ حُسن سب سے پہلے دل پر قبضہ کرتا ہے اور ہر چیز کی اہمیت سب سے پہلے دل ہی میں جاگزیں کرنے کی سعی کرتا ہے۔ چنانچہ امن و امان قائم کرنے کیلئے احادیث نبویہ ﷺ کی روشنی میں اپنا سارا زور اسی پر صرف کیا ہے کہ انسان کے رگ و ریشہ میں یہ بات پیوست ہو جائے کہ انسانی جان کی بڑی قیمت ہے اور اس کی حفاظت ہر شخص کا دینی اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے۔

دینِ قیام کا یہ وہ زریں اصول ہے جس کے قلب میں راسخ ہو جانے کے بعد ساری عداوتوں کے باوجود مسلمان ایک لمحہ کے لیئے بھی قتلِ ناحق کے مسئلہ میں تذبذب میں مبتلا نہیں ہو تا بلکہ پوری عزیمت کے ساتھ اس سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیتا ہے۔

ہادی و دجہاں اور داعی امن عالم نے امن قائم کرنے کیلئے مزید بہت

سے ارشادات فرمائے ہیں جن میں سے چند ایک کا مختصر بیان کیا جاتا ہے۔

☆ خدا کی رحمت انہی ہمدوں کیلئے ہے جو خدا کے ہمدوں کیلئے رحمت رکھتے ہیں۔

☆ زمین والوں پر رحم کر دو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

☆ جو شخص رحم کرے گا اگرچہ ایک چیز یا ہی کیلئے کیوں نہ ہو۔ خدا اس پر رحم کرے گا

☆ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔

☆ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے چھوٹی بات ہے“

☆ ایک دوسرے کے بھید نہ ٹٹولو۔

☆ عیب جوئی نہ کرو۔

☆ باہم بغض نہ رکھو اور بھائی بھائی ہو جاؤ۔ (۷۸)

☆ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے ”آپس میں

بغض نہ رکھو۔ آپس کے تعلقات نہ توڑو اور خدا کے ہمدو! بھائی بھائی ہو

جاؤ۔ کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ تین روز

سے زیادہ قطع تعلق ہو۔ (۷۹)

☆ حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے

کسی کے ہاں سالن کے تواسے چاہیے کہ شور بازیاہ کرے پھر اس میں

سے کچھ پڑوسی کو بھی بھیج دوے۔ (۸۰)

☆ حضرت انسؓ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی محمد پر

ایمان نہیں لایا (یعنی میری جماعت میں سے نہیں) جو ایسی حالت

میں اپنا پیٹ بھر کر سو جائے جب اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی

بھوکا ہو اور اسے علم ہو کہ پڑوسی بھوکا ہے۔ (۸۱)

☆ ایک مرتبہ پڑوسیوں کے حقوق کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا: اگر پڑوسی بیمار ہو تو اس کی خبر گیری کرو۔ اگر وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کا ساتھ دو۔ یعنی تدفین میں ہاتھ بناؤ۔ اگر ضرورت مند ہو اور تم میں استطاعت ہو تو اسے قرض دو۔ اگر وہ ہر اکام کر بیٹھے تو اس کی پردہ پوشی کرو۔ اگر اسے نعمت مال ملے تو مبارک باد دو (جس سے دلی مسرت کا اظہار مقصود ہوتا ہے)۔ اپنے گھر کی عمارت اس طرح بلند نہ کرو کہ پڑوسی کے گھر کی ہوارک جائے۔ جب تمہارے گھر میں کوئی اچھا کھانا پکے تو کوشش کرو کہ تمہاری ہنڈیا کی مہک پڑوسی اور اس کے بال بچوں تک نہ پہنچے یہ ان کے لئے باعث ایذا ہوگی یا اپنے لو پر لازم کر لو کہ اس کھانے کا کچھ حصہ پڑوس کے گھر بھی بھجو گے۔

تو مومنوں کو باہم رحم محبت اور مہربانی میں ایک جسم کے اعضاء کی طرح دیکھئے گا۔ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بے خواہی اور غم کی علامت بن جاتا ہے۔

اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم وہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لاتا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی بد اعمالیوں سے امن میں نہ ہو۔ (۸۲)

امن عالم کیلئے حضور اکرم ﷺ کی تعلیمات کی روشنی میں سیرت طیبہ سے جن تعلیمات۔ واقعات اور روایات کا تذکرہ کیا ہے گو بظاہر بعض اخلاقی ضابطے اور ترغیبات دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو کر امن و اخوت کا مربوط نظام وضع کیا جائے۔ داخلی امن یعنی اسلامی ریاست کے شہریوں کی جان و مال اور عزت و آمد کے تحفظ کی ضمانت دی جائے اور ان

تعلیمات کو ”قانونی حیثیت“ سے نفاذ کیا جائے۔ اس کی خلاف ورزی پر تعزیریوی
جائے۔ اسی طرح عالمی سطح پر اسلام کے ”قوانین امن“ کا اطلاق ہو زمانہ امن میں
بھی اور زمانہ جنگ میں بھی۔

یوں حضور رسول اکرم ﷺ کی رحمتِ عامہ کا شاندار نمونہ آپ ﷺ کا
پیغام امن و سلامتی اجڑے ہوئے گلشنِ انسانیت کیلئے نوید بہار ہے۔

امن کیلئے حضور اکرم ﷺ کے عملی اقدامات

قرآن پاک میں ارشادِ ربانی ہے :

(بے شک تمہارے حضور ﷺ کی ذات
ہی بہترین نمونہ ہے۔)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۸۳)

دوسری جگہ ارشادِ ربانی ہے :

(یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنے رسول
مدلل تعلیمات کے ساتھ بھیجے اور ہم نے
ان کے ساتھ کتاب نازل کی اور ترازو حق
و باطل معلوم کرنے کیلئے) تاکہ لوگ عدل
و انصاف پر مبنی نظام قائم رکھیں)

”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ“ (۸۸)

پھر ارشاد فرمایا :

(اے ایمان والو! سب کے سب امن
و سلامتی میں داخل ہو جاؤ)

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا
السَّلَامَ كَافَّةً“ (۸۵)

پھر ارشادِ باری تعالیٰ ہے :

(قرآن مجید کے ذریعے اللہ انہیں جو اس
کی خوشنودی کا اتباع کرتے ہیں سلامتی

”يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ“ (۸۶)

کی راہیں دکھاتا ہے۔)

”جس نے درگزر کیا اور معاملے کو بگاڑنے کی جگہ سنوار لیا تو اس

کا اجر اللہ کے ذمہ ہے (۸۷)

”اور جو کوئی برائی پر صبر کرے اور حش دے تو یقیناً یہ اولوالعزمی کی

بات ہے۔“ (۸۸)

”خوشحالی اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ کیلئے خرچ کرنے والے

غصے کو پنی جانے والے ہم جنسوں کے قصور حش دینے والے۔ اللہ کی محبت انہی

محسنین کیلئے ہے (۸۹)

”اور جن لوگوں نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کیلئے (تلفی و ناخوشگوار)ی

صابرانہ برداشت کر لی۔ نماز قائم رکھی۔ ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے

پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے رہے اور برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ نیکی سے

دیا تو یقین کرو کہ یہی لوگ ہیں جن کیلئے آخرت کا بہتر ٹھکانہ ہے“ (۹۰)

”اور اگر تم بد لالو تو چاہئے کہ جتنی برائی تمہارے ساتھ کی گئی ٹھیک اسی

کے مطابق بد لالو اور اگر تم برداشت کر جاؤ تو صابروں کیلئے برداشت کر لینا ہی بہتر

ہے (۹۱)

”ان کو چاہئے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے

کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔“ (۹۲)

آقائے دو جہاں ساقی کوثر شافع محشر فخر موجودات مجسم امن عالم

رحمت عالم سید المرسلین ﷺ کی ذاتِ اقدس مجسم خیر و برکت اور رحمت

و شفقت تھی۔ اس پر نہ کسی دیلا کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی ثبوت کی کیونکہ خود

خالق کون و مکان کا ارشاد ہے :

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)

حضور پر نور ﷺ کی حیات طیبہ کے کسی بھی پہلو پر نظر ڈالیں اس میں خیر ہی خیر اور رحمت ہی رحمت نظر آئے گی۔ آپ ﷺ کی رحمت اور شفقت کسی طبقے کیلئے مخصوص نہ تھی بلکہ آپ ﷺ کا ہر رحمت دوست دشمن، بوڑھے بچے، جوان عورت، آزاد، غلام، انسان، حیوان، کافر اور مسلمان ہر ایک پر جھوم جھوم کر پرستار ہوتا تھا۔ آپ گوارہ امن عالم تھے۔ کیوں نہ ہوں آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کا نام ہی آمنہؓ یعنی امن والی اور آپ ﷺ کی دایہ اور رضائی ماں کا نام حلیمہؓ یعنی حلم والی ہے۔ پیغمبر امن و سلامتی کے رحمت بھرے چھینٹوں نے انسانیت کی بے آب و گیاہ کھیتی کو اس طرح سرسبز و شاداب کر دیا کہ اس کی طراوت سے آج بھی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ قلم کو یارا نہیں کہ وہ حضور ﷺ کی رحمت و شفقت اور امن و سلامتی کے اقدامات کو معرض تحریر میں لانے کا حق ادا کر سکے۔ صرف چند واقعات یا جھلکیاں بطور تبرک پیش خدمت ہیں۔

قریش مکہ کو ہولناک جنگ سے بچالینا: ۱۔ بعثت نبوی ﷺ سے

پانچ سال پہلے کا ذکر ہے کہ قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کرنے کا آغاز کیا کیونکہ اس کی پرانی عمارت بہت بوسیدہ ہو چکی تھی۔ تمام اہل مکہ نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب دیواریں کوئی ڈیڑھ گز اونچی ہو گئیں تو حجر اسود کو دیوار میں ایسی جگہ نصب کرنے کا سوال پیدا ہوا جہاں سے وہ طواف کرنے والوں کو نظر آئے اور وہ اسے بوسہ بھی دے سکیں۔ حجر اسود کی تنصیب ایک بہت بڑا اعزاز تھا اور قریش کا ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ اس بات پر اتنا جھگڑا ہوا کہ سب قبائل مرنے مارنے پر تل گئے۔ بعض لوگوں نے تو خون

بھر اپنا ہالہ سامنے رکھ کر حلف اٹھایا کہ وہ اس اعزاز سے کسی صورت میں دست بردار نہ ہوں گے۔ اس طرح تعمیر کا کام چار پانچ دن تک رو گیا۔ قریب تھا کہ تلواریں نیاموں سے باہر آجائیں۔ قریش کے ایک سن رسیدہ شخص ابو امیہ بن المغیرہ مخزومی نے اٹھ کر تجویز پیش کی کہ اے اللہ قریش ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی جائے اس بات پر اتفاق کر لو کہ اب جو شخص علی الصبح کعبہ اللہ میں سب سے پہلے آئے اس کو ثالث بنا لو۔ سب نے اس تجویز کو قبول کر لیا اور سب سے پہلے آنے والی ہستی کیلئے چشم براہ ہو گئے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد یکا یک ان کی نظر ایک پیکر نورانی پر پڑی۔ نہایت حسین و جمیل چہرہ آفتاب سے بڑھ کر روشن میانہ قد گھنی داڑھی سیاہ بال، سر گئیں آنکھیں۔ تمام قبائل قریش ایک زبان پکار اٹھے۔

هذا الامین 'رضینا' هذا محمد ﷺ

(یہ امین ہیں، ہم راضی ہو گئے، یہ تو محمد ہیں)

اب سب لوگ حضور ﷺ کے گرد جمع ہو گئے اور یہ معاملہ آپ ﷺ کے سامنے رکھا۔ آپ ﷺ نے اپنی چادر بچھادی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو چادر میں رکھ دیا۔ پھر فرمایا کہ تمام قبیلوں کے نمائندے اس کپڑے کو پکڑ کر حجر اسود کو اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ مقام تنصیب کے قریب پہنچ گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر اس کو دیوار میں لگا دیا۔ یوں قریش کی طویل اور خونریز خانہ جنگی سے بچ گئے۔ اگر اس موقع پر رحمت امن ﷺ درود مسعود نہ ہوتا تو قریش ایک دوسرے سے لڑ کر صفحہ ہستی سے یکسر فنا ہو جاتے۔ حضور ﷺ چاہتے تو حجر اسود کے نصب کا شرف صرف اپنے خاندان (بنو ہاشم) کیلئے ہی مخصوص فرما سکتے تھے۔ لیکن آپ ﷺ کی شان رحیمی نے یہ گوارا نہ کیا اور آپ ﷺ کے دریائے امن نے ہر قبیلے کو سیراب

کردیا (۹۳)

۲۔ حرب فجار کی شرکت۔ ناپسند: قبل از بعثت زندگی کے متعدد واقعات ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے عربوں کو امن و محبت کا درس دیا اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ قیام امن کے معاہدے فرمائے یا ان کی تحریک فرمائی۔ آپ حرب فجار میں شریک تو ہوئے مگر آپ ﷺ کو یہ شرکت ہرگز پسند نہ تھی۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

”قد حضرته مع عمومی رمیت فیہ باسہم وما احب انی لم اکن فعلت (۹۴)“

۳۔ تاریخ یعقوبی کے مطابق حضرت ابو طالب جنگوں میں شریک ہوتے تو آپ ﷺ کو بھی ساتھ لے جاتے۔ ایک دفعہ آپ ﷺ شریک ہوئے تو کنافہ نے قیس کو شکست دی۔ انہوں نے عرض کیا۔ ایسے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور پرندوں کو خوراک دینے والے کے پٹے ہم آپ ﷺ کی موجودگی کو غلبہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس لئے ہم سے الگ نہ ہونا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”فاجتنبوا الظلم ولعدوان والقطعۃ والبهتان فانی لا اغیب عنکم“ (۹۵)
 (ظلم، سرکشی، قطع رحمی اور بہتان تراشی سے باز آ جاؤ تو میں الگ نہیں ہوں گا)

۴۔ حلف الفضول میں بھرپور کردار: حرب فجار میں ہونے والی

خونریزی کے بعد آپ ﷺ نے قریش کے سرکردہ لوگوں سے گفتگو فرمائی اور اس بے چینی کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ ان کوششوں کے نتیجہ میں حلف الفضول کا معاہدہ ہوا۔ شرکاء معاہدہ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ ہاتے ہوئے عہد کیا:

”جب تک دریا میں صوف کے بھسکونے کی شان باقی ہے ہم مظلوم کا

ساتھ دیں گے تاکہ اس کا حق ادا کیا جائے“ (۹۶)

حضور اکرم ﷺ کو اس معاہدہ میں شرکت اس قدر عزیز تھی کہ دور نبوت میں فرمایا کرتے :

ان جدعان کے گھر جس معاہدے میں میں شریک ہوا تھا اگر اس کے مقابلے میں سرخ اونٹ بھی پیش کئے جاتے ہیں نہ بدلتا“ (۹۷)

ان اشیر نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ فرماتے :

”لو دعیت به فی الاسلام الاجب“ (۹۸)

(اگر ظہور اسلام کے بعد بھی کوئی ایسے معاہدے کیلئے دعوت دے تو میں تیار ہوں)

جزیرہ عرب میں کوئی منظم حکومت نہ تھی نہ وہاں باقاعدہ عدالتیں تھیں تاکہ مظلوم داد رسی کیلئے ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ سارا عرب معاشرہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا تھا اگر کسی قبیلہ کا کوئی فرد دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تو مقتول کا قبیلہ صرف اس قاتل سے باز پرس نہ کرتا بلکہ قاتل کے سارے قبیلہ کو اپنے انتقام کا ہدف بناتا لیکن کمزور قبائل کیلئے ممکن نہ تھا کہ وہ طاقتور قبیلہ سے اپنے مقتول کا بدلہ لے سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں آجاتا اور اس شہر کا کوئی باشندہ اس پر ظلم و زیادتی کرتا تو اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہ ہوتا مگر مکرمہ میں قریش کے دس قبائل آباد تھے جو دیگر عربی قبائل کے مقابلے میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اگر کوئی عربی قبیلہ کسی ایک قریشی قبیلہ پر حملہ کرتا تو سارے قریشی قبائل اس قبیلہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حملہ آور قبیلہ کا مقابلہ کرتے۔ یہ دریافت کرنے کی کوئی زحمت گوارا نہ کرتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔

اس صورت حال سے مکہ کے وہ باشندے دن کو اللہ تعالیٰ نے

درد مند دل عطا فرمایا تھا سخت نالاں تھے۔ انہیں یہ ہرگز پسند نہ تھا کہ کسی بے سارا مسافر پر مکہ کا کوئی رئیس زیادتی کرے اور وہ بے بس تماشائی بنے رہیں۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ پیش آیا کہ زبید (یمین) کا ایک تاجر اپنے سامان تجارت کے ساتھ مکہ آیا۔ عاص بن وائل جو یہاں کا ایک رئیس تھا اس نے اس تاجر سے سامان خریدا پھر اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بے چارہ مسافر تھا۔ یہاں اس کی جان نہ پہچان۔ مسافر نے عاص بن وائل کے دوست قبائل عبدالدار، مخزوم، سہم عدی بن کعب سے اس کی شکایت کی اور درخواست کی کہ وہ اس سلسلہ میں اس کی مدد کریں۔ انہوں نے الٹا اسے جھڑک دیا۔ زبیدی نے ان سے مایوس ہو کر ایک اور حیلہ کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے تو وہ جبل ابلی قیس کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے فریاد کی۔

(اے فریاد کی اولاد اس مظلوم کی فریاد سنو! جس کا مال و متاع مکہ شہر میں ظلماً چھین لیا گیا ہے۔ وہ غریب الدیار ہے اپنے وطن سے دور اپنے مددگاروں سے دور)

”وہ ابھی احرام کی حالت میں ہے۔ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔“

اس نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ اے مکہ کے رائیسو! میری فریاد سنو! مجھ پر حطیم اور حجر اسود کے درمیان ظلم کیا گیا ہے۔“

”عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت کامل ہو۔ جو فاجر اور

دھوکہ باز ہو اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔“

حرم پاک میں موجود سارے قریشیوں نے یہ فریاد سنی لیکن سب سے

پہلے جس کو ایک مسافر اور بے یار مددگار کی فریاد پر لبیک کہنے کا حوصلہ ہوا وہ زبیر

بن عبدالمطلب تھے۔ آپ کو یہ سن کر یارائے ضبط نہ رہا۔ اٹھ کھڑے ہوئے اور

اعلان کیا:

سالہذا مترک

”اب اس فریاد کو نظر انداز کرنا ہمارے بس کاروگ نہیں“

چنانچہ عبداللہ بن جدعان کے گھر بنی موہاشم، بنی زہرہ، بنی تسیم بن مرہ قبائل جمع ہوئے۔ لکن جدعان نے پر تکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ ان سب شرکاء نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا کہ:

”وہ سب متحد ہو کر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے جہاں تک کہ ظالم، مظلوم کو اس کا حق ادا کر دے اور ہم اس عہد پر پابند رہیں گے۔ جب تک سمندر صوف (اون) کو تر کرتا ہے اور جب تک حراء اور شہیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور معاش میں ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے۔“

اس معاہدہ کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا کیونکہ عہد قدیم میں موجرہم نے بھی اس قسم کا ایک معاہدہ کیا تھا اور جن تین آدمیوں نے اس معاہدہ کی تحریک کی تھی اور اسے پروان چڑھایا تھا ان تینوں کا نام فضل تھا۔

۱۔ فضل بن فضالہ ۲۔ فضل بن وداعہ ۳۔ فضل بن حارث

جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو سب مل کر عاص کے گھر گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس تاجر کا مال واپس کر دے۔ اب اسے مجال انکار نہ رہی اور اس نے مجبوراً اس کا مال اسے واپس کر دیا۔ اس موقع پر حضرت زبیر بن عبدالمطلب نے اپنی مسرت کا اظہار یوں کیا ہے۔

”یہ معاہدہ کرنے والوں نے قسم کھائی ہے کہ سر زمین مکہ میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا“

”یہ ایسی بات ہے جس پر ان سب نے متفقہ معاہدہ کیا ہے۔ پر دہی اور

فقیر جوان کے ہاں ہو گا ہر قسم کے جو روستم سے محفوظ ہو گا“

(الروض الانف نوح: ۱، ص: ۱۵۶ وغیرہ من کتب السیرة)

رحمت امن عالم کی عمر مبارک اس وقت بیس سال تھی۔ حضور ﷺ نے اس معاہدہ میں شرکت فرمائی۔ بعثت کے بعد بھی آپ ﷺ اس معاہدہ میں شرکت پر اظہار مسرت فرمایا کرتے تھے۔

یہ معاہدہ مدتوں نافذ العمل رہا۔ جب کسی مظلوم نے اس معاہدہ کا واسطہ دے کر فریاد کی تو لوگ بے تامل تگواریں بے نیام کیے۔ اس فریادی کی مدد کیلئے دوڑ کر آتے۔

مظلوموں کی مدد کے لئے مسلح دستہ کی تشکیل: رومانہ کے وزیر خارجہ

”کولتانس جیورجیو“ نے اپنی کتاب ”نظرة جدیدة فی سیرة رسول اللہ“ میں حلف الفضول کے بارے میں اپنی تحقیقات کا اضافہ کیا ہے۔ اس سے اس حلف کو منظم اور طاقتور بنانے میں سرور امن عالم ﷺ کی مساعی جلیلہ پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ حلف الفضول کے عنوان کے نیچے لکھتے ہیں:

”حلف الفضول عبارت نے اس منظم دستہ سے جو مسلح نوجوانوں پر مشتمل تھا اور جن کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی مظلوم کا حق ضائع نہ ہو“

(نظرة جدیدة فی سیرة رسول اللہ ص: ۳۹)

وزیر موصوف لکھتے ہیں کہ:

ایک بد و جنوبی علاقہ سے فریضہ حج ادا کرنے کیلئے مکہ مکرمہ آیا۔ اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جو بڑی خوب و تھی مکہ کے ایک دولت مند تاجر اس نے چچی کو اغوا کر لیا۔ اب مسکین باپ کے کیسے بجز اس کے کوئی چارہ کار نہ رہا کہ وہ اپنے قبیلہ کے پاس جائے۔ انہیں اپنی داستان غم سنائے اور ان سے مدد کی

درخواست کرے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس کے قبیلہ میں مردوں کی تعداد بہت کم ہے وہ مکہ کے دس قریشی قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہ اسی پریشانی میں سرگرداں تھا۔ جب حضور ﷺ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے قریش کے نوجوانوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں کہا کہ قریشی نے تاجر کے ساتھ جو نازیبا حرکت کی ہے اس پر انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے چند نوجوان کعبہ شریف کے پاس جمع ہوئے اور سب نے بائیں الفاظ حلف اٹھایا:

”ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ مظلوم کی مدد کریں گے جہاں تک کہ ظالم سے وہ اپنا حق واپس لے لے۔ اس حلف سے اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ اور ہم اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مظلوم غنی ہے یا فقیر“

نظرة جدیدة فی سیرة رسول اللہ ص: ۴۰)

پھر انہوں نے حجر اسود کو زمزم کے پانی سے دھویا اور اس دھون کو پنی لیا۔ مقصد یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ اپنی قسم پر پختہ رہیں گے۔ حلف برداری کی اس تقریب کے بعد سرور دو عالم ﷺ اپنے نوجوان ساتھیوں کے ہمراہ اس تاجر کے گھر گئے اور اس کے مکان کا گھیراؤ کر لیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس بچی کو عزت و آمد کے ساتھ واپس کر دے۔ تاجر نے کہا کہ ایک رات مجھے مہلت دو میں صبح وہ لڑکی اس کے والد کو لوٹا دوں گا۔ لیکن آپ ﷺ نے اس تجویز کو ٹھکرادیا۔ اس کو مجبور کیا کہ وہ بچی کو فوراً اس کے باپ کے سپرد کر دے۔ اسے بادل نحواستہ بچی کو واپس کرنا پڑا۔

اسی مصنف نے اس سلسلہ میں ایک اور روایت بھی لکھی ہے:

”ایک پردیسی تاجر مکہ آیا اور جمل نے اس سے کچھ سامان خرید انگر اس کی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پردیسی تاجر کو نوجوانوں کے اس جتھہ کے

بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ وہ فریاد کناں اپنے قبیلہ کے پاس آیا۔ انہیں برا بھینٹہ کیا کہ وہ اس کی مدد کریں لیکن محد دو لافراو پر مشتمل قبیلہ قریش کے قبائل سے کیونکر ٹکر لے سکتا تھا۔ انہوں نے معذرت کر لی۔ وہ تاجر پھر مکہ لوٹ آیا۔ حضور اکرم ﷺ کو لہو جہل کی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ ﷺ لہو جہل کے گھر تشریف لے گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس سامان کی قیمت تاجر کو ادا کرے چنانچہ مجبوراً اسے قیمت ادا کرنا پڑی۔

اس قسم کے واقعات سے حلف الفضول کو بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ مظلوم و بے آسرا لوگ جن پر اثر و رسوخ والے لوگ ظلم کیا کرتے تھے اور کسی کو انہیں ٹوکنے کی ہمت نہ تھی اب ان مظلوموں کو ایک سہارا مل گیا۔ جب بھی کسی پر کوئی شخص زیادتی کرتا تو حلف الفضول کے ارکان اور ان کے مسلح دستے کے نوجوان اس کی فریاد رسی کیلئے سامنے آجاتے۔ اس طرح حضور ﷺ کی ترغیب پر قریشی نوجوانوں کا ایک ایسا جتھہ تیار ہو گیا جو اس معاہدہ کے تحت کئے گئے فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کیلئے ہر وقت سردھڑکی بازی لگانے کیلئے تیار رہتے تھے اور مکہ کے بڑے بڑے راینیسوں اور سرمایہ داروں کی مجال نہ تھی کہ ان کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں۔ اسی لئے اس یورپین مورخ نے حلف الفضول کے نظریہ کو حضور ﷺ کی جانب منسوب کیا ہے۔

اہل مکہ کے مظالم کا جواب نہ دینا: ۵۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد از نبوت مکی زندگی میں آپ ﷺ نے اپنی ذات پر اور اپنے اصحاب پر ہونے والے تمام ظلم و ستم برداشت کئے مگر کسی ظلم کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت بلالؓ حضرت یاسرؓ، سمیہؓ زبیرؓ، حضرت ابو بکرؓ، حضرت عثمانؓ اور آنحضور ﷺ پر کئے جانے والے مظالم پر حضرات صحابہؓ اور آپ ﷺ کا صبر، ہجرت حبشہ، شعب اہل

طالب میں محصوری اور سفر طائف میں آپ ﷺ کا اسوہ حسنہ امن پسند اور قیام امن کی کوششوں کی زندہ مثالیں ہیں۔ (۹۹) لور اس پر مستزاد یہ کہ آپ ﷺ نے ان کیلئے کبھی زبان اقدس سے بدعانتک بھی نہ کی بلکہ فرمایا:

”اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون“ (۱۰۰)

۶۔ ان حوصلہ شکن اور نامساعد حالات میں آپ ﷺ امن کی نوید بھی سنایا کرتے اور فرماتے ”ایک وقت آنے والا ہے جب ایک آدمی صفائین سے حضرت موت تک تہا سفر کرے گا لور اسے خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا (۱۰۱) لور یہ کہ ”ایک عورت اکیلی حیرہ سے چلے گی لور بیت اللہ کا طواف کرے گی لور کوئی نہ ہوگا جو اسے تنگ کرے“ (۱۰۲)

یثاق مدینہ۔ قیام امن کی دستاویز: ۷۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ ﷺ

نے فوری طور پر جن امور کی طرف توجہ فرمائی ان میں ”مواخات مدینہ“ اور ”یثاق مدینہ“ خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان اقدامات سے آپ ﷺ کا مقصود مہاجرین و انصار کو رشتہ اخوت میں منسلک کرنا، یہود لور مسلمانوں کو مدینہ کی شہریت میں امن و امان قائم رکھنے کیلئے تیار کرنا تھا۔

ڈاکٹر حمید اللہ کے الفاظ ہیں:

”مدینہ میں رسول اکرم ﷺ نے مہاجرین کے معاشی مسائل حل کرنے کیلئے مواخات کا انتظام کیا اور اس کے بعد مملکت کے قیام کی طرف توجہ فرمائی لور وہ یوں کہ ایک مملکت میں حکمران لور رعایا کے جو حقوق و فرائض ہوں گے انہیں تحریری طور پر مرتب کیا گیا۔ اس تاریخی دستاویز کو جو قابل ذکر اہمیت حاصل ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور ہے“ جو ”نبی امی“ کے ہاتھوں وجود میں آتا ہے“ (۱۰۳)

ابن ہشام نے اس دستور کی ۵۳ (ترپن) دفعات کا پورا متن ”السیرة النبویة“ میں درج کر دیا ہے۔ جن میں سے چند ایک اس طرح ہیں کہ :

- i- یثرب کا شہر فریقین کیلئے مقدس و محترم ہوگا۔
 - ii- اگر کوئی یثرب پر حملہ آور ہوگا تو یہودی اور مسلمان مشترکہ طور پر اس کا دفاع کریں گے۔
 - iii- فریقین کے مابین پیدا ہونے والا ہر نزاع اور جھگڑا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد ﷺ کی طرف لوٹایا جائے گا۔
 - iv- وانہ لایحول هذا الكتاب دون ظالم اولاتم وانہ من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة الا من ظلم واتم (۱۰۴)
- یثاق مدینہ کی شرائط سے یہ نقطہ عیاں ہے کہ حضور ﷺ نے مدینہ کی شہریت کو ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے اور گوارا امن بنانے کی ہر ممکن کوشش فرمائی۔

اگرچہ ہجرت کے دوسرے ہی برس کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک خونخونی معرکہ ”بدر“ کے مقام پر رونما ہوا۔ مگر حضور ﷺ کا یہ اقدام حکم خداوندی کے تحت تھا اور پندرہ برس کے قلم و ستم کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قتال کی اجازت ہو گئی تو اس کا سبب یہ بیان فرمایا :

”اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔۔۔۔۔ الخ“ (۱۰۵)

”انہیں لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے وہ جن کو ان کے گھروں سے ناحق صرف اتنی بات پر نکال دیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار تو اللہ ہے۔“

۸- آنحضور ﷺ کی شان رحمت تو دیکھئے کہ عین میدان جنگ میں جب

مسلمانوں کے حوض پر قریش مکہ کے چند لوگ پانی لینے کیلئے آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا انہیں پانی پینے دو (۱۰۶)

بدر کے قیدیوں سے حسن سلوک : ۹۔ جنگ کے نتیجہ میں جو لوگ قیدی بنائے گئے حضور ﷺ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی اور حکم فرمایا :

”استوصوا بالسناری خیراً“

(قیدیوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت یاد رکھو)

قیدیوں میں سے ابو عزیز بن عمیر کہتا ہے کہ :

”میں انصار کے پاس قیدی تھا۔ حضور اکرم ﷺ کی نصیحت کی وجہ سے

وہ مجھے روٹی کھلاتے اور خود کھجور پر اکتفا کرتے۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں

روٹی کا کوئی ٹکڑا ایسا نہ تھا جو مجھے نہ دیا گیا ہو۔ مجھے شرم آتی تو میں وہ روٹی واپس

کردیتا مگر انصار وہ روٹی مجھے واپس کر دیتے اور اسے حضور ﷺ کے حکم کی وجہ

سے چھوتے تک نہ تھے۔“ (۱۰۷)

سازشی۔ یہودی قبائل کا مواخذہ نہ فرمانا : ۱۰۔ یتاق مدینہ کی صورت

میں یہود کے ساتھ معاہدہ امن طے پا چکا تھا مگر درپردہ یہودی مسلمانوں کے

خلاف سازشوں میں مصروف رہتے۔ آنحضرت ﷺ ہمیشہ اس معاہدے کی

پاسداری فرماتے۔ مگر یہود قیصاع نے اس معاہدہ کو توڑ ڈالا اور ایک انصاری کی بیوی

کی بے حرمتی کی۔ مسلمان بے تاب ہوئے۔ ایک یہودی کو قتل کر ڈالا۔ انہوں

نے جو بیا مسلمان کو شہید کر ڈالا۔ حضور ﷺ ان کے ہاں تشریف لے گئے اور

فرمایا کہ :

”اللہ سے ڈرو کہیں بدر والوں کی طرح تم پر بھی عذاب نہ آئے“ انہوں

نے جواب دیا۔ ہم قریش نہیں۔ ہم سے مقابلہ ہوا تو متادیں گے کہ لڑائی کس کا نام ہے؟ چونکہ انہوں نے خود دعوت جنگ دی تھی لہذا حضور ﷺ نے ان کا محاصرہ فرمایا اور پھر عبداللہ بن ابی کی سفارش اور تجویز پر بغیر مواخذہ کے انہیں جلا وطن ہونے کی اجازت فرمادی“ (۱۰۸)

۱۱۔ اس طرح آپ ﷺ نے ہو نظیر کی بھی جان بخشی فرمائی اور انہیں مدینہ چھوڑنے اور اونٹوں پر مال و اسباب لے جانے کی بھی اجازت عطا فرمادی۔ (۱۰۹)
صلح حدیبیہ اور اسن پسندی: ۱۲۔ ذیقعدہ ۶ ہجری میں حضور ﷺ ۱۳۰۰

صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے عازم مکہ ہوئے۔ قربانی کے جانور ساتھ لیے اور ان کی گردنوں میں لوہے کے نعل قربانی کی علامت کے طور پر لگا دیے۔ قریش کو اطلاع ہوئی تو تمام قبائل نے متفقہ فیصلہ کیا کہ محمد ﷺ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے اور لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور ﷺ نے بدیل بن ورقا کے ذریعہ قریش مکہ کو پیغام بھجوایا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں بلکہ حرم کعبہ کی زیارت ہے۔ اس لئے بہتر ہے کہ لڑائی کی بجائے معاہدہ صلح کر لیں۔ سفارت کے بعد ایک صلح نامہ پر دستخط ہوئے جس کی شرائط میں یہ تھا کہ :

- i۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں
- ii۔ اگلے سال آئیں اور تین دن قیام کریں
- iii۔ مکہ میں جو مسلمان موجود ہیں ان میں سے کسی کو نہ لے جائیں اور اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ رد کریں
- iv۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ حضور ﷺ ایک طویل مسافت کے بعد مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس

تشریف لے آئے اور بظاہر اپنے خلاف جانے والی شرائط پر صلح فرمائی مگر لڑنا پسند نہ فرمایا اور صلح کی شرائط کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے ایک مظلوم جانثار حضرت ابو جندل کو پاپہ زنجیر دوبارہ دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ (۱۱۰)

فتح مکہ اور جانی دشمنوں کی جان بخشی: ۱۳۔ فتح مکہ تاریخ انسانی کا ایسا واقعہ ہے جس کی نظیر پیش کرنا ممکن نہیں۔ ۲۱ سال کے ظلم و جبر کے بعد آنحضور ﷺ اپنے جانثاروں کے ساتھ مکہ میں اس فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے تھے کہ شکر کے جذبات سے سراقہس جھکا جا رہا تھا۔ یہاں پروفیسر حمید احمد خان کے مضمون ” اسوہ حسنہ “ سے ایک اقتباس پیش کرنا زیادہ مناسب ہے کہ اس تحریر میں محبت و عقیدت کا ایک سمندر موجزن ہے۔ لکھتے ہیں :

” فتح مکہ کا دن عجیب تھا۔ آج خدا نے اپنے ہاتھ سے پیغمبر کے سر پر سلطوت کبرائی کا تاج رکھ کر اسے دینی و دنیاوی کامرانی کی اعلیٰ ترین معراج پر فائز کر دیا۔ اسی شہر نے جہاں اسے گالیاں دی جاتی تھیں۔ سر پر نجاستیں ڈالی جاتی تھیں جہاں اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ آج اپنے دروازے کھول دیئے تھے۔ دنیا کھلے گی کہ آج ناز و غرور کے اظہار کا دن تھا۔ آج اسی کا سر جوش و تفاخر میں ہفت افلاک سے بلند ہوتا تو جاتا تھا اس کی پر جلال آنکھوں کو قدم قدم پر اپنے دشمنوں کی رسوائی و گلوں کاری کا منظر دیکھنا چاہئے تھا۔ ہزار ہا غلام جن کے قدموں کی دھمک سے زمین لرز رہی تھی اس وقت پیغمبر کے گرد حلقہ زن تھے مگر وہ عجز و فرد تنگی کی زندہ تصویر بناؤنٹ کی پیٹھ پر بیٹھا تھا۔ اور جذبات تشکر سے سراتا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کے کجاوے کے سامنے کے حصے سے جا رہا تھا۔ کعبے کے اندر پہنچ کر بھی حضور ﷺ نے یہی شان نیاز پیش کی کہ اپنی عقل و تدبیر پر ناز کرنے کے بجائے خدائے قادر و توانا کے سامنے نہایت عجز

داکمار سے اپنی پیشانی کو خاک میں رکھ دیا۔ رحمت عالم ﷺ نے سرکشوں کو بھی اپنے دامن رحمت میں چھپالیا اور شارع اسلام نے ”الیوم یوم البر والوفا“ کا اعلان عام فرمادیا۔

قریش جن کے تشدد و تعذیب کے باعث امت مسلمہ کو جلا وطن ہونا پڑا تھا۔ جب داعی امن عالم نے پوچھا کہ تم لوگ مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو تو انہوں نے عرض کی کہ نیک سلوک کی کیونکہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ طبری کے بقول قریش کے اس طرز کلام پر رسول اطہر ﷺ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا۔ آج میں تم سے وہی کموں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا:

لَا تَثْرِبَ عَلَیْكُمْ الْیَوْمَ یَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ (۱۱۱)
(آج تم پر کوئی الزام نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے)

خود ہی فیصلہ فرمائیے کہ کائنات میں ”داعی امن و اخوت“ ہونے میں آپ ﷺ سے بڑھ کر کوئی اور ہو سکتا ہے؟

مخالفین کے ساتھ کمال نرمی امن اور بھلائی کے اقدامات

رسول اکرم ﷺ کے مخالفین کے تین گروہ تھے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے۔ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اندر ہی اندر اس کی جڑیں کاٹنے پر تلے ہوئے تھے۔ تیسرا گروہ ان اقوام کا تھا جن سے حضور ﷺ نے معاہدات کئے ہوئے تھے۔ خصوصاً یہود مدینہ۔ یہ لوگ بظاہر مسلمانوں کی دوستی کا دم بھرتے تھے لیکن حقیقت میں یہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ رسول کریم ﷺ نے ان سے نرمی امن اور بھلائی کا سلوک کیا۔ چند

اہم واقعات پیش خدمت ہیں:-

دشمنوں سے سلوک

انسان کی امن پسندی اور غفور و درگزر کا صحیح پتہ اس وقت چلتا ہے جب اسے اپنے دشمنوں اور ایذا دینے والوں پر قدرت حاصل ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف ہو سکتی ہیں۔ عزیزوں اور دوستوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب دشمن پر غلبہ حاصل ہو جائے تو پھر اسے معاف کرنا اخلاقی معیار اور امن پسندی کی معراج ہے۔

۱۴۔ آنحضور ﷺ کی ذات گرامی کا یہ پہلو بے مثال طور پر عیاں ہے۔ کتب احادیث میں متفقہ طور پر روایات ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنی ذات کے سلسلے میں کبھی انتقام نہیں لیا۔ (۱۱۲)

۱۵۔ قریش نے طے کر لیا تھا کہ محمد ﷺ کو ختم کر دیا جائے اور قتل کا یہ منصوبہ اسی شب تکمیل پذیر ہوتا جس رات آپ ﷺ نے ہجرت فرمائی۔ (۱۱۳)

۱۶۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو حفاظت وہاں سے نکالا۔ پھر ایک وقت آیا جب آپ ﷺ ان سے انتقام لینے پر قادر تھے لیکن کسی شخص کو سزا نہ ملی (۱۱۴)

۱۷۔ ہجرت ہی کے موقع پر قریش مکہ نے آپ ﷺ کے سر مبارک کی قیمت لگائی تھی اور اس شخص کو سو (۱۰۰) اونٹ دینے کا اعلان کیا جو حضور ﷺ کو زندہ پکڑ لائے یا آپ ﷺ کا سر لے آئے۔ سراقہ بن مالک بن جعشم نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کی مدد سے یہ کام انجام دینے کی ٹھانی۔ اس نے رسول اکرم ﷺ کو دیکھ لیا۔ قریب پہنچنے کی کوشش کرتا تو گھوڑا زمین میں دھنس جاتا۔ وہ تین دفعہ کی کوشش کے بعد ارادہ ترک کر دیا اور آپ ﷺ سے سندان حاصل کرنے کی درخواست دی۔ آپ ﷺ نے اسے سندان لکھ دی۔ (۱۱۵) آٹھ سال بعد فتح

مکہ کے موقعہ پر جب سراقہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو ان کی ساہجہ جرم کا ذکر تک نہ ہوا (۱۱۶)

۱۸۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ﷺ ذات الرقاع غزہ سے واپس آرہے تھے۔ راستہ میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور تیز دھوپ کی وجہ سے لوگ درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ ایک بدو نے غافل سمجھ کر تگوار پکڑ لی اور سونت کر بولا۔ محمد ﷺ آپ کو مجھ سے کون چا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ۔ اس آواز کی تاثیر تھی کہ وہ کانپنے لگا۔ تگوار نیام کر لی۔ اتنے میں صحابہ آگئے۔ آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا لیکن اس شخص کو کسی قسم کی سزا نہ دی (۱۱۷)

۱۹۔ صلح حدیبیہ کے زمانے میں اسی آدمیوں کا دستہ تاریکی میں جیل محکم سے اتر کر آیا تاکہ چھپ کر حضور ﷺ کو قتل کر دیں۔ مسلمان ہوشیار تھے۔ انہوں نے گرفتار کر لیا لیکن آپ ﷺ نے ان سے کوئی تعرض نہ کیا اور انہیں چھوڑ دیا۔ مفسرین کے مطابق قرآن مجید کی مندرج آیت اس موقع پر اتری۔ (۱۱۸)

”وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ

عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ“ (۱۱۹) سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک لئے)

۲۰۔ خیبر کی جس یودیہ نے آپ ﷺ کو کھانے میں زہر دیا تھا (۱۲۰)

اور یودیوں کے اقرار کے باوجود آپ ﷺ نے کوئی تعرض نہ کیا حالانکہ اس

زہر کا اثر آپ ﷺ کو آخری دم تک محسوس ہوتا رہا (۱۲۱) آپ ﷺ نے اپنی

ذات کا خیال تو نہ کیا لیکن اسی زہر کے اثر سے جب ایک صحابی فوت ہوا تو

آپ ﷺ نے اسے قصاص کی سزا دی (۱۲۲)

۲۱۔ مشرکین مکہ نے آپ سے جو سلوک کیا وہ کسی سے مخفی نہیں۔ تکلیف

دائیت کی جو صورت بھی اختیار کر سکتے تھے کی گئی اور تحقیر و تذلیل کا جو حربہ بھی استعمال کر سکتے تھے کیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو فتح عطا فرمائی اور آپ ﷺ سیاسی و عسکری طور پر غالب آئے تو آپ ﷺ نے جو رویہ اختیار فرمایا وہ بھی تاریخ انسان میں اپنی نظیر آپ ہے۔ آپ ﷺ کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ سرپا عنف و درگزر تھے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر انصار کے لشکر کا جھنڈا مشہور صحابی سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ ایک قائد کی حیثیت سے ایک جملہ کہہ بیٹھے (۱۲۳) ”الیوم یکم الملحمة“ یعنی آج جنگ و قتل کا دن ہے۔ یہ حضور ﷺ امن و سلامتی کی پالیسی عنف و درگزر کے خلاف تھا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا کہ جھنڈا ان سے لے لیا جائے۔

عکرمہ بن ابو جہل پر کمال مہربانی: ۲۲۔ مکہ میں آپ ﷺ کی مخالفت و عناد میں سرفرست ابو جہل اور ابو سفیان کا گھرنہ تھا۔ ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا لیکن اس کا بیٹا عکرمہ جو بعد کی جنگوں میں حصہ لے چکا تھا۔ اس خوف سے بھاگ گیا کہ فتح مکہ کے بعد اس کے لئے موت کے سوا کچھ نہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس کی بیوی مسلمان ہو چکی تھی وہ یمن گئیں اور عکرمہ کو حضور ﷺ کے امن و درگزر اور اسلام کی عظمت کا احساس دلایا اور خاندان کو مسلمان کر کے آپ ﷺ کی خدمت میں لائیں۔ (۱۲۴) حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے دونوں کو آتے دیکھا تو خوشی سے اٹھے اور اتنی تیزی سے ان کی طرف بڑھے کہ جسد اطہر پر چادر کا خیال بھی نہ کیا اور زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے۔

”مرحبا بالرکب المهاجر“ (۱۲۵)

(اے ہجرت کرنے والے سوار تمہارا آنا مبارک ہو)

۲۳۔ حضرت ابوسفیان کی بیوی ہندہ نے حضور اکرم ﷺ کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہؓ کا سینہ چاک کیا تھا اور جگر کے ٹکڑے کئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اطاعت کے سوا چارہ نہ پا کر بارگاہ رسالت میں نقاب پہن کر بیعت کیلئے حاضر ہوئی تاکہ پہچانی نہ جاسکے۔ آپ ﷺ نے پہچان لیا لیکن غفور رحم کے باعث محسوس نہ ہونے دیا۔ ہندہ نے آپ ﷺ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کہا:

”یا رسول اللہ میری نگاہ میں آپ ﷺ کے خیمے سے زیادہ مغفوس کوئی خیمہ نہ تھا لیکن آج آپ ﷺ کے خیمے سے زیادہ محبوب تر کوئی خیمہ نظر نہیں آتا۔ (۱۲۶)

۲۴۔ حضرت حمزہؓ کے قاتل وحشی کا معاملہ بھی اسی طرح کا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر وہ طائف چلا گیا۔ جب طائف بھی آپ ﷺ کے زیر نگیں ہو گیا تو حضور ﷺ کے دامن رحمت میں پناہ کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور امان پائی۔ آپ ﷺ نے صرف اتنا فرمایا:

”هل تستطیع ان تغیب وجها۔ عنی“ (۱۲۷)

(ہو سکے تو میرے سامنے نہ آیا کرو)

ابوسفیانؓ کا اکرام: ۲۵۔ ابوسفیان ہی کو لے لیجئے۔ حضور اکرم ﷺ اور اسلام کا بدترین دشمن۔ بدر سے فتح مکہ تک تمام جنگوں اور تصادم کی سرگرمیوں میں وہ کسی نہ کسی طور پر شریک رہا لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب حضرت عباسؓ ان کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ کے مشورہ قتل کے برعکس نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے گھر کو امان کی جگہ قرار دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”من دخل دار ابی سفیان فهو امن“ (۱۲۸)

(جو شخص ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائے اس کا قصور معاف ہوگا)

۲۶۔ فتح مکہ کے موقع پر جو بڑے مجرم مطلوب تھے ان میں ہبار بن الاسود بھی تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینبؓ کو ہجرت کے وقت اونٹ سے گرایا تھا جس سے سخت چوٹ بھی آئی تھی اور حمل بھی ساقط ہو گیا۔ وہ ایران کی طرف بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن حضور ﷺ کے حکم و عنو کے باعث بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو دامن رحمت دامن نے پناہ دے دی۔ (۱۲۹)

۲۷۔ حضور اکرم ﷺ جس زمانہ میں فتح مکہ کی تیاریاں کر رہے تھے اور حسب معمول حربی حکمت عملی کے تحت ہربات کو مخفی رکھ رہے تھے تاکہ کفار کو پتہ نہ چلے۔ حاطب بن بلعہ نے قریش کو ان تیاریوں کی اطلاع دینا چاہی۔ انہوں نے ایک خط لکھ کر اپنی عورت کے ذریعہ مکہ روانہ کیا۔ رسول اکرم ﷺ کو اس کا علم ہو گیا۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت علیؑ کو بھیجے بھیجا جو عورت کو خط سمیت گرفتار کر لیا۔ جب حاطب سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنے قصور کا برملا اعتراف کیا۔ وجوہ بتائیں اور غلطی کی معافی چاہی۔ آپ ﷺ نے اپنے ساتھی کو بھی معاف فرمایا اور اس عورت سے بھی کوئی تعرض نہ کیا۔ (۱۳۰)

یہ کوئی معمولی خطانہ تھی۔ اپنی قوم کے خلاف ایک طرح کی مخبری تھی اور مسلمانوں کو اس سے شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ کوئی اور حکمران ہوتا تو سزا کچھ اور ہوتی۔ حضرت عمرؓ کے شدید رد عمل کے باوجود آپ ﷺ نے انہیں معاف فرمایا۔ (۱۳۱)

۲۸۔ غزوہ حنین میں آپ ﷺ نے مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک انصاری نے کہا:

”ما اراد بهذه القسمة وجه الله“ (۱۳۲)

(یہ قسم اللہ کی رضامندی کیلئے نہیں)

آپ ﷺ اس الزام پر سزا بھی دے سکتے تھے۔ سخت رویہ بھی اختیار کر سکتے تھے لیکن اس پر سخت رد عمل کے اظہار کی جائے صرف اتنا فرمایا:

”رحم الله موسى لقد اودى باكثر من هذا فصبر“ (۱۳۳)

(اللہ تعالیٰ موسیٰ پر رحم کرے ان کو لوگوں نے اس سے بھی زیادہ ستایا اور انہوں نے صبر کیا)

اہل طائف کیلئے دعاء: ۲۹۔ رسول کریم ﷺ تبلیغ اسلام کیلئے طائف

تشریف لے گئے تو اہل طائف نے آپ ﷺ سے استہزاء کیا۔ بازاری لڑکوں کو

آپ ﷺ کے پیچھے لگا دیا۔ جو آپ ﷺ کی ہنسی اڑاتے رہے۔ شہر کے ادباش جمع

ہو گئے جب آنحضرت ﷺ ان کے درمیان سے گزرے تو انہوں نے دونوں

طرف سے پتھروں کی بارش شروع کر دی۔ آپ ﷺ کے پائے مبارک رخمی

ہو گئے۔ دونوں جو تیاں خون سے بھر گئیں۔ اگر آپ ﷺ تھک کر بیٹھ جاتے تو یہ

شیطان لوگ آپ ﷺ کا بازو پکڑ کر کھڑے کر دیتے۔ جب آپ چلنے لگتے تو پھر

پتھر برساتے۔ آپ ﷺ کو اس دن بہت سخت تکلیف پہنچی تھی۔ نو برس بعد

جب حضرت عائشہ صدیقہؓ نے ایک دن دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ تمام عمر

میں آپ ﷺ پر سب سے زیادہ سخت دن کونسا آیا تو آپ ﷺ نے اسی طائف کا

حوالہ دیا (۱۳۴)

۸ھ میں مسلمانوں کی فوج نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی دن

تک جاری رہا لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ بہت مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ ﷺ نے

واپسی کا ارادہ کیا لیکن پر جوش مسلمان نہ مانے۔ انہوں نے آنحضرت ﷺ سے

عرض کی کہ طائف والوں کیلئے بددعا فرمائیں۔ آپ ﷺ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا:

”اے خدا تعالیٰ کو ہدایت کر اور توفیق دے کہ میرے پاس حاضر ہو جائیں۔“

یہ دعا اس شہر کے حق میں فرمائی جا رہی تھی جہاں سے آپ ﷺ پر پتھر برسائے گئے۔ زخمی کیا گیا اور پناہ دینے سے انکار کیا گیا۔

طائف میں تبلیغ کے دوران وہاں کے انیس عبدیلیل کے خاندان نے آپ ﷺ کی سخت مخالفت کی تھی اور طرح طرح کے مظالم ڈھائے تھے۔ یہی لٹن عبدیلیل جب طائف کا وفد مدینہ لے کر آیا تو رحمت للعالمین نے بڑی فراخ دلی سے اس کو اپنی مقدس مسجد میں خیمہ گاڑ کر اتارا۔ آپ ﷺ کا یہ معمول تھا کہ ہر روز نماز عشاء کے بعد اس کی ملاقات کو جاتے۔ ایسے غنودر گزر کے واقعات تاریخ عالم میں شاذ ہی ملیں گے۔ (۱۳۵)

قطط میں اہل مکہ کی امداد: ۳۰۔ جب نبی کریم ﷺ ہجرت فرما کر رونق افروز مدینہ ہو چکے تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ پر فرمان:

”وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ“ (۱۳۶)

اس حال میں کہ آپ ان میں موجود ہوں) مفہوم ظاہر فرمایا اور اہل مکہ پر قطط شدید کی آفت کو اتارا۔ قطط اس شدت کا تھا کہ اہل مکہ کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی۔

ابوسفیان اموی مسلمانوں سے ہمیشہ بدسر پر خاش رہا کرتا تھا وہ دربار مصطفیٰ ﷺ میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے گستر ہوا کہ حضور ﷺ ہمیشہ احسان اور صلہ رحم کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ ہم حضور ﷺ کے قرابتی ہیں اور محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رحم کے مستحق، اسان فرمائیے اور دعا کیجئے کہ اس قحط شدید سے ہم کو نجات ملے۔ والی امن عالمین ﷺ نے تمامہ بن اہل سردار نجد کو جو دولت ایمان سے مالا مال ہو چکا تھا حکم بھیج دیا کہ مکہ میں فوراً غلہ پہنچانے کا بند دہست کرے۔ ان کے علاقے میں اناج بکثرت تھا۔ انہوں نے غلہ صرف اس لئے روک رکھا تھا اور منفعت تجارت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا کہ اہل مکہ دشمنان رسول ہیں۔ اب حکم نبوی ﷺ کی تعمیل ہوئی تو اہل مکہ کی جان میں جان آئی۔ (۱۳۷)

۳۱۔ غزوہ احد میں دشمنوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو آپ ﷺ دشمنوں کے نزعے میں آگئے۔ آپ ﷺ پر پتھر۔ تیر اور تلوار کے وار ہونے شروع ہو گئے۔ داندان مبارک شہید ہو گئے خود کی کڑی سر مبارک میں دھنس گئی۔ چہرہ مبارک خون سے رنگین ہو گیا۔ اس حالت میں بھی رسول رحمت نے کفار کے حق میں بددعا نہیں فرمائی بلکہ فرمایا:

”کیف یفلح قوم شجوانیہم۔۔۔۔۔ الخ“

(وہ قوم کیسے نجات پائے گی جو اپنے پیغمبر کے قتل کے درپے ہے۔ خداوند! میری قوم کو ہدایت فرما کہ وہ جانتی نہیں ہے۔)

قاتل کی جان بخشی: ۳۲۔ جنگ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تھی ان کا جانی و مالی نقصان بھی کافی ہوا تھا۔ عمیر بن داہب اور صفوان بن امیہ ایک دن اکٹھے بیٹھے اس نقصان کا ماتم کر رہے تھے کہ صفوان نے کہا کہ اب جینے کا لطف نہیں رہا۔ عمیر نے جواب دیا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں محمد ﷺ کو قتل کر آتا۔ میرا بیٹا بھی وہاں قید میں پڑا ہے۔ صفوان نے اس کے بچوں اور قرض کی ذمہ داری لی۔ عمیر نے فوراً گھر آکر تلوار زہر میں بھجائی اور مدینہ روانہ ہو گیا۔ داہب پہنچا تو حضرت عمر فاروقؓ نے اس کے مخفی جذبے کو اس کی پیشانی

سے پڑھ لیا اور گلے سے پکڑ کر حضور ﷺ کے سامنے لائے۔ آپ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا کہ اب اسے چھوڑ دو۔ قریب بلایا۔ پوچھا کس ارادے سے آئے ہو۔ عمیر نے کہا بیٹے کو چھڑانے آیا ہوں۔ پوچھا کہ یہ تلوار کیوں لٹکائے رکھی ہے۔ عمیر نے کہا۔ آخر تلواریں بدر میں کیا کم دے سکیں۔

حضور اکرم ﷺ نے اس کے سینے کا راز کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا فرمایا کہ تم نے اور صفوان نے حجرے میں بیٹھ کر میرے قتل کی سازش کی ہے لیکن اللہ تمہارے اور تمہارے ارادے کے سچ میں حائل ہے۔

عمیر نے سنا تو مبسوت ہو گیا اور بولا۔ خدا آپ ﷺ سچے پیغمبر ہیں۔ میرے اور صفوان کے علاوہ اس معاملے کی اور کسی کو خبر نہ تھی۔ اس کا جرم ثابت ہونے پر بھی رسول اکرم ﷺ امن و رحمت نے اسے معاف کر دیا۔ عمیرؓ مسلمان ہو گئے۔ واپس مکہ پہنچ کر جرات کے ساتھ اسلام کی دعوت دی اور بہت بڑی تعداد کو اسلامی چھنڈے تلے لے آیا۔

صفوان بن امیہ کیلئے امان : ۳۳۔ صفوان بن امیہ وہ رئیس تھا جس نے حضرت عمیرؓ کو رسول کریم ﷺ کے قتل پر مامور کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد وہ ڈر کر جدہ بھاگ گیا۔ عمیرؓ خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ صفوان جو اپنے قبیلہ کا سردار ہے ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے تاکہ اپنے آپ کو سمندر میں پھینک دے۔ رسول مرحت نے فرمایا اس کو امان ہے عمیرؓ نے دوبارہ عرض کی کہ اس امان کی کوئی نشانی مرحتم فرمائیں تاکہ اس کو یقین آجائے۔ رسول کریم ﷺ نے اپنا عمامہ اتار کر دے دیا۔ صفوان آستانہ نبوی ﷺ پر حاضر ہوا اور کہا :

”مجھے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ﷺ نے مجھے امان دے دی ہے کیا یہ سچ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”سچ ہے“ اس نے کہا میں آپ ﷺ کا دین ابھی قبول

نہیں کروں گا۔ مجھے دو مہینے کی مہلت دے دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا ”تمہیں دو نہیں چار مہینے کی مہلت ہے“ لیکن وہ مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی ایمان لے آئے۔“

۳۴۔ ایک قبیلہ مسلمان ہوتے ہی قحط سالی کا شکار ہو گیا۔ وسائل کی کمی کے پیش نظر آپ ﷺ نے ایک یہودی سے اسی دینار قرض لے کر انہیں خوراک مہیا کر دی۔ ابھی اس کی ادائیگی کا وقت نہیں آیا تھا کہ زید بن میہ یہودی آپ ﷺ کی خدمت میں پہنچا اور نہایت درشتی کر ننگلی سے اپنے قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا اور کہا ”مخد اتم ہو عبد المطلب بڑے ہی نادہندہ ہو“ حضرت عمرؓ اس کی گستاخی پر سخت ناراض ہوئے اور اس کا سر قلم کرنے کی اجازت چاہی مگر آپ ﷺ نے فرمایا۔ اے عمر! تمہیں چاہیے تھا کہ مجھے حسن ادائیگی کی تلقین کرتے اور اسے حسن طلب کی۔ آپ ﷺ نے نہ صرف اس کے قرض کی فوری واپسی کا حکم دیا بلکہ بیس صاع زیادہ کھجوریں دینے کا حکم بھی دیا۔ یہ سلوک دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ (لن جوزی خفانی شرح شفا ص: ۴۲۵)

۳۵۔ عیسائیوں کو قتل نہ کیا جائے: میثواہنی کتاب ”جنگ صلیبی“ میں لکھتا ہے:

”آنحضرت ﷺ نے اپنے پیروکاروں کو راہبوں کے قتل سے روکنے کی خصوصیت کے ساتھ ممانعت فرمائی کہ وہ لوگ نماز پڑھنے والے تھے“

۳۶۔ عیسائیوں کو مسجد میں ٹھہرایا گیا: ایک بار ابو بکر ان کے چند عیسائی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں مسجد میں ٹھہرایا گیا اور انہیں مسجد ہی میں مسیحی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی۔ اس طرح ایک دفعہ قوم ثقیف کا ایک وفد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ

نے اس کیلئے مسجد میں خیمہ نصب کر لیا۔ مقالات سیرت (ص: ۱۵۶)

اس پر صحابہؓ نے عرض کیا۔ اے اللہ کے رسول: ان لوگوں کو مسجد میں جگہ دی گئی حالانکہ یہ لوگ نجس ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”روئے زمین پر کوئی انسان نجس نہیں ہے۔ البتہ انسان خود اپنے کو نجس بنا لیتا ہے۔“

اس ضمن میں حدیث شریف ہے:

”اسامہ بن زیدؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک ایسے مجمع کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان مشرک مت پرست۔ یہودی اور ہر قسم کے آدمی تھے۔ آپ ﷺ نے انہیں سلام کیا۔ (بخاری شریف)

۳۔ مکے والوں کیلئے چندہ کیا: غزوہ احد کے بعد سخت قحط پڑا۔ وہاں کے لوگ سخت پریشان تھے۔ رحمت دو عالم کو جب اس قحط اور مکہ والوں کی پریشانی کا علم ہوا تو آپ ﷺ نے مہاجرین اور انصار سے مکہ والوں کی مدد کرنے کی اپیل کی۔ اس پر چندے جمع کیلئے گئے اور جب ایک خاصی رقم جمع ہو گئی تو اہل مکہ کے پاس بھجوا دی۔ چند ان لوگوں کیلئے اکٹھا کیا گیا جن کے مظالم سے تنگ آکر رسول خدا اور آپ ﷺ کے پیروکار اپنا وطن عزیز چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔

منافقین سے سلوک

مدینہ میں آکر جہاں ایک طرف مصیبتوں میں کمی ہوئی وہاں دوسری طرف ان میں کچھ اضافہ بھی ہو گیا۔ مکہ میں صرف قریش مخالف تھے۔ مدینہ میں یہودیوں کے علاوہ ایک تیسری قسم کے منافقین کا گردہ پیدا ہو گیا۔ یہ منافقوں کا گردہ تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے مگر در پردہ اسلام کی مخالفت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ ہمارے آستین ہونے کی وجہ سے یہ گردہ قریش اور یہود سے

بھی زیادہ خطرناک تھا لیکن آنحضور ﷺ نے اس گروہ سے بھی رحم، شفقت، امن اور نرمی کا سلوک کیا جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں کہیں اور نہیں ملتی۔

۳۹۔ ایک باریہودیوں کی ایک جماعت رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا ”السام علیکم“ یعنی تم کو موت آئے ”حضرت عائشہ صدیقہؓ سمجھ گئیں۔ انہوں نے کہا: ”وعلیکم السام واللعتہ“ (یعنی تم کو موت آئے اور تم پر لعنت ہو) رسول کریم ﷺ نے سنا تو فرمایا کہ ”عائشہ ٹھہر جاؤ۔ خدا تمام کاموں میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ بولیں یا رسول اللہ! انہوں نے جو کچھ کہا آپ ﷺ نے نہیں سنا۔ فرمایا میں نے بھی تو کہہ دیا کہ علیکم“ یعنی تم پر۔ آنحضرت ﷺ کے جواب میں یہ خوبی ہے کہ بات وہی ہوئی مگر اس میں سختی کا نشان نہیں اور پھر اس طرح سے مخاطب ذرا سوچے تو خود خود اس کا دل شرمندہ ہو۔ (۱۳۸)

۳۹۔ جب غزوہ تبوک سے آپ ﷺ کی واپسی ہوئی تو منافقین کے دل اس دم کی کامیابی سے بھنے جا رہے تھے کیونکہ ان جیسے دشمنوں کے ارمان کچھ اور تھے انہوں نے حضور اکرم ﷺ کے قتل کی ناپاک سازش باندھی اور اس سازش میں بارہ آدمی شریک ہوئے۔

طے یہ پایا کہ حضور ﷺ جب عقبہ (ایک تنگ راستہ یعنی گھائی) سے گزریں تو انہیں گرا دیا جائے تاکہ رات کی تاریکی میں پتہ نہ چل سکے کہ کسی نے عدا گرایا ہے یا خود خود ٹھوکر سے گرے ہیں۔ جب عقبہ کا خاص مقام آگیا تو سازشی گروہ آیا۔ رات کی تاریکی بھی تھی اور انہوں نے چہرہ پر نقائیں ڈال رکھی تھیں۔ حضور ﷺ کی آہٹ ہوئی تو ساتھیوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو پیچھے لوٹا دیں اور اس مقام سے لوٹ کر تیزی سے نکال لے جانے کا حکم دیا۔

آپ ﷺ کے قتل کی سازش ناکام ہوئی وہ پکڑے گئے اور انہوں نے

اپنے جرم کا اقبال بھی کر لیا۔ لیکن حضور امن و رحمت نے اتنے بڑے جرم پر بھی غنودر گزر سے کام لیا۔ آپ ﷺ سے درخواست بھی کی گئی کہ ان میں سے ہر ایک کے اہل قبیلہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے اپنے آدمی کا سر آپ ﷺ کے سامنے لائیں۔ جواب میں حضور ﷺ نے فرمایا:

میں پسند نہیں کرتا کہ عربوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد ﷺ نے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر دشمنوں کا مقابلہ کیا اور پھر جب غلبہ پالیا تو اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگا۔ (۱۳۹)

اس طرح گویا حضور ﷺ اپنے بے وفا ساتھیوں اور منافقوں کو بھی ”اپنا ساتھی“ کہہ کر نفسیاتی طور پر اپنے ساتھ ہی رہنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ تسخیر قلوب کا یہ وہ اخلاقی حربہ تھا جو حضور عالم ﷺ کا امتیازی نشان ہے۔

۴۰۔ مرسع ۵ھ کی مہم سے واپسی پر ایک مہاجر اور انصاری میں پانی لینے پر جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے عرب کے قدیم طریقہ پر الانصار کا نعرہ مارا۔ مہاجر نے بھی یا معشر المہاجرین کے نعرہ سے جواب دیا۔ نعرے سن کر قریش و انصار نے تلواریں کھینچ لیں اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے لیکن چند لوگوں نے چچاؤ کر دیا۔ عبداللہ بن ابی جوریس المنافقین تھا اس نے اس واقعہ کو خوب ہوا دی اور انصار سے مخاطب ہو کر کہا۔

”تم نے یہ بلا خود مول لی۔ مہاجرین کو تم نے بلا کر اتنا کر دیا کہ اب وہ تم سے برآمد کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب بھی موقع ہے کہ تم ان کی دستگیری سے ہاتھ اٹھا لو تو وہ خود دیرماں سے نکل جائیں گے“

آنحضرت ﷺ کو یہ ساری باتیں پہنچیں مگر آپ ﷺ نے درگزر سے

کام لیا۔

۴۱۔ یہ عجیب بات ہے کہ عبد اللہ بن ابی جس درجہ کا منافق لور دشمن اسلام تھا اس کے صاحب زادے عبد اللہ اس قدر اسلام کے جانثار تھے۔ آنحضرت ﷺ کی ناراضگی کی بناء پر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ آپ ﷺ عبد اللہ بن ابی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد اللہ بگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دنیا جانتی ہے کہ میں آپ ﷺ کا کس قدر خدمت گزار ہوں اگر آپ ﷺ کی ایسی مرضی ہے تو مجھ ہی کو حکم دیں میں ابھی باپ کا سر کاٹ کر لاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ﷺ کسی لور کو حکم دیں لور میں غیرت و محبت کے جوش میں آکر قاتل کو قتل کر دوں۔ رحمتِ امن و سلامتی نے اطمینان دلایا کہ ”قتل کی جائے میں اس پر مہربانی کروں گا“

یہ ارشاد اس طرح پورا ہوا کہ جب عبد اللہ بن ابی مر تو کفن کیلئے سر آپ ﷺ نے خود پیرائے مبارک سے عنایت فرمایا۔ جنازہ کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمرؓ نے دامن تمام لیا کہ آپ ﷺ منافق کی نماز پڑھتے ہیں (۱۴۰) لیکن رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نماز جنازہ ضرور پڑھاؤں گا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ قرآن کریم میں ہے کہ اگر تم ان کیلئے ستر (۷۰) دفعہ بھی غفور و مہربان کیلئے دعا مانگو تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں کرنے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا۔ تب تو میں ستر (۷۰) دفعہ سے زیادہ ان کیلئے دعا مانگوں گا۔ (۱۴۱)

اسیرانِ جنگ سے سلوک

جانبی نظام میں اسیرانِ جنگ فاتح کے رحم و کرم پر ہوتے اور ان پر ظلم توڑے جاتے۔ ان سے بد سلوکی کی جاتی لوران کو غلامی میں ڈال دیا جاتا اور آج کے مذہب دور میں بھی جنگی قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک روار کھا جاتا ہے وہ سب پر واضح ہے۔ تورات میں دشمنوں کی جان تو کجا ان کے حیوانوں لور

عورتوں کی جانوں کا چھانا بھی حرام اور موجب غضب الہی بتایا گیا تھا۔

لیکن ان سب کے مقابلے میں قرآن کریم میں یوں مذکور ہے کہ جب کافروں سے بھید ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو۔ اور جب ان کو چور چور کر دو تب مضبوط طریقہ سے ان کو باندھ لو اور پھر بعد ازاں ان پر احسان کرو۔ ان سے فدیہ لو۔ حملہ آورد دشمن پر مغلوب اور اسیر ہونے کے بعد احسان نمائی یا فدیہ گیری کا اصول ایسا ہے کہ دنیا بھر کی تمام اقوام اس سے نابلد رہتی ہیں اور عملاً کسی نے ایسے کارنامہ کی نظیر پیش نہیں کی۔ سرورِ امن عالم ﷺ نے ہر موقع پر اسیران جنگ دشمنانِ دین، قاتلانِ مومنین اور محاربینِ رسول ﷺ کے ساتھ یہی معاملہ فرمایا۔ بدترین دشمن جان گرفتار ہو کر آتا ہے اور بدترین سلوک کا مستحق ہوتا ہے لیکن سرورِ دو عالم کی رحمت انہیں سزاویٹا گولرا نہیں بکرتی بلکہ ناف فرمادتی ہے۔

۴۲۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کل چودہ (۱۴) آدمی شہید ہوئے اور قریش کے بہت سے نامور سردار مارے گئے اور گرفتار ہوئے۔ آنحضرت ﷺ نے تمام قیدیوں کو صحابہؓ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا اس پر صحابہؓ نے اس شدت سے عمل کیا کہ خود کھجوریں کھا کر بسر کرتے تھے اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے جن کے پاس کپڑے نہ تھے انہیں کپڑے دیتے۔ اس کے بعد آنحضرت ﷺ نے اسیران جنگ کے بارہ میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے رائے دی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے جبکہ حضرت عمرؓ کی رائے تھی کہ قتل کر دیں۔ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کی رائے پسند فرمائی اور فدیہ لے کر سب کو رہا کر دیا گیا جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہ کر سکتے تھے ان میں جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کے متعلق حکم

ہوا کہ دس دس لڑکوں کو لکھنا پڑھنا سکھادیں اور وہ رہا کر دیئے جائیں گے۔ (۱۳۲)

۳۳۔ بدر کے قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا وہ حضرت عمر کا چچا زاد بھائی تھا جو نہایت فصیح اللسان تھا۔ وہ عام مجموعوں میں آپ ﷺ کے خلاف تقریریں کیا کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اس کے دو نچلے دانت اکھڑا دیجئے کہ پھر اچھانہ بول سکے۔ حضور ﷺ نے اسے معاف کر دی۔ نہ صرف سزا نہ دی بلکہ پیشین گوئی بھی کہ کہ خدا سہیل کی زبان سے ایک دن دین کی خدمت لے گا۔ حدیبیہ کے موقع پر یہی سہیل قریش کا سفیر تھا اور اسی نے ”محمد رسول اللہ“ لکھے جانے پر اعتراض تھا۔ حضور ﷺ کی وفات پر جب قریش مکہ ڈانواں ڈول ہو رہے تھے تو اسی سہیل کے زیر دست خطبے نے انہیں گمراہی سے چالیا اور وہ مرتدین کا ساتھ دینے کی جائے ان کے خلاف لڑے۔

۳۴۔ واقعات بدر میں مذکور ہے کہ جب حملہ آور ان مکہ قید کر لئے گئے تو رات کو نبی اکرم ﷺ کو نیند نہ آئی۔ حضور ﷺ ادھر سے ادھر کروٹیں لیتے تھے اور کرب و اضطراب نمایاں تھا۔ ایک انصاری نے عرض کی کہ حضور ﷺ کو کچھ تکلیف ہے۔ فرمایا نہیں۔ مگر عباس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آرہی ہے اس لئے مجھے چین نہیں پڑتا۔ انصاری چپکے سے اٹھا اس نے جا کر عباس کی مٹک ہندی کھول دی، انہیں آرام مل گیا تو وہ فوراً سو گئے۔ انصاری پھر حاضر خدمت ہو گیا۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ عباس کی آواز کیوں نہیں آتی۔ انصاری بولا کہ میں نے ان کے ہند کھول دیئے ہیں۔ فرمایا جاؤ سب قیدیوں کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرو۔ جب حضور ﷺ کو اطلاع دی گئی کہ سب قیدی اب آرام سے ہیں۔ تب حضور ﷺ کا اضطراب دور ہو اور حضور ﷺ خواب شیریں سے

استراحت گزریں ہوئے۔

یہ وہ قیدی تھے جنہوں نے تیرہ سال تک متواتر اہل ایمان اور آپ ﷺ کو ستایا تھا۔ کسی کو آگ پر لٹایا۔ کسی کو خون میں نہلایا۔ کسی کو پتھروں کے نیچے دبایا۔ تو کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک و خون میں سلا دیا تھا اور پھر ان پر یہ نرمی اور سلوک!

عباسؓ حضور اکرم ﷺ کے چچا تھے اور جہاں تک معتبر روایات سے معلوم ہوا ہے وہ بادلِ نخواستہ صرف قوم کے اکراہ و احیاء سے بدر میں آئے تھے۔ بائیں ہمہ حضور ﷺ کے عدل و انصاف اور امن و سلامتی سے ان میں اور دوسرے قیدیوں میں کوئی امتیازی فرق قائم کرنا پسند نہ فرمایا۔ (۱۴۳)

مفتوحین کے ساتھ سلوک

جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حرمِ پاک کے صحن میں اس حرم میں جہاں آپ ﷺ کو گالیاں دی گئیں۔ آپ پر نجاستیں پھینکی گئیں۔ آپ ﷺ کو قتل کرنے کی تجویز منظور ہوئی۔ قریش کے تمام سردار مفتوحانہ کھڑے تھے۔ ان میں وہ بھی تھے جو آنحضرت ﷺ کو جھٹلایا کرتے اور وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے وہ بھی تھے جو آنحضرت ﷺ کی ججوس کیا کرتے تھے وہ بھی تھے جو اس پیکرِ اقدس کے ساتھ گستاخوں کا حوصلہ رکھتے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ آپ پر تلواریں چلائی تھیں اور آپ ﷺ کے عزیزوں کا خون ناحق کیا تھا ان کے سینے چاک کئے تھے ان کے دل و جگر کے ٹکرے کیلئے تھے۔ وہ بھی تھے جو غریب و بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے ان کے سینوں پر آتشیں مہریں لگاتے تھے ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے۔ دھکتے کو ٹلوں سے ان کے جسم کو داغتے تھے۔ نیزوں کی انی

سے ان کے بدن چھیدتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سرنگوں سامنے تھے۔ پیچھے دس ہزار خون آشام تلواریں محمد ﷺ کے ایک اشارہ کی منظر تھیں۔

دفعاً آپ نے فرمایا ”قریش بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں“ جواب دیا۔ محمد ﷺ تو ہمارا شریف بھائی اور شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد ہوا ’ آج میں وہی کرتا ہوں جو حضرت یوسفؑ نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو“ (۱۳۴)

ابوسفیان جو بدر احد خندق وغیرہ کا سرغنہ تھا جس نے کتنے مسلمانوں کو تیغ کرایا تھا۔ جس نے کئی دفعہ خود سرور کائنات رحمت دو عالم ﷺ کے قتل کا فیصلہ کیا اور ہر قدم پر اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا لیکن فتح مکہ سے پہلے حضرت عباسؓ کے ساتھ آنحضرت ﷺ کے سامنے آیا۔ اگرچہ اس کا جرم اس کے قتل کا مشورہ دینا تھا اور ایسے مجرم کو تو مار ہی دینا چاہیے تھا مگر نہیں! رحمت عالم ﷺ کے عفوعام نے ابوسفیان سے کہا ”ڈر کا مقام نہیں محمد ﷺ انتقام کے جذبہ سے بالاتر ہیں۔ پھر آنحضرت ﷺ نے نہ صرف اس کو معاف فرمایا بلکہ اعلان فرمایا جو ابوسفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی امن ہے۔“

ہندہ ابوسفیان کی بیوی جو احد کے معرکہ میں دیگر عورتوں کے ساتھ گاگا کر قریش کے سپاہیوں کا دل بڑھاتی تھی۔ جس نے آنحضرت ﷺ کی والدہ کی قبر اکھاڑ کر لاش کی بے حرمتی کرنے کا پروگرام بنایا تھا وہ ہندہ جس نے حضور ﷺ کے سب سے محبوب بچا اور اسلام کے ہیرو حضرت حمزہؓ کی لاش کے ساتھ بے اولیٰ کی۔ ان کے سینہ کو چاک کیا۔ ان کے کان ناک کاٹ کر ہار بنایا۔ کلیجہ نکال کر چبلیا۔ لڑائی کے بعد اس منظر کو دیکھ کر آپ ﷺ بے تاب ہو گئے تھے۔ وہ فتح مکہ کے دن نقاب پوش سامنے آئی اور گستاخی سے پیش آئی لیکن رحمت

امن عالم نے پھر بھی کچھ تعرض نہیں کیا اور یہاں تک بھی نہیں پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ غفوعام کی اس معجزانہ مثال کو دیکھ کر اس نے پکارا۔

”اے محمد ﷺ آج سے پہلے تمہارے خیمہ سے زیادہ کسی خیمہ سے نفرت نہ تھی مگر آج تمہارے خیمہ سے زیادہ کسی کا خیمہ مجھے محبوب نہیں“ (۱۳۵) فتح مکہ کے روز قریش مکہ میں دس ہزار فوج کے مقابلہ کی تاب نہ تھی۔ ان کو جانوں کے لالے پڑ گئے لیکن رحمت عالم نے مکہ میں داخلہ کے وقت مسلمانوں کو حکم دے دیا تھا کہ جب تک کوئی شخص خود ان پر حملہ آور نہ ہو وہ کسی پر تلوار نہ اٹھائیں اور مکہ کے داخلہ کے وقت اعلان عام کر دیا کہ جو شخص حرم میں چلا جائے، دروازہ بند کر لے یا ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے، ہتھیار پھینک دے اپنے قریب بیٹھ رہے، جو بھاگ جائے، تعاقب نہ کیا جائے، زخمیوں اور قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے۔ وہ مامون ہے۔

۴۵۔ محاصرہ اٹھالیا گیا: طائف اور حنین کے لوگ لوٹاس کے مقام پر اسلامی فوج میں محصور ہو گئے۔ محصورین بھوک اور پیاس سے بے چین ہونے لگے تو رحمۃ اللعالمین نے فرمایا:

”میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ خدا کی مخلوق خواہ وہ ہماری دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح بھوکی اور پیاسی تڑپے۔ لہذا محاصرہ اٹھالیا جائے“ چنانچہ محاصرہ اٹھالیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ محاصرہ اٹھالینے کے بعد ان کیلئے سامان رسد فراہم کیا گیا۔

۴۶۔ چھ ہزار قیدی آزاد کر دیئے گئے: فتح مکہ کے کچھ ہی دنوں بعد طائف کے قبائل ثقیف و ہوازن مسلمانوں سے جنگ کیلئے تیار ہوئے۔ فریقین

میں مقابلہ ہوا۔ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور دشمن کے چھ ہزار مرد و عورت قید ہوئے۔ دشمنان اسلام اس بات کو بظور خاص یاد رکھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ان قیدیوں کے سامنے دونوں چیزیں ”تکواریا اسلام“ پیش نہیں کیں بلکہ وہ سلوک کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا۔ یعنی دوسرے ہی دن تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا۔

اس واقعہ کو مہاشہ پر کاش دیوبھی اپنی کتاب ”سوانح عمری حضرت محمد“ میں لکھنے کے بعد تحریر کرتے ہیں :

”چند منٹوں میں چھ ہزار غیر مسلم مرد و عورت غلامی سے آزاد کر دیئے گئے اور کسی نے یہ وہم و گمان تک نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہم ان پر کیوں مہربانی کریں“

امن عالم کے حوالے سے حضور رحمت عالم ﷺ کے چند مزید اقدامات پیش خدمت ہیں :

۳۷۔ سنن ابی داؤد میں امن عالم اور انسانی حقوق کے حوالہ سے اس قدر زور دار الفاظ میں شرف انسانی کو اجاگر کیا گیا اور احترام آدمیت و تکریم انسانیت کو ایک مسلمان پر فرض قرار دیا گیا ہے کہ جس کی مثال اقوام عالم کے کسی قانون و آئین میں تلاش کرنا ممکن نہیں۔

حضرت اسامہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک چھوٹے لشکر کے ساتھ بھیجا ہم کو حرقات (چند قبیلوں کا نام ہے) کی طرف بھیجا انہوں نے ہماری خبر سن لی اور بھاگ گئے۔ ایک آدمی کو ہم نے پکڑ لیا تو وہ لالہ الا اللہ کہنے لگا مگر ہم نے اسے مار مار کر قتل کر ڈالا۔ یہ واقعہ میں نے حضور ﷺ کی خدمت میں بیان کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا :

”روز قیامت کلمہ گو کے مد مقابل تیری مدد کون کرے گا؟“ آنحضور ﷺ مسلسل یہ فرماتے رہے کہ ”روز قیامت ایک کلمہ گو کے مقابلے میں تیری مدد کون کرے گا؟“ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے اسلحہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آنحضور ﷺ نے فرمایا:

”کیا تو نے اس کا دل چیر کر یقین حاصل کر لیا تھا کہ اس نے اسلحہ کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا؟“

آنحضرت ﷺ مسلسل یہی فرماتے رہے کہ ایک کلمہ گو کے مقابلے میں کون تیری مدد کرے گا۔ یہاں تک کہ میں نے ہی آرزو کی کہ کاش میں نے آپ ہی اسلام قبول کیا ہوتا تو ایک کلمہ گو کے قتل کے گناہ سے محفوظ رہتا کیونکہ اسلام حالت کفر کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ (۱۴۶)

۴۹۔ سیرت النبی ﷺ میں حوالہ صحیح بخاری مرقوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی ماں کافرہ تھیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ جہالت سے آنحضور ﷺ کو گالیاں دیتی تھیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں شکایت کی تو آپ ﷺ نے بجائے غضب کے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے (۱۴۷)

۵۹۔ انسانی نفسیات کی تاریخ میں مذہبی رواداری اور عفو کے حوالہ سے درج ذیل واقعہ اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ جسے علامہ یوسف القرضاوی نے تحریر فرمایا اور ڈاکٹر آصف قدوائی نے اس کی توثیق فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک عرب دیہاتی بدد نے مسجد نبوی ﷺ میں پیشاب کر دیا۔ لوگ اسے مارنے کیلئے دوڑے آپ ﷺ نے فرمایا:

”ابھی اسے کچھ مت کہو! پہلے اسے پیشاب کرنے دو“ جب وہ پیشاب کر چکا تب نرمی سے آپ ﷺ نے اسے فرمایا: یہ جگہ خدا کی عبادت کیلئے ہے۔

یہاں یہاں پیشاب پاخانہ اور گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ (۱۳۸)

۵۱۔ آنحضرت ﷺ نے انسانی مساوات اور احترام آدمیت پر مبنی ایسا معاشرہ تشکیل فرمایا جس میں اگر کسی غیر مسلم شہری کے ساتھ کوئی مسلمان زیادتی کرتا تو خود محسن انسانیت مظلوم غیر مسلم کی طرف سے ولی بن کر مسلمان کے خلاف فیصلہ صادر فرماتے نظر آتے۔

”آنحضرت ﷺ نے ایک غیر مسلم ذمی مقتول کے قاتل مسلمان کا سر قلم کرنے کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا: نوع انسانی میں حقوق کی ادائیگی اور پاسداری سب سے زیادہ مجھ پر عائد ہوتی ہے۔“ (۱۳۹)

۵۱۔ لواءِ بعثت کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک نہایت خستہ حال یتیم لڑکا سر درو عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی۔

”اے ابن عبدالمطلب میرے باپ کے مرنے کے بعد ابو الحکم بن ہشام (ابو جہل) نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا اور اب وہ اس میں سے مجھے کچھ نہیں دیتا۔ جہاں تک کہ میں بدن ڈھانپنے کیلئے بھی کپڑوں کا محتاج ہوں۔“

حضور امن عالم ﷺ اس یتیم بچے کا حال سن کر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور بچے کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے ابو جہل کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے تشریف آوری کا سبب پوچھا تو آپ ﷺ نے بڑے دبدبے کے ساتھ فرمایا ”اس بچے کا حق اس کو دے دو“ ابو جہل کو حضور ﷺ کی بات رد کرنے کی جرات نہ ہوئی اور اس نے اسی وقت یتیم بچے کا مال لا کر اسے دے دیا۔ بعد میں قریش کے سرداروں نے ابو جہل سے پوچھا کیا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا جو محمد ﷺ کے حکم کی اس طرح تعمیل کی۔ اس نے کہا: خدا کی قسم میں اپنے دین پر قائم ہوں مگر جب محمد ﷺ مجھ سے یتیم کے حق کا مطالبہ کر رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس کے

دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے جسم میں پوست ہو جائے گا۔ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی۔

۵۲۔ بعثت کے اہم کی زمانے میں ایک مرد سرور کو نین ﷺ اپنے جانثاروں کے ساتھ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی نید کے ایک شخص نے آکر فریاد کی کہ اسے اہل قریش تم باہر سے آنے والے مسافروں کو لوٹ لیتے ہو۔ حضور ﷺ نے اس سے پوچھا! تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟

اس نے کہا ”میں تین نہایت عمدہ قسم کے لونٹ بچنے کیلئے لایا تھا ابو جہلم (ابو جہل) ان کو بہت کم قیمت پر خریدنا چاہتا ہے اور کسی دوسرے کو اس سے زیادہ قیمت نہیں لگانے دیتا“ حضور ﷺ نے پوچھا! ”تم ان لونٹوں کو کتنی قیمت پر فروخت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے قیمت بتائی تو حضور ﷺ نے اتنی رقم دے کر اس سے خود لونٹ خرید لئے۔ ابو جہلم وہیں موجود تھے۔ آپ ﷺ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا ”تم نے اس غریب بدو کے ساتھ جو حرکت کی ہے اگر آئندہ اس کا اعادہ ہو تو تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔“ اس نے کہا ”نہیں۔ نہیں آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔“ اس پر دوسرے مشرکین نے ابو جہلم کو بزدلی کا طعنہ دیا تو اس نے کہا ”میں کیا کرتا مجھے محمد ﷺ کے دائیں بائیں کچھ نیزہ دار کھڑے نظر آ رہے تھے۔ اگر میں چون دچرا کر تا تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑتے“

۵۳۔ ایک مرتبہ ایک عورت مکہ کی ایک گلی سے گزر رہی تھی۔ اس کے سر پر اتا بھاری بوجھ تھا کہ وہ مشکل قدم اٹھا سکتی تھی۔ لوگ اس کا تمسخر اڑانے لگے۔ حضور ﷺ کہیں قریب ہی تھے۔ آپ ﷺ اس عورت کو مشکل میں دیکھ کر فوراً آگے بڑھے اور اس کا بوجھ خود اٹھا کر اس کی منزل پر پہنچا دیا۔

۵۴۔ ایک دن حضور پر نور ﷺ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک اندھی

عورت ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ لوگ اسے گرتے دیکھ کر ہنسنے لگے لیکن آپ ﷺ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ ﷺ نے اس عورت کو اٹھایا اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضور ﷺ روزانہ اس عورت کے گھر کھانا لے جاتے تھے۔

۵۵۔ ایک دن سرور کائنات ﷺ نے دیکھا کہ ایک غلام آتا نہیں رہا ہے۔ اور ساتھ ہی درد سے کرا رہا ہے۔ آپ ﷺ اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے لیکن اس کا ظالم آقا سے چھٹی نہیں دیتا۔ آپ ﷺ نے اسے آرام سے لٹا دیا، ر سارا آنا خود ہمیں دیا۔ پھر فرمایا ”جب تمہیں آنا پیتا ہو تو مجھے بلا لیا کرو۔“

۵۶۔ مکہ میں ایک بوری غلام کو اس کے آقا نے باغ میں پانی دینے کا کام سونپ رکھا تھا۔ باغ سے ندی کا فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ ایک دن حضور ﷺ نے دیکھا کہ بوڑھا غلام مشکل سے پانی لا رہا ہے اور اس کے پاؤں کانپ رہے ہیں۔ آپ کادل درد سے بھر آیا۔ بوڑھے کو آرام سے بٹھایا اور اس کا سارا کام خود کر دیا۔ پھر فرمایا:

”بھائی جب کبھی تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا لیا کرو“

۵۷۔ ایک دفعہ ایک بدورحمت عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: ”اے محمد ﷺ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان بحریوں کے جتنے ریوڑ ہیں مجھ کو دے دو۔ سرور عالم ﷺ نے بلا تامل وہ سب اس کو دے دیئے۔ اس شخص پر حضور ﷺ کی اس عظیم الشرف شہادت کا ایسا اثر ہوا کہ اس نے اپنے قبیلہ سے جا کر کہا ”بھائیو! اسلام قبول کر لو۔ محمد ﷺ اتنا دیتے ہیں کہ کسی کو فقر و افلاس کا ڈر ہی نہیں رہتا۔“

۵۸۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا اور حضور ﷺ کی چادر کے گوشے کو اس زور سے کھینچا کہ چادر کا کنارہ آپ ﷺ کی گردن مبارک میں گھس گیا۔ پھر کہا ”محمد میرے

یہ دولٹ ہیں ان پر لادنے کیلئے مجھے سامان دو۔ کیونکہ تیرے پاس جو مال ہے وہ نہ تیرا ہے نہ تیرے باپ کا ہے۔“

حضور ابن عالم رضی اللہ عنہ نے کمال تحمل کے ساتھ فرمایا ”مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں“ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ”تم نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ہے کیا تم اس پر ڈرے نہیں؟ بدو نے کہا! نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیوں؟

بدو نے بے ساختہ کہا ”مجھے یقین ہے کہ تم بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیتے“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور اس کے ایک لونٹ پر کھجوریں اور دوسرے پر جولدوا دیئے۔

۵۹۔ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑا۔ لوگوں نے ہڈیاں اور مردار بھی کھانے شروع کر دیئے۔ ہوسفیان جو اس زمانے میں مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا ”محمد! تم لوگوں کو صلہ رحمی کی تعلیم دیتے ہو تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے اپنے خدا سے دعا کیوں نہیں کرتے، گو مشرکین قریش کی ایذا رسانی اور شرارتیں انسانیت کی حدود کو بھی پھیلا گئی تھیں لیکن ہوسفیان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک فوراً دعاء کیلئے اٹھ گئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اس قدر مینہ برسا کہ جل تھل ایک ہو گئے اور قحط دور ہو گیا۔

۶۰۔ یمن کے قبیلہ دوس کے رئیس حضرت طفیل بن عمرو دوسی کو اللہ تعالیٰ نے امداد میں قبول اسلام کی سعادت سے بہرہ یاب کر دیا تھا۔ البتہ ان کا قبیلہ نہایت سختی سے کفر و شرک پر جبار تھا۔ حضرت طفیل کی تمام کوششیں انہیں راہ راست پر لانے میں ناکام ہو گئیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

عرض کی ”یا رسول اللہ ﷺ ان بدعتوں کیلئے دعا فرمائیے“
 ”حضور رحمت عالم ﷺ نے فوراً دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں
 عرض کی۔

”اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور ان کو راہ راست پر لا“
 رحمت عالم ﷺ کے یہ الفاظ سن کر سب لوگ حیران رہ گئے کیونکہ وہ
 سمجھ رہے تھے کہ حضور ﷺ اب بدو دعا فرمائیں گے اور قبیلہ دوس کے لوگ تباہ
 و برباد ہو جائیں گے۔“

۶۱۔ مدینہ منورہ میں ایک پاگل عورت تھی۔ ایک دن حضور ﷺ کے پاس
 آئی اور آپ ﷺ کا دست مبارک پکڑ کر کہا ”محمد مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ میرے
 ساتھ چلو“ حضور ﷺ نے فرمایا: جہاں کو جاؤں گا ”وہ آپ ﷺ کو ایک گلی میں
 لے گئی اور وہیں بیٹھ گئی۔ آپ ﷺ بھی اسی جگہ بیٹھ گئے اور اس کا جو کام تھا وہ
 کر دیا۔

۶۲۔ ایک مرتبہ ایک کافر حضور ﷺ کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ رات کو سوتے
 ہوئے اس کے پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی اور بستر پر ہی پاخانہ نکل گیا۔ صبح
 کو شرمندگی کے باعث حضور ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے ہی اٹھ کر چلا گیا۔
 راستے میں یاد آیا کہ جلدی میں تلواریں بھول آیا ہوں۔ تلواریں لینے کیلئے واپس آیا تو
 کیا دیکھتا ہے کہ سرور کائنات ﷺ خود بستر کو دھو رہے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی
 یا رسول اللہ ﷺ ہم یہ کام کئے دیتے ہیں لیکن آپ ﷺ فرماتے ہیں:

”نہیں۔ نہیں وہ شخص میرا مہمان تھا اور مجھے ہی یہ کام کرنا چاہیے“ پھر
 حضور ﷺ کی نظر اس شخص پر پڑی تو آپ ﷺ نے فرمایا ”بھائی تم اپنی تلواریں
 یہیں بھول گئے تھے اسے لے جاؤ۔“

حضور ﷺ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اس شخص کے دل سے کفر و شرک کا رنگ دور ہو گیا اور وہ اسی دقت مشرف بہ اسلام ہو گیا۔

۶۳۔ ایک مرتبہ سردرِ عالم ﷺ عید کے دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں سے الگ تھلگ سخت مغموم و افسردہ بیٹھا تھا۔ حضور اکرم ﷺ نے اس بچے سے پوچھا ”بچے کیا بات ہے تم مغموم کیوں بیٹھے ہو حالانکہ تمہارے ساتھی کھیل کود رہے ہیں۔“

بچے نے جواب دیا ”میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور ماں نے دوسری شادی کر لی ہے اب میرا سر پرست کوئی نہیں ہے“

حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ محمد ﷺ تمہارا باپ ہو؟ عائشہؓ تمہاری ماں ہو اور فاطمہؓ تمہاری بہن“

۶۴۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اپنی بیویوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے۔ رحمتِ دو عالم ﷺ نے اس ظالمانہ اور فحش رواج کا یکسر خاتمہ کر دیا۔ پھر بھی بعض لوگ بیٹیوں کو اچھانہ سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا ”یا رسول اللہ ﷺ اگر کسی شخص کے تین بیٹیاں اور پینا کوئی نہ ہو تو پھر؟“ حضور ﷺ نے فرمایا:

”دو یا تین تو کیا اگر کوئی شخص اپنی ایک ہی بیٹی کے ساتھ بھلا بھلا تاؤ کرے اور اسے اچھی تربیت دے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے چالے گا۔ یعنی دو یا تین بیٹیوں سے حسن سلوک تو اور بھی زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے۔“

۶۵۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک لونٹ پر نظر پڑی جو بھوک کی وجہ سے لاغر ہو گیا تھا۔ حضور ﷺ نے بے تاب ہو کر فرمایا:

”ان بے زبانوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو“

ایک اور موقع پر حضور ﷺ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ بھوک سے مر رہا تھا۔ آپ ﷺ نے شفقت سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور اس کے مالک کو بلا کر فرمایا ”اس جانور کے بارے میں تم خدا سے نہیں ڈرتے؟“

۶۶۔ ایک دفعہ دوران سفر حضور ﷺ نے ایک جگہ قیام فرمایا۔ وہاں ایک پرندے نے انڈا دیا تھا۔ ایک صحابی نے وہ انڈا اٹھا لیا۔ پرندہ بے قرار ہو کر ان کے سر پر منڈلانے لگا۔ حضور ﷺ نے پوچھا۔ ”کس نے اس پرندے کا انڈا اٹھا کر اسے تکلیف پہنچائی؟“

”ان صاحب نے عرض کی ”یا رسول اللہ ﷺ مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔“

فرمایا ”یہ انڈا وہیں رکھ دو“

۶۷۔ ایک اور موقع پر ایک صحابی حضور اکرم ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں کسی پرندے کے بچے تھے اور وہ چیمیں چیمیں کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے پوچھا ”یہ بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کی۔ یا رسول اللہ میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا تو ان بچوں کی آواز آرہی تھی میں ان کو نکال لایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”فورا جاؤ اور ان بچوں کو وہیں رکھ آؤ جہاں سے لائے ہو“

۶۸۔ ایک مرتبہ حضرت مسعود انصاریؓ اپنے غلام کو کسی قصور کی بنا پر پیٹ رہے تھے اتفاق سے سرور عالم ﷺ وہاں تشریف لے آئے۔ یہ منظر دیکھا تو رنجیدہ ہو کر فرمایا:

”ہو مسعود اس غلام پر تمہیں جس قدر اختیار ہے اللہ تعالیٰ کو تم پر اس

سے زیادہ اختیار ہے“ حضرت ابو مسعودؓ حضور ﷺ کا یہ ارشاد مبارک سن کر تھرا اٹھے اور عرض کی۔

”یا رسول اللہ ﷺ میں اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں“

فرمایا ”اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ کی آگ تم کو چھو لیتی“

۶۹۔ ایک حبشی مسجد میں جھاڑو دیا کرتا تھا۔ قضائے الہی سے فوت ہو گیا لوگوں نے حضور ﷺ کو اطلاع نہ دی اور اسے چپکے سے دفن کر دیا۔ جب متواتر کئی روز حضور ﷺ نے اسے مسجد میں نہ دیکھا تو اس کا حال دریافت فرمایا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟“

لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ وہ اس قابل نہ تھا کہ حضور کو اس کے مرنے کی اطلاع دی جاتی (یعنی بالکل معمولی آدمی تھا) رحمتِ دو عالم ﷺ نے لوگوں کے اس خیال کو ناپسند فرمایا۔ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی۔

پیغمبر امن ﷺ نے پوری دنیا کے انسانوں کو عالمی امن کے قیام کی دعوت دی۔ امن قائم کرنے کیلئے وہ بنیادی اصول دیا جو انسانی برادری کو عدل و انصاف اور مساوات کی بنیاد پر باہم پر امن زندگی گزارنے میں راہنما ہے۔ آپ ﷺ نے معاشرہ کو علم حاصل کرنے اور پر امن رہ کر امن کیلئے جدوجہد کرتے رہنے کا عملی نمونہ پیش کیا اور امن کو انسانی معاشرہ کی ترقی کے لئے سب سے قیمتی چیز قرار دیا۔ آپ ﷺ کی زندگی کا تمام جہاد برائے امن و سلامتی تھا۔ سلامتی میں داخل ہونے کیلئے آپ ﷺ نے امن کو برقرار رکھنے اور امن کو حاصل کرنے کیلئے ہر قسم کی طاقتیں اور قوتیں تیار رکھیں تاکہ مفسدوں کو امن

میں خلل ڈالنے سے روکتے رہیں۔ آپ ﷺ نے کوئی جارحانہ جنگ نہیں کی اور مدافعتانہ جنگ کرنے والا ہمیشہ محافظ امن ہوتا ہے۔

لوگوں نے آپ ﷺ کو جنگوں کی تیاری میں مصروف۔ میدان جنگ میں موجود یا جارحیت کے جواب میں جارحیت پر عمل کرتے دیکھا تو انہیں غلط فہمی ہو گئی کہ رسول اللہ ﷺ جنگجو تھے۔ انہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ﷺ کے مخالف کس قدر بے اصول، ظالم و جاہل، خود غرض اور انسانیت دشمن تھے وہ اپنی قومیں دعوت امن کو دبانے میں صرف کرتے تھے اور آپ ﷺ اپنے بلند اصولوں کو چھانے، آزادی دین و عقیدہ دلانے اور امن قائم کرنے کیلئے اپنی تمام قوتیں وقف رکھتے تھے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ :

”خدا کی قسم آپ ﷺ نے اپنی ذات کیلئے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ جب خدا کے احکام کی نافرمانی ہوتی۔ اس وقت صرف اللہ کیلئے آپ انتقامی کارروائی کرتے۔ (۱۵۰)

اللهم صل وسلم على نبينا الرؤف الرحيم الحامل لواء الامن والسلام

عمد نبوی ﷺ میں حالت امن کی ایک جھلک

سیرت طیبہ کی روشنی میں امن عالم کی ایک جھلک دیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اسوۂ انبیاء علیہ السلام، عالم گیر اور الہی نمونے کی شرائط اور اسوۂ محمدی ﷺ کا فلسفہ حیات اور اس کے تاریخی پہلو کا کامل زندگی اور جامعیت کے بارے میں ایک جھلک دیکھ لی جائے۔

اسوہ انبیاء: تاریخ کی دنیا میں ایسے ہزاروں لاکھوں اشخاص نمایاں ہیں جنہوں نے آنے والوں کیلئے اپنی اپنی زندگیاں نمونے کے طور پر پیش کی ہیں۔ ایک طرف شاہان عالم کے بالمشان و شکوہ دربار ہیں۔ ایک طرف سپہ سالاروں کی جنگی داستانیں۔ ایک طری حکما اور فلاسفوں کا متوگرودہ ہے۔ ایک طرف فاتحین عالم کی پر جلال صفیں ہیں۔ ایک طرف شعراء کی بزم رنگینیاں ہیں۔ ایک طرف دولت مندوں اور خزانوں کے مالکوں کی نرم گدیاں اور کھٹکھاتی تجوریاں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی آدم کے بیٹوں کو اپنی اپنی طرف کھینچتی ہے۔

قرطاجنہ کا ہینبال، مقدونیہ کا اسکندر، روم کا قیصر، ایران کا دارا، یورپ کا نیپولین۔ ہر ایک کی زندگی ایک کشش رکھتی ہے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، دیوجانس، ریونان کے دوسرے مشہور فلسفیوں سے لے کر اسپرٹیک تمام حکماء اور فلاسفوں کی زندگیوں میں ایک خاص رنگ نمایاں ہے۔ نمرود، فرعون، ابو جہل اور ابولہب کی دوسری شخصیتیں ہیں قارون، ہامان اور شداد کی ایک الگ زندگی ہے۔ عرض دینا کے اسٹیج پر ہزاروں قسم کی زندگیوں کے نمونے ہیں جو بنی آدم کی عملی زندگی کیلئے سامنے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ان مختلف اصناف انسانی میں سے کس کی زندگی نوع انسانی کی سعادت، فلاح اور ہدایت کی ضامن اور کفیل ہے اور قابل تقلید نمونہ ہے۔

ان لوگوں میں بڑے بڑے فاتح اور سپہ سالار ہیں جنہوں نے اپنی تلوار کی نوک سے دنیا کے نقشے بدل ڈالے ہیں۔ لیکن کیا انسانیت کی فلاح و ہدایت کیلئے انہوں نے کوئی نمونہ چھوڑا؟ کیا ان کی تلوار کی کاٹ میدان جنگ سے آگے بڑھ کر انسانی ادھام و خیاالت فاسدہ کی بیڑیوں کو کاٹ سکتی؟ اور کیا انسانوں کے باہمی برادرانہ تعلقات کی گتھی سلجھا سکتی؟ انسانی معاشرت کا کوئی خاکہ پیش کر سکتی؟

ہماری روحانی مایوسیوں اور ناامیدیوں کا کوئی علاج بن سکی؟ ہمارے دلوں کی تپاکی اور زنگ کو مٹا سکی؟ ہمارے اخلاق اور اعمال کا کوئی نقشہ بنا سکی؟ دنیا میں بڑے بڑے شاعر بھی پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن خیالی دنیا کے یہ شہنشاہ عملی دنیا میں بالکل بے کار ثابت ہوئے کیونکہ ان کی شیریں بیانیوں کے پیچھے ان کے حسن عمل کا کوئی خوشنما نمونہ نہ تھا۔ حکماء اور فلاسفر جنہوں نے بارہا اپنی عقل رسا سے نظام عالم کے نقشے بدلے ہیں۔ انسانیت کے نظام ہدایت کا کوئی عملی نقشہ پیش نہ کر سکے۔ پھر دنیا کے آئینے پر بڑے بڑے بادشاہ اور حکمران بھی رونما ہوئے۔ ان کی تلواروں کی دھاک نے آبادیوں سے تو مجرموں کو روپوش کر دیا لیکن تنہا یوں اور خلوت خانوں کے روپوش مجرموں کو وہ باز نہ رکھ سکی۔ انہوں نے بازاروں اور راستوں میں تو امن وامان قائم کیا لیکن دلوں کی بستستی میں وہ امن وامان قائم نہ رکھ سکے۔ انہوں نے ملک کا نظم و نسق درست کیا لیکن روحوں کی مملکت کا نظم و نسق ان سے درست نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے مقنن پیدا ہوئے لیکن ان کے قانون کی عمر بڑی مختصر رہی۔ دوسرے دور کے حاکموں اور عدالتوں نے خود اس کو حرف غلط سمجھ کر مٹا دیا۔

غرضیکہ مذہب اور اعتقاد سے ہٹ کر عملی تاریخ کی روشنی میں دیکھیں تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ بنی نوع انسان کی حقیقی بھلائی، اعمال کی نیکی، اخلاق کی بہتری دلوں کی صفائی اور انسانی قوتی میں اعتدال و میانہ روی پیدا کرنے کی کامیاب کوششیں اگر کسی طبقہ انسانی نے انجام دیں ہیں تو وہ صرف انبیائے کرام کا طبقہ ہے۔ وہ خدا کے فرستادہ ہو کر اس دنیا میں آئے اور انسانیت کو نیک تعلیم اور ہدایت دے کر اپنے بعد بھی صحیح چلنے کا ایک راستہ بنا کر چھوڑ گئے۔ ان کی تعلیم و عمل کے سرچشمے سے بادشاہ در عایا، امیر و غریب جاہل عالم سب برابر کا فیض

پارہ ہیں۔

چنانچہ پاپا کی پتر کے راجہ اشوکا کے احکام صرف پتھر کی لائوں پر کندہ ہیں مگر بدھا کا حکم دلوں کی تختیوں پر منقوش ہے۔ اجین، ہستناپور (دہلی) اور قنوج کے راجاؤں کے احکام مٹ چکے ہیں۔ لیکن منوجی کا دھرم شاستر اب تک نافذ اور جاری ہے۔ بابل کے سب سے پہلے قانون ساز بادشاہ حمورابی کی قانونی و نجات مدت ہوئی کہ مٹی کے ڈھیر میں دفن ہو گئیں مگر حضرت ابراہیم کی تعلیم آج بھی موجود ہے۔ فرعون کی ندائے ”انار بکم اعلیٰ“ کتنے دن قائم رہی مگر موسیٰ کے اعجاز کا آج بھی زمانہ معترف ہے۔ سولن کے بنائے ہوئے قانون کتنے دن چل سکے؟ مگر تورات کا آسمانی قانون آج بھی انسانوں میں عدل کا ترازو ہے۔ وہ رومن قانون جس نے حضرت عیسیٰ کو عدالت میں گنہگار ٹھہرایا تھا صدیاں گزریں کہ معدوم ہو چکا مگر حضرت عیسیٰ کی تعلیم و ہدایت آج بھی گنہگاروں کو نیک اور مجرموں کو پاک بنانے میں اپنی طرح مصروف ہے۔ مکہ کے ابو جہل، ایران کے کسری اور روم کے قیصر کی حکومتیں مٹ گئیں مگر شہنشاہ مدینہ ﷺ کی فرمانروائی بدستور قائم اور مسلم ہے۔

عالم گیر و دائمی ہونے کی شرائط اور اسوہ محمدی ﷺ

انبیائے کرام علیہ السلام کے یہ نفوس قدسیہ اپنے اپنے وقت پر آئے اور گزر گئے۔ ہر ایک نے اپنے پانے وقت میں اپنی پانی قوموں کے سامنے سامانے کے مطابق اخلاق عالیہ اور صفات کاملہ کا ایک نہ ایک بلند ترین معجزانہ نمونہ پیش کیا اور انسان کی پرچہ زندگی کے راستے میں روشنی کا ایک ایسا مینار قائم کر دیا جس سے صراط مستقیم کا پتہ لگ سکے۔ مگر اب ضرورت ایک ایسے رہنما اور رہبر کی تھی جو اس سرے سے لے کر آخری سرے تک پوری راہ کو اپنی ہدایات

اور عملی مثالوں سے روشن کر دے اور ہمارے ہاتھ میں اپنی عملی زندگی کا وہ مکمل ہدایت نامہ دے دے جسے لے کر اس کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہر مسافر بے خطر اپنی منزل مقصود کا پتہ پالے۔ یہ راہنما سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ ہیں۔ جنہیں بہ یک وقت شاہد و مبشر، نذیر و داعی اور سراج منیر بنا کر بھیجا گیا۔ آپ ﷺ دینا کے آخری پیغمبر اور رسول تھے۔ اس لئے ایسی شریعت دے کر بھیجے گئے جس کی تکمیل کیلئے پھر کسی دوسرے کو نہ آنا تھا۔ آپ ﷺ کی تعلیم دائمی وجود رکھنے والی تھی۔ اس لئے کہ اسے قیامت تک زندہ رہنا تھا۔ لہذا آپ ﷺ کو مجموعہ کمالات اور دولت بے زوال بنا کر بھیجا گیا۔

اس سیرت یا نمونہ حیات کو انسانیت کیلئے مثالی نمونہ بنانے کیلئے متعدد شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ محض تخمینی وطن یا مذہبی عقیدے نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو دلائل اور شہادتوں پر قائم ہے۔ ان میں سب سے پہلی اور اہم شرط ”تاریخیت“ ہے یعنی ایک کامل انسان کے جو سوانح اور حالات پیش کئے جائیں ان کی حیثیت قصوں اور کہانیوں کی نہ ہو کیونکہ فرضی انسانوں پر انسانی زندگی کی بنیاد نہیں ڈالی جاسکتی۔ ضروری ہے کہ اس کامل انسان کی سیرت تاریخی اسناد کے معیار پر پوری اترے اور اسے جھٹلایا نہ جاسکے۔

مقام غور ہے کہ ہر ملک، قوم، زمانہ اور ہر زبان میں کتنے لاکھ انسان خدا کا پیغام لے کر آئے ہوں گے۔ ایک اسلامی روایت کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دینا میں تشریف لائے مگر آج ہم ان میں سے کتنوں کے نام جانتے ہیں اور جن کے نام جانتے ہیں ان کے احوال کہاں تک جانتے ہیں۔ دنیا کی قدیم اقوام میں سب سے زیادہ قدیم اور پرانے ہونے کا دعویٰ ہندوؤں کو ہے گو یہ دعویٰ

مسلم نہیں لیکن پھر بھی بغور دیکھیں کہ ان کے مذہب میں سینکڑوں راہنماؤں کے نام ہیں مگر ان میں سے کسی کو "تاریخی" ہونے کی عزت حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے بہت ساروں کے صرف نام کے سوا کسی اور چیز کا ذکر نہیں ملتا اور انسانوں سے بڑھ کر تاریخ کے میدان میں ان کا گزر بھی نہیں۔ ایران کے پرانے مجوسی مذہب کا بانی زرتشت اب بھی لاکھوں انسانوں کی عقیدت کا مرکز ہے مگر اس کی تاریخی شخصیت بھی قدامت کے پردہ میں گم ہے۔ قدیم ایشیا کا سب سے زیادہ وسیع مذہب بدھ ہے جو کبھی ہندوستان، چین اور تمام ایشیائے وسطیٰ، افغانستان اور ترکستان تک پھیلا ہوا تھا لیکن ایک مورخ اور سوانح نگار کیلئے اس میں کوئی روشنی نہیں۔ چینی مذہب کے بانی کا حال اس سے بھی زیادہ غیر یقینی ہے اور چین کے ایک مذہب کے بانی کنفیوشس کے بارے میں ہمیں بدھ جتنی بھی واقفیت نہیں۔

سامی قوم میں سینکڑوں پیغمبر آئے لیکن نام کے سوا تاریخ سے ان کا اور کچھ حال نہ جانا۔ حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت یعقوبؑ، حضرت زکریاؑ، حضرت یحییٰؑ کے حالات اور سیرتوں کے ایک حصے کے علاوہ کیا ہمیں کوئی مزید بتا سکتا ہے؟ ان کی سیرتوں کے ضروری اجزات تاریخ کی کڑیوں سے بہر حال گم ہیں۔ حضرت موسیٰؑ کا حال ہمیں تورات سے معلوم ہوتا ہے مگر تورات کے بارے میں اہل تحقیق اور مصنفین انسانی گلو پیڈیا یا رٹینیکا تسلیم کرتے ہیں کہ یہ موسیٰؑ کے صد ہا سال کے بعد عالم وجود میں آئی۔ حضرت عیسیٰؑ کے حالات انجیلوں میں درج ہیں لیکن ان بہت سی انجیلوں میں سے آج عیسائی دنیا کا بڑا حصہ صرف چار انجیلوں کو تسلیم کرتا ہے۔ باقی غیر مسند قرار دی جاتی ہیں۔ ان چار انجیلوں میں سے کسی ایک انجیل کے لکھنے

والے نے بھی حضرت عیسیٰؑ کو خود نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کسی سے سن کر حالات کا یہ مجموعہ لکھا ہوگا۔ یقین سے یہ بھی معلوم نہیں اور نہ ہی واضح طور پر ثابت ہے کہ وہ کن زبانوں میں لکھی گئیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰؑ کی زندگی کی تاریخی حیثیت کمزور معلوم ہوتی ہے۔

ان ہزاروں لاکھوں انبیاء علیہم السلام اور مصلحین میں سے صرف تین چار ہستیاں ایسی ہیں جنہیں ”تاریخی“ کہا جاسکتا ہے۔ مگر ”کاملیت“ کی حیثیت سے وہ بھی پوری نہیں ہیں۔ انبیاء سابقین میں سب سے مشہور زندگی حضرت موسیٰؑ کی ہے مگر غور سے دیکھیں تو ان کی طویل عمر کے چند اجزاء ہاتھ میں آتے ہیں۔ پیدائش جوانی میں ہجرت، شادی اور نبوت کے واقعات معلوم ہیں۔ پھر چند لڑائیوں کے بعد بڑھا پے میں ۲۰ برس کی عمر ہوئی ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو ہر شخص کی زندگی میں الگ الگ پیش آتے ہیں۔ جبکہ انسان کو اپنی سوسائٹی میں عملی نمونہ بننے کیلئے جن اجزاء کی ضرورت ہے وہ اخلاق و عادات اور زندگی کے طور طریق ہیں اور یہی اجزاء، حضرت موسیٰؑ کی پیغمبرانہ سوانح عمری سے گم ہی۔ اسلام سے سب سے زیادہ قریب زمانے کے پیغمبر حضرت عیسیٰؑ ہیں لیکن آخری تین برس کے کچھ حالات یعنی معجزے، مواعد اور سولی کے علاوہ کچھ حالات کا علم نہیں۔

کسی سیرت کے عملی نمونہ بننے کیلئے تیسری ضروری شرط ”جامعیت“ ہے یعنی مختلف طبقات انسانی کو اپنی ہدایت اور روشنی کیلئے جن نمونوں کی ضرورت ہے یا فرد اور انسان کو اپنے مختلف تعلقات و روابط اور فرائض و واجبات کو ادا کرنے کیلئے جن مثالوں اور نمونوں کی حاجت ہوتی ہے وہ سب اس مثالی زندگی میں موجود ہوں۔

اس نقطہ نگاہ سے بھی دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوائے خاتم

الانبیاء ﷺ کے کوئی دوسری شخصیت اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ خدا اور بندوں اور خود انسانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں جو فرائض و واجبات ہیں انہیں تسلیم کرنا اور اکرنا مذہب کہلاتا ہے۔ بالفاظ دیگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا نام مذہب ہے۔ اس لئے ہر مذہب کے پیروکاروں کا فرض ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں اور بانیوں کی سیرتوں میں ان حقوق و فرائض وغیرہ کی تفصیلات تلاش کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔

اس لحاظ سے ایک طرف تو وہ مذاہب جو جن میں خدا کا وجود تسلیم ہی نہیں کیا گیا جیسا کہ بدھ اور جین مذہب جن میں خدا اس کی ذات، صفات اور دیگر حقوق الہی کا پتہ نہیں۔ دوسری طرف وہ مذاہب ہیں جنہوں نے خدا کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کیا ہے۔ ان مذاہب کے پیغمبروں اور بانیوں کی زندگیوں میں بھی خدا طلبی کے واقعات مفقود ہیں۔ پوری تورات پڑھ جائیں اس میں خدا کی توحید، اس کے احکام اور قربانی کی شرائط کے علاوہ تورات کی یہ پانچوں کتب حقوق اللہ کی تفصیل سے خالی ہیں۔ انجیل میں بھی اس ایک مسئلے کے علاوہ کہ خدا حضرت عیسیٰ کا باپ تھا ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس دنیوی زندگی میں اس مقدس باپ اور پٹے میں کیا تعلقات دروابط تھے۔ اب حقوق العباد لیجئے اس سے بھی حضرت خاتم النبیین ﷺ کے سوا دیگر تمام انبیاء اور بانیان مذاہب کی سیرتیں خالی ہیں :

بدھ نے اپنے تمام اہل و عیال اور خاندان کو چھوڑ کر جنگل کا راستہ لیا حکومت اور سلطنت کے بارگراں سے سبکدوشی حاصل کی اور زردان یا نجات کے حصول کو انسانی زندگی کا آخری مقصد قرار دیا۔ ان حالات میں کیا کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس دنیا کے بننے والوں کیلئے جن میں حکومت و رعیت، شاہ و گدا، آقا و نوکر، باپ و بیٹے، بھائی، بہن اور دوست احباب کے تعلقات ہیں، بدھ کی سیرت

کبھی کار آمد ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک ہی پہلو، جنگ اور سپہ سالاری نہایت واضح ہے۔ اس کے علاوہ ان کی سیرت کی پیروی کرنے والوں کیلئے دنیاوی حقوق، واجبات، فرائض اور ذمہ داریوں کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کا اسوہ کیونکر کر قابل تقلید ہوگا۔ جب کہ انہوں نے ”گھربار اہل و عیال، مال و دولت، صلح و جنگ، دوست و دشمن کے تعلقات سے کبھی واسطہ ہی نہ رکھا ہو۔ وہ اس دینا کے لئے جو انہی تعلقات سے معمور ہے کیونکر مثال ہو سکتا ہے۔

معیاری زندگی کا سب سے آخری معیار ”عملیت“ ہے یعنی شارع دین اور بانی مذہب جس تعلیم کو پیش کر رہا ہو جو اس کا ذاتی عمل اس کی مثال اور نمونہ ہو۔ خود اس کے عمل نے اس کی تعلیم کو قابل عمل ثابت کیا ہو۔ کیونکہ خوش کن فلسفہ اور دلچسپ نظریہ ہر شخص بروقت پیش کر سکتا ہے۔ البتہ جو چیز بروقت پیش نہیں کی جاسکتی وہ عمل ہے۔ اس لئے انسانی سیرت کے بہتر اور کامل ہونے کی دلیل اس کے نیک اور معصوم اقوال و خیالات اور اخلاق و فلسفیانہ نظریے نہیں بلکہ اس کے اعمال اور کارنامے ہیں۔ اگر یہ معیار قائم نہ کیا جائے تو اچھے اور برے کی تمیز اٹھ جائے اور دنیا صرف باتیں بنانے والوں کا مسکن بن کر رہ جائے۔

نیکیاں صرف سلبی پہلو ہی نہیں رکھتیں کہ بدیوں اور برائیوں سے بچنے کیلئے آپ پہاڑ کی کھوہ میں جا کر بیٹھ گئے بلکہ ان کا زیادہ تر مدار ایجابی اور عملی پہلوں پر ہوتا ہے۔ مثلاً غریبوں کی مدد، کمزوروں کی حمایت، حق گوئی، عفو، کرم، سخاوت، مہمان نوازی، حق کی نصرت کیلئے جوش و جہاد وغیرہ۔ گویا جس سیرت کا عملی حصہ سامنے نہ ہو اس کو ”معیاری زندگی“ اور قابل تقلید نمونے کا خطاب نہیں دیا جاسکتا کہ انسان اس کی کسی چیز کی نقل کرے؟ اور کس عمل سے سبق

حاصل کرے گا؟ ہمیں تو صلح و جنگ، فقر و دولت، ازدواج و تجرد، تعلقات خدادندی و تعلقات عباد حاکمیت و حکومت، سکون و غضب، جلوت و خلوت، غرضیکہ زندگی کے ہر پہلو کے متعلق عملی مثال چاہیے۔ دنیا کا بیشتر بلکہ تمام تر حصہ انہی مشکلات اور تعلقات میں الجھا ہوا ہے۔ اس لئے لوگوں کو ان کے حل اور بوجہ احسن انجام دینے کیلئے عملی مثالوں کی ضرورت ہے۔ قوی نہیں عملی لیکن یہ کہنا شاعری اور خطامت نہیں بلکہ تاریخی حقیقت ہے کہ اس معیار پر بھی سیرت محمدی ﷺ کے سوا کوئی دوسری سیرت پوری نہیں اتر سکتی۔

آئیے اب ان چاروں معیارات کے مطابق پیغمبر امن و سلامتی کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالتے ہیں :

اسوہ محمدی ﷺ کا تاریخی پہلو: اس امر پر تمام دنیا متفق ہے کہ

اسلام نے اپنے پیغمبر کی ہر چیز اور ان سے متعلقہ ادنیٰ سے ادنیٰ معاملہ کی بھی حفاظت کی ہے اور جس طرح حفاظت سے محفوظ کیا ہے وہ سارے عالم کیلئے مایہ حیرت ہے۔ آنحضرت ﷺ کے اقوال و افعال اور تعلقات زندگی کی روایات تحریر و تدوین کا فرض انجام دینے والے روایان حدیث روایات محدثین اور ارباب سیر کھلوائے۔ اس مقدس گدہ میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور چوتھی صدی ہجری تک کے اشخاص شامل ہیں۔ جب تم سر مایہ روایت تحریری صورت میں آگیا تو ان تمام راویوں کے نام و نشان تاریخ زندگی اور اخلاق و عادت کو بھی قید تحریر میں لایا گیا۔ ان مقدس نفوس کی تعداد ایک لاکھ کے قریب ہے اور ان سب کے مجموعہ احوال کا نام ”اسماء الرجال“ ہے۔

اس مجموعہ کے متعلق جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر کا قول ہے :

”نہ کوئی قوم دنیا میں ایسی گزری نہ آج موجود ہے جس نے

مسلمانوں کی طرح ”اسماء الرجال“ کا عظیم فن ایجاد کیا ہو جس کی بدولت آج پانچ لاکھ اشخاص کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔“

یہی وہ مقدس لوگ ہیں جن کی روایات آج سیرت النبی ﷺ کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں۔ ان کی وفات کی تاریخوں پر نظر ڈالیے تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کو وفات کے سال اس قدر متاخر ہیں کہ ان سے فیض اٹھانے اور ان کی روایتوں کو حفظ و تدوین کرنے والوں کی تعداد بے شمار ہوگی۔ انہیں باتوں کی واقفیت اور آگاہی کا نام اس زمانے میں علم تھا اور یہ دین و دنیاوی دونوں عزتوں کا ذریعہ تھا۔ اس لئے ہزاروں صحابہ کرامؓ نے جو کچھ دیکھا اور جانا تھا حضور ﷺ کے حکم ”بلغوا عنی“ مجھ سے جو کچھ سنو اور دیکھو اس کی اشاعت کرو“ یا ”فلیبلغ المشاہد الغائب“ (جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور مجھ سے سن رہے ہیں وہ ان کو مطلع کر دیں جو اس سے محروم رہے ہیں)

کے مطابق وہ سب اپنی اپنی اولاد، عزیزوں، دوستوں اور ملنے والوں کو سناتے اور بتاتے رہتے تھے۔ یہی ان کی زندگی کا کام اور یہی ان کے شب و روز کا مشغلہ تھا۔ اس لئے صحابہ کرامؓ کے بعد فوراً ہی دوسری نوجوان پودان معلومات کی حفاظت کیلئے کھڑی ہو گئی۔ ان میں سے ہر ایک کو ہر واقعے کا لفظ لفظ یاد کرنا پڑتا تھا۔ ان کو دہرانا پڑتا تھا اور حرفاً حرفاً محفوظ رکھنا پڑتا تھا۔ حضور ﷺ نے جہاں اپنے اقوال و افعال کی اشاعت کی تاکید کی تھی۔ وہاں یہ بھی تہدید کر دی تھی کہ :

”جو کوئی میرے متعلق قصداً کوئی غلط یا جھوٹ بات میان کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا“

اس اعلان کا اثر یہ تھا کہ بڑے بڑے صحابہ کبار روایت کرتے وقت کانپنے

گتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ نے ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ کی کوئی بات نقل کی تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تھرا گئے پھر کہا ”حضور اکرم ﷺ نے ایسا ہی فرمایا تھا اس کے قریب قریب فرمایا تھا“

حضور اکرم ﷺ کے عہد مبارک سے لے کر اس وقت تک ہر زمانہ میں ہر ملک میں اور ہر زبان میں حضور ﷺ کے واقعات، حالات اور ارشادات پر جو کتب لکھی گئیں ان کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔ اسلام کے دشمنوں اور غیر مسلموں نے بھی آپ ﷺ کی سیرتیں لکھ کر فخر محسوس کیا ہے۔ چنانچہ مارگولس کے الفاظ میں :

"The biographer of prophet Mohammad from a long series that is impossible to end best which it would be honourable to find a place"

”نبی محمد ﷺ کے سوانح نگاروں کا ایک طویل سلسلہ ہے جس کا ختم

ہونا ناممکن ہے لیکن اس میں جگہ پانا بھی باعثِ عزت ہے“

جان ڈیون پوٹ نے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہوئے لکھا ہے :

”اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام مصنفین اور فاتحین میں ایک بھی

ایسا نہیں ہے جس کے وقائع عمری محمد ﷺ کے وقائع عمری سے

زیادہ مفصل اور سچے ہوں“

حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ کی سیرت مبارکہ کا سب سے مستند سب

سے زیادہ صحیح تو وہ حصہ ہے جس کا ماخذ خود قرآن پاک ہے جس کی صحت اور اعتبار

میں ددست کیا دشمن بھی شک نہ کر سکے۔ حضور اکرم ﷺ کی سیرت کے تمام

ضروری اجزاء قبل نبوت کی زندگی، یتیمی، غرمت، تلاش حق، نبوت، وحی، اعلان

و تبلیغ، معراج، مخالفین کی دشمنی، ہجرت، لڑائیاں، وقائع اخلاق، اس میں موجود

ہیں۔ اس سے زیادہ معتبر تاریخی سیرت دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ دوسرا ماخذ احادیث ہیں۔ تیسرا ماخذ مغازی ہیں۔ جن میں زیادہ تر حضور ﷺ کی غزوات اور لڑائیوں کا حال اور ضمناً دوسرے واقعات بھی موجود ہیں۔ چوتھا ماخذ عام تاریخ کی کتابیں ہیں جن کا پہلا حصہ خاص طور پر حضور ﷺ کی سوانح پر ہے۔ پانچواں حضور ﷺ کے معجزات اور روحانی کارناموں کا الگ دفتر ہے جن کو کتب دلائل کہتے ہیں۔ چھٹا ماخذ کتب شمائل ہیں جن میں حضور ﷺ کے صرف اخلاق و عبادات اور فضائل و معمولات زندگی کا بیان ہے۔ اس سے الگ پھر وہ کتابیں ہیں جو مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے حالات کے بارے میں ہیں جن میں ان شہروں کے عام حالات کے علاوہ حضور ﷺ کے مقامی حالات اور ان مقامات کے نام و نشان ہیں جن کو حضور ﷺ سے کوئی تعلق ہے۔

اس پورے تذکرے سے موافق و مخالف ہر ایک کو خوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ سیرت محمدی ﷺ کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس کی ترتیب میں کس قدر احتیاط استناد اور اہتمام برتا گیا ہے جو کسی بھی شارح یابیانی دین کی سیرت و احوال کے مجمعہ کی ترتیب میں نظر نہیں آتی۔ یہ تاریحیت صرف محمد رسول اللہ ﷺ کا امتیاز ہے۔

کامل زندگی: کوئی زندگی خواہ مکمل طور پر تاریخی ہو جب تک وہ کامل نہ ہو ہمارے لئے نمونہ نہیں بن سکتی۔ کسی زندگی کا کامل اور ہر نقص میں بری ہونا اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اس زندگی کا تمام اجزاء ہمارے سامنے نہ ہوں۔ پیغمبر اسلام ﷺ کی زندگی کا ہر لمحہ پیدائش سے لے کر وفات ان کے زمانے کے لوگوں کے سامنے اور ان کی وفات کے بعد تاریخ عالم کے سامنے ہے۔ آپ ﷺ کی زندگی کا کوئی مختصر سے مختصر زمانہ بھی ایسا نہیں گزرا جب وہ اپنے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اہل وطن کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر آئندہ کی تیاری میں مصروف ہوں۔
 پیدائش، شیرخوارگی، عیاشی، ہوش و تمیز، جوانی، تجارت، آمدورفت،
 شادی، اجاب، قبل نبوت، قریش کی لڑائی اور معاہدے میں شرکت، امین بننا، خانہ
 کعبہ میں حجر اسود نصب کرنا، رفتہ رفتہ تنہا پسندی غار حرا کی گوشہ نشینی وحی اسلام کا
 ظہور، دعوت، تبلیغ، سفر طائف، معراج، ہجرت۔ غزوات، صلح حدیبیہ، دعوت
 اسلام کا نامہ پیام، اسلام کی اشاعت، تکمیل دین، حجۃ الوداع اور وفات ان میں سے
 کون سا زمانہ ہے جو انسانوں کی نگاہوں کے سامنے نہیں اور آپ ﷺ کی کونسی
 حالت ہے جس سے اہل تاریخ ناواقف ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، شادی میاہِ بال
 بچے، دوست اجاب، نماز روزہ، دن رات کی عبادت، صلح و جنگ، سفر و حضر، نہانا
 دھونا، کھانا پینا، ہنسارونا، پہننا اوڑھنا، چلنا پھرنا، ہنسی مذاق بول چال، خلوت جلوت،
 ملنا چلنا، طور طریق، رنگ و بو، خدو خال، قد و قامت جہاں تک کہ میاں بیوی کے
 خانگی تعلقات اور نجی معاملات بھی پوری طرح مذکور معلوم اور محفوظ ہیں۔

بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے گھر میں معمولی آدمی ہوتا ہے۔ اس لئے
 والیثر نے کہا تھا کہ :

”کوئی شخص اپنے گھر میں ہیرو نہیں بن سکتا“

لیکن باسور تھ اسمتھ کی رائے میں کم از کم یہ اصول پیغمبر امن و سلامتی
 ﷺ کے متعلق صحیح نہیں۔ گیمین نے لکھا ہے کہ :

”تمام پیغمبروں میں سے کسی نے اپنے پیروکاروں کا اس قدر سخت
 امتحان نہیں لیا جس قدر محمد ﷺ نے لیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو
 سب سے پہلے ان لوگوں کے سامنے حیثیت پیغمبر پیش کیا جو انہیں
 حیثیت انسان بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اپنی بیوی، غلام، اپنے

بھائی اپنے سب سے واقف کار دوست کے سامنے اور انہوں نے

بلاپس واپس آپ ﷺ کے دعوے کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔“

بیوی سے بڑھ کر انسان کی اندرونی کمزوریوں کا واقف کار کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مگر کیا یہ واقعہ نہیں کہ حضور اکرم ﷺ کی صداقت پر سب سے پہلے آپ ﷺ ہی کی بیوی ایمان لائیں جو نبوت سے پہلے پندرہ برس تک آپ ﷺ کی رفاقت میں رہ چکی تھیں۔ اور آپ ﷺ کے ہر حال اور ہر کیفیت کی نسبت ذاتی واقفیت رکھتی تھیں۔ بایں ہمہ جب حضور ﷺ نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تو سب سے پہلے انہی نے آپ ﷺ کی سچائی کو تسلیم کیا۔

بڑے سے بڑا انسان جو خواہ ایک ہی بیوی کا شوہر ہو وہ ہمت نہیں کر سکتا کہ وہ اس بیوی کو یہ اذن دے کہ تم میری ہر بات ہر حالت اور ہر وقتے کو بر ملا بیان کر دو اور جو کچھ چھپا ہے سب پر ظاہر کر دو۔ مگر حضور اکرم ﷺ کی تمام ازواج مطہرات میں سے ہر ایک کو یہ اذن عام تھا کہ خلوت میں آپ ﷺ سے جو کچھ دیکھیں وہ جلوت میں سب سے بر ملا بیان کر دیں جو رات کی تاریکی میں دیکھیں اسے کھلے چھتوں پر پکار کر کہہ دیں۔ اس اخلاقی وثوق و اعتماد کی مثال اور کہاں مل سکتی ہے؟

آپ ﷺ جلوت میں ہوں یا خلوت میں مسجد میں ہوں یا میدان جہاد میں نماز شبانہ میں مصروف ہوں یا فوجوں کی درستی میں منبر پر ہوں یا گوشہ تنہائی میں ہر وقت اور ہر شخص کو حکم تھا کہ جو کچھ آپ ﷺ کی حالت اور کیفیت ہو وہ سب منظر عام پر لائی جائے۔ ایک طرف ازواج مطہرات آپ ﷺ کے خلوت خانوں کے حالات سنانے اور بتانے میں مصروف رہیں اور دوسری طرف اصحاب صفہ مشتاق جاسوسوں کی طرح شب دروز ذوق و شوق کے ساتھ آپ ﷺ کے

حالات دیکھنے اور دوسرے سے ان کو بیان کرنے میں مصروف رہتے تھے۔ مدینہ منورہ رہنے والی آبادی دس برس تک مستقل آپ ﷺ کی ایک ایک حرکت و سکون اور ایک ایک جنبش کو دیکھتی رہی۔ غزوات اور لڑائیوں کے موقع پر ہزار ہا صحابہ کو شب و روز آپ ﷺ کو دیکھنے اور حالات مبارکہ سے واقف ہونے کا موقع ملتا تھا۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ کی مبارک زندگی کا کونسا پہلو ہو گا جو زیر پردہ رہا ہو گا۔

حضور ﷺ ہمیشہ صرف اپنے معتقدوں ہی کے حلقے میں نہیں رہے بلکہ مکہ مکرمہ میں قریش کے مجمع میں رہے۔ نبوت سے قبل چالیس برس آپ ﷺ کی مبارک زندگی انہیں کے ساتھ گزری پھر تاجرانہ زندگی، لین دین کی زندگی، معاملہ اور کاروبار کی زندگی جس میں قدم قدم پر بد معاملی، بد نیتی، خلاف وعدگی اور خیانت کاری کے عمیق غارتھے۔ مگر آپ ﷺ اس طرح بے خطر اس راستے سے گزر گئے کہ آپ ﷺ کو ان کی طرف سے امین کا خطاب حاصل ہوا۔ نبوت کے بعد بھی لوگوں کو آپ ﷺ پر یہ اعتماد تھا کہ اپنی امانتیں آپ ﷺ ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ آپ ﷺ کے دعویٰ نبوت پر تمام قریش نے برہمی ظاہر کی۔ مقاطعہ کیا۔ دشمنیاں ظاہر کیں گالیاں دیں راستے روکے۔ نجاستیں ڈالیں، پتھر پھینکے، قتل کی سازشیں کیں، آپ ﷺ کو ساحر و جمنوں کہا مگر کسی نے یہ جرات نہ کی کہ آپ ﷺ کے اخلاق و اعمال کے خلاف ایک حرف بھی زبان سے نکال سکے۔ حالانکہ نبوت اور پیغمبری کے دعویٰ ہی کے یہ معنی ہیں کہ مدعی اپنی بے گناہی اور معصومیت کر رہا ہے۔ اس دعوے کے ابطال کیلئے آپ ﷺ کے اخلاق و اعمال کے متعلق چند مخالفانہ شہادتیں بھی کافی تھیں۔ تاہم اس دعوے کے توڑنے کیلئے انہوں نے اپنی دولت لگائی۔ اپنی اولاد کو قربان کیا۔ اپنی جانیں دیں لیکن یہ

ممکن نہ ہو کہ وہ آپ ﷺ کی ذات پر معمولی خردہ گیری کر کے بھی اس کو باطل کر سکیں۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ ﷺ جو کچھ دوستوں کی نگاہ میں تھے دشمنوں کی نگاہ میں بھی وہی تھے اور کوئی چیز پوشیدہ اور نامعلوم نہ تھی۔

ایک بات پر اور غور فرمائیں کہ آپ ﷺ پر جو لوگ ابتدا میں ایمان لائے وہ ماہی گیر نہ تھے اور وہ مصر کے محکوم اور غلام قوم کے افراد تھے۔ بلکہ ایک ایسی آزاد قوم کے افراد تھے جو اپنے جذبہ حریت کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اور جس نے ابتدائے افریقہ سے آج تک کبھی کسی کی اطاعت نہیں کی تھی جن کے تجارتی کاروبار دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور جو اسلام لانے کے بعد ساری عظمتوں اور رفعتوں کے مالک بن گئے۔ کیا ایک لمحے کیلئے بھی کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ ایسے پر زور، قوی بازو اور دانیان روزگار سے حضور ﷺ کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا رہ سکتا تھا اور وہ دھوکہ کھا سکتے تھے؟ بلکہ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ ﷺ کی ایک ایک جنبش کی نقل کی ہے اور جو آپ ﷺ کے ایک ایک نقش قدم پر چلنا اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ یہ آپ ﷺ کی کاسمیت کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ ایسی ہی زندگی، جس کے تمام پہلو روشن ہوں۔ انسان کیلئے نمونے کا کام دے سکتی ہے۔

اسوہ محمدی ﷺ کی جامعیت: اس دنیا کی بیادہی اختلاف عمل پر ہے۔

باہمی تعاون، مختلف پیشوں اور کاموں ہی کے ذریعے یہ دنیا چل رہی ہے۔ اس میں بادشاہ یا رئیس جمہور اور حکام بھی ضروری نہیں اور محکوم بھی۔ مطیع اور فرمانبردار رعایا بھی، امن امان کے قیام کیلئے قاضیوں اور ججوں کا ہونا بھی ضروری ہے اور سپہ سالاروں کا بھی، غریبوں، دولت مندوں، عابد و زاہد، سپاہی و مجاہد، اہل و عیال، دوست احباب، تاجر و سوداگر، امام و پیشوا، سب ہی کا ہونا ضروری ہے۔

غرضیکہ اس دنیا کا نظم و نسق ان مختلف اصناف کے وجود اور قیام پر ہی موقوف ہے اور ان تمام اصناف کو اپنی زندگی کیلئے عملی مجسمے اور نمونے کی ضرورت ہے۔

اسلام ان تمام انسانوں کو سنت نبوی ﷺ کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ وہ مختلف طبقات انسانی کیلئے اپنے پیغمبر کی عملی سیرت میں نمونے اور مثالیں رکھتا ہے جو ان میں سے ہر ایک کیلئے الگ الگ ہو ہدایت کا چراغ بن سکتی ہیں۔ اسلام کے صرف اسی نظریے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام ﷺ کی سیرت میں جامعیت ہے یعنی انسانوں کے ہر طبقے اور صنف کیلئے اس سیرت پاک میں نصیحت پذیری اور عمل کیلئے درس اور سبق موجود ہیں۔

اصناف انسانی کے بعد دوسری جامعیت خود ہر انسان کے مختلف لمحوں کے مختلف افعال کی ہے۔ ہم چلتے پھرتے بھی ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں۔ سوتے جاگتے بھی ہیں۔ لین دین بھی کرتے ہیں۔ ہنستے بھی ہیں روتے بھی ہیں۔ ہنستے بھی ہیں اور اتارتے بھی ہیں۔ سیکھتے بھی ہیں سکھاتے بھی ہیں۔ مرتے بھی ہیں مارتے بھی ہیں۔ کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں۔ عبادت و دعا بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی۔ مہمان بھی ملتے ہیں اور میزبان بھی۔ ہمیں ان تمام امور کے متعلق جو ہمارے افعال جسمانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ عملی نمونوں کی ضرورت ہے جو ہمیں ہر نئی حالت کے پیش آنے پر ایک نئی ہدایت کا سبق اور نئی راہنمائی کا درس دیں۔

ان افعال کے بعد جن کا تعلق اعضاء سے ہے۔ وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل و دماغ سے ہے اور جن کی تعبیر ہم اعمال قلب یا جذبات اور احساسات سے کرتے ہیں۔ ہر آن ہم ایک نئے قلبی عمل جذبہ اور احساس سے متاثر ہوتے ہیں۔ کبھی راضی، کبھی خوش ہیں۔ کبھی غم زدہ کبھی مصائب سے دوچار ہیں اور کبھی

نعمتوں سے مالا مال، کبھی ناکام ہوتے ہیں اور کبھی کامیاب۔ ان سب حالتوں میں ہم مختلف جذبات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ اخلاق فاضلہ کا تمام تراخضار ان ہی جذبات اور احساسات کے اعتدال اور باقاعدگی پر ہے۔ ان سب کیلئے ہمیں ایک عملی سیرت اور نمونے کی حاجت ہے۔

عزم، استقلال، شجاعت، صبر، شکر، توکل، رضا، تقدیر، مصیبتوں کی برداشت، قربانی، قناعت، استغناء، ایثار، جود، تواضع، خاکساری، غرض نشیب و فراز بلند و پست تمام اخلاقی پہلوؤں کیلئے جو مختلف انسانوں کو مختلف حالتوں میں یا ہر انسان کو مختلف صورتوں میں پیش آتے ہیں۔ ہمیں عملی ہدایت اور مثال کی ضرورت ہے۔ مگر ایسی مثال کہاں مل سکتی ہے؟ صرف اور صرف حضرت محمد ﷺ کے پاس!

ایک ایسی شخصی زندگی جو ہر طائفہ انسانی اور ہر حالت انسانی کے مختلف مظاہر میں ہر قسم کے صحیح جذبات اور کامل اخلاق کا مجموعہ ہو صرف محمد رسول ﷺ کی سیرت ہے۔ اگر دولت مند ہو تو مکے کے تاجر بحرین کے خزانہ دار کی تقلید کرو۔ اگر غریب ہو تو شعب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو۔ اگر بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو، اگر فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نگاہ دوڑاؤ، اگر تم نے شکست کھائی ہے تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو۔ اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفحہ کی درس گاہ کے معلم مقدس کو دیکھو۔ اگر شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے پر نظر جمادو۔ اگر داعظ اور ناصح ہو تو مسجد مدینہ کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو۔ اگر تمہاری اور بے کسی کے عالم میں حق کی منادی کا فرض انجام دینا چاہتے ہو تو مکے کے بے یار و مددگار نبی ﷺ کا اسوۂ حسنہ

تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر اپنے کاروبار اور دنیاوی جد جہد کا نظم و نسق درست کرنا چاہتے ہو تو بنی نضیر، خیبر اور فدک کی زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ اگر یتیم ہو تو عبد اللہ آمنہؓ کے جگر گوشے کو نہ بھولو۔ اگر چہ ہو تو حضرت حلیمہ سعدیہؓ کے لاڈلے بچے کو دیکھو۔ اگر تم جوان ہو تو بچوں کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو۔ اگر سفری کاروبار میں ہو تو بصرے کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو۔ اگر عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے مالک ہو تو کعبے میں نور آفات سے پہلے آنے والے ثالث کو دیکھو، جو حجر اسود کو کعبے کے ایک گوشہ میں کھڑا کر رہا ہے۔ مدینے کی کچھ مسجد کے صحن میں بیٹھنے والے مصنف کو دیکھو جس کی نظر میں شاہد و گدا، امیر و غریب برابر تھے۔ اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ اگر اولاد والے ہو تو حضرت فاطمہؓ کے باپ حضرت حسن و حسینؓ کے نانا ﷺ کا حال پوچھو۔ غرض تم جو کوئی بھی ہو اور کسی حال میں بھی ہو تمہاری زندگی کیلئے نمونہ، تمہاری سیرت کی درستی و اصلاح کیلئے سامان، تمہارے ظلمت خانہ کیلئے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور محمد رسول اللہ ﷺ کی جامعیت کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہر دم مل سکتا ہے۔ اس لئے طبقہ انسانی کے ہر طالب اور نور ایمانی کے ہر متلاشی کیلئے صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت ہدایت کا نمونہ اور نجات کا ذریعہ ہے۔

ایسی کامل و جامع ہستی جو اپنی زندگی میں ہر نوع اور ہر قسم، ہر گروہ اور ہر صنف انسانی کیلئے ہدایت کی مثالیں اور نظیریں رکھتی ہو، وہی اس کا لائق ہے جو غیظ و غضب اور رحم و کرم، جو دوسخا اور فقر و فاقہ، شجاعت و بہادری اور رحم دلی

در فئق القلبی 'خانہ داری اور خدادانی دنیا اور دین دونوں کیلئے ہمیں اپنی زندگی کے نمونوں سے بہرہ مند کر دے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دنیا میں صرف غفور و درگزر، معافی اور نرمی انسانیت کی تکمیل کے سب سے بڑے ذریعے ہیں بلکہ فقط یہی ذریعے ہیں۔ اس لئے جس ہستی میں صرف ایک ہی پہلو ہو وہی انسانیت کی سب سے بڑی مصلح اور محسن ہے۔ لیکن ایک انسان میں صرف یہی قوتیں ودیعت نہیں ہوتیں بلکہ دیگر قوتیں اور فطرتی جذبات مثلاً غصہ و کرم، محبت و عداوت، خواہش و قناعت، انتقام و غفور وغیرہ موجود ہیں۔ اس لئے ایک کامل معلم وہی ہو سکتا ہے جو انسانیت کے ان تمام قوی اور جذبات میں اعتدال پیدا کر کے ان کے صحیح مصرف کو متعین کرے۔

حضرت نوحؑ کی زندگی کفر کے خلاف غیظ و غضب کا دلولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کی حیات بت شکنوں کا منظر دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰؑ کی زندگی کفار سے جنگ و جہاد، شاہانہ نظم و نسق اور اجتماعی دستور و قانون کی مثال پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی زندگی صرف خاکساری، تواضع غفور و درگزر اور قناعت کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت سلیمانؑ کی زندگی شاہانہ اولولعزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ حضرت ایوبؑ کی حیات صبر و شکر کا نمونہ ہے۔ حضرت یونسؑ کی سیرت ندامت و انابت اور اعتراف کی مثال ہے۔ حضرت یوسفؑ کی زندگی قید و بند میں بھی دعوتِ حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے۔ حضرت داؤدؑ کی سیرت گریہ و بکا، حمد و ستائش اور دعا و زاری کا صحیفہ ہے۔ حضرت یعقوبؑ کی زندگی امید، خدا پر توکل اور اعتماد کی مثال ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت مقدسہ میں حضرت نوح اور ابراہیم، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، حضرت سلیمان و داؤد، حضرت ایوب و یونس، حضرت یوسف و یعقوب علیہم السلام سب کی

زندگیاں اور سیرتیں سمٹ کر آگئی ہیں۔

دنیا میں دو قسم کی تعلیم گاہیں ہیں۔ ایک وہ جہاں صرف فن سکھایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی میڈیکل کالج ہے۔ کوئی انجینئرنگ کالج، ایک آرٹ سکول، ایک تجارت کا مدرسہ ہے۔ ان میں ہر مدرسہ اور تعلیم گاہ صرف ایک ہی قسم کے طالب علموں کا انتظام کر سکتی ہے۔ میڈیکل کالج سے صرف ڈاکٹر نکلیں گے۔ قانون کے مدرسے سے قانون دان تیار ہوں گے۔ تجارت کی تعلیم گاہ سے صرف تجارت کے واقف کار پیدا ہوں گے۔ علم و فن کے مدرسے کی خاک سے صرف اہل علم اور اہل فن اٹھیں گے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور دوسری تعلیم گاہیں ہیں جو اپنی وسعت کے مطابق ہر قسم کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتی ہیں۔ ان کے احاطہ میں طب، صنعت و تجارت اور دیگر علوم و فنون ہوتے ہیں۔ طلبہ مختلف دیار سے آتے ہیں اور اپنے اپنے ذوق، مناسبت، طبع اور استعداد کے مطابق ایک کالج، مدرسہ یا جامعہ کا انتخاب کر لیتے ہیں۔ پھر وہاں فوجوں کے سپاہی، جنرل، عدالتوں کے قاضی، قانون دان اور ماہر سب ہی پیدا ہوتے ہیں۔

یہ بھی اہل حقیقت ہے کہ صرف ایک ہی تعلیم، ایک ہی پیشہ اور ایک ہی علم کے جاننے والے انسانی سوسائٹی کی تکمیل نہیں کر سکتے بلکہ معاشرہ ان تمام کے مجموعہ سے کمال کو پہنچتا ہے اور پہنچ سکتا ہے جہاں تک کہ اگر دنیا صرف زاہد پیشہ، خلوت نشینوں سے بھر جائے تب بھی وہ اپنی تکمیل کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس معیار کے پیش نظر اگر مختلف انبیائے کرام علیہم السلام کی سیرتوں پر غور کریں اور تعلیم انسانی کی ان درس گاہوں کا جائزہ لیں جن کے اساتذہ انبیاء رہے ہیں تو پہلے تو کہیں دس، بیس، کہیں ساٹھ ستر، کہیں سو دوسو، کہیں ہزار دو ہزار، کہیں پندرہ بیس ہزار طالب علم ہوں گے لیکن جب مدرسہ نبوت کی آخری

لعلم گاہ کو دیکھیں گے تو آپ کو ایک لاکھ سے زائد طلبہ بہ یک دقت نظر آئیں گے۔ پھر ان دوسری نبوی تربیت گاہوں کے طلبہ کو اگر جاننا چاہیں کہ وہ کہاں کے تھے؟ کون تھے؟ کیسے تیار ہوئے؟ اور عملی تربیت کے عملی نتائج کیسے ثابت ہوئے؟ تو آپ کو ان سوالات کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ مگر حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی درس گاہ میں آپ کو ہر چیز معلوم ہو سکتی ہے اس کے ہر طالب علم کا نام و نشان، حالات و سوانح، نتائج تعلیم و تربیت، ہر چیز تاریخ اسلام کے اوراق میں ثبت ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ اس درس گاہ کو آفاقی اور عالم گیری کہیں کہ ہر ملک ہر قوم، ہر وطن اور ہر خانوادے کا باشندہ عملاً اس میں داخل ہے۔ اس لئے کہ اس میں داخلے کیلئے رنگ دروپ، ملک و وطن، نسل و قوم اور زبان و لہجے کا سوال نہ تھلکہ وہ تمام اقوام اور زبانوں کیلئے عام تھی۔ پھر اس درس گاہ کی حیثیت و درجہ ملاحظہ کیجئے کہ اس جامع اور عمومی درس گاہ اور عظیم الشان یونیورسٹی میں ذوق، مناسبت طبع اور استعداد کے مطابق ہر ملک کے لوگوں کو اور ہر قوم کے افراد کو الگ تعلیم ملتی ہے۔ ایک طرف عقلائے روزگار، اسرار فطرت کے محرم دنیا کے جہانیاں اور ملکوں کے فرمانروا اس درس گاہ سے تعلیم پا کر نکلتے ہیں۔ دوسری طرف ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کے فاتحانہ کارناموں کی دھاک آج بھی زمانے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تیسری طرف وہ بیسیوں صحابہ ہیں جنہوں نے صوبوں اور شہروں کی کامیاب حکومت کی۔ چوتھی طرف علماء اور فقہا کی صف ہے۔ پانچویں صف عام ارباب روایت و تاریخ کی ہے جس میں سینکڑوں صحابہ ہیں جو احکام و وقائع کے ناقل اور رلوی ہیں۔ چھٹی جماعت اہل صفہ کی ہے جن کے پاس سر رکھنے کیلئے مسجد نبوی ﷺ کے چبوترے کے سوا کوئی جگہ نہ تھی۔ بدن پر کپڑوں کے سوا دنیا میں ان کی کوئی ملکیت نہ تھی۔ وودن کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتے، ان کو بیچ کر

خود کھاتے۔ کچھ راہ خدا میں دیتے اور رات طاعت و عبادت میں بسر کرتے۔ یہاں وہ لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کی مانند آسمان کے نیچے ان سے زیادہ حق گو کو کوئی پیدا نہ ہوا۔ ایک اور طرف بہادر کار پردازوں اور عرب کے مدبرین کی جماعت ہے تو ایک جماعت حق کے ان شہیدوں اور بے گناہ مقتولوں کی ہے جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانیں قربان کیں مگر حق کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔

مقام غور ہے! یہ وہی وحشی عرب وہی امت پرست عرب وہی بد اخلاق عرب ہیں۔ یہ کیا انقلاب ہو گیا تھا؟ ایک امی کی تعلیم جاہل عربوں کو عاقل، روشن دل، روشن دماغ اور متقن کیوں کر بنائی گئی۔ ایک نہتے پیغمبر کا ولولہ، تبلیغ کسمپرس عربوں کو بہادر بنا کر زور و قوت کا خزانہ کیسے عطا کر گیا ہے؟ جو خدا کے نام سے بھی آشنا نہ تھے وہ ایسے شب زندہ دار، عابد متقی اور طاعت گزار کیونکر ہو گئے؟ اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی ذات انسانی کمالات اور صفات حسنہ علیہ السلام کا ایک کامل مجموعہ تھی اور یہ سب انہی کی جامعیت کی نیرنگیاں اور جلوہ اریاں تھیں گویا محمد رسول اللہ ﷺ کا وجود مبارک آفتاب عالم تھا، جس سے اونچے پہاڑ، تیلے میدان، بہستی نہریں سرسبز کھیت، اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق تابش اور نور حاصل کرتے تھے یا ابر باراں تھا جو پہاڑ اور جنگل، میدان اور کھیت، ریگستان اور باغ ہر جگہ برستا تھا اور ہر ٹکڑا اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیراب ہو رہا تھا اور قسم قسم کے درخت، رنگارنگ پھول اور پتے آگ رہے تھے۔ (۱۵۱)

جامع کمالات ہستی: آنحضرت ﷺ کی نبوت میں جملہ انبیاء کی شان

نظر آتی ہے۔

آپ ﷺ مسیح علیہ السلام کی طرح جھٹلائے اور ستائے گئے پھر بھی صابر

دشا کر ہی پائے گئے۔

آپ ﷺ نے نبی علیہ السلام کی طرح میلانوں اور بستوں میں خدا کی آواز کو پہنچایا۔

آپ ﷺ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح خدا کے گھر کی عظمت و حرمت کو از سر نوزندہ فرمایا۔ آپ نے ایوب علیہ السلام کی طرح صبر و شکیبائی کے ساتھ گھاٹی میں تین سال تک محصوری کے دن کاٹے اور پھر بھی آپ ﷺ کا دل خدا کی شانگزاری سے لبریز اور زبان ستائش گوئی سے زمرہ نہ سنج رہی۔

آپ ﷺ نے نوح علیہ السلام کی طرح قوم کے برگشتہ سخت لوگوں کو خفیہ اور اعلانیہ 'خلوت اور جلوت میں میلوں اور جلسوں' گزر گاہوں اور راہوں پر پہاڑوں اور میدانوں میں اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ اور لوگوں کو ان کے افعال بد سے نفرت دلائی۔

آپ ﷺ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح نافرمان قوم سے علیحدگی اختیار کی۔ مادر وطن شجرہ طیبہ اسلام کے لگانے کیلئے پاک زمین کی تلاش میں رہ نورد ہوئے۔

آپ ﷺ نے یونس علیہ السلام کی طرح (جنہوں نے تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پھر نیوی میں منادی کو جاری کیا۔ قیام غار ثور کے شکم میں تین دن رہ کر پھر مدینہ منورہ میں کلمہ اللہ کی آواز کو بلند فرمایا۔

آپ ﷺ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون مصر کی غلامی سے آزاد کر دیا تھا۔ شمالی عرب کو شاہ قسطنطنیہ کی بند ملوکیت سے اور شرقی عرب کو کسریٰ ایران کے حلقہ غلامی سے اور جنوبی عرب کو شاہ حبش کے طوق بندگی سے نجات دلائی۔

آپ ﷺ نے سلیمان علیہ السلام کی طرح مدینہ میں خدا کیلئے ایک گھر بنایا جو ہمیشہ کیلئے خدا کو یاد کرنے والوں سے معمور اور ضیاء توحید سے پر نور رہا ہے جسے کوئی سخت نضر جیسا سیاہ سخت ویران نہ کر سکا۔

آپ ﷺ نے یوسف علیہ السلام کی طرح اپنے ایذا رساں و ستم پیشہ برادران مکہ کیلئے جد سے (بوسط ثمامہ بن اثال) غلہ بہم پہنچایا اور بلا آخر فتح مکہ کے دن لَأَثْرَيْبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ كَامْرُودَ سَنَاكَرَا نَمِيسَ پابعد منت واحسان بنایا۔
وقت واحد میں آپ ﷺ موسیٰ علیہ السلام کی طرح صاحب حکومت تھے اور ہارون علیہ السلام کی طرح صاحب امامت بھی۔

ذات مبارکہ میں نوح علیہ السلام کی سی سرگرمی، ابراہیم علیہ السلام جیسی نرمی، یوسف علیہ السلام کی سی درگزر، داؤد علیہ السلام کی سی فتوحات، یعقوب علیہ السلام کا سا اجر، سلیمان علیہ السلام کی سی سطوت، عیسیٰ علیہ السلام کی سی خاکساری، محی علیہ السلام کا سازہد، اسماعیل علیہ السلام کی سی سبک روجی کامل ظہور بخش تھی۔

اسے کہ برتخت سیادت زائل جاداری

آن چه خوباں ہمہ دارند تو تنہاداری

خورشید رسالت ﷺ میں اگرچہ تمام مقدس رنگ موجود تھے لیکن

رحمة اللعالمین کا وہ نور تھا جس نے تمام رنگوں کو اپنے اندر لے کر دنیا کو ایک برگزیدہ و چیدہ (بیض و نعتیہ) روشنی سے منور کر دیا ہے۔

انقلاب نبوی ﷺ

قرآن حکیم نے حضور نبی امن و سلامتی کی بعثت اور ظہور قدسی کی

اللہ تعالیٰ کے احسانِ شمیم سے تعبیر فرمایا ہے :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
 إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ
 أَنفُسِهِمْ (سورہ آل عمران: ۱۶۴)

(یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بہت بڑا
 احسان فرمایا ہے کہ ان کے درمیان خود ان
 انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا)

سید قطب شہید نے محسن حقیقی کے اس احسان عظیم کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

(بے شک خداوند قدوس کا احسان اس
 امت پر اس رسول مکرم اور اس رسالت
 کی بنا پر انتہائی عظیم ہے۔)

لَقَدْ كَانَتْ الْمَنَّةَ الْإِلَهِيَّةَ عَلَيَّ
 هَذِهِ الْأُمَّةَ بِهَذَا الرَّسُولِ
 وَبِهَذِهِ الرَّسَالَةِ عَظِيمَةً

یہاں ذہنوں میں فطری طور پر یہ سوال ابھرتا ہے کہ داعی امن
 و سلامتی کا تصور اقدس کس طرح احسان عظیم تھا۔

حضور اکرم ﷺ کا عظیم احسان انسانیت کا ذہنی انقلاب تھا۔ وہ انقلاب
 جو ہمہ پہلو اور ہمہ گیر تھا۔ یہ عقائد و افکار میں انقلاب تھا۔ اخلاق و عبادات میں
 انقلاب تھا۔ معاشرت و معیشت میں انقلاب تھا۔ تعلیم و تربیت میں انقلاب تھا۔
 قانون و سیاست میں انقلاب تھا۔ اس انقلاب کے ذریعے انسانی زندگی کا کوئی
 گوشہ اور کوئی شعبہ ایسا نہ تھا جس کیلئے نبی مکرم ﷺ نے رہنما اور زریں اصول نہ
 دیئے ہوں۔ تاریخ اس امر پر شاید ہے کہ رسالت مآب ﷺ نے سر زمین
 عرب کی کاپی ایلٹ دی۔ آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں جو سلطنت اسلامی کی تشکیل
 و تاسیس فرمائی اس کا رقبہ صرف دس برس کی قلیل مدت میں دس لاکھ مربع میل
 وسیع ہو گیا۔

اس تاریخی انقلاب برپا کرنے کا اسلوب اور منہاج کیا ہے؟ وہ کون سے
 اساسی اور بنیادی زریں اصول تھے جو حضور اکرم ﷺ نے اختیار فرمائے؟ قرآن
 عزیز اس بارے میں واضح طور پر ہماری راہنمائی کرتا ہے اور ان زریں اصولوں

کا ذکر کرتا ہے :

يَتْلُوا عَلَيْهٖم اٰيٰتِهٖ وَبَيِّنٰتِهٖمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلٰلٍ
مّبِينٍ۔ (سورہ آل عمران: ۱۶۳)

(وہ رسول اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے انہیں سناتے ان کا تزکیہ فرماتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے حالانکہ اس سے پہلے لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے)

اس آیت کریمہ میں جہاں تعمیر شخصیت، کردار سازی اور معاشرہ اسلامی کو صحت مند بنانے پر استوار کرنے کیلئے نبوت کے چار گانہ فرائض اور راہنما اصول ذکر کئے گئے ہیں وہاں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی پایا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں سلطنت اسلامی کی تشکیل سے پہلے حضور اکرم ﷺ نے مکہ مکرمہ میں نعمت اسلامی سے مشرف ہونے والوں کی سیرت سازی، تشکیل، کردار اور تعمیر شخصیت کا عظیم کام انجام دیا تھا۔

یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہے کہ کوئی بھی انسان معاشرہ افراد سے بنتا ہے اگر افراد صالح اور باکردار ہوں تو معاشرہ بھی صالح اور باکردار ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اذیتوں کے اٹتے ہوئے سیلاب میں فرزند ان توحید، حرارت ایمانی سے سرشار نعمت یقین سے معمور ہمیں چٹان کی طرح مضبوط و مستحکم اور ثابت قدم نظر آتے تھے۔

خطرات و حوادث کا مسلسل مقابلہ کر کے تلخیوں کے خوگر ہو کر ان کے اعصاب مضبوط ہو چکے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سونا آگ میں پڑ کر کندن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تعلیم و قرینیت نبوی ﷺ سے قوم رسول ہاشمی ایک خاص ترکیب میں ڈھل جاتی ہے۔

یہ معطفوی انقلاب ایک ہمہ پہلو اور آفاقی انقلاب کن اثرات کا حامل تھا

اور کیونکر آیا اس پر جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہریؒ نے ضیاء القرآن میں بڑی عمدہ بات کہی ہے :

”درندہ صفت انسان کیونکر فرشتہ سیرت بن گئے۔ جنہیں کوئی اپنا غلام بنانا بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ آئین جہانبانی میں دنیا بھر کے استاد ہو گئے۔ جن کی گھٹی میں شراب تھی، ظلم و ستم جن کا شعار تھا، کفر و شرک اور فسق و فجور کے گھٹا توپ اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان میں یہ مکمل تبدیلی اور ہمہ گیر انقلاب کیونکر آیا جنہوں نے کبھی ان حقائق پر غور و خوض کیا وہی اس نبی معظمؐ کی شان رفیع کو جان سکتے ہیں۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت کے علاوہ تزکیہ نفس اور تربیت صالحہ سے یہ مبارک انقلاب رو پذیر ہوا“

اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں امن ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لئے اس کی اہمیت ہر دور اور ہر ملت میں تسلیم کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے سنجیدہ انسان خواہ ان کا تعلق کسی بھی ملک و مذہب سے ہو، بقائے امن کی جدوجہد میں برابر کے شریک رہے ہیں اور لمنوں نے ہر دور میں عالمی پیمانہ پر کوشش کی ہے کہ انسانوں میں باہم اعتماد و اتحاد کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر رہے۔ چنانچہ اس کیلئے انہوں نے مختلف ادارے قائم کئے۔ کبھی ”تحریک امن خواہی“ کبھی ”درلڈ پیس موومنٹ“ یعنی ”عالمی تحریک امن“ قائم کی۔ اور کبھی کسی اور نام سے عالمی امن کے ادارے کی داغ بیل ڈالی۔ ان ساری عالمی امن انجمنوں کا منشا گو محدود تھا کہ کوئی دو یا زیادہ ممالک آپس میں نہ ٹکرائیں اور ان میں جنگ کے شعلے بھڑکنے نہ پائیں۔

مگر دنیا نے دیکھا کہ ان تمام تحریکوں اور اداروں کی موجودگی میں

انسانوں کو دو عالمی تباہ کن لڑائیوں سے دوچار ہونا پڑا جو ”گریٹ وار“ یعنی جنگ عظیم ۱۹۱۳ء اور ”سیکنڈ ورلڈ وار“ یعنی دوسری جنگ عظیم ۱۹۳۹ء کے نام سے مشہور ہیں۔ جن میں کروڑوں انسانی جانیں ضائع ہوئیں اور کھربوں کا سرمایہ برباد ہوا۔ امن و راحت کے نام پر آج بھی دنیا میں مختلف نظریوں کا ہجوم ہے۔ گاندھی ایزم، شوٹلزم، نیشنلزم، سیکولر ازم، کمیونزم، کیپٹل ازم اور کئی دوسرے ”ازم“ کا فرمایا ہے۔ پھر کبھی سلامتی کو نسل کی خدمات کا شور اٹھتا ہے اور کبھی یو۔ این انٹرنیشنل آرمی پلان کے سنہرے کارناموں کا، کبھی ”ورلڈ پیس کو نسل“ کا اجلاس ہوتا ہے اور کبھی عالمی امن کا نگر لیس کا۔ پھر اسی کے ساتھ روس کی ”امن مہم“ اور ”امریکہ امن بریگیڈ“ کے نعروں سے دنیا چیخ رہی ہے مگر بالاس ہمہ ”امن و سلامتی“ دنیا سے ناپید اور انسانی جان و مال اور عزت و آبرو اپنی صحیح قدر و قیمت سے محروم ہیں۔ نہ عالمی تنازعات اور تناؤ میں کوئی کمی ہے اور نہ عام انسان ہی موت و حیات کی کشمکش سے محفوظ ہیں۔

یہ بھی ایک اہل حقیقت ہے کہ دو عالمی جنگوں کی ماری ہوئی دنیا اور امن و عافیت سے محروم عوام و خواص کو اس وقت ایک ایسے پاکیزہ اور ٹھوس ”نظام امن“ کی تلاش ہے جو ملکی اور نسلی منافرت کو مٹا کر ”عالمی اخوت“ اور ”انسانی امن و مساوات“ کا سبق دے اور روئے زمین پر عدل و انصاف، حق و صداقت اور انسانی ہمتا و شرف کا جھنڈا بلند کر سکے۔

اس لئے اس وقت اس ”محمدی نظام امن“ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت تھی جو ہر انسان کو امن و عافیت کی مضبوط ضمانت دیتا ہے۔ اندرون ملک بھی اور خارجی تعلقات میں بھی۔ جس میں انسانی وحدت و مساوات باہمی تعاون، شرافت انسانی، عفو و درگزر، حریت فکر، عدل و انصاف، ایفائے عہد اور

اخوت و محبت کو جزد لازم کی حیثیت دی گئی ہے اور جس میں کبر و غرور، دولت و ثروت ملکی و نسلی عصبیت اور حب جاہ و اقتدار کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے جو صرف جسموں پر ہی حکمرانی کا قائل نہیں بلکہ وہ سب سے پہلے دلوں میں خوف خدا فکر آخرت اور انجامِ خیر کا عقیدہ راسخ کرتا ہے۔

تاریخ شاہد ہے کہ آپ ﷺ ایک ایسا ہمہ گیر جمالیاتی انقلاب لائے جس کی حریف نہ تو عرب کی جنگجویانہ خصلت، حریت پسند طبیعت اور قبائلی عصبیت ہی ہو سکی اور نہ قیصر و کسریٰ کی قوت و سطوت اور عجمی ثقافت ہی۔ ایسا کیوں اور کیسے ہوا؟ آپ ﷺ امی یا ناخواندہ تھے۔ اس کا راز کیا ہے کہ آپ ﷺ نے حیات انسانی کے دامن کو علم و حکمت کے سچے موتیوں سے بھر دیا اور مکارم اخلاق کی تکمیل کر دی جس میں فرعونیت، ہامانیت اور قارونیت کے داخل ہونے کی تمام امکانی راہیں مسدود کر دی گئی تھیں۔

نیا انسان: بے شمار اصلاحی، تعمیری اور انقلابی تحریکیں ہمارے سامنے ہیں مگر ان میں سے ہر ایک نے انسان کو جوں کا توں رکھ کر خارجی نظام کو بدلنے کی تدبیریں کی ہیں۔ لیکن ہر وہ تبدیلی حقیقی مسائل حیات کو حل کرنے کے لحاظ سے بالکل رائیگاں رہی جو انسان کو اندر سے نہیں بدل سکی۔ محسن انسانیت کے کارنامہ کا مربوط کر دینے والا یہ پہلو بڑا ہی اہم ہے کہ انسان اندرون سے بدل گیا اور یکسر بدل گیا۔ انسانی روپ میں جو خواہش پرست حیوان پایا جاتا تھا کلمہ حق کے اثر سے وہ بالکل مٹ گیا اور معاس کی راکھ سے خدا پرست اور با اصول انسان ابھر آیا۔ اس نئے انسان کے کردار کی درخشانی دیکھئے تو آنکھوں میں چکا چوند آجاتی ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ جیسا کہ کا ایک میخوار نوجوان بد لا تو کہاں پہنچا۔ فطالہؓ میں تبدیلی آئی تو کس شان سے آئی۔ ذوالجنادینؓ کو دیکھئے کہ کس طرح دولت

وآسائش کولات مار کر دریشانہ زندگی اختیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ذرؓ کو لیجئے کہ کیا انقلابی جذبہ ہے کہ کعبہ میں کھڑے ہو کر جاہلیت کو چیلنج کیا۔ اور خوب مار کھائی۔ کعبہؓ بن مالک کا کردار دیکھئے ابو خثیمہؓ کا رنگ ملاحظہ فرمائیے۔ لہینہؓ اور سمیہؓ جیسی کنیزوں کی انقلابی شجاعت و عزیمت پر نگاہ ڈالئے، معاذ بن مالک اسلمیؓ اور غامدیہؓ پر توجہ کیجئے۔ نجاشی کے دربار میں جعفرؓ طیار کی جرات سے سبق لیجئے۔ ایرانی سپہ سالار کے دربار میں ربیع بن عامر کی شان استغنا سے روح اخذ کیجئے۔ اور تاروں کے اس جھرمٹ میں سے کون ہے جس کا ایمان لمحہ اقلن نہیں ہے۔ (۱۵۲)

نبی کریم ﷺ اور ہادی امن عالم کے عظیم الشان کام کا اندازہ کرنے کیلئے دیکھیں کہ آپ ﷺ نے اسلام کا بیج کیسے پاک قلوب میں بویا تھا اور اس سے دیکھئے نیک پھل لائے تھے۔

نجاشی ملک حبشہ، جیفر ملک عمان، اکیدر شاہ دومت، الجندل، نجد کے وحشی، تمہامہ کے بدو اور یمن کے مسکین دوش بدوش کھڑے ہونے پر نازاں ہو رہے ہیں۔ عبد اللہ بن سلام یہودیت اور ورقہ بن نوفل عیسائیت اور عثمان بن طلحہ ابراہیمیت کی مسند ہائے امام چھوڑ کر اسلام کے خادم شمار کئے جانے پر متفکر ہیں۔

یہودیوں کے زر خرید غلام سلمان فارسیؓ اہل بیت کے درجہ پر فائز ہو جاتے ہیں اور بیت پرستوں کے زر خرید غلام بلال حبشیؓ کو، فاروق اعظمؓ بھی جس کی سطوت و ہیبت سے قیصر و کسریٰ کے اندام پر لرزہ تھا۔ سید سید (آقا۔ آقا) کہہ کر پکار رہے ہیں۔ رشتوں کا اختلاف، زبانوں کا امتیاز، قومیت کا فرق اور ملکی خصوصیات کی تمیز سب کچھ جاتا رہا ہے۔ حسد، نسب کے گھمنڈ کا زبان پر لانا، کینتگی کی دلیل بن گیا ہے۔ دین واحد نے سب کو ملت واحد بنا کر پرولولہ دلوں میں ایک ہی جوش طبعیتوں میں، ایک ہی خیال دماغوں میں، ایک ہی آوازہ توحید زبانوں

پر جاری کر دیا ہے۔

دشمنوں کا دوست بن جانا: دشمن دوست بن گئے اور جانِ ستان، جانثار ثابت ہوئے ہیں۔ وہ عمرو بن عاصؓ جو حبش میں نجاشی کے پاس قریش کا سفیر بن کر گیا تھا کہ مسلمانوں کو بطور مجرم واپس حاصل کرے۔ چند سال بعد عمان کے بادشاہ کے پاس داعی اسلام بن کر جاتا ہے اور ہزاروں اشخاص کے مسلمان ہونے کی بشارت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لاتا ہے۔

وہی خالد بن ولیدؓ جو جنگ احد میں مت پرستوں کے رسالہ کی کمانڈ کرتا ہوا مسلمانوں کو تباہ کرنا اپنی زندگی کا اعلیٰ مقصد سمجھتا تھا۔ کچھ عرصہ بعد حاضر ہوتا ہے۔ لات دعزی کے مندروں کو اپنے ہاتھوں سے گراتا۔ اور اسلامی فتوحات میں گرم جوش جنرل کا درجہ پاتا ہے۔ وہی عروہ بن مسعودؓ جو حدیبیہ میں آنحضرت ﷺ کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کیلئے قریش کا سفیر بن کر آیا تھا خود خود مدینہ میں حاضر ہوتا اور اپنی قوم میں دعوتِ اسلام کی اجازت حاصل کر کے اسی خدمت میں اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ وہی سہیل بن عمروؓ معاہدہ حدیبیہ میں مت پرستوں کی جانب سے کمشنر معاہدہ تھا اور جس نے عمد نامہ میں اسم پاک محمدؐ کے ساتھ لفظ رسول اللہ لکھے جانے پر انکار کیا تھا۔ وفاتِ نبوی ﷺ کے بعد بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اسلام کی صداقت اور دین الہی کی تائید میں ایسی زبردست تقریر (خطبہ) کرتے ہیں جو سینکڑوں دلوں میں سیکندہ اور ایمان بھر دیتی ہے۔ وہی عمرؓ جو تلوار لے کر آنحضرت ﷺ کا سر قلم کرنے کیلئے نکلے تھے۔ وفاتِ نبوی کے وقت شمشیر برہنہ لے کر کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہے گا کہ آنحضرت ﷺ نے وفات پائی اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ وہی وحشی جس نے حضرت امیر حمزہؓ کو مارا، کلیجہ نکالا، اعضاء کاٹے اور جنازہ کو بے حرمت کیا تھا۔ کچھ

دنوں بعد مسلمان ہو جاتا۔ شرم و خجالت سے منہ سامنے نہیں کرتا اور بالآخر میلہ جیسے کذاب کے قتل کو اپنی حرکت سابقہ کی تلافی سمجھتا ہے۔

وہی ابو سفیان بن حارث بن عبدالمطلب جو حقیقی چچا کا بیٹا ہو کر بھی نبی کی ہجو میں متواتر اشعار کہا کرتا تھا۔ جذبہ توفیق سے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جنگ حنین کے میدان میں اکیلا رکاب نبوی تھاے نظر آتا ہے۔

وہی ابو سفیان بن حرب جو سات برس تک برابر آنحضرت ﷺ کے مقابلہ میں فوجیں لاتا رہا اور مسلمانوں کے خلاف سارے ملک میں آتش فساد بھڑکاتا رہا۔ اسلام لاتا اور نجران کے عیسائی علاقہ پر حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے۔ وہ طفیل دوسی جو مکہ میں ردی کے ڈاٹ کانوں میں لگا کر پھرتا تھا کہ محمد ﷺ کی آواز کانوں میں نہ پہنچے، بلا آخر اپنے وطن میں گھر گھر پھرتا اور محمد ﷺ کی آواز کو پہنچاتا تھا۔

وہ عبدیالیل ثقفی جس نے طائف میں غلاموں اور چوں کو پتھر اوڑھنے کیلئے حضور ﷺ کے پیچھے لگا دیا تھا۔ آخر مدینہ منورہ حاضر ہوا اور وہاں سے اپنی قوم کے پاس جو اہر ایمان و ایقان لایا تھا۔ وہی بریدہ بن الحصیب سلمی جو قریش کیلئے شتر سواروں کا دستہ لے کر گیا تھا۔ چند گھنٹوں بعد نبی ﷺ کا علم بردار بن گیا۔ الغرض ایسی مثالوں کیلئے ایک دفتر درکار ہے۔

یہ سب کرشمے اس پاک تعلیم کے تھے جو آہستہ آہستہ دلوں کو فتح کرتی جاتی تھی۔ اکثر انبیاء علیہم السلام نے معجزے دکھائے، لالٹھی، سانپ، پتھر، دریا، آگ کی قلب یا ہیبت یا سلب خاصیت کا نظارہ دیکھنے والوں کو نظر آیا۔ لیکن حضور امن عالم ﷺ نے یہ عظیم الشان معجزہ دکھایا کہ دلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا اور روح کو پاکیزہ بنا دیا۔ انسان اور لالٹھی، انسان اور سانپ،

انسان اور پتھر میں جتنا تفاوت ہے وہی تفاوت اس معجزہ اور دیگر معجزات میں بھی ہے۔ ان ہستیوں سے وہ معاشرہ بنا اور ایسے قائدین اور کارکنوں کے ہاتھوں وہ نظام حق چلا جس نے اگر ہندش شراب کی منادی کی تو ہونٹوں سے لگے ہوئے پیالے فوراً الگ ہو گئے اور بہترین شرابوں کے مٹکے گلیوں میں انڈھا دیئے گئے۔ جس نے اگر عورتوں کو سر اور سینہ ڈھانپنے کا حکم دیا تو حکم ملتے ہی کسی تاخیر کے بغیر دوپٹے اور اوڑھنیا بٹائی گئیں۔ جس نے اگر جہاد کے لئے پکارا تو نو عمر لڑکے تک ایزویوں پر کھڑے ہو کر یہ کوشش کرتے دکھائی دیئے کہ وہ لوٹائے جانے سے بچ جائیں۔ جس نے اگر چندہ طلب کیا تو جہاں حضرت عثمانؓ جیسے دو لہند تاجروں نے سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطاریں لالا کر کھڑی کر دیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ جیسے فدائیوں نے گھر کی ساری متاع تحریک کے قدموں میں ڈال دی۔ وہاں ایسے مزدور بھی تھے جنہوں نے دن بھر کی مزدوری سے حاصل شدہ کھجوریں جنگی فنڈ میں دے کر دامن چھڑا دیا۔

جس نے اگر مہاجرین کی حالی کیلئے انصار کو پکارا تو انہوں نے اپنے مکان، کھیت اور باغ آدھوں آدھ بانٹ دیئے اور اخوت کا ایک بے مثل سماں پیدا کر دیا۔ جس نے اگر عہدوں کی خدمت کی روح سے بالاتر کر کے سول سروس کیلئے کارکن طلب کئے تو ایک درہم روز کے قلیل معاوضے پر گورنری کے فرائض انجام دینے والے حکام دنیا کے سامنے نمودار ہوئے۔ جس نے اگر مالِ غنیمت کو سہ سالار کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا تو اس شان سے تعمیل کی گئی کہ فوج ایک ایک سوئی اپنے افسر کو پیش کر دیتی تھی اور یہ واقعہ ہمیشہ تاریخ میں درخشاں رہے گا کہ مدائن کے اموال کا ایک قیمتی حصہ عامر بنی سپاہی کے ہاتھ آتا ہے اور بغیر اس کے کہ کسی کو بھی اس خزانہ زرد و جاہر کا علم ہو۔ وہ رات کی تاریکی میں چپکے سے

اپنے سردار تک پہنچا دیتا ہے۔

یہ ہستیاں تھیں جنہوں نے نیکی کا ایسا ماحول تیار کیا کہ جس میں شاذ و نادر ہی جرائم ہوئے۔ حضور ﷺ کے پورے دس سالہ دور میں گنتی کے چند مقدمات عدالتوں میں آئے۔ یہ نیکی کا ایسا ماحول تھا جس میں کوئی سی آئی ڈی نہیں رکھی گئی بلکہ لوگوں کے ضمیر ہی ان کے پاسبان اور نگران بن گئے۔

قبل از اسلام اہل عرب کے رذیل و فضائل پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی دینی حالت تو گفتمہ بہ تھی ہی ان کی اخلاقی حالت بھی سخت دگر نواں تھی اور سیرت نگاروں نے جاپطور پر اسے ”شب ظلمت“ عرب کا تاریک دور اور ”فساد و بخر“ وغیرہ عنوانات کے تحت اس کی کیفیت بیان کی ہے۔

یہ لوگ بغض و انتقام، سنگدلی و سفاکی، چوری و راہزنی، قتل و غارت، بے حیائی و بد تمیزی، زنا و فواحشی، نسبی تعصب و غرور، قمار بازی، شراب نوشی اور دختر کشی و سود خوری میں ضرب المثل تھے۔

لیکن سب معائب اور ساری خرابیوں کے باوجود مختلف عوامل نے ان کے اندر بیادری اور اصولی اخلاق کے احساس کو مردہ نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ محاسن اخلاق سے یکسر مصری نہ تھے بلکہ اخلاقی تعلیمات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے نظام اخلاق کے بدترین اجزاء میں بھی اخلاقِ حسنہ کی ایک جھلک موجود تھی۔

اہل عرب کی مثال ایک ایسی زرخیز زمین کی تھی جو کاشت و نگہداشت کے نہ ہونے کے باعث خود رو خاردار جھاڑیوں کا جنگل بن گئی تھی۔ ان میں خیر کے سوتے اٹ ضرور گئے تھے مگر بالکل خشک نہیں ہوتے تھے وہ ایک ایسا سج تھے جو قوتِ نموتِ محروم نہیں ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہادی برحق حضور ﷺ نے اس

قوم کے ان اخلاقی محاسن کو ترتیب دے کر مکارم اخلاق کی بلند یوں تک پہنچادیا۔
تاریخ شاہد ہے کہ اسلام سے قبل عربوں میں وہ خانہ جنگیاں ہوتی تھیں کہ
اللہ کی پناہ۔ چنانچہ اوس و خزرج کی لڑائی تقریباً تین سو برس تک قائم رہی
مگر آنحضرت ﷺ کی ذات نے ان سب جھگڑوں کو ملیا میٹ کر کے سب کو باہم
شیر و شکر کر دیا۔ مولانا حالی نے اس کی کیا خوب تصویر کشی کی ہے۔

خطا کار سے درگزر کرنے والا
بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا
مفسد کا زیدو زبیر کرنے والا
قبائل کو شیر و شکر کرنے والا
اتر کر حراسے سوئے قوم آیا
اور اک نسخہ کی میا ساتھ لایا

انقلاب کی روح: رسول امن عالم ﷺ نے جو انقلاب برپا کیا اس کی
روح تشدد کی روح نہ تھی بلکہ محبت و خیر خواہی کی روح تھی۔ آپ ﷺ انسانیت
کیلئے حد درجہ رحم دل تھے۔ اور اہل آدَم کے ساتھ آپ ﷺ کو سچا پیار تھا۔ اپنی
دعوت کی نوعیت کو آپ ﷺ نے مثال دے کر سمجھایا کہ تم لوگ پر دانوں کی
طرح آگ کے گڑھے کی طرف لپکتے ہو اور میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر چانے کی
کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نے اسی لئے آپ ﷺ کو پیغمبر رحمت قرار دیا
ہے۔

ذرا اس حقیقت پر غور فرمائیے کہ وہ ہستی اتنا عظیم انقلاب لاتی ہے مگر
تشدد سے کام لینے کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی۔ مدینہ حضور ﷺ کی دس سالہ
زندگی میں سنگین درجے کی ایمر جنسی کے زیر سایہ برہا ہے۔ ہر آن حملے کا خطرہ

رہتا۔ قریش نے تین بار بڑے بڑے حملے کئے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں اور سرحدی آویزشوں کے واقعات آئے دن ہوتے رہتے تھے۔ متفرق قبائل مدینہ پر دھاوا بولنے کیلئے کبھی ادھر سے سر اٹھاتے کبھی ادھر سے۔ بار بار شرارتیں کرتے اور فتنوں کی سرکوبی کیلئے مدینہ سے فوجی دستوں کی ترسیل ہوتی۔ راتوں کو فوجی پہرہ لگایا جاتا۔ غرضیکہ یہ ایک جنگی کیمپ کی سی زندگی تھی۔ اس پر مستبد اور سود اور منافقین کی سازشیں تھیں جنگ کی سازشیں اسلامی معاشرہ کو پھاڑ دینے اور مختلف عناصر کو ٹکرا دینے کی سازشیں۔ حضور ﷺ کی قیادت کو ناکام کرنے کی سازشیں۔ اور پھر اس زندگی ہش ہستی کو قتل کرنے کی سازشیں۔ ایمر جنسی کا اس سے بڑھ کر اور کیا عالم ہو سکتا ہے۔

مگر حضور ﷺ نے نہ کبھی اپنے لئے کوئی مستبدانہ اختیار حاصل کیا نہ کوئی ہنگامی آرڈیننس جاری کیا۔ نہ کوئی جاہلانہ ایکٹ نافذ کیا نہ کسی فرد کو نظر بندی میں ڈالا نہ کوئی ہنگامی عدالتیں بٹھائیں نہ تازیانے برسا کر لوگوں کی کھال ادھیڑی نہ جرمانے اور تادان ڈالے نہ کسی شہری پر کوئی بار خدائی قانون سے تجاوز کر کے ڈالا۔ نہ اختلاف اور تنقید کا حق سلب کیا نہ کسی کی زبان بندی کی اور نہ کسی پر پابندی عائد کی، حتیٰ کہ عبد اللہ بن ابی جیسے فتنہ پرداز تک سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ سارا دار و مدار اپنی دعوت کی صداقت اور اپنے کردار کی پاکیزگی پر رکھا۔ کبھی کسی پر دھونس نہیں جمائی۔ کبھی رعونت نہیں دکھائی۔ کبھی کسی انسان کی تحقیر نہیں کی۔ کبھی اکڑفوں سے کام نہیں لیا۔ بلکہ دوسروں کی جو در حقیقت کمزور اور بے بس تھے۔ رعونتوں کو صبر سے برداشت کیا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمنوں کے دل مسخر ہو جاتے تھے۔ ساتھ آنے والے دیدہ و دل فرس راہ کرتے تھے۔ مخالفت کرنے والے اپنے آپ کو پست اور ذلیل محسوس کرتے تھے۔ اور پھر جب

حضور ﷺ کی صداقت و شرافت کے آگے سر جھکا دیتے تھے تو ان میں ایسی تیز بلی آتی تھی کہ گویا کایا کلب ہو گئی۔

محسن انسانیت کا عظیم ایثار

مصطفوی انقلاب اس لحاظ سے بھی لاجواب ہے کہ اسے برپا کرنے والے نے اگرچہ بے انتہا قربانیوں سے اس کی تکمیل کی۔ لیکن اس نے کوئی صلہ اور عوضانہ نہیں لیا۔ اپنا سب کچھ انسانیت کو بھلائی کیلئے دے دیا۔ اس نے اتنا کچھ بھی نہیں لیا جتنا اگر لیا جاتا تو عقلاً بشرعاً عرفاً ہر طرح جائز اور روا ہوتا۔ اتنے بڑے کارنامے پر ہر ذاتی غرض و لوٹ کا خفیف سا دھبہ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہے کوئی اس کی مثال؟

معاشی: معاشی لحاظ سے دیکھئے کہ حضور ﷺ نے اپنی کامیاب تجارت قربان کی۔ اس سے حاصل شدہ سرمایہ اپنے مشن پر نچھاور کیا اور جب کامیابی کا دور آیا تو دولت کے ڈھیر اپنے ہاتھوں سے صرف اور تقسیم کئے مگر اپنے گھر کیلئے فقر و فاقہ اور سادہ سی گزران کا عالم پسند کیا۔ اپنے گھر والوں کیلئے کوئی اندوختہ نہیں چھوڑا۔ کوئی جائیداد نہیں بنائی اور ان کے کوئی بالاتر مالی حقوق قائم نہیں کئے۔ ان کیلئے کسی عمدے کی مستقل موردی گدی نہیں چھوڑی۔ دربان اور خادم بھرتی نہیں کئے۔ سواریاں جمع نہیں کیں۔ کوئی سامان آرائش گھر میں پسند نہیں کیا۔

سیاسی: سیاسی لحاظ سے دیکھیں تو آپ ﷺ نے اپنے لئے کوئی ترجیحی حقوق حاصل نہیں کئے۔ کسی کے خلاف خدا کے احکام و حدود سے تجاوز کر کے کوئی اختیار استعمال نہیں کیا۔ اپنا سیاسی مقام اونچا کرنے کیلئے کوئی من مانا قانون جاری نہیں کیا۔ مدینہ منورہ میں شدید ایمر جنسی موجود رہی اور یہود و منافقین کی نت نئی

شرارتوں سے سابقہ رہا۔ مگر کسی کو نظر بند نہیں کیا۔ کسی پر پابندیاں نہیں لگائیں۔ کوئی ضمیر کش احکام نافذ نہیں کئے۔ ہنگامی عدالتیں نہیں بٹھائیں۔ اور لوگوں کی چمڑی تازیانوں سے نہیں اڑھڑی۔ خلاف اس کے لوگوں کو تنقید اور رائے زنی کا حق دیا۔ اختلاف کرنے کی آزادی دی۔ اپنے اعلیٰ مشوروں کو قبول نہ کرنے کا حق بھی دیا۔ یہ حقوق محض کاغذ پر لکھے ہوئے نظری حقوق نہ تھے۔ بلکہ لوگوں نے ان حقوق کو عملاً استعمال کیا۔ بسا اوقات حضور ﷺ نے اپنی قیمتی رائے ترک کر کے اختلافی رائے قبول فرمائی۔ اگر کسی کو کوئی رعایت دینا چاہی تو جماعت سے اجازت طلب کی مثلاً اپنے داماد حضرت ابو العاص قیدی بن کر آئے تو ان کے فدیہ میں حضرت زینبؓ نے وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہؓ کی یادگار تھا۔ اس ہار کی واپسی کیلئے حضور ﷺ نے مجلس عام میں اپیل کی۔ اسی طرح ان کا مال بطور غنیمت لایا گیا تو وہ جماعت کی اجازت سے واپس آیا۔

جبرانہ کے مقام پر معرکہ حنین کے قیدیوں کو چھوڑانے کیلئے ایک وفد آیا۔ جس نے حضور ﷺ کی رضاعی قرابت کا واسطہ دلا کر اپنی درخواست پیش کی۔ قیدی تقسیم ہو چکے تھے۔ حضور ﷺ نے ہوا شام کے حصے کے قیدی چھوڑنا تو بطور خود منظور کیا لیکن بقیہ کیلئے فرمایا کہ مجمع عام میں مسلمانوں سے درخواست کرو۔ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے اپنے خاندان کے حصے کے قیدی چھوڑ دئے ہیں تو سب نے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ ایسے معاملات میں حضور ﷺ نے کبھی بھی دباؤ اور جبر سے کام نہیں لیا۔

سماجی : سماجی اور مجلسی لحاظ سے دیکھئے تو اپنے لئے مسادات پسند کی۔ امتیاز پسند نہیں کیا۔ نہ کھانے پینے، رہن سہن، لباس اور وضع قطع میں کوئی غیر معمولی پن رکھا۔ نہ مجالس میں نمایاں مقام پر نشست پسند کی۔ نہ یہ مرغوب تھا کہ لوگ تعظیم

کیلئے کھڑے ہوں اور نہ آقا اور سردار اور اسی طرح کے القاب احترام استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی۔ جنگ اور سفر میں بھی 'خندق کی کھدائی میں بھی اور مساجد کی تعمیر میں بھی اپنے رفقاء کے ساتھ مل کر مٹی ڈھونے مگار اٹھانے، پتھر توڑنے اور لکڑیاں چننے کے کام اپنے دست مبارک سے سرانجام دیئے۔ قرض خواہوں کو عالم واقعہ میں اپنے خلاف درستی سے تقاضا کرنے کا ذوق دیا۔ اپنے آپ کو مجلس عام میں انتقام کیلئے پیش کیا کہ جس کسی کے خلاف مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوئی ہو تو وہ مجھ سے اپنبد لے لے لے۔

ہر سو عدل و احسان کا نفاذ

حضور اکرم ﷺ نے جو معاشرہ قائم فرمایا اس کی بنیادیں عدل و احسان پر قائم تھیں۔ اس میں ظلم و عدوان اور استیصال و زیادتی کی مکمل بیخ کنی کر دی گئی تھی۔ آج جاہلی سرمایہ داری اور ایشتمالی جاہلیت کے زیر اثر انسانی معاشروں میں باہمی ظلم و زیادتی کی جتنی صورتیں موجود ہیں ان سب کا چن چن کر اول قدم پر تدارک کر دیا گیا تھا۔ عرض ہر قسم کے استیصال سے معاشرہ کو پاک کر دیا گیا تھا۔ چاہے وہ انسان کے بنیادی شرعی حقوق کا استحصال ہو یا معاشی وسائل کا ہو۔ معاشرتی درجہ بندی کا ہو یا سیاسی اختیار و اقتدار کا ہو۔ اسلام نے انسان پر سے انسان کی ہر نوعیت کی خدائی کا خاتمہ کر کے اسے خالص اللہ کا بندہ بنا دیا اور ظلم و زیادتی کے عادی دوسرے انسانوں نے اپنے مختلف اثرات سے جتنے پھندوں میں مظلوم انسانوں کو جکڑ رکھا تھا ان میں سے ایک ایک پھندے کو توڑ کر اسلام نے انہیں آزاد کر دیا۔

عدل و انصاف کی روش پورے معاشرے میں فرد کی مثالی روش قرار دی گئی۔ آپ ﷺ نے معاشرے کے اندر اخلاقی ضوابط اور قانون اصلاحات

کے ذریعے عدل و انصاف کا حصول ہر شہری کیلئے نہ صرف ممکن بلکہ یقینی بنا دیا۔
قرآن نے دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو باہمی عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ (بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا
(سورہ نحل: ۱۳) حکم دیتا ہے)

گویا انفرادی رویے کے ساتھ پورے معاشرے کا رویہ بھی عدل و احسان پر مبنی قائم کیا گیا۔ اسلامی حکومت پر اس کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی کہ اسلامی معاشرے میں عدل و احسان کا دور دورہ قائم رکھے۔ عدل کو جاری اور احسان کو ہر فرد کا طرز عمل بنانے کیلئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ قانونی اصلاحات اور اخلاقی تعلیمات۔ نبی ﷺ نے ان دونوں پہلوؤں سے اسلامی معاشرے میں عدل و احسان کا اہتمام کیا۔ جرائم کی سزا اور اخلاق رذیلہ پر گرفت۔ اخلاف فاضلہ کی حوصلہ افزائی اور اخلاقی تعلیمات کا ہر سطح پر اہتمام کیا گیا۔ ساتھ ہی افراد کو باہمی ایک دوسرے کو معاف کرنے، غفودور گزر کرنے اور برداشت اور صبر کرنے کی بھی تلقین کی گئی۔

وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ
ذَلِكَ لَعِنُ عِزْمِ الْأُمُورِ۔ (بے شک ہمت کے کام ہیں۔) سورہ شوری: ۴۳
سورہ مائدہ میں مسلمانوں کو یہ اخلاقی تعلیم دی گئی۔

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے ہو۔ کسی گردہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کرے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو۔ یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے“
(سورہ مائدہ: ۸)

مسلمانوں کو ہر بات میں عدل و انصاف سے سچی گواہی دینے کا حکم دیا گیا۔

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَىٰ (سورہ انعام: ۱۱)

(اور جب گواہی دو تو انصاف کی بات کہو
چاہے وہ قرابت مند ہی کیوں نہ ہو)

سورہ النساء میں مسلمانوں کو اجتماعی زندگی میں عدل و انصاف اور حق گوئی در راست
روی کا یہ سبق سکھایا گیا:

”اے ایمان والو! انصاف کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کیلئے گواہ ہو

اگرچہ تمہارا یا تمہارے والدین کا یا رشتہ داروں کا اس میں نقصان ہی ہو۔ وہ دو لٹنہ
ہو یا محتاج۔ اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ بس تم انصاف کی بات کہنے میں
اپنے نفس کی پیروی نہ کرو۔ اگر تم پہلو تھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے
خوب واقف ہے۔“

گویا معاملات، لین دین، کاروبار، امور مملکت، انفرادی اور اجتماعی زندگی

ہر ہر مقام اور ہر موقع پر عدل و انصاف اور راست گوئی اور راست روی کا رویہ
اختیار کرنا مومن پر لازم کیا گیا ہے اور سچا مومن صرف اسی کو بتایا گیا جو عدل
و انصاف کا یہ رویہ اپنوں اور بیگانوں کے درمیان ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ چاہے اس
کی حق گوئی اور انصاف پسندی کی زد میں اس کے اپنے دوست احباب، عزیز و اقرباء
والدین اور خود اس کی اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ کسی حالت میں بھی
ایک مومن عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ نہ وہ دولت کے رعب سے
دولت مندوں کی طرفداری کرتا ہے اور نہ غریبوں کو حقیر جان کر دیدہ دلیری
سے ان کی حق ماری کرتا ہے اور ان کے خلاف ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔
حضور اکرم ﷺ کا تیار کردہ انسان جو مومن ہے وہ کسی قسم کی بے انصافی
اور استحصالی طرز عمل کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کا رویہ مومنانہ شرافت اور

دیانتدارانہ انصاف پسندی کا ہوتا ہے۔ اسی لئے اسلام نے دو لڑنے والے فریقوں میں باہمی صلح کر دینے کا حکم دیا ہے اور اگر ان دونوں میں سے ایک فریق زیادتی کر رہا ہو تو پھر اسلام نے کمزور اور مظلوم کی حمایت کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ زیادتی کرنے والا فریق ہمدردی کے ساتھ منصفانہ صلح پسندی کا رویہ اختیار کرے۔ قرآن کریم میں حکم دیا گیا:

”لو اگر فیصلہ کرو تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا“

کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“ (سورہ المائدہ: ۶)

احسان کا حکم: عدل و انصاف سے بھی بڑھ کر آپ ﷺ نے احسان کے

رویے کو معاشرے میں مثالی رویہ قرار دیا۔ وہ مومن جو محسن ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب رکھتا ہے۔ احسان کا طرز عمل دشمنوں کو بھی دوست بنا لینے والا ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کا اپنے ہمدردوں کے ساتھ احسان کا ہی طرز عمل ہے اور وہ اپنے ہمدردوں میں احسان کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتا ہے:

وَلِلّٰهِ يُجِيبُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اور ترغیب دی گئی کہ:

وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّٰهُ (اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے

إِنِّكَ) (سورہ القصص: ۸) تو بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کر

بھلائی کرنے اور معاشرے میں نیکی کو پھیلانے کا حکم دیا گیا:

وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ۔ (سورہ الاعراف: ۲۳)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

کل معروف صدقہ۔ (ہر نیکی صدقہ ہے)

اور یہ صدقہ ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے۔ اس میں امیر و غریب کی کوئی تخصیص

نہیں کی گئی ہے۔ روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”ہر مسلمان پر صدقہ فرض ہے“

صحابہ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے“

حضور ﷺ نے فرمایا:

”وہ کمائے خود فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی دے“

صحابہ نے عرض کیا:

”اگر اس میں کمانے کی قدرت نہ ہو یا وہ نہ کمائے“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”غریب حاجت مند کی اعانت کرے“

صحابہ نے کہا:

”اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”تو پھر نیکی کے کرنے کا حکم دے“

صحابہ نے عرض کیا:

”اگر وہ ایسا بھی نہ کر سکے“

تو ارشاد ہوا کہ:

”پھر برائی سے باز رہے کیونکہ یہی اس کیلئے صدقہ ہے“

اس روئے کو باہمی اس درجہ عام کیا گیا کہ اسے اصول بنا کر جاری کر دیا گیا۔

(بھلائی کا بدلہ کیا ہے مگر یہ

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

بھلائی کی جائے۔)

الإِحْسَانِ (سورہ: الرحمن: ۶۰)

یہ اصول پوری انسانیت پر محیط ہے اس میں مسلم و غیر مسلم اور اپنے
 بیگانے کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے قرض داروں کا قرض معاف
 کر دینے کی ترغیب دی۔ قیدیوں کو چھڑانے اور ناداروں کی دست گیری کا حکم
 دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ خدا قیامت کی تکلیف سے
 اس کا نجات دے وہ تنگدست کو مہلت دے یا اسے معاف کر دے۔ غرض
 اسلامی معاشرے میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور احسان کا رویہ اختیار کرنے کی
 ترغیب زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو میں دی گئی ہے۔ پھر احسان کا یہ معاملہ بدلے
 کی نوعیت ہے بلکہ یہ فرد کے انفرادی اخلاق کا جزو ہے جو کسی دوسرے کے منفی
 طرز عمل سے ساقط یا مؤخر نہیں کیا جاسکتا۔

حضور سے ایک شخص نے احسان کے حکم کی وضاحت کیلئے سوال کیا:

”یا رسول اللہ ﷺ میں کسی شخص کے گھر کے پاس سے گزرتا ہوں تو وہ

میری مہمانداری نہیں کرتا تو کیا اس کا گزر جب میری طرف سے ہو تو میں بھی
 وہی کج خلقی کروں“ آپ ﷺ نے فرمایا:

”نہیں تم اس کی مہمانداری کرو“

دوسری موقعہ پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ایسے نہ ہو کہ خود تمہاری اپنی کوئی عقل ہی نہ ہو اور تم صرف دوسروں

کی دیکھا دیکھی میں کام کرو۔ لوگ احسان کریں تو تم بھی احسان کرو اور لوگ ظلم

کریں تو تم بھی بدلے میں ظلم کرو۔ نہیں تم اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن کر لو کہ

اگر دوسرے احسان کریں تو تم بھی احسان کرو لیکن اگر دوسرے برائی کریں تو تم

بدلے میں ہرگز برائی اور ظلم نہ کرو۔“ (جامع ترمذی شریف)

حقیقت یہ ہے کہ احسان اور نیکی کرنے کیلئے دولت کی نہیں دل کی

ضرورت ہوتی ہے اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لباس اور تمہارے چہرے نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل دیکھتا ہے۔ آپ ﷺ نے تو ظالم رشتہ دار کے ساتھ بھی نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابوذر غفاریؓ نے آپ سے پوچھا:

”یا رسول اللہ ﷺ مجھے ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی بتائیے۔“

آپ نے فرمایا:

”جو روزی خدا نے تمہیں دی ہے اس میں سے دوسروں کو بھی دو“

اللہ تعالیٰ نے اسلامی طرز عمل میں مسلمانوں کی یہ رہنمائی فرمائی:

إِذْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ . اگر کوئی تمہارے ساتھ بدی کرے تو بدی السَّبِيْعَةَ (سورہ مومنون: ۹۶) کا دفعیہ ایسے برتاؤ سے کر دو جو بہت ہی اچھا ہو

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو غیظ و غضب اور عیش کی حالت میں صبر کا اور نادانوں اور جاہلوں کی بد تمیزی کے مقابلے میں علم و دربادی کا اور برائی کے مقابلے میں عفو و درگزر کا حکم دیا ہے بلا عفو و درگزر سے بھی آگے بڑھ کر برائی کا بدلہ نیکی کے ذریعے دے کر دشمن کے نفس کی اصلاح کا طریقہ اختیار کرنے کی دعوت دی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص باہمی عفو و درگزر کا رویہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی عزت افزائی فرماتا ہے۔

اسلامی معاشرے کی خصوصیات

چنانچہ سورہ النحل میں مسلمانوں کے متوازن اور پاکیزہ معاشرے کی اخلاقی بنیادوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح استوار فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ . اللہ تمہیں عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم وَأَيَّتَا ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْعَدْوِ وَيَأْمُرُ بِالْحَيَاءِ . دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ سے منع کرتا ہے وہ تمہیں نصیحت
يَعْظُمُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔

اس آیت کے ذریعے اسلامی معاشرے کی چند خصوصیات کا تذکرہ
کیا گیا ہے اور اس میں عدل و احسان اور باہمی صلہ رحمی کو اولیت کا مقام دیا گیا ہے۔
ظاہر کہ ان تین چیزوں کے اہتمام سے پورے انسانی معاشرے میں خوشگوار ترین
فضا پیدا کی جاسکتی ہے۔ اگر عدل کا رویہ ہر شخص کے حقوق ادا کرنے کا اہتمام
کرے۔ احسان کی روش ہر دل میں خوشگوااری اور ہر حاجت مند کی دست گیری
کرے اور باہمی صلہ رحمی کا طرز عمل محبت و الفت کے چشمے جاری کر دے تو اس
معاشرے میں نیکیوں کے پھیلنے اور برائیوں کے دب جانے سے ایسی نیکی اور
بھلائی کی فصل تیار ہوتی ہے کہ وہ معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ
دورِ حاضر کے ایک مشہور اسلامی مفکر نے عدل کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے:

”پہلی چیز عدل ہے جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب

ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن و تناسب قائم ہو

دوسرے یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقہ سے دیا جائے۔

ہمارے ہاں عدل کے معنی مساویانہ تقسیم حقوق کے سمجھ لئے گئے ہیں جو

سراسر فطرت کے خلاف ہے۔ دراصل عدل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ

توازن اور تناسب ہے نہ کہ برابری، بعض حیثیتوں سے تو عدل بے شک

افرادِ معاشرہ میں مساوات چاہتا ہے۔ مثلاً والدین اور اولاد کے درمیان

معاشرتی اور اخلاقی مساوات بالکل خلافِ عدل ہے۔ اور اعلیٰ درجے کی

خدمات انجام دینے والوں اور کم تر درجے کی خدمت ادا کرنے والوں کے

درمیان معاوضوں کی مساوات۔ پس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ

حقوق میں مساوات نہیں بلکہ توازن و تناسب ہے اور اس حکم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اخلاقی معاشرتی، معاشی، قانونی، سیاسی اور تمدنی حقوق پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیئے جائیں۔“

(تفسیر القرآن ج: ۲، ص: ۵۶۵-۵۶۶ از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

دوسری چیز احسان ہے جس سے مراد ہے نیک بر تاد۔ فیاضانہ معاملہ ہمدردانہ رویہ، رواداری، خوش خلقی، درگزر، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہو جانا۔ یہ انصاف سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگوار یوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوش گواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی معاشرہ صرف اس جیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا کہ اس کا ہر فرد ہر وقت ناپ تول کر کے دیکھتا رہے اور اسے بس اتنا ہی دے دے۔ ایسے ایک ٹھنڈے اور کھرے معاشرے میں کشمکش تو نہ ہوگی مگر محبت اور شکر گزاری اور عالی ظرفی اور ایثار و اخلاص و خیر خواہی کی قدروں سے وہ محروم ہی رہے گا جو دراصل زندگی میں لطف و حلالت پیدا کرنے والی اور اجتماعی محاسن کو نشوونما دینے والی قدریں ہیں۔“

(تفسیر القرآن ج: ۲، ص: ۵۶۵-۵۶۶ از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

پھر اس آیت میں دیئے گئے تیسرے حکم صلہ رحمی پر بحث کرتے ہوئے

انہوں نے فرمایا ہے:

”تیسری چیز جس کا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ جو

رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ کرے اور خوشی و غمی میں ان کا شریک حال ہو اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی اور مددگار بنے بلکہ اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور اپنے بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا نہ لگائے۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی، بہن، روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں۔ وہ خاندان کو معاشرے کا ایک اہم عنصر ترکیبی قرار دیتی ہے اور یہ اصول پیش کرتی ہے کہ ہر خاندان کے غریب افراد کا پہلا حق اپنے خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے غریب رشتہ داروں کا ہے پھر دوسروں کے حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے والدین اس کے بیوی بچے اور اس کے بھائی بہن ہیں۔ پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں اور پھر وہ جوان کے بعد قریب تر ہوں۔ اسی اصول کی بنا پر حضرت عمرؓ نے ایک یتیم بچے کے چچا زاد بھائیوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کی پرورش کے ذمہ دار ہوں اور ایک دوسرے یتیم کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس کا بعید ترین رشتہ دار بھی موجود ہو تا تو میں اس پر اس کی پرورش لازم کر دیتا۔ ظاہر ہے کہ جس معاشرے کا ہر واحدہ (UNIT) اس طرح اپنے اپنے افراد کو سنبھال لے اس میں معاشی حیثیت سے کتنی خوشحالی معاشرتی حیثیت

سے کتنی حلاوت اور اخلاقی حیثیت سے کتنی پاکیزگی و بلند ی پیدا ہو جائے گی۔“
(تفسیر القرآن ج: ۲ ص: ۵۶۵-۵۶۶ از مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی)

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی زبان سے کھلویا ہے:

وَأَمْرٌ لِّاعْدِلِ بَيْنَكُمْ
مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے
(سورہ الشوری: ۱۵)۔ درمیان انصاف کروں)

ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے واسطے سے یہ حکم تمام
مومنین کو بھی دیا ہے گویا حضور ﷺ اور آپ کے واسطے سے تمام مسلمان اس
امر پر مامور ہیں کہ وہ تمام قسم کی گردہ بندیوں سے بالاتر ہو کر بے لاگ انصاف
پسندی کا رویہ اختیار کریں۔ کسی کے خلاف قطعاً کوئی تعصب نہ برتیں۔ سب
انسانوں سے بر اور نہ تعلق رکھیں جو سراسر عدل و انصاف پر مبنی تعلق ہو۔ حق
بات کی حمایت کریں۔ چاہے وہ مخالفین کی طرف سے ہو اور خلاف حق بات کی
مخالفت کریں خواہ وہ اپنے قریبی احباب کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو۔ حق گوئی
اور انصاف پسندی میں کوئی امتیاز نہ ہو۔ سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو۔ اپنے
اور غیر، چھوٹے اور بڑے، قریب اور دور، غریب اور امیر کسی کے ساتھ بھی
امتیازی سلوک نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ جو گناہ ہے وہ سب کیلئے گناہ ہے اور جو حرام ہے
وہ سب کیلئے حرام ہے۔ اور بے اعتدالی اور بے انصافی کی روش سے مکمل اجتناب
کیا جائے۔ یہی عدل و انصاف کا رویہ ہے اور یہی انسانی اور معاشرتی مساوات کا طرز
عمل ہے۔

انسانی معاشرے میں عدل اجتماعی کا بہترین ذریعہ اسلام کی تعلیمات
کا نفاذ ہے چنانچہ نبی کریم ﷺ نے اسلامی تعلیمات کے نفاذ کے ذریعے ہی ایسا
عدل اجتماعی قائم فرمایا جس کی مثال دنیا کی کسی دوسری اجتماعیت میں زمان و مکان
کے فرق کے باوجود آپ تک کہیں نظر نہیں آئی۔ کہیں سرمایہ دارانہ طرز زندگی
محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے عدل اجتماعی کا ڈھونگ رچایا۔ اور فرد کو بے انتہا آزادی حریت فکر اور لبرل ازم وغیرہ کے نام سے دی گئی لیکن جب وہ اپنے نفس کے زور سے حدود و تیود کو پھاند کر معاشرے کے کمزور افراد کیلئے درندہ بن گیا تو اس درندے کے بنائے ہوئے شیطانی نظام نے زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا۔ سیاہ غلاموں کی آبادیاں اور علاقے آباد کیے گئے تاکہ وہ سفید آقاؤں کی خدمت سرانجام دیں۔ افریقہ میں بنی آدم کالاکھوں کی تعداد میں اس طرح شکار کیا گیا جس طرح درندے ہرنوں اور خرگوشوں کا شکار کرتے ہیں۔ تہذیب جدید کے دعویداروں نے قومیت کی جنگیں، رنگ و نسل کے امتیاز اور زبان کے فسادات سے دنیا کو پہلی بار آشنا کیا اور جھنڈیوں کو گر کر اپنے محلات تعمیر کرنے اور انسانوں کو بھوکا مار کر اپنے کتوں کو مرغن غذائیں کھلانے کی تہذیب پرورش پاگئی۔ مجرموں کے سامنے انسانی معاشرے بے بس ہو گئے اور ان کی منہ زور بے لگام نئی نسلوں کے سامنے اس تہذیب و تمدن کے بوڑھے معمار جن کے دم قدم سے اس تہذیب نے عالمگیر ترقی کی تھی خود غرض بن گئے اور سرمایہ دارانہ تہذیب بد کاری و عریانی، فحاشی، ظلم و جور، تباہ کن جنگیں اور اخلاقی تباہی کے سوا انسانیت کے سرمائے میں اور کوئی قابل ذکر اضافہ نہ کر سکی۔

اسی طرح اشتراکیت مساوات انسانی کا نعرہ لے کر انسانیت کے روگ مٹانے کیلئے اٹھی لیکن فرد کی بے بسی، معاشرے کی قید و بند، انسانی بنیادی حقوق کے اختلاف، چند افراد کی ملوکیت و جبریت، 'افسر شاہی'، بے گار، کیمپور اور جاسوسوں کی فوجوں کو تیار کر کے انسانیت کو زندہ دفن کر گئی۔ لیکن آدم اس کی تباہ کاریوں اور سنگدلیوں سے لاچار اور بے حد پریشان ہے اور اب اسے سر چھپانے کی جگہ اور ٹھنڈا سا یہ کہیں میسر نہیں آرہا ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے انسانیت کو بتایا کہ اس کے لئے عدل و انصاف صرف اسلام کی پیروی اور اپنے حقیقی مالک کی اطاعت میں ہے۔ اسلام نے ہی بتایا کہ عدل کیا چیز ہے اور اسے کس طرح قائم کیا جاسکتا ہے۔ انسانوں کا خالق ہی ان کیلئے عدل کا معیار منتشر کر سکتا ہے ورنہ انسان اپنی پیدائش کے ماحول میں اس طرح جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ اس کا معیار عدل ضرور ہی کسی نہ کسی طرف جھکاؤ رکھتا ہے۔ صرف تمام انسانوں کا مالک جو سب کے لئے مساوی ربوبیت اور خالقیت کا مظہر ہے۔ وہی عدل و انصاف پر مبنی نظام دے سکتا ہے اور اس کا دیا ہوا نظام وہی ہے جسے نبی ﷺ نے جاری و ساری اور قائم کیا تھا۔ یہ پوری حقیقت نہیں ہے کہ اسلام میں عدل و انصاف ہے بلکہ پوری حقیقت یہ ہے کہ اسلام ہی عدل اجتماعی کا بہترین معیار قائم کرتا ہے۔ عدل اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے سوا اور کہیں سے میسر نہیں آسکتا۔ اس لئے کہ تمام انسانوں کے درمیان عدل کا مقام صرف ان کے واحد مالک کو ہی حاصل ہے۔ عدل قائم کرنے کیلئے اسلام کا قیام ضروری ہے اور حضور ﷺ نے اسلام کو قائم کر کے حقیقتاً عدل کو ہی قائم کر دیا تھا اس لئے کہ اسلام ہی نظام عدل ہے۔

اسلام فرد کی شخصیت کی نشوونما کرتا ہے۔ اسے توحید رسالت اور آخرت کے عقائد دے کر بے لاگ موحد اطاعت گزار بناتا ہے۔ اسے آخرت کا عقیدہ دے کر مسؤلیت کا زبردست احساس اس میں پیدا کرتا ہے۔ اسے حقوق و فرائض کی ایک طویل فہرست دے کر اس کے ضمیر میں میزان عدل نصب کرتا ہے اور اسے معروف و منکر کا شعور دے کر اسے بتاتا ہے کہ جو ایک شخص کے فرائض ہیں۔ اس طرح حقوق و فرائض کا سلسلہ باہمی تسبیح کے دانوں کی طرح پر دیا ہوا ہے اور اگر ہر شخص اپنے اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو معاشرے میں ہر

ایک کے حقوق ادا ہوتے رہتے ہیں اور فرض ادا کرنے کا حق بھی پورا پورا ادا ہو جاتا ہے۔ یہی عدل اجتماعی کا ایک درخشاں پہلو ہے۔ اس کیلئے ہر فرد کو متوازن اور معتدل آزادی اور حریتِ فکر و عمل درکار ہے تاکہ ہر فرد اپنی نیکی اور اپنی برائی کا خود ذمہ دار ہو۔ لیکن نہ اتنا بے لگام کہ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح فرد بے لگام اور شہ زور گھوڑے کی مانند ہو کہ جس کو چاہے روند دے اور جس کھیت میں چاہے منہ مارے۔ اسے عدل اجتماعی نہیں 'اجتماعی بے لگامی دے ہماری کہا جائے گا اور نہ اہستہ اہستہ کی طرح ایسی جبریت ہو کہ انسان پنجرے میں بند پنچھی کی مانند بن کر رہ جائے جسے صیاد کی طرف سے تڑپنے اور پھرنے کی بھی اجازت نہ ہو چاہے پنجرے میں داخلہ ہی ڈالا جا رہا ہو۔ اسے عدل اجتماعی نہیں بلکہ ظلم اجتماعی بلکہ جبر اجتماعی کہا جائے گا۔

حضور اکرم ﷺ نے اسلامی تعلیمات کے نفاذ سے ظلم و عدوان اور استحصال کی تمام صورتوں کا اسلامی معاشرے میں سے استیصال کر دیا تھا۔ ان بنیادوں پر آپ نے معاشرے کو قائم کیا اور چلایا اس میں کسی فرد کیلئے کسی دوسرے فرد کا یا کسی اجتماعی ادارے کو کسی فرد کا استحصال کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہنے دی گئی تھی۔ آپ نے ظلم و استحصال کی جڑیں اکھیڑ دیں اور افراد کی اخلاقی تربیت اور عملی احکام کے ذریعے انہیں بھائی بھائی، نادیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی تھا اس کا استحصال کرنا اور اس کی حق تلفی کرنا دوسرے کے تصور میں بھی نہ آسکتا تھا۔ آپ ﷺ نے خدا کی زمین پر ظلم و جور کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ معاشرے میں عدل کی روایات قائم رکھنے کیلئے آپ نے خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشاتِ نفس کی پیروی کرنے والوں کو ظالم قرار دیا۔ فواحش کا ارتکاب کرنے والے ظالم بتائے گئے۔ راہزنی کرنے والے باہمی آپس میں اور اللہ تعالیٰ پر افتراء

کرنے والے بھی ظالم قرار پائے۔ اللہ کے نبیوں کو جھٹلانا ظلم شمار ہوا۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ظلم ٹھہرا۔ اللہ کی نعمتوں سے انکار ظلم ہوا۔ حقائق کائنات کے خلاف عقیدہ رکھنے والے، منافقین اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے، سب ظالم قرار دئے گئے۔ خدا کے قوانین عدل سے انحراف سراسر ظلم بتایا گیا۔ تعصب، ضد، ہٹ دھرمی اور عصبیت میں مبتلا لوگوں کو ظالم کہا گیا۔ خلاف حق طرز عمل اختیار کرنا ظلم ٹھہرا۔ خدا کی دی ہوئی قوتوں کو غلط استعمال کرنے اور ان سے صحیح کام نہ لینے والوں کو ظالم بتایا گیا۔ عیس پرست، آرام طلب اور نیکی بدی کو بھول جانے والے لوگ ظالم قرار پائے۔ اللہ کے طریق عدل سے انحراف کرنے والے، اس کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے، اللہ کے نظام سے انکار کرنے والوں سے محبت رکھنے والے، قرآن کی دعوتِ عدل سے منہ موڑنے والے، اللہ کے رسول ﷺ کی پیروی کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرنے والے، سب ظالم قرار دیئے گئے اور ظالموں کیلئے دینا و آخرت میں خیر ان ہی خسران ہے۔ ان کیلئے فلاح نہیں ہے۔

ظلم کی ممانعت: ظلم عدل و انصاف کی مخالف صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو عادل و منصف ہے اس نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اکرم ﷺ نے ظالم کا ہاتھ پکڑ لینے کا حکم دیا ہے چاہے وہ اپنا بھائی بھی کیوں نہ ہو۔ ظالم کو ظلم سے روکنا مومن کے فرائض میں شامل ہے اور اس کے خلاف آواز بلند کرنا بہت بڑا جفا ہے اس لئے کہ ظلم عدلِ اجتماعی میں رخنہ اندوزی کرتا اور اس کی روح کے منافی فضائتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

إِنَّهُ لَآ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ (سورہ شوریٰ: ۴۱) (بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔)

مظلوم کو حق دیا گیا ہے کہ ظالم کی کاروائیوں کو کھل کر بیان کرے اور اس کے خلاف آواز بلند کرے۔ مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ ہے کہ وہ مل کر اس ظالم کو ظلم سے روکیں۔ اور اسے خدا کے قانون کے سامنے سرنگوں کریں۔ ظلم و عدوان کے کاموں میں عدم تعاون کرنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کی روک تھام کرنا بھی مسلمانوں کا اجتماعی فریضہ قرار دیا گیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم“

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا:

”یا رسول اللہ اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جاسکتی ہے لیکن ظالم کی

مدد کیونکر کی جائے۔“ آپ نے فرمایا:

”اس کی مدد یہ ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو“

دوسری جگہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو میں نے اپنے لئے

اور تمہارے لئے آپس میں ظلم کو حرام کیا ہے تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو“

مزید فرمایا:

”ظلم سے چو، ظلم قیامت کے دن ظلمات بن جائے گا“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے چاہے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے اور نہ اس

کو بے یار و مددگار چھوڑے۔“

حضور ﷺ نے سات باتوں کا حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”مظلوم کی مدد کی جائے“

جب آپ ﷺ نے حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو نصیحت کی:

”دیکھو مظلوم کی بدعا سے بچتے رہنا کیونکہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں“

حضرت ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جس نے اپنے بھائی کی آمد دیا کسی چیز پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس سے پاک ہو لے اس دن سے پہلے کہ اس کے پاس دینے کو نہ دینا ہو گا اور نہ درہم۔ ظلم کا بدلہ ظلم کے برابر دینا ہو گا۔ مظلوم کو نیکیاں دلوائی جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کی بدیاں ظالم پر لاد دی جائیں گی“ پھر فرمایا:

”اہل ایمان دوزخ سے پاک ہو چکیں گے تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے پاس لٹکے جائیں گے۔ وہاں وہ دنیا میں ایک دوسرے پر کئے ہوئے ظلم کا بدلہ چکائیں گے۔ جب اس سے بھی پاک ہوں گے تب ان کو بہشت میں جانے کی اجازت ملے گی۔“ (نیرت النبی ج: ۶، ص: ۲۳۲-۲۳۳ از سید سلیمان ندوی)

غرض ظلم و زیادتی کیلئے اسلامی معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور کوئی فرد ظلم کا رویہ اختیار کر کے معاشرے اور حکومت کے احتساب اور گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح استحصال بھی ظلم کی ہی ایک صورت ہے۔ جب ایک شخص اپنے عہدے، منصب، مالی پوزیشن، قوت و اختیار اور معاشرے میں مقام سے فائدہ اٹھا کر اپنے سے کمتر یا کمزور تر افراد کا استحصال کرتا ہے تو ایسے افراد کو اسلامی معاشرہ رنگے ہاتھوں پکڑ کر احتساب عامہ یا حکومت کے حوالے کر دیتا ہے۔ اگر ایک خلیفہ کے کندھے پر بھی ایک کی بجائے دو چادر کا لباس نظر آجائے تو معاشرے کا غریب ترین فرد اٹھ کر اس پر گرفت کر سکتا ہے اور خلیفہ جو لہ ہی کے ذریعے معاشرے اور افراد کو مطمئن کیلئے بغیر اپنا قدم آگے نہیں اٹھا سکتا۔

حضور اکرم ﷺ نے اسلامی معاشرے میں فرد فرد کے حقوق مقرر فرمادیئے ہیں۔ تاکہ کسی کا حق بھی بے جواز نہ رہے۔ ہر حق کے پیچھے قانون کی ریاستی یا معاشرے کی اخلاقی قوت کو کھڑا کر دیا گیا ہے تاکہ وہ حق پوری دینانداری اور شرافت سے ادا کیا جائے اور کسی کو بھی دوسرے کے حقوق کو غصب کرنے کی جرات نہ ہو سکے۔ غریب کا امیر پر حق، محروم کا مالدار پر حق، سائل کا صاحب استطاعت پر حق، والدین کا اولاد پر حق، قرلمت داروں کا قرابتداروں پر حق، یدوار کا کاٹنے والوں پر حق، مسکین، مسافر، قیدی، محتاج، یتیم، فقیر بے نوا، اہل حاجت اور بے استطاعت کا پورے معاشرے اور حکومت پر حق۔ پھر ہمسائے کا ہمسائے پر، بیوی کا شوہر پر، مسافر کا دوسرے مسافر پر، ملاقاتی کا ملاقاتی پر، اور پالتو جانوروں کا پالنے والوں پر، حدیہ ہے کہ انسان کی جان کا اس کے بدن کا اس کے اعضاء کا اس پر حق یوں حقوق کا دائرہ پھیلتا چلا گیا ہے اور جو شخص جس مقام پر بھی ان حقوق کو تلف کرنے کی سعی کرتا ہے وہاں وہ ظلم کا ارتکاب کرتا ہے اور جہاں ایک ظلم ہوتا ہے وہاں بیسیوں ہاتھ آگے بڑھ کر ظالم کا ہاتھ پکڑتے، اسے ظلم سے باز رکھتے اور اسے حقدار کو اس کا حق پہنچانے پر مجبور کرتے ہیں۔ اس طرح اسلامی معاشرے میں ظلم و عدوان اور زیادتی و استحصال کا کلیہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔

معاشی استحصال کا تدارک: اس کے علاوہ بھی اسلام نے مختلف

تدابیر سے ظلم و عدوان اور استحصال کا تدارک کیا ہے چونکہ استحصال کا زیادہ تر تعلق معاشی دائرے سے ہے اور مالی قوت کے زور سے ہی لوگ دوسروں کے حقوق غصب کرنے کا کام زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور دوسرے جاہلی معاشروں میں کرتے بھی رہتے ہیں۔ اس لئے اسلام نے معاشی دائرے میں بھی

استیصال کا پوری طرح استیصال کیا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف تدابیر سے ظلم و زیادتی اور بجا عدم تفاوت کا علاج کیا گیا ہے۔

حضور اکرم ﷺ نے اپنا طریقہ رکھا کہ ہر حاجت مند کو بھر پور دیا۔ لوگ آتے اور لاد لاد کر لے جاتے۔ حضور ﷺ بیت المال میں کوئی شے بھی لوگوں سے چا کر رکھنا پسند نہ فرماتے تھے جب تک سب کچھ تقسیم نہ کر دیتے اس وقت تک آرام نہ فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ :

”ہم لوگ اللہ کیلئے اسلام لائے ہیں اور ان کے اجر بھی اس کے ذمے ہیں وہ قیامت کے دن انہیں پورا پورا اجر عطا کریگا۔ دنیا قدر و کفایت سے زیادہ نہیں۔“

چنانچہ حضرت ابو بکرؓ بالعموم حضور ﷺ کے طریقے پر ہی ہر کسی کو ضرورت بھر دیتے اور کسی میں کوئی امتیاز نہ کرتے۔ اس طرز عمل کیلئے ان کی ذاتی رائے بہت بڑی سند تھی۔ حضرت عمر فاروقؓ کی رائے یہ تھی کہ :

”جن لوگوں نے رسول اللہ کے خلاف جنگ کی ہے ان کو میں ان لوگوں کے مثل قرار نہیں دوں گا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کی ہے“

حضرت عمرؓ کی یہ رائے بھی وزنی تھی چنانچہ وظائف مقرر کرنے میں حضرت عمرؓ بدری اور غیر بدری صحابی کا امتیاز کرتے تھے۔ لیکن آخری عمر میں حضرت عمرؓ نے اپنی اس رائے سے رجوع کر کے مساوی وظائف بلا امتیاز دینے کا طرز عمل قبول کر لیا تھا۔

حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ کا طرز عمل بھی یہی تھا کہ وظائف بلا امتیاز بقدر ضرورت دیئے جائیں چنانچہ حضرت علیؓ نے اپنے وظائف مقرر کرنے کا اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا :

”سنو! رسول اللہ کے صحابیوں میں سے مہاجر یا انصاری، جو شخص بھی یہ رائے رکھتا ہو کہ صحبت کی بنا پر اسے دوسرے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ فضیلت کل کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آئے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی وہی دے گا۔ خوب سمجھ لو کہ جس شخص نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہی، ہماری ملت کی تصدیق کی، ہمارے دین میں داخل ہو اور ہمارے قبیلے کی طرف رخ کیا، اس نے اپنے اوپر اسلام کے حقوق و فرائض عائد کر لے۔ دراصل تم سب اللہ کے بندے ہو اور یہ مال اللہ کا مال ہے جو تمہارے درمیان مساوی طور پر تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے معاملے میں کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ البتہ متقی لوگوں کیلئے اللہ کے پاس بہترین جزا موجود ہے۔“

جہاں تک عملی معاشیات کا تعلق ہے، تجربات نے جو بات اسلامی معاشرے کے مختلف تجرباتی ادوار میں لا کر سامنے رکھی وہ یہ کہ :

☆ غریب لوگ اسلام میں پیش قدمی کرنے والوں کے مقابلے میں مال عام کے زیادہ حقدار ہیں اس لئے کہ ضرورت ہی حق کو پیدا کرتی ہے۔

☆ اسلامی معاشرے میں یہ امر کسی درجے میں پسندیدہ نہیں ہے کہ ایک طرف دولت جمع ہو رہی ہو اور دوسری طرف یکسر محرومی ہو۔

صاحب امر کو ایسی صورت حال کو درست کرنے کا پورا پورا اختیار حاصل ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے بنی نظیر کی فتنے کو تمام تر فقراء اور مہاجرین میں ہی تقسیم کر دیا تھا تاکہ معاشی توازن معاشرے میں درست ہو جائے۔ قرآن مجید نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ :

كَمْیَ لَا یَكُونُ ذُوْلَةَ بَیْنٍ تاكه مال و دولت صرف ہمارے مالداروں
الْأَغْنِیَاءِ مِنْكُمْ کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔

☆ اسلامی معاشرے میں محصول بھی لوگوں کے مالی حالات کے تناسب سے لگایا جاتا ہے تاكه كوئی شخص بھی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم نہ رہ جائے۔

☆ ہر شخص کو اس کے کام اور صلاحیت کے مطابق معاوضہ دینے کا اصول طے کیا گیا لیکن اسی کے پہلو بہ پہلو یہ اصول بھی قائم کیا گیا کہ ہر شخص کو اس کی ضروریات کے مطابق دیا جائے اسی لئے حضور ﷺ نے مال فائے میں سے مجرد کیلئے ایک اور شادی شدہ شخص کیلئے دو حصے مقرر فرمائے۔ گویا محنت کے ساتھ حاجت کا اصول کفالت بھی معاوضوں کے تعین اور وظائف کے تقرر میں ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ یہی وہ عدل اجتماعی ہے جس کی دنیا کی کسی سوسائٹی میں بھی نظیر موجود نہیں ہے۔

☆ اسلامی معاشرے میں یہ اصول ہمیشہ کیلئے مقرر کر دیا گیا کہ مال کہاں سے حاصل ہو اور کن مصارف میں خرچ کیا گیا۔ تاكه حرام مال آنے اور حرام راستے پر جانے کے تمام راستے مسرود کر دیئے جائیں۔

☆ اصول زکوٰۃ کا نفاذ کیا گیا جس کے ذریعے معاشرے کے تمام حاجت مندوں کو سنبھالنے کا مؤثر انتظام کر دیا گیا اور معاشرے کا کوئی فرد بھی جو اجتماعی دست گیری کا مستحق ہو اسے تھامنے کا مؤثر اہتمام کیا گیا۔ زکوٰۃ کو جزو دین بنایا گیا۔

☆ اجتماعی کفالت کا اصول اتنا مؤثر انداز میں نافذ کیا گیا کہ جس بستی میں کوئی شخص بھوک کی وجہ سے موت کا شکار ہو جائے اس بستی پر اس شخص کی اجتماعی دیت عائد کی گئی۔ یہ فوجداری قانون انسانیت کا احساس زندہ رکھنے کیلئے مقرر کیا گیا وہ لوگ قابل سزا شمار کئے گئے جن کی موجودگی میں ایک انسان کی جان تلف ہو گئی تھی۔

معاشری توازن کیلئے اقدامات: اسلامی معاشرے میں معاشی توازن اور مالی اعتدال برقرار رکھنے کے ان مثبت اقدامات کے ساتھ ساتھ حضور اکرم ﷺ نے معاشرے کو افراط و تفریط سے بچانے اور اس کے اندر پاکیزہ ماحول قائم رکھنے کیلئے ایسے اقدامات بھی کئے جن کی حیثیت حفظِ مآلِ مقدم اور امتناعی تدابیر کی تھی تاکہ معاشرے میں معیار زندگی کی مسابقت، دلوں کی جلن اور شک و حسد کے جذبات کی پرورش اور اوپر کی طرف دیکھنے اور ترسنے کی کیفیت نہ پیدا ہونے پائے۔

آپ نے زمین میں سے پیدائش رزق کا حق سب کیلئے پیدائشی حق قرار دیا اس حق سے کسی کو بھی محروم نہیں کیا جاسکتا تھا اور نہ کسی کو دوسرے پر ترجیح حاصل تھی۔ کسی انسان کو بھی از روئے قانون اس امر کا پابند نہ کیا گیا کہ وہ جائزہ مسائل رزق میں سے بھض کو استعمال کرنے کا حقدار ہی نہ ہو یا بھض پیشوں کا دروازہ اس کیلئے بند کر دیا جائے۔ حضور ﷺ نے کسی پیشے یا ذریعہ معاش پر کسی کی اجارہ داری قائم نہ رہنے دی۔ اجارہ داری کو ممنوع قرار دیا گیا اور تمام چیزوں اور تمام پیشوں پر تمام انسانوں کا یکساں حق تسلیم کیا گیا۔ ہر جائز معاشی کام کے دروازے ہر شخص پر کھول دئے گئے۔

اسی طرح فطری ذرائع رزق بھی سب کیلئے یکساں طور پر کھلے قرار دیے

گئے۔ فطری ذرائع پر نہ کسی کی اجارہ داری قائم ہو سکتی تھی اور نہ ان پر ایسی پابندیاں لگ سکتی تھیں کہ اللہ کے بندے ان سے مستفید نہ ہو سکیں۔ وسائل رزق سے استفادہ اور مواقع حصول رزق کی مساوات ہر شخص کیلئے قابل حصول رکھی گئی۔ معاشی جدوجہد میں بے رحمانہ مسابقت کی بجائے ہمدردانہ معاونت و موافقت و رفاقت کی فضا قائم کی گئی۔ اجتماعی ظلم و زیادتی کا سدباب کیا گیا۔ تعیشات اور نفس پرستانہ اور خود غرضانہ عیش پسندیوں کو روکا گیا۔ سرمائے کی حیثیت قاضی حاجات اور پرستش سے گرا کر انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت کی سطح پر لائی گئی۔ انسان کی قدر و قیمت کو سرمائے سے بڑھایا گیا۔ طبقاتی معاشرہ پیدا ہونے کا سدباب کیا گیا۔ انسانوں کی درجہ بندی مال و دولت کی بجائے نیکی اور بدی کی بنا پر قائم کی گئی تاکہ معاشرے میں نیکی قابل رشک اور بدی لائق نفرت فعل قرار پائے جس سے معاشرے کا اخلاقی درجہ روز بروز ترقی کرتا چلا جائے۔ معاشی نظام اور سیاسی اختیارات پر چند افراد کی اجارہ داری کھینچ کر کے آزاد مسابقت کی کھلی معیشت اور سیاست میں مشاورتی ڈھانچہ قائم کیا گیا۔ کسی نوعیت کے طبقاتی سماج پیدا ہونے کا کلی تدارک کر دیا گیا۔ وہ سارے عوامل جو انسان اور انسان میں فرق کرتے اور انہیں طبقات میں تقسیم کرتے ہیں ان کا استیصال کیا گیا۔ انسانی شخصیت کے نشوونما کا پورا اہتمام کیا گیا اور اس کی شخصیت کے نشوونما میں جبریت کے دباؤ کا کلی خاتمہ کر دیا گیا۔ مالیاتی جدوجہد میں جائز و ناجائز کی حدود متعین کر کے معاشرے کی اخلاقی قیمت پر بے لگام اور اندھا دھند سرمایہ کمانے کا رجحان ختم کر دیا گیا۔ ظل اور ذخیرہ اندوزی کی شدید مذمت کی گئی اور دولت کو گردش میں رکھنے کا اصول رائج کیا گیا۔ مالی کفاروں کے ذریعے بھی مساکین اور حاجتمندوں تک مال پہنچانے کا انتظام کیا گیا۔ تقسیم وراثت کے ذریعے دولت کے سمنڈ کو

دقتیہ دقتیہ کے بعد منتشر کرنے کا اہتمام کیا گیا۔

حضور اکرم ﷺ نے اسلامی معاشرے میں ایسی معاشی اسکیم جاری کی جس میں ایک طرف معاشی انصاف کا اہتمام اور معاشی ظلم و زیادتی اور بے جا استحصال کا سدباب کیا گیا تو دوسری طرف اخلاقی فضائل کے نشوونما پانے کی فضا پیدا کی گئی۔ اخلاقی اور معاشی اقدار کو باہمی اس طرح ایک دوسرے سے ہم آہنگ کیا گیا کہ معاشی بے انصافی اخلاقی دیوالیے پن کی علامت اور معاشی استحصال اخلاقی گمراہی کا سبب قرار دیا گیا۔ فرد کے حق ملکیت کو برقرار رکھتے ہوئے معاشرے کے مفاد کی خاطر اس پر موزوں حدود و پابندیاں بھی لگائی گئیں اور اس پر بے شمار نوعیت کے حقوق و فرائض بھی قائم کر دیئے گئے۔ دولت کے بھلو کو غلط سمتوں سے ہٹا کر جائز اخراجات اور صحت مند گردش کی طرف موڑ دیا گیا۔ مال کو جمع کر کے رکھنے کی ممانعت اور خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرد کی معاشی جدوجہد کو جو حدود حلال کے اندر ہو، آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اخلاقی اور مادی ترقی کو ہم آہنگ کیا گیا۔ محنت و سرمایہ اور تنظیم کو وسائل رزق میں برابری کی اہمیت دی گئی اور تینوں عوامل کو پیدائش دولت میں مساویانہ حیثیت کا حامل قرار دے کر ان میں باہمی حصہ داری کو انصاف کے اصولوں پر قائم کیا گیا۔

حضور اکرم ﷺ نے اپنے قائم کردہ اسلامی معاشرے کو ظلم و عدوان اور معاشی استحصال کی تمام ممکن صورتوں سے بھی محفوظ کرنے کا انتظام فرمایا۔ آپ نے سرمائے کے ارتکاز کو روکنے اور اسے پیش از پیش گردش میں رکھنے کی تدبیر اختیار فرمائیں۔ نجی ملکیت کو بے لگام چھوڑنے کی بجائے اسے مصالح ملی کو فروغ دینے کا ذریعہ بنایا۔ ہر نوعیت کے استبداد کو روکا۔ سود جو استحصال زر کی بدترین صورت ہے اسے کلیہ حرام قرار دے کر اس کے وجود کو خد اور سول کے

خلاف جنگ کے مترادف قرار دیا۔ کسبِ معاش کے حدود متعین کیے، سارے ناجائز اور ظلم کے ذرائع آمدنی کو حرام قرار دیا۔ مصارف میں اعتدال کا راستہ متعین فرمایا۔ اخلاقی ضوابط سے معاشی زندگی کو ہم آہنگ کر کے اسے صحیح رخ پر ڈال دیا۔ حلال و حرام کی حدود متعین کی گئیں۔ خدا کی راہ میں انفاق پر زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا۔ اور ہر اس خرچ کو خدا کی راہ کا خرچ قرار دیا گیا جو دوسروں کی فلاح و بہبود کیلئے کیا گیا ہو۔ لین دین میں خوش معاملگی کو رواج یا گیا اور قرضِ حسنہ کی ترویج کی گئی۔ قرضوں کو ادا کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ قرضوں کو معاف کر دینے کی طرف بھی لوگوں کا رخ موڑا گیا۔ مال کو بے جا ضائع کرنے کی ممانعت کی گئی۔ غیر شرعی مصارف پر مال صرف کرنے کو بھی روکا گیا۔ ملکیت کے مضرت رسا استعمال پر پابندی عائد کی گئی۔ اموال پر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام و انتظام کیا گیا۔ بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کی ہمت شکنی کی گئی۔ مال ضائع کرنے اور دوسروں سے کثرت سے سوال کرنے کو بھی منع کیا گیا۔ فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کے بھائی کہا گیا۔ بہت گھٹیا لباس جو محل کی علامت ہے اور بہت بڑھیا قیمتی لباس جو عیش پسندی اور تکبر کی علامت ہے دونوں کے استعمال سے منع کیا گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”خبردار! عیش کوشی سے اجتناب کرنا کیوں کہ اللہ کے اچھے بندے

عیش کوش نہیں ہوتے۔“

خلیفہ راشد حضرت عمرؓ نے اپنے ایک عامل کو لکھا:

”خبردار! عیش کوشی سے اجتناب کرنا اور اہل شرک کی پوشاک سے اور

ریشم کا لباس پہننے سے۔“

دیواروں پر پردے لٹکے ہوئے دیکھ کر حضور ﷺ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتھر اور مٹی کو کپڑے پہنانے کا حکم نہیں دیا ہے“

قرآن مجید نے کہا:

”آگاہ رہو کہ دنیا پرستی کی زندگی لہو و لعب بے جا زینت و آرائش باہمی منافرت اور مال و اولاد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کا نام ہے۔“ (سورہ الحدید: ۲۰)

چنانچہ مردوں پر سونا اور ریشم حرام قرار دیا گیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

”ریشم اور دیباچ کے کپڑے نہ پہنو، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو، نہ ان سے بنے ہوئے بڑے بڑے پیالوں میں کھانا کھاؤ“

ایک بار حضرت عمرؓ حضور اکرم ﷺ کیلئے ایک نہایت اعلیٰ درجے کا ریشمی جبہ لائے تاکہ آپ اسے خرید لیں اور دُفود کی آمد اور اہم مواقع پر پہنا کریں تو آپ ﷺ نے وہ جبہ لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

اس طرح معاشرے میں اعتدال و توازن برقرار رکھنے کیلئے حضور ﷺ نے بہت سی معاشرتی ہدایات دیں۔ فرمایا:

”اسلام میں مضرت رسانی جائز نہیں ہے“ (کتاب الخراج ص: ۶۸)

فرمایا:

”جو کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے گا اس کو اللہ تعالیٰ نقصان پہنچائے گا اور جو کسی دوسرے کو تکلیف دے گا اس کو اللہ تعالیٰ تکلیف دے گا“

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے روایت کیا کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کو فریب دے اس پر لعنت ہے“

مزید فرمایا:

”وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کے پڑوسی اس کی زیادتیوں سے محفوظ نہ ہوں“ صحابہ کرام نے پوچھا:

”یا رسول اللہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟“ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اگر وہ تم سے مانگے تو اسے قرض دو۔ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو۔ ضرورت مند ہو تو اسے کچھ دو۔ ہمارا پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو۔ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اسے کوئی فائدہ ہو تو تمہیں بھی خوشی ہو اور تم اسے مبارک بنا دو۔ اس پر کوئی مصیبت آپڑے تو تمہیں بھی دکھ ہو اور تم اس کی تعزیت کرو۔ اسے اپنی ہانڈی کی خوشبو سے پریشان نہ کرو۔ اور یہ کہ اس پکوان میں سے اس کیلئے بھی حصہ نکالو۔ اپنی عمارت اس کے مقابلے میں اتنی اونچی نہ اٹھاؤ کہ اس کے گھر میں جھانک سکو۔ نہ اپنی عمارت سے اس کے گھر کی ہوا روکو۔ اور یہ کہ تم نے اس کی اجازت حاصل کر لی ہو۔ اگر تم نے پھل خریدو تو اس میں سے اس کو بھی تھوٹھو بھجور نہ چھپا کر لاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں سے تمہارے بچے کچھ لے کر باہر نکلیں اور اس کے چوں کو (احساس محرومی کی وجہ سے) غم و غصہ میں مبتلا کریں۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں کیا تم اسے پوری طرح سمجھ رہے ہو؟ پڑوسی کا حق بس تھوڑے ہی لوگ ادا کر سکیں گے جن پر اللہ نے رحم فرمایا ہو۔“

(اسلام کا نظریہ ملکیت حصہ اول ص: ۲۳۲-۲۳۳ از ذاکر نجات اللہ صدیقی)

جانوروں کے ساتھ انصاف: اسلامی معاشرے میں انسانوں کے ساتھ

ظلم و زیادتی اور ان کی محنت و صلاحیت کے استیصال کی بات تو دور کی بات ہے۔ حضور ﷺ نے تو جانوروں تک کے حقوق کو متعین فرمایا اور ان کی حق تلفی کو بھی

معصیت قرار دیا ہے۔

حضرت سہیل بن حظلہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم ﷺ کا گزر ایک ایسے لونٹ کے پاس سے ہوا جس کی پیٹھ اس کے پیٹ کے ساتھ لگ گئی تھی۔ آپ ﷺ نے دیکھ کر فرمایا:

”لن بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ جب تک یہ سواری کے قابل ہوں۔ ان پر سواری کرو اور ان کو اچھی حالت میں ہی اپنی خوراک بناؤ“ (ابوداؤد)

بعض لوگ جانوروں کو چاند ماری یا تیر اندوزی کی مشق کیلئے نشانہ بناتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ امام بخاری کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو کسی ذی روح چیز کو (مشق کی خاطر) پناہ دے۔

معاشی تعلیمات: حضور ﷺ نے معاشرے کو پھر ان سے دوچار کرنے کی ہر صورت کا تدارک کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص مسلمانوں کیلئے اشیاء کے نرخ گرا کر ان کے غرض سے ذخیرہ اندوزی کرے وہ غلط کار ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس سے بری الذمہ ہے۔“

مصلح بن یسار نے روایت کیا کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا:

”جو شخص مسلمانوں کے بازار کے نرخ میں اس لئے دخل دے کہ اسے گرا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ضروری ہو جاتا ہے کہ قیامت کے دن اسے زبردست آگ میں چھوٹک دے“

اسی طرح معاشی سرگرمیاں میں ہر نوعیت کی خیانت کو ممنوع

قرار دیا گیا۔ دھوکا، فریب، غلط بیانی، غلط اور مبالغہ آمیز 'اشتہار بازی' عیب والے مال کو چھپا کر اور اچھا بنا کر پیش کرنا، گھٹیا مال کو بظاہر بلند معیار بنا کر دکھانا، ناپ تول میں خیانت اور جعل سازی، اشیاء خوردنی میں ملوث اور خریداروں کو دھوکا دینے کی کوشش، مال کو ہنگامہ کر کے فروخت کرنا وغیرہ حضور ﷺ نے مال کو گردش میں رکھنے اور مستحق افراد معاشرہ سے تعاون اور ان کی مدد کرنے کے بارے میں فرمایا:

”اے آدم کے بیٹے تیرے لئے فاضل مال کا خدا کی راہ میں خرچ کر دینا بہتر ہے اور اسے روک لینا برا ہے۔ اپنی ضرورت کی تکمیل کرنے کی حد تک تجھ پر کوئی ملامت نہیں اور خرچ کرنے میں ابتداء ان لوگوں پر خرچ کرنے سے کرو جن کی پرورش تمہارے ذمے ہو اور دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے“

ایک بار حضور ﷺ نے فرمایا کہ:

”جس کے پاس دو آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو بھی ہمراہ لے جائے اور جس کے پاس چار آدمیوں کا کھانا ہو وہ پانچویں کو بھی لے جائے“

زمین سے استفادے کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا:

”اپنی زمین اپنے بھائی کو کرائے کے بغیر دے دینا اس سے بہتر ہے کہ اس سے زمین پر ایک مقررہ لگان وصول کیا جائے“

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ آپؓ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے مالدار مسلمانوں پر ان کے مال میں اس قدر فرض کیا ہے جس سے ان کے اہل حاجت کی کفالت ہو جائے۔ فقراء اگر بھوکے اور ننگے رہنے کی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو اپنے معاشرے کے

مالداروں ہی کے کر توت کے نتیجے میں۔ آگاہ رہو اللہ تعالیٰ نے عزوجل
یقیناً ان لوگوں سے سخت محاسبہ کرے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا“
آپ ﷺ نے فرمایا:

”مکہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد
میں لگا رہتا ہے۔“

مزید فرمایا:

”جو تم سے اللہ کا واسطہ دے کر پناہ چاہے اسے پناہ دو اور جو تم سے

اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دو“

اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی تاکید کے بارے میں حضور ﷺ نے اتنی سختی روا
رکھی کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”کوئی آدمی اپنے دوست کے پاس آئے اور اس سے اس کے فاصل

مال میں سے کچھ مانگے اور وہ اسے دینے سے انکار کر دے تو قیامت کے

دن اس کیلئے ایک بڑا سانپ بلایا جائے گا جو اپنے پھن نکال کا اس فاضل

چیز کے پیچھے دوڑے گا جس کے دینے سے انکار کیا تھا“

چنانچہ قرآن مجید نے بھی ضرورت مند کے اس حق کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْمَسْأَلِ (اور ان کے اموال میں سائل اور محتاج

وَالْمَحْزُومِ (سورہ ذاریات: ۲۱) کا ایک حق ہے)

اسلام میں معیاری طرز عمل یہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان اپنی بنیادی

ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اپنا باقی مال اہل حاجت کی حاجت روائی کے لئے

وقف کر دے:

(اور یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا

يُنْفِقُونَ قُلُوبَ الْعَفْوِ۔
 کہ راہ خدا میں کتنا اتفاق کریں ان سے کہیے کہ
 (سورہ البقرہ: ۲۱۹) جو کچھ تمہاری اپنی ضروریات سے قاضی ہو۔

کفالت عامہ اور حکومت کی ذمہ داری: یہ تو افراد معاشرہ کے بارے میں احکام ہیں لیکن حکومت جو کسی معاشرے کا سب سے بڑا منظم ادارہ ہے اور اپنے باشندوں کی بھلائی اور برائی کے بارے میں دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ جواب دہ ہے اس کی ذمہ داری کفالت عامہ کے بارے میں سب سے بڑھ کر ہے۔ چنانچہ حکومت کو باشندوں کی ضروریات کی کفالت کا پوری طرح ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، حضور ﷺ نے فرمایا:

”جسے اللہ عزوجل نے مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنایا اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے پروا ہو کر بیٹھ رہا اللہ تعالیٰ بھی اس کی ضروریات اور فقر سے بے نیاز ہو جائے گا“ (ترمذی)

حضور اکرم ﷺ کے تربیت یافتہ صحابی حضرت سلمان فارسیؓ نے فرمایا:

”خليفة وہ ہے جو کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے اور رعایا پر اس طرح شفقت کرے جس طرح آدمی اپنے اہل و عیال پر کرتا ہے“

حکمرانوں کی ذمہ داری بتاتے ہوئے حضور ﷺ نے فرمایا:

”جس بندے کو خدا نے کسی رعایا کا حکمران بنایا اور اس نے اس کے

ساتھ پوری خیر خواہی نہ برتی وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا“

پھر فرمایا:

”جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کا سرپرست اللہ اور اس کا رسول ہے“

(ترمذی ابواب الفرائض)

اور ”جس کا کوئی سرپرست نہ ہو اس کی سرپرست حکومت ہے“

آپ ﷺ نے عام اعلان فرمایا کہ :

”مجھ سے مسلمانوں کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ لگاؤ ہے۔ لہذا جو مسلمان قرض چھوڑ کر وفات پائے اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمے ہوگی اور جو مال چھوڑ جائے وہ اس کے ورثوں کیلئے ہوگا“

حضور اکرم ﷺ کے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق نے فتح قادسیہ پر

عوام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا :

”مجھے اس بات کی نبوی فکر رہتی ہے کہ جہاں بھی کسی کی کوئی

ضرورت دیکھوں اسے پورا کر دوں جب تک کہ ہم سب مل کر اسے

پورا کرنے کی گنجائش رکھتے ہوں لیکن جب ہمارے اندر اتنی گنجائش باقی نہ

رہ جائے تو ہم امداد باہمی کے ذریعے گزر لوقات کریں گے یہاں تک کہ

سب کا معیار زندگی ایک سا ہو جائے۔ کاش تم جان سکتے کہ میرے دل

میں تمہارا کتنا خیال ہے۔ لیکن میں یہ بات تمہیں عمل کے ذریعے ہی

سمجھا سکتا ہوں۔ خدا کی قسم میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو غلام بنا کر رکھوں

بلکہ خدا کا بندہ ہو۔ حکومت کی یہ امانت میرے سپرد کی گئی ہے اب اگر میں

اس کو اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھوں بلکہ تمہاری چیز سمجھ کر تمہاری طرف

واپس کر دوں اور تمہاری خدمت کیلئے تمہارے پیچھے پیچھے چلوں یہاں

تک کہ تم اپنے گھروں میں سیر ہو کر کھاپی سکو تو میں تمہارے ذریعے

فلاح پاؤں گا۔ اور اگر میں اسے اپنا مالوں اور تمہیں اپنے پیچھے پیچھے چلنے اور

اپنے حقوق کے مطالبے کے لئے اپنے گھر آنے پر مجبور کروں تو تمہارے

ذریعہ میرا انجام خراب ہوگا۔ دنیا میں کچھ عرصہ میں خوشی مناؤں گا مگر

آخرت میں عرصہ دراز تک غمگین رہوں گا۔ میرا حال یہ ہوگا کہ کوئی مجھ

سے کچھ کہنے والا ہو گا اور نہ کوئی میری بات کا جواب دے گا میں اپنا عذاب بیان کر کے معافی حاصل کر سکوں“

(سیرت عمر بن خطاب لکن جوزی، ص: ۳)

یہی احساس ذمہ داری تھا جو حضور ﷺ نے اپنے معاشرے کے افراد میں پیدا کیا تھا جس کے نتیجے میں حضرت عمرؓ اپنے دور خلافت میں کہا کرتے تھے:

”اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی بھری بھی بے سارا ہونے کی وجہ سے مر جائے تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے اس کے بارے میں جواب طلب کرے گا“

اسی عوامی بصیرت و کفالت عامہ اور عدل اجتماعی کا احساس تھا جس کی شدت کے تحت حضرت عمرؓ نے فرمایا تھا:

”اگر میں زندہ رہا تو ایک سال تک اپنی رعایا کے درمیان دورہ کروں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ عوام کی بعض ضروریات ایسی ہیں جن کی خبر مجھ تک نہیں پہنچ پاتی۔ ان کے مقامی حاکم ان کی ضروریات سے مجھے باخبر نہیں رکھتے۔ اور خود وہ لوگ مجھ تک نہیں پہنچاتے“

غرض حضور اکرم ﷺ کا قائم کردہ اسلامی معاشرہ توازن، اعتدال اور عدل و احسان کی انہیں اقدار کا حامل تھا۔ اس میں ظلم و عدوان اور کسی نوعیت کے استحصال کیلئے کوئی گنجائش موجود نہ تھی۔ وہاں عادلانہ تقسیم دولت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ وہاں مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا پورا پورا حق ادا کرنے کا بندوبست موجود تھا۔ ظلم و استحصال کی تمام ممکنہ صورتوں کا استیصال کر دیا گیا تھا۔ تمام لوگوں کیلئے یکساں مواقع فراہم کئے گئے تھے اور انسانوں کے درمیان ہر نوعیت کی درجہ بندی اور رکاوٹیں ختم کر کے انہیں لکن آدم کی حیثیت سے

مسلمی سطح پر لاکھڑا کر دیا گیا تھا۔

یہ وہ انقلابی اور اسلامی معاشرہ تھا جس کے قائم ہونے پر دنیا نے محسوس کیا تھا کہ جس خدا کی بادشاہت آسمان پر قائم تھی اسی خدا کو پیر حیم کی بادشاہت زمین پر بھی قائم تھی اور اس مالک کا قائم کردہ معاشرہ اور جاری کردہ نظام انسانیت کیلئے رحمت و ربوبیت کا بھرپور مرقع تھا۔

رسول اللہ ﷺ کے انقلابی اقدامات

حضور اکرم ﷺ کے نزدیک سلامتی اور امن کے راستے ہی دراصل روشنی کے راستے اور صراطِ مستقیم ہیں۔ ان کے سوا تمام وہ راستے جو بد امنی، بے چینی، فتنہ و فساد، ظلم و جور، زبردستی، زیادتی، خونریزی و سفاکی اور استحصال و غضب کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اندھیروں اور ظلمتوں کے راستے ہیں۔ حضور نے فرمایا تھا:

”اللہ امن و سلامتی کے قیام میں کچھ اس طرح تمہارا حامی و مددگار ہوگا کہ گھر کی چار دیواری میں زندگی گزارنے والی پردہ نشین خاتون تمہا کسی محافظ و معاون کے بغیر مدینہ سے الحموا کا یا اس سے بھی لبا سز بلا تامل کر سکے گی۔ اور کوئی زہر بن اسے خوف زدہ نہ کر سکے گا“

دعوتِ توحید: امن و سلامتی کے قیام کی اس منزل تک پہنچنے کیلئے رسول

اللہ ﷺ نے سب سے پہلے انسانیت کو ایک خدا کی طاقت کو تسلیم کرنے، اسی کی عبادت کرنے اور اسی ہی کے قوانین و ضوابط پر عمل پیرا ہونے کا نظریہ دیا۔ کیونکہ یہی ایک راستہ ہے جس پر چل کر انسان پیشمار مصنوعی آقاؤں کے ظلم و ستم اور غلامی سے چھٹکارا لے سکتا تھا۔ دراصل فقر و احتیاج انسانی کی سرشت میں داخل ہے وہ ہزار ترقی کر جائے لیکن کسی کے آگے جھکنے اور کسی نہ کسی کو معبود بنانے

سے باز نہیں آسکتا۔ اس نے آگ کو دیکھا کہ اس سے لگتی ہی انسانی ضروریات والہستہ ہیں تو اسے ہی پوجنا شروع کر دیا۔ سورج اور چاند اسے دنیا کیلئے فیض رساں نظر آئے تو ان کے آگے گر پڑا۔ گنگا اور جمن کے ذریعے فصلوں کو لہلاتے اور انسانوں کو اپنی پیاس بجھاتے دیکھا تو انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مان لیا اور کبھی کبھی اپنے سے برتر انسانوں کے آگے ماتھا ٹیکا۔ ان غلط راستوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے کی تمام غلط طاقتیں انسان پر خدا بن بیٹھیں۔ (۱۵۳)

رسول اللہ ﷺ نے ان تمام مشرک طاقتوں کو جو کہ دنیا میں فتنہ و فساد کا باعث بنی ہوئی تھیں اللہ کا یہ پیغام دے کر باطل کر دیا کہ :

”تمہارا اللہ صرف ایک اللہ اور بجز اس اللہ کے کوئی اللہ نہیں ہے اور وہ بہت بڑا امر باری اور بہت زیادہ رحم والا ہے۔“ (سورہ البقرہ: ۱۶۲)

”بلاشبہ خدا کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے

ہندے ہیں۔“ (سورہ الاعراف: ۱۹۴)

”اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا

ہے اور جس کا چاہتا ہے اس کا تنگ کرتا ہے۔“ (سورہ العنکبوت: ۶۲)

اس عقیدہ کے تحت عرب اور عجم عدنانوں و قحطانوں سب کا خدا ایک ہی

ٹھہرا۔ اور جب تک ہمارے جہاں کے انسانوں کا خدا ایک نہ ہو اس وقت تک

مسادات انسانی کی کوئی حقیقی صورت قائم نہیں ہو سکتی۔ پھر فتح مکہ کے بعد حضور

کعبہ میں داخل ہوئے تو انبیاء علیہم السلام کی تصویریں مٹانے کا حکم دیا اور تین سو

ساتھ ہوں کو بھی ملیا میٹ کر دیا جو مشرکوں کے معبود تھے (۱۵۴)۔ جن افراد نے

نظریہ توحید کو قبول کیا وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے آگے جھکنے کے نتیجے میں پہنچنے

والی مصیبتوں سے آزاد ہوئے اور ذمہ داری اور احتساب کیلئے صرف خدا کی ذات

واحد کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو امن اور سلامتی کی راہ پر ڈال لیا۔
سید ابو الاعلیٰ مودودی کے مطابق :

”آدمی کو قابو میں رکھنے والی چیز صرف ذمہ داری کا احساس ہی ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ جو چاہے کرے کوئی اس سے جواب طلب کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے لوپر ایسی کوئی طاقت ہے جو اسے سزا دے سکے تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ شتر بے مہار بن جائے گا۔ یہ بات جس طرح ایک شخص کے معاملہ میں صحیح ہے اسی طرح ایک خاندان، ایک طبقہ، ایک قوم اور تمام دنیا کے انسانوں کے معاملہ میں بھی صحیح ہے۔ ایک خاندان جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس سے کوئی جواب طلب نہیں کر سکتا تو وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایک طبقہ بھی جب ذمہ داری اور جواب دہی سے بے خوف ہو جاتا ہے تو دوسروں پر ظلم ڈھانے میں اسے کوئی تامل نہیں ہوتا۔ ایک قوم یا ایک سلطنت بھی جب اپنے آپ کو اتنا طاقتور پاتی ہے کہ اپنی زیادتی کے کسی برے نتیجے کا خوف اسے نہیں ہوتا تو وہ جنگل کے بھیڑیے کی طرح کمزور بھریوں کو پھاڑنا شروع کر دیتی ہے۔ دنیا میں جتنی بدمعاشی پائی جاتی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ جب تک انسان اپنے سے بالاتر کسی اقدار کو تسلیم نہ کرے اور جب تک اسے یقین نہ ہو کہ مجھ سے اوپر کوئی ایسا ہے جس کو مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے سزا دے سکتا ہے، اس وقت تک کسی طرح ممکن نہیں ہے کہ ظلم کا دروازہ بند ہو اور صحیح امن قائم ہو سکے۔ ایسی طاقت سوائے خداوند عالم کے

لور کون سی ہو سکتی ہے؟

خود انسانوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جس انسان یا جس انسانی گروہ کو بھی آپ یہ حیثیت دیں گے خود اس کے شتر بے مہار ہو جانے کا امکان ہے۔ خود اس سے اندیشہ ہے کہ تمام فرعونوں کا ایک فرعون وہ خود بن جائے گا لور خود اس سے خطرہ ہے کہ خود غرضی لور جانبداری سے کام لے کر وہ بعض انسانوں کو گرائے گا لور بعض کو اٹھائے گا۔“ (۱۵۵)

غرض رسول اللہ ﷺ عقیدہ توحید کے تحت عرب کے اندر ایک ایسی جماعت تشکیل دینے میں کامیاب ہوئے جس کے ارکان خود بھی امن میں آگئے تھے لور دوسروں کو بھی فتنہ و فساد لور بد امنی پھیلانے سے روکا تھا۔ آنحضرت ﷺ کا مقصد چونکہ پورے عالم میں امن کا قیام تھا اس لئے آپ ﷺ نے امن و سلامتی کا پیغام روم و فارس، یمن، حبشہ لور دیگر سلطنتوں تک بھی پہنچایا۔ ان ممالک کے فرمانرواؤں کے نام آپ ﷺ کے خطوط اسی مقصد کیلئے تھے۔ حضور ﷺ کے ان خطوط کے اثرات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے حالات نے آپ ﷺ کے جانشینوں کیلئے ایسے مواقع پیدا کر دیئے کہ وہ روم و ایران میں داخل ہو کر ظلم و ستم لور بد امنی کا خاتمہ کر کے وہاں ایسے نظام کی بنیاد رکھتے جو امن و سلامتی کا سب سے بڑا داعی تھا۔

خاندان کی اصلاح: آنحضرت ﷺ نے انسانوں کے اندر دائمی امن کے

قیام کیلئے یہ طریقہ استعمال فرمایا کہ ابتداً فرد کے ضمیر میں امن و سلامتی برپا کرنے سے کی۔ پھر میاں بیوی، والدین، لور لولاد لور رشتہ داروں کے باہمی حقوق و فرائض کا تعین کر کے اس کا دائرہ کار ایک خاندان کے اندر تک پھیلا دیا۔ محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پھر ایک گروہ کے دوسری جماعتوں افراد کے حکومت اور ایک سلطنت کے دوسری سلطنتوں سے تعلقات کے ایسے اصول وضع فرمائے کہ امن کا پھیلاؤ پورے عالم تک ہو جائے۔ عورتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم اور جنس کی بنیاد پر عدم مساوات کے خاتمے کیلئے رسول اللہ ﷺ نے لڑکی کی پیدائش کو رحمت قرار دیا، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ٹھہرائی اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا۔ نکاح و طلاق میں اسے مرد کے حقوق دے کر اور وراثت میں حصہ دار بنا کر عورت کو جو وہ ظلم سے آزادی دلائی۔ دور جاہلیت کے رواج کے برعکس آپ ﷺ نے عورت کے قصاص میں مرد قاتل کے قتل کا قانون نافذ کیا اور یہ بھی طے فرمایا کہ اگر ایک عورت اپنے عزیز مقتول کے قاتل کو معاف کرنا چاہے اور رشتہ داروں میں اس پر اختلاف ہو اور وہ قصاص لینے پر مصر ہوں تو عورت قریبی عزیزہ ہونے کی وجہ سے اسے معاف کر سکتی ہے اور اس صورت میں قاتل کو قتل کی سزا نہیں دی جائے گی۔ عورت کو یہ بھی حق دیا گیا کہ اگر مسلمان عورت کفار کو لمان دے بیٹھے تو اسلامی لشکر اس کا احترام کرے گا۔ ایک غزوہ کے موقع پر حضرت ام ہانیؓ نے عرض کی کہ میں نے ایک کافر کو لمان دے دی ہے لیکن حضرت علیؓ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا جسے تم نے لمان دی ہے ہم نے لمان دی ہے۔ اس طرح آپ ﷺ نے عورت کو ایسے اونچے مقام تک بلند کیا جس تک تمدن کی آخری حدود بھی نہیں پہنچی تھی۔ خود آنحضرت ﷺ نے جو نکاح فرمائے ان سے عرب کی قبائلی عصبیتیں بے وقعت ہو گئیں۔ جہاں عرب و عجم کا فرق تو ایک طرف عدنانی اور قحطانی قبائل کا باہمی تعصب شدت سے موجود تھا، پھر عدنانیوں میں حضری اور بدوی کا فرق بھی کچھ کم نہ تھا۔ ان حالات میں پیغمبر اسلام نے جو عقد فرمائے وہ قبائلی اور جغرافیائی نقطہ

نظر سے دلچسپی رکھتے ہیں۔

حضور پاک ﷺ نے بنی اسد بنی عبد لضری بنی عامر بنی قییم کھنئی عسکری کھنئی کھنئی بنی مکعبہ بنی اسد بنی خزیمہ بنی مطلق بنی عرب بنی کلاب بنی کلاب و سلیم اور بنو کندہ کے قبائل میں نکاح فرمائے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ازدواج مطہرات کے حوالے سے ہر بڑے قبیلے کی نمائندگی تھی۔ اہل مکہ سے باہر ملی زمین بنی خزیمہ اور ملی میمونہ بنت حارث دونوں کا تعلق یمن کے زہد دست قبیلہ عامر بن صحیحہ سے تھا۔ حضرت میمونہ سردار نجد کی اہلیہ کی بہن تھیں۔ حضور ﷺ سے نکاح کے بعد اہل نجد مدینہ کے زیر اثر ہوتے گئے جو متعدد بار اسلام کے خلاف فتنہ انگیزیاں کر چکے تھے۔ ام المومنین حضرت جویریہؓ بنی مطلق کے سردار کی بیٹی تھیں۔ حضرت جویریہؓ قیدیوں میں آئی تھیں۔ حضور ﷺ نے ان سے نکاح فرمایا تو جماعت کے لوگوں نے پورے قبیلہ کے قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ پورا قبیلہ زہرنی چھوڑ کر امن پسند اور مطیع نظام بن گیا۔ (۱۵۶) ام حبیبہؓ قریش کے سردار اعلیٰ بنوسفیان کی صاحبزادی تھیں۔ اس نکاح کے بعد بنوسفیان حضور ﷺ کے مقابلے پر میدان میں آنے سے کتراتا رہا۔ ملی بنی ماریہ قبیلہ مصر کی تھیں اور پہلے عیسائی رہ چکی تھیں۔ ان کا ایرانی الاصل ہونا خیال کیا جاتا ہے۔ ملی بنی صفیہ کا تعلق خیبر کے یہود سے تھا۔ اس مختصر سے مطالعہ سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نکاحوں کے ذریعے سے مسلمانوں میں پرانی عصبیتوں کو دور کرنے کی آنحضرت ﷺ نے کتنی وسیع کوششیں فرمائیں بلکہ نتائج بتاتے ہیں کہ یہ کوششیں بیکار نہ رہیں۔

مساوات انسانی کا قیام: حقیقی امن کے قیام کیلئے ضروری تھا کہ رنگ و نسل اور قومی عصبیتوں کو ترک پہنچے اور ایسے اصول فراہم ہوں جو انسانوں کے

درمیان مساوات پیدا کر سکیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا :

”لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ خدا کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔“ (القرآن، ۴۹: ۱۳)

حضور اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا :

”کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں مگر

تقویٰ کی بناء پر۔ تم سب آدم کی لولاد ہو آدم مٹی سے پیدا کئے گئے (۱۵۷)

رسول اللہ ﷺ نے چونکہ نظریات و نظائر میں فرق روا نہیں رکھا اس

لئے آپ ﷺ کے ہاں آقا و غلام، قریشی و غیر قریشی، عربی و عجمی، حبشی و رومی

و ایرانی ایک ہی صف میں شانہ بخاند رہتے اور ان قدیم جاہلی اختلافات کا ذرا بھی لحاظ

نہیں کیا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی غلام تھے آزاد کرائے گئے اور حضور ﷺ کی

قائم کردہ مساوات کے نتیجہ میں اس مقام پر پہنچے کہ آپ ﷺ ان سے فرماتے :

”اے بلال! ہمیں (نوان کہہ کر) راحت پہنچا“

معاملات حکومت میں بھی رسول اللہ ﷺ نے کسی قسم کے فرق کو روا

نہیں رکھا۔ صلاحیت اور قابلیت کے مطابق تمام کو مشاورت میں شامل فرمایا۔

عدل و انصاف کے معاملے میں طبقاتی تفریق کو یہ کہہ کر ختم کر ڈالا کہ خدا کی قسم

اگر محمد ﷺ کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ ڈالتا

(۱۵۸) پھر رسول اللہ ﷺ کی طرف سے ایک قبلہ، قانون اور قیادت کی یکساں

فراہمی نے بھی مسلمانوں کی فتادوں کو ختم کیا اور ان کا رخ ایک وحدت کی طرف

موڑا۔ روزانہ پانچ وقت کی نماز، جمعہ، عید اور حج کے اجتماعات نے تو اس فرق کو

بالکل ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ آنحضرت ﷺ کے یہ تمام اقدامات عدم مساوات کے خاتمے اور افراد میں ہمدردی، محبت اور ربط قائم کر کے ایسے معاشرہ کے قیام کیلئے تھے جو امن و سلامتی کا بہترین نمونہ ہو۔

معاشی عدل: دولت انسانی معاشرہ کیلئے خون کا درجہ رکھتی ہے۔ خون جسم کے کسی ایک حصہ میں رک جائے گردش نہ کرے تو ہلاکت کا خطرہ ہے۔ اسی طرح دولت پورے معاشرہ میں گردش نہ کرے اور مخصوص لوگوں کے پاس جمع ہو جائے تو یہ بھی صحت مند زندگی کی علامت نہیں۔ اس سے طرح طرح کے مفاسد جنم لیتے اور پر امن اجتماعیت کا شیرازہ درہم برہم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عرب جیسے کم پیداوار ملک میں دولت سیم و زر اجناس، زرعی اراضی اور مویشیوں کی شکل میں نہایت محدود حلقوں میں سمٹی ہوئی تھی۔ اس سمٹی ہوئی دولت کو عوامی طبقتوں میں پھیلا دینا سب سے ٹیڑھا مسئلہ تھا۔ حضور ﷺ نے اسلام کے معاشی قوانین کے تحت ایسے اقدامات فرمائے جو دولت کو گردش میں رکھنے کیلئے بالکل کافی ثابت ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”ان آبادیوں کا جو مال و متاع اللہ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کیلئے مخصوص ہے۔ تاکہ ایسا نہ ہو کہ دولت تمہارے صاحب ثروت لوگوں ہی کے درمیان چکر کھاتی رہے“

اسلام کا یہ اصول ایک ایسا معاشی نظام قائم کرتا ہے جس میں باعزت طور پر تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں اور ان کے درمیان ایک قسم کا معاشی توازن پیدا ہو سکے۔

حضور اکرم ﷺ نے یہود بنی نضیر سے حاصل ہونے والا مال لئے محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

پورے کا پورا ضرورت مند مہاجرین میں تقسیم کیا تھا۔ انصار کو اس میں اس وجہ سے شریک نہ کیا گیا کہ وہ پہلے سے ہی خوشحال تھے۔ البتہ دو انصاریوں کو مال کی تقسیم میں شریک کیا گیا کہ وہ ضرورت مند تھے۔ ثقیف والوں کی دولت ان کے قبضے سے نکال کر پورے عرب میں پھیلا دی گئی۔ اسی طرح مدینہ کے گرد و نواح کے جن شریک قبائل نے شورش اٹھائی، ان کے شیوخ اور دولت مندوں کے اموال کا ایک بڑا حصہ غنیمت کے اصول کے تحت اسلامی فوج نے ان کے قبضے سے نکالا اور گردش میں ڈال دیا۔ حضور ﷺ نے مال غنیمت کی تقسیم کے اصول میں اصلاح فرمائی اور بیس فیصدی حصہ اسلامی خزانہ کے لئے مخصوص ٹھہرایا گیا۔ جس سے غربا اور حاجت مند طبقوں کی ضروریات پوری کی گئیں۔ اس طرح ملکی دولت میں ایک عمومی حرکت آگئی۔ پھر اسلامی ریاست نے تمام ان طبقوں سے جو زمینوں، مویشیوں یا تجارتی سرمایہ کے مال تھے، مسلم ہونے کی صورت میں زکوٰۃ اور غیر مسلم ہونے کی صورت میں خراج اور جزیہ کی آمدنیاں حاصل کیں اور ان آمدنیوں (خصوصاً زکوٰۃ) کا ایک عظیم حصہ غریب طبقوں کیلئے مخصوص کر دیا۔ ہر سال غلے اور کھجوروں اور مویشیوں کی ایک بھاری مقدار امراء کی طرف منتقل ہونے لگی (۱۵۹)

اسلام سے پہلے کے مذاہب نے خیرات کی ترغیب تو بہت دی لیکن اس کیلئے خبر اور لزوم عائد نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دولت مندوں میں عموماً جو کچھ کسی اور بے رحمی ہوتی ہے اس کا کوئی موثر علاج وجود میں نہ آسکا۔ افراہ کی آزادی کے باعث حصول دولت پر عموماً کوئی روک نہیں رہی اور مالدار مالدار ہوتے چلے گئے اور مفلس مفلس تر۔ قبل اسلام غالباً ایک مرتبہ منروک نے اس کے خلاف رد عمل کیا اور اشتراکیت کی تعلیم دی۔ لیکن یہ تعلیم معقولیت پر نہیں بلکہ نفرت

لور رشک و حسد پر بنی تھی۔ (۱۶۰) حضور ﷺ نے اس طرح کے اقتصادی اقدامات اٹھائے کہ کسی پر ظلم ہوئے بغیر اجتماع دولت کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے۔ چنانچہ ہر قسم کے سود کی ممانعت کر دی گئی۔ وصیت پر پابندی عائد کی گئی کہ کوئی شخص اپنی پوری دولت کسی ایک شخص کو نہ دے سکے بلکہ زیادہ سے زیادہ ایک تہائی وصیت کی جاسکتی ہے۔ پھر وراثت میں مردوں اور عورتوں دونوں کا حصہ رکھا گیا تاکہ ایک سے زیادہ خاندانوں میں دولت بٹکتی رہے اور دس بارہ ایسے قریبی رشتہ دار نامزد کیے جو لازمی طور پر ترکے میں حصہ پائیں۔ پھر دولت مندوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب فرمائی۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جس نے اپنے بھائی کو پیٹ بھر کھانا کھلایا اور پانی سے اس کی پیاس چھائی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنم سے سات خندقوں کے فاصلے پر رکھے گا اور ہر دو خندقوں کے درمیان سو سال کے سفر کا فاصلہ ہے۔“ (۱۶۱)

قرآن مجید میں ہے:

”اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک سزا کی خبر دے دو۔ جس دن اسے جنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانیاں ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی۔ یہی ہے جو تم نے اپنے لئے خزانہ جمع کیا تھا۔ سو جو کچھ تم جمع کرتے تھے اس کا مزہ اچھ لو۔“

(سورہ التوبہ: ۳۴-۳۵)

حضور ﷺ کا فرمان ہے کہ :-

”جس شخص نے دینار یا درہم یا سونے یا چاندی کی اینٹ یا چاندی

جمع کی اسے کسی قرض خواہ کی خاطر نہ رکھایا راہِ خداوندی میں خرچ نہ کیا تو وہ کتزی ہے، جس کے ساتھ قیامت کے دن داغ لگائے جائیں گے۔“ (۱۶۲)

خود اسلامی ریاست کے سربراہ حضور ﷺ نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ کوئی دینار نہ کوئی غلام یا باندی اور نہ کوئی دوسری چیز سوائے اس مادہِ نخر کے جس کا رنگ سفید تھا، جس پر آپ سواری کرتے تھے اور بجز اپنے ہتھیار اور کچھ زمین کے اور اسے بھی آپ ﷺ نے خدا کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا (۱۶۳) حضور ﷺ کے سماجی مساوات اور اقتصادی اخوت کے نئے نظام نے امیر اور غریب کے اس واضح فرق کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا جو انسانوں کے مابین کشمکش اور پھر بد امنی کا باعث بنتا ہے۔

مذہبی رواداری پر امن بقائے باہمی: حضور ﷺ کی بعثت کے

وقت عالمی امن کو تباہ و برباد کرنے والے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ مختلف قوموں کے افراد کے اندر مذہبی رواداری نہیں رہی تھی۔ ایک مذہب اپنے اندر دوسرے مذہب کے افراد کا داخلہ روکتا ہے تو دوسرے مذہب کے پیروکار دیگر مذہب کو مہداشت نہ کرتے ہوئے قتل و غارت تک اتر آتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے جس دین کی تبلیغ فرمائی وہ پر امن بقائے باہمی اور مذہبی رواداری کے اصول کا قائل تھا۔ قرآن میں ہے:

”اللہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لئے ہیں اور تمہارے تمہارے لئے۔ ہماری کچھ بحث نہیں اللہ ہم سب کو جمع کرے گا اور اس کے پاس جانا ہے۔“ (سورہ الشوریٰ: ۳-۱۵)

حضور ﷺ نے لوگوں کو زبردستی دین قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔

آپ ﷺ نے ”لا اکرہ فی الدین“ یعنی دین میں کوئی جبر نہیں کے اصول کے تحت ہمیشہ رواداری کا مظاہرہ کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”اور اہل کتاب کے ساتھ صرف احسن طریقے سے عہد کرو“
سوائے اس پر جو ہم پر اتارا گیا اور تم پر اتارا گیا اور ہمارا اور تمہارا معبود
ایک ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔“ (سورہ العنکبوت: ۲۵)

قرآن حکیم میں رواداری کی یہی وہ تعلیم ہے جو احترام آدمیت کو ہمیشہ
اہمیت دیتی ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر
ہوا تو آپ ﷺ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور اس کا خیال نہیں کیا کہ یہ
توحید کے جائے تہلیل پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو
آپ ﷺ کھڑے ہو گئے ایک صحابی نے گزارش کی یا رسول اللہ ﷺ! یہ تو ایک
یہودی کا جنازہ تھا! تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ ایک انسانی جان نہ تھی؟
جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ“ پھر حضور ﷺ نے یہوں کو برا بھلا کہنے
سے بھی منع فرمایا کہ کہیں مشرکین ناسمجھی کی وجہ سے اللہ رب العزت کی شان
میں گستاخی نہ کر بیٹھیں۔ یہی نہیں حضور ﷺ نے دعوت اسلامی کی غرض سے جو
خطوط عیسائی اور یہودی حکمرانوں کے نام ارسال فرمائے ان کے آغاز میں عموماً یہ آیت :
”اے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے
درمیان متفق علیہ ہے) تحریر فرمائی۔

گویا دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو ان امور پر ایک دوسرے کے
ساتھ تعاون کرنے کی دعوت دی جو ان کے درمیان قدر مشترک کی حیثیت
رکھتے ہیں۔ بعض مؤرخین اور مستشرقین کا خیال ہے کہ سورہ توبہ کے نزول کے
بعد عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے طرز عمل میں تبدیلی

واقع ہو گئی تھی۔ سورہ توبہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں فرمایا گیا:

”اہل کتاب جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہرایا ہے اور نہ سچے دین کو قبول کرتے ہیں ان سے اس قوت تک لڑو کہ وہ ماتحت ہو کر اور تمہاری رعایا بن کر جزیہ دینا منظور کر لیں۔ یہود میں سے بعض کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں میں سے اکثر کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا (جس کا واقعہ میں کہیں نام و نشان نہیں) یہ بھی ان لوگوں کی سی باتیں کرتے ہیں جو ان سے پہلے کافر ہو چکے ہیں۔“

مصری محقق ڈاکٹر محمد حسین بیگل سیرۃ الرسول میں لکھتے ہیں کہ:

”سورہ توبہ کی ان آیات کے پیش نظر جو سرور کائنات ﷺ کی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی تھیں بہت سے مؤرخین کا یہ خیال ہے کہ اہل کتاب کے متعلق رسول اللہ ﷺ کا موجودہ رویہ آپ کے پچھلے رویہ سے بالکل مختلف تھا۔ بعض مستشرقین نے بھی اس نظریہ کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان آیات میں اہل کتاب کو مشرکین کے ساتھ ایک سطح پر رکھا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”محمد (ﷺ) یہودیت اور مسیحیت کی مدد سے جزیرہ عرب سے مت پرستی کا قلع قمع کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آغاز رسالت میں وہ بار بار اس امر کا اعلان کرتے رہے کہ وہ عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم اور گزشتہ انبیاء کے ادیان کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کیلئے آئے ہیں۔ لیکن بعض مشرکین کے مقابلے میں انہیں پے درپے کامیابیاں

نصیب ہوئیں اور یہ نظر آنے لگا کہ وہ فلیل عرصہ میں ان پر کمال فتح حاصل کر لیں گے تو انہوں نے یہود سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی اور ان پر عرصہ حیات تنگ کرنے لگے حتیٰ کہ انہیں جزیرہ نمائے عرب سے نکال کر ہی دم لیا۔ تاہم اس دور ان میں انہوں نے میگوں سے رشتہ الفت و مودت کو پوری طرح استوار رکھا اور لوگوں کے سامنے ایسی آیات بھی پیش کرتے رہے جو میگوں کی تعریف و توصیف سے پر ہوتی تھیں۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب انہیں عرب میں کامل اقتدار حاصل ہو گیا اور ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی تو انہوں نے عیسائیوں سے بھی وہی سلوک کرنے کا ارادہ کیا جو اس سے قبل مشرکین اور یہود سے کر چکے تھے اور انہوں نے عیسائیوں کو بھی انہی لوگوں کے زمرے میں شامل کر لیا جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ ان کی کامیابی میں بہت بڑا دخل عیسائیوں کی امداد و معاونت کو بھی ہے۔ یہ حبشہ کے عیسائی ہی تھے جنہوں نے محمد (ﷺ) کے پیروں کو اس وقت اپنے ہاں پناہ دی جب اللہ کی یہ زمین ان کیلئے تنگ ہو چکی تھی۔ بعد میں خود محمد (ﷺ) نے اہل نجران اور دوسرے عیسائیوں کو یہ عہد نامہ لکھ کر دیا تھا کہ انہیں اسلامی ریاست کے تحت بدستور اپنے دین پر قائم رہنے اور اپنی عبادات پر اور رسوم بحال لانے کی مکمل آزادی ہوگی۔ (۱۶۴)

حقیقت میں یہودیت بطور عیسائیت کے بارے میں اسلام اور بانی اسلام ﷺ کا رویہ آغاز سے لے کر حضور ﷺ کی وفات تک یکساں رہا اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی رد نما نہیں ہوئی۔ ابتداء ہی سے قرآن کریم نے حضرت

صبح امن مریم کو دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہمدے اور رسول کی حیثیت سے پیش کیا اور ان کی الوہیت کے عقیدے کی سخت مذمت کی۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے دین کے معاملے میں کبھی مدافیت نہیں کی اور عیسائیوں سے امداد لینے کی خاطر بے جا تعریف اور خوشامد سے کبھی کام نہیں لیا۔ مزید یہ کہ حضور اکرم ﷺ شروع ہی سے عیسائیوں کے دین میں تبدیلی اور اس کے اندر خود ان کی طرف سے نئی چیزوں کے اضافہ کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے آئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی تعصب کا مظاہرہ نہ فرمایا بلکہ پر امن بتائے باہمی کے اصول کے تحت دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھا۔

www.KitaboSunnat.com

حوالہ جات

- ۱۔ سورۃ انبیاء ۲۱: ۱۰۷
- ۲۔ سورۃ سباء ۲۳: ۲۸
- ۳۔ سورۃ الشعراء ۳
- ۴۔ سورۃ الکہف: ۶
- ۵۔ سورۃ طہ: ۲
- ۶۔ سورۃ فاطر: ۸
- ۷۔ سورۃ الم نشرح: ۱
- ۸۔ سورۃ الاحزاب: ۶
- ۹۔ سورۃ توبہ: ۱۲۸
- ۱۰۔ سورۃ الانفال: ۲۴
- ۱۱۔ ابن کثیر علامہ، تفسیر ابن کثیر، کراچی، نور محمد کتب خانہ، ۱۹۸۹ء ج: ۲
- ۱۲۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، تفسیر مظہری، کراچی، سعید اینڈ کمپنی، ۱۹۷۱ء
- ۱۳۔ محمود آلوسی، علامہ، روح المعانی، ملتان، مکتبہ المدادیہ
- حوالہ سورۃ الانفال: ۲۴
- ۱۴۔ خطیب تبریزی، ولی الدین، مشواۃ المصالح
- لاہور: سعید سنز، ج: ۲، ص: ۲۸۳
- ۱۵۔ امام مالک، موطا امام مالک، لاہور، اسلامی اکیڈمی، ص: ۷۳۳
- ۱۶۔ مشکوٰۃ شریف، ج: ۲، ص: ۱۹۶
- ۱۷۔ ایضاً ایضاً

- ۱۸۔ ایضاً ایضاً ص: ۲۱۵-۳۱۶
- ۱۹۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، لاہور، مکتبہ رحمانیہ، ۱۹۸۵ء
ج: ۱، ص: ۹۶۶
- ۲۰۔ ایضاً
- ۲۱۔ بخاری، محمد بن اسماعیل، تجرید البخاری، لاہور
ملک دین محمد اینڈ سنز، ص: ۹۳۰
- ۲۲۔ ایضاً
- ۲۳۔ ایضاً، ص: ۹۳۱
- ۲۴۔ ایضاً، ص: ۴۹۳
- ۲۵۔ صحیح بخاری، ج: ۱، ص: ۱۱۲
- ۲۶۔ ایضاً
- ۲۷۔ ایضاً، ج: ۱، ص: ۱۱۳
- ۲۸۔ ابو داؤد سلیمان بن الأشعث السجستانی، سنن ابی داؤد، لاہور، اسلامی اکیڈمی
۱۹۸۳ء، ج: ۳، ص: ۶۵۷
- ۲۹۔ سنن ابی داؤد، ج: ۳، ص: ۱۹۵۸
- ۳۰۔ موطا امام مالک، ص: ۶۳۳
- ۳۱۔ ایضاً
- ۳۲۔ امام مسلم، ابن حجاج بن مسلم، لاہور، نعمانی کتب خانہ، ج: ۶، ص: ۲۰۷
- ۳۳۔ ایضاً
- ۳۴۔ سنن ابی داؤد، ج: ۳، ص: ۵۳۳
- ۳۵۔ ایضاً

- ۳۶۔ تجرید البخاری، ص: ۹۴۲
- ۳۷۔ سنن اہل داؤد، ج: ۳، ص: ۵۲۶
- ۳۸۔ موطا امام مالک، ص: ۶۳۰
- ۳۹۔ ایضاً
- ۴۰۔ تجرید البخاری، ص: ۹۴۲
- ۴۱۔ ایضاً، ص: ۷۸۴
- ۴۲۔ سورۃ الحشر: ۷
- ۴۳۔ جمع الفوائد، ج: ۱، ص: ۲۷۴
- ۴۴۔ ایضاً، ص: ۲۷۴
- ۴۵۔ امام ترمذی، فتح الباری، ج: ۱، ص: ۱۶۶
- ۴۶۔ جمع الفوائد، ج: ۱، ص: ۲۷۵
- ۴۷۔ ایضاً
- ۴۸۔ ایضاً
- ۴۹۔ سورۃ النساء: ۷
- ۵۰۔ ایضاً: ۵
- ۵۱۔ مسلم، ج: ۱، ص: ۷۲
- ۵۲۔ ایضاً
- ۵۳۔ جمع الفوائد، ج: ۱، ص: ۲۷۵
- ۵۴۔ ایضاً
- ۵۵۔ ایضاً
- ۵۶۔ امام حطری، صحیح حطری، ج: ۱، ص: ۹

- ۵۷۔ ایضاً
- ۵۸۔ فتح الباری، ج: ۱۲، ص: ۱۷۳
- ۵۹۔ مشکوٰۃ شریف: کتاب القصاص
- ۶۰۔ امام ترمذی، مشکوٰۃ کتاب القصاص
- ۶۱۔ امام بخاری، مشکوٰۃ۔ کتاب القصاص
- ۶۲۔ اشعۃ المعات، ج: ۳، ص: ۲۵۲
- ۶۳۔ مشکوٰۃ شریف، ص: ۳۰۵
- ۶۴۔ ایضاً
- ۶۵۔ اشعۃ المعات
- ۶۶۔ مشکوٰۃ شریف کتاب القصاص
- ۶۷۔ اشعۃ المعات، ج: ۳، ص: ۲۳۷
- ۶۸۔ مشکوٰۃ شریف کتاب القصاص
- ۶۹۔ ایضاً
- ۷۰۔ ایضاً
- ۷۱۔ مشکوٰۃ شریف، ص: ۱۰۱۴
- ۷۲۔ بخاری، باب نظر المؤمن من حی
- ۷۳۔ ایضاً
- ۷۴۔ بخاری کتاب الديات، ج: ۲، ص: ۱۰۱۴
- ۷۵۔ شرح مسلم، ج: ۲، ص: ۶۰
- ۷۶۔ فتح الباری، ج: ۱۲، ص: ۱۶۶
- ۷۷۔ ایضاً

- ۷۸۔ صحیح بخاری کتاب النکاح لا ینخطب علی خطبہ اخیه
- ۷۹۔ صحیح بخاری کتاب الادب
- ۸۰۔ رداۃ الطمرانی فی العروسط
- ۸۱۔ رداۃ الطمرانی فی الکبیر
- ۸۲۔ صحیح بخاری کتاب الادب باب اثم من لایا من جاره
- ۸۳۔ سورۃ الاحزاب: ۳۳: ۲۱
- ۸۴۔ سورۃ الحدید: آیت: ۲۵
- ۸۵۔ سورۃ البقرہ: آیت: ۲۰۸
- ۸۶۔ سورۃ المائدہ: آیت: ۱۶
- ۸۷۔ سورۃ شوریٰ: ۴۰
- ۸۸۔ سورۃ شوریٰ: ۴۳
- ۸۹۔ سورۃ آل عمران: ۱۳۴
- ۹۰۔ سورۃ عد: ۲۲
- ۹۱۔ سورۃ نحل: ۲۲
- ۹۲۔ سورۃ النور: ۲۲
- ۹۳۔ ابن سعد طقبات: ج: ۱، ص: ۲۰۶
- ۹۴۔ ابن سید الناس، عیون الاثر: ج: ۱، ص: ۴۶
- ۹۵۔ احمد بن ابی یقوب، تاریخ یعقوبی: ج: ۲، ص: ۱۲
- ۹۶۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ، کراچی، نفیس اکیڈمی، ۱۹۸۳ء، ج: ۱، ص: ۱۸۳
- ۹۷۔ ایضاً
- ۹۸۔ ابن الاثیر، تاریخ الکامل: ج: ۱، ص: ۱۶

- ۹۹- ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، لاہور شیخ غلام علی، ج: ۱، ص: ۸۷-۲۸۲
- ۱۰۰- قاضی عیاض، الشفافی تعریف حقوق المصطلح، ص: ۷۷
- ۱۰۱- ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ج: ۵، ص: ۶۶۰
- ۱۰۲- ایضاً
- ۱۰۳- حمید اللہ، ڈاکٹر، خطبات بہاولپور، اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی، ۱۹۸۵ء، ص: ۲۳۳
- ۱۰۴- ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، لاہور شیخ غلام علی، ج: ۱، ص: ۵۵۳-۵۶۱
- ۱۰۵- سورۃ الحج، ۳۹: ۴۰
- ۱۰۶- ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، لاہور شیخ غلام علی، ج: ۱، ص: ۷۱۶
- ۱۰۷- ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، لاہور شیخ غلام علی، ج: ۱، ص: ۷۴۳
- ۱۰۸- ابن سعد، طبقات، ج: ۱، ص: ۳۲۹
- ۱۰۹- ایضاً، ج: ۱، ص: ۳۵۸
- ۱۱۰- ایضاً، ج: ۱، ص: ۳۹۹
- ۱۱۱- حمید اللہ، پروفیسر، ایسہ حسنہ، لاہور، مکتبیات، ۱۹۶۶ء، ص: ۳۸
- ۱۱۲- بخاری شریف، کتاب الادب، باب قول رسول اللہ لیسروا ولا تعسروا، ج: ۷، ص: ۱۰۱
- ۱۱۳- امام بخاری، کتاب سیرۃ، ج: ۲، ص: ۱۲۳-۱۲۷
- ۱۱۴- ایضاً، ج: ۳، ص: ۵۵
- ۱۱۵- بخاری، امام، کتاب بئذ الخلق، باب الحجرۃ، ج: ۳، ص: ۲۵۷-الاصابۃ، ج: ۲، ص: ۸، سیرۃ، ج: ۲، ص: ۱۳۳
- ۱۱۶- سیرۃ، ج: ۲، ص: ۱۳۵، الاصابۃ، ج: ۲، ص: ۱۸

- ۱۱۷۔ بخاری، امام، کتاب المغازی، باب غزوة ذات الرقاع،
ج: ۵، ص: ۵۳-۵۴
- ۱۱۸۔ ترمذی، امام، کتاب التفسیر۔ تفسیر سورة الفتح، ج: ۵، ص: ۳۸۶
- ۱۱۹۔ سورة الفتح، ۲۴
- ۱۲۰۔ بخاری، امام، کتاب المغازی، باب الشہادتہ الی ستم للملئی،
ج: ۵، ص: ۸۳
- ۱۲۱۔ سیرة، ج: ۳، ص: ۳۵۳
- ۱۲۲۔ ایضاً
- ۱۲۳۔ بخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الفتح، ج: ۵، ص: ۹۱
- ۱۲۴۔ موطا، کتاب النکاح، باب نکاح المشرک، ج: ۱، ص: ۵۴۵
- سیرة، ج: ۴، ص: ۶۱
- ۱۲۵۔ ترمذی، امام، کتاب الاشدان، باب ماجاء فی مرحبا، ج: ۵، ص: ۷۸
- ۱۲۶۔ بخاری، امام، کتاب بدء الخلق، ذکر هند، ج: ۴، ص: ۲۳۲
- ۱۲۷۔ بخاری، کتاب المغازی، قتل حمزہ، ج: ۵، ص: ۳۷
- ۱۲۸۔ بخاری، کتاب المغازی، باب ابن ذکر النبی الراہی، ج: ۵، ص: ۹۱، مسلم،
کتاب الجهاد، باب فتح مکہ، ج: ۵، ص: ۱۷۱
- ۱۲۹۔ الاصابہ، ذکر یارین الاسود، ج: ۳، ص: ۵۶۶
- ۱۳۰۔ بخاری، کتاب المغازی، باب فتح مکہ، ج: ۵، ص: ۸۹
- ۱۳۱۔ بخاری، کتاب التفسیر، ج: ۶، ص: ۶۰
- ۱۳۲۔ بخاری، کتاب المغازی، غزوة الطائف، ج: ۵، ص: ۱۰۶
- ۱۳۳۔ ایضاً

- ۱۳۴۔ سلیمان ندوی، سید، خطبات مدراس، ص: ۱۳۳
- ۱۳۵۔ ایضاً، ص: ۱۳۵
- ۱۳۶۔ سورۃ الانفال: ۳۳
- ۱۳۷۔ سلمان منصور پوری، رحمت للعالمین، ج: ۳، ص: ۸۷-۸۸
- ۱۳۸۔ سلیمان ندوی، سید، خطبات مدراس، ص: ۵۱۴-۵۱۵
- ۱۳۹۔ نعیم صدیقی، محسن انسانیت، ص: ۳۶۸-۳۶۹
- ۱۴۰۔ شبلی نعمانی، مولانا، سیرۃ النبی، ج: ۱، ص: ۳۸۳
- ۱۴۱۔ Muhammad Ali, Muhammad the prophot, page 218-19
- ۱۴۲۔ معین الدین احمد ندوی، تاریخ اسلام، حصہ اول، ص: ۴۲
- ۱۴۳۔ سلمان منصور پوری، رحمت للعالمین، ج: ۳، ص: ۸۷-۸۶
- ۱۴۴۔ سلیمان ندوی، سید، خطبات مدراس، ص: ۱۳۶-۱۳۵
- ۱۴۵۔ ایضاً، ص: ۱۳۹-۱۴۰
- ۱۴۶۔ سنن ابی داؤد، حدیث: ۸۷۱
- ۱۴۷۔ شبلی نعمانی، مولانا، سیرت النبی، ج: ۲، ص: ۳۷۳
- ۱۴۸۔ وسائل الوصول الی الشماک الرسول: ۱۱۸، مقالات سیرت: ۱۳۴
- ۱۴۹۔ ابو حنیفہ امام اعظم، مصنف: ۲۱، مقالات سیرت، ص: ۱۳۵-۱۳۶-۱۵۶
- ۱۵۰۔ بخاری، کتاب الحدود، ص: ۱۷۵
- ۱۵۱۔ سلیمان ندوی، سید۔ خطبات مدراس، پہلے چھ خطبات کی تلخیص
- ۱۵۲۔ نعیم صدیقی۔ محسن انسانیت لاہور: اسلامک پبلیکیشنز، ۱۹۹۳ء، ص: ۳۷-۳۸
- ۱۵۳۔ کوثر نیازی، "بنیادی حقیقتیں"، ص: ۳۴-۳۵
- ۱۵۴۔ ابن الاثیر (۲-۱۰۵)

- ۱۵۵۔ ابو الاعلیٰ مودودی، سلامتی کا راستہ، ص: ۲۷-۲۸
- ۱۵۶۔ نعیم صدیقی، ”محسن انسانیت“، ص: ۵۳۵-۵۳۶
- ۱۵۷۔ مسند احمد بن حنبل، حوالہ شبلی نعمانی، ”سیرت النبی“، ج: ۲، ص: ۱۹۲
- ۱۵۸۔ صحیح بخاری، کتاب الحدود، باب اقامہ الحدود
- ۱۵۹۔ نعیم صدیقی، ”محسن انسانیت“، ص: ۵۳۳
- ۱۶۰۔ ڈاکٹر حمید اللہ، ”رسول اکرم کی سیاسی زندگی“، ص: ۳۳۱
- ۱۶۱۔ طبرانی، حوالہ زاوراہ، ص: ۶۹
- ۱۶۲۔ تفسیر قرطبی، حوالہ امن عالم اور اسلام، سید قطب شہید
- ۱۶۳۔ بخاری، حوالہ زاوراہ، ۲۹۵-۲۹۶
- ۱۶۴۔ محمد حسین بیگل، ”سیرۃ النبی“، ص: ۶۰۱-۶۰۳

باب چہارم :

عصر حاضر میں بد امنی کی وجوہات

بد امنی کی عمومی حالت : عصر حاضر حاضر سے مراد وہ دور ہے جو یورپ کی نشاۃ ثانیہ کے نتیجے میں ”مخصوص نظریہ زندگی“ اخلاقی اقدار اور رویوں کے ساتھ معرض وجود میں آیا۔ سائنسی ایجادات کی بدولت جو کہ بلا شرکت غیرے، مغربی اقوام کا خاصہ ہیں، کئی ایک اعتبار سے پسماندہ اقوام کی زبردستی کا باعث بنا۔ سامراج کے غلبہ کے باعث، محکوم و مفتوح، ایشیائی و افریقی اقوام بھی، عصر حاضر کا حصہ بن گئیں۔ فاصلے بنتے چلے گئے۔ جدید و قدیم کا آمناسا منا ایک بد یہی حقیقت بن گیا۔ تنازع البقاء کے تصور اور نظریہ ارتقاء کے طفیل ترقی یافتہ اقوام کو خیر و شر، خوب و زشت اور زیاد و نازیبہ کے تعین میں حکم کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ رفتہ رفتہ سامراج نے اپنی بعض مجبوریوں کی بنا پر زیر نگین اقوام کو سیاسی آزادی عطا کی، جسے معاشی تسلط کی ایک نئی شکل کے ذریعے، ہمہ وجہ سلب بھی کر لیا۔

دنیا میں اس وقت وہ سپر پاورز تھیں، روس اور امریکہ۔ اب امریکہ ہی واحد سپر پاور ہے۔ ایک مٹی سپر پاور عوامی جمہوریہ چین کی شکل میں ہے۔ ایک اقتصادی سپر پاور جاپان کے نام سے موجود ہے۔ ایک نام نہاد، سب سے بڑی جمہوریت بھارت کا نام رکھتی ہے۔ روس اور امریکہ کا اپنا دائرہ اثر و رسوخ ہے۔ متعدد افریقی و ایشیائی ممالک میں ان کی فکری جزیں راسخ ہیں۔ مشرقی یورپ ان کی نوآبادیات کا مجموعہ ہے۔ وسطی ایشیا کی بقیہ روسی ریاستیں ماسکو سے عدم اطمینان کے جذبات کی حامل ہیں۔ امریکہ بھی اسی طرح افریقہ و ایشیا میں عمل دخل

رکھتا ہے۔ اس کے اشارے پر پتلیاں ناچتی ہیں۔ مت ٹوٹتے ہیں۔ برج گرتے ہیں۔ نئے سورج طلوع ہوتے ہیں۔ چڑھتے سورج کو سلام کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہر سپردار فضائے بسیط میں بھی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے کوشاں ہے۔ سیاسی میدان میں بھی ان کے لے پالک سیاسی نظام موجود ہیں جن کی برتری ان کی پشت پناہی کی رہین منت ہے۔ ایسے نظام کمزور اقوام کے لئے رستے ہوئے ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کہیں اسرائیل عالم اسلام کے لئے عذاب بنا ہوا ہے اور کہیں افغان قوم کی نسل کشی کا سلسلہ نئے ہتھکنڈوں کے ساتھ جاری ہے۔ عوامی چین حیرت انگیز انقلابی کامرائیوں کے باوجود گونا گوں مشکلات سے دوچار ہے۔ جاپان کی خیرہ کنا اقتصادی ترقی سیاسی قیادت کے سیکنڈ لڑ کے آگے ماند پڑ گئی ہے۔ روس اپنی بے شمار سائنسی کامیابیوں کے باوجود اقتصادی امداد کے لئے کبھی امریکہ اور یورپ کی طرف دیکھتا ہے اور کبھی غصب شدہ جاپانی جزیرے واپس کرنے کے عوض جاپان سے اعانت کا طلب گار ہوتا ہے۔

مغربی یورپ کا پیکر جارحیت مغربی جرمنی جو کسی نہ کسی طرح دو بڑی جنگوں کا خالق بنا۔ ایک گلہ شتر کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ جہاں ہٹلر پرستی کا ملامت ختم نہیں ہوئی۔ افریقی براعظم کے جنوب میں ایک سفید فام قوم کالے اور گورے کی تمیز کی جیاد پر ایک بھونڈے معاشرے کی نگہ دار ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جسے دنیا کی اکثر و بیشتر اقوام مسترد کر چکی ہیں جبکہ بڑی طاقتوں کی سرپرستی اسے زندہ رکھے ہوئے ہے۔

عصر حاضر کے ان تمام ترقی یافتہ مغربی ممالک میں اعلیٰ تعلیم، عمدہ مجلسی آداب، منظم صنعت و حرفت، حسب ضابطہ تجارتی معاملات، ہموار اور مسلسل سیاسی جدوجہد کی روایت ہے۔ بالعموم انسانی دوستی سے لگاؤ کا اظہار کیا جاتا ہے جبکہ

بین الاقوامی میدان میں ”لڑو اور حکومت کرو“ کا اصول کار فرما ہے، حسب ضرورت و مصلحت آمریت نوازی، جمہوریت پروری اور ملوکیت دوستی رردار کھی جاتی ہے۔

دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت اس اعتبار سے خوش نصیب ہے کہ دنیا کے چھوٹے بڑے ممالک کمیونسٹ اور غیر کمیونسٹ ممالک اسلامی اور غیر اسلامی ممالک کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی سطح پر اسے بہت چاہتے ہیں۔ عالم اسلام کی عظیم ترین اسلامی مملکت ایران، روس اور امریکہ کی طرح بھارت کے مقام بلند کی معترف ہے۔ روس تو اس کا سر پرست اعلیٰ ہے۔ امریکہ اس کا عاشق زار ہے۔ اسرائیل اس کا لنگوٹیا ہے۔ عوامی چین کے دل میں بھی بھارت کیلئے نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے جبکہ بھارت کی حیثیت اڑوس پڑوس کی چھوٹی مچھلیوں کے لئے ایک بہت بڑی مچھلی کی سی ہے۔

دنیا کا ایک اہم شمالی اور سرد خطہ سکنڈے نیویا سویڈن، ڈنمارک اور نادرے پر مشتمل اعلیٰ اقتصادی حالات کا حامل ہے۔ معیار زندگی بہت اونچا ہے۔ فلاحی ورفاہی روایات قابل تعریف ہیں۔ تاہم سکون قلب کا فقدان ہے۔ جنسی بے راہ روی عام ہے۔ خودکشی کا رجحان نہایت شدید ہے۔ جنوبی امریکہ دینی روایات کا دارث ہے لیکن غیر متحدہ اور استعماری استحصال کا شکار ہے۔ ریڈانڈین قبائل کے پاس قدیم دانش و حکمت کے خزینے ہیں، لیکن سفید فام انگریزوں نے انھیں کچل کر رکھ دیا ہے۔

ربا عالم اسلام تو اس کی حیثیت اونٹ کی سی ہے ”اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی“ مغرب الاقصیٰ سے لے کر ملائیشیا تک ایک متنوع خطہ زمین ہے، جو اپنی جغرافیائی وسعت، نفری طاقت، معدنی قوت، تاریخی عظمت اور

روحانی اخوت کے اعتبار سے منفرد ہے۔ سیاسی نظام ایک جیسے نہیں۔ ملوکیت بھی ہے جس کے بعض اجزاء، معزز، روشن ضمیر اور عوام دوست ہیں جبکہ بعض دوسرے اجزاء، تعیش پسند، تن آسان اور زوال پذیر ہیں۔ افتراق و تسنن عالم عرب کا خاصا ہے۔ آمریت اور رسمی جمہوریت بھی پائی جاتی ہے۔ ہر ملک میں طبقاتی عدم مساوات موجود ہے۔ کہیں دولت کی ریل پیل ہے اور کہیں فاقہ مستی کا دلخراش منظر بھی ہے۔

ایران اور عراق کی خون آشام آویزش نے اسلامی اخوت کا کئی برس تک مذاق اڑایا۔ پاکستان، روس، بھارت اور امریکہ کی بد عملی و بے عملی کے باعث پارہ پارہ ہوا۔ جگہ دیش کا خون بھارت نے چوسا اور وہ بد ستور پریشان دور ماندہ ہے۔ ایشیائی و افریقی مسلمان ممالک ایک اسلامی دولت مشترکہ کی تشکیل کی منزل سے ابھی بہت دور ہیں۔ اسلامی ممالک نے جہاں مغرب سے ایجادات حاصل کیں وہاں لباحت کو بھی در آمد کیا۔ آزاد خیالی و فحاشی بھی در آئی۔ جنسی جرائم کو ٹھکانہ مل گیا، منشیات کا کادو بار بھی پنپنے لگا۔ سرمایہ داری اور جاگیر داری کی ملی بھجبت سے معاشی انصاف کا حصول ابھی تک بہت سست ہے۔ فرقی و فقہی اختلاف کو لطیف و غیر مرنی انداز میں استعمار پرستوں نے برآمد ہوادی ہے۔

لیبیا میں کمیونزم اور سرمایہ داری کے خلاف اور بڑے عم خویش ان سے برتر ایک نظریہ ثالث پیش کیا گیا۔ جس کے عملی اثرات کچھ اتنے نمایاں نہیں کہ ان سے زیادہ امید و لہستہ کی جاسکے۔

عصر حاضر جو کہ ترقی یافتہ ترقی پذیر اور کاملاً پسماندہ اقوام سے مرکب ہے۔ سائنسی تفوق کے تصور کو خراج ادا کرتا ہے۔ اس کے مسائل اور بد امنی کی وجوہات مختلف ممالک میں مختلف ہیں۔ تاہم الکو حل ازم، نسل پرستی معاشی عدم

مساوات، جنسی جرائم، جارحیت کا ارتکاب اور سکون قلب سے محرومی بعض بڑے مسائل میں سے ہیں

امت مسلمہ کی حالت زار: آج امت مسلمہ کی حالت زار اور بد امنی کے تصور ہی سے خون تیزی سے رگوں میں دوڑنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے پورا وجود زیت جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کیا ہم امت مسلمہ کھلوانے کے مستحق ہیں؟ وہ امت جسے خود خداوند قدوس نے خیر امۃ کے لقب سے یاد کیا۔ فرشتوں نے اسے سجدہ کیا جس پر حضور اکرم ﷺ فخر کریں گے۔ جس امت کیلئے حضور ﷺ پیدائش سے لے کر وصال تک بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ بقول علامہ اقبال۔

دو نیم ان کی ٹھوک سے صحرا دریا

سٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اسے دولت ایمان و دیت فرمائی اور

اس کی پہچان بقول اقبالؒ یہ رکھی کہ۔

قہاری و بھاری و قدوسی و جبروت

یہ چار عناصر ہوں تو بتا ہے مسلمان

خدا تعالیٰ نے اس کی بنیاد

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ

الْإِسْلَامُ“ (۱۹: ۳) (اسلام ہی ہے۔)

پر رکھی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا

فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ

دِينًا كَمَا خُوفِيَ مِنَ اللَّهِ الْيَوْمَ

مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَيَقْبَلْهُ فَيَكْفُرْ بِهِ عَلَىٰ عِلْمِهِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَدُوٌّ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ كَمَا يَبْغِي

من الخاسرین (۳: ۸۵) نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ان لوگوں

میں سے ہو گا جو تباہ و نامراد ہوں گے۔

وقال رسول الله: الا انبياء اخوة من (تمام انبیاء علاقائی بھائیوں کی طرح ہیں
علات امهتهم شلى وبينهم واحد ان کی مائیں مختلف اور دین ایک ہے۔)
(متفق علیہ)

سورۃ شوریٰ میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”شع لكم من الدين (اللہ تعالیٰ نے تمہاری لئے وہی دین جاری
ماوصى به نوحاً“ فرمایا جس کی تعلیم تم سے پہلے نوحؑ کو
(الشوریٰ: ۱۳) اور دوسرے انبیاء علیہم السلام
کو کی گئی تھی)

لیکن افسوس کہ! بس امت کو کسی کی نظر لگ گئی اور اس اشرف
المخلوقات خیر امت کی بد امنی اور افعال جانوروں سے بھی بدتر ہوتے گئے وہ فعل
جو ایک جانور بھی دوسرے جانور سے نہیں کرتا مسلمان اسے کرنے میں ذرا بھی
ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا۔

اسلام جسے دین فطرت نے فاصلوں، قوموں اور زبانوں کی قید سے
آزاد ہو کر مشرق و مغرب، شمال و جنوب، سندھی، پٹھان، پنجابی بلوچی، ایرانی،
افغانی، عربی و عجمی اور شامی وغیر ہم کو مٹا دیا اور ہزاروں میلوں کی مسافت کو
سمیٹ کر ایک ملت وحدت کی لڑی میں پرو دیا اور مفکر اسلام شاعر مشرق حضرت
علامہ اقبالؒ نے متانہ واریہ نعرہ لگایا کہ۔

ہر ملک ملک ماست
کہ ملک خدائے ماست

اور پھر یہ کہ

چین و عرب ہمارا ہندوستان ہمارا

مسلم ہیں ہم وطن ہیں سارا جہاں ہمارا

اور پھر یہ ہو کہ امت مسلمہ کی ساری اچھی خوبیاں غیروں نے اپنائیں اور یہ ان کی دست نگر ہو کر رہ گئی۔

اگر آج ہم عالم اسلام کا تجزیہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ان کی تعداد ایک ارب تیس کروڑ سے زائد ہے جبکہ یہودی اس وقت دنیا میں ڈیڑھ کروڑ ہیں۔ گویا مسلمان یہودیوں سے تعداد میں تقریباً سو گنا زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت کرہ ارض کی سیاست پنجہ یہود میں ہے۔ وہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی سیاست، معیشت اور ثقافت پر پوری طرح قابض ہیں۔ اسلام خصوصاً عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر بالفعل پیوست ہے۔ مسلمانوں کی اس قدر تعداد کے باوجود بین الاقوامی سطح پر ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں۔

کہنے کو مسلمان آزاد ہیں لیکن ان کی داخلی اور خارجی حکمت عملی کہیں اور بنتی ہے۔ جہاں تک کہ اسلامی ممالک کے جٹ اور ٹیکسوں کے ضمن میں ہدایات ”باہر سے آتی ہیں“

الغرض ہماری کیفیت اس وقت وہی ہے جس کا نقشہ نبی کریم ﷺ نے اپنی اس حدیث مبارکہ میں کھینچا تھا کہ :

”مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیلاب کے ریلے کے اوپر کی جھاگ سے بھی زیادہ نہیں رہے گی۔“

(روۃ امند احمد لکن حنبل و ابو داؤد)

اس وقت عالم اسلام شدید ترین بد امنی، مصائب و آلام سے دوچار ہے۔ مسلمان خانہ جنگی اور سورہ النحل کی آیت ۱۱۲ میں وارد الفاظ ”لباس الخوف والجوع“ بھوک اور خوف کے لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں۔

بھارت میں بلدی مسجد کے گرائے جانے پر پچاس سے زائد مسلم حکومتوں میں سے کسی ایک کو بھی جرات نہیں ہوئی کہ بھارتی حکومت سے یہ کہہ سکتی کہ اگر مسجد فی الفور دوبارہ تعمیر نہ کی گئی تو ہم سفارتی یا کم از کم تجارتی تعلقات ہی منقطع کر لیں گے۔ اسی طرح کشمیری مجاہدین پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بے حسی عیاں ہے۔

آج عالم اسلام کے خلاف اندرونی اور بیرونی سازشیں پورے عروج پر ہیں اور یہ شدید پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی انحطاط کا اصل باعث خود اسلام ہے اور جب تک مسلمان اس جوئے کو گردن سے اتار کر نہ پھینک دیں گے وہ ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتے اور پھر کہا گیا کہ مسلمان مفلس و قلاش ہیں اس لئے ترقی کی دوڑ میں حصہ لینے سے قاصر ہیں پس انھیں مالدار اور دولت مند بنانے کیلئے تدریجاً اختیار کرنا لازم ہے۔ کچھ نے کہا کہ مسلمانانِ تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں؛ انھیں جدید اور مغربی تعلیم کو اپنی تمام تر خباثوں کے باوجود جوں کا توں اپنانا چاہیے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان انحطاط پذیر، زوال زدہ بد امن اقوام کا اصل مرض اور بد امنی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔

بد امنی کی ان وجوہات کو درج ذیل آسان عنوانات کے تحت یوں بیان کیا جاسکتا ہے :

بد امنی کے اسباب

(۱) رب العالمین پر یقین کامل کا فقدان: آج دنیا اس یقین سے خالی ہو گئی ہے کہ ہمارا پالنہارا خالق مالک رازق واحد رب ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ بنیادی عقیدہ جس پر اسلامی دعوت کی بنیاد تھی اور جسے اس قدر اہمیت دی گئی۔ یہ تھا کہ :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ
اس عقیدہ کے دو بڑے بڑے رکن تھے

(الف) خدا کی الوہیت اور انسان کی عبودیت

(ب) الوہیت و عبودیت میں باہمی تعلق کی نوعیت

بد امنی کا اصل مرض انفرادی و اجتماعی دونوں حیثیتوں سے صرف یہی ہے کہ یہ عقیدہ دنیا کی نگاہ سے او جھل ہو گیا ہے۔ جب بنیاد ہی ہل گئی تو عمارت کی ٹھلست و رنخت لازمی امر تھا۔ فلسفیانہ موشگافیوں اور متکلمانہ نکتہ طرازیوں سے قطع نظر ایمان باللہ کا اصل حاصل یہ ہے کہ یہ عالم وجود اور سلسلہ کون و مکان جو تاحد نظر ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا بلکہ حادث بھی ہے اور ہالک بھی۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
(وہ ایسی ذات ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ
انتہا۔ اسے اللہ کہہ لیا جائے یا الرَّخْمَنُ
(القصص: ۸۸) کوئی فرق نہیں پڑتا۔)

ارشاد خداوندی ہے :

قل ادعوا للہ اودعوا للرحمن۔

ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی

(بنی اسرائیل : ۱۱۰)

۲۔ مقصد پیدائش انسانی سے انحراف : قرآن پاک میں ارشاد باری ہے :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ (میں نے جن اور انسان کو اس لئے پیدا

الْأَلْبَعْبُدُونَ کیا کہ وہ میری عبادت کریں“)

آج دنیا اس مقصد کو بھول گئی۔ انہوں نے زندگی کا مقصد بابرہ عیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست بنالیا اور بد امنی کا شکار ہو گئے۔

انسانی زندگی کا اصل پہلا اور بنیادی مسئلہ صرف یہ ہے کہ ”انسان کیا ہے؟ یہ کائنات جس میں وہ رہتا ہے کیا ہے؟ انسان کا اس کائنات سے کیا تعلق ہے؟ یہی سبب ہے کہ ہر پیغمبر نے اسی بنیاد سے اپنی دعوت شروع کی اور جب یہ بنیاد مضبوط ہو گئی تو اسی پر ”اسلام“ کی عظیم درفیع عمارت تعمیر کی۔ رسول اللہ ﷺ کی بعثت کے وقت کئی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اخلاقی مسائل درپیش تھے۔ لیکن آپ ﷺ نے ایک خاص وقت تک ان سب مسائل سے صرف نظر کر کے صرف اسی بنیادی عقیدہ پر زور دیا اور پورا کئی دور اسی بنیاد کی مضبوطی میں گزر گیا۔

۳۔ اطاعت رسولؐ سے انحراف : خداوند تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم

سے امت مسلمہ کو بلکہ پوری دنیا کو تین بڑی نعمتیں عطا کی ہیں۔ پہلی نعمت یعنی نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق پیغمبر خدا احمد مصطفیٰ ﷺ کا ظہور قدسی ہے دوسری نعمت جو اسی پیغمبر کے ذریعے عطا ہوئی وہ قرآن حکیم ہے اور تیسری

نعمت بھی اسی وسیلہ سے ”دین کی تکمیل“ ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ حضور ﷺ صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ صرف ایک رسول ہی نہیں بلکہ آخر الرسل ہیں اور آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا صرف اہتمام ہی نہیں ہو بلکہ اتمام و اکمال بھی ہوا ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :

”لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا
اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا“ (سورہ الاحزاب: ۲۱)

در حقیقت تم لوگوں کیلئے اللہ کے رسول
عی جو ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص
کیلئے اللہ اور یوم آخر کا امیدوار اور کثرت
سے اللہ کو یاد کرے۔)

دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَاتَّبِعُوا أَمْرًا
تَسْمَعُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ
قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ“
(سورہ الانفال: ۲۰-۲۱)

(اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول
کی اطاعت کرو اور حکم سننے کے بعد اس
سے سر تالی نہ کرو۔ ان لوگوں کی طرح
نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا۔
حالانکہ وہ نہیں سنتے)

پھر ارشاد فرمایا :

”قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“
(سورہ آل عمران: ۳۱)

(اے نبی! فرمادیجئے کہ اگر تم اللہ سے
محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔
اللہ تم سے محبت کرے گا)

لیکن صد افسوس! کہہ دنیائے آپ ﷺ کی اطاعت سے انحراف کیا اور
بدامنی کے طوفان میں غرق ہو گئی۔

۴۔ اسوۂ حسنہ ﷺ سے بغاوت : بدامنی کی ایک بڑی وجہ

حضور اکرم ﷺ کے اسوۂ حسنہ سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ آج دنیائے اسلام بلکہ ساری دنیا میں سب سے بڑا مرض یہ پیدا ہو چکا ہے کہ ان کا ایمان کھوکھلا اور یقین پتلا ہو چکا ہے۔ سیاسی عظمت کا مٹ جانا، معاشی طور پر پسماندہ ہو جانا، اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو جانا اور علمی میدان میں پیچھے ہٹ جانا یہ سب مرض کی علامات یا نتائج ہیں۔ اصل مرض نہیں۔ اصل بیماری عقیدہ کی بیماری ہے جس نے اس عظیم امت کو کھوکھلا اور ان کے ہر عمل کو پھس پھسا دیا ہے۔ مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی، فروعی اختلافات کی بنیاد پر فرقہ بندی، جدید نظریات کی بناء پر گردہ سازی اور ان کی سلطنتوں کی باہمی سر پھٹوں، یہ سب چیزیں اسی کا نتیجہ ہیں کہ انھیں جس بنیادی عقیدے نے آپس میں جوڑ کر بنیاد مرصوص بنا دیا تھا وہ عقیدہ کترور ہو چکا ہے جبکہ اس امت کے امت وسط ہونے کی اصل بنیاد صرف عقیدہ ہے۔

۵۔ تعصب اور قومیت کا پرچار : آج دنیا ایک وحدت کی بجائے عربی، عجمی، پاکستانی، افغانی، چینی، جاپانی وغیرہم میں تقسیم ہو گئی اور تعصبانہ طور پر اپنی ہی قوم کا پرچار اور اعلان کرنا شروع کر دیا اس طرح اتحاد پارہ پارہ ہو گیا اور بدامنی پھیلنے لگی۔ بقول اقبالؒ

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے
تمذیب کے آڈرنے ترشوائے صنم اور
مسلم نے بھی تممیر کیا اپنا حرم اور

اس حقیقت کی عملی وضاحت ہمارے سامنے عرب اسرائیل جنگ اور اس کے نتائج نے کی ہے وہ عرب جو ساری دنیا کے فاتح اور کبھی غیر مغتوح تھے۔

آج کروڑوں کی تعداد میں بے پناہ دولت اور تیل کے ذخائر کے مالک ہوتے ہوئے بہت سے اسلحے اور سامان جنگ کی موجودگی میں چند لاکھ یود سے عبرتاک شکست کھا گئے اور صرف چند گھنٹوں کی جنگ نے ان کا سارا بھرم کھول کر رکھ دیا۔

۶۔ اقتدار میں خود غرضی اور ذاتی مفاد: تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بخوبی سامنے آجاتی ہے کہ خلفائے راشدین کے سنہری دور تک خلافت باہم مشاورت سے اللہ کے فیک ہمدوں کے ذریعہ چلتی رہی۔ حضرت امیر معاویہؓ نے اگر خلافت کو بادشاہت میں بدل دیا اور اپنے بد کردار بیٹے یزید کو اپنی ہی زندگی میں خلیفہ بنا دیا۔ اسی کا لازمی نتیجہ بد امنی کی شکل میں نکلنا تھا۔

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ :

”خدا کی قسم! جو شخص عہدے کا سوال کرے اور حریص ہو، ہم اسے کبھی عہدہ نہیں دیا کرتے“

آج دنیا پر نظر دوڑائیں تو ہمیں اقتدار میں خود غرضی اور ذاتی مفاد نظر آتا ہے۔ عرب ممالک سوشلسٹ اور غیر سوشلسٹ دو گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں۔ ان کے باہمی اختلافات شدید ہیں ان کے لیڈروں کی خود غرضیاں اور خود پرستیاں انھیں ایک دوسرے کے قریب نہیں آنے دیتیں۔ سوشلسٹ گروپوں میں بھی دھڑے ہندیاں ہیں۔ مصر و شام، عراق اور الجزائر باہم دست درگریاں ہیں حالانکہ سب ”سوشلزم“ کے علمبردار ہیں۔

۷۔ عدل و انصاف کا فقدان: آج کی دنیا میں کہیں بھی عدل و انصاف نظر نہیں آتا اسی وجہ سے بد امنی پھیلتی جا رہی ہے جبکہ رسول خدا ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے ادوار میں شیر اور بھری اکٹھے پانی پیا کرتے تھے۔ حضور اکرم ﷺ کا وہ فیصلہ کہ :

”خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمدؑ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا“ (رداء مسلم)
 ”اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتابھی بھوکا مر گیا تو کل عمر خدا کے حضور کیا جواب دے گا“

اسلامی نظام عدل و انصاف مساوات کا قائل ہے سب لوگ چاہے ان کا تعلق کسی طبقے سے ہو، خدا کے احکام کی منصفانہ تقسیم پر راضی ہو جائیں اس طرح وہ سرمایہ دار اور مزدور کا امتیاز مٹانا چاہتا ہے۔

۸۔ درس مساوات کا فقدان: نظام اسلام میں مساوات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلام کے نزدیک چھوٹا بڑا، امیر غریب عربی عجمی، کالا گور اور تاجر و مزدور سب برابر ہیں۔ اس عظیم درس کو بھول کر آج ہم بد امنی کا شکار ہیں۔ احادیث کی کتب میں آتا ہے کہ حضور اکرم ہادی امن عالم ﷺ نے ایک محفل میں مشروب کا گلاس حضرت ابو بکر صدیقؓ کی جائے اس اعرابی کو دیا تھا جو دائیں طرف بیٹھا ہوا تھا اور فرمایا تھا:

”دائیں طرف سے شروع کیا کرو یہی سنت ہے“

۹۔ قرآنی احکامات سے روگردانی: قرآن پاک میں واضح طور پر بد امنی پھیلانے والے تمام عناصر یعنی چوری، ڈاکہ زنی، زنا، باجبر، شراب، جھوٹ، بد اخلاقی، ملاوٹ، لور صلہ، رحمی وغیرہ کی سزاؤں کا ذکر ہے مگر آج قرآنی احکامات سے روگردانی کی جاتی ہے۔ قرآن پاک سے فیض اور حصول تربیت کا وہ پہلا طریقہ بھی باقی نہ رہا۔ جو دور اول میں موجود تھا۔ وہ لوگ قرآن کو عمل کرنے کے لئے پڑھتے اور اسی نقطہ نظر سے اس میں تفکر و تدبر کرتے تھے۔ بعد والوں نے اسے محض علمی پیاس بجھانے، ادنیٰ ذوق کی تسکین کرنے اور اس میں سے عملی و قانونی اسرار

در موز نکالنے کے نقطہ نگاہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن ان کی، نفاذی و اجتماعی زندگیوں کا دستور العمل نہ رہا۔ نتیجتاً مومن اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ”مومن“ بن جاتا تھا۔ افسوس کہ اب یہ بھی انقطاع اور کامل امتیاز باقی نہ رہا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام اور کفر باہم غلط ملط ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ خالص اسلام جو معرکے سر کر سکتا تھا وہ اس مخلوط معجون مرکب سے دکھانے کی توقع عبث ہے۔

۱۰۔ علم و حکمت کا فقدان: ارشاد خداوندی ہے:

”اذع الی سبیل ربک
بالحکمة و الموعظة“
(لوگوں کو حکمت اور تدبیر سے اپنے رب
کی طرف بلاؤ)
پھر ارشاد فرمایا:

(جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اسے دین و حکمت کی تعلیم عطا فرماتا ہے اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔)
رسول اللہ ﷺ نے اسلامی ریاست مدینہ میں تعلیم کو عام فرمایا۔ معاشرے کے ہر شعبہ میں شرف و تقدم کا معیار علم کو ٹھہرایا۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے بعض کا تادان جنگ میں یہ مقرر فرمایا کہ وہ مسلم بچوں کو تعلیم دیں۔ علم حاصل کرنے کیلئے چین تک جانے کا حکم صادر فرمایا۔ قرآن نے علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض قرار دیا اور فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن آج مسلم امہ نے علم و حکمت کے اس مقدس سبق کو بھلا دیا۔ اس لئے بد امنی کا دور دورہ ہوا۔

۱۱۔ درس اخوت سے روگردانی: ارشاد خداوندی ہے:

”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ“ (الاحزاب: ۱۰۰) (مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں)

دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَذُنِينَ

مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَّارِ .

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: ۲۸، ۲۹)

آیت کریمہ کے اس مفہوم کو حکیم الامت حضرت اقبالؒ نے کتنے حسین پیرائے میں بیان فرمایا ہے:

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

اس بارے میں آقائے دو جہاں ﷺ فرماتے ہیں:

المسلم اخو المسلم (مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا

لا يظلمه ولا يسلمه ۱ ہے اور نہ اس کو مشکل کے وقت بے آسرا چھوڑتا ہے)

دوسری حدیث مبارکہ میں ہے:

(جو مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرے

گاخدا خود اس کی ضرورت پوری کرے

گا جو مسلمان بھائی کی مصیبت میں کام آئے

گا خود خداوند کریم اس کے مصائب

قیامت دور فرمائے گا اور جو مسلمان بھائی

کی پردہ پوشی کرے گا خداوند کریم روز

قیامت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا)

من كان في حاجة اخيه كان

الله في حاجته ومن فرج عن

مسلم كربة فرج الله بهاعنه

كربة من كرب يوم القيامة

ومن سئتم مسلما ستره الله

يوم القيامة

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا (اور خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو)

فَتَقَسَّمُوا وَتَذَهَبَ رَيْحُكُمْ اور آپس میں جھڑانہ کر دو (ورنہ) تم ہمت ہار
(الانفال: ۸، ۴۴) دو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

اس آیت کریمہ کی روشنی میں جب ہم خلافتِ بغداد کے سقوط اور اسلامی
اندلس میں صدیوں پر محیط عظیم اسلامی تہذیب و تمدن، علم و دانش، فلسفہ
و سائنس اور سلطنت و حکومت کے عروج و زوال کی تاریخ کا منظر عمیق جائزہ لیتے
ہیں اور دورِ حاضر میں عرب سلطنتوں کے شیوخ و امراء اور مسلمان حکومتوں کے
سربراہوں کے باہمی اختلافات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجہ میں امریکہ
کے ”نیورلڈ آرڈر“ یورپ کے تیسری دنیا کی مخصوص مسلم ممالک کے خلاف
ثقافتی، اقتصادی، سائنسی اور عسکری یلغار اور کرہ ارض میں اہل اسلام کے خلاف
یسود و ہنوز لالی کی ناپاک سازشوں کے نتیجہ میں آج ملتِ اسلامیہ کی بے بسی،
بد امنی اور لاچارگی کا منظر دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت کریمہ میں مضمحل حکیمانہ
پیغام کی سو فیصد تائید و تصدیق نظر آتی ہے۔ مسلم دنیا کے عاقبت نااندیش زعماء
کے باہمی اختلاف و افتراق کے باعث ملتِ اسلامیہ پر مسلط کی گئی بد امنی بد حالی
و پسماندگی، غربت و افلاس، جمل و امراض کی دہیز چادر کو دیکھ کر حضرت اقبالؒ کا یہ
شعر از خود در زبان بن جاتا ہے۔

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے
ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات

۱۲۔ عقلی و فکری انتشار اور ذہنی آوارگی: تہذیب حاضر کا سب سے بڑا

تحفہ مادیت کا عظیم ترین انعام جدید جاہلیت کا بھاری بھر کم ”احسان“ جو اس نے
انسانیت کو عطا کیا ہے وہ عقل کی بد لگامی اور فکر و نظر کی بے راہ روی ہے۔ یہ وہ چیز
ہے جس نے دلوں کا سکون غارت کر دیا ہے۔ ذہنی اطمینان پر شب خون مارا ہے

اور انسانی افراد و جماعات کی مرکزیت کو ہلا ڈالا ہے امن کے نتیجے میں عملی بحران اور اخلاقی بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے جب عقل انسانی خالص مادیت کے دھارے پر بہتی ہوئی بہت دور نکل آئی تو آج وہ خودیہ سوچنے پر مجبور ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ علم و فن کی ترقی کے باوجود اور مادی سر و سامانی کی فراوانی کے ہوتے ہوئے بھی انسان کو سکون اور خوشی حاصل نہیں ہے؟

ہوا دراصل یہ کہ انسان مادی علوم و فنون کی ترقی اور جدید ایجادات کے ہوش ربا میدان میں آگے بڑھ چکا ہے اتنا اس کا "انسانی شعور و ادراک" ترقی پذیر نہیں ہوا ہے۔

۱۳۔ جنسی بے راہ روی: یونان، روم اور ایران کی برباد شدہ تہذیبوں پر جس طرح جنسی آوارگی کا بھوت سوار ہو گیا تھا حتیٰ کہ اس نے ان کی جان ہی لے کر چھوڑی۔ اسی طرح یہ بھوت آج تہذیب جدید کے سر پر سوار ہے۔ اس بھوت نے تہذیب جدید کے فرزندوں کے فکر و عمل کی قوتوں کو معطل کر دیا ہے۔ انسان کو لذت پسند، شہوت پرست اور آوارہ مزاج حیوان بنا دیا ہے۔ وہ نسل کشی کر رہا ہے۔ وہ امراض خبیثہ کا گھر بن چکا ہے جنس اس کے اعصاب پر سوار ہے۔ جنسی تسکین کیلئے حرام و حلال کا امتیاز تو پہلے ہی مٹ چکا تھا۔ اب مرد و عورت کا فرق بھی مٹایا جا رہا ہے۔ "مذہب ممالک" میں لواطت اگر باہمی رضامندی سے ہو تو کوئی جرم نہیں۔ مذہب کے نام نہاد ٹھیکیداروں نے بھی اپنی کوڑھ دماغی کاشوت دیتے ہوئے اس پر تصدیق کی مگر نہیں بلکہ انگوٹھا لگا دیا ہے۔

تہذیب جدید نے آلات کے نام پر عریانی، فحاشی، بے حیائی، ننگی تصویریں، صحنی لٹریچر، عریاں اور جوڑواں ناچ، شہوانی فلم اور ثقافت کے نام پر بد معاشی اور زنا کاری کو وہ فروغ دیا ہے کہ الامان والحفیظ۔ لذت و شہوت کا گھن

اندرونی اندر اس تہذیب کے شہتیروں کو کھا کھا کر کھوکھا کر چکا ہے اور خطرہ پیدا ہو چکا ہے کہ اب یہ شہتیر اپنی عظیم عمارت کو لے کر دھڑام سے نیچے آگرے گا۔ قدرت شاید صرف انتظار اس کا کر رہی ہے کہ زمام کار کو سنبھالنے کیلئے کوئی جاندار تہذیب وجود میں آجائے یا کوئی خودیہ قوم ہی انگڑائی لے کر جاگ پڑے تاکہ دنیا میں مکمل مزاج اور بد نظمی بد امنی پیدا نہ ہونے پائے۔

۱۳۔ اخلاقی بے راہ روی: حضور اکرم ﷺ نے اپنی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کی تکمیل بیان فرمایا مگر تہذیب نو نے اخلاق کا جنازہ نکال دیا۔ جب خدا اور مذہب کو زندگی سے خارج کر دیا گیا تو اخلاق و حیوانیت کی کوئی چیز باقی نہ رہ گئی۔ لہذا اخلاق اور شرم و حیاء کا مذاق اڑایا گیا۔ اسے رجعت پسندی، تاریک خیالی اور اشتراکی معاشرے میں بورژوائی کا نام دے کر پسپا کر دیا گیا۔ بد کرداری، زنا کاری، برسر عام جنسی بھوک مٹانے کو فیشن ہی نہیں بلکہ روشن خیالی اور تہذیب و ترقی کا نام دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر انسان اور کتے میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ دو شیزنگی اور عفت کو پرانے زمانے کی باتیں کہہ دیا گیا، اپنی بد کرداری کا بر ملا ذکر کرنا لازمہ شرافت ٹھہرایا گیا۔ جتنی زیادہ کوئی لڑکی بد کردار اور چھٹال ہوتی ہی زیادہ سوشل اور منڈب کہلانے لگی۔ نہ صرف اخلاقی حس ختم ہو کر رہ گئی بلکہ داشتہ اور منکوہہ کا فرق مٹ گیا۔ حرامی اور حلالی بچے کا درجہ مساوی قرار دیا گیا۔ قحبہ گری کا پیشہ معزز ٹھہرا۔ زنا کاری منظم کمپنیوں کی شکل میں ہونے لگی۔ ”خام مال“ کی در آمد در آمد تیزی سے ہونے لگی۔ بد کاری کے اڈوں کے علاوہ ہوٹل، چائے خانے، رقص خانے، کلب اور مہمان خانے علی الاعلان بد معاشی کے مرکز بن گئے۔ زمانہ جنگ میں تو خیر اتنی قحبہ خانے بھی کھل گئے جن میں فرزند ان وطن کیلئے دختران وطن نے اپنا سب کچھ فرش راہ کر دیا۔ ایسی آبرو باختہ عورتوں کو میڈل اور

انعام دئے گئے اور فخر سے ان کا اعلان کیا گیا۔ بے حیائی اور لذتیت ایک دہان کر دینا کو اپنے گھیرے میں لینے لگی۔ ننگا لڑیچ شائع ہونے لگا۔ عریاں تصاویر بازاروں ہو ٹلوں بلکہ گھروں کی زینت بن گئیں۔ نومت یہاں تک پہنچی کہ عورت کی ننگی تصویر کے بغیر کوئی سامان تجارت دل کش نہ ہونے کے باعث گاہکوں کی توجہ کا مستحق ہی نہ رہا۔ فحش لڑیچ نام کی کوئی چیز ہی دنیا میں نہ رہی۔ ہر قسم کا لڑیچ بس لڑیچ ہے چاہے اس میں زہر ہلاہل ہی بھرا ہو۔ فنون لطیفہ کے نام پر تھیٹر، سینما، میوزک ہال اور قہوہ خانوں میں تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہی شہوانیت رہ گئی۔ نادلوں، ڈراموں اور کہانیوں میں اس حیا سوزی اور اخلاق باختلی کی تشہیر کی گئی۔ لوگوں کے دلوں میں ایک ہمہ گیر جنسی بھوک پیدا کر دی گئی۔ زندگی کا مقصد بس شہوت پرستی ہی ٹھہر گیا۔ ننگے ناچ ایک عام فیشن بن گئے۔ منع حمل کی تدابیر کے نام سے بے پناہ طبی لڑیچ شائع ہوا۔ حکومتوں نے اپنے پورے وسائل و ذرائع کو کام میں لا کر ”خاندانی منصوبہ بندی“ کے نام سے بے حیائی، نسل کشی، شہوت پرستی اور بد اخلاقی پھیلائی۔

ان حالات کا اثر آئندہ نسلوں پر یہ پڑا کہ بچے بھی شہوانی جذبات میں کھینے لگے۔ بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ لڑکائی لڑکی بائیں ہی بد کاری سے ہوئے اور بہت سی مثالیں اس کی بھی موجود ہیں کہ بائیں لڑکیوں کو بد کاری کی لت پڑ گئی اور ذرا بڑی ہو کر وہ معاشرے کے لئے ایک لعنت اور ایک چڑیل بن گئی۔ تعلیم گاہوں میں بد کاری پھیل گئی۔ مخلوط تعلیم کے باعث ”کنوار پن“ کا تصور ہی ختم ہونے لگا۔ امریکن یونیورسٹیوں میں سب سے زیادہ جس لڑیچ کی مانگ ہے وہ بے حد فحش اور گند لڑیچ ہے۔ نشہ آور اشیاء کا استعمال دونوں صنفوں کے طلبہ میں عام ہونے لگا۔ اس کا نتیجہ بد امنی کی صورت میں نکلنا لازمی امر تھا۔

۱۵۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم: آج کی دنیا میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جا رہا ہے جبکہ اسلام نے بطور اصول دولت کے ارتکاز کو روکا ہے۔ سورہ الحشر میں یوں ارشاد خداوندی ہے:

كَيْ لَا يَكُونَ ذُوْلَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
(تاکہ دولت اغنیاء کے درمیان ہی
گروشنہ کرتی رہے)

اور دولت کی تقسیم کے لئے ذکوٰۃ، صدقات واجبہ، عام انفاق کے ضوابط اور قانون وراثت جیسے مفید ادارے اور احکام مقرر کئے ہیں۔ ذکوٰۃ ایک ایسا فن ہے جس کا مقصد ہی معاشرے کی معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی بنیادی ضروریات کی کفالت ہے۔ مال میں صرف یہی حق نہیں رکھا گیا بلکہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد مبارک کہ ہے:

ان فی المال لحقاسوی الزکوٰۃ (ترمذی) (بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے)
انفاق مال کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی بلکہ اس حد تک ترغیب دی گئی ہے کہ جائز ضروریات سے جو بھی بچ جائے اسے دوسروں کو دے دیا جائے۔ ایسے احکامات پر عمل نہ ہونے کے اسباب بد امنی کی صورت میں عیاں ہیں۔

۱۶۔ حلال و حرام میں تمیز کا فقدان: آج کے دور میں حلال و حرام میں امتیاز نہ کرنے کی وجہ سے دنیا بد امنی کا شکار ہے۔ جبکہ اسلام نے طلب حلال کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ اور حضور اکرم ﷺ نے راست باز تاجر کو قیامت کے دن صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ محشور ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ اسی طرح بہت سی احادیث مبارکہ میں طلب حلال کی ترغیبات وارد ہوئی ہیں۔ بعض میں اس کیلئے نبی سمیل اللہ کا لفظ وارد ہوا ہے۔ سوال سے چنے کیلئے طلب رزق نبی سمیل اللہ ہے اسی طرح اہل و عیال اور والدین کی خدمت کیلئے طلب رزق کو نبی سمیل اللہ

فرمایا گیا ہے۔ ہاں البتہ فخر، تکبر اور سرمایہ داری کیلئے طلب زر کو ”نی سبیل الشیطان“ فرمایا گیا ہے۔ (ابوالشیخ، ابو تعم مہمعی) بعض احادیث میں تجارت کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس میں بولرزق ہے۔

قرآن پاک کا حکم ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ فراموش مت کرو:

وَلَا تَنْسُوا نَصِيبَكُمْ مِنَ الدُّنْيَا (القصص) (اور اپنا دنیاوی حصہ نہ بھول)

یہی وجہ ہے کہ بے کاری، سستی اور بے روزگاری کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور گداگری پر سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ سوال کرنے کو چہرے کی آمد کے زائل کر دینے کے مترادف قرار دیا گیا ہے اس کے برعکس طلب حلال کو فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فرمایا گیا ہے۔ یعنی جس طرح عبادت فرض ہے اسی طرح کسب حلال بھی فرض ہے۔ صنعت و حرفت اور انتظام معاش کی حیثیت شریعت میں فردض کفایہ کی ہے۔ بہت سی احادیث میں وارد ہے کہ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور مال حرام سے پیدا ہونے والا گوشت جہنم کی آگ کا زیادہ حق دار ہے۔

۱۔ سودی معاملات اور قمار بازی: آج کی دنیا میں بد امنی کی بڑی وجوہ سودی معاملات اور قمار بازی کی لعنت ہیں۔ کوئی شعبہ زندگی ان سے محفوظ نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو سود اور جواریٹھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ اسلام نے ان دونوں کی حرمت میں بہت شدت اختیار کی ہے۔ سود کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ یہ خدا اور رسول ﷺ سے جنگ کے مترادف ہے۔

ارشاد خداوندی ہے:

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (البقرہ: ۲۷۸-۲۷۹)

جوئے کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے :

إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالنَّاصِبُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ (سورہ المائدہ: ۹)

اس آیت مبارکہ میں جوئے کو شراب خوری اور شرک کی مانند پلید
شیطانی عمل قرار دیا گیا ہے۔

۱۸۔ کفالت عامہ اور عدل اجتماعی کی حکم عدولی: دور حاضر میں کفالت عامہ
اور عدل اجتماعی کی حکم عدولی کی بدولت دنیا بد امنی میں گرفتار ہے کیونکہ کسی بھی
فلاحی ریاست میں ہر شخص کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری خود ریاست پر ہوتی
ہے۔ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج انسان کی بنیادی ضروریات ہیں سب سے
پہلے ان کی اجتماعی کفالت کا تصور اسلام نے پیش کیا تھا۔ لوگوں کی ان ضروریات کو
پورا کئے بغیر حکومت دریاست کا کوئی جواز ہی نہیں۔ مقررہ ضوں کے قرض کی
ادا گیری تک ریاست کے ذمے ہے۔ پہلی اسلامی ریاست جو حضور اکرم ﷺ اور
آپ کے تربیت یافتہ شاگردوں کی سرکردگی میں برپا ہوئی تھی اس میں
سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کفالت عامہ کے علمی و عملی دلائل موجود ہیں۔

۱۹۔ مذہب کے خلاف شدید رد عمل: آج مذہب سے دوری کی بدولت
دنیا بد امنی کا شکار ہے۔ مغرب کی مہلکی بیداری کے زمانے میں عیسائیت نے علم
و فکر اور سائنس کے خلاف جس شدید تعصب، جمود اور چڑچڑے پن کا ثبوت دیا
تھا اس کے رد عمل میں یورپ کے بالعموم سب روشن خیال اور پڑھے لکھے طبقے
سرے سے مذہب کے خلاف ہو گئے۔ ان کے دلوں میں مذہب اور اہل مذہب
کے خلاف ایک ضد پیدا ہو گئی۔ یہ ضد اہل مذہب کے تعصب اور غلط
تدبیروں کے باعث بڑھتی ہی گئی۔ حتیٰ کہ مذہب کو ایک ڈھونگ اور ”رجعت

پسندی“ کی علامت قرار دیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نئے نظام زندگی میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہ رہا۔ عملی زندگی کی ہر شاخ سے اسے نکال باہر کیا گیا وہ محض افراد کا ایک پرائیویٹ معاملہ بن کر رہ گیا۔ تہذیب جدید کی رگ رگ میں لادینی اور خداہیزی ساری سرایت کر گئی۔ اس طرح علم و فن، ادب، سیاست، معاشرت، معاش اور اخلاق ہر چیز کی بنیاد لادینیت پر رکھی گئی۔

۲۰۔ انفرادی و قومی ملکیت میں عدم توازن: انسانی فطرت ہے کہ وہ

کسی چیز کو اپنی ذاتی کسلوانا پسند کرتا ہے۔ اسلامی نظام میں اگرچہ ہر چیز خدا کی ملک ہے، لیکن نظام کائنات کو چلانے کے لئے خداوند تعالیٰ نے انسانوں کو انفرادی ملکیت کا حق دیا ہے۔ اسلامی عبادات اور فرائض کا تصور انفرادی ملکیت کے بغیر ممکن نہیں۔ زکوٰۃ، حج اور تقسیم وراثت کا سوال ہی اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک پہلے انفرادی ملکیت کو تسلیم نہ کر لیا جائے۔ لیکن اگر ایک شخص کی ذاتی ملکیت دوسروں پر ظلم و زیادتی کا ذریعہ بن جائے یا اس سے دوسروں کے حقوق غلط طور پر متاثر ہوں تو اسلام میں اجتماعی ملکیت کا جواز بھی موجود ہے۔ خلافت راشدہ میں بلکہ حضور اکرم ﷺ کے اپنے دور میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں مگر اسلام اس دعویٰ کو کوئی وزن نہیں دیتا کہ تمام معاشی برائیوں کی جڑ ذاتی ملکیت ہے اور علاج صرف یہ ہے کہ ہر چیز کو قومی ملکیت بنا دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ عملاً آخر کسی نہ کسی کی ملکیت تو ضرور مانتی ہوگی۔ چاہے اسے حکومت کا نام دیا جائے یا پارٹی کا۔ حکومت یا پارٹی بھی چند افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ موجودہ حالات میں تو قومی ملکیت ایک خاص نوکر شاہی طبقے پر بے پناہ اختیارات دے دینے کے مترادف ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ظالم اور بدنام طبقے کو سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ساری معاشی طاقت کا بھی مالک بنا دیا جائے۔ پھر اتنی شدید ظالمانہ

آمریت وجود میں آئے گی جو بالکل اندھی بہری ہوگی اور وہ لوگوں کی جان و مال اور عزت و آبرو سے دل کھول کر کھیلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سوشلزم اور کمیونزم کا نظام ایک ظالمانہ آمریت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ اور اس نظام میں ذاتی آزادی اور جمہوریت کا سوال خارج از بحث ہوتا ہے۔

۲۱۔ جہاد سے روگردانی: آج عالم اسلام کی روح جذبہ جہاد سے خالی ہو گئی ہے اس لئے بد امنی کا شکار ہے۔ جبکہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”انانسی الرحمة“ (میں رحمت کا پیغامبر ہوں)

”انانسی الملحمة“ (میں معرکوں کا پیغامبر ہوں)

جہاد ایک کمی فریضہ ہے۔ اس کی جہا آوری میں ملت کی بقا اور انسانیت کی حقیقی خدمت ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا (جن لوگوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا وہی
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ أُولَئِكَ اللَّهُ كَرِيمٌ (اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں)
يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ (البقرہ: ۲۱۸)

اس اہم فریضہ اسلامی کی انجام دہی میں کوتاہی کرنا تاہم اجرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے:

أَلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبِكُمْ عَذَابًا
أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا
غَيْرَكُمْ (التوبہ: ۳۸)
(اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے
تو اللہ تم کو عذاب الیم دے گا اور تمہاری
جگہ کسی دوسری قوم کر لے آئے گا)

ملت اسلامیہ میں جہاد کے ذریعے جو نظام سیاست قائم کیا جاتا ہے وہ صرف تقاضوں کی تکمیل ہی نہیں کرتا بلکہ بلا لحاظ عقیدہ و نسل ہر انسان کی

انسانیت کے بنیادی حقوق جس کو Fundamental Rights کہتے ہیں سے بہرہ ور کرتا ہے اور غیر مسلم رعایا کو بھی ہر طرح کی تہذیبی، ثقافتی اور معاشی آزادی حاصل ہوتی ہے۔

۲۲۔ اندرونی انتشار: آج کی دنیا اندرونی طور پر ہر طرح انتشار کی شکار ہے۔

اسی لئے بدامنی کا شکار ہے۔ اقتدار کی خاطر رسہ کشی باہمی سازشیں عام ہیں۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے خون سفید ہو چکے ہیں۔ ایک پارٹی دوسری پر کچڑا اچھال رہی ہے۔ حضور اکرم ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن عوف کو ایک لشکر پر بھیجنے سے پہلے ایک پر مغز خطبہ ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! بلاؤں کے نازل ہونے سے پہلے پانچ باتوں کا خیال رکھو:

۱۔ کسی ملک میں جب تم تو لے کر وراج ہو تو اللہ تعالیٰ قتل نازل کر دیتا ہے۔

۲۔ جب کسی قوم میں بد عمدی و رواج پذیر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔

۳۔ جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو بارش موقوف ہو جاتی ہے۔ اگر دوسرے جاندار نہ ہو تو ایک قطرہ بھی نہ پڑے۔

۴۔ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے۔

۵۔ جب قرآن کے احکام پر عمل چھوڑ دیا جاتا ہے تو ان میں اختلاف بڑھ جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔

(سیرت عبدالرحمن بن عوف از سید فضل لن احمد)

۲۳۔ عفو و درگزر کا فقدان: آج معمولی سی بات پر قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے۔ عفو و درگزر کا فقدان ہے۔ اسی لئے بدامنی عروج پر ہے۔ جبکہ

حضور ﷺ نے ابوسفیان جیسے دشمن کے گھر پناہ لینے والوں کو بھی معاف فرمادیا۔ ہندہ جیسی قاتلہ اور اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف فرمادیا۔

حضرت سعدیؒ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں مدرسہ نظامیہ بغدادیہ میں زیر تعلیم تھا تو میرا ایک ہم ملت میرے حسن بیان اور نکتہ آفرینی کے باعث مجھ سے بڑا حسد کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ فلاں شخص میرے لئے پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ وہ میرے علمی کمال کے باعث مجھ سے حسد کرتا ہے۔ (گلستان سعدی، ملتان: مکتبہ امدادیہ، ۱۹۵۲ء)

استاد محترم نے یہ بات سنی تو اظہارِ خفگی کیا اور فرمایا:

”حیرت ہے کہ تو اس کے گناہ سے آگاہ ہو گیا کہ وہ حسد کرتا ہے

لیکن اپنے بارے میں نہ سوچا کہ تو بھی غیبت جیسے گناہ کا ارتکاب کر رہا

ہے۔ اگر اس حاسد نے دوزخ میں اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تو دوسرے راستے

سے تو بھی وہیں پہنچا ہے اور غیبت کر ڈالی“

۲۳۔ راتوں رات امیر بٹنے کی خواہش: ہوس زبرد امنی کا ایک بہت بڑا

محرک ہے جو انسان کو جرائم کے ارتکاب کیلئے اکساتا ہے۔ انسان کو قتل کرانے

سے لے کر مردہ خانوں تک کا گوشت فروخت کرنے کا جرم بے دریغ

کیا جاتا ہے۔ سنگنگ شاہراہوں پر لوٹ مار، بھوکوں میں دن دہاڑے ڈاکے رات کی

تاریکی میں چوری، زیورات اور نقدی لے جانا، سینہ زوری سے ڈاکہ۔ قتل اور اشیاء

میں ملاوٹ کر کے روپیہ اکٹھا کرنا ان کے نزدیک بالکل جائز مشغلے ہیں۔ بد امنی اور

جرائم کے محرکات پر روزنامہ امروز اگست ۱۹۷۵ء میں ایک بڑا خوب صورت

تبصرہ ملتا ہے:

”انسان سانپ سے زیادہ زہری اور پاگل کتے سے زیادہ

بولا ہے۔ اس کے زہری اور پاگل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے انسانی زندگی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے۔ قتل و غارت، گری کی اس ارزانی و فراوانی کی تمام تر ذمہ داری ہم صرف پولیس پر عائد نہیں کر سکتے بلکہ اس کا اصل ذمہ دار نظام زر ہے جس کے ہاتھ انسانی خون میں رکھے ہوئے ہیں۔ انسانی خون نچوڑنا اور تجوریاں بھرنا جس کا ہتھائے مقصود ہے۔ ماہرین کے نزدیک وہ جرائم جن کے پیچھے غرمت و افلاس کا فرما ہوتی ہے وہ چوری چکاری، ڈاکہ زنی اور جیب تراشی وغیرہ ہیں“

۲۵۔ فضول رسوم و رواج: آج جہالت کی وجہ سے فضول رسوم و رواج عام ہو گئے ہیں جو بد امنی کا باعث بنتے ہیں۔ ان فضول رسوم کی بدولت جلد شادی ممکن نہیں ہوتی۔ اس طرح زنا کاری کا راستہ کھلتا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنے جنسی جذبات پر قابو نہیں رکھ سکتے وہ بازاری عورتوں کے ساتھ تعلقات استوار کر لیتے ہیں اور جو لڑکیاں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں وہ بھی دوستوں کی آڑ میں اخلاقی بے راہ روی کی طرف چل پڑتی ہیں۔ دوسری طرف شادی بیاہ پر فضول روشنیوں کا انتظام حد سے بڑھ کر جہیز کی لعنت، پینڈ باجے کا انتظام، رقص اور رقصاؤں کو بلا کر خطیر رقم خرچ کرنا جہالت کی رسوم و رواج نہیں تو اور کیا ہے۔

۲۶۔ مخلوط ذریعہ تعلیم اور بے پردگی: بد امنی پھیلانے اور نوجوانوں کے اخلاق و کردار کو دیمک لگانے والا ایک اہم عنصر مخلوط ذریعہ تعلیم ہے۔ اس سے لڑکے اور لڑکیاں شرم و حیا کے زیور سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آزادانہ میل جول سے ان میں جنسی شعور بلوغت کی عمر سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے کیونکہ جہاں اسباب اشتعال بھی ہوں اور سادان تسکین بھی وہاں

بے راہ روی کا شکار ہو جانا عام سی بات ہے۔

اسی طرح عورتوں کی بے پردگی اور ان کا تجارتی، صنعتی، دفتری اور دیگر شعبوں میں داخل ہونا بھی نئی نسل کے اخلاقی زوال کا باعث بن رہا ہے۔ یہ خصوصاً عورتوں میں جنسی آوارگی کا سبب بن رہا ہے۔ کیونکہ شب و روز بے پردہ حالت میں مردوں کے ساتھ میل جول رکھنا ان کی مجبوری ہے جس سے ان میں جنسی انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ خود مردوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہیں اور مرد انہیں اپنی تسکین اور ہوس کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔

عالمی ادارہ صحت کے تحت یورپ کے تجربہ کار ڈاکٹروں کے رپورٹ نے کافی ریسرچ، محنت اور عرق ریزی کے بعد رپورٹ پیش کی اس کے مطابق :
 ”اگر ایڈز جیسے موزی مرض کو روکنا ہے تو پھر جنسی آوارگی کو ترک کرنا ہو گا اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عورت کو پردہ کے مقدس حصار میں نہ لایا جائے“

(تحریک اصلاح معاشرہ۔ جولائی ۱۹۹۳ء، ص: ۳۸)

۲۔ فحش لٹریچر اور ذرائع ابلاغ کا کردار: آج دنیا بھر کی بد امنی پھیلانے میں فحش لٹریچر اور ذرائع ابلاغ نے اہم کردار ادا کیا۔ ایسا لٹریچر عام بک شالوں پر نہایت گندی اور اخلاق سوز کتب، اخبارات میں چھپا رہے دار جنسی خبروں، رسائل و جرائد میں رومانی داستانوں اور مخرب الاخلاق تصاویر کی صورت میں موجود ہے۔ بلیو پرنٹ فلمیں جو انگریزی اور انڈین ہو کرتی تھیں اب پاکستان میں بھی تیار ہو رہی ہیں۔ یورپ اور دیگر ممالک میں یہ فلمیں طوائفوں کے تعاون سے بنائی جاتی ہیں جبکہ پاکستان میں ان فلموں کے اداکار معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں ہالہ فادرتی کیس اور سول ہسپتال کی نرسوں کا کیس اس کا ثبوت ہے۔

ان بلیغ پرنٹ فلموں کے علاوہ عریاں فونوگراف بھی بد امنی پھیلانے کا بڑا محرک ہیں جن کے لاکھوں کی تعداد میں البم تیار کیے جاتے ہیں اور انہیں بازاروں، ہوٹلوں، مدرسوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں تک پھیلا یا جاتا ہے۔ ایسے فونوگراف کے مضر اثرات پر تبصرہ کرتے ہوئے ایمیل پوڈوسی اپنی رپورٹ میں لکھتا ہے:

”یہ گندے فونوگراف لوگوں کے حواس میں شدید ہیجان و اختلاف برپا کرتے ہیں اور اپنے بد قسمت خرید لوگوں کو ایسے جرائم پر اکساتے ہیں جن کے تصور سے روٹنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے مدرسے اور کالج انہی کی بدولت تباہ ہو چکے ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کیلئے تو کوئی چیز اس سے زیادہ غارت گر نہیں ہو سکتی۔“

(مودودی ابو الاعلیٰ، تنقیحات، لاہور، اسلامک پبلیکیشنز، ص: ۸۵)

علاوہ ازیں موجودہ بلبلغ فحاشی و عریانی، بے حیائی، رقص و سرور، رغبت زنا، حرم دہوا، قتل و غارت، معاشی استحصال، بے راہروی اور مخرب الاخلاق ہر برائی کی علامت بن چکے ہیں۔ ڈش کلچر، ریڈیو، ٹی وی دن رات عشقیہ گانے اور ڈرامے دکھا کر نسل نو کا بیزہ غرق کر رہے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے یہ ذرائع بلبلغ عشق و محبت کی تربیت کے ادارے ہیں جنہیں Love Training Centers کے نام سے ہی موسوم کیا جا سکتا ہے۔

۲۸۔ معاشرتی انحطاط: آج معاشرہ انحطاط کی وجہ سے امسن عالم بد امنی کی حدوں کو چھو رہا ہے اور یہ انحطاط اندر ہی اندر کسی بھی معاشرے کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے۔ صدیوں پرانی مقدس روایات جو روحانی اور دینی اقدار پر مشتمل تھیں ایک ایک کر کے ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ مادہ پرستی اور ہوس زر کی گرفت ہر

لحم مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ مادی اقدار اور شیطانی خصائص کے غلبے کی وجہ سے معاشرہ اعلیٰ انسانی اقدار سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ غرمت و افلاس، کم علمی و جہالت، ظلم و استحصال کے مناظر دیکھ کر بھی دلوں میں رحم دلی، محبت و اخوت اور ایثار و قربانی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ سیاسی میدان میں اصول پرستی کی جائے خود غرضی اور ذاتی مفادات کو مقدم جانا گیا۔ جس کے نتیجے میں بد عنوانیوں، بے ضابطگیوں اور غلط محسوسوں کا ایک نہ ختم ہونے والا چکر چل پڑا ہے۔ علاقائی، لسانی، نسلی و گروہی اور فرقہ وارانہ تعصبات نے وعدت کو پارہ پارہ کر دیا ہے اور ہم اپنے مشترکہ دشمن سے برسر پیکار ہونے کی بجائے آپس میں ہی دست درگریاں ہو گئے ہیں۔ ایسے میں سنجیدہ اور حساس طبقہ خصوصاً نوجوان ذہنی کرب میں مبتلا ہیں۔

قوم عام دشمنوں کو اپنے تکبر و تفاخر کے باعث، قوم لوط اپنی شہوانی بے راہ روی کے باعث اور قوم شعیب اپنی تاجرانہ بد معاصلگی کے باعث ہلاک ہوئیں لیکن یہ اس لئے ہوا کہ اس میں پائے جانے والے اخلاقی عوارض و مفاسد انفرادی سطح سے اٹھ کر اجتماعی صورت اختیار کر گئے تھے۔ گویا قرآن مجید میں بیان کئے گئے ”حسن القصص“ پر غور و تدبر سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جب کوئی برائی قوم کے پورے جسد میں سرایت کر جاتی ہے اور اس کا ارتکاب اجتماعی سطح پر ہونے لگتا ہے تو پھر اس قوم کو خدا کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

معاشرتی انحطاط کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے عیوب و نقائص کے لئے خود کو مری الذمہ ٹھہراتے ہیں اور ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ گویا ہم اپنے ذاتی مجاہدے کی بجائے دوسروں کو ہدف تنقید و ملامت بناتے ہیں جس سے ہمارا معاشرتی بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ

معاشرے میں مخالفت و رقبت اور تناؤ کی کیفیت بھی بڑھ رہی ہے۔

۲۹۔ قول و فعل میں تضاد: آج بد امنی بگاڑو گروٹ کی ایک وجہ ہمارے قول و فعل میں تضاد کا پایا جانا بھی ہے۔ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور ہمارا عمل اس سے مختلف ہوتا ہے۔ ہماری زبان پر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور۔ اس لئے ہمارا معاشرہ منافقت اور دوغلی پن کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں تقریروں اور بیانوں پر زور ہے جبکہ عمل کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ
(اے لوگو! جو ایمان لائے ہو تم وہ بات
کیوں کہتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک
اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ۔
یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے)

(الصف: ۲-۳)

۳۰۔ رشوت اور سفارش: اللہ رب العزت نے اس کائنات ارضی میں انسان کی تمام ضروریات کا انتظام کر رکھا ہے اسے اجازت دے رکھی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق ہر چیز سے استفادہ کرے لیکن بعض اوقات جب وہ کسی چیز کا قانونی اور اخلاقی طور پر حقدار نہیں ہوتا تو وہ اسے حاصل کرنے کیلئے رشوت اور سفارش کا سہارا لیتا ہے جو کہ کسی ناجائز چیز کو حاصل کرنے کیلئے ناجائز ذریعہ ہے۔ ان میں سے رشوت زیادہ عام ہے۔

رشوت ایک ایسی معاشرتی برائی ہے جو اُم الامراض ہے اور بے شمار مسائل پیدا کرتی ہے۔ رشوت خور کو ہر آدمی آسانی (کامیابی) نظر آتا ہے اور رشوت دینے والے کو ہر شخص بھوکا اور شکری نظر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر آدمی بچتا ہے۔ اس سے جذبات فنا ہو جاتے ہیں۔ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں تعلق چھوٹ

جاتے ہیں اور سوسائٹی کی بنیادیں مل جاتی ہیں اور انسانیت و حیوانیت کے درمیان ایک دھندلا سا فرق باقی رہ جاتا ہے۔ ان کی نگاہیں بے لگام، زبانیں جھوٹی، فکر آوارہ اور سوچ پر آئندہ ہوتی ہے۔

رشوت اور سفارش نے منافقت، جھوٹ، دشمنی، بے ضمیری، خود پسندی اور خود غرضی جیسی قبیح برائیوں کو جنم دیا ہے۔ اس سے آج کا نوجوان بد دل ہو گیا ہے وہ سمجھنے لگا ہے کہ محنت کی جائے تعلقات اور سرمائے کا ہونا ضروری ہے تب ہی وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔

ایک دن حضور اکرم ﷺ صحابہ کرام میں تشریف فرماتے۔ آپ ﷺ نے فرمایا ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ جو عمدہ حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتا ہے تو اس سے چالیس یوم تک اس کا کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا“

آج ہمدی حالت ایسے ہو گئی ہے جیسا کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

”لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک شخص بالکل اس کا خیال نہ کرے گا کہ یہ چیز اس کو حلال طریقے سے ملی ہے یا حرام سے“
حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے ایک مرتبہ حضور ﷺ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ﷺ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کرے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”اے سعد! اپنا کھانا پاک اور حلال بنا لو مستجاب الدعوات ہو جاوے۔“
ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ ﷺ نے فرمایا:
الراشی والمرتشی فی النار (رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں)

۳۱۔ نسل نو اور جرائم: آج قتل و عارت، چوری و ڈکیتی، زنا کاری، گینگ ریپ، دھوکہ دہی، اغوا اور غنڈہ گردی جیسے واقعات سے ہمارے قومی اخبارات روزانہ بھرے ہوتے ہیں۔ ان میں ملوث بہت بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے جو مختلف جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسے جرائم میں ملوث ہونے کے کئی اسباب ہیں۔

۱۔ نسل نو کے جرائم میں ملوث ہونے کی سب سے بڑی وجہ غربت و افلاس ہے۔ ایک نوجوان جب اپنے ارد گرد و ملامت کے جزیرے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی ایسی خواہش پیدا ہوتی ہے مگر اسے غربت و افلاس کی وجہ سے تکمیل ممکن نظر نہیں آتی۔ لہذا وہ جرائم کی راہ پر چل پڑتا ہے اور یوں ناجائز طریقے سے دولت حاصل کر کے اپنے جذبہ کو تسکین پہنچاتا ہے۔

۲۔ اسی طرح نوجوان لڑکیاں بھی غربت کی وجہ سے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں جن میں صحت فروری عام ہے۔

۳۔ بے روزگاری بھی جرائم کا ارتکاب کرواتی ہے۔ ہمارے ہاں حصول روزگار میں گونا گوں مشکلات درپیش ہیں۔ ہمارے غلط سسٹم کی وجہ سے امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ رشوت، سفارش اور اثر و رسوخ کے بغیر ملازمت کا حصول انتہائی مشکل ہے۔ ایسے حالات سے مایوس ہو کر کئی نوجوان جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں۔

۴۔ صلہ رحمی اور غنودہ رگزر جیسے اوصاف کے فقدان کی بدولت بھی سماجی و معاشرتی برائیوں اور جرائم و بد امنی کی تعداد میں حیرت

انگیز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قوت برداشت میں کمی کی وجہ سے نوجوان فوراً منفی رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔

۵۔ بدامنی اور جرائم کی طرف راغب ہونے کی ایک وجہ تحلیل نفس اور جذباتی محرکات بھی ہیں۔ کمال احمد رضوی اس بارے میں لکھتے ہیں: ”حچن کے بعض تجربات و واقعات ایسے گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں جو بڑھتی ہوئی شخصیت کو مایوسی اور جذباتی ہیجان کی وجہ سے مفلوج بنا دیتے ہیں۔ انہیں غیر متمدن اور باغیانہ چال چلن کی طرف لے جاتے ہیں۔ جذبات کی ایسی کشمکش خاندان کی پیدا کردہ ہو یا خود پیدا کردہ یہ ضرور ہے کہ مجرم نوجوانوں کے حالات گرد و پیش کے غیر مجرم نوجوانوں کی نسبت زیادہ پرہیز اور خطرناک دیکھے گئے ہیں“ (کمال احمد رضوی، بچوں میں جرائم پسندی اسباب و سدباب، لاہور انجمن حمایت اسلام پریس، ۱۹۶۳ء، ص: ۱۸۱)

۶۔ جدید اسلحہ کی آسانی سے دستیابی اور غیر قانونی کاروبار بھی نسل نو کو جرائم و بدامنی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ خصوصاً جہاد افغانستان کے بعد قبائلی علاقوں میں جدید ترین اسلحہ آسانی سے مل رہا ہے اور ان علاقوں سے سنگٹنگ کے ذریعے ملک کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے جس نے بھرتوں کے گرد ہوں کو تقویت دی ہے۔

۳۲۔ بری صحبت برے نتائج: کسی مفکر نے کیا خوب کہا ہے کہ

A man is known by the company he keeps

(انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے)

بری صحبت میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے کبھی نوجوان مختلف چھوٹے

برائے جرائم کرتے کرتے جرم اور بد امنی کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔

انعام الرحمن سحری نے اپنی کتاب میں عورتوں کی جرائم کی طرف راغب ہونے کی جو دو وہمیان کی ہیں ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔

جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی لڑکی کسی ستم کا شکار ہو گئی یا عزت داغدار کر دیتی تھی تو ہمدردی اور اصلاح کی بجائے غیرت دو قار کی دیوار کو مزید اونچا کیا جاتا ہے اور اسے در بدر کی ٹھوکریں کھانے کیلئے چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے وہ مستقل امنی راہوں پر چل نکلتی ہے۔

ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ عورتیں تو شریف ہیں مگر ان کے مردوں میں اخلاقی برائیاں امتا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ خلوند مہمائی باپ نے الگ الگ الگ الگ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ ایسے میں ناکردہ اور حساس عورتوں کو بھی طوٹ کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ جس کی بدولت وہ خواتین اپنی عزت پر ندامت یا گناہ کا داغ لگنے کی بجائے قاتلہ بن گئیں یا خود کشی کر بیٹھیں۔

جرائم اور گرفتاری سے متعلق خواتین کیلئے قوانین میں مخصوص طریقہ کار اور لائحہ عمل ہیں۔ جنہیں ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ تلاشی اور تفتیش وغیرہ کے وقت اخلاقی و دینی اقدار کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بھم پاکستان سمیت کئی ممالک میں لڑکیوں کیلئے سنگین جرائم خصوصاً سٹنگ وغیرہ کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے۔

عورت اگر جرم میں براہ راست طوٹ نہ ہو تو وہ ایسی حرکات ضرور کر جاتی ہے جس سے جرم وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مثلاً عصمت کی داغداری، نامساعد گھریلو حالات میں جھگڑا، عورتوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے پر درتاء کو بڑھا چڑھا کر بتانا۔ ایسے میں تشدد، بد امنی اور قتل و غارت ہوتے ہیں۔

(سحری، انعام الرحمن، عورت، جرائم کی کس و لدل میں،

فیصل آباد ۷۱۵، گلبرگ، ص: ۳۳)

۳۳۔ موجودہ جیلی نظام: موجودہ جیلی نظام کی حالت اس قدر ناگفتہ بہ ہے کہ جہاں اس کے مجرم جیل سے باہر نکل کر لور رہائی حاصل کر کے جرائم سے توبہ کریں وہ جرائم کی مہارت حاصل کر کے دوبارہ لور زیادہ منظم طریقے سے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیلوں میں آج بھی ایسے افراد موجود ہیں جو جیلوں میں بھی اپنی فنی مہارت کی داد حاصل کرتے ہیں لور وہاں بھی انھیں استلامی کہہ کر ہی عزت سے مخاطب کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر نئے آنے والے ملزم کو ایک ٹرینڈ لور ذہین مجرم بنا کر ہی باہر نکالتے ہیں۔ نہ صرف اسے واردات کے نئے طریقے بتاتے ہیں بلکہ اسے قانون کی غلطیوں سے بچنے کے بھی تمام گر سکھادیتے ہیں۔

عنایت اللہ جو خود مجرم تھے لور جیل دیکھ چکے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔
 ”صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جیل خانے اور حوالات کسی ایسے ہسپتال سے ملتے جلتے ہیں جس کے وارڈوں میں تمام نوع کے مریض ایک ہی جگہ رکھے گئے ہوں۔ وق کے مریض، جلدی امراض کے مریض، آتشک و سوزاک کے مریض، انفو سنزا کے مریض لور زخم و چوٹ کے مریضوں کو بھی انہی مریضوں میں رکھا ہوا ہے۔ جیل میں صرف عادی مجرم نہیں ہوتے بلکہ وہاں ایسے بھی ہوتے ہیں جو میری طرح پہلی بار قید ہوتے ہیں۔ جنہیں اتفاقاً ”First offenders“ کہا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ چوری چکاری میں قید ہوتے ہیں۔ ان میں سے میں نے ایسے بھی دیکھے جنہیں صرف سزا ملی تھی جبکہ خطا کا

انہیں علم تک نہ تھا۔ میرے سامنے سوسائٹی کی لغزشوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ ان میں سوسائٹی کی لغزشیں بھی تھیں، فرد کی بھی تھیں اور ایسی لغزشیں بھی تھیں جن کا ذمہ دار کوئی لو تھا مگر تھوپی کسی اور کے سر پر گئی تھیں“ (عنایت اللہ، عذاب قبر سے میدان حشر تک، ص: ۲۰-۲۱)

۳۴۔ سیاسی تنظیموں کی کارستانیاں: آج سیاسی جماعتوں میں ایسی بھی ہیں جو اپنے مخصوص سیاسی اغراض و مفادات کے حصول کیلئے جرائم پیشہ افراد کی سرپرستی کرتی ہیں۔ نوجوانوں کو اپنا آلہ کار بنا کر ان سے مخلف جرائم کروائے جاتے ہیں اور بد امنی و سیاسی انتشار پیدا کرنے کیلئے اوجھے جھکنڈے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اس طرح نوجوان جرائم اور بد امنی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔

۳۵۔ حصول انصاف میں تاخیر: انصاف کے حصول میں تاخیر بد امنی اور جرائم میں اضافے کا موجب بنتے ہیں۔ اگر فیصلے بروقت ہوں تو مجرموں کو فوراً سزا دی جائے تو ان سزایافتہ افراد کو دیکھ کر بہت سے نئے جرائم پیشہ افراد کو عبرت ہو جاتی ہے اور وہ جرائم سے توبہ کر لیتے ہیں۔

جرائم میں روز افزوں اضافہ حکام کیلئے باعث تشویش بنا جا رہا ہے ان کی روک تھام کیلئے مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جرائم کے یوں تو کئی نفسیاتی، معاشرتی اور اقتصادی محرکات ہوتے ہیں۔ مگر تحقیق نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ کثیر تعداد میں سرزد ہونے والے جرائم میں بے انصافی ہی ایک طاقتور محرک ہے۔

نفسیاتی، معاشرتی اور معاشی بے انصافیاں جب انتہا کو پہنچ جاتی ہیں تو انسان راہ فرار حاصل کرنے کیلئے یا انصاف حاصل کرنے کیلئے جرائم کا سہارا لیتا ہے جو اسے جیل کی تنگ دتاریک کو ٹھہری میں پہنچا دیتے ہیں اور بعض اوقات تختہ دار

پر بھی لاکھڑا کر دیتے ہیں۔

پاکستان کی چھوٹی بڑی عدالتوں میں سالہا سال تک مقدمات جاری رہتے ہیں۔ ان مقدمات میں قتل، ڈکیتی، چوری، زراہ زنی اور اغوا کے مقدمات کی تعداد لاکھوں میں ہے۔

”ایک طالب علم تین سال تک جیل کی سلاخوں میں بند رہا۔ اس کے بعد عدالت نے اسے بے گناہ قرار دے دیا۔ نوجوان ملزم بری ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عدالت اور عدالت میں موجود قانون دانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے تین سال جو کہ ناک عرصہ جیل کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے گزارا ہے کیا اس ملک کا قانون اس عرصے کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک پہل کی لوثیت کا کفارہ ادا کر سکتا ہے؟ میری تعلیم کے تین قیمتی سال ضائع ہو گئے۔ میرے دامن پر جیل کا بد نما داغ لگ گیا۔ میں کس سے کموں اور کس سے فریاد کروں کہ قانون ہی میرا مجرم ہے۔“

قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے ایسے واقعات میری دلچسپی کا باعث ہیں۔ اسی مذکورہ اخبار میں پڑھا کہ ایک مقدمہ میں مدعیہ فوت ہو گئی۔ گواہ بھی چل بسا اور تفتیشی افسر ملک چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا مگر مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ استغاثہ کے ایک گواہ کو پچاس بار عدالت میں پیش ہونا پڑا۔ ایک شخص گھر خالی کر دینے کیلئے پینتیس (۳۵) سال سے مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اس لوثیت ناک طوالت سے پریشان ہو کر مدعی فریق نے مقدمے کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے۔ اس کا موقف ہے کہ مکان نہایت شکستہ ہو چکا ہے جب گر جائے گا تو خود ہی خالی ہو جائے گا۔ ایک مقدمے کے بارے میں لکھا ہے :

تک مرد و ذریعہ تعلیم کے بعد ایف ایس سی انگلش میں مضامین پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ کئی لائق اور ہونہار طلبہ اس موقع پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ طلبہ بڑے ارمانوں، تمناؤں اور خواہوں کے ساتھ میٹرک کے بعد ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے خواب دیکھتے ہیں لیکن انگلش کی وجہ سے قیل ہو جاتے ہیں اور جو پاس بھی ہوتے ہیں وہ کم نمبر لیتے ہیں وہ یا تو تعلیم چھوڑ دیتے ہیں یا احساس کمتری کے ساتھ کسی اور شعبہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔

چند سال پہلے حکومت نے تعلیمی لوہروں میں ”سیلف فنانس سکیم“ کے تحت ایک پروگرام پیش کیا ہے جس کے تحت کم نمبر والے طلبہ اس سکیم کے لئے مخصوص نشستوں پر ایک کثیر رقم کے ذریعے داخلہ لیتے ہیں۔ اس سکیم کو شروع کرنے سے بھی پاکستان میں طبقاتی تعلیم کو فروغ ملا ہے اور طلبہ کو یہ بلور کر لیا جا رہا ہے کہ اصل چیز معاشی حیثیت ہے۔ طالب علم کا لائق ہونا اور اعلیٰ نمبر لینا کافی نہیں ہے۔ اس رشوت کی جدید ترین شکل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔

۳۔ تعدد ازواج پر پابندی: تعدد ازواج پر پابندی بھی بد امنی اور جرائم کا محرک بنتی ہے۔ کیونکہ حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک عورت سے نکاح کا مقصد پورنہ ہو سکے اگر ایک عورت سے لولاد کی توقع نہیں ہے یا مرد کے جنسی جذبات اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک عورت سے اس کی تسکین نہیں ہوتی تو پہلی صورت میں بھرف اس وجہ سے کہ اس کے گھر لولاد نہ ہوگی اسے بے سہارا چھوڑ دینا اور طلاق دے دینا بے رحمی ہوگی مگر دوسری شادی کی اجازت نہ دینا اس پر کسی قسم کی پابندی لگانا انصافی ہے۔ اگر مرد جنسی تسکین کے لئے غلط راستہ اختیار کرے تو اس سے بچر ہے کہ اسے شادی کی اجازت دے دی جائے۔

سید جمیل واسطی لکھتے ہیں :

”در اصل اسلام نے زنا کو روکنے کیلئے ہی تعدد ازدواج کی اجازت دی ہے اور خداوند قدوس نے سورۃ النساء آیت نمبر ۳ میں دو دو تین تین یا چار چار عورتوں سے شادی کی اجازت حالات کے پیش نظر اور پھر ان میں عدل کی شرط لگا کر انسانیت پر خصوصاً عورتوں پر احسان عظیم کیا ہے (داسطی سید جمیل اسلامی روایات کا تحفظ، ص: ۶۵)

۳۸۔ باہمی کشمکش اور انقلابات: آج ساری دنیا بد امنی اور پریشانی کا شکار ہے۔ انسانی مسائل میں کشمکشوں پر گتھیاں پڑتی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے جو طریقے اختیار کئے جا رہے ہیں وہ الٹا پگھلاؤ کا باعث بن رہے ہیں۔ کسی کو چین اور سکون حاصل نہیں۔ ایک دائمی بے اطمینانی ہے جو سب پر مسلط ہے۔ ایک جنگ ختم ہونے نہیں پاتی کہ دوسری کا ہوا سامنے آکر اٹھتا ہے۔ جھگڑوں، خونریزیوں، انقلابات اور باہمی کشمکش نے دنیا کا سکون بالکل غارت کر دیا ہے یہ کشمکش ختم ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہر شخص خود غرضی میں مبتلا ہے۔ کسی کو کسی پر اعتماد نہیں۔ انسان کا علم بہت بڑھ چکا ہے وہ بڑے بڑے خوش نمائشے گھڑتا ہے۔ بڑی دل فریب سکیبس بناتا ہے۔ امن و انسانیت آزادی و فلاح عالم پر مبنی جا دو میانی کے ساتھ لیکچروں پر لیکچر دیتا ہے۔ لیکن ان سب کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ دنیا کو دھوکا دے اور لوگوں کی آنکھوں میں خاک جھونک کر اپنا الو سیدھا کرے۔

۳۹۔ متفقہ نصب العین کا فقدان: دنیا انسانیت کے پاس کوئی ایسا اقتدار نہیں ہے جو کوئی واضح لائحہ عمل اور مقاصد دے سکے تو پھر ایسا اقتدار نہیں جسے سب مل کر تسلیم کر سکیں جو انسانیت کے شیرازے کو مجتمع رکھنے کا باعث ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تصادم اور کشمکش کا ایک طوفان برپا ہے اور کوئی روکنے والا نہیں۔ نہ کوئی کسی کی سنتا ہے، یہ سب سے بڑی گتھی ہے جس کے حل ہونے

پر دوسری گتھیوں کے سلجھنے کا دار و مدار ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے اس گتھی کو انتہائی خوش اسلوبی سے حل کیا ہے کہ تمام کائنات کا خالق مالک رازق اور پالن ہار صرف اللہ ہی ہے انہیں جسمانی ذہنی روحانی ہر قسم کی قوت عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین ”شکر و ستائش اللہ کیلئے ہے جو ساری کائنات کا مالک اور پروردگار ہے“

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں تمام انسانوں

مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ

کے پروردگار کی۔ تمام انسانوں کے

بادشاہ کی اور تمام انسانوں کے معبود کی)

۴۰۔ کتاب اللہ کی بے حرمتی: آج امت مسلمہ کتاب اللہ کو جلا رہی ہے

اسے فروخت کیا جا رہا ہے اس سے جادو تعویذ اور فال نکالنے کا کام لیتے ہیں۔ اس طرح کتاب مقدس کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس سے دنیا میں بد امنی پھیل رہی ہے۔

۴۱۔ فکر آخرت کا فقدان: یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو یہاں بوئے گا وہی کل

قیامت کو کاٹے گا۔ مگر افسوس آج کی دنیا کو فکر آخرت کا سبق یاد نہیں رہا۔ اس لئے دنیا بد امنی کا شکار ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ دنیا میں ذرہ برابر خیر و شر لور برائی دھلائی کا اجر دیا جائے گا۔ اس غرض کیلئے آپ نے وہ دلائل و براہین پیش کئے جو انسان کے دل میں آخرت کا یقین پیدا کر سکیں۔

آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی نعمتیں چند روزہ ہیں معمولی ہیں ناپائیدار ہیں۔ پھر بھی بہت کم انسانوں کو ملتی ہیں جب کہ آخرت کی نعمتیں دائمی اور پائیدار ہیں، عظیم ہیں اور ہر انسان کو ملیں گی جو ان کیلئے ایمان داری و اخلاق کی راہ اختیار کرے۔

۴۲۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فقدان: آج نیکی کیلئے نہیں

کہا جاتا ہے اور نہ ہی برائی سے روکا جاتا ہے۔ اس لئے دنیلا امنی کا شکار ہے جبکہ رسول خدا کا حکم ہے۔

”برائی کو سختی سے منع کرو کہ زبان سے روکو اور دل میں برا جانو، آخری بات کمزور ترین ایمان کی صفت سے ہے۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ کی مبارک زندگی ہی میں اس جماعت کی اجتماعی جدوجہد کے نتیجے کے طور پر وہ نظام حق عملاً قائم ہو گیا جو آپ ﷺ لے کر آئے تھے۔ آپ ﷺ کے خلفائے راشدین نے اسے عہدگی کے ساتھ چلا کر نور دنیا پر اسے غالب و بااقتدار کر کے دکھادیا۔“

۴۳۔ خوشامد پسندی کے رجحانات: آج کی دنیا خوشامد پسندی کی دلدلدادہ

ہو گئی اس لئے ذلیل اور بدامنی کا شکار ہے جبکہ حضرت عمر فاروق کا قول ہے کہ:

”اگر کوئی شخص تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے تو اسے

تھپڑ مارو“ خوشامد سے بہت غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور آج یہ موثر ہتھیار

سمجھا جاتا ہے۔ اسی لئے دنیلا امنی کا شکار ہے۔

۴۴۔ گروہی فرقے اور مسلک کا پرچار: آج دنیا مختلف گروہی فرقوں

میں بٹ چکی ہے۔ ہر کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اور اپنے

مسلک کے پرچار کرنے میں مصروف عمل ہے۔ اسی لئے بدامنی کا دور دورہ

ہے۔ آج اہل حدیث، اہل سنت، دیوبندی، شافعی، حنبلی، مالکی، وہابی، بریلوی، شیعہ،

اسماعیلی وہابی کی اصطلاحیں مستعمل ہیں۔ اس طرح کے کئی مسالک اور نظریات

ہیں۔ ہر ایک کی اپنی دینا اور اپنی شریعت ہے۔ پہلا دوسرے کو کافر کہتا ہے تو دوسرا

پہلے کو کافر کہہ دیتا ہے۔ اس طرح باہمی جھگڑے قتل و غارت گری تک جا پہنچتے

ہیں اور دنیلا امنی کا شکار ہتی ہے۔

۴۵۔ خلافت و شورائیت کا خاتمہ: حضور اکرم ﷺ کسی بھی معاملہ کے

بارے میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ فرمایا کرتے ہیں اور معقول مشورہ پر عمل فرماتے تھے۔ اب دنیا میں نہ صرف خلافت کی جگہ جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام اشتراکیت نے لے لی ہے بلکہ شورایت کا خاتمہ بھی ہو گیا ہے۔ ڈکٹیٹر شپ رائج ہے۔ جس کی لاشھی اس کی بھینس والا اصول کار فرما ہے۔ جمہوریت جس کے بارے میں حکیم الامت حضرت اقبالؒ نے فرمایا تھا۔

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں

بمدوں کو گنا جاتا ہے تو لا نہیں جاتا

اور پھر فرمایا کہ :

سو گدھے مل کر ایک انسان پیدا نہیں کر سکتے۔ آج جمہوریت کے نام پر ہر طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لئے بد امنی پھیلتی جا رہی ہے۔

۳۶۔ عجز و انکساری کا فقدان : آج لوگوں میں فرعونیت زیادہ آگئی ہے اور عجز و انکساری کا فقدان ہے۔ اسی لئے دنیا میں انسانی کاشکار ہے۔ اللہ کے بندوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ زمین پر اڑ کر نہیں چلتے بلکہ عجز و انکساری سے رہتے ہیں۔ اسلام میں توسید القوم خادمہم (قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے)

۳۷۔ حفظ مراتب کا فقدان : آج کی دنیا میں حفظ مراتب کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ چھوٹوں کی بڑوں کی تمیز اور عزت و احترام ختم ہو گیا ہے۔ جہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے مراتب کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ اس لئے بد امنی عام ہے۔ جبکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی رلود کو زور

دی بھی“ (بنی اسرائیل ۱۵: ۵۵)

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

”خلاف اس یک جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں۔ ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے“ (النساء ۶: ۱۵۲)

۳۸۔ جھوٹی شہادتیں: آج بد امنی کی بڑی وجہ جھوٹی شہادتیں ہیں۔ لوگ پیسے لے کر جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں۔ جس سے حصول انصاف میں رکاوٹ پڑتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بدلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ قیامت کے روز نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ بلکہ ان کیلئے تو سخت دردناک سزا ہے۔“ (سورہ آل عمران ۳: ۷۷)

سورہ احزاب میں یوں ارشاد فرمایا:

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی“ (الاحزاب ۲۲: ۷۰-۷۱)

۳۹۔ انسانی خون کی ارزانی: آج کے دور میں یوں لگتا ہے کہ انسانی خون سے زیادہ ارزاں کوئی چیز نہیں ہے۔ آج لسانی تعصب، مذہبی فرقہ واریت، سیاسی اختلافات اور خانہ دانی جھگڑوں کی بنیاد پر انسانوں کا خون کیا جاتا ہے اور یہ فعل ہمہ گیر شکل اختیار کر گیا ہے۔

مسلمان نماز، اجتماع کی حالت میں مساجد میں قتل ہوتے ہیں۔ کسب رزق کیلئے فرائض انجام دیتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ تعلیمی اداروں سے طلبہ کی لاشیں نکلتی ہیں اور نومت یہاں تک آگئی ہے کہ کوئی شخص اپنی چار دیواری میں بھی محفوظ نہیں۔ دن دیہاڑے ڈاکو گھر میں داخل ہوتے ہیں مال بھی لوٹتے ہیں اور ساتھ مستقبل کے خطرے سے بچنے کیلئے انسانی جان کو قتل کر دیتے ہیں۔ غرض ہر طرف بے چینی اور بد امنی ہے۔

آئیے دیکھتے ہیں کہ اس بدے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک نے انسانی جان کو محترم قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (بنی اسرائیل: ۷۰) (ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم دی) پھر ارشاد فرمایا:

وَلَا تَقْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ (بنی اسرائیل: ۳۳) (قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جیسے اللہ نے الحرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ) دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعْدَلَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء: ۹۳) (جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غضب اور لعنہ ہے اور اللہ نے اس کیلئے عذاب عظیم مہیا کر رکھا ہے۔)

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”کسی مسلمان کا خون یہاں حلال نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ ان تین چیزوں میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرے۔ شادی شدہ ہو زنا کرے، کسی کو قتل

کرے، اسلام چھوڑ کر مرتد ہو جائے“ (بخاری و مسلم)

۵۰۔ فعل قوم لوط۔ ایڈز: یہ عصر حاضر کا ایک گھمبیر مسئلہ ہے جس کے متعلق مغرب کے دو محققین رابرٹ کا کو اور مارک جبر الڈ کی تحقیق یہ ہے کہ ”اگر یہ وائرس متعدی مضر کارپ دھار گیا تو تمام بنی نوع انسان کے صفحہ ہستی سے مٹ جانے کا امکان ہو جائے گا۔“

داستان قوم لوط اور شہر سدوم جو آج حیرہ مردار میں غرق ہے اس عبرت ناک تباہی کا بنیادی سبب ایڈز تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس فعل بد سے آفرینی کا اندازہ اس وقت معلوم نہ تھا مگر آج فرزند ان مغرب اس سے خطری آشنا ہونے کے باوجود اس فعل بد کے رسیا ہیں۔ برطانیہ اور یورپ کے کئی ممالک میں اسے قانونی حیثیت حاصل ہے جبکہ کئی ممالک میں سے ”مذہبی تقدس“ اور سند حاصل ہو گئی ہے۔

”بازار حسن“ کا تصور اب تک عورت طوائف سے ولایت تھا اب مرد طوائف سے بھی ولایت ہو گیا۔ برطانیہ، امریکہ، سوڈان، ڈنمارک، فرانس اور دیگر ممالک میں ایسے بازار اور کلب قائم ہو گئے ہیں جہاں سے ”مرد طوائف“ آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے۔

یہ مرض صرف یورپ ہی میں نہیں ہے ہندوستان اور پاکستان بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (W.H.O) کے مطابق پاکستان اور پڑوسی ممالک میں خارجی طور پر تو لندن بازار اور بیرونی سیاح اسے لے کر آرہے ہیں اور اندرونی طور پر منشیات کے اڈے اور نشے کے ساتھ ساتھ لڑکوں اور ہم جنس پرستوں سے شغف یعنی اغلام، معاون اور مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہوٹلوں اور خاص طور پر گلی محلوں میں ہوٹلوں کے سرے

تیل ماشینی کارخانوں اور سیکٹریوں کے مزدور، گھریلو ملازمین، میٹیم خانے اور پاگل خانے، بھیک مانگنے والے لڑکے اور خیراتی ادارے، قید خانے، پولیس کے محکمے، فوجی چھاونیاں اور بارکیں، سینما گھر، فلم شوڈیو۔ فلم ڈسٹری بیوٹن کے ادارے، جاگیردار زمیندار اور سرمایہ دار کے ملازمین، سکول کالج کے ہوشل پنڈتوں کے آشرم اور دھرم شالائیں، مسجدوں کے حجرے، مذہبی درسگاہیں اور دینی دارالعلوم سبھی اغلام زدہ ہو چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں ذرا یہ جملہ بھی پڑھ لیجئے کہ ”بھارت اور پاکستان دونوں ممالک میں اعلیٰ اور درمیانی سوسائٹی کی عورتوں میں بھی ”ہم جنس پرستی“ کی لعنت عام اور مقبول ہوتی جا رہی ہے رپورٹ کے مطابق خاص طور پر لڑکیوں کے ہوشلز میں یہ لعنت گہرے پتے گاڑ چکی ہے۔“

اس مرض کے تین اہم اسباب ہیں :

- ۱۔ جنسی بے راہ روی و ہم جنس پرستی۔
- ۲۔ خون یا جسم کے دیگر سیالات مثلاً لعاب و ہن کی منتقلی وغیرہ۔
- ۳۔ نشہ آور ادویہ کا استعمال (خاص طور پر سرج کے بار بار استعمال سے۔

(رپورٹ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (W.H.O) جینوا ۱۹۹۶ء)

قربان جائیں حضور اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس مسئلہ کا حل فرما دیا تھا۔ آپ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ :

”تم میں سے جو بلوغت کو پہنچے اسے چاہیے کہ نکاح کرے“ آپ ﷺ نے نکاح کو ”نصف الایمان قرار دیا“ (مکتوٰۃ المصاحف کتاب الزکاح)

پھر ارشاد فرمایا کہ :

”میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں۔ نکاح میری سنت ہے۔ جس نے

میری سنت سے روگرائی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔“

(بخاری شریف کتاب النکاح، ص: ۹۲۶۸ طبع کراچی)

پھر ارشاد فرمایا کہ:

”تمہاری عورتیں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں ان سے اگلی طرف سے

صحبت کرو (مقعد میں دخول اور حیض کے وقت پرہیز کرو)“

پھر ارشاد فرمایا:

”اللہ تعالیٰ میان کرنے سے شرما تا نہیں کہ عورتوں کے پاس ان کی

مقعدوں سے نہ آؤ“

پھر ارشاد فرمایا:

”اپنی عورت کے پاس دہر میں آنے والا طعون ہے“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

”جو شخص اپنی عورت کو پاس دہر سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف

نظر کرم نہیں کرے گا“

پھر ارشاد فرمایا:

”جو شخص قوم لوط کا سا فعل کرتا ہے وہ طعون ہے“

حضور اکرم ﷺ نے مزید فرمایا:

”جس کو پاؤ تم عمل کرتا ہے قوم لوط کا سا عمل یعنی لواطت کرتا ہے تو

قتل کردفاعل اور مفعول کو“

(جامع الترمذی ابواب الحدود، ص: ۵۵۰)

”اگر حضور اکرم ﷺ نے ان مقدس ارشادات کو عملی طور پر اپنایا

جائے تو نوع انسانی اس ہولناک خطرے سے نجات پاسکتی ہے۔

باب پنجم :

مسلمانوں پر دہشت گردی کے الزام کا جائزہ

چند ہی سال پہلے کی بات ہے کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کے خلاف ایک نیا الزام تراشا شروع کیا اور وہ الزام یہ تھا کہ مسلمان دہشت گرد اور جنگجو ہیں وہ انسانی جانوں سے کھیلتے اور انسانی وسائل تباہ کرتے ہیں۔ میری وائٹ میں یہ کوئی نیا الزام نہیں بلکہ غیر مسلم دین محمدی ﷺ کے ماننے والوں پر ہمیشہ سے الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مسلمان وحشی ہیں۔ جیاد پرست ہیں، تہذیب سے عاری ہیں اور وہ انسانی جذبات سے بھی محروم ہیں۔ لیسہ مسلمہ کے خلاف دہشت گردی کا الزام اس لئے لگایا جا رہا ہے کہ مغرب اپنے گھٹائے جرائم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو بدنام کر کے ان کے قدرتی اور مادی وسائل پر قبضہ کرنے کے درپے ہے۔ تاکہ اپنے ممالک کی بیروزگاری اور معاشی بد حالی پر قابو پاسکے۔

جنگ ایک ناگزیر ضرورت : مستشرقین کا یہ الزام سراسر جہالت اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے کہ اسلام اپنی مستحکم روحانی اقدار کی جائے زور شمشیر سے پھیلا ہے۔ اسلام نے بلاشبہ جنگ کی اجازت دی ہے مگر جارحیت اور استعماری مقاصد کیلئے ہرگز نہیں! اسلام صرف اس وقت ہتھیار اٹھانے کو جائز قرار دیتا ہے جب اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے۔ اگر آج کے اس نام نہاد مذہب دور میں کسی ملک پر جنگ مسلط کر دی جائے اور دشمن طاقت کے نشہ میں حالت امن میں رہنے کیلئے تیار نہ ہو تو کیا دوسرے فریق کو اس کھلی جارحیت کے سامنے خاموش

تماشائی بن کر کھڑے رہنے اور اس جارح قوت کے ہاتھوں اپنی ہی تباہی کا منظر دیکھنے کی تلقین کی جائے گی؟ ہرگز نہیں! ظاہر ہے کہ کوئی بھی باشعور انسان اس جارحیت کو برداشت نہیں کرے گا۔ فریق ثانی نہ صرف ظاہر کو ہتھیار اٹھانے اور ظلم کا مزہ چکھانے کی اجازت نہیں دے گا بلکہ خاموش تماشائی بن کر رہنے کو قومی خودکشی اور ہلاکت قرار دے گا۔

جن لوگوں نے اسلامی تعلیمات کا غیر جانبدارانہ مطالعہ کیا ہے وہ اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اسلام نے کبھی بھی دوسروں کے خلاف جنگ تھوپنے میں پہل نہیں کی بلکہ ہمیشہ اپنے دفاع کیلئے ہتھیار اٹھائے ہیں۔ اس طرح اسلام نے دنیا سے ظلم و استحصال ختم کرنے اور امن عالم قائم کرنے کیلئے جہاد کی اجازت دی ہے اور جہاں یہ مقصد حاصل ہو گیا وہاں اس نے جنگ کی ممانعت کر دی اور بے جا انسانی خون بہانا قابل معافی جرم قرار دیا۔
 قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے :

”اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد ناپود ہو جائے اور
 خدا ہی کا دین ہو جائے اور اگر وہ باز آجائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر
 زیادتی نہیں (کرنی چاہیے) (۱)“

اور پیغمبر اسلام ﷺ نے یوں ارشاد فرمایا :

”مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ جب وہ یہ کہہ دیں گے تو مجھ سے اپنا خون اور مال چالیں گے، سوائے حق اسلام کے اور ان کا حساب خدا کے حوالے ہے“ (۲)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ :

”خدا کی قسم! آپ ﷺ نے اپنی ذات کیلئے کبھی کوئی انتقام نہیں لیا۔ جب خدا کے احکام کی نافرمانی ہوگی اس وقت صرف اللہ کیلئے انتقامی کاروائی فرماتے ہیں۔“ (۳)

مسلمانوں پر دہشت گردی کے اس الزام کا جائزہ اس وقت تک نہیں لیا جاسکتا جب تک دہشت گردی اور جہاد میں فرق کا جائزہ نہ لیا جائے۔

دہشت گردی اور جہاد میں فرق

اس وقت یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دہشت گردی (Terrorism) کیا ہے؟ اس کی تعریف کیسے کی جاسکتی ہے، جسے مغرب ایک فتنج اور فتنج حربہ قرار دے رہا ہے۔ اس اصطلاح سے آگاہی حاصل کرنے کا اضافی فائدہ یہ ہوگا کہ ہم انسانی جان و مال کے تحفظ اور عزت و آمد کے چوا میں دفاعی کوششوں اور دہشت گردی میں فرق کر سکیں گے اور امت مسلمہ کی عالمی امن کیلئے کوشش سے آگاہی حاصل کر لیں گے۔

دہشت گردی: مغرب و مشرق کے دانشور اور لغت نویس دہشت گردی کی کوئی جامع و مانع تعریف تاحال پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی اپنے مقصد کے حصول کیلئے جائز و ناجائز رائج کے مابین کوئی واضح خط امتیاز قائم کر سکے ہیں۔ تاہم دہشت گردی کی چند ایک تعریفیں پیش ہیں۔

۱۔ ”حکومت کرنے یا سیاسی اور دوسرے عزائم حاصل کرنے کیلئے منظم

طور پر خوف زدہ کرنے کا ایک طریقہ“ (۴)

۲۔ دہشت گردی کیلئے بعض اوقات ایذا رسانی کی اصطلاح بھی استعمال کی

جاتی ہے۔ چنانچہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے ۹ دسمبر ۱۹۷۵ء

کو منظور کی جانے والی قرارداد میں اس کی تعریف ان الفاظ میں

وضع کی گئی ہے۔

”کسی سرکاری اہل کار یا اس کے ایماء پر کیا جانے والا وہ شدید جسمانی یا

ذہنی تشدد تکلیف یا لذیت پہچانے والا آزادی عمل مراد ہے“ (۵)

۳۔ چونکہ عالمی سطح پر دہشت گردی کی کوئی متفقہ تعریف میسر نہیں ہے

اس لئے ریاستہائے متحدہ امریکہ کی وزارت داخلہ نے اس موضوع پر

شائع کردہ اپنی رپورٹ میں دہشت گردی کی یہ تعریف کی ہے :

The term terrorism means premeditated policy motivated violence perpetuated against non-combatant targets by subnational or clandestine agents usually in intended to influence an audience(6)

ان تعریفوں میں یہ بات مشترک ہے کہ اس عمل میں جسمانی یا ذہنی

تشدد شامل ہوتا ہے تاہم مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات عملی تشدد نہیں کیا جاتا بلکہ

تشدد کرنے کے حالات پیدا کر کے یا تشدد کرنے کی دھمکی دے کر بھی مقصد

براری کی جاتی ہے اور اس سارے عمل میں یہ حقیقت بھی شامل ہوتی ہے کہ تشدد

(Veilence) کا مرحلہ اسی وقت آتا ہے جب معمول کے ذرائع ناکام اور جائز

وسائل بے کار ثابت ہوں۔

دہشت گردی کی حدود بہت وسیع اس کے طریقے ان گنت اس کے

اثرات انتہائی تکلیف دہ اور خطرناک اور اس کے نتائج عموماً بھیانک اور غیر انسانی

ہوتے ہیں۔ کیونکہ دہشت گردی کا خمیر ہی غیر طبعی اور غیر انسانی امور سے

اٹھایا جاتا ہے۔ جب انسانی مصالحانہ جدوجہد ناکام اور مسائل حل کرنے کے جائز

انسانی ذرائع ختم ہو جاتے ہیں تو ”تنگ آمد جھنگ آمد“ کے مصداق دہشت گردی

کا آغاز ہوتا ہے اور انسانی مشاہدہ بتاتا ہے کہ حقوق کی پامالی، مسائل کی غلط تقسیم، جبری اقتدار اور فقر و فاقہ جیسے عوامل دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں۔ جو عالمی امن و سکون کو دنگ و فساد بد امنی اور تخریب کاری میں بدل دیتے ہیں۔

جہاد: سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ نے جہاد کے مفہوم کو بڑے خوبصورت پیرائے میں یوں بیان کیا ہے:

جہاد کے معنی ہیں کسی مقصد کو حاصل کرنے کیلئے اپنی انتہائی کوشش صرف کر دینا۔ یہ محض جنگ کا ہم معنی نہیں ہے۔ جنگ کیلئے تو ”قتال“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جہاد اس سے وسیع تر مفہوم رکھتا ہے اور اس میں ہر قسم کی جدوجہد شامل ہے۔ مجاہدہ شخص ہے جو ہر وقت اپنے مقصد کی دہن میں لگا ہو۔

☆ دماغ سے اسی کیلئے تدبیریں سوچے

☆ زبان و قلم سے اسی کی تبلیغ کرے

☆ ہاتھ پاؤں سے اس کیلئے دوڑ دھوپ کرے

☆ اپنے تمام امکانات و مسائل اس کو فروغ دینے میں صرف کر دے

☆ ہر اس مزاحمت کا پوری قوت سے مقابلہ کرے جو اس راہ میں پیش

آئے حتیٰ کہ جب جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہو تو اس سے بھی

دریغ نہ کرے۔ اس کا نام ”جہاد“ اور ”جہاد فی سبیل اللہ“ یہ ہے کہ

یہ سب کچھ اللہ کی رضا کیلئے اور اس غرض کیلئے کیا جائے کہ اللہ کا

دین اس زمین پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم سارے حکموں پر غالب

ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی غرض پیش نظر نہ ہو (۷)

جہاد کی شکلیں: سید مودودیؒ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر

خورشید احمد نے اپنی کتاب اسلامی نظریہ حیات میں جہاد کی مندرجہ ذیل تین

شکلیں بیان کی ہیں۔

۱۔ داخلی جہاد ۲۔ دعوتی و فکری جہاد ۳۔ مسلح جہاد

۱۔ داخلی جہاد: داخلی جہاد کا مطلب یہ ہے کہ خود اسلامی معاشرے میں جو برائیاں سر اٹھائیں ان کے خلاف جدوجہد کی جائے اور برائیوں کو ختم کر کے نیکیوں کو پر دان چڑھایا جائے۔ کیوں کہ یہ اندر کی برائیاں شہادت اسلام کی راہ کی بڑی خطرناک رکاوٹ ہوتی ہیں۔ اس بارے میں نبی کریم ﷺ کے طویل ارشاد کا ایک حصہ ہے ”اس جس نے ان (نافرمان! اللہ ورسول کے حکم کو پس پشت ڈالنے والوں) کے خلاف اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا وہ مومن ہے۔ اور جس نے اپنی زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ اور جس نے اپنے قلب سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہوتا“ (مسلم حوالہ مشکوٰۃ) اس حدیث سے یہ دو باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔

(الف) مسلم معاشرہ کے اندر جو برائی اور خلافت بھی پیدا ہو اسے ختم کر دینے کی کوشش ”جہاد“ ہے۔

(ب) اس کوشش یا ”جہاد“ کی عملی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ایمانی مرتبہ کیا ہے؟ سب سے افضل صورت تو یہ ہے کہ اس برائی اور خلافت کے خلاف مناسب انداز میں قوت کا استعمال کیا جائے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس کا اختیار یا اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے اس کی برائی کو واضح کیا جائے۔ برائی اور کھلم کھلا برائی کہا جائے۔ نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، آخرت یاد دلائی جائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا جائے اور جب ان باتوں سے کام نہ چلے تو موقع و محل کے مطابق زبردستی بھی کی جائے۔ لیکن اگر اتنی ہمت بھی نہ ہو تو ایسا تو لازماً ہونا چاہیے کہ اس برائی کے خلاف دل

ہے چینی سے بھر جائے۔ وہ آنکھوں میں کاشان کر چبھتی رہے آرزو اور دعائیں کی جائیں کہ یہ برائی جلد سے جلد مٹ جائے۔

مسلم معاشرے کو برائیوں سے پاک کرتے رہنے کی یہ تین عملی شکلیں ہیں۔ اور یہی تین شکلیں ممکن بھی ہیں۔ ان میں سے ہر شکل ”جہاد“ ہے۔ کیونکہ حق کے قائم رہنے اور اسلام کی شہادت انجام پانے کی کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ اور حق کی خاطر کوشش کرنے ہی کا نام ”جہاد فی سبیل اللہ“ ہے۔

پھر برائیوں کے مٹانے کی جن کوششوں کو اس حدیث میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے ٹھیک انہی کو بعض احادیث میں ”تغیر منکر“ سے اس طرح موسوم کیا گیا ہے ”تم میں سے جس شخص کو کوئی برائی (منکر) نظر آئے تو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ اور اگر ایسا نہ کر سکتا ہو تو اس کیلئے اپنی زبان سے کام لے اور اگر اس کی بھی جرات نہ رکھتا ہو تو یہ کوشش اپنے دل سے کرے اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔“ اور ان میں کوشش کو ”نہی عن المنکر“ کے پیرائے میں بھی ادا کیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان میں ارشاد خداوندی ہے ”وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ یعنی بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ ایک حدیث میں ہے :

التمرو بالما معروف و ثنا
هو عن المنکر
(تم کی ایک دوسرے کو تلقین کرو اور
برائی سے ایک دوسرے کو روکو۔)

وہ ”جہاد“ امت کا اجتماعی فریضہ ہے۔ اس فریضے سے نہ تو افرادی الذمہ ہیں اور نہ ریاست بلکہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس عظیم ذمہ داری میں کبھی شریک ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ

أَوْلِيَاءَ بَعْضٍ - يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كِ رِفْقِ هِيں۔ وہ ایک دوسرے کو بھلائی
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (۹) کو بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں)
اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ بھلائی (معروف) کا حکم دینا اور
برائی (منکر) سے لوگوں کو باز رکھنا مسلمان کی کبھی نہ ختم ہونے والی صفت ہے۔
یہ ایمان کی فطرت ہے۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے۔ جہاں مسلمان ہو گا یہ کام بھی وہاں
ضرور کیا جا رہا ہو گا اور جو مسلمان ہو گا وہ یہ کام ضرور کرے گا۔

مسلمان جب قوت و اقتدار کے مالک ہوں تو ان کی ذمہ داری یہ قرار دی گئی
ہے یا دوسرے لفظوں میں اسلامی ریاست کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ :
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ میں اقتدار بخش دیں اور نماز قائم کریں
وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (۱۰) گے (زکوٰۃ دیں گے بھلائی کا حکم
کریں گے اور برائی سے روکیں گے)

گویا مسلمان جس طرح اپنی عام اور انفرادی حیثیت میں یہ گوارا نہیں
کر سکتا کہ برائی تقویت پکڑے اسی طرح صاحب اقتدار ہو کر بھی وہ اسے
برداشت نہیں کرے گا۔ بلکہ منکرات کو مٹانا اس کے اقتدار کے بنیادی مقاصد اور
فرائض میں شامل ہو گا۔

۲۔ دعوتی اور فکری جہاد : دعوتی اور فکری جہاد کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم
حلقوں کی طرف سے اسلام کے خلاف جن شبہات کو پیش کیا جائے، جو
اعتراضات اٹھائے جائیں، جو دلیلیں دی جائیں، ان کا مناسب جواب دیا جائے۔
اور کوئی شبہ یا اعتراض یا دلیل رد کیے بغیر ایسی نہ چھوڑی جائے جو اسلام کے
چہرے کا باریک سا بھی حجاب بن سکتی ہو۔ کئی دور سر اسر اس جہاد کا دور تھا۔ جب کہ

اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دے رکھا تھا:

فَلَمَّا تَطَعِ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ
بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (۱۱)
(تم ان منکرین اسلام کا کہنا نہ مانو اور قرآن
کے ذریعے سے ان سے پورا پورا جہاد
کرتے رہو)

قرآن کے ذریعے سے جہاد کا مطلب غالباً یہی ہو ہو سکتا ہے کہ منکرین اسلام کے سامنے ان قرآنی دلیلوں کو برابر پیش کرتے رہو جو اسلام کی سچائی کو اور ان کے وجوہ انکار کی بے وقتی کو کھول کر رکھ دیتی ہیں۔ اور اس طرز استدلال سے ان کے موقف کی کمزوری برابر عیاں کرتے رہو جو قرآن نے تمہیں سکھایا ہے۔ یہ کام پورے زور کے ساتھ انجام دیتے رہو یہاں تک کہ انہیں اپنے انکار کے حق میں کہنے کیلئے کوئی نام کی بھی معقول بات نہ رہ جائے اور ہر طرف سے گھر کر ان کے منہ بند ہو جائیں۔

نبی کریم ﷺ نے بھی اس کام کو ”زبان کا جہاد“ ہی فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ وَالسُّتُكُم (۱۲)
(مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی جانوں
اور اپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو)

اس طرح دعوتی اور فکری جہاد دراصل عقل و استدلال کے اسلحہ سے لڑنے کا نام ہے۔ اور یہ لڑائی اس وقت تک لڑنی چاہیے جب تک کہ اسلام کی مخالفت کے سارے فکری اور استدلالی قلعے سمار نہ ہو جائیں، چاہے وہ کسی قسم کے ہوں۔ چنانچہ قرآن پاک نے عربوں کی ایک ایک دلیل اور ان کے اٹھائے ہوئے ایک ایک اعتراض کے جس طرح پر نچے اڑائے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں، اس کا حال معلوم کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ کے ان فیصلہ کن الفاظ کو سن لینا کافی

ہے۔ جس کا اس سلسلے میں اعلان فرما رکھا تھا۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ
إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ
وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

(اے محمد) یہ لوگ تمہارے سامنے جو
(انوکھے سے انوکھا) اعتراض بھی لے کر
آئیں گے ہم اس کے جواب میں تمہیں
نھیک بات اور بہترین وضاحت والی دلیل

(۱۳)

ضرور بتادیں گے۔)

پھر یہ فکری اور استدلالی لڑائی جس انداز سے لڑنا چاہیے اس کیلئے قرآن نے یہ اصولی ہدایت دی ہے کہ ”بحث و مباحثے کا وہ طریقہ اختیار کرو جو سب سے اچھا ہو“ (و جادلہم بالتی ہی احسن) یعنی یہ کہ وہ خیر خواہانہ ’دل نشین‘ اور مدلل ہو جس میں مخاطب کے ذہن، عقل و فہم، اور نفسیات کی رعایت رکھی گئی ہو۔ پھر اس جہاد کی ایک لازمی شرط ”جبر و استتقال“ ہے تاکہ داعی امن و تسبیح سخت کلامی، دل آزاری، ایذا رسانی اور مخالفتوں کے طوفان میں عالی ظرفی، حق پسندی، دل سوزی، معنویت اور سنجیدگی کا ثبوت دے۔ صحابہ کرام تک کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا تھا:

وَلْتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
وَمِنَ الَّذِينَ اشْرَكُوا آذَى
كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

(اور تمہیں اہل کتاب کی طرف سے بھی
اور مشرکوں کی طرف سے بھی بہت سی
تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اگر ایسے
وقت تم نے صبر سے کام لیا اور تقویٰ کی
روش پر چلے رہے تو بلاشبہ یہ بڑے
حوصلے کی بات ہوگی۔)

(۱۴)

(جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے واضح افکار
فاسدع بما تو ممر و اعرض

عن المشركين (۱۵) طور سے سنا دلو اور مشرکوں کی پروا نہ کرو)

۳۔ مسلم جہاد: اس کی تیسری شکل مسلح جہاد ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی راہ روکنے والوں کے خلاف مسلح جنگ کی جائے اور اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ اس راہ کو کھلا چھوڑ کر ہٹ نہیں جاتے۔ یہ جہاد کی آخری اور افضل ترین شکل ہے کیوں کہ مسلمان اس میں اپنا مال، وقت، صلاحیت اور بلا آخر اپنی جان خدا کی راہ میں صرف کر دیتا ہے۔ عملی طور پر یہ جہاد کی سب سے مشکل اور صبر آزما قسم ہے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب اسلامی ریاست موجود ہو۔ اور تاریخ کا ہر طالب علم اس حقیقت سے واقف ہے کہ ریاست اور نظام اجتماعی کے تحفظ کیلئے یہ انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ (مسلم) جہاد کا حکم دیتے ہوئے واضح کر دیا گیا تھا:

کتب علیکم القتال وهو
کرہ لکم وعسی ان تکرہوا
شیناً وهو خیر لکم (۱۶)
(مسلمانو!) تم پر لڑائی فرض کر دی گئی ہے۔
اگر چہ وہ تم کو ناگوار محسوس ہو رہی ہو۔ لیکن
ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناگوار
محسوس کرو اور فی الواقع یہ تمہارے
حق میں بہتر ہو)

یہ مثال اور یہ جہاد اسلام کے حق میں ”بہتر“ کس طرح ہے؟ اس کی وضاحت ان آیتوں میں ملے گی جہاں جہاد کی غرض و عاقبت بتائی گئی ہے۔ مثلاً:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ
(اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ و فساد باقی نہ
رہ جائے اور دین (اطاعت) اللہ کیلئے
ہو جائے)

یعنی جنگ کا حکم اس لئے دیا گیا ہے تاکہ اللہ کا نام لینے اور اس کے احکام

کے مطابق زندگی بسر کرنے کی راہ صاف ہو جائے اور ”فتنہ“ کی حالت ختم ہو جائے۔ ”فتنہ“ وہ قرآن کا اصطلاحی لفظ ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے معبود حقیقی کی بندگی سے روکا جائے۔ ظاہر ہے یہ ایک ایسا ظلم ہے جس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ خون ناحق کی بھی اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں کہ اگر کسی کی جان لی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اسے دنیا کی چند روزہ بیماری سے محروم کر دیا گیا لیکن اگر کسی سے اس کی ”خدا پرستی“ لے لی گئی اور اپنے رب کا بندھننے سے اس کو روک دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی۔ اور اسے آخرت کی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ بلاشبہ دونوں ہی چیزیں ناپسندیدہ ہیں لیکن جب دونوں میں سے ایک کا انتخاب ضروری ہو تو ایک احمق بھی پہلی کے مقابلے میں دوسری کا انتخاب نہ کرے گا۔ اسی لئے قرآن اس کی تصدیق اس طرح کرتا ہے ”وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ“ (فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے) ایک اور آیت مسلح جہاد کی ضرورت پر غنمی پہلو سے روشنی ڈالتی ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ	(اور اگر اللہ بعض لوگوں کو بعضوں کے ذریعے
بِبَعْضٍ الْهَدْيِ سَتِ صَوَابِغٍ وَبِئِغٍ	سے دفع نہ کیا کرتا تو ڈھادیے جاتے صوبے اور
وَصَلْوَاةٍ وَمَسْجِدٍ يُذَكَّرُ فِيهَا	گرجے اور کلیے اور مسجدیں جن میں کثرت
أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ	سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اور اللہ ان لوگوں کی
مَنْ يَنْصُرُهُ (۱۷)	ضرور مدد کرتا ہے جو اس (کے دین) کی مدد

کرتے ہیں)

اس آیت سے اور زیادہ واضح ہو گیا کہ اگر دین کی حفاظت کی خاطر تلوار نہ اٹھائی جائے اور ”فتنہ“ کی جڑ نہ کاٹ دی جائے تو خود دین کی جڑزکٹ

جائے گی۔ فتنہ پسند عناصر خدا کی زمین کو فساد سے بھر دیں گے اور خود خدا کا نام
 لینا دو بھر کر دیں گے اور خدا پرستی کے ایک ایک نشان کو مٹا کر دم لیں گے۔ اس
 لئے دین کی بقا اور تحفظ کیلئے مسلح جماد کی ضرورت ناگزیر ہے۔

لیکن یہاں اس بات کی وضاحت بے محل نہ ہوگی کہ اسلام تبلیغ دین کیلئے
 قوت کے استعمال کو ممنوع قرار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ (۱۸) (دین کے معاملے میں زبردستی نہیں)

مسلح جماد کی اجازت جن مقاصد کیلئے ہے وہ یہ ہیں۔

(الف) دفاعی : یعنی جب دوسرا آپ پر حملہ کرے تو دین اور اسلامی
 ریاست کے تحفظ کیلئے تلوار استعمال کی جائے۔

(ب) دفع فتنہ : یعنی جب انسانوں پر ظلم کیا جائے اور دعوت دین کے
 دستوری اور قانونی راستے بند کر دیئے جائیں اور خدا کے بندوں کو انسانوں کی غلامی
 میں جکڑ لیا جائے تو شر اور فتنے کا مقابلہ کرنے کیلئے اور منکر کے تسلط کو توڑنے کیلئے
 قوت استعمال کی جائے۔

اسلام طاغوت کے مت کو توڑنے کیلئے تو قوت استعمال کرتا ہے لیکن کسی
 انسان یا گروہ کو جبر سے مسلمان بنانے کی کئی مخالفت کرتا ہے۔ ہر شخص کے سامنے
 دین کی دعوت پیش کر دی جائے۔ حق کو باطل سے ممتاز کر دیا جائے اور پھر آخری
 فیصلہ اس کے ضمیر پر چھوڑ دیا جائے۔ اسے حق ہے کہ جو راستہ چاہے اختیار
 کرے۔ ہمارا فرض طاغوت کے پھیلائے ہوئے جالوں کو توڑنا، ظلم کے بندھنوں
 کو کاٹنا اور حق کی دعوت پہنچانا ہے۔ پھر اگر کوئی اس دعوت کو قبول کرتا ہے تو وہ
 امت مسلمہ کا جزو ہے۔ اور اگر قبول نہیں کرتا تو اسے اس کا بھی پورا پورا اختیار

ہے، اور اگر وہ اسلامی ریاست اور مسلم معاشرے میں رہتا ہے تو اس کا مال اور اس کی جان ہمارے لئے اتنی ہی محترم ہیں جتنی کسی مسلمان کی۔ ہماری ذمہ داری حق کی دعوت دینے کی ہے۔ اور اگر ہم یہ فرض ٹھیک ٹھاک ادا کر دیتے ہیں تو ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ لیکن، اگر ہم دین کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم سے لازماً باز پرس ہوگی۔

حکم جہاد: ارشاد خداوند تعالیٰ:

تم سب مشرکین سے لڑو جس طرح وہ تم سے لڑتے ہیں۔ جان لو!

اللہ تعالیٰ پر بیزاروں کے ساتھ ہے۔ (۱۹)

اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں مال و دولت خرید لیا ہے۔ اس کے عوض ان کے لئے بہشت تیار کی ہے۔

یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے اور توریت انجیل اور قرآن میں درج ہے۔

خدا سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سودا تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ (۲۰)

فرمان مصطفوی ﷺ

وہ مومن جو راہ حق میں اپنے مال و جان سے جہاد کرتا ہے وہ بہترین

شخص ہے۔ (۲۱)

ایک دن اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنا دنیا مٹھائی کی دولت سے

بہتر ہے۔ (۲۲)

ہر مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن

وہ شخص جو راہ خدا میں سرحد کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کا عمل قیامت تک جاری رہتا ہے اور وہ شخص قبر کے عذاب سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ (۲۳)
جس شخص کو راہ خدا میں زخم آئے ہوں گے وہ روز قیامت رہتے ہوئے زخموں سے آئے گا۔ اس کے خون کارنگ تو سرخ ہو گا مگر اس سے خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ (۲۴)

فرمانِ مصطفوی ﷺ

جس شخص نے اللہ کی راہ میں کسی جہاد کرنے والے کو سامان دیا تو وہ بھی جہاد میں شامل ہے۔ جس شخص نے غازی کے پیچھے اس کے گھردالوں کی صحیح طریقہ سے خبر گیری کی وہ بھی جہاد میں شریک ہے۔ (۲۵)

کوئی شخص جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں واپس آنے کی تمنانہ کرے گا اگرچہ اس کو روئے زمین کی تمام چیزیں عطا ہو جائیں۔

لیکن شہید اس بات کی آرزو کرے گا کہ اسے دنیا میں لایا جائے وہ اس بار اللہ پاک کی راہ میں شہید ہو۔ کیونکہ وہ اس فضیلت کو دیکھے گا جو اس کو ایک مرتبہ کی شہادت پر ملی ہے۔ (بخاری)

جو شخص صدق دل کے ساتھ اللہ پاک سے رتبہ شہادت مانگتا ہے اللہ پاک اس کو شہدائے درجات تک پہنچائے گا خواہ اس کی موت بستر پر ہی ہو (۲۶)
شہید قتل ہونے پر اتنی بھی تکلیف محسوس نہیں کرتا جتنی تم ایک چیونٹی کے کاٹنے پر محسوس کرتے ہو (۲۷)

جو شخص ایسے وقت میں جب کہ میری سنت سے روگردانی ہو رہی ہوگی میری ایک سنت کا احیاء کرے گا۔ اسے سو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔

شہید پانچ ہیں :

- ۱۔ طاعون سے مرنے والے
- ۲۔ ہیضہ سے مرنے والے
- ۳۔ پانی میں ڈوب کر مرنے والے
- ۴۔ دیوار کے نیچے آکر مرنے والے
- ۵۔ راہ حق میں جنگ کرتے ہوئے مرنے والے (۲۸)

فرمان مصطفوی ﷺ

مندرجہ ذیل افراد شہید ہوں گے اگر وہ قتل ہو جائیں

- ۱۔ اپنے دین کی حفاظت کرنے والا
 - ۲۔ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرنے والا (۲۹)
- ایک شخص سے رسول اکرم ﷺ سے سوال کیا:

سوال: اگر کوئی آدمی مجھ سے میرا مال چھیننا چاہے تو کیا حکم ہے؟

جواب: اس کو مال نہ دو

سوال: اگر وہ مجھ سے جنگ کرے

جواب: تم اس سے جنگ کرو

سوال: اگر وہ مجھے قتل کرنے

جواب: تو شہید ہے

سوال: اگر میں اسے قتل کر دوں

جواب: وہ دوزخی ہے۔ (۳۰)

مقصد کی پاکیزگی: اسلامی نقطہ نظر سے جنگ کا اصل مقصد حریف مقابل کو

ہلاک کرنا اور اس کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ محض اس کے شرک کو رفع کرنا ہے

اس لئے اس قوت کا استعمال صرف انہی طبقوں کے خلاف ہونا چاہیے جو عملاً

بدمر پرکار ہوں یا حد سے حد جن سے شر کا اندیشہ ہو باقی تمام انسانی طبقات کو جنگ کے اثرات سے محفوظ رہنا چاہیے۔ لور دشمن کی ان چیزوں تک بھی ہنگامہ کارزار کو متجاوز نہ ہونا چاہیے جن کو اس کی جنگی قوت سے کوئی تعلق ہو۔ جنگ کا تصور ان تصورات سے مختلف تھا جو عام طور پر غیر مسلم دماغوں میں موجود تھے اس لئے اسلام نے تمام رائج الوقت اصطلاحات کو چھوڑ کر جہاد فی سبیل اللہ کی الگ اصطلاح وضع کی جو اپنے معنی موضوع پر ٹھیک ٹھیک دلالت کرتی ہے لور وحیاً نہ جنگ کے تصورات سے اس کو بالکل جدا کر دیتی ہے (۳۱) اسلام نے سب سے پہلے اس قلم تصور کو دلوں سے محو کرنے کی کوشش کی جو صدیوں سے جما ہوا تھا۔ لوگوں کی عقلیں یہ سمجھنے سے قاصر تھیں کہ جب مال و دولت کیلئے جنگ نہ کی جائے، ملک و زمین کے لئے نہ کی جائے، شہرت و ناموری کیلئے نہ کی جائے، حمیت و مصیبت کیلئے نہ کی جائے تو پھر جنگ کا لور کون سا مقصد ہو سکتا ہے جس کے لئے انسان اپنی جان کو جو کھوں میں ڈال دے؟ وہ ایسی جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جس کو انسان کی خود غرضی لور نفسانیت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ لہذا داعی اسلام نے پہلا کام یہی کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ کے معنی لور حد و جو اسے جہاد فی سبیل الطاغوت سے ممتاز کرتے ہیں۔ پوری طرح واضح کر دیا لور مختلف طریقوں سے جنگ کے اس پاک تصور کو لوگوں کے ذہن نشین کیا (۳۲) اس بارے میں حضور اکرم ﷺ سے بھرت احادیث مروی ہیں ان میں سے چند ایک کو یہاں درج کیا جاتا ہے:

عن ابی موسیٰ الاشعری قال جاء رجل النبی ﷺ فقال: الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل للذکر والرجل یقاتل لیری مکانہ فمن فی سبیل اللہ؟ قال من قاتل لتکون کلمة اللہ ہی العلیا فهو

فی سبیل اللہ (۳۳)

(ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس حاضر ہوا اور بولا کہ کوئی شخص مال غنیمت حاصل کرنے کیلئے جنگ کرتا ہے، کوئی شہرت دنا موری کیلئے جنگ کرتا ہے۔ کوئی اپنی بہادری دکھانے کیلئے جنگ کرتا ہے۔ فرمائیے کہ ان میں سے کس کی جنگ راہ خدا میں ہے؟ حضور اکرم ﷺ نے جواب دیا کہ راہ خدا کی جنگ تو صرف اس شخص کی ہے جو محض کلمۃ اللہ کا بول بالا کرنے کیلئے لڑے۔)

عنه قال جائرجل الى النسي ﷺ فقال: يا رسول الله ما لقتال في سبيل الله؟ قال احدنا يقاتل غضباً ويقاتل حمية فرفع اليه راسه فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله (۳۴) ان ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور بولا کہ رسول اللہ ﷺ قال فی سبیل اللہ کیا ہے؟ ہم میں سے کوئی جوش غضب میں لڑتا ہے اور کوئی حمیت قومی کی بنا پر۔ آپ ﷺ نے سر اٹھایا اور جواب دیا کہ جو شخص اللہ کا بول بالا کرنے کیلئے لڑتا ہے اسی کی جنگ راہ خدا میں ہے۔

عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله الغزو غزوان فاما من ابتغى وجه الله واطاع الامام وانفق الكريمة واجتنب الفساد فان نومه ونهبه اجر كله واما من غزارياء وسمعة وعصى الامام وافسد في الارض فانه لم يرجع بالكفاف (۳۵)

سعاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لڑائیاں دو قسم کی ہیں۔ جس شخص نے خالص اللہ کی رضا کیلئے لڑائی کی اور اس میں امام کی اطاعت کی اپنا بہترین مال خرچ کیا اور فساد سے پرہیز کیا تو اس کا سونا جاگنا سب اجر کا مستحق ہے اور جس

نے دنیا کے دکھاوے اور شہرت و ناموری کیلئے جنگ کی اور اس میں امام کی نافرمانی کی اور زمین میں فساد پھیلایا تو وہ برابر بھی نہ چپھے گا یعنی التاغاب ہوگا۔

عن ابی ہریرۃ ؓ قال قال رسول اللہ ﷺ اول الناس یقض لهم یوم القیامۃ علیہ رجل استہد فاتی بہ فعرفہ نعمہ قال فعرفہا قال فما عملت؟ قال قاتلت فیک حتی استشهدت قال کذبت واکنک قاتلت لیقال فلان جری فقد قیل ثم امر بہ فسحب علی وجہ حتی القی فی النار (۳۶)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے تین قسم کے آدمیوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلے وہ شخص لایا جائے گا جو لڑکر شہید ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں بتائے گا اور جب وہ ان کا اقرار کرے گا تو پھر خدا پوچھے گا کہ تو نے میرے لئے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے حیرے لئے جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ بولا تو اس لئے لڑا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بڑا جری ہے سو تیرا مقصد پورا ہو گیا۔ پھر خدا تعالیٰ اس کے لئے عذاب کا حکم دے گا اور اسے منہ کے بل گھیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔

عن عبد اللہ بن مسعودؓ قال قال رسول اللہ ﷺ یجئ الرجل احدنا بید الرجل فیقول یارب هذا قتلنی فیقول اللہ له لم قتلته فیقول فتلته لتکون العزۃ لک فیقول فانہا الی ویجئ الرجل احدنا بید الرجل فیقول ان هذا قتلنی فیقول اللہ له لم قتلته؟ فیقول لتکون العزۃ لفلان فیقول انہا لیمیت لفلان بائمہ (۳۷)

عبد اللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے دن ایک

فخص دوسرے فخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور عرض کرے گا کہ اے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرے گا کہ تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اسے اس لئے قتل کیا تھا کہ عزت تیرے لئے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں عزت میرے ہی لئے ہے۔ پھر ایک دوسرا فخص ایک فخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئے گا اور عرض کرے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اسے اس لئے قتل کیا کہ عزت فلاں کیلئے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ عزت اس کا حق تو نہ تھی پھر وہ اس کے گناہ میں پکڑا جائے گا۔

عبادہ بن صاحب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

من غزافی سبیل اللہ ولم ینوالا عقلا فله مانووی (۳۸)
اس فخص کے بارے میں آپ ﷺ کی کیا رائے ہے جو مالی فائدے اور ناموری کیلئے جنگ کرتا ہے؟ اس کو کیا ملے گا۔

آپ ﷺ نے فرمایا ”لا شئی لہ“ اسے کچھ نہیں ملے گا۔ حال کیلئے یہ بات عجیب تھی پلٹ کر پھر آیا اور پھر یہی سوال کیا۔ آپ ﷺ نے دوبارہ دعویٰ جواب دیا۔ اس کو اطمینان اب بھی نہ ہوا۔ تیسری اور چوتھی مرتبہ پلٹ کر آیا اور یہی سوال کرتا رہا آخر آنحضرت ﷺ نے اسے مطمئن کرنے کیلئے فرمایا:

ان اللہ لایقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغی بہ وجہہ (۳۹)
اللہ تعالیٰ کوئی قتل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ خالص اس کی خوشنودی اور ضام کیلئے نہ کیا جائے۔

یہ تعلیم جنگ کو ہر قسم کے دنیوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے۔ شہرت و ناموری کی طلب، عزت و فرمانروائی کی خواہش، مال و دولت اور حصول غنائم کی

طبع، شخصی و قومی عدوات کا انتقام، غرض کوئی دنیوی غرض ایسی نہیں ہے جس کے لئے جنگ جائز رکھی گئی ہو۔ ان چیزوں کو الگ کر دینے کے بعد جنگ محض ایک خشک دبے مزہ اخلاقی و دینی فرض رہ جاتی ہے جس کے ممالک و خطرات میں جتلا ہونے کی از خود خواہش تو کوئی کر ہی نہیں سکتا اور اگر دوسرے کی طرف سے فتنہ کی ابتدا ہو تب بھی صرف اس وقت مقابلے کیلئے تلوار اٹھا سکتا ہے جب کہ اصلاح حال اور دفع ضرر کیلئے تلوار کے سوا کوئی دوسرے ذریعہ باقی نہ رہے (۳۰)

رسول اللہ ﷺ نے خود ہی فرمایا کہ :

لا تاتمنوا لقاء العدو و سلوا اللہ العافیة فاذا لقیتموہم فاصبروا
واعلموا اللہ ان الجنة تحت ظلل السیوف (۳۱)

دشمن سے مقابلہ کی تمنائت کرو بلکہ اللہ سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو مگر جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر جم کر لڑو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔

اسلامی تعلیمات کی رو سے جنگ صرف دو صورتوں میں ضروری ہو جاتی ہے ایک دفاع اور دوسرے اصلاح (۳۲) مقصدیت کی پاکیزگی نے ہی اسلامی جنگ کو انفرادیت عطا کی ہے۔ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ اسلام میں جنگ کا مقصد اسلام کی دعوت یا تبلیغ نہیں بلکہ حریت و دعوت اسلام کا تحفظ ہے۔ بہ جبر و زور نشر و دعوت کا مطلب اگر وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

لَا كُرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ (دین میں کسی طرح کا جبر نہیں اس لئے کہ
الرُّشْدُ مِنَ الْعَیِّ (۳۳) ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے)

البتہ اسلام میں جنگ کا مقصد عقیدہ کی آزادی کی حفاظت اور اس کی دعوت و تبلیغ کے حق کی آزادی کے لئے امن و امان قائم رکھنا ہے۔ نیز اس کا

مقصود یہ بھی ہے کہ مسلم علاقوں پر خارجی ظلم و جور کا استیصال ہو تا ہے۔ (۳۴)
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يُفَاتِلُونَكُمْ وَلَا
تَعْدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُتَعَدِّينَ (۳۵)

اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں سے جنگ
کرو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن زیادتی نہ
کرو کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو
پسند نہیں کرتا۔

رسول کریم ﷺ کی جنگیں: مایہ ناز محقق، مدبر اور صحافی جناب پیام شاہ
جہانپوری نے اپنی کتاب ”رسول کریم ﷺ“ میں مغرب کے شہرہ آفاق مفکر
کارلائل کے اسلام کے بارے میں نظریات، خیالات اور اعتراضات کا مسکت
جواب بڑے خوبصورت پیرائے میں دیا ہے :

” (حضرت) محمد ﷺ کے اہنائے وطن نے جب آپ ﷺ کو نہایت
بے رحمی کے ساتھ آپ کے وطن سے نکال دیا، نہ صرف آپ ﷺ کا پیغام ربانی
سننے سے انکار کر دیا بلکہ آپ ﷺ کے خون کے پیاسے ہو گئے تو ماورِ صحرا کا یہ
فرزند خوشی میں آگیا اور اس نے تہہ کر لیا کہ اب وہ اپنی مدافعت کرے گا اور اس
طرح کرے گا جس طرح ایک باحمیت انسان اور ایک غیرت دار عرب کیا
کرتا ہے۔ گویا وہ کہہ رہا ہو کہ اگر قریش یہی چاہتے ہیں تو چلو یہی سہی۔ اگر یہ اس
پیغام ربانی کو سننے سے گریزاں ہیں جو نہ صرف ان کیلئے بلکہ ساری بنی نواسان
کیلئے خیر و فلاح کا پیغام ہے اور اس پیغام کو جبر و ظلم اور تگوار کے ذریعے دبانا چاہتے
ہیں تو یہ اپنا حق شوق تیغ زنی بھی پورا کر لیں“ (اب ہم اس کے لئے بھی تیار
ہیں) کارلائل

کارلائل کے یہ الفاظ جو انہوں نے آنحضرت ﷺ کی جنگوں پر تبصرہ

کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگرچہ بظاہر نہایت اثر انگیز ہیں اور کارلائل کی طرف سے یہ حضور اقدس ﷺ کو بہت بھرپور، خوبصورت اور دلکش خراج تحسین ہے لیکن اس کے باوجود بات وہ نہیں جو کارلائل نے سمجھی ہے۔ اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کہ رسول اقدس ﷺ غیرت و حمیت کے پیکر عظیم تھے، آپ ﷺ سے بڑا غیرت دار روئے زمین پر آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا لیکن دشمنان اسلام کے ساتھ آپ ﷺ کی جنگوں کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ معرکہ آرائی آپ ﷺ کے ذاتی انتقام، اظہار غیرت و شجاعت یا شخصی جوش و جذبہ کا نتیجہ تھی، نہایت غلط خیال ہے۔ اگر اس خیال کو درست مان لیا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ مخالفین اسلام کی طرف سے جبر و تشدد دیکھ کر آپ ﷺ کا جذبہ انتقام جوش میں آگیا اور آپ ﷺ دشمنان اسلام کے خلاف میدان میں آگئے گویا یہ ساری جنگ و پیکار اور مسلح جدوجہد آپ ﷺ کی ذاتی انا کی تسکین کے لئے تھی۔ یہ طرز فکر نہ صرف حضور اقدس ﷺ کے مزاج مبارک کے خلاف ہے بلکہ واقعات اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔

رسول اقدس ﷺ کا عفو و درگزر: تاریخ کا ادنیٰ طالب علم بھی جانتا ہے کہ کون سا ظلم تھا جو اہل مکہ نے آپ ﷺ پر روا نہیں رکھا، طائف پر کیسے کیسے ستم توڑے گئے، آپ ﷺ سے دشمنوں کے لئے بددعا کرنے کو کہا گیا مگر آپ ﷺ نے ان کیلئے دعا کی، اپنے دست اقدس سے کسی بدترین دشمن کو جو اہلی طور پر بھی ایذا نہیں دی۔ حضور اکرم ﷺ جسمانی طور پر غیر معمولی طاقتور اور توانا تھے۔ جب ابو جہل نے آپ ﷺ کے رخسار مبارک پر طمانچہ مارا تو اس کے جواب میں آپ ﷺ اس کے گال پر ایسا تھپڑ سید کر سکتے تھے کہ اس کا منہ گھوم جاتا مگر آپ ﷺ نے غیر معمولی صبر سے کام لیا، انتقام نہیں لیا بلکہ تاریخ کہتی

ہے کہ آپ ﷺ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبدالمطلب نے جب آپ ﷺ کی شان میں ابو جہل کی طرف سے گستاخی کی خبر سنی تو اسی وقت اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ میں اسے جالیا اور اس کے سر پر اپنی وزنی کمان دے ماری۔ اسے لہولہان کر کے حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ”اے میرے بھتیجے! خوش ہو جاؤ کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا انتقام لے لیا۔“ تاریخ کی شہادت ہے کہ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا کہ :

”اے میرے چچا! میں انتقام لینے سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ اسلام قبول کر لیں گے“ (۴۶)

اور دوسرے لمحے حضرت حمزہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاہلی تھا گویا آپ ﷺ کے سامنے اپنی ذات یا قبیلہ کا سوال نہ تھا، مخالفوں اور دشمنوں سے انتقام لینا مقصود نہ تھا بلکہ مقصد لول و آخر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی تھی، دین کی سر بلندی تھی۔

دشمنوں کیلئے دعا: ذرا تصور تو کیجئے کہ احد کا میدان ہے، دشمن کا لشکر رسول اقدس ﷺ اور آپ کے نام لیواؤں کے نام تک بزم خود مٹا دینے کے درپے ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، حضور اقدس ﷺ زخمی ہو جاتے ہیں، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، دہن مبارک سے خون بہہ رہا ہے مگر چہرہ انور پر دور دور تک غیظ و غضب کے آثار نہیں، لبوں پر نعرہ انتقام نہیں، ہاں! زبان مبارک پر کچھ الفاظ ضرور جاری ہیں مگر۔۔۔۔۔۔! آپ کو معلوم ہے وہ الفاظ کیا ہیں؟ سنئے :

اللھم اغفر لقومى
 (اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے)
 فانھم لا یعلمون (۴۷)
 کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں (کہ یہ کیا

کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں)

گویا اپنے خونخوار دشمنوں کا بھی دکھ میں پڑنا آپ ﷺ کو طبعاً گراں گزرتا تھا، ایذا دہی کو آپ سخت ناپسند فرماتے تھے، آپ ﷺ کے مزاج کا جھکاؤ غنودر گزر کی طرف تھا۔ ذیل کے تاریخ ساز واقعے سے حضور اقدس ﷺ کے طرز فکر اور افتاد طبع کا ایک عجیب دل کش و دل نشین پہلو سامنے آتا ہے۔

حضور اقدس ﷺ کا جنگ سے انکار: جو لوگ حضور اقدس ﷺ پر

ایمان لائے تھے وہ بھی آخر عرب تھے، قریش تھے، غیرت و حمیت کے پیکر اور شجاعت و صلاحیت کے متحرک مجسمے، دشمنوں کے مظالم پر مسلسل خاموشی ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ آخر ان میں سے چند لوگ مکہ کے ایک نامور سردار حضرت عبدالرحمن بن عوف کی معیت میں حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ:

”اے اللہ کے رسول! جب ہم مشرک تھے تو عزت والے تھے اور کسی کی جرات نہ تھی کہ ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھ سکے لیکن مسلمان ہو کر ہم ضعیف و ناتواں ہو گئے ہیں اور دشمن کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، اس کے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول! اجازت دیجئے کہ میدان میں اتر کر ہم ان کا مقابلہ کریں“

آپ کو معلوم ہے کہ غیرت و حمیت کے ان پیکروں کو..... ہاں! اللہ اور اس کے رسول کے ان فدائیوں کو..... حضور اقدس نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا:

(مجھے غنودر گزر سے کام لینے کا حکم ہے
اس لئے میں تمہیں (دشمن سے) جنگ

انی امرت بالعفو
فلا تقاتلوا (۴۸)

کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا)

حضور اقدس ﷺ کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ ﷺ کا ہر قدم اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اٹھتا تھا، آپ ﷺ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ ﷺ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، دوستی و دشمنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کیلئے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ ﷺ کے سر بھت اور جاں باز عقیدت مند آپ ﷺ سے جنگ کی اجازت مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کے معزز لوگ ہیں، ماضی میں کوئی ہماری طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد ہماری عزت اور شجاعت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، ہماری ہمتیں پست نہیں ہوئیں، ہم دینی سر بھت اور سرباز لوگ ہیں۔ اے اللہ کے مقدس رسول ﷺ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان دشمنانِ اسلام کے سروں میں سے فرعونیت کا سودا نکال دیں۔۔۔ مگر اپنے سر فروش عقیدت مندوں کو آمادہ جنگ پا کر بھی آپ ﷺ انہیں اجازت جنگ نہیں دیتے حالانکہ آپ ﷺ جو ش میں نہیں آتے اور فرماتے ہیں کہ ”ہرگز نہیں“ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ عفو و درگزر کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر میں تمہیں جنگ کی اجازت کیسے دوں؟

قرآن کریم کی شہادت: خود قرآن کریم بھی اس حدیث کی تائید کرتا ہے جس کی رو سے بعض جو شیلے اور جنگ جو مسلمان دشمنانِ اسلام سے نبرد آزما ہونے کیلئے یتاب تھے اور مدینہ جا کر ان کا جذبہ جہاد اور بھی مشتعل ہو گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

(اے رسول) کیا آپ کو ان لوگوں کے

الْمَ تَرَىٰ اِلَى الدِّينِ قَبِيلَ

بارے میں معلوم نہیں جنہیں کہا گیا تھا

لَهُمْ كُفُوًا اَيُّدِيكُمْ (۴۹)

کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو۔

یعنی مسلمانوں کے دلوں میں دینی غیرت کی وجہ سے دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کا جذبہ بھڑک اٹھتا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس ﷺ کے ذریعے سے انہیں روک دیا تھا کہ ابھی جنگ کا وقت نہیں آیا اس لئے صبر سے کام لو اور انتظار کرو۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا
 أَنْزَلَتْ سُورَةُ (۵۰)
 (جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ
 (رسول کریم ﷺ پر) کوئی ایسی سورت کیوں
 نازل نہیں ہوتی جس میں جنگ کا حکم دیا گیا ہو)

گویا یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان بزدل نہیں تھے، جنگ سے خائف نہیں تھے بلکہ ان کے دلوں میں کفار سے جنگ آزما ہونے کا جذبہ موجزن رہتا تھا اور بار بار تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ کاش انہیں دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہونے کی اجازت مل جائے مگر اس کے باوجود حضور اکرم ﷺ انہیں جنگ سے روک رہے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو روک دیا تھا پس ثابت ہو گیا کہ دشمنوں سے جنگ کرنے میں آپ ﷺ کے اپنے ارادے کو دخل نہ تھا ذاتی پسند و ناپسند یا شخصِ نادور میان میں نہ تھی، مخالفین سے انتقام لینے کا ذاتی جذبہ کار فرما نہیں تھا۔

جنگ کا حکم: پھر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب اچانک آپ ﷺ کا طرز فکر و عمل بدل جاتا ہے اور غفور و درگزر کا یہ پیکر عظیم ہمیں میدان جنگ میں اسلامی لشکر کی قیادت کرتا نظر آتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ قرآن شریف اس کا جواب دیتا ہے:

اذن للذين يفتلون (اب ان لوگوں (مسلمانوں) کو (بھی) جنگ کرنے کی

بأنهم ظلموا (۵۱) اجازت دی جاتی ہے جن سے (کفار) جنگ کر رہے ہیں

کیونکہ ان (مسلمانوں) پر (ہمت) ظلم کیا گیا ہے

اس ارشاد خداوندی کے بعد تسبیح بدست لوگ جو ریشم سے بھی زیادہ نرم دکھائی دیتے تھے شمشیر بدست ہو کر اپنے آقا و مولا ﷺ کی قیادت میں برسر میدان آگئے۔ گویا حضور اکرم ﷺ نے اس قوت تک جنگ سے ہاتھ روک رکھا جب تک اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی لیکن جب اذن الہی ہو گیا کہ اے میرے رسول اب آپ ﷺ کو بھی اجازت دی جاتی ہے کہ ان لوگوں سے لڑیے جو آپ ﷺ سے لڑتے ہیں۔ کیونکہ ان کا ظلم اب حد سے تجاوز کر گیا ہے۔۔۔ تب آپ نے تلوار اٹھائی۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

وَأَقْتَلُواهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ
وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
أَخْرَجُوكُمْ أَلْح (۵۲) تمہیں نکالا ہے

اس کے بعد فرمایا کہ یہ عمل اس وقت تک جاری رکھو جب تک کہ شرارت اور فتنہ ختم نہ ہو جائے کیونکہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہوتا ہے۔

فتنہ ختم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ اس کی جڑ کو ختم کر دیا جائے اور اس فتنہ کی جڑ مکہ میں تھی، فتنہ پرداز لوگ وہیں بیٹھے حضور اکرم ﷺ کے خلاف مسلسل ریشہ دو انیاں کر رہے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب مکہ پر حملہ کیا جائے۔ گویا اس آیت میں مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے کا حکم

بھی دیا جا رہا ہے اور فتح مکہ کی خوشخبری بھی دی جا رہی ہے۔ اس طرح قرآن کریم دنیا کو بتا رہا ہے کہ کفار سے جنگ دیکھو محمد رسول اللہ ﷺ کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا یہ آپ ﷺ کا کوئی انتقامی اقدام نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ترین حکم تھا جس کے پیچھے ایک فلسفہ کام کر رہا تھا۔ اس کی وضاحت ذیل کی آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (۵۳) (اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو)

یعنی تم جنگ ضرور کرو جو لوگ تم سے لڑتے ہیں ان سے ضرور لڑو لیکن یہ جنگ ذاتی انتقام کی خاطر نہ ہو، ذاتی مفاد کی خاطر نہ ہو، انتقامی جوش کے تحت نہ ہو بلکہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو، اسے راضی کرنے کی خاطر ہو اسی لئے فرمایا:

”فی سبیل اللہ“

اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کیلئے۔۔۔ ذاتی انتقام یا ذاتی مفاد کے لئے نہیں۔ اس طرح اسلام نے جنگ کو بھی عبادت کا درجہ دے دیا جس میں نفس کا دخل باقی نہیں رہا۔

اسلام کا اصول جنگ: تاریخ بتاتی ہے کہ جب میدان جنگ گرم ہوتا ہے اور جنگ اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے تو فاتح فوجیں، مفتوحین پر بھوکے شیروں کی طرح ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ان کے اموال، ان کی جانیں حتیٰ کہ ان کی عزتیں تک تاراج کر دیتی ہیں۔ آگ اور خون کا ایک طوفان ہوتا ہے جو تباہیاں، بربادیاں اور ہلاکت آفرینیاں اپنی جلو میں لئے قیامت کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ہر خشک وتر کو جلاتا اور راکھ کا ڈھیر بنا تا جاتا ہے اور اپنے پیچھے دیرانیوں کے سوائے اور کچھ نہیں چھوڑتا۔ مگر حضور اکرم ﷺ کو ایسی انسانیت سوز جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس کی اجازت نہیں دی گئی، جوش انتقام سے بے قابو ہونے سے سختی

سے روک دیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

ولا تعدلوا ان الله لا
يحب المعتدين
(یعنی جو لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں اب تم
بھی ان سے جنگ کرو مگر زیادتی مت کرو
یاد رکھو) اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے سے
گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا)

(۵۴)

پھر فرمایا:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا لِنَا الْخ (۵۵)
مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانو! کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ
لے جائے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہ تقویٰ سے زیادہ
قریب ہے۔

گویا اسلام جنگ کی جیاد بھی تقویٰ اور خوف خدا پر رکھتا ہے اور ظاہر ہے
کہ جو لڑائی خوف خدا کے تحت لڑی جائے گی اس کے نتائج کس قدر خوش کن
ہوں گے اور اس میں کس قدر احتیاط کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر فرمایا:
ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فان قتلوكم
فاقتلوهم (۵۶)

یعنی تم ان (دشمنوں) سے مسجد حرام کے قریب وجوار میں جنگ مت
کرو جب تک وہ خود تم سے جنگ نہ کریں ہاں اگر وہ خود تم سے لڑائی پھیڑیں تو تم
بھی ان سے لڑو۔
پھر فرمایا کہ:

فان انتهوا فلا عدوان
الا على الظلمين (۵۷)
(یعنی اگر دشمن جنگ سے باز آجائے تو تم بھی
ہاتھ روک لو کیونکہ سختی اور تشدد ہوائے

خالموں کے اور کسی کیلئے روا نہیں)

ان آیات کریمہ میں حضور اکرم ﷺ کو اور آپ کی معرفت مسلمانوں

کو جنگ کے اصول تعلیم فرمائے جا رہے ہیں جن کی ترتیب اس طرح ہے :

۱۔ تم خود جنگ کی اہم امت کر دو اور لوگوں کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ زندگی گزارو۔

۲۔ جب دشمن تم پر حملہ آور ہو تو زہدلی مت دکھاؤ اور پوری قوت سے جنگ کرو۔

۳۔ جنگ کرتے ہوئے اعتدال کا راستہ اختیار کرو اور ظلم و زیادتی سے کام نہ لو

۴۔ اگر دشمن ہاتھ روک لے تو تم بھی ہاتھ روک لو اور محض فتوحات حاصل

کرنے کے شوق یا مال غنیمت کے لالچ میں خونریزی جاری مت رکھو۔

۵۔ تمہاری جنگ ذاتی انتقام کی خاطر نہ ہو بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی

اور رضاجوئی ہو ناچاہیے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں اور حد

سے گزر جانے والوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔

گویا قرآن دنیا کو بتا رہا ہے کہ اسلام جنگ اور امن، محبت اور عدوات

دونوں کو اللہ تعالیٰ کیلئے خاص کر دیتا ہے۔ اس نے جنگ کا ایک باقاعدہ فلسفہ پیش

کیا جس کی بنیاد خواہش امن پر ہے۔

ان تصریحات کے بعد یہ نظریہ قطعی طور پر باطل ہو جاتا ہے کہ محمد

رسول اللہ ﷺ نے محض خوش انتقام اور اظہار شجاعت وغیرت کی خاطر تلوار کو

بے نیام کیا۔ حقائق ثابت کر رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں تھا بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے

آپ ﷺ کو دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہونے کا حکم دیا جس کی قرآن کریم

شہادت دے رہا ہے اور قرآن کے بارے میں خود کار لائل اعتراف کرتا ہے :

”یہ کہنا قطعاً غلط ہے کہ وہ (حضرت محمد ﷺ) اپنے ذاتی مفاد کی خاطر

فریب کاری کرتے تھے یا خود ہی وحی والہام گھڑ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی

طرف منسوب کر دیتے تھے۔۔۔۔۔ نہیں ہرگز نہیں یہ سراسر غلط ہے“ (۵۸)

آگے چل کر کارلائل تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن صداقت و راستی کا مجموعہ ہے یہ کوئی جعلی اور خود ساختہ صحیفہ نہیں۔۔۔۔۔ پس اس آسمانی صحیفے نے تصدیق فرمادی کہ رسول کریم ﷺ نے اس وقت تک تلوار نہیں اٹھائی جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوا۔

مسلمان دہشت گرد نہیں

دہشت گردی کی حقیقت سے آگاہ ہونے کے بعد ہر ذی شعور انسان یہ سوچتا ہے کہ مسلمانوں اور پوری امت مسلمہ کو کس لئے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے؟ جبکہ اسلامی تعلیمات، مسلم معاشرتی قدریں اور انسانی جذبے دہشت گردی کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ نیز مسلمان کو یہ تعلیم دی گئی ”احب للناس ما تحب لنفسک“ کہ اپنی ذات کیلئے جو کچھ پسند کرتے ہو، وہی دوسرے انسانوں کے لئے بھی پسند کرو، اور یہ بھی حکم دیا گیا ”اغْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ لِلتَّقْوَى“ کہ وہ ہر کام میں انصاف سے کام لیں یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ مادی وسائل اہل ثروت سے لے کر معاشرے کے پس ماندہ طبقوں تک منتقل کرتا رہتا ہے اور اپنے مزاج اور احکام کی رو سے وہ انسانیت کا دین ہے۔ اور اس کے احکام کا بڑا محور یہ ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو فساد اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ اس لئے مسلمان اپنی طبیعت اور اپنے دین کی نوعیت کے اعتبار سے مجموعی طور پر دہشت گردی کے مرتکب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دہشت گردی کی سرپرستی کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں کی چودہ سو سالہ طویل تاریخ انسانوں کے سامنے ہے کہ وہ دنیا

کے جس خطے میں بھی آباد ہوئے، انہوں نے وہاں کے باشندوں سے حسن سلوک کیا، انہیں تعلیم، معیشت اور سیاست میں شریک کیا۔ ریاستی امور میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا اور فاتح و مفتوح میں کوئی فرق روانہ رکھا۔ اور جہاں مسلمان بطور اقلیت آباد ہوئے وہاں بھی انہوں نے عمدہ معاشرہ تشکیل دیا، ریاستی قوانین کی پابندی کی اور دیگر باشندوں کو فوائد پہنچائے اور ان کیلئے مشکلات کو جنم نہیں دیا۔ ان سب حقائق کے باوجود مسلمانوں اور خاص طور سے پوری امت مسلمہ کو کیوں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے کہ مغربی پریس، الیکٹرانک میڈیا، خفیہ ادارے مزید آں مغربی مفکرین بھی حقائق سے آنکھیں موندھ کر مسلمانوں کو دہشت گرد بنانے کی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سازش کے پیچھے کیا کیا عوامل کا فرما ہیں؟ ہم اس تفصیل میں نہیں جاسکتے تاہم اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ اہل مغرب کی اپنی پھیلائی ہوئی دبا ہے۔ جسے وہ مسلمانوں کے دامن میں ڈال کر اپنی کرتوتوں اور کارستانیوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ چند حقائق ملاحظہ فرمائیے جو اہل مغرب کی فساد پروری کا منہ بولتا ثبوت ہیں :

۱۔ بیسویں صدی کے نصف اول میں مغربی دہشت گردی کا اظہار اس طرح ہوا کہ اسلامی ریاستوں کو قومیت اور نیشنلزم کے نام پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جیب چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کو کمزور پایا تو انھیں اپنے ایجنٹوں کے ذریعے لڑایا اور عالمی دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کی حفاظت کے یہاں سے پہلے ان کے وسائل پر اور آخر کار ان کے علاقوں پر قبضہ جمایا۔ جس کی تازہ مثال عراق کویت جنگ ہے جس کے نتیجے میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کویت، قطر، سعودی عرب اور بحرین میں مقیم ہیں۔ اور اب یہ نیا استعمار تہذیبی اور

ثقافتی یلغار سے نئی دہشت گردی میں مصروف ہے اور مسلمانوں کو بین الاقوامیت کا جھانہ دے کر اسلامی تہذیب کو ختم کرنے کے درپے ہے۔
 ۲-۳ فروری ۱۹۷۶ء کو ناٹجیر یا کے حکمران مرتلا محمد کو قتل کر دیا گیا۔ گینڈیئر مرتلا محمد کو قومی مفادات عزیز تھے اور وہ امریکہ کے دوست نہ تھے۔ امریکہ کو اندیشہ تھا کہ آئندہ مرتلا محمد کی قیادت میں ناٹجیر یا تیل کے بائیکاٹ میں شریک ہو گا۔ اس لئے انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا۔ (۵۹)

۳- حالیہ سالوں میں مغربی افواج اور ان کے یورپی اتحادیوں نے یوسنیا میں جو خون کی ہولی کھیلی اور نہتے مسلمانوں اور پرامن شہریوں کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا اس کی مثال انسانی تاریخ میں شاید ہی ملے۔ اس سلسلے میں معروف مغربی صحافی جان سوین کہتے ہیں ”مجھے نہیں معلوم تھا کہ لندن سے ڈھائی گھنٹے کے فاصلے پر قلب یورپ میں نازیوں کو مات کر دینے والے نسل کشی کے ہولناک مظالم کی رپورٹنگ کرنا پڑے گی۔ (۶۰)

۴- اپریل ۱۹۹۶ء میں چیچنیا کے مرد آہن اور آزادی کے ہیرو جوہر داؤد کو شہید کر دیا گیا۔ جوہر داؤد کی شہادت احمیائے اسلام کے خطرے سے نپٹنے کیلئے روس اور امریکہ کی متحدہ کوششوں اور سازشوں کا علامتی اظہار تھی۔ باوثوق ذرائع کی اطلاع کے مطابق چیچن جدوجہد آزادی کے اس عظیم رہنما کو منظر سے ہٹانے کا فیصلہ صدر کلنٹن اور صدر یلسن کی گزشتہ دن ٹوون ملاقات میں ہوا (۶۱)

۵- اسرائیل نے مشرق وسطیٰ میں دہشت گردی اور خون ریزی کا گھٹاؤنا کاروبار شروع کر رکھا ہے جو بدترین انسانی المیہ ہے۔ پروٹیریا بدترین

دہشت گردی کو اپنائے ہوئے ہے۔ وہ کلمے مقامی باشندوں کو دہشت زدہ بھی کرتا ہے۔ ہمسایہ افریقی ممالک میں بھی خوف دہراں پیدا کرتا ہے اور انگولا میں بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کو اڑے 'ہتھیار' تربیتی سہولتیں اور مالی امداد فراہم کرتا ہے۔ اس کے باوجود وہ امریکہ کی نظر میں معتبر ہے۔ (۶۲)

۶۔ امریکی دہشت گردی کا سب سے خطرناک پہلو حالیہ دنوں میں سامنے آیا کہ ماضی میں تو وہ سی آئی اے کے ذریعے قتل و غارت کراتا اور حکومتوں کے تختے التقاتھا لیکن اب خلیج کی جنگ سے اس نے کھلی جنگی جارحیت اختیار کر لی ہے۔ امریکہ ہی وہ ملک ہے جس نے دنیا بھر میں کرائے کے قاتلوں (Mercenaries) کا نظام روڈ شاس کر لیا۔ آج لوگ کرائے کے کسی قاتل کی خدمات حاصل کر کے اپنے کسی بھی حریف کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں۔ (۶۳)

یہ چند حقائق آنکھیں کھول دینے کیلئے کافی ہیں کہ جو غیر مسلم طاقتیں امت مسلمہ کو ہر قیمت پر دہشت گرد قرار دینے کیلئے دن رات سازش میں مصروف ہیں۔ ان کا اپنا کردار دہشت گردی کے حوالے سے کیا ہے؟ ان حقائق سے ہماری اس رائے کو بھی تقویت ملتی ہے کہ غیر مسلم اپنی دہشت گرد سرگرمیوں کو چھپانے کیلئے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں کیونکہ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد وہ مسلمانوں کو اپنا حقیقی حریف تصور کرتے ہیں اور اسی لئے انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔

اس وقت تک ہم نے امت مسلمہ کے خدو خال متعین کئے ہیں، ان کے مسائل اور دہشت گردی میں مسلمانوں کو ملوث کرنے کی کوششوں پر روشنی ڈالی

ہے اور ساتھ ہی ہم نے ان حالات اور اسباب و علل کا بھی جائزہ لیا ہے کہ غیر مسلم طاقتیں خود کس طرح دہشت گردی کا کھیل کھیل رہی ہیں اور دنیا کے مختلف خطوں میں انہوں نے کس طرح دہشت گردی پھیلا رکھی ہے اور دہشت گردی کے کیسے کیسے نئے طریقے ایجاد کر کے انہیں مسلمانوں اور انسان کے خلاف بردے کا لارہ ہے ہیں۔ آئندہ سطور میں ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ کیا مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ کیا وہ امن کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر فساد کا راستہ اختیار کرتا ہے؟ اسلام انسانوں کے مابین کس نوعیت کے تعلقات استوار کرتا ہے؟ حالت امن اور حالت جنگ دونوں میں ظلم و تعدی، انتقام، نفسیاتی یا سرد جنگ اور دہشت گردی کو روکنے کیلئے اسلام نے کیا تعلیمات نافذ کی ہیں؟

اس موضوع پر ہم اپنی گفتگو کا آغاز اس رائے سے کرتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ مسلمان وہی ہے جو قرآن و سنت کے احکام کا پابند ہے۔ رسول رحمت ﷺ کو زندگی کے تمام امور میں اپنا ہادی و رہنما تسلیم کرتا ہے۔ آپ ﷺ کی تعلیمات کا جائزہ لیا جائے تو ہمارے سامنے یہی حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ہر نئے ملاقاتی کو کسی تعارف اور پہچان کے بغیر ”السلام علیکم“ کہہ کر امن و سلامتی کی نوید سنانے والا مسلمان کس طرح دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ مزید برآں انسانی امن و سلامتی اور عالمی یک جہتی کیلئے اسلام نے واضح ہدایات جاری کی ہیں۔ جو مسلمان کو ہر طرح کے ظلم و زیادتی، دغا و فساد اور دہشت گردی سے باز رکھتی ہیں۔

رسالت مآب ﷺ کی سیرت طیبہ اس امر کی عکاس ہے کہ آپ بعثت سے پہلے عبادت الہی کے علاوہ جس امر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ انسانی بھلائی اور خدمت کے کام تھے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ جب آپ پر غار حراء

میں پہلی وحی نازل ہوئی، گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنے گھر والوں کو ”زلطونی، زلطونی“ کے الفاظ کہے کہ مجھے کپڑا لٹکا دیا جائے تاکہ میں انجانے خوف سے رہائی پاسکوں۔ تو اس وقت آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ آپ خاطر جمع رکھیے آپ کا رب آپ کو سوانہیں کرے گا کیونکہ آپ انسانیت کی خدمت کرتے رہے ہیں۔

”الک تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقوى الضيف وتعين على نوائب الحق“ (۶۳)

(آپ صلہ رحمی سے کام لیتے ہیں، کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں، گمراہوں کو سچائی کے کھاروں میں انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔) کام کرتے، مسلمان نوازی کرتے اور سچائی کے کھاروں میں انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔)

خاتم الانبیاء ﷺ کی بعثت پوری انسانیت کیلئے ہے۔ اس لئے آپ کی تعلیمات بھی سبھی انسانوں کے لئے ہیں۔ اسلامی عقائد و عبادات کا تعلق یقینی طور پر ہر مسلمان سے ہے جو شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ ان عقائد و عبادات کو اپنی فکری اور عملی زندگی میں اپنانے کا پابند ہے جہاں تک آپ کی ان تعلیمات کا تعلق ہے جو انسانی امور، دنیوی معاملات اور معاشرتی اقدار کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، وہ سبھی انسانوں کیلئے ہیں، کیونکہ وہ عالمی سچائیاں ہیں۔ انہیں جو انسان اپنائے وہی پر سکون زندگی بسر کرے گا چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ”الدين النصيحة“ کہ دین خیر خواہی سے عبارت ہے۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ خیر خواہی کس کیلئے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ، اس کے رسول، مسلمانوں اور انسانوں سبھی کیلئے یہ خیر خواہی ہے۔ آپ کا یہ ارشاد آپ کی سیرت طیبہ کا ترجمان ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کسی بھی انسان سے ذاتی وجوہ کی بناء پر انتقام نہیں لیا۔ بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو دعائی ”اللهم اهد قومی

فانہم لا یعلمون“ کہ اے رب کائنات میری قوم کو ہدایت سے سرفراز فرما کیونکہ وہ میری حقیقت سے آگاہ نہیں۔

قرآن حکیم نے آپ کی سیرت طیبہ کے جو پہلو اجاگر کئے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم خصوصیت یہ ہے ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (۶۵) کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو جہانوں کیلئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پہلو یہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات تمام انسانوں کا رب اور پالنے والا ہے، اسی طرح رسالت مآب ﷺ کی ذات گرامی سب انسانوں کیلئے شفقت و محبت اور رحم و کرم کی علامت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جس کی طرف امام راغب نے ارشاد فرمایا ہے: الرحمة رقة تقتضى الاحسان الى المرحوم“ (۶۶) رحمت اس وقت کا نام ہے جو اس شخص پر احسان کرنے کا تقاضا کرے جس پر رحمت کی جارہی ہو۔ اسی لئے خود رسول اکرم ﷺ نے انما انا رحمة مہداة فرما کر اپنی رحمة للعالمین کو پوری انسانیت کیلئے عطیہ ایزدی قرار دیا۔

رحمة للعالمین کی حیات مبارکہ ظلم و تشدد اور جبر و استبداد سے یکسر خالی تھی۔ آپ نے اپنے اسوہ حسنہ اپنے عمل اور پیغام ہدایت سے انسانیت نوازی کی تعلیم دی۔ آپ نے سب انسانوں سے رحمتانہ برتاؤ کیا۔ چنانچہ ابو جہل کی الزام تراشیوں اور ایزاب و سانیوں کے باوجود آپ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَلَا هُدًى لِّبَنِيهِمْ وَهُمْ كَارْهُوْنَ کہ ان کی نفرت کے باوجود میں انہیں راہ ہدایت پر لانے کی کوشش جاری رکھوں گا۔

جب آپ نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ نے آپ کو بے پناہ تکالیف اور اذیتیں پہنچائیں، آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا غلاظت

پھینچی جاتی، آپ کا تسخیر اڑایا جاتا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ کے کھانے میں زہر ملایا گیا، آپ اور آپ کے جانوروں پر مصائب کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو اپنا وطن مکہ مکرمہ چھوڑنے اور بعد ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد بھی آپ کو آرام سے نہ بیٹھنے دیا گیا بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ کرام کو مسلسل حالت جنگ (State of war) میں رکھا گیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامرانی سے نواز لیا اور مکہ فتح ہو کر اسلامی ریاست کا حصہ قرار پایا تو آپ نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف فرما دیا اور لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْنِكُمْ الْيَوْمَ کا مرثوہ جاں فزا سلیا۔ اس کا یہی مفہوم ہے کہ آپ تمام انسانوں کیلئے رحمت ہیں، جو دہشت گردی کی ضد ہے۔ اور امت مسلمہ بھی ان صفات کی حامل ہے۔

ابوسفیان ایک قریشی سردار اعلیٰ درجہ کے جنگ جو تھے، آپ ﷺ کے جانی دشمن تھے۔ ابوسفیان نے دور جہالت میں آپ کے خلاف جنگیں منظم کیں۔ مشرکین کی طرف سے جنگوں کی قیادت کی۔ آپ کو قتل کرنے کیلئے انعام مقرر کر دیا۔ آپ کے خلاف یہودیوں سے ساز باز کی اور آپ کو (خدا نخواستہ) قتل کرنے کی خود بھی کوشش کی لیکن آپ نے نہ صرف ابوسفیان کو معاف فرما دیا بلکہ آپ نے فتح مکہ کے دن فرمایا: من دخل دار ابی سفیان فہو امن (کہ جو شخص ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو اس نے امان پائی۔)

ہم نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی سیرت طیبہ کے چند درخشندہ پہلو پیش کئے جو اس حقیقت کے عکاس ہیں کہ آپ پوری انسانیت کیلئے سرپارِ رحمت تھے۔ آپ نے اپنے دوستوں دشمنوں سبھی کو اپنی رحمت کے جلو میں پناہ دی۔ اور جو انسان آپ کی محبت کا دم بھرے۔ آپ کا کلمہ پڑھے اور آپ کی اتباع کا دعویٰ کرے کیا وہ دہشت گرد ہو سکتا ہے؟ ہماری ناقص رائے میں یہ اجتماع نقیضین محال

ہے۔ چہ جائیکہ پوری امت مسلمہ کو دہشت گرد گردانا جائے؟

رسالت مآب ﷺ کی سیرت طیبہ کے ساتھ ساتھ اسلام کے عمومی احکام بھی اس امر کے متقاضی ہیں کہ دنیا میں ظلم و استبداد اور ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ انسانوں میں باہمی محبت و مروت اور احترام کی فضا قائم ہو۔ امن و سلامتی کو فروغ دینے اور اس کی ضد فساد اور دہشت گردی کو روکنے کیلئے اسلام نے واضح احکام دیے ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول وضع فرمایا کہ روئے زمین پر وہی افراد یا نظام قائم رہے گا جو انسانیت کی بھلائی اور خیر کا ضامن ہوگا۔ وَأَمَّا إِنَّا تَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَيْفَ نَفَعُ رِيسَالَ هے وہی روئے زمین پر قرار پاتی ہے۔ اس لئے اسلام میں اصلی حالت امن ہے اور جنگ ایک عارضی امر ہے جس کا تدارک ضروری ہے اور اسے بلا ضرورت نہ مسلط کیا جائے اور نہ ہی طول دیا جائے۔

۲۔ جنگی حالات ختم کرنے کیلئے قرآن حکیم نے مسلمانوں کو دوسرا اصول یہ عطا فرمایا کہ اگر آپ کا مد مقابل جنگ ختم کر کے امن و سلامتی اور صلح و آشتی پر آمادہ ہو تو مسلمان بھی سلامتی کا راستہ اپنائیں۔ ”وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ“ اور اگر وہ (دشمن) امن و سلامتی کی جانب مائل ہوں۔ تو آپ بھی اسی جانب جھک جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ اس آیت سے یہ اصول ملتا ہے کہ جنگ ایک وقتی اور عارضی امر ہے۔ اسے طول دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب دشمن امن و سلامتی کا طالب ہو تو مسلمان کو بلا جواز جنگ کو طول دینے سے منع کیا گیا ہے۔

۳۔ اس بات میں قرآن حکیم نے تیسرا اصول یہ عطا کیا ہے کہ مسلمان کسی حال میں بھی اعتداء (Agression) کا ارتکاب نہیں کریں گے اور اگر ان پر زیادتی کی جائے تب بھی وہ جاہد اعتدال سے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه بمثل
ما اعتدى عليكم
اس اصول کے ذریعے یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ دشمن سے صرف برابری کا سلوک کیا جائے اور اس پر زیادتی نہ کی جائے۔

۴۔ اسلام نے صرف زیادتی کرنے سے ہی منع نہیں کیا بلکہ اس نے انسانوں سے رحم، شفقت اور محبت کے تعلقات اسوار کرنے کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے یہ تعلیم دی:

الراحمون يرحمهم الرحمن
ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء
(اللہ رحمان انہی پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ آپ اہل زمین پر رحم کریں تو آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔)

یہ اصول بتاتا ہے کہ انسانوں سے رحم کا ہر تاد کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے نہ کہ دہشت گردی اس اور زمین پر فساد برپا کرنے سے۔

۵۔ اس سلسلے کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کا کتبہ ہیں۔ اور ایک خاندان یا کتبہ کے افراد باہم زیادتی یا ظلم نہیں کرتے۔ بلکہ کتبہ کا ہر فرد اپنے کتبہ کیلئے نفع رساں ہوتا ہے۔ صاحب خلق عظیم ﷺ

نے یہی اصول اس طرح بیان فرمایا:

الخلق عيال الله احبهم
(تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اللہ تعالیٰ کے
الی الله انفعهم لعیالہ (۶۷) ہاں محبوب ترین انسان وہ ہے جو اس کے
کنبہ کیلئے سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔
جبکہ دہشت گردی ضرر رسانی کا دوسرا

نام ہے)

۶۔ اسلام نے ایک اور اصولاً متعارف کرادیا ہے ”توخذ من اغنیائہم
وترد الی فقرائہم“ مسلمان مالداروں سے مال لیا جائے گا اور
فقراء میں تقسیم کیا جائے گا تاکہ معاشرے کے پسماندہ طبقے بھی
ضروریات زندگی حاصل کر سکیں۔ صحابہ کرامؓ مشرکین کو صدقات
اور خیرات نہیں دیتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ (۶۸) (جو تم بھلائی میں سے خرچ
کر دو گے وہ تمہارے لئے ہی ہے۔ اس اصول پر مسلمانوں نے عمل
کیا۔ حضرت اسماءؓ نے رسول اللہ ﷺ کی اجازت سے اپنی مشرک
والدہ کی مالی مدد کی اور حضرت عمر فاروقؓ نے ایک بوڑھے مجوسی کا
بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا اس کا جزیہ معاف کر دیا اور
فرمایا ”مساکین“ سے مراد اہل کتاب ہیں اس لئے ان سے جزیہ نہ لیا
جائے۔ کیا ایسے انسان دہشت گرد ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کیونکہ
یہی خیر کے امین اور امن و سلامتی کے خوگر ہوتے ہیں۔ جو انسان
کو بطور انسان معزز مانتے ہیں۔

۷۔ انسانوں سے عمدہ سلوک کرنے لورر حمہو شفقت سے پیش آنے کو ایمان

کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ گویا جو مسلمان انسانوں سے بے رحمانہ سلوک کرتا ہے اس کا ایمان ناقص ہے۔ رحمت عالم ﷺ نے فرمایا: لا یومن احدکم حتی یحب للناس ما یحب لنفسه کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ جب تک وہ انسانوں کیلئے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنی ذات کیلئے پسند کرتا ہے۔

۸ ارشاد باری تعالیٰ ہے: عَزِيزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ (وہ تمہاری تکلیف آپ پر شاق گزرتی ہے) (۶۹)

یہ وہ چند احکام ہیں جو ہر مسلمان کو انسانوں سے عمدہ تعلقات استوار کرنے کی تلقین کرتے ہیں اور اسے انسانوں سے محبت اور شفقت کا ہر تاؤ کرنے کا درس دیتے ہیں۔ ان احکام کی روشنی میں مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ وہ دہشت گرد اور فسادی ہیں حقائق کے منافی بھی ہے اسلامی تعلیمات اور انسانی فطرت سلیمہ کے خلاف بھی ہے۔ کیونکہ اسلام انسانی جان کا بہت احترام کرتا ہے۔ اور مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ "وَلَا یَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِیْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ" اور کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا مگر حق کیلئے چنانچہ حدود و قصاص کی سزاؤں کے سوا کسی بھی انسان کو اس کی جان و زندگی سے محروم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسلام میں قتل گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ چنانچہ مسلمان دہشت گردی یا کسی اور طریقہ سے انسانی جان تلف نہیں کرتا اور نہ ہی وہ انسانی وسائل کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بلکہ وہ ان کی حفاظت کرتا اور زمین پر امن و سلامتی کو فروغ دیتا ہے۔ جیسا کہ مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوا۔ اور نہ ہی حالت جنگ میں زیادتی کرنے کو جائز تصور کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو

جہاد کی اجازت بھی مشروط طور پر دی گئی کہ وہ زیادتی کا ارتکاب نہ کریں ”وقاتلواہ فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعدوا ان اللہ لا یحب المعتدین“ (اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جہاد کرو جو تمہارے ساتھ برسرِ پیکار ہوں اور زیادتی نہ کر دے) شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو جنگ سے پہلے، دورانِ جنگ اور جنگ کے بعد سبھی حالات میں نافذ رہے گا۔ اور مسلمانوں کو فساد اور زیادتی سے روکتا رہے گا۔

اس آیت مبارکہ میں لفظ ”مقاتلہ“ استعمال ہوا ہے جو جانین سے جنگ لڑنے کی نشان دہی کرتا ہے اسی طرح ”یقاتلونکم“ کے ذریعے بتایا گیا کہ جہاد انہی افراد کے خلاف ہوگا جو عملی طور پر جنگ میں شریک ہوں۔ اور جو افراد بانوا۔ طہ یا بلا واسطہ جنگ میں حصہ نہ لیں، ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے۔ چنانچہ نئے شہریوں، خواتین، بچوں، بوڑھوں، اور عبادت خانوں میں عبادت کاروں کو نہ قتل کیا جائے گا اور نہ ہی ان پر جنگ کے اثرات مرتب ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ جہاد کیلئے لشکر روانہ فرماتے تو انہیں یہ ہدایت فرماتے

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا نام لے کر روانہ ہوں، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں، امانت میں خیانت نہ کریں، کسی کو مٹھی نہ بنا لیں اور نہ بچوں کو قتل کریں اور نہ ہی ایسے افراد کو قتل کریں جو اپنی عبادت گاہوں میں ہوں۔

اسی طرح خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اسلامی لشکر روانہ کیا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا: ”ولا تقتلن امراة ولا صبیة ولا کبیرا“ کہ خواتین، بچوں اور بوڑھے افراد کو قتل نہ کریں۔ ان ہدایات سے ہم باآسانی یہ نتیجہ

اخذ کر سکتے ہیں۔ کہ مسلمان حالت جنگ اور حالت امن میں انسانوں سے محبت کرنے کے پابند ہیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ انسانوں کو امن و سلامتی کی دعوت دیں ” فلا تہنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون “ کہ آپ لوگ نہ کمزوری دکھائیں اور لوگوں کو امن و سلامتی کی طرف دعوت دیں اور آپ لوگ ہی کامیاب رہیں گے۔

جانوروں پر مہربانی: ممتاز محقق، مفکر، دانشور اور شہرت یافتہ مجلہ ”

منہاج“ کے مدیر اعلیٰ جناب حافظ محمد سعد اللہ نے اپنی صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ” غریبوں کے والی“ میں حضور اکرم ﷺ کے جانوروں پر مہربانی کا بڑے خوبصورت انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ فرماتے ہیں:

”نبی رحمت ﷺ نے ایک نفسیاتی پہلو سے بھی حیوانات کے ساتھ نیکی

اور ہمدردی کرنے کی ترغیب دلائی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جس طرح انسانوں کے ساتھ حسن سلوک، ایثار اور احسان کرنا ثواب کا کام ہے بعینہ چرندوں، پرندوں اور جانوروں کے ساتھ احسان کرنا بھی موجب ثواب اور باعث رحمت و بخشش ہے اور یہ امید کسی عمل کیلئے بہت بڑا محرک اور مؤثر ترین داعیہ ہے۔ ایک صحابی حضرت سراقہ بن جعشم کہتے ہیں کہ میں نے رسول مقبول ﷺ سے پوچھا کہ میں نے خاص اپنے اونٹوں کیلئے پانی کے جو حوض بنائے ہیں ان پر بعض اوقات بھولے بھولے بھی اونٹ بھی آجاتے ہیں تو کیا ان کے پلانے پر میرے لئے کوئی اجر و ثواب ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں ہر پیاسے ذی حیات کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر ثواب ہے۔“ (۷۰)

حضور ﷺ صحابہ کرام کو جانوروں کے ساتھ عمدہ دیکھ بھال کی تلقین فرماتے۔ اگر کسی جانور کو بد حال دیکھتے تو فرماتے:

”ان بے زبانوں کے بارے میں خدا سے ڈرو، ان پر سواری بھی اچھے طریقے سے کرو اور ان کو کھانا بھی عمدہ طریقے سے دو“ (۷۱)

اگر کسی جانور کے منہ پر داغ لگے نظر آتے تو سخت خفا ہوتے اور فرماتے:

”میں تمہیں مری بات نہیں پہنچی کہ میں نے بے زبانوں کے منہ پر داغ لگانے اور ان کی شکلیں بگاڑنے سے منع کیا ہے“ (۷۲)

اگر کسی کو مرغ کی سحر انگیزی کی وجہ سے شکایت پیدا ہوتی تو فرماتے:

”مرغ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ نماز کیلئے جگاتا ہے“ مزید فرمایا:

”جب تم مرغ کی آواز سنو تو خدا سے اس کا فضل مانگو کیونکہ وہ کسی رحمت کے فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے“ (۷۳) مزید فرمایا:

”اگر کسی کے لگائے ہوئے کھیت یا پودے کو کوئی جانور یا پرندہ چر جائے تو لگانے والے کو صدقہ کا اجر ملے گا“ (۷۴)

غور کیا جاسکتا ہے کہ اگر سرورِ دو عالم ﷺ کی جگہ صحیح معنوں میں کوئی جنگ جو شخصیت میدان میں آئی ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو بدر کے عرصہ پیکار میں یہ ہدایات دیں کہ ہواشام کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے لڑنے نہیں آئے۔ چاروناچار شامل ہیں۔ عباس بن عبدالمطلب اور ابو العزریٰ بن ہشام کو نہ مارنا (سہواً مؤخر الذکر مارا گیا) کیا یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ بدر کے قیدیوں کی بے چینی سے متاثر ہو کر مدینہ کے فتح مند حاکم سکون سے سونہ سکے۔ اور شب میں جا کر ان کی ہڈیوں کو ڈھیلی کرانے؟ کیا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خوزیری کیلئے کوئی اصحاب فخر اٹھاتا ہو تو وہ عین حالت جنگ میں مکہ کی درخواست پر غلہ کی رکی ہوئی رسد یمامہ سے جاری کرتا۔ بلکہ پانچ سو اشرفیاں قحط

زدہ غرباء کیلئے اپنی جانب سے بھجواتا اور پھر فتح مکہ کے دن جس شخص کا پھر یہ آسمانوں میں اڑا رہا تھا وہ اگر محمد ﷺ کے جائے کوئی اور ہوتا اور اس کا مشن نظام حق کے غلبہ کے علاوہ کوئی دوسرا ہوتا تو کیا وہ چند برس کے وحشیانہ مظالم کے زخموں کی بھاری تاریخ کو طاق غفور پر ڈال کر ”لا تشریب علیکم الیوم اذھبوا فانتم طلقا کا اعلان کر سکتا؟ جی نہیں، کوئی دوسرا ہوتا تو مکہ کی گلیوں میں قریشی خون کے دریا بہ گئے ہوتے۔

دراصل حضور اکرم ﷺ کو اگرچہ چاروں چار میدان جنگ میں اترنا پڑا، کیونکہ شہادت گو الفت کے باہر سے کوئی راہ نصب العین کی طرف جاتی نہ تھی، لیکن آپ زمین کے ٹکڑوں کے جائے رحوں کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ آپ تلوار کے زور سے بدنوں کو مطیع بنانے کے جائے دلیل سے دماغوں کو اور اخلاق سے دلوں کو مسخر کرنا چاہتے تھے۔ آپ ﷺ کا اصل معرکہ رائے عام کے میدان میں تھا اور اس میدان میں حریفوں نے زک پہ زک اٹھائی۔ اور تیزی سے بازی ہرتے چلے گئے۔ جنگی کارروائی اس تصادم کا بہت چھوٹا جزو ہے جو حضور ﷺ کو انقلاب دشمنوں سے پیش آیا۔

حضور اکرم ﷺ کی جنگی پالیسی: محسن انسانیت ﷺ کی جنگی پالیسی کا
اساسی کلیہ یہ تھا کہ مخالف عنصر کا خون بہانے کے جائے اسے بے بس کر دیا جائے تا آنکہ یا تو وہ تعاون کرے یا وہ مزاحمت چھوڑ دے۔ چنانچہ حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے ایوان کو جن محققین و مفکرین نے ہمارے سامنے بے نقاب کیا ہے ان میں ارض ہندوپاک کا ایک مایہ ناز فرزند ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی ہے۔ موصوف نے سرور عالم ﷺ کی جنگی پالیسی کو یوں بیان کیا ہے۔

”اصل میں آنحضرت ﷺ نے دشمن کو نیست و نابود کرنے کی

جگہ مجبور کرنا پسند فرمایا“ (۷۵)

دوسری جگہ لکھا ہے کہ :

”آنحضرت ﷺ کی سیاست قریش کو تباہ و تالوہ کرنے پر نہیں بلکہ بالکل محفوظ رکھ کر بے بس اور مغلوب کر دینے پر مشتمل تھی“ (۷۶)

اپنے اس نظریے کو حضور ﷺ کی اختیار کردہ تدبیر کی تفصیل دے کر اور سلسلہ واقعات پر تبصرہ کر کے فاضل محقق نے بڑی خوبی سے ثابت کیا ہے۔ اس پالیسی کے لئے حضور پاک ﷺ نے عملی خطوط حسب ذیل اختیار کئے :

اپنی دفاعی طاقت کو تعداد، تنظیم، جفاکشی، جنگی تیاری اور اخلاقی تربیت کے لحاظ سے تیزی سے نشوونما دی اور پھر اس کو مشین کی طرح نقل و حرکت میں رکھا اور مخالف طاقتوں کو مرغوبیت اور خوف کا ہدف بنایا۔

مکہ والوں کی تجارتی شاہراہ کی ناکہ بندی (Blockade) کر کے ان کا زور توڑ دیا۔

معاهداتی رابطوں کے ذریعے مختلف قبائل کو مدد و جاد شمن سے توڑ کر اپنے ساتھ لے لیا۔

فوجی کارروائی کیلئے کبھی اچانک کسی موقع پر دشمن کو تیاری کا موقع دئے بغیر جا لیا (مثلاً فتح مکہ) کبھی غیر متوقع راستے اختیار کر کے اور نقل و حرکت کی منزل مقصود کو اچھا میں رکھ کر مخالف طاقت کو غلط فہمی میں ڈالا (مثلاً غزوہ ہو مصطلق) کبھی اپنا نقشہ جنگ پہلے سے اپنے حق میں بنالیا۔ (مثلاً معرکہ بدر) اور کبھی کوئی ایسی نئی دفاعی تدبیر اختیار کر لی جس کا تجربہ دشمن کو نہ رہا ہو (مثلاً غزوہ خندق)

ریاست مدینہ کا پورا وہ سالہ نظام دفاع مذکورہ بالا اصولی پالیسی کا ثبوت ہے۔ پھر جب ہم اس کے ساتھ سرور عالم ﷺ کے اس عالی ظرفانہ نقطہ

نظر کو لیتے ہیں جو اپنے اندر کسی فاح کے جائے ایک مشنری کی سی روح رکھتا ہے اور ایک جنگ جو کے سے جذبہ غیظ و غضب کے جائے ایک معلم کی سی ہمدردی و خیر خواہی کے گہرے احساس کا ترجمان ہے تو وہ تمام معترضانہ نکتہ آریاں عبث قرار پاتی ہیں جو کرنے والوں نے کیں اور پھر ہم ان کی صفائی دینے کیلئے نقشہ واقعات ہی کو مسح کرنے بیٹھ گئے۔ حضور اکرم ﷺ کے سینے میں انسانیت کیلئے جو ہمدردانہ جذبہ اصلاح کار فرماتا تھا اسے عیاں کرنے کیلئے ہم چند مرتبوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

۱۔ مکہ میں جب مظالم کا دور شدت اختیار کر گیا اور قریش کے آفتاب غضب میں بڑی تمازت آگئی تو اس وقت تشدد کے محاذ پر دوسرے گرم ترین افراد حضور ﷺ کے سامنے تھے۔ ایک ابو جہل، دوسرے لکن الخطاب۔ ایسے کٹر دشمنوں کے بارے میں کسی دنیوی سیاست کار کا ذہن سخت عناد میں پڑے بغیر نہ رہتا۔ لور وہ دل سے ان کی ہلاکت کا خواہاں ہوتا۔ لیکن تشدد کی گرم بھٹی میں لویت برداشت کرتے ہوئے حضور ﷺ یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا ان دونوں میں سے کم سے کم کسی ایک کو اہلماہی محاذ پر لے آئے۔ یہ دعا گواہی دیتی ہے کہ انسانیت کا معیار اپنے مخالفوں کی ہلاکت پر ان کی اصلاح کو ترجیح دیتا تھا اور آخر دم تک ان سے اچھی امیدیں رکھتا تھا۔ لور یہ دعا حضرت عمرؓ کے اسلام لانے سے پوری ہوئی۔

دوسرا موقع طائف کے باشندوں کے ہاتھوں ان کی خیر خواہی کے جرم میں زخمی ہونے کا ہے۔ دنیوی سیاست کے کسی علمبردار سے اس موقع پر آپ اس کے علاوہ کچھ توقع نہیں کر سکتے کہ اس کے دل کے دروازے ان لوگوں کیلئے ہمیشہ بند ہو جائیں لور اس کا بس چلتا تو وہ اسی وقت پوری بستنی کوالٹ دیتا ورنہ یہ زخم

اس کے کلیجے میں عمر بھر ہرا رہتا اور جب بھی اسے قوت حاصل کرنے کے بعد پہلا موقع ملتا تو وہ ایسے شہر کی اینٹ سے اینٹ جھاڑتا۔ حضور ﷺ کے ساتھی کا کلیجہ طائف کی اس ظالمانہ کاروائی سے جب شق ہوتا ہے تو وہ فی الواقع اسی نوح پر سوچتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ ان لوگوں کیلئے بد دعا کیجئے۔۔۔ بلکہ جبرئیلؑ بھی جذبہ پنہاں کے امتحان کیلئے یہ پیش کش کر دیتا ہے کہ اشارہ ہو تو کوہستانوں کا فرشتہ مکہ اور طائف کو پہاڑوں کے درمیان ہیں کے رکھ دے مگر حضور ﷺ کہتے ہیں کہ نہیں۔ یہ لوگ نادانی کی وجہ سے غلط روش پر چل رہے ہیں۔ یہ اگر نہیں مانتے تو ان کی اولادیں سچائی کا پیغام قبول کر کے خدائے واحد کی پرستار نہیں ہوگی۔

تیسرا موقع وہ ہے جب کہ میدان احد میں مسلمانوں کو بعض کوتاہیوں کی وجہ سے خدا کی طرف سے انتباہ ہزیمت میں ڈالا گیا تھا۔ اور خود حضور ﷺ کو شدید قسم کے زخم آئے تھے۔ یہ دقت ایسا تھا کہ انتہائی تلخ جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ ان حالات سے بظاہر جفا طور پر متاثر ہونے والے بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ آپ ﷺ ان مشرکوں کیلئے خدا سے بد دعا کریں کہ ان پر بھی لعنت برے۔ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ مجھے لعنت برے سامنے والا بھلا کر نہیں بھیجا گیا۔ بلکہ ایک پیغام پہنچانے اور رحمت کا اثر دہن سنانے پر مامور ہوں۔ یہ کہہ کر میدان جنگ میں حملہ کر کے سخت نقصان پہنچانے والے دشمنوں کیلئے دعایوں فرمائی کہ ”اے اللہ! میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے۔ کیونکہ وہ (اصل حقیقت کو) جانتے نہیں ہیں“ یعنی قریش کی تلواروں کے زخم کھا کر بھی یہ جذبہ نہیں اٹھتا کہ ان کو تس نس ہو جانا چاہیے بلکہ حالت جنگ میں بھی یہی آرزو اور امید ہے کہ وہ ہدایت پا جائیں۔

”غزوہ خیبر کی مہم کے دوران میں قلعہ قموص کو فتح کرنے کیلئے حضرت علیؑ کو سرور عالم ﷺ نے علم خاص عنایت فرماتے ہوئے تاکید کی کہ:

”اے علیؑ اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص کو بھی ہدایت ہو گئی تو یہ تمہارے لئے سب سے بڑی نعمت ہوگی“

یعنی اصل مطلوب دشمن کا جانی نقصان اور خونریزی نہیں ہے بلکہ فوقیت اس بات کو ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد کے دل و دماغ میں تبدیلی واقع ہو اور وہ نظام نو کو قبول کر لیں۔

یہ چند نمایاں مواقع ہم نے محض بطور نمونہ لے لئے ہیں ورنہ ایسے شواہد کی کمی نہیں جن سے حضور اکرم ﷺ کا بیادری نقطہ نظر سامنے آجاتا ہے۔ جنگجو اور خونریزی کرنے والے لوگ مغضوب الغضب اور جلد باز ہوتے ہیں۔ خلاف اس کے ہم انسانیت کے محسن کو ٹھنڈے عزم اور لمبے حوصلے سے آراستہ پاتے ہیں۔ اور آپ ﷺ کی سیاست میں قوت کے استعمال کے بجائے حکمت و زیرک کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ سیاسی حکمت و زیرکی کا اس سے بڑا معجزانہ ثبوت اور کیا ہو گا کہ حضور ﷺ مدینہ میں جاتے ہی مختلف عناصر کو گفت و شنید سے جوڑ جا کر اسلامی سلطنت کی اساس رکھ دیتے ہیں۔ کسی انقلابی نظریے پر بغیر ایک قطرہ خون بہائے نظام ریاست کو یوں استوار کر دینے کی مثال شاید ساری تاریخ میں نہ مل سکے گی۔ صحیح معنوں میں غیر خونی (Bloodness) انقلاب ہمیں یہی ایک ملتا ہے جس کی بیادوں میں انسانی خون کا ایک قطرہ نہ گرا اور جس کی نیو کے پتھروں میں کسی ایک فرزند آدم کا لاشہ شامل نہیں ہے۔ یہ محیر العقول واقعہ خود مزاج نبوت کی مخصوص شان کا ترجمان ہے۔

یہ بھی نہ بھولنے کہ واقعاتی تاریخ خود گواہ ہے کہ اسلامی ریاست کی

ساری جنگی کارروائیاں قریش اور ان یہودی قبائل کے خلاف ہوتی ہیں جنہوں نے اسے مجبور کر کے میدان جنگ کی طرف کھینچا ہے۔ بقیہ سارا عرب اپنی معمول کی زندگی میں سرگرم رہا۔ تھوڑے سے علاقے کو چھوڑ کر باقی ماندہ خطے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ بلکہ عرب کی عام آبادی دونوں طاقتوں کے مقاصد، کردار اور سیاسی قوت کا خاموشی سے جائزہ لیتی رہی اور جب مسلم طاقت نے اپنی فوقیت ہر پہلو سے ثابت کر دی، تو مختلف علاقوں اور قبیلوں کے نمائندہ وفد نے آگے بڑھ بڑھ کر اسلام کو لبیک کسی۔ یہ امر کسی بھی تحقیق پسند کی توجہ کھینچنے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تمام بڑی بڑی لڑائیاں بدر اُحد، احزاب دشمن نے بہ حیثیت حملہ آور مدینہ کے گرد و پیش میں خود آکر لڑی ہیں اور حضور اکرم ﷺ کو مجبور کر دیا ہے کہ اس سلسلے کا خاتمہ کرنے کیلئے دشمن کے مراکز قوت کو زیرِ تلین کریں۔ چنانچہ قریش اور ان کے حمایتیوں کا زور توڑنے کیلئے مدینہ کی طرف سے ایک ہی بار فیصلہ کن اقدام ہوا۔ اور فتح مکہ کے بعد حنین اور طائف کے معرکوں نے حریف کی قوت ختم کر دی۔ دوسری طرف کم سے کم جانی نقصان کے ساتھ یہود کے اڑے اکھیر دیئے گئے۔

ان تمام حقائق سے یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کے ظلم و جبر، استبداد اور دہشت گردی سے روکتا ہے اور جو شخص کسی بھی وجہ سے دہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے۔ وہ اس کا انفرادی فعل ہے۔ جیسے وہ دوسرے بہت سے مدے کام کرتا ہے۔ اس لئے کسی بھی فرد کی ذاتی دہشت گردی یا فساد کو پوری امت کا فعل قرار دینا قانونی، اخلاقی اور تمدنی ہر لحاظ سے درست نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس امت مسلمہ ایک پرامن ادارہ ہے جو خود بھی پرامن انداز میں زندہ رہنے کا متمنی ہے اور دوسروں کو بھی پرامن حالات میں زندہ رہنے

کا حق دیتا ہے۔ اگر ہمیں کہیں تشدد یا دہشت گردی کی کوئی شکل دکھائی دیتی ہے تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے امریکی سلامتی کے ادارے کی محقق جو سی دانیس رقم طراز ہیں:

اسلامی تنظیمیں اس وقت تشدد پسندی کی راہ پر چل نکلتی ہیں جب ان پر پرامن سیاسی ماحول میں کام کرنے کے تمام دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں۔ پھر یہ قوت کے ذریعے حکومتیں جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں "اسی امریکی وضاحت دہشت گردی کے انسداد کی امریکی رپورٹ میں بھی کی گئی ہے کہ اس رپورٹ میں جن تنظیموں کا ذکر ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان تنظیموں کے تمام ارکان دہشت گرد ہیں۔ بلکہ ان تنظیموں کے چند افراد ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوئے ہیں۔ وہی چھوٹا سا گروہ اس رپورٹ کا موضوع ہے۔ (۷۷)

یہ غیر مسلم محققین کی ان آراء سے بھی ہماری رائے کی تائید ہوتی ہے کہ مسلمان ملت اسلامیہ کی حیثیت سے دہشت گرد نہیں ہیں۔ مذہبی جنونیوں کا چھوٹا سا گروہ ایسی غیر انسانی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ یہ گروہ بھی انسانی برداری کا حصہ ہے۔ اس لئے اس کے افراد کو مورد الزام ٹھہرانے کی بجائے ان کی اصلاح کی جائے تاکہ یہ افراد بھی انتقام کی دنیا سے نکل کر مذہب انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں، اس روئے زمین سے دہشت گردی ختم ہو اور انسان پر سکون زندگی بسر کرے۔

میں مغرب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام پر ایک جھوٹی تہمت 'یہ دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا مسئلہ' یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ دو مختلف زواہیہ نگاہ ہیں یا یہ سیاسی ایٹو ہے۔ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی آپ کو نظر آرہی ہے وہ مذہبی عناصر کی دہشت گردی نہیں ہے یہ یا تو انڈیا کے ایجنٹ سیاسی عدم

استحکام پیدا کرنے اور پاکستانی معاشرے کا امن چھیننے اور اسے کمزور کرنے کیلئے اور اس خطے میں اپنی پاکستانی بالادستی کو مسلط کرنے کیلئے کروا رہا ہے یا دوسری صورت یہ ہے کہ یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے۔ یہ مذہبی دہشت گردی نہیں ہے اس کا سبب جہالت ہے۔ غربت ہے۔ اس کا سبب جرائم ہیں۔ کس معاشرے میں جہالت جرائم اور قتل و غارت گری نہیں ہوتی؟ انتہا پسندی نہیں ہوتی؟ کیا بھارت میں جرائم نہیں ہوتے مگر انڈین دہشت گردی دنیا کو نظر نہیں آرہی کیا چین میں نہیں ہوتی۔ کیا جاپان میں نہیں ہوتی کیا امریکہ میں نہیں ہوتی کیا اسرائیل کھلی دہشت گردی نہیں کرتا۔

مسئلہ یہ ہے کہ کسی اور معاشرے میں اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو دنیا کی بہت بڑی آنکھ کو وہ دہشت گردی دکھائی نہیں دیتی مگر اسلام کے معاشرے میں کچھ جرائم پیشہ لوگ یہ دہشت گردی کرتے ہیں تو ان کا کالا جرم پوری امت کے ماتھے پر لگا دیا جاتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہو گا لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے۔ وسائل نہیں ہیں دولت کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے۔ لوگ ذہنی الجھاؤ کا شکار ہیں۔ کوئی خود کشی کی طرف چل پڑتا ہے اور کسی سے جرائم بھی سرزد ہو جاتے ہیں لیکن مجموعی طور پر ہمارے ملک میں ہونے والے جرائم امریکہ میں ہونے والے جرائم سے کہیں کم ہیں۔ اگر کوئی خود سوزی کی طرف چل پڑتا ہے اور کوئی کتا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیوں ماروں اور چلاؤں میں دوسروں کا گھر کیوں نہ چلاؤں وہ دوسروں کا گھر لوٹتا ہے کوئی کتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خود کشی کرنے کی جائے دوسرے پر گولی کیوں نہ چلاؤں۔ وہ انتقام لیتا ہے۔ تو یہ اپنی معاشرتی ناہمواریاں ہیں۔ جن سے دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ علم کی کمی کی وجہ سے معاشرے کے مختلف طبقات میں رواداری پیدا نہیں ہوتی۔ اختلاف رائے کو برداشت نہیں

کرتے۔ کراچی میں عدم برداشت کے نتیجے میں قتل و غارت گری ہوتی ہے۔ کوسٹہ بلوچستان میں لسانی فسادات کئی بار ہوئے ہیں۔ کبھی پختونوں اور سندھیوں کے ہوئے ہیں، کبھی پنجابی اور سندھی کے ہوئے ہیں، کبھی بلوچیوں اور پختونوں کے، کبھی مہاجر اور پنجابی کے درمیان ہوئے ہیں۔ یعنی مذہبی عنصر وہاں وجہ فساد نہیں۔ اس طرح سیاسی گردہ ہمدیاں ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ اقتدار میں آنے والے اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ سب کچھ کیا ہے۔ یہ عدم برداشت ہے۔ یہ حالات کم و بیش ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔

اسلامی اور مغربی ممالک میں امن کا تقابلی جائزہ

اسلامی اور مغربی ممالک میں امن کا تقابلی جائزہ لینے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہو گا کہ جنگ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اسلام تو امن و سلامتی کی ضمانت کا نام ہے پھر پیغمبر امن و سلامتی کو جنگیں کیوں لڑنا پڑیں؟

ضرورت جنگ: جنگ ناگوار ہے لیکن ناگزیر بھی ہے۔ یہ سرپا ہلاکت

و تخریب ہے لیکن محافظ حیات و تعمیر بھی ہے۔ جراح کے نشتر سے درد بھی ہوتا ہے اور خون بھی بہتا ہے لیکن مواد فاسد کے نکالنے کا چارہ کار بھی یہی ہے۔ دوائی کی کڑواہٹ ناگوار ہے لیکن حالی صحت کیلئے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑتا ہے۔ جب تک دنیا میں شر موجود ہے خیر کو اس سے الجھنا ہی پڑے گا۔ جب تک ظلم کی چیرہ دستیاء موجود ہیں ان کو روکنے کا انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ جب تک جبر و جور بے لگام رہیں گے عدل و انصاف کو اپنا تحفظ کرنا ہی پڑے گا اور پھر یہ امتداد وجہ ارتقاء بھی ہے۔ جنگ کی ظلمتوں کے بعد ہی امن و سعادت کی صبح روشن و منور ہوتی ہے

اور جنگ کی بادِ سموم کئی بار امن کی نسیمِ بہار کی پیامبر ہوتی ہے۔ جیسے :

- ☆ دشمن مسلمانوں کو دین کے احکام پر عمل نہ کرنے دے
- ☆ دشمن اسلامی ریاست پر حملہ کر دے
- ☆ دشمن وعدہ خلافی کا مرتکب ہو
- ☆ دشمن مسلمانوں کو گھروں سے نکال دے
- ☆ دشمن عبادت گاہوں کی تخریب اور انہدام کے درپے ہو
- ☆ دفاعی حیثیت یا حفاظت خود اختیاری مقصود ہو
- ☆ مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا لازم ہو
- ☆ عہد شکنی کی سزا دینا مقصود ہو
- ☆ سرحدوں کی حفاظت کرنا لازم ہو
- ☆ امن و امان کی حالی مقصود ہو
- ☆ اعلائے کلمۃ الحق کی بلندی مقصود ہو

تو جنگ ناگزیر ہو جاتی ہے۔

اسلام امن و سلامتی کی ضمانت : اسلام کے معنی ہی سلامتی کے

ہیں اور امن کی ان ضمانتوں میں سے اعلیٰ ترین زندگی کی ضمانت ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ (۷۸)

(جس جان کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام کیا
ہے اسے حق کے سوا مت قتل کرو)

اس حکم میں ہر نفس دوسرے کی مانند ہے اور اسے بلا قید و شرط حفاظت کا حق حاصل ہے۔ ہاں قتلِ حق ہو تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ایک نفس کا قتل تمام انسانوں کے قتل کے برابر ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دائمی شریعت میں ہر زمانے

کے اندر یہ اصول کار فرما رہا ہے۔

(اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم فرض کیا کہ جو کوئی کسی جان کو قصاص کے علاوہ یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کرے تو گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کر ڈالا اور جس نے اسے زندہ رکھا تو گویا اس نے سب انسانوں کو زندہ رکھا۔)

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَقَدْ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا (٤٩)

پھر فرمایا:

(اور جس نے عدا کسی ایماندار کو قتل کیا تو اس کی سزا دوزخ ہے وہ اس میں لبا عرصہ رہے گا اور اللہ نے اس پر غضب و لعنت کی اور اس کے لئے بڑی سزا تیار کر دی ہے)

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٨٠)

پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ (٨١) میں تم پر قصاص فرض کیا گیا)

سورہ المائدہ میں بنی اسرائیل کو دیئے گئے احکام تورات کے سلسلے میں یوں ارشاد فرمایا گیا:

(اور ہم نے ان پر تورات میں فرض کیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت اور دوسرے سب زخموں کا بھی قصاص ہوگا)

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد عالی ہے :

من قتل عبده قتلناه ومن
جدع عبده جدعناہ (۸۲) احترام ہے۔ اس کا خون بھی اور عزت و مال بھی
سورہ الانفال میں مخالفین اسلام کے ایک گروہ کے حق میں یوں حکم نافذ فرمایا :
(اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو تو بھی جھک جا اسی کی طرف) (۸۳)

امن عالم کا تقابلی جائزہ

حضور اکرم ﷺ بحیثیت سپہ سالار اعظم : آپ ﷺ کی زندگی کا یہ پہلو

بھی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کی طرح روشن و تامل اور اسوہ کامل ہے۔ یہ درست ہے کہ آپ ﷺ کو حق پرستی کی خاطر ان تمام جنگوں میں تائید ایزدی حاصل رہی مگر اس سے یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں ہے کہ آپ ﷺ کی فتح و کامرانی صرف فرق عادت یا معجزے کا نتیجہ رہی بلکہ اس میں بہت کچھ آپ ﷺ کی حکمت عملی، عسکری بصیرت، مجاہدین کی تربیت اور معاملہ فہمی وغیرہ کا عمل دخل تھا۔

تاریخ جنگ میں کئی مثالیں ملیں گی جہاں آزادی کے نام پر تلوار اٹھائی گئی مگر انتقام پر آزادی کے نام لیواؤں نے دوسروں کی آزادی سلب کرنے سے دریغ نہ کیا۔ امن کے نام پر لاکھوں انسانی ہستیوں کو امن و امان سے محروم کر دیا مگر آپ ﷺ کے غزوات کا مقصد صرف دو صورتوں میں ظاہر ہوا ہے یا تو اپنے دفاع کیلئے جنگیں لڑی گئیں یا پھر اصلاح اور قیام امن کی خاطر جنگی اقدامات کئے گئے۔ اگر کسی جنگ سے جنگ کا انتقام وجود میں آیا ہے تو وہ حضور اکرم ﷺ کی جنگ تھی جو نو سال بعد جزیرۃ العرب کو صرف امن و امان ہی نہیں بلکہ وہ مقام

عطا کر گئی کہ جنہوں نے کعبہ اللہ کی دیوار کے سائے میں گرد نہیں جھکالی تھیں جو آزند کر دیئے گئے تھے وہ فاتحین کرافق عالم پر نمودار ہوئے۔

حیثیت سپہ سالار آپ ﷺ کی مثالی حیثیت میں ہمیں جو اسوہ حسنہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کا مقصد صرف کشور کشائی ہی نہیں بلکہ دنیا میں اسمن و امان اور عدل و انصاف کا قیام ہے۔ پھر آپ ﷺ نے جنگ کا پورا اضافہ اخلاق دیا ہے۔ مثلاً:

- ۱- دشمن پر غفلت میں حملہ نہ کیا جائے
- ۲- کسی دشمن بلکہ کسی احسان کو بھی (آگ میں نہ جلایا جائے۔
- ۳- عین حالت جنگ میں بھی معاہدے کی پابندی کی جائے
- ۴- صلح کی صورت میں منصفانہ شرائط رکھی جائیں اور صلح نامے کی پابندی کی جائے۔
- ۵- لوٹ مار کرنے کی ممانعت
- ۶- ہستیوں کو دیر ان کرنا یا کھیتوں کو اجاڑنا منع ہے
- ۷- مثلہ کرنے کی ممانعت
- ۸- قیدیوں کو قتل نہ کرنا
- ۹- بد عہدی نہ کرنا
- ۱۰- سفیر کی حفاظت کرنا
- ۱۱- جانوروں کو ہلاک نہ کرنا
- ۱۲- عورتوں اور بچوں کے قتل سے دریغ کرنا

مشہور یورپی فاتح نیپولین نے حضور اکرم ﷺ کی عسکری صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے آپ کو عالم انسانیت کا ایک عظیم رہنما قرار دیا ہے۔ اس کے

اعتراف کا ایک حصہ قارئین کرام کیلئے پیش خدمت ہے۔

"His followers conquered half of the world in a short time and the discipline which they maintained under his leadership was simply marvellous , and so was their bravery , courage and devotion to the cause which they loved and cherished. This coupled with the contempt for death as taught by thier leader, made them great soldiers and fighters like of whom history rearely produes . I simply marrel at the achievements of this son of desert within a period of 15 years only a thing which Moses and Christ could not do in fifteen hundred years .

I salute this great man ; I salute the qualities of head and heart. "

اسلام کا نظریہ جنگ : قبل از ہجرت مسلمانوں کیلئے جنگ کرنا ایک فعل حرام تھا۔ جب قریش کی عدوات حد سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے آنحضرت ﷺ اور صحابہ کرام کو ان کے دیار و اموال سے بے دخل کر دیا تو مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اس موقع پر مسلمانوں کو جان و مال کی حفاظت کی خاطر جہاد کی اجازت دی گئی۔

"ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی جاتی ہے جن پر ظلم ہوا، جن پر ظلم ہو بلاشتہ اللہ تعالیٰ ان کی امداد پر قادر ہے۔ یہ لوگ اپنے دیار سے بغیر

کسی جائز سبب کے نکالے گئے۔ ان کا جرم اگر تھا تو بس اتنا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔“ (۸۴)

گویا مسلمانوں کی جان و مال کے تحفظ کیلئے جنگ کرنا پہلا جواز ٹھہرا۔ حضور پاک ﷺ کی ابتدائی مہمات اسی مقصد کیلئے تھیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ کے اکثر جنگی اقدامات دفاعی نوعیت کے تھے۔ یعنی آپ ﷺ نے اسی وقت ہتھیار اٹھائے جب آپ ﷺ کو مجبور کر دیا گیا۔ جنگ بدر، احد، خندق ان تمام میں قریش ہی حملہ آور ہوئے اور آنحضرت ﷺ نے مدافعت کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

”لور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو مگر زیادتی نہ کرو کیونکہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا“ (۸۵)

رسول اللہ ﷺ کی جنگوں کا تیسرا جواز مظلوم مسلمانوں کی امداد کرنا تھا۔ قرآن میں ہے:

”لور جو لوگ ایمان تولے آئے لیکن ہجرت نہیں کرتے تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو ان کی رفاقت سے کچھ سر دکار نہیں ہاں وہ دین کے معاملہ میں تم سے مدد چاہیں تو ان کی مدد کرنا لازم ہے۔“ (۸۶)

”لور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں ان بے بس مردوں اور عورتوں اور چوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ہیں نکال کر کہیں اور لے جا لور اپنی طرف سے کسی لور کو حامی بنا لور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما“ (۸۷)

چوتھی صورت میں آپ ﷺ نے ان لوگوں سے جنگ کی جو بد عمدی یا عمد محضی کے مرتکب ہوئے۔ ارشاد فرمایا:

”اور اگر عمد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں طعن کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو۔ یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں۔“

معاہدہ صلح کے بعد بد عمدی کرنا دراصل جنگ کیلئے الٹی میٹم ہوتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے معاہدہ مدینہ کی خلاف درزی پر یہود، یو قیتاع، جو نصیر اور یو قریظہ کے خلاف کاروائیاں کیں۔ پھر جب قریش معاہدہ حدیبیہ کی خلاف درزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے حلیف قبیلہ پر حملہ آور ہوئے اور بعد میں خود ہی عمد نامہ کو منسوخ قرار دے دیا تو آپ ﷺ نے مکہ پر چڑھائی کا فیصلہ کر لیا اور اسے پر امن طور پر فتح کر لیا۔ آنحضرت ﷺ کے غزوات اور سمات کسی نہ کسی فتنہ و فساد کے خاتمہ کیلئے تھے۔ فتنہ کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اس سے مراد ناحق خونریزی اور غارت گری بھی ہے اور کمزوروں پر جو دستم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش، حق کی مخالفت اور ناجائز اغراض کے لئے جنگ بھی اس تعریف میں شامل ہے۔ فساد سے مراد اجتماعی اخلاف اور نظام تمدن و سیاست میں بے اعتدالی ہے۔ قرآن نے ان دونوں صورتوں میں فتنہ و فساد کے استحصال کا حکم دیا ہے۔

”اور ان سے اس وقت تک لڑائی کرو کہ فتنہ و فساد نیست و نابود

ہو جائے اور خدا ہی کا دین (نظام حیات) کراہج ہو جائے۔“ (۸۹)

فتنہ و فساد کی ایک صورت ریاست کا داخلی انتشار بھی ہے جس سے اس کی سالمیت تک خطرہ میں پڑ جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے ان تمام قسم کے فتنہ و فساد

کے خاتمہ کیلئے اقدامات فرمائے۔ ہوازن، عطفان، کرزین جابر انصاری کی مہم، ہودائل، خیبر، مو قریظہ، مو قیقاع اور مو نصیر کے خلاف غزوات انہی مقاصد کے تحت لڑے گئے۔ نیز کرزین جابر انصاری لوردادی القریٰ معلہ، لوردومۃ الجندل وغیرہ کی فوجی کارروائیاں بھی فتنہ و فساد کے استیصال اور خاتمہ کیلئے کی گئیں۔

جنگ موتہ کے محرکات کو پیش نظر رکھا جائے تو اسلام میں سفیر کا قتل بھی جنگ کا جواز ٹھہرتا ہے۔ سفیر کا قتل اور حقیقت اعلان جنگ کے مترادف تصور کیا جاتا ہے، صلح حدیبیہ کے وقت جب یہ انواہ مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ ﷺ کے سفیر حضرت عثمانؓ کو شہید کر دیا تو آپؐ نے تمام صحابہ سے خون پر بیعت لی۔ کیونکہ یہ قوی وقار کا مسئلہ تھا اور اگر خدا نخواستہ یہ خبر صحیح ہوتی تو اس موقع پر جنگ ناگزیر تھی۔ جنگ موتہ بھی اسی لئے شام کے ساحل پر جا کر لڑی گئی۔ عیسائیوں کے رئیس شرجیل بن عمرو نے حضور اکرم ﷺ کے پہلے قاصد وحیہ کلبی کو لوٹ لیا تھا اور دوسرے حارث بن عمرو کو قتل کر دیا تھا۔ جبکہ خود حضور اکرم ﷺ نے ہمیشہ بین الاقوی سفارتی آداب کو ملحوظ رکھا۔

دنیوی اغراض و مقاصد کیلئے معاہدہ قوم سے جب تک کہ معاہدہ کی مدت سے صلح کی پیشکش پر، سیاسی پناہ یا امان اور اظہار اسلام یا کوئی علامت دیکھنے کی صورت میں جنگ نہ کرنے کا اصول وضع ہوا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان اقوام کے خلاف جو ظلم نہ کرنے والے اور دین حق کو مٹانے کی کوششوں میں شریک نہ تھے، جنگی کارروائی نہ کر کے غیر جانبداری کا تصور بھی پیدا کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”اللہ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی کرنے اور انصاف کا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے سلسلہ میں نہیں لڑتے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تمہیں ان لوگوں کے

ساتھ دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے این کے معاملہ میں جنگ کی۔ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالالور تمہیں نکالنے میں دشمنوں کی مدد کی۔ انہیں جو کوئی دوست بنائے وہ ظالم ہے۔“ (۹۰)

حضور اکرم ﷺ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے مسلمانوں سے بہتر سلوک کے پیش نظر فرمایا تھا کہ اہل حبشہ سے اس وقت تک تعرض نہ کرو جب تک کہ وہ پیش دستی نہ کریں۔ (۹۱) اس طرح مسلمان برابر حبشہ پر یورش سے محذور رہے۔۔ موجودہ بین الاقوامی قانون میں غیر جانبدار علاقوں کا جو تصور موجود ہے وہ رسول اللہ ﷺ کے قائم کردہ تصور سے مختلف ہے۔ موجودہ قانون ہر ملک کو حق دیتا ہے کہ وہ دو یا زیادہ محارب طاقتوں کے سلسلے میں غیر جانب داری کا اعلان کر دے۔ ایسے ملکوں کی باطرف داری کو تمام طاقتیں، جن میں محارب فریق بھی شامل ہیں تسلیم کر لیتی ہیں۔

حضور اکرم ﷺ نے جنگ کا ایک اصول یہ وضع کیا کہ کسی دشمن کے خلاف جنگ اس وقت تک شروع نہ کی جائے جب تک کہ اسے اس امر کی اطلاع یا تنبیہ نہ کر دی جائے (۹۲) حکم باری تعالیٰ ہے :

”اگر ایک گروہ سے تمہیں دغا کا اندیشہ ہے تو چاہیے کہ ان کا عہد ان پر لوٹادو۔ اس طرح دونوں جانب یکساں حالت میں ہو جائیں۔ اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا“ (۹۳)

آنحضرت ﷺ نے دور جاہلیت کے تمام وحشیانہ جنگی طریقوں کو بھی منسوخ کر دیا اور ایسے قوانین نافذ فرمائے جو آج بھی احترام آدمیت کا درس دیتے ہیں۔ ان قوانین کے مطابق جنگ کے دوران عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے قتل، عبادت گاہوں اور فصلوں کی تباہ و بربادی اور دشمنوں کے ہاتھ پاؤں، ناک، کان

دو غیرہ کاٹنے پر پابندی لگادی گئی۔ اسلام سے پہلے اسیران جنگ کے متعلق دو ہی متفقہ فیصلے تھے۔ ایک قتل دوسرے دائمی غلامی، تیسرا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے جنگی قیدیوں کے متعلق واضح حکمت عملی اپنائی کہ نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ایذا پہنچائی گئی بلکہ ان سے بہتر سلوک کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کیں اور جنگی قیدیوں کو فدیہ لے کر یا ازراہ احسان چھوڑ دیا۔ یہ بالکل قرآنی حکمہ کے عین مطابق ہے۔ حکم ہے کہ :

”تو ان کو قید کر لو۔ اس کے بعد یا احسان رکھ کر یا کچھ بدلہ لے کر

چھوڑ دو۔ یہاں تک کہ لڑائی بند ہو جائے“ کے عین مطابق تھا۔

جنگی قیدیوں کی رہائی: جنگ بدر کے ستر قیدیوں کو فدیہ لے کر

چھوڑ دیا گیا۔ ایک دو موقع پر آنحضرت ﷺ نے مشرکین کے ساتھ قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا۔ فتح مکہ کے بعد ”جاؤ تم سب آزاد ہو“ کا اعلان فرما کر آپ ﷺ نے ہزاروں لوگوں کو نہ تو قید کیا اور نہ ہی ان کو غلامی میں لیا حالانکہ وہ مغلوب ہو چکے تھے۔ اکثر موقعوں پر آپ ﷺ نے جنگی قیدیوں کو ازراہ احسان چھوڑ دیا۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے :

۱۔	سر یہ نخلہ	۲	قیدی
۲۔	غزوہ ۶، مصطلق	۱۹	قیدی
۳۔	سر یہ صموم	۱۰	قیدی
۴۔	سر یہ عیس	۹	قیدی
۵۔	سر یہ حسمی	۱۰۰	قیدی
۶۔	غزوہ حنین	۶۰۰۰	قیدی
۷۔	سر یہ عینہ	۶۳	قیدی

۸- سریہ مموع دختر حاتم لور اس کی پوری قوم

کل تعداد ۶۲۰۳۰

ان تمام قیدیوں کو آنحضرت ﷺ نے بغیر کسی فدیے کے آزاد فرمایا۔ موقریطہ کے جن قیدیوں کو حضور اکرم ﷺ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا ان سے دیگر ایسے جرائم کا ارتکاب ہوا جن کی سزا قتل تھی۔ اس لئے وہ جنگی قیدی کی حیثیت سے قتل نہ کئے گئے تھے۔ غرض کہ حضور اکرم ﷺ نے تدارک تشدد اور تحفظ دعوت اسلام کیلئے جنگیں کیں۔ تاکہ دنیا میں امن و امان رہے اور فتنہ و فساد بڑھنے نہ پائے اور جنگ کی صورت میں ان بد عمدوں لور بد کرداروں کو اسی حد تک سزا دی جس حد تک ان کا جرم تھا اس سے تجاوز نہ کیا اور حملہ کرنے میں بھی ابتداء نہ کی۔ البتہ جب کوئی حملہ ہوا تو پوری طرح مدافعت کی اور اگر حملہ کی نوبت بھی آئی تو پہلے دشمن کو خبردار کر دیا تاکہ وہ بے خبری میں نہ مارا جائے کہ ایک ظلم ہے اور اسلام میں ظلم روا نہیں۔

بین الاقوامی قوانین جنگت: اس پس منظر میں موجودہ بین الاقوامی قوانین

جنگ کا سرسری ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ سترہویں صدی کے ابتداء تک یورپ میں قوانین جنگ کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ سب سے پہلے ۱۹۴۸ء ہالینڈ کے مقنن گروشیئس کی سفارشات کو قبول کیا گیا کہ جنگ میں چوں، عورتوں، بوڑھوں، مذہبی رہنماؤں اور اسیران جنگ کو قتل نہ کیا جائے۔ لیکن ۱۹۰۷ء میں روسی فوجیں ترک کے خلاف لڑائی میں فتح یاب ہو کر آجیل میں داخل ہوئیں تو انہوں نے مقاتلین وغیرہ سب کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ ۱۸۳۷ء میں فرانس نے قسطنطنیہ فتح کیا تو اس کی فوجیں تین دن تک قتل و غارت میں مشغول رہیں۔ منچوریا کی جنگ میں چینی مردوں، عورتوں اور بچوں کو موت کی نیند

سلایا گیا۔ ۱۸۵۷ء کو انگریزی فوج نے دلی کو فتح کیا تو آزادی سے نکل عام کباباز گرم کیا۔ پھر ۱۸۵۰ء تا ۱۸۷۲ء تک یورپ میں ایک سو پچیس لڑائیاں ہوئیں جن میں سے صرف دس لڑائیوں میں رسمی اعلان جنگ ہوا۔

۱۹۳۰ء میں بدھ مت کے پیرو جاپان نے چین کے خلاف منچوریا پر کسی اعلان جنگ کے بغیر حملہ کیا۔ ۱۹۳۹ء میں عیسائی اٹلی نے حبشہ کے خلاف کسی انتہا کے بغیر جارحانہ کارروائی کی۔ ۱۹۳۹ء میں نازی جرمنی نے پولینڈ پر ۱۹۴۱ء میں روس پر کسی الٹی میٹم کے بغیر حملہ کیا۔ ۱۹۴۱ء میں اشتراکی روس نے فن لینڈ پر کسی اعلان کے بغیر حملہ وقفہ کر لیا۔ ۱۹۶۵ء میں امریکہ نے بغیر جنگ کے دیتام پر بمباری کی اور ہندوستان نے پاکستان پر بے خبری کے عالم میں چڑھائی کر دی۔

بعد ازاں دوسرے مصنفین اور سیاسی مدیرین کی تحقیقات، رسائل اور مضامین کے ذریعہ گردشیں کا مشن آگے بڑھتا گیا اور دوسری جنگ کی کانفرنس میں بڑی رودق کے بعد طے ہوا کہ ”لڑائی اس وقت تک شروع نہ کی جائے جب تک پہلے اس کی بدیہی طور پر تنبیہ نہ کر دی جائے۔ جو ایک مدلل اعلان جنگ کی صورت میں ہو یا ایک مشروط الٹی میٹم کی شکل میں ہو۔ اور اس اعلان کی اطلاع غیر جانبدار قوموں کو بھی دی جائے۔ پھر ۱۹۰۵ء کی ہیگ کانفرنس میں طے پایا تھا کہ ان شہروں پر اور ہستیوں پر جن کی فوجی مدافعت نہ کی گئی ہو، بمباری اور حملہ آوری نہ کی جائے اور بمباری نہ کی جائے اور بمباری خواہ کسی طریق سے ہو شروع کرنے سے پہلے انتہا کر دیا جائے اور سائنسی، ادبی اور مذہبی ادارے ہسپتال وغیرہ جہاں تک ہو سکے چائے جائیں اور لوٹ مار، تباہی اور آتش زدگی سے احتراز کیا جائے۔ لیکن ہو کیا؟ دوسری جنگ عظیم میں غیر محاربین اور جنگی قیدیوں کا وسیع پیمانے پر

قتل کیا گیا یا کام کی زیادتی اور زہریلے اثرات کے تحت مار دیا گیا اور ان کے جسم سے کھاد روغنیات اور صابن بنائے گئے۔ ہزاروں طیاروں نے بے شمار شہر تباہ کئے اور لاکھوں انسان زندہ دفن کر دیئے گئے۔ امریکہ کی آبدوزوں نے انیس سو چالیس (۱۹۴۰) جاپانی تجارتی جہاز غرق کئے۔ محوری ممالک نے امریکہ اور متحدین کے چار ہزار سات سو ستر (۴۷۷۰) جہاز ڈبوئے پھر ایٹم بم کے ذریعے ہیرد شیمان اور ناگاساکی کی بربادی ہوئی اور اعلان کیا گیا کہ یہ طریقے زندگی اور تہذیب کے تحفظ، جنگ کے اختصار اور فتح کے حصول کیلئے ضروری ہیں (۹۴)

غرض اقوامِ حاضرہ نے سترہویں صدی میں ان بیجا دی حقوقِ انسانیت کی طرف توجہ کی مگر آنحضرت ﷺ نے اس سے بہت پہلے جنگ کا مکمل قانون پیش کر دیا تھا۔ جس کی ایک ایک شق میں احرامِ آدمیت کا جذبہ کارفرما نظر آتا ہے اور پھر اسلامی قانونِ جنگ اور اقوامِ حاضرہ کے قانونِ دہلی میں فرق یہ ہے کہ قانونِ دہلی کی پشت پر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کے اجراء و نفاذ کی ضامن ہو۔ چنانچہ ان قوانین کی ترتیب و تدوین کے بعد بھی کچھ ہوتا رہا جو اس سے پہلے ہوتا رہا تھا۔ اسی بناء پر لارڈ سالبری نے کہا ہے کہ قانونِ بین الاقوام کو کوئی عدالتِ قوت سے نافذ نہیں کر سکتی اس بناء پر اس کو لفظِ قانون سے تعبیر کرنا سخت غلطی ہے۔ مگر رسول اللہ ﷺ کے تشکیل کردہ قانونِ جنگ پر عمل کرنا مسلمانوں کا دینی فریضہ ہے اور ان کی قوتِ ایمانی اس کے نفاذ و اجراء کی ضامن ہے۔ (۹۵)

ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے ارشاد: ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے فرمایا:

۱۔ مدینہ منورہ کی شہری مملکت رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں روزانہ دو سو چوتھ (۲۷۴) مربع میل کی اوسط سے وسعت اختیار کرتی رہی۔

۲۔ قریباً ہندوستان کے برابر وسیع علاقے کی فتح میں دشمن کے مشکل

ڈیڑھ سو (۱۵۰) آدمی قتل ہوئے اور مسلمان فوج کا اس دس سال میں

مشکل سے ایک سپاہی ماہانہ شہید ہوتا رہا۔

میں ان اعداد کا معاملہ سمجھ نہیں سکا۔ بعض اعداد معلوم نہیں لیکن جو

معلوم ہیں ان میں جمع کر لیا جائے تو ڈیڑھ سو (۱۵۰) سے یقیناً زیادہ ہوں گے اور یہ

کہنا غالباً قرین صحت نہ ہو کہ دس سال تک ہر مہینے مسلمانوں کا صرف ایک سپاہی

شہید ہوتا رہا یعنی تمام جنگوں میں کل ایک سو تیس (۱۲۰) مسلمان شہید ہوئے۔

اعداد سے اختلاف کے باوصف محترم ڈاکٹر صاحب کے اس ارشاد کی

تائید و حمایت میں ایک لمحے کیلئے بھی تامل نہیں ہو سکتا کہ انسانی خون کی عزت

جس پیمانے پر رسول اللہ ﷺ نے کی وہ تاریخ عالم میں بے نظیر ہے۔

تصویر کا دوسرا رخ: یہاں تقابلی مقصود نہیں، کیونکہ تقابلی بہر حال کسی نہ

کسی مناسبت کی بناء پر کیا جاسکتا ہے۔ اور یہاں مناسبت کا ملنا پیدا ہے۔ ان کی

عبرت کی غرض سے کچھ اعداد و شمار ان قوموں اور ملکوں کے پیش کئے جاتے ہیں،

جو بے زعم خویش تہذیب و شائستگی کے سدرۃ المنتہی پر بیٹھے ہیں۔

دوسری عالمی جنگ کے ابتدائی دور میں انگریزوں کو اپنی اور فرانسیسیوں

کی فوجیں ذکرک سے نکالنی پڑی تھیں تو آدمیوں کو چالانا مقدم قرار دے دیا گیا

اور بھاری سامان جنگ دشمن کے حوالے کیے بغیر چارہ نہ رہا۔ چرچل نے پارلیمنٹ

میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ سازد سامان جنگ مشینوں میں ڈھالا جاسکتا ہے

لیکن آدمی مشینوں میں نہیں ڈھالے جاسکتے۔ تاہم آپ خوب چھان بین کر لیں کہ

مہذب یورپ نے باہمی جنگوں میں اور خصوصیت سے ان ملکوں میں جو ایشیائی

اور افریقی خطوں میں کی گئیں، انسانی خون کو پانی سے بڑھ کر ارزاں مانے رکھایا

نہیں اور یہ سلسلہ مشرق وسطیٰ یا ہند چینی میں اب بھی انتہائی بے پروائی سے جاری ہے۔ گویا وہاں انسان نہیں بستے جن کے خون کا احترام اہل مغرب میں سے کسی کیلئے قابل توجہ ہو۔

مرقع عبرت: آپ نے رحمۃ اللعالمین ﷺ کی ناخواستہ جنگوں کے اعداد ملاحظہ فرمائے، جنہیں زیادہ سے زیادہ بڑھا کر بھی آٹھ نو سال میں تین ہزار تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ اب داعیان تہذیب کی رزم آرائیوں کا پورا مرقع نہیں بلکہ اس کی صرف چند جھلکیاں دیکھ لیجئے۔

۱۔ تیس سالہ جنگ ۱۶۱۸ء سے ۱۶۳۸ء تک تیس سال جاری رہی، جس

میں جرمنی، فرانس، آسٹریا، سویڈن وغیرہ نے حصہ لیا۔ اس میں صرف جرمنی کے ایک کروڑ پچاس لاکھ آدمی مارے گئے۔ (۹۸)

۲۔ امریکی خانہ جنگی ۱۸۶۱ء سے ۱۸۶۵ء تک جاری رہی۔ اس میں ایک

فریق شمالی ریاستیں طور دوسرا فریق جنوبی ریاستیں تھیں اور جنگ کا سبب غلامی کا مسئلہ تھا۔ اس میں تین لاکھ آدمی شمالی ریاستوں کے اور پانچ لاکھ جنوبی ریاستوں کے مارے گئے۔ چوتھہ کروڑ پونڈ خرچ ہوئے۔ اس رقم سے دنیا بھر کے غلام ایک قطرہ خون بہائے بغیر آزاد کرائے جاسکتے تھے۔ امریکہ میں غلامی قانوناً ختم ہو چکی ہے، لیکن اس کی تمام لعنتیں آج بھی وہاں مکروہ ترین صورت میں موجود ہیں۔

۳۔ پہلی عالمی جنگ میں ایک کروڑ آدمی مارے گئے تھے اور دو کروڑ مجروح

ہوئے تھے۔ خدا جانے ان میں سے کتنے کولے، لنگڑے، اندھے اور اپانچ ہوئے اور کتنوں نے ہسپتالوں میں جانیں دیں پھر اس جنگ ہی سے انفلوئنزا شروع ہوا، جس میں مزید ایک کروڑ آدمی مر گئے۔ ایک

انسانیت دوست صاحب علم کا اندازہ ہے کہ اس جنگ پر اسی ارب پونڈ خرچ ہوئے۔ اس رقم سے فرانس اور بلجیم کی نہ صرف زمین بلکہ ہر چیز پانچ پانچ مرتبہ خریدی جاسکتی تھی (۹۹)

دوسری عالمی جنگ : ۳۔ دوسری عالمی جنگ کے صرف مقتولین کی فہرست پر ایک نظر ڈال لیجئے

۱۳۱۰۲۲۳

چین

۲۰۰۰۰۰

فرانس

۶۳۰۰۰۰۰

جرمنی

۵۰۰۰۰۰

صرف فضائی بمباری سے

۵۳۵۷۹۵

جاپان

۲۳۱۳۰۹

بمباری سے

۳۱۵۰۰۰

یونان

۲۵۲۶۵۲

برطانیہ

ان اعداد کی میزان تقریباً ایک کروڑ بنتی ہے لیکن ان میں بہت سے شرکائے جنگ کے مقتولین شامل نہیں۔ مثلاً چیکو سلواکیہ، پولینڈ، روس، فن لینڈ، یوگوسلاویا، بلغاریا، ناروے، ڈنمارک، ہالینڈ، اٹلی وغیرہ پھر مختلف ملکوں کے ان گروہوں کا جانی نقصان معلوم نہ ہو سکا۔ جنھیں ہٹلر کی فوجیں جبری مزدوری کیلئے جرمنی لے گئی تھیں اور جنگ کے اختتام تک وہ لوگ واپس نہ ہو سکے۔ یہ تمام اعداد جمع کئے جائیں تو دوسری عالمی جنگ کا نقصان دد کروڑ افراد سے بھی بڑھ جائے گا۔

آتش ریز اور آتش خیز مہموں سے شہر، قصبے، کارخانے، کھیتیاں، زمینیں،

گاؤں، بندرگاہیں، جنگلی اور پانی کے مرکز جس طرح تباہ ہوئے ان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بہر و شیشا اور ناگاساکی میں ایٹمی بموں سے جو قیامت برپا ہوئی، اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔

نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنگوں میں کشت و خون سے قطعاً پرہیز فرمایا کیونکہ آپ ﷺ کی جنگوں کا مقصد ہی عالمی امن کا قیام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چند سو جا نہیں ضائع ہوئیں مگر نو لاکھ مربع میل کے علاقے پر امن و امن قائم ہو گیا۔ دو سو چھتر (۲۷۶) مستقل سیاسی اکائیاں ایک ریاست اور ایک وحدت میں مدغم ہو جاتی ہیں اور بیسی لاکھ پانچ ہزار (۸۲۵۰۰۰) آدمی حضور ﷺ کی اپنی زندگی میں خدائے وحد کے پرستار بن جاتے ہیں۔

حوالہ جات

- ۱- سورۃ البقرہ: ۱۹۳
- ۲- بخاری شریف، باب الایمان
- ۳- بخاری شریف، باب الحدود
- ۴- آکسفورڈ ڈکشنری ماوہ Terrorism
- ۵- سلطان شاہد، دہشت گردی، ملکی اور عالمی سطح پر، وقاص پبلیکیشنز، ممبئی: ۷۱
- ۶- U S D S . Patterons of Goble Terrorism Piv,
State Dept, no 9963 Washington 1992.
- ۷- مودودی، سید ابو الاعلیٰ، تفہیم القرآن ج: ۱
- ۸- مسلم شریف، حوالہ مشکوٰۃ شریف
- ۹- سورۃ التوبہ: ۷۱
- ۱۰- سورۃ الحج: ۴۱
- ۱۱- سورۃ الفرقان: ۵۲
- ۱۲- لہود لود
- ۱۳- سورۃ الفرقان: ۳۳
- ۱۴- سورۃ آل عمران: ۱۸
- ۱۵- سورۃ الحجر: ۹۴
- ۱۶- سورۃ البقرہ: ۲۱۶
- ۱۷- سورۃ الحج: ۴۰
- ۱۸- سورۃ البقرہ: ۲۵۶
- ۱۹- سورۃ التوبہ: ۳۶

- ۲۰۔ سورۃ التوبہ: ۱۲
- ۲۱۔ بخاری شریف
- ۲۲۔ ایضاً
- ۲۳۔ ترمذی۔ ابوداؤد
- ۲۴۔ ترمذی ابوداؤد
- ۲۵۔ بخاری و مسلم شریف
- ۲۶۔ مسلم شریف
- ۲۷۔ ترمذی شریف
- ۲۸۔ بخاری و مسلم شریف
- ۲۹۔ ترمذی شریف
- ۳۰۔ مسلم شریف
- ۳۱۔ الجہاد فی الاسلام، ۱۷۷
- ۳۲۔ ایضاً ۱۷۸
- ۳۳۔ مسلم کتاب الجہاد باب من قاتل لکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، ۶: ۲۶
- ۳۴۔ مسلم کتاب الجہاد باب من قاتل لکون۔۔۔۔۔ ۶: ۲۶
- ۳۵۔ ابوداؤد کتاب الجہاد باب من فرد یتمس الدنیا، ۳: ۳۰
- ۳۶۔ مسلم۔ کتاب الجہاد، ۶: ۷۷
- ۳۷۔ نسائی۔ کتاب تحریم الدم باب تعظیم الدم، ۷: ۸۴
- ۳۸۔ نسائی کتاب الجہاد باب من غزانی سبیل اللہ، ۶: ۲۳، ۲۵
- ۳۹۔ نسائی کتاب الجہاد باب من غزایلتمس الاجرد الذکر، ۶: ۲۵
- ۴۰۔ الجہاد فی الاسلام، ۱۸۱

- ۴۱۔ بخاری کتاب الجهاد ۳: ۹، ابو دؤد کتاب الجهاد ۳: ۹۶
- ۴۲۔ تفصیل کیلئے دیکھئے الجهاد فی الاسلام ۳۸: ۱۸۸
- ۴۳۔ سورۃ البقرہ: ۲۵۶
- ۴۴۔ الرسول القائد: ۱۹
- ۴۵۔ سورۃ البقرہ: ۱۹۰
- ۴۶۔ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمۃ اللعالمین راج: اٹلاہور شیخ غلام علی ۱۹۳۳
- ۴۷۔ قاضی ابو الفضل عیاض موسیٰ حیدر آباد دکن، مطبع شرکت الصحافیہ
فی البلد العشانیہ ۱۳۲۷ھ
- ۴۸۔ بہیقی، امام السنن الکبریٰ راج: ۹، ص: ۷، امیروت: طبع جدید ۱۹۹۳ء
- ۴۹۔ سورۃ النساء: ۷۷
- ۵۰۔ سورۃ محمد: ۲۰
- ۵۱۔ سورۃ الحج: ۳۹
- ۵۲۔ سورۃ البقرہ: ۱۹۱
- ۵۳۔ سورۃ البقرہ: ۱۹۰
- ۵۴۔ ایضاً
- ۵۵۔ سورۃ المائدہ: ۸
- ۵۶۔ سورۃ البقرہ: ۱۹۱
- ۵۷۔ سورۃ البقرہ: ۱۹۳
- ۵۸۔ Heroes and Hero Worship . p . 301 (Dect : London)
- ۵۹۔ ترجمان القرآن، مئی ۱۹۹۷ء لاہور، ص: ۵۷

- ۶۰ The Sunday Times dt. 28th Jan .1996 , Article by
Ton Swan title Bosnia Killing Feilds.
- ۶۱ ترجمان القرآن، جون ۱۹۹۶ء لاہور، ص: ۶۵
- ۶۲ سلطان شاہد، دہشت گردی، ملکی اور عالمی سطح پر، دقاس، علی گڑھ، ص: ۹۱
- ۶۳ ایضاً، ص: ۱۰۱۶۹۷
- ۶۴ اصحیح البخاری، ج: ۱، ص: باب: کیف بدء الوحی، استقبال، المكتبة الاسلامیہ، ۱۹۸۱ء
- ۶۵ سورہ الانبیاء: ۱۰۷
- ۶۶ راغب الاصفہانی، مفردات القرآن، مادہ رحمہ
- ۶۷ تلمیذی، نور الدین، علی بن ابی بکر، مجمع الزوائد، ج: ۸، ص: ۱۹۱
- القاہرہ ۱۳۵۲ھ
- ۶۸ سورۃ البقرہ: ۱۵۱
- ۶۹ سورۃ التوبہ: ۱۲۸
- ۷۰ سنن ابن ماجہ، ص: ۲۷۰، دہلی مطبع مجتہبائی
- ۷۱ ابوداؤد، ۳: ۳۹، حدیث ۲۵۴۸
- ۷۲ مسلم و ابوداؤد، ۳: ۵۷، حدیث ۲۵۶۳
- ۷۳ ابوداؤد، ۵: ۳۳۱، حدیث ۵۱۰۱-۵۱۰۲۔ طبری، ۴: ۱۵۵، ترمذی، ۵: ۵۸۰
- ۷۴ البخاری، ۷۸: ۳۲۷، ۱۱۷
- ۷۵ حمید اللہ صدیقی، ڈاکٹر، عمد نبوی کے میدان ہائے جنگ، ص: ۳۴
- ۷۶ حمید اللہ صدیقی، ڈاکٹر، عمد نبوی میں نظام حکمرانی، ص: ۲۴۹
- ۷۷ U S D S . Patterons of Globle Terrorism Piv, April 1992.
- ۷۸ سورۃ انعام: ۱۵۱

- ۷۹ - سورة المائدة: ۳۲
- ۸۰ - سورة النساء: ۹۲
- ۸۱ - سورة البقرة:
- ۸۲ - حادی شریف، مسلم شریف، ابو داؤد ترمذی، نسائی
- ۸۳ - سورة الانفال: ۶۱
- ۸۴ - القرآن: ۲۲: ۳۹
- ۸۵ - القرآن: ۲: ۱۹۰
- ۸۶ - القرآن: ۸: ۷۲
- ۸۷ - القرآن: ۳: ۷۵
- ۸۸ - سورة المؤمنون
- ۸۹ - القرآن: ۲: ۱۹۳
- ۹۰ - القرآن: ۶: ۹
- ۹۱ - سنن ابو داؤد ج: ۳، ص: ۱۱۲
- ۹۲ - مجید خدوری، ڈاکٹر اسلام اور قانون جنگ و صلح، ص: ۳۲۲-۳۳۳
- ۹۳ - سورة الانفال: ۸۷
- ۹۴ - واجد رضوی، سید رسول میدان جنگ میں
- ۹۵ - حیدر زمان صدیقی، اسلام کا نظریہ جہاد، ص: ۱۵۰
- ۹۶ - قاضی محمد سلیمان منصور، رحمة للعالمین ج: ۲، ص: ۲۴۴-۲۶۳
- ۹۷ - جوامع السیرة ص: ۲۳۱
- ۹۸ - کتاب حقائق Book of facts ص: ۶۱۳
- ۹۹ - Book of facts ص: ۶۱۵

باب ششم:

امن عالم کیلئے تجاویز و سفارشات

حضور پاکؐ کا رستہ خدا کا رستہ ہے
جہاں میں لور کوئی ہدایت کی راہ نہیں

”امن عالم سیرت طیبہ کی روشنی میں“ کے موضوع پر گزشتہ ابواب میں جو تحقیق و وضاحت پیش کی گئی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر دور لور ہر خطے کیلئے صرف اسوہ رسول ﷺ ہی روشنی لور ہدایت کا مینار ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ نے فرمایا تھا:

ترکت فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی (مشکوٰۃ شریف)

”میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں کتاب اللہ اور اپنی سنت“ اگر ان پر عمل پیرا ہو گے تو گمراہ نہیں ہو گے مگر صد افسوس ہے! کہ ہم نے اس مقدس چراغ سے روشنی حاصل نہ کی اور گمراہی کے گڑھے میں گرتے ہی چلے گئے۔ قوموں لور ملکوں کی تباہی آسمان سے نہیں برستی زمین ہی سے پھوٹی ہے۔ ہمارے اندر ہی سے برآمد ہوتی ہے بلکہ مصیبتیں ہمارے اپنے اعمال و کردار کا نتیجہ ہی ہو ا کرتی ہیں۔ اسی طرح کسی معاشرے کی تمام خوبیاں اور خامیاں اس معاشرہ کے اپنے نظام میں ہوتی ہیں جب ان میں سے کوئی خوبی یا خرابی اپنا توازن کھو بیٹھتی ہے تو اس نظام میں تبدیلی لازمی اور یقینی ہو جاتی ہے۔ خواہ وہ تعمیر کی صورت میں ہو یا تخریب کی شکل میں۔ ذرا سا اور آگے بڑھیں تو یہی نظام انسان کی انفرادی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ خیر و شر، تعمیر و تخریب، صحت و علالت محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ان سب کا تعلق ہمارے اپنے ہی جسمانی نظام کے توازن اور عدم توازن سے تعلق رکھتا ہے۔ توازن اور اعتدال زندگی کا حسن اور سلامتی ہے اور یہی دراصل اسلام اور اسوہ حسنہ ﷺ ہے۔

آج عالم اسلام عدم توازن اور بد امنی کا شکار ہے۔ اسی لئے مسائل سے دوچار ہے۔ معاشی بد حالی، فردی اختلافات و فرقہ بندی، جدید تعلیم یافتہ طبقہ کی اسلامی تعلیمات سے لاعلمی، سائنس و ٹیکنالوجی کا فقدان، علمی و دینی پسماندگی، سیاست دانوں میں طبقاتی مرض، انسانی اختلافات، قیادت کا تصادم، داخلی و خارجی خانہ جنگی، بڑی طاقتوں کی دخل اندازی، علاقائی و نسلی اختلافات، انسانی تصادم غیر مسلم اقلیتوں کی مخالفت، فاصلے اور اجنبیت، جماد سے فرار ایمان و اخلاق کی کمی، ایقائے عہد کا فقدان، عدم مسادات، امن عالم اور مرکزی قیادت کا فقدان، مسلم ممالک میں غیر اسلامی حکومتیں، علماء کا منفی کردار، مغربی تہذیب کی یلغار، ذرائع ابلاغ پر لادینی عناصر کا قبضہ، ناقص نظام تعلیم، قتل و غارت، بد امنی، چوری، ڈاکے، زنا جھوٹ، غیبت، بد نظمی، بچوں سے جبری مشقت، اخلاقی بے راہ روی اور خاندانی منصوبہ بندی جیسی برائیوں میں گھر اہوا ہے۔

آج اولاد آدم کو چند مکروہ خواہشات نے اپنے شکنجے میں کس لیا ہے۔ ہر طرف دولت و اقتدار کیلئے ہاتھ پائی ہو رہی ہے۔ آدمیت کے اخلاقی شعور کی مشعل گل ہے۔ تمدنی ترقی کی آڑ میں جرائم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ نفسیاتی الجھنوں کا زور ہے۔ ذہنی سکون یکسر غائب ہو چکا ہے۔ انسانی ذہن و کردار میں ایسا بنیادی فساد آیا ہے کہ زندگی کا کوئی گوشہ بھی اس کی منحوس پرچھائیوں سے محفوظ نہیں رہا۔ اعتقادات و نظریات میں توازن نہیں رہا۔ روحانی قدریں چوٹ ہو چکی ہیں۔ دیگر اشیاء کی طرح نام نہاد روحانی رہنماؤں اور پیروں میں، بھی ملاوٹ ہو چکی

ہے۔ معیشت کے میدان میں بھی ظالم و مظلوم طبقے پیدا ہو گئے ہیں۔ فنون لطیفہ میں جمال کی ساری رنگ آمیزیاں جنسی جذبیوں اور سفلی خواہشات سے کی جانے لگی ہے۔ اقل ترقی کر گئی ہے۔ مگر اس حماقتیں آزاد ہیں۔ دولت کے خزانے چاروں طرف بھرے پڑے ہیں۔ مگر خدا کی مخلوق بھوک، تنگ اور محرومی کے عذاب میں گھری ہے۔ آئے دن خود کشیاں ہو رہی ہیں۔ انسان اور انسان کے درمیان بھائی بھائی کا سا تعلق نہیں چھٹے اور بھیدے کا سا معاملہ ہے۔ کہیں جمہوریت اور آمریت کے درمیان، کہیں فرد اور اجتماعیت کے درمیان اور کہیں مغربیت اور ایشیائیت کے درمیان ایک خونخوار آویزش ہو رہی ہے۔

ان ساری خرابیوں اور ہمہ جہتی بد امنی سے نجات کیلئے ذیل میں چند

سفارشات پیش خدمت ہیں۔

مخالطوں سے نکلنے! آج زوال امن و سلامتی کا مرثیہ تو ہر سمجھدار

اور باشعور انسان کو ازہر ہے۔ لیکن کیا اس مرثیہ کو بار بار دہرانے سے کچھ حاصل

ہو سکتا ہے؟ میرا جواب اثبات میں ہے، ہم اس زوال کی ندامت سے صرف ایک

ہی تدبیر کے ذریعہ چھٹکارا پا سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ شرم و ندامت کا نقشہ دن

رات ہمارے پیش نظر رہے اور اس کسک میں ہمارا دل متواتر بتلا رہے۔ اپنی

آنکھوں سے حقیقت کو چھپائے رکھنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ محض یہ خیال کر لینے

سے کوئی فائدہ نہیں کہ دنیائے اسلام اسلامی فاعلیت کے میدان میں بڑھتی چلی

جا رہی ہے۔ یہ بلور کر لینے سے کوئی فائدہ نہیں کہ ہمارے تبلیغی ادارے اپنا کام

کیے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ لینے سے کوئی فائدہ نہیں کہ اہل مغرب کی آنکھوں میں

اسلام کی شان اور روز بروز چھتی چلی جا رہی ہے، کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے

سے ملی کے داؤ سے محفوظ نہیں رہا جاسکتا۔ غرض ان تمام مخالطوں اور حیلہ

طرزیوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور نہ ہی تسکین قلب کیلئے ایسے مغالطہ آمیز دلائل و دہراہین وضع کر لینے سے کوئی فائدہ ہے کہ ہماری ذلت و خواری ہماری عاجزی و ناتوانی محض عارضی ہے، ظاہرہ ہے۔

آنکھیں کھول کر دیکھیے کہ ہماری یہ عاجزی و ناتوانی ہماری بد امنی و انتشار ہماری ذلت و خواری عارضی نہیں ہے۔ وہ تو مستقل نوعیت اختیار کر چکی ہے۔ ظاہرہ نہیں ہے وہ تو ایک حقیقت بن چکی ہے۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کیا ہماری بد امنی و پستی کا کوئی علاج ہے؟ ہاں ہے۔ بے شک ہے۔

نشأۃ ثانیہ اور اتباع اسوۃ نبوی ﷺ :

زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا

بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی

عصر حاضر کی بد امنی، مسائل اور اضطراب کے ان لحمت میں جب ہم چاروں طرف نگاہیں ڈوڑاتے ہیں تو تاریکی کا ایک سمندر شش جہت سے محاصرہ کیے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اس بحر ظلمات میں تاریخ کے جہر و کوس سے چودہ سو سال پہلے فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہونے والا آفتاب ہدایت نظر آتا ہے جس کی شعائیں خاک پر پڑیں تو وہ کندن بن گئی۔ پتھر پر پڑیں تو وہ لعل بد خشاں بن گئے۔ ذرہ عکس جمال محبوب سے آفتاب بن گیا۔ آپ ﷺ نے قطرے کو دریا ڈرے کو صحرا اور غلاموں کو مولانا بنا دیا۔ امیری و فقیری، جوانی و پیری، امن و جنگ، گدائی و بادشاہی، مستی و پارسائی، رنج و راحت اور خون و مسرت کے ہر مقام پر انسانیت کی رہبری فرمائی۔

آپ ﷺ نے فلک کی بلندی، زمین کی پستی، رات کی تاریکی، دن کی روشنی، سورج کی چمک، جگنو کی دمک، پھولوں کی مہک اور بلبل کی چمک میں

عرفانِ ربانی کی سیر کرائی۔ آفتاب رسالت کی مبارک کرن ابو بکر پر پڑی تو صدیق اکبر بن گئے، لکن خطاب پر پڑی تو فاروق اعظم بن گئے، لکن عفان پر پڑی تو ذوالنورین بن گئے، علی پر پڑی تو اسد اللہ اور حیدر قرار بن گئے۔ آپ کی صحبت میں جاہل آیا تو عالم بن گیا۔ راہزن راہبر بن گئے۔ چرواہے نے قدم بوس کی تو حکمران بنا دیا گیا غرض آپ کی ہستی ایک پارس کا نمونہ تھی جو بھی ان کے قریب آیا وہ زرِ خالص بن گیا۔ بقول اقبالؒ۔

وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے
غبارِ راتہ کو عشا فروغِ ولوی سینا
نگاہِ عشقِ دستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن وہی فرقان وہی لیس وہی ط

عصر حاضر کی بد امنی اور اس کے جملہ مسائل کا حل سیرت طیبہ کی مبارک روشنی میں مضمحل ہے۔ آج اگر وہی صبح جاں نواز اور اسی آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر سمت پھیل جائیں تو اخلاقِ انسانی اور فلاحِ انسانی کیلئے قرونِ لونی کا عمدہ زریں واپس لوٹ سکتا ہے کیونکہ :

وخیر الہدی ہدی محمد ﷺ (مشکوٰۃ شریف)

”اور تمام راستوں سے بہتر راستہ حضرت محمد ﷺ کا ہے“

ارشادِ ربانی ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (سورہ النساء: ۵۹)

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو اور رسول ﷺ کی اطاعت کرو“

پھر فرمایا :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (سورہ النساء: ۸۰)

”جس نے رسول کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی“

پھر فرمایا:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (سورہ الحشر: ۷)
 ”اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک
 جاؤ“

پھر ارشاد فرمایا:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (سورہ احزاب: ۲۱)

”البتہ بے شک آپ ﷺ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے“

سیرت طیبہ کی روشنی میں ہماری سامنے معاشرتی، معاشی، سیاسی اور مذہبی اصلاح کا وہ مہتمم بالشان دور ہے جس میں امن و سکون، راحت و فرحت، عزت و حرمت، قلبی و جسمانی طہارت، حسی و روحانی پر کیف جذیوں کی بہار، بیمار نو بنی نوع انسان کا مقدر بن گئی۔

حریت انسانی، امتناع، مسکرات، عدل و احسان، اخوت اسلامی، اخلاق جلیلہ، کسب حلال، محنت کا تقدس، فرائض کی جا آوری اور عقائد اسلام کی ضیا پاشیوں نے تمام نوع انسان کو نورانیت سے ہم کنار کر دیا۔ حسب و نسب کی جہہ تقویٰ و طہارت، طغیان کی جگہ اطاعت، دیوتاؤں کی جگہ توحید خالص یعنی تمام اوصاف حمیدہ سے وہ معاشرہ متصف ہو گیا جو بیخ رسوم کو حرز جاں مانے ہوئے تھا۔ اور زکوٰۃ و انات کی تقسیم میں اس حد تک چلا گیا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ نسوانیت جن کے ہاں جلس بازار تھی عرب و اعجم کی تقسیم جن کا شعار تھا زوایات پرستی، روایات پرستی قابل فخر سمجھی جاتی تھی۔ حقوق انسانی کا تصور مفقود تھا۔ قتل و غارت اور رہزنی کو باعث شجاعت

سمجھا جاتا تھا۔

ان تمام ظلمتوں میں اک حقیقت کبریٰ، اک انقلاب عظیم، اک سچائی کی مشعل، شرم و حیاء کا پیکر، تبلیغِ تدریس سے مسلح، اک مصلح قوم، اک جامع لوصافِ حسنہ، وہ بے نظیر ہستی جو جامع کمالات انسانی یا اک شمع ہدایت جس نے قلم و ستم، جبر و استبداد، غرور و نخوت، شراب و قمار، اسراف و تمسک، توہم و غیبت، زنا و لواطت، خیانت و دودغ گوئی، لورہد امنی و انتشار یعنی عصر حاضر میں ہر طرف پھیلی برائیاں جو اسی معاشرے کا تسلسل ہیں سیرت طیبہ کی مبارک روشنی میں یہ طاغوتی طاقتیں اس طرح مٹ گئیں جیسے طلوع آفتاب سے شبِ ظلمت کے داغ مٹ جایا کرتے ہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی الہ واصحابہ اجمعین

سلام اے آئینہ کے لال اے محبوبِ سبحانی
سلام اے فخر موجودات، فخرِ نوعِ انسانی

کتابیات

- ۱۔ اللہ جلہ شانہ، القرآن الحکیم، لاہور: تاج کینی، ۱۹۷۵ء
- ۲۔ لکن کبیر، ابو لطف اسماعیل، تفسیر لکن کبیر، مصر: الطیار، ۱۳۳۸ھ
- ۳۔ مودودی، سید ابوالاعلیٰ، تفسیر القرآن، لاہور: ترجمان القرآن، ۱۹۸۰ء
- ۴۔ کرم شاہ، الازہری، محمد، تفسیر نیا القرآن (اردو) لاہور: نیا القرآن پبلیکیشنز
- ۵۔ رازی، امام فخر الدین، تفسیر کبیر، مصر: ۱۳۵۷ھ
- ۶۔ زحمری، امام جبار اللہ محمد بن عمر، الکشاف، مصر: مطبعة الاستقامة، ۱۹۳۶ء
- ۷۔ لکن منظور، جمال الدین محمد، لسان العرب، بیروت: دار صادر، ۱۹۵۵ء
- ۸۔ راغب الاصفہانی، امام، مفردات القرآن، لاہور: مکتبہ القاسمیہ، ۱۹۶۳ء
- ۹۔ ابراہیم مصطفیٰ، نجم الوسیط، طہران: المکتبہ العلییہ
- ۱۰۔ سعید الخدزی، السعید، اقرب الموارد
- ۱۱۔ لوئیس مغلوب السیوسی، السجد، بیروت: المکتبہ الکالیبیہ، ۱۹۰۸ء
- ۱۲۔ المراغی، احمد مصطفیٰ، تفسیر المراغی، مصر: مصطفیٰ البانی الحلوی، ۱۹۳۶ء
- ۱۳۔ البخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح، کراچی: مصطفیٰ البانی الحلوی، ۱۹۵۳ء
- ۱۴۔ امام مالک، الموطا، طبع منیریہ، ۱۹۳۱ء
- ۱۵۔ سیوطی، علامہ جلال الدین، الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر، بیروت
- ۱۶۔ ترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی شریف، کراچی: نور محمد
- ۱۷۔ نووی، امام یحییٰ بن شرف ریاض الصالحین، لاہور: مکتبہ رحمانیہ، ۱۹۸۱ء
- ۱۸۔ ابی داؤد، سلمان بن ابی اثعث، سنن ابی داؤد، مصر: التجاریہ الکبریٰ، ۱۳۶۹ھ
- ۱۹۔ نسائی، احمد بن شعیب، سنن نسائی، المطبعة المصریہ، ۱۹۳۰ء
- ۲۰۔ الطبریزی، ولی الدین الخطیب، مشکوٰۃ المصابیح، کراچی: سعید کینی

- ۲۱۔ زکریا، شیخ الحدیث مولانا محمد خاصا کمل نبوی اردو شرح شامکل ترمذی،
کراچی: مکتبہ الشیخ، ۱۴۰۹ھ
- ۲۲۔ ماہر القادری، ڈور یتیم، لاہور: گوشہ لوب، ۱۹۵۹ء
- ۲۳۔ اسماعیل، سید محمد، رسول عربی اور عصر جدید، کراچی: مکتبہ طلوع سحر، ۱۹۶۹ء
- ۲۴۔ غلام رسول، مر، مولانا رسول رحمت (مقالات مولانا ابو الکلام آزاد)
لاہور: شیخ غلام علی
- ۲۵۔ حلبي، علی بن برہان الدین، سیرت طیبہ، مصر: ۱۹۶۳ء
- ۲۶۔ ندوی، سید سلیمان، سیرت النبی، لاہور: دینی کتب خانہ، ۱۹۷۵ء
- ۲۷۔ کرم شاہ، لاازہری، پیر محمد، ضیاء النبی، لاہور: ضیاء القرآن پبلیکیشنز، ۱۹۹۳
- ۲۸۔ واقدی، محمد بن عمر، کتاب المغازی للواقدی، آسکھور ڈیونور شی، ۱۹۶۶
- ۲۹۔ عبدالحق، محدث دہلوی، شیخ مدارج النبوت (اردو) لاہور: مکتبہ اسلامیہ
- ۳۰۔ شاہ ولی اللہ، محدث دہلوی، مجتہد اللہ البالغہ، لاہور: قومی کتب خانہ، ۱۹۶۲ء
- ۳۱۔ ابن خلدون، مقدمہ ابن خلدون، بیروت: دار الکتب الانبائی، ۱۹۶۱ء
- ۳۲۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، مصر: مصطفى البانانی الحلبي، ۱۹۳۶ء
- ۳۳۔ خطاب محمود شیخ، الرسول القائد بغداد: مکتبہ الجوزة، ۱۹۶۰ء
- ۳۴۔ ہیکل، محمد حسین، حیات محمد، مطبع المصریہ، ۱۹۳۷ء
- ۳۵۔ آزاد، مولانا ابو الکلام، رسول عربی، لاہور: مکتبہ عقلمت
- ۳۶۔ یوسف کاندھلوی، مولانا محمد، حیات صحابہ، کراچی: ادارہ نشریات اسلام
- ۳۷۔ اخلاق حسین قاسمی دہلوی، مولانا اخلاق رسول، کراچی: مکتبہ رشیدیہ، ۱۹۸۳ء
- ۳۸۔ اخلاق حسین قاسمی دہلوی، رسول اکرم کی انقلابی سیرت،
لاہور: تعمیر انسانیت، ۱۹۹۰ء

- ۳۹۔ کاند حلوی، مولانا محمد ادریس مجتہد حدیث، لاہور: ۱۹۶۸ء
- ۴۰۔ کرم شاہ لائزہری، پیر محمد، سنت خیر الانام، اسلام آباد: دعوہ اکیڈمی، ۱۹۹۱ء
- ۴۱۔ کاند حلوی، مولانا محمد ادریس، سیرت مصطفیٰ، لاہور، مکتبہ عثمانیہ، ۱۹۹۲ء
- ۴۲۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، لاہور: دانش گاہ پنجاب، ۱۹۷۵ء
- ۴۳۔ امیر علی، سید روح اسلام، لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۸۳ء
- ۴۴۔ اسرار احمد، ڈاکٹر، قرآن اور امن عالم، لاہور: مرکزی انجمن خدام القرآن، ۱۹۹۳ء
- ۴۵۔ حمید اللہ، ڈاکٹر، عمد نبوی میں نظام حکمرانی، کراچی: اردو اکیڈمی سندھ، ۱۹۸۷ء
- ۴۶۔ خالد علوی، ڈاکٹر، اسلام کا معاشرتی نظام، لاہور: المکتبہ العلمیہ، ۱۹۹۱ء
- ۴۷۔ سید قطب، امن عالم اور اسلام، لاہور: گلستان پبلیکیشنز، ۱۹۸۳ء
- ۴۸۔ شبلی نعمانی، مولانا، سیرت النبی، کراچی: مکتبہ سعیدی قرآن محل
- ۴۹۔ مدہان احمد فاروقی، ڈاکٹر، قرآن اور مسلمانوں کے زندہ مسائل، لاہور: ادارہ ثقافت اسلامیہ، ۱۹۸۹ء
- ۵۰۔ مودودی، الجہاد فی الاسلام، لاہور: ادارہ ترجمان القرآن، ۱۹۹۱ء
- ۵۱۔ ایضاً، تجدید و احیاء دین، لاہور: مکتبہ جماعت اسلامی، ۱۹۵۲ء
- ۵۲۔ محمد قطب، جدید جاہلیت، لاہور: الہدیر پبلیکیشنز، ۱۹۸۰ء
- ۵۳۔ نعیم صدیقی، محسن انسانیت، لاہور: اسلامک پبلیکیشنز، ۱۹۹۳ء
- ۵۴۔ ندوی، سید سلیمان، خطاب مدراس، لاہور: یونیورسٹی بکس
- ۵۵۔ سامان منصور پوری، قاضی محمد سلیمان، رحمۃ اللعالمین، لاہور: شیخ غلام علی
- ۵۶۔ ارشد خاں نبھٹی، پروفیسر محمد انوار سیرت، لاہور: اصباح الادب، ۱۹۹۶ء
- ۵۷۔ ناصر، ڈاکٹر نصیر احمد، پیغمبر اعظم و آخر، لاہور: فیروز سنز

- ۵۸۔ سعد اللہ حافظ محمد غریبوں کے والی لاہور: دیال سنگھ ٹرسٹ لاہور ۱۹۹۹ء
- ۵۹۔ ریاض احمد سید رسول رحمت اسلام آباد: شعبہ سیرت سٹڈیز ۱۹۸۵ء
- ۶۰۔ فرمان علی چوہدری، جمادنی سبیل اللہ لاہور: مکتبہ زلویہ ۱۹۹۹ء
- ۶۱۔ بشیر احمد صدیقی، پروفیسر ڈاکٹر، تجلیات رسالت لاہور: مکتبہ زلویہ ۱۹۹۹ء
- ۶۲۔ منظور احمد میاں، مقالات علوم اسلامیہ لاہور: علمی کتاب خانہ
- ۶۳۔ اسد گیلانی، سید رسول اکرم کی حکمت انقلاب لاہور: ترجمان القرآن ۱۹۸۱ء
- ۶۴۔ نذر محمد، چوہدری، احکام القرآن لاہور: ادارہ علم القرآن ۱۹۸۳ء
- ۶۵۔ محمد اسلم، شان حضور بزبان حق، سیالکوٹ: ۱۹۸۲ء
- ۶۶۔ عبد الجبار، شیخ پروفیسر محمد سیرت، مجمع کمالات، سیالکوٹ، ادارہ تعلیمات ۱۹۸۸ء
- ۶۷۔ حمید اللہ ڈاکٹر، محمد رسول اکرم کی سیاسی زندگی، کراچی: دارالاشاعت ۱۹۸۷ء
- ۶۸۔ ظفر الدین، مفتاحی ندوی، مولانا محمد اسلام کا نظام امن، کراچی: ۱۹۸۱ء
- ۶۹۔ جمال الدین کاظمی، سید محمد اسلامی نظام اور ایمانی تقاضے، کراچی: ۱۹۹۳ء
- ۷۰۔ عبد الحمید صدیقی، انسانیت کی تلاش لاہور: حرم پبلیکیشنز، ۱۹۹۱ء
- ۷۱۔ ظفر الدین، مولانا اسلام کا نظام عفت و عصمت لاہور، مکتبہ نذیریہ ۱۹۶۳ء
- ۷۲۔ عبد الرحمن خاں، دود جدید کے عالمگیر فتنے، ملتان: جاوید اکیڈمی، ۱۹۸۰ء
- ۷۳۔ قطب اسلام، محمد اسلام اور جدید ذہن کے شبہات لاہور: ۱۹۶۹ء
- ۷۴۔ مودودی، سیرت سرور عالم لاہور: ترجمان القرآن ۱۹۸۹ء
- ۷۵۔ نعیم احمد صدیقی، معاشی تاہماریوں کا اسلامی حل، کراچی: مکتبہ چراغ، ۱۹۵۱ء
- ۷۶۔ وحید الزماں، اسلام اور عصر حاضر، نئی دہلی: مکتبہ الرسالہ، ۱۹۸۷ء
- ۷۷۔ مودودی، تحقیقات، پشمان کوٹ: مکتبہ جماعت اسلامی، ۱۹۳۹ء
- ۷۸۔ احمد حسن چوہدری، ہمارا معاشرہ اور جرائم لاہور: علمی کتاب خانہ ۱۹۶۸ء

- ۷۹۔ سحری انعام الرحمن، عورت جرائم کی دلدل میں، فیصل آباد: ۱۵ گلبرگ
- ۸۰۔ علی امین چوہدری، نوجوانوں کے مسائل اور اكمال لاہور: مکتبہ تعمیر انسانیت، ۱۹۸۵ء
- ۸۱۔ لوئیس ایل مترجم، غلام رسول مر، جنگ عظیم، لاہور، غلام علی اینڈ سنز
- ۸۲۔ فشی عبدالرحمن خاں، انسانیت حیوانت کی راہ پر، ملتان: نشر المعارف، ۱۹۵۶ء

رسائل و جرائد

- ۸۳۔ القلم مجلہ ستمبر ۱۹۹۴ء، لاہور، ادارہ علوم اسلامیہ، جامعہ پنجاب
- ۸۴۔ غلام احمد چوہدری، سنت کی آئینی حیثیت، سہ ماہی منہاج، لاہور:
- دیال سنگھ ٹرسٹ لائبریری، جنوری تا جون ۱۹۹۸ء، ص: ۲۸۸-۳۵۰
- ۸۵۔ چراغ راہ، اسلامی قانون نمبر ۸۶۔ ترجمان القرآن، منصب رسالت نمبر
- ۸۷۔ الاعتصام بحجت حدیث نمبر ۸۸۔ سیارہ ڈائجسٹ، رسول نمبر
- ۸۹۔ ماہ نو، رسول پاک نمبر

ENGLISH BOOKS

- 90- Watt, w. Montgomery, Mohammad at Mecca, Oxford, 1953
- 91- Nicholson, A Literacy History of the Arabs, 2nd ed. Cambridge, 1930
- 92- Torry, C.C. The Jewish foundation of Islam, New York: 1933.
- 93- Hitti, P.K. History of the Arabs.
- 94- Gibb, Mohammadanism, London: 1949
- 95- Watt, w. Montgomery, Mohammad, Prophet and Statesman, Oxford, 1961
- 96- Watt, w. Montgomery, Mohammad at Madina.
- 97- Encyclopedia of Britannica, Chicago: 1974
- 98- Watt, w. Montgomery, Islam, and the Integration of Society,

Handwritten text in Urdu, possibly a title or introductory paragraph, mentioning 'KitaboSunnat.com' and 'مفت آن لائن مکتبہ'.

Main body of handwritten text in Urdu, appearing to be a list or detailed notes, with some lines starting with '1-' and '2-'. The text is somewhat faded and difficult to read.

مُصَنَّف کی دیگر تصانیف

مقالات

ہم دنیا میں عروج کیسے پاسکتے ہیں؟
فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ طوفانی۔

تو ہی مسجود ملائک ہے اگر آدم ہے۔

ناظم کتب خانہ کی ذمہ داریاں

لائبریری کی ضرورت و اہمیت

لائبریریوں کو فراہمی کتب، اقتصادیات اور مسائل

تعلیم بالغاں، توسیعی گوجرانوالہ۔ ایک تعارف

حضور اکرمؐ کا زمانہ شباب، نوجوانوں کیلئے مینارہ نور

پنجاب پبلک لائبریری لاہور میں موجود چینڈیا اب انگریزی کتب کا تعارف

تاریخ جٹاں (کی جزوی تالیف اور نظر ثانی)

عوامی کتب خانوں کی خدمات، ترقی اور اصلاح

قائد اعظم لائبریری لاہور۔ خصوصی مشاہدہ، تجاویز و سفارشات

عوامی کتب خانوں کی لائبریری خدمات میں یکسانیت

اٹھارویں اور انیسویں صدی پر مشتمل ساٹھ نیا کتب کا تعارف

قائد اعظم لائبریری لاہور میں موجود کتب غالبیت کا تعارف

ایک نئے عوامی کتب خانے کا قیام

تعلقات عامہ اور لائبریری شپ

پنجاب لائبریری اور ڈیٹیشن کا قیام

پبلک لائبریریوں میں حفاظت کتب کے مسائل اور حل

پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں عوامی کتب خانوں کا کردار

ترویج علم میں لائبریرین کا کردار

دنیا پر کتائیں ہی حکمرانی کرتی ہیں۔

پنجاب پبلک لائبریری۔ ایک تاریخی ورثہ

چلڈرن لائبریری کمپلیکس

اسلام، علم اور کتاب

کتاب۔ ایک محبوب راہنما

لائبریرین شپ بحیثیت پیشہ

عصر حاضر، حدیث نبویؐ کے آئینے میں

نقوش ماضی سرمایہ ما۔ تاریخ جٹاں

دین و علم کی ترویج میں کتب خانوں کا کردار

عصر حاضر کے مسائل کا حل، سیرت طیبہ کی روشنی میں۔

اسلامی انقلاب اور کتب خانوں کی افادیت

سنت کی آئینی حیثیت۔

مُصَنَّف کی دیگر کتب

ڈائریکٹری اف لائبریریز ان لاہور (انگریزی)

297.63

1438 ع

71285-1-04