

شذرات

بیہم

قرآنیات

الانعام (۳)

معارف نبوی

بہترین نیکی

نقطہ نظر

عبدنبوی میں جہاد و قتال کی نوعیت

یسئللوں

متفرق سوالات

جاوید احمد غامدی

۲

جاوید احمد غامدی

۵

طالبِ حسن

۱۵

محمد عمار خان ناصر

۲۳

محمد فتح مفتی

۲۳

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

بیہمہ

بیہمہ یا انشورنس ایک نوعیت کا عقد معاونت ہے جس میں لوگ ایک معین رقم بالا قساط اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اُن میں سے کسی کے جان و مال کو کوئی نقصان پہنچ تو لوگوں کی جمع شدہ رقوم سے ایک مقررہ قاعدے کے مطابق اُس کے نقصان کا ازالہ کر دیا جائے۔ یہ رقم کبھی واپس نہیں کی جاتی، بلکہ جو افراد یا ادارے یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں، انھیں اس عقد معاونت کے شرکا یعنی بھی دیتے ہیں کہ اپنی اس خدمت کے معاوضے میں اُن کی جمع شدہ رقوم کو وہ جس طرح چاہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔

یہ ایک غیر معمولی اسکیم ہے جو نقصان کے ازالے اور مشکل حالات میں لوگوں کی معاونت کے لیے مرتب کی گئی ہے۔ اس کی افادیت اب ہر جگہ تعلیم کی جاتی ہے۔ قبیلہ، برادری اور عائلہ کا نظام ختم ہو جانے کے بعد یہ ایک بہترین تبادل ہے جو دور حاضر کی میشیت نے دنیا کو فراہم کیا ہے۔ اس میں ظاہر کوئی قباحت نظر نہیں آتی، لیکن علاما بالعموم اسے حرام قرار دیتے ہیں۔ اُن کی طرف سے جو اعتراضات اس اسکیم پر کیے گئے ہیں، وہ یہ ہیں:

۱۔ بیہمہ کے ادارے کسی نقصان کی صورت میں جو رقم ادا کرتے ہیں، وہ ادا شدہ قسطوں سے بالعوم زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سود ہے اور سود اسلامی شریعت میں منوع ہے۔ پھر یہ ادارے آگے بھی اپنے اموال سودی کاروبار میں لگاتے ہیں جس کا کچھ نہ کچھ حصہ اُن لوگوں کو بھی پہنچ جاتا ہے جنہیں ازالہ نقصانات کے لیے رقم ادا کی جاتی ہیں۔

۲۔ بیہمہ کرنے والے بارہا معمولی رقم کے عرض موت یا حادث یا نقصان کی صورت میں بڑی بڑی رقمیں وصول کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہے اور جو بھی اسلامی شریعت میں منوع ہے۔

۳۔ بیہمہ جس چیز کے لیے کیا جاتا ہے، اُس کا وجود تحقیق نہیں ہوتا، محل عقد بھی غیر واضح ہوتا ہے اور بیہمہ کرنے

والے یہ بھی نہیں جانتے کہ انھیں کب تک اور کتنی اقسام دینا پڑیں گی۔ فقہا کی اصطلاح میں یہ تینوں چیزیں بالترتیب غر، غبن اور جہالت کہلاتی ہیں جن کے ساتھ کوئی معابدہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملات سے منع فرمایا ہے۔

یہ تینوں اعتراضات، اگر غور کیجیے تو بالکل بے بنیاد ہیں۔

پہلا اس لیے کہ بیمه میں جو قوم بالا قساط ادا کی جاتی ہیں، وہ کوئی قرض نہیں ہوتیں۔ اپنی معاونت کے وعدے پر وہ دوسروں کی معاونت کے لیے دی جاتی ہیں، لہذا کبھی واپس نہیں لی جاتیں۔ بیمه کے ادارے انھیں سودی کاروبار میں لگاتے ہیں تو اپنے حق استعمال کی بنا پر لگاتے ہیں۔ اس کی کوئی ذمہ داری بیمه کرانے والوں پر عائد نہیں ہوتی۔ بیمه جس معاملے کے لیے کرایا جاتا ہے، وہ پیش آجائے تو جو کچھ ملتا ہے، معابدے کی رو سے دوسروں کی جمع شدہ رقم سے ملتا ہے۔ بیمه کی حقیقت یہی ہے اور اسے اسی لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔

دوسرا اس لیے کہ جو ایک کھیل اور زمیں قسمت آزمائی ہے۔ اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، وہ ازالہ نقصانات کے لیے ایک دوسرے کی معاونت کا کوئی نظم قائم کرنے کے لیے شریک نہیں ہوتے۔ دونوں کی حقیقت الگ ہے اور دین کے احکام ادنیٰ ممالک پر نہیں، بلکہ انسیا کی حقیقت پر نہیں ہوتے ہیں اور اسی پر مبنی ہونے چاہیے۔

تیسرا اس لیے کہ غر، غبن اور جہالت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات سد ریعہ کے طور پر اور بیع و شراء میں رفع نزعات کے لیے ہیں۔ بیمحیث و شرعاً کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ یہ باہمی تعاون کی ایک ایکیم ہے جس کا اہتمام کرنے والے افراد اور اداروں کو ان کی خدمت کے معاوضے میں جمع شدہ رقم کو استعمال کرنے کا حق دیا جاتا ہے۔

اس کی اس حقیقت کو نظر انداز کر کے اس پر کوئی حکم لگانا کسی طرح موزوں نہیں ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سورة الانعام

(۳)

(گذشتہ سے پورستہ)

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهٗ لَيَحْرُزُنَكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ
الظَّالِمِينَ بِإِيمَانِ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ۝۸۹ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا
عَلٰى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتّٰىٰ أَتَهُمْ نَصْرٌ نَا وَلَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ

ہم اس بات سے واقف رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں، اُس سے تمھیں رنج ہوتا ہے۔ (ایسا نہیں
ہونا چاہیے)، اس لیے کہ یہ تمھیں نہیں جھٹلارہے، یہ ظالم تو آیاتِ الٰہی کا انکار کر رہے ہیں۔ تم سے
پہلے بھی رسولوں کو (اسی طرح) جھٹلایا گیا تھا تو اپنی تکنیک اور اپنی اذتوں پر انھوں نے صبر کیا، یہاں تک
کہ ہماری مدد نہیں پہنچ گئی۔ اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے اور (ہماری اس سنت کو سمجھنے کے لیے)

۷۰ اصل میں قَدْ نَعْلَمُ کا لفظ آیا ہے۔ یہ درحقیقت قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ ہے۔ مضارع پر جب اس طرح 'قد'
آتا ہے تو اس میں فعل ناقص عربیت کے قاعدے پر مخدوف ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مضمون میں یہ اضافہ ہو گیا ہے
کہ یہ بات برابر ہمارے علم میں رہی ہے اور ہے۔

۷۱ یہ اپنی مطالبات کا ذکر ہے جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں اور آگے بھی بیان ہوں گے۔

۷۲ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیمان اور تسلی کے لیے یہ نہایت دل نواز جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے

جَاءَكَ مِنْ نَبَّاِي الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٣﴾

وَإِنْ كَانَ كُبَرَ عَلَيْكَ اعْرَاضُهُمْ فَإِنْ أَسْتَطَعْتَ أَنْ تَبَغِيَ نَفَقًا فِي
الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَاتِيهِمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى
فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٢٥﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ

پیغمبروں کی کچھ سرگزشتیں تصحیح پہنچ ہی چکی ہیں۔ ۳۳-۳۲

ان کا اعراض اگر (اس کے باوجود) تصحیح گراں گزر رہا ہے تو زمین میں کوئی سرگ نیا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ۔ اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اس لیے جذبات سے مغلوب ہو جائے والوں میں سے نہ بنو۔ (ہماری اس دعوت کو) کوئی بات لے کر نہیں اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ ہمارا کلام اور ہماری کتاب ہے جو ہمارے حکم سے اور ہماری ہدایت کے مطابق ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یہ اگر جھٹلا رہے ہیں تو تم کو نہیں، بلکہ ہمیں جھٹلا رہے ہیں۔ اس لیے معاں ملے کو ہم پر چھوڑو، ان ظالموں سے ہمیں نہیں نہیں گے۔

۱۱ یہ اُس سنت الٰہی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیا علیہم السلام اور ان کے پیروں کے لیے مقرر رکھی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”...انہیا اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کی برادرست مدد سے ہم کنار ہونے کے لیے ابتلاء و امتحان کے ایک طویل اور صبر آزم امر حلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے بغیر خدا کی نصرت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس دوران میں ان انہیا کی قوموں کی طرف سے برابر ان کی مکنندیب ہوتی ہے۔ ان کو ہر قسم کی ایذا میں دی جاتی ہیں اور ہر پہلو سے ان کو رنج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس طرح جو کچھ حق کے مخالفین کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی ابھر کر باہر آ جاتا ہے اور جو جو ہر بھی اور اُس کے ساتھیوں کے اندر ہوتا ہے، وہ بھی نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ وقت ہوتا ہے کہ منکرین حق پر خدا کی جنت تمام ہو جاتی ہے اور بھی اور ان کے ساتھی سزاوار ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کی مدد ظاہر ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی سنت ہے اور اللہ کی سنت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تمام رسولوں کی سرگزشتیں اس سنت اللہ پر شاہد ہیں۔“ (تدبر قرآن ۳/۲۲)

۱۲ اس جملے میں جواب شرط محدود ہے۔ یہ عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ ترجیح میں ہم نے اُسے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يٰرَجُوْنَ (۳۶)

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلٰٰيْهِ اٰيٰةٌ مِّنْ رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى أَنْ يُنَزِّلَ اٰيَةً
وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (۳۷) وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَغِيرٍ يَطِيْرُ

وہی قبول کریں گے جو سننے والے ہیں۔ رہے یہ مردے تو (ان کا انعام اب یہی ہے کہ) اللہ انھیں
اٹھائے گا، پھر یہ اُس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ ۳۵-۳۶

کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتنا ری گئی؟ کہہ دو: اللہ
پوری قدر ترکھتا ہے کہ (جب چاہے) کوئی نشانی اتاردے، گرإن میں سے اکثر (یہ مطالبہ اس لے
کرتے ہیں کہ بعض حقائق سے) واقف نہیں ہیں (اویس نہیں ہو کہ) زمین پر جتنے جانور (اپنے
کھول دیا ہے۔

۳۲ مطلب یہ ہے کہ دنیا علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان کے لیے بنی ہے۔ اللہ یہ کر سکتا تھا کہ بالخبر لوگوں
کو ہدایت پر جمع کر دیتا یا کوئی ایسی صورت پیدا کرتا کہ سارے حجاب دور ہو جاتے اور لوگ حقیقت کو پیش سر دیکھ لیتے،
لیکن اُس نے ایسا نہیں کیا۔ اُس کی اسکیم نہیں ہے کہ لوگ اس امتحان سے گزر کر کامیاب یا ناکام ہوں۔ لہذا ان کے
ایمان کی آرزو میں اس طرح جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سنت الٰہی نگاہوں سے اوچھل ہو جائے۔
یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات کوئی جذبات نفس نہیں تھے، بلکہ سراسر جذبات خیر تھے،
مگر حد مطلوب سے بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا۔ آیت میں بظاہر عتاب ہے، لیکن یہ
عتاب بِراجمحت آمیز ہے۔ اس میں اگر کوئی تخفی ہے تو اُس کا رخ انھی بدنختوں کی طرف ہے جن کے ایمان کے لیے
آپ اس قدر بتا تھے۔

۳۳ آگے کی آیات سے بذریعہ واضح ہو جائے گا کہ یہ مطالبہ کسی ایسی نشانی کے لیے تھا جو یہ ثابت کر دے کہ
اگر یہ لوگ پیغمبر کی تکذیب پر قائم رہے تو ان پر عذاب آجائے گا۔
۳۴ اس اجھا میں بڑی تفصیل پوشیدہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”...اس سے ایک تو یہ بات لکھتی ہے کہ یہ نادان اور مغرور لوگ اس طرح کی نشانی کے نظہر کے نتائج سے آگاہ
نہیں۔ ان کے نزدیک یہ شخص ایک کھیل تماشا ہے، حالاں کہ نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔

بِجَنَاحِيهِ إِلَآ أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِاِيمَانِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلْمِتِ مَنْ يَسِّرَ اللَّهُ

پاؤں سے چلتے ہیں) اور (فضامیں) جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، سب تمھاری ہی طرح امیں ہیں اور (سمجھانے کی حد تک تو) ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے بعد (یہی باقی ہے کہ ایک دن) یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے

دوسری یہ کہ یہ خدا کی اُس حکمت اور سنت سے واقف نہیں ہیں جو انبیاء اور اُن کے کندین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، بلکہ وہ اُن کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتا ہے جس میں اُن پر ہر پہلو سے جھٹاکی جھٹ پوری کردی جاتی ہے۔ جب یہ جھٹ پوری ہو چکتی ہے، تب خدا اُن کو پکڑتا ہے اور جب پکڑتا ہے تو پھر اُن کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تیرسی یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دھمکی جھوٹی ہے یا جھٹاکے ہاتھ ہی بے لس ہیں، حالاں کہ خدا رسکشوں کو جو دھیل پڑھیل دیتا ہے تو اس وجہ سے کہ اُس کی تدبیر بڑی تھام ہوتی ہے۔ وہ رسی لکنی ہی دراز کر دے، لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ کوئی اُس کے قابو سے باہر نکل سکے۔ پوچھی یہ کہ یہ بد قسمت لوگ اُس رحمت سے نآشائیں جو اس مہلت کے اندر مضر ہے، بشرطیکہ اُس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت میں سبقت کرتا ہے، غصب میں سبقت نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں پر برا مہربان ہے۔ وہ تو بہ اصلاح کے دروازے اُس وقت تک کھلے رکھتا ہے، جب تک بندے اپنی ضد اور بہت دھرمی سے خود اُن کو اپنے اوپر بندہ کر لیں۔” (تمہر قرآن ۳/۲۷)

۲۵ اصل الفاظ ہیں: ”وَمَا مِنْ دَآيَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَغِيرٌ يَطْبِرُ بِجَنَاحِيهِ“ ان میں مقابل کے بعض الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف ہو گئے ہیں۔ مثلاً جملے کے پہلے حصے میں ”فِي الْأَرْضِ“ ہے تو دوسرا حصے میں ”فِي السَّمَاءِ“ کا الفاظ نہیں آیا۔ اسی طرح دوسرے حصے میں ”يَطْبِرُ بِجَنَاحِيهِ“ کے الفاظ ہیں تو پہلے حصے میں ”تَدَبَّعَ عَلَى رَجْلِيهَا، يَا رَجْلَهَا“ کے الفاظ محفوظ ہیں۔ ہم نے ترجیح میں انھیں کھول دیا ہے۔

۲۶ مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو، دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو زمین پر چلنے والا ہر جاندار اور فضامیں اڑنے والا ہر پرندہ خدا کی ایک عظیم نشانی ہے۔ پھر قرآن میں بھی ہم نے ان حقائق کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حقیقت یہ ہے کہ نشانیوں سے تصحیفہ عالم بھی بھرا ہوا ہے اور تصحیفہ قرآن بھی، لیکن جو کسی بات کو سمجھنے کے

يُضْلِلُهُ وَمَنْ يَشَاءُ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

ہیں۔ (حقیقت یہی ہے کہ) اللہ (اپنے قانون کے مطابق) جسے چاہتا ہے، گراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا

ہے، سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ ۳۷-۳۹

لیے تیار ہی نہ ہوں، ان کا کیا کیا جائے؟

آیت میں **الاً أَمْمٌ أَمْثَالُكُمْ** کے الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جانوروں اور پرندوں کی زندگی کے جس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کرنا مقصود ہے، وہ ان کا نظم اجتماعی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال شہد کی مکھی اور چیوتی کا اجتماعی شعور ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... ان کا مشاہدہ کبھی تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ان کے اندر اولاد کی پروش کا کیسا انتظام ہے، خطرات سے بچاؤ کے لیے کیسی بیداری ہے، مستقبل کے حالات سے ہمدرد برآ ہونے کے لیے کیسی پیش بینی ہے، جماعتی فرائض کا کیسا شدید احساس ہے، کیسی اعلیٰ تقسیم کار ہے، کس درج مضمبوطاً نظام امر و طاعت ہے، ضروریات کی فراہمی کے لیے کیسی انتک سرگرمی ہے، رہائش اور اپنے ذخائر کی حفاظت کے لیے تعمیر کا کیسا مکالم فن ہے، تلاش و جستجو کا کیسا عمیق جذبہ اور حصول مطلوب کے لیے کیسی زرپ کی وہوشیاری اور پھر کتنی جان بازی و قربانی ہے۔“

(تمبر قرآن ۲۸/۳)

یہ اجتماعی شعور کسی نہ کسی درجے میں نام جانوروں اور پرندوں میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ اس سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوقات کسی اندر ہے، ہرے قانون فطرت سے وجود پذیر نہیں ہوئیں، بلکہ ایک غایت ہے جس کو سامنے رکھ کر تخلیق کی گئی ہیں۔ یہ غایت ہر فرد نوں کی انفرادی زندگی سے بھی سمجھی جاسکتی ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے لیے جب یہ جوڑے کا انتخاب کرتے، خاندان بناتے، دوسرے خاندانوں سے متعلق ہوتے اور اپنے بقاوی حفظ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا ظہور ایسا واضح ہوتا ہے کہ انسان کی عقل مفلوج نہ ہو گئی ہو تو کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ چیز کسی اندر ہے، ہرے قانون فطرت سے ہرگز پذیر نہیں ہو سکتی۔ قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے ہو کہ اس کے پیچے ایک خالق و مدرس کا ہاتھ ہے اور یہ کائنات مختلف ارادوں، متضاد قوتوں اور تحکماًرے میں عمومہ دیوی دیوتاؤں کی رزم گاہ نہیں ہے، بلکہ اُسی وحدہ لاشریک خالق و مدرس کے علم و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی حلود گاہ ہے۔

کہ یعنی اس قانون کے مطابق کہ ہدایت وہی پائیں گے جو اپنے طرز عمل کی بنا پر اُس کے مستحق ہوں گے اور جو

فُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَكُمُ السَّاعَةُ أَغْيَرُ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ
كُنْتُمْ صَدِيقِينَ ﴿٢٠﴾ بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْسِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ
وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ﴿٢١﴾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَّمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ ﴿٢٢﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَاسْنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَطُ قُلُوبُهُمْ
وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذَكَرُوا بِهِ فَتَحَنَّا

ان سے کہو: ذرا بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آجائے یا قیامت کی گھڑی آپنچے تو کیا اللہ کے سوا کسی اور
کو پکارو گے، اگر تم (اپنے دعووں میں) سچ ہو؟ (نہیں)، بلکہ (ایسے ہر موقع پر) اُسی کو پکارتے ہو۔
پھر وہ چاہے تو اُس مصیبت کو ٹال دیتا ہے جس کے لیے پکارتے ہو اور اپنے (ٹھیرائے ہوئے)
شریکوں کو (اُس وقت) تم بالکل بھول جاتے ہو۔^{۲۱-۲۰}

^{۲۹} تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سی قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجے اور انھیں مصالیب و آلام میں بنتا
کیا تاکہ عاجزی اختیار کر نیں، پھر جب ہماری طرف سختی آئی تو انھوں نے کیوں عاجزی اختیار نہ
کی؟ بلکہ اُن کے دل (اور بھی) سخت ہو گئے اور شیطان نے اُن کے لیے (اُن کے) اُس عمل کو خوبی بنا کر

غلط روی پر اصرار کریں گے، وہ اُسی کے حوالے کر دیے جائیں گے، پھر بھی راستہ نہ پاسکیں گے۔

^{۳۰} مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو بڑے طنطے کے ساتھ عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو، لیکن وہ آپنچا تو اپنے سب
شریکوں کو بھول جاؤ گے اور اُسی ایک خدا کو پکارو گے جس کے شریک ٹھیرا رہے ہو۔ تم جانتے ہو کہ نفس انسانی میں
صرف اُس کی شہادت ثابت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جو اصل آزمائش کا ہوتا
ہے تو اپنے تمام فرضی معبودوں کو بھول کر اُسی کو پکارتے ہو۔

^{۳۱} یہاں سے آگے اُس سنت الٰہی کا حوالہ ہے جس کے تحت رسولوں کے مکنہ بین ہلاک کر دیے گئے۔ اس سے
مخصوص قدیریش کو توجہ دلانا ہے کہ جن قوموں نے عذاب کی نشانی کا مطالبہ کیا ہے، انھیں بھی ایمان لانے کی توفیق نہیں
ملی، بلکہ جس عذاب کا مطالبہ وہ کر رہے تھے، اُسی نے اُن کی جڑ کاٹ دی۔

عَلَيْهِمْ أَبُوابٌ كُلِّ شَئِءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَعْدَهُ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴿٢٢﴾ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٥٥﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ مَنْ

پیش کر دیا جو وہ کر رہے تھے۔ پھر جس چیز سے انھیں یاد ہانی کی گئی تھی، جب انھوں نے بھلا دی تو تم نے ہر طرح کی خوش حالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ ہماری ان بخششوں پر اترانے لگے جو ان پر کی گئی تھیں تو اچانک ہم نے انھیں پکڑ لیا، اب حال یہ تھا کہ بالکل ششدھر ہو کر رہ گئے۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنھوں نے (اپنی جان پر) ظلم ڈھایا تھا اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو عالم کا پروردگار ہے (کہ اُس نے زمین گوان طالموں سے پاک کر دیا) ۲۵-۲۲۔

۵۰ اصل میں لفظ نصرُع آیا ہے۔ یہ قرآن کی خاص تعبیر ہے جو دل کی خشیت اور انابت و عبدیت کے احساس کے ساتھ خدا کے آگے جمک جانے کے لیے اختیار کی گئی ہے۔

۵۱ یہ حسرت و افسوس کا جملہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حقیقت سے مقصود تو تنی ہی تھی، مگر کتنے بدقسمت تھے یہ لوگ کہ متنبہ ہونے کے بجائے اور سرکش ہو گئے۔

۵۲ یعنی ان مصائب و آلام سے کوئی سبق حاصل نہیں کیا جن میں بتائیے گئے تھے، بلکہ انھیں بھلا کر بالکل نچنت ہو گئے۔

۵۳ یہ نہایت لطیف تعبیر ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”... اس سے پہلے اس طرح کے مجرموں پر ابتلاء کے جو جھوٹکے آتے ہیں، ان سے ان کے شجر ہستی کے صرف برگ و بارہتاز ہوتے ہیں اور وہ بھی وقتی طور پر، ان کی جرم حفظ رہتی ہے، لیکن جب یہ وقت آ جاتا ہے تو خدا ان پر عذاب بھیتا ہے جو ان کے وجود قومی ہی کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔“ (تدبر قرآن ۵۲/۳)

۵۴ یہ اُس احساس کا اظہار ہے جو خدا سے سرشی کرنے والوں کے انجام پر ہر بندہ مومن کے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔

إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَا تِيكُمْ بِهِ أَنْظُرْ كَيْفَ نُصْرَفُ الْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرَءَيْتُكُمْ إِنْ أَنْتُكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَعْتَةً أَوْ جَهَرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّلْمُونَ ﴿٢٧﴾ وَمَا نُرِسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ أَمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا يَمْسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٢٩﴾

پرہبر کردے تو اللہ کے سوا کون معبدوں ہے جو اسے واپس لادے گا؟ دیکھو، کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے (اُن کے سامنے) پیش کر رہے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں۔ پوچھو: کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ کا عذاب ^{۵۵} تم پر اچانک آدمکے یا ہا نکے پکارے آئے تو کیا ظالموں کے سوا کسی اور کو بلاک کیا جائے گا؟ رسولوں کو تو ہم صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ (لوگوں کے لیے) خوش خبری دینے والے اور (انھیں) خبردار کرنے والے ہوئے سوچنے مان لیا اور اصلاح کر لی تو انھیں کوئی اندریشہ اور کوئی غم نہ ہوگا۔ (اس کے برخلاف) جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، اُن کی نافرمانیوں کی پاداش میں (ہمارا) عذاب انھیں پکڑے گا۔ ^{۳۹-۴۰}

^{۵۵} مطلب یہ ہے کہ یہی وقت ہے کہ ان توتوں سے وہ کام لیا جائے جس کے لیے یہ دی گئی ہیں۔ اگر اللہ نے انھیں سلب کر لیا تو دوبارہ کہاں سے حاصل کرو گے؟ اس کے بعد تو صرف حرستیں باقی رہ جائیں گی۔

^{۵۶} اس سے مراد وہ عذاب ہے جو رسولوں کی تکنیک کرنے والوں پر اتمام محنت کے بعد آتا ہے اور صرف انھی کو بلاک کرتا ہے۔ اہل ایمان اُس سے لازماً بچا لیے جاتے ہیں۔

^{۵۷} یعنی وہ عذاب لانے یا مجرے دکھانے کے لیے نہیں بھیجے جاتے جس کا مطالبہ تم شب و روز کرتے ہو، بلکہ انذار و بشارة کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اس کے مضمرات کی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”... اس سے ایک حقیقت تو یہ واضح ہوئی کہ اللہ کے رسول خدا کی رحمت کے مظہر ہوتے ہیں، عذاب اُن کی بعثت کے مقاصد میں سے نہیں، بلکہ اُن کی تکنیک کے لوازم و نتائج میں سے ہے۔ دوسری یہ کہ رسولوں سے لوگوں کو چاہنی

فُلْ لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَرَآئِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوْحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا
تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

ان سے کہہ دو، (اے پیغمبر) میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اُس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھے کی جاتی ہے^{۵۸}۔ کہہ دو: (میرا سوال صرف یہ ہے)، کیا انہے اور دیکھنے والے، دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟^{۵۹}

وہ چیز چاہیے جس کے لیے وہ آتے ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح کی ہدایت ہے کہ وہ چیز جس سے وہ لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تیسری یہ کہ یہ خوارق و عجائبات نہ رسولوں کے مخصوص میں سے ہیں اور نہ ان کی تعلیم و دعوت کے لوازم میں سے، بلکہ ان کا ظہور اگر ہوتا ہے تو مخصوص اقسام حجت کے طور پر ہوتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ چوتھی یہ کہ اس میں رسول کے لیے پیام تسلیم ہے کہ وہ اپنا تعلق اپنے اصل مقصد بعثت — بشارت اور انذار — سے رکھے، جو باقی اس کے فرائض سے غیر متعلق ہیں، ان کو خدا پر چھوڑے، بلا وجہ ان کے لیے پریشان نہ ہو۔

(تمبر قرآن ۳/۵۲)

۵۸ مطلب یہ ہے کہ بحث کرنی ہے تو اس چیز پر کرو جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ میں غیب نہیں جانتا یا فرشتہ نہیں ہوں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری بحث کا موضوع ان میں سے کوئی چیز کبھی نہیں رہی۔ میں تو وہی کہتا ہوں جو وحی کے ذریعے سے مجھے کہنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔

۵۹ یعنی سمع و بصر کی صلاحیتوں سے کام لینے والوں اور آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنے والوں کا انجام خدا کے ہاں الگ الگ ہو گا یا دونوں برابر ہو جائیں گے؟ میں تم سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ تم اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے؟
[باتی]

بہترین نیکی

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجُّ مَبْرُورٌ.
وَفِي رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ: إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: کون ساعمل بہترین ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ پر ایمان، پوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد، پوچھا گیا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: بہترین طریقے پر کیا ہوا ج؟ محمد بن جعفر کی روایت میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول کا بھی ذکر ہے۔

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:

أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَعْلَاهَا ثَمَنًا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لَاخْرَقَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعْفُتْ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ: تَكُفُّ شَرَكَ عَنِ النَّاسِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ.

حضرت ابوذر (رضي الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا: یا رسول اللہ، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جہاد، کہا: پھر میں نے پوچھا: کون سا غلام آزاد کرنا بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: جو مالکوں کے نزدیک سب سے بہتر ہوا اور قیمت میں سب سے بڑھ کر ہو، کہا: میں نے پوچھا: اگر میں یہ نہ کرسکا؟ آپ نے فرمایا: تو کسی کام کرنے والے کی مدد و دیکشی کام نہ جانے والے کام بنادو، کہا: میں نے پوچھا: یا رسول اللہ، اگر میں ان میں سے کسی عمل میں کمزور رہا تو؟ آپ نے فرمایا: اپنے شرکود و سروں سے روک لو، یہ محارا اپنی ذات پر صدقہ ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الْعَمَلٍ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لِوقْتِهَا، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَرِيدُهُ إِلاً إِرْعَاءً عَلَيْهِ.

حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضي الله عنه) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کون سا عمل بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا: وقت پر نماز، کہا: پھر میں نے پوچھا: پھر کون سا حضور نے فرمایا: والدین سے نیکی، کہا: میں نے پوچھا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد، پھر میں نے یہ سوچ کر کہ بار خاطر نہ ہو مزید جاننے کے لیے سوال کرنے چھوڑ دیے۔

لغوی مباحث

”أے الأعمال أفضل؛ كون ساعمل بہترین ہے؟ یہ سوال اس فطری تصور پر منی ہے کہ تمام اعمال برابر نہیں ہو سکتے۔ کسی عمل پر زیادہ اجر ملے گا اور کسی پر اس کی نسبت سے کم۔ چنانچہ وہ آدمی جو زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کے لیے کوشاں ہے، یہ ضرور جاننا چاہے گا کہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑے اعمال کون سے ہیں تاکہ وہ انھیں اختیار کر کے زیادہ سے زیادہ اجر کا مستحق بنے۔ یہ سوال دین کے اصل رخ کو جانے میں بھی اہم ہے، اس لیے کہ دین میں وہی اعمال سب سے زیادہ قیمتی ہوں گے جو اس دین کے مجموعی مقصد کے حوالے سے زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے۔

”صانع“، ”آخرق“؛ ”صانع“ اور ”آخرق“ کے الفاظ یہاں متفاوت کی حیثیت سے استعمال ہوئے ہیں۔ ”صانع“ کا لفظ اس شخص کے لیے مناسب ہے جو کسی ہنر سے واقف ہو، جبکہ ”آخرق“ کا لفظ اس سے بالکل اٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا شخص جو کوئی کام نہ جانتا ہو۔ ان الفاظ میں ”او“ کے لفظ سے واضح ہے کہ حضور نے یا ”صانع“ کی مدد کے لیے کہا تھا یا ”آخرق“ کی مدد کے لیے۔ بہر حال کوئی بھی صورت ہو، یہ لوگوں کے بارے میں خیر خواہانہ رہو یا اختیار کرنے کی تلقین ہے۔

معنی

ان روایات میں ایک ہی سوال ہے جو مترادف اسالیب میں کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان میں جو جواب نقل ہوا ہے، وہ کچھ پہلوؤں سے مختلف اور کچھ پہلوؤں سے ہم آہنگ ہے۔

پہلی روایت میں آپ نے اعمال اس ترتیب سے بیان کیے ہیں:

ایمان باللہ

جہاد فی سبیل اللہ

حجّ مبرور

اس سے اگلی روایت میں حجّ کا ذکر نہیں ہے۔ تیسری روایت میں وقت پر نماز، والدین سے نیکی اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ غرض یہ کہ اس روایت اور پہلی دونوں روایتوں میں جہاد کے علاوہ کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ اس سے اگلی روایت میں صرف نماز اور جہاد کا ذکر ہے۔ پھر ایک روایت میں نماز اور والدین کے ساتھ نیکی کا ذکر ہے۔ ان روایات میں سے ایک روایت میں ”غلام آزاد کرنے کی سب سے بہتر صورت کیا ہے؟“ کا سوال بھی منقول ہے۔

اسی روایت میں سائل نے پوچھا: اگر میں یہ نہ کر سکو تو آپ نے کہا: کسی کی کام میں مدد کرو۔ سائل نے پھر پوچھا کہ اگر میں کمزور نکلو تو آپ نے اسے اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی تلقین کی۔

ان روایات کے بارے میں ایک سوال تو یہ ہے کہ جوابات میں فرق کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اعمال کی ترتیب بھی کسی معنی پر دلالت کرتی ہے؟

عام طور پر شارحین نے فرق کی توجیہ مخاطب کے فرق سے کی ہے۔ یہ توجیہ بھی درست ہے، اس لیے کہ یہ بالکل فطری بات ہے کہ مخاطب کی رعایت سے بات کہی جائے۔ دوسری روایات سے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں مخاطب کے لحاظ سے فرق کیا ہے یا ایک ہی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اس کی تفصیل میں مخاطب کی شخصیت کو محفوظ رکھا ہے، لیکن اس فرق کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھا جاسکتا ہے، یعنی دین کے اعمال فکری پہلو سے ایک ترتیب رکھتے ہیں اور عملی پہلو سے ایک اور ترتیب ہو سکتی ہے۔ اسی طرح دین و اخلاق اور ایمان عمل کے پہلو سے بھی ترتیبیں قائم کی جاسکتی ہیں۔ چنانچہ بالکل ممکن ہے کہ حضور نے جواب دیتے ہوئے مختلف پہلوؤں کو محفوظ رکھتے ہوئے جواب دیے ہوں۔ ہم یہاں روایات کی ترتیب بیان پر بہت اعتماد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس میں راویوں کے سبب سے فرق واقع ہو سکتا ہے۔ ہم جب قرآن مجید کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو جہاد اور ہجرت کو ایک خصوصی مقام حاصل ہے۔ اسی طرح ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت بر میں ظاہری دین داری کے مظاہر کی نفعی کے بعد ایمانیات اور ایمانیات کے بعد خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا ذکر ہوا ہے، پھر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ اس کے بعد عہد کی پاس داری اور آخر میں ثابت قدیمی کا ذکر ہے۔ جہاں بہترین اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے، وہاں اعمال کے بیان میں نماز کو پیش و عقب میں رکھتے ہوئے خدا کی راہ میں خرچ کرنے، شرم گاہوں کی حفاظت، امانت داری اور وعدہ و فدائی کو نمایاں ترین اعمال کی حیثیت دی گئی ہے۔ اسی طرح جہاں صفات کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، وہاں مثلاً آل عمران میں صبر، صدق، قوت، انفاق اور سحرگاہی کی صفات بیان ہوئی ہیں۔ پھر سورہ احزاب میں اسی اسلوب کی آیت ہے، مگر اس میں صفات مذکور موٹھ کی تصریح اور کچھ حک و اضافے کے ساتھ آتی ہیں: مسلمین اور مسلمات، مومین اور مومنات، قاتین اور قانتات، صادقین اور صادقات، صابرین اور صابرات، خاشعین اور خاشعات، متصدقین اور متصدقات، صائمین اور صائمات، حافظین فروج اور حافظات، ذاکرین اور ذاکرات۔ آل عمران کی آیت اور اس آیت میں ترتیب بھی مختلف ہے اور صفات کی تعداد میں بھی فرق ہے۔ مزید یہ کہ ان آیات سے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ان ترتیبوں میں کوئی درجہ کا پہلو بھی محفوظ ہے،

بلکہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صفات بے یک وقت مطلوب ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ دین میں ایمان عمل اور اخلاق و طاعات بے یک وقت مطلوب ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی فرد کو انھیں پانے میں کچھ مراحل سے گزرنما پڑے یا فراد میں رنگ شخصیت کے پہلو سے اظہار میں کچھ فرق نظر آئے، لیکن ان کے مطلوب و محدود ہونے میں کچھ فرق نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر ان روایات کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً سب سے پہلی روایت میں پہلے ایمان کا ذکر ہے، پھر جہاد کا ذکر ہے اور تیسری بار حج مبرور کا بیان ہے۔ ایمان تمام دین کی بنیاد ہے، اس لیے اس کی اولیت اسی پہلو سے بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد جہاد کا ذکر ہے۔ یہ دین کے ساتھ تعلق کا تقاضا ہے۔ سورہ توبہ میں اس سے گریز کا جو نتیجہ بیان ہوا ہے، اس سے واضح ہے کہ دین کو جب جان و مال کی ضرورت پیش آجائے، اس سے گریز ایک مسلمان کو بھی فاسقین کی صفائی میں کھڑا کر دیتا اور وہ خدا کے غصب کا مستحث ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز حج مبرور ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کچھ عرصے کے لیے گھر بار بھی چھوٹا ناپڑتا ہے اور مال اور سعی و جهد کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر حج کی جہاد سے بھی ایک مناسبت ہے، اس لیے کہ اس کے مناسک خدا کے ساتھ وابستگی اور بندگی کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے خلاف سعی کی علامت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حج اور جہاد، دونوں میں سے کون سی چیز نمایاں حیثیت اختیار کر سکتی ہے؟ اس کا تعلق حالات سے ہے۔ ہماری مراد یہ ہے کہ یہاں ترجیح حالات کے تحت ہے، مطلق نہیں ہے۔

ایک دوسرے موقع پر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اسی سوال کے جواب میں سب سے پہلے نماز کو بیان کیا۔ نماز کے بعد والدین کے ساتھ نیکی اور آخر میں جہاد کا ذکر ہے۔ نماز ایمان کا سب سے بڑا مظہر ہے، لیکن یہاں وقت پر نماز پڑھنے کی قید سے اس پر عمل میں مستعدی کو نمایاں کیا گیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو سورہ بنی اسرائیل میں تو حیدر کے بعد رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا حق جوانسان پر عائد ہوتا ہے، وہ تو حیدر کا ہے اور اس کے بعد والدین کا حق ہے۔ اس کے بعد جہاد ہے جو دین کے ساتھ وابستگی کا حق ہے۔

اس تحریک سے واضح ہے کہ ایک موقع پر بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان عمل کی نظری ترتیب کو لٹوڑ رکھا ہے اور وہاں ایمان مخصوص قول و قرار کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ پوری طرح دین میں داخل ہونے کے معنی میں ہے۔ اعمال میں آپ نے اس زمانے کے حالات میں جو تقاضا سامنے تھا، اس کو بیان کیا اور سورہ توبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاد بھرت کے بعد دین کے ساتھ وابستگی کے سب سے بڑے تقاضے کی حیثیت سے سامنے آیا ہوا تھا۔ حج عمومی حالات میں سب سے بڑی عبادت اپنی مخصوص نوعیت کی وجہ سے بن جاتا ہے۔ دوسری روایت میں نماز، والدین

کے ساتھ یہی اور جہاد کا ذکر ہے۔ یہاں حقوق کا پہلو ملحوظ ہے۔

قرآن مجید اور ان روایات کو سامنے رکھیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے پیش نظر مطلوب و مقصود کو واضح کرنا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنے والے کے حالات سامنے رکھ کر جواب دے رہے ہیں۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حالات، نیت اور سعی و جہد کے فرق سے اعمال کے اجر میں فرق پیدا ہو جاتا ہے، ان روایات میں یہ پہلو بھی ملحوظ ہے۔

امام مسلم ان روایات میں ایک ایسی روایت بھی لائے ہیں جس میں اس سوال کے علاوہ دو اور سوال بھی کیے گئے ہیں۔ اس روایت کے مطابق حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے حضور سے یہ بھی پوچھا تھا کہ سب سے بہتر گردن چھڑانا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جو سب سے قیمتی اور قابل قدر ہو۔ یہ جب اس اصول پر منی ہے کہ دین پر عمل کرنے میں سب سے بہتر طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت ابوذر نے پوچھا کہ اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو؟ آپ نے کہا: کسی کام کرنے والے کی مدد کر دیا کرنے کی الہیت نہ رکھئے والے کا کام بیکار ہے۔ یہ معاشرے میں ایک خیر خواہ انسان کی حیثیت سے جیئے کی تلقین ہے۔ اس پر حضرت ابوذر نے پوچھا: اگر میں عمل کرنے میں اس درجے پر نہ پہنچ پاؤں تو؟ آپ نے فرمایا: اپنے شر سے دوسروں کو بچاؤ، یہ خود ایک صدقہ ہے۔ پہلی بات آگے بڑھ کر مدد کرنے کی تھی تو دوسری بات منقی روپوں سے دوسروں کو بچانے کی بے یہاں روایات میں زیادہ سے زیادہ اجر گلے کے پہلو ملحوظ ہے۔ یہی ان روایات کا مرکزی نکتہ ہے۔

متومن

امام مسلم نے جو روایات منتخب کی ہیں، ان میں چند اعمال کا ذکر ہے، جو ”کون سا عمل بہترین ہے“ کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ دوسری کتب روایت میں ان کے علاوہ اعمال بھی بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً کسی روایت میں ترک دنیا اور زبان سے ذکر کو، کسی میں صبر کو، کسی میں حسن خلق کو، کسی میں عمل پر مداومت کو، کسی میں طول قیام کو اور کسی میں حج کی قربانی اور بہ آواز بلند تلبیہ پڑھنے کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔

وہ روایات جن کے متن امام مسلم کے متومن سے ملتے جلتے ہیں، ان میں کچھ فرق بھی ہیں۔ مثلاً بعض روایات میں پانچ نمازوں کی تصریح ہے۔ نمازوں ہی کے حوالے سے کسی میں وقت پر اور کسی میں اول وقت پر پڑھنے کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ کسی میں ایمان کے شک سے پاک ہونے کی وضاحت ہے۔ کسی میں حج مبرور کے ساتھ

عمرے کا بھی ذکر ہے۔ جہاد کے بجائے کچھ متون میں غزوے کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ کسی میں حج مبرور کی فضیلت اس تئیل سے بیان کی گئی ہے کہ جیسے مغرب اور مشرق کا فاصلہ۔ کسی میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسالت کا بھی ذکر ہے۔

عام طور پر روایات میں سوال والے جملے میں 'فضل'، 'اللطف' ہی استعمال ہوا ہے، لیکن بعض متون میں اس کی جگہ 'خیر'، 'اللطف' بھی آیا ہے، اور بعض میں 'أحباب إلى الله' کے الفاظ آئے ہیں۔ اسی طرح کچھ روایات میں جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ کچھ روایات میں ایمان کا ذکر نہیں ہے اور کچھ میں حج کا ذکر نہیں ہے۔ بعض متون میں صرف ان میں سے کسی ایک عمل ہی کا بیان ہے۔

كتابيات

مسلم، رقم ۸۳-۸۵؛ بخاری، رقم ۲۶۱، ۲۴۸۲، ۱۴۲۷، ۲۴۰۹۱، ۱۳۲۵، ۲۲۶، ۱۴۲۹؛ ابو داؤد، رقم ۲۶۱، ۱۴۲۹؛ ترمذی، رقم ۱۷۰، ۱۷۳، ۱۷۵۸، ۱۸۹۸؛ نسائی، رقم ۲۵۲۶، ۲۴۲۸، ۳۱۳۰، ۳۹۸۵؛ مصنف عبدالرازاق، رقم ۲۰۲۹۵؛ مسندر ابن الجعد، رقم ۳۲۷؛ ابن ابی شیبہ، رقم ۲۶۳، ۳۰۳۹۳؛ احمد، رقم ۸۳، ۲۷۵۰۲، ۳۷۹؛ مسندر ابن حبان، رقم ۲۰۳۰۲، ۲۰۲۹۶؛ مسندر ابن حمید، رقم ۱۵۱۵؛ دارمی، رقم ۱۳۲۳، ۲۳۹۳؛ مسندر عبد بن حمید، رقم ۲۷۱۳۹، ۲۳۸۳۲، ۲۱۳۸۷؛ مسندر عبد بن حمید، رقم ۱۵۱۵؛ دارمی، رقم ۲۷۳۸، ۲۱۳۶۹؛ مسندر عبد بن حمید، رقم ۲۷۱۳۱، ۲۳۸۳۲؛ اسنن الکبیری، رقم ۲۳۰۵، ۲۳۰۵؛ اسنن الکبیر، رقم ۲۶۰۳، ۲۳۳۸، ۲۳۳۸؛ اسنن خزیمہ، رقم ۲۶۳۱؛ ابن حبان، رقم ۱۵۲؛ اسنن الکبیری، رقم ۲۷۱۶، ۲۷۱۶؛ اسنن خزیمہ، رقم ۲۶۳۱؛ ابن حبان، رقم ۱۵۲؛ المحدث رک، رقم ۲۷۶، ۱۵۳؛ المحدث رک، رقم ۸۱۸، ۱۵۳؛ اسنن الکبیر، رقم ۸۱۰؛ قطنی، رقم ۳؛ المحدث رک، رقم ۲۷۶؛ بیہقی، رقم ۲۳۸۶-۲۱۱۰۳، ۱۸۸۲۱، ۱۸۳۰۷، ۱۸۲۶۲، ۱۲۳۷۵، ۱۱۲۲۱، ۱۰۱۲۹، ۷۵۶۲، ۲۳۲۶۲.

عہد نبوی میں جہاد و قتال کی نوعیت

[یہ مصنف کی کتاب ”جہاد: ایک مطالعہ“ کا ایک باب ہے۔ قارئین اشراق کے لیے اس کتاب کے مباحث بالترتیب شائع کیے جا رہے ہیں۔ (ادارہ)]

قرآن و سنت کے نصوص سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے میرواہل ایمان کو عہد نبوی کے معروضی حالات کے تناظر میں جہاد و قتال کا حکم و طرح کے مقاصد کے تحت دیا گیا: ایک اہل کفر کے فتنہ و فساد اور اہل ایمان پر ان کے ظلم وعدوان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور دوسرے کفر و شرک کا خاتمه اور باطل ادیان کے مقابلے میں اسلام کا غلبہ اور سر بلندی قائم کرنے کے لیے۔

پہلے مقصد کے تحت قتال کی تفصیل حسب ذیل نصوص میں بیان کی گئی ہے:

”جن اہل ایمان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، انھیں أُذْنَ لِلّٰهِ دِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوْا وَإِنَّ اللّٰهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ اللّٰهُمَّ إِنَّمَا يَنْهَا النَّاسُ عَنِ الْحَقِيقَةِ مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِيَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (آل جمع: ۳۹، ۴۰)“

نکال دیا گیا، محض اس جرم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اور اگر اللہ ایک گروہ (کے ظلم وعدوان کو) دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفعہ نہ کرے تو خانقاہوں، گرجوں، کنسیوں اور مسجدوں جیسے مقامات،

جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، گردیے

جاتے۔“

اور جو لوگ اللہ کی مدد کریں گے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا نہایت غالب ہے۔

سورۃ النساء میں فرمایا ہے:

”تمھیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور کفار کی چیزہ دستی کا شکار ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے لیے قال نہیں کرتے جو یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ، ہمیں اس سبقتی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی حادثہ نہ کرو۔“ (النساء: ۷۵)

سورۃ الانفال میں ارشاد ہوا ہے:

”اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد نہیں تو تم پران کی مدد کرنا لازم ہے، سوائے اس صورت کے کہ وہ کسی ایسی قوم کے خلاف مدد نہیں جس کے ساتھ تمحیراً معاملہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم (ان کے مقابلے میں) اہل ایمان کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔“

ان نصوص کا حاصل یہ ہے کہ کفار کے جو گروہ مسلمانوں پر کسی بھی نوعیت کے ظلم و ستم اور جارحیت کا ارتکاب کریں اور بالخصوص عقیدہ و مذہب کے انتخاب و اختیار کے معاملے میں ان کی آزادی ان سے چھیننے کی کوشش کریں، ان کے خلاف تلوار اٹھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ قوت واستطاعت اور حالات کی موافقت اور جنگ کے اخلاقی اصولوں کی پاسداری کی شرط کے ساتھ ایک اخلاقی فریضے کی حیثیت رکھتا ہے۔

جہاد کا دوسرا مقصد یعنی فروشک کا خاتمه اور اسلام کی سر بلندی کا قیام درج ذیل نصوص میں بیان ہوا ہے:
 وَقَاتِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ ”اور ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ
 رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔“
 الدّینُ لِلّٰهِ (البقرہ: ۱۹۳)

مذکورہ آیت بھرت مدینہ کے بعد جہاد کے حوالے سے دی جانے والی ہدایات کے بالکل ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں کفار کے فتنہ و فساد کو خدا کے دین کی سر بلندی کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ قتال کیا جائے تا کہ فتنہ ختم ہو سکے اور خدا کا دین سر بلند ہو جائے۔
 عہد نبوی میں جہاد و قتال کے آخری مراحل میں دین حق کو قبول نہ کرنے والے گروہوں کے حوالے سے معین احکام سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین عرب کے بارے میں ارشاد ہوا ہے:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُواُ ”پھر جب حرمت والے مینے گزر جائیں تو مشرکوں کو المُشْرِكُونَ حَيْثُ وَجَدُوكُمُهُمْ وَخُذُوهُمْ جہاں پائے تقلیل برداواڑا اور گھیرہ اور جگہ ان وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِنَّ كی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ شرک سے تائب ہو جائیں تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخُلُولُ اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ سَبِّيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (التوبہ: ۵) دو۔ بے شک اللہ بخششے والا ہم بان ہے۔“

اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ:

”ان اہل کتاب کے ساتھ جنگ کرو جو نہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دین حق کی پیروی قبول کرتے ہیں۔ (ان کے ساتھ جنگ کرو) یہاں تک کہ یہ تمہارے مطیع بن کر ذلت اور پستی کی حالت میں جزییدینے پر آمادہ ہو جائیں۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

امریت ان افقاتل الناس حتی یشهدوا ان
 قتال کروں جب تک کہ وہ لا اله الا اللہ اور محمد رسول اللہ
 لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله

و يقيموا الصلاة ويتووا الزكاة فإذا
کا اقرار نہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا
فعلوا ذلک عصموا منی دماء هم کرنے کی پابندی قبول نہ کر لیں۔ پھر جب وہ ایسا کر
و اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم لیں تو اسلام کے عائد کردہ کسی حق کے علاوہ وہ اپنی
علی اللہ۔ (بخاری، رقم ۲۲)

جانوں اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے اور ان کا
حساب اللہ کے پرورد ہوگا۔“

ان نصوص کا مدعایہ ہے کہ کفر و شرک کا ارتکاب کرنے والے گروہوں کے خلاف قتال کا فریضہ انجام دیا جائے تاکہ وہ یا تو دائرۃِ اسلام میں داخل ہو جائیں اور یا ان کی سیاسی خود مختاری کا خاتمہ کر کے اہل اسلام کو اہل کفر پر بالا دست اور دین حق کو باطل ادیان پر غالب کر دیا جائے۔

یہ نصوص اپنے ظاہر کے لحاظ سے اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد و قتال کا جو حکم دیا گیا، وہ اپنے ہدف کے لحاظ سے مخالف گروہوں کے فتنہ و فساد کو فرو رکنے اور اہل ایمان کو ان کے ظلم و تعدی سے بچانے تک محدود نہیں تھا، بلکہ خالص اعتقادی تناظر میں، کفر و شرک کا خاتمہ یا اہل کفر کو مسلمانوں کا حکوم بنانا بھی اس کے اہداف و مقاصد میں شامل تھا۔ کلائیکل علی روایت میں مذکورہ دونوں طرح کے نصوص کو جہاد کے دو الگ الگ اور مستقل بالذات مقاصد ہی کا بیان قرار دیا گیا ہے، تاہم دور جدید میں بہت سے اہل علم نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاد اسلام کی توسعہ و اشاعت کے لیے بکھرے محسوس اس کے دفاع اور دشمنان اسلام کے ظلم و جبر کے خاتمہ کے لیے مسروع کیا گیا تھا اور قرآن مجید میں جہاد کے تمام احکام اسی مخصوص تناظر میں عہد رسالت اور عہد صحابہ کے اسلام و شمن گروہوں کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی رو سے جن نصوص میں کفار و مشرکین کو قتل کرنے یا ملکوم بنانے کران پر جزیی عائد کرنے کا ذکر ہوا ہے، ان کو انھی کفار سے متعلق سمجھنا چاہیے جو اسلام اور مسلمانوں پر ظلم و تعدی کی ابتداء کے مرتكب ہوئے تھے اور ان کے بارے میں مستقل طور پر معاندانہ روشن اختیار کیے ہوئے تھے۔ گویا اگر یہ اہل کفر مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب پر قائم رہنے کا حق کھلے دل سے تسلیم کر لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے کفر و شرک سے کوئی سر و کار نہ ہوتا اور آپ عقیدہ و مذہب کی بنیاد پر ان سے کسی قسم کا کوئی تعرض کیے بغیر ان کے ساتھ پر امن بیٹائے باہمی کا راستہ اختیار کر لیتے۔ (اس نقطہ نظر کے حق میں جو استدلالات پیش کیے گئے ہیں، آگے چل کر ہم ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔)

ہماری رائے میں اس نقطہ نظر کو قبول کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ قرآن مجید کے نصوص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت کے پس منظر، اس کے مقصد اور اس مقصد کے حصول کی حکمت عملی کے حوالے سے جو پوری ایکم بیان ہوئی ہے، اس کو کلیتاً نظر انداز کر دیا جائے۔ قرآن مجید کی رو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہما السلام کی دعا کے مطابق، بنی اسماعیل کے ترکیہ و تطہیر اور انھیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے ہوئی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی ذریت کو حجاز کے علاقے میں آباد کیا تھا اور ان سے تو حید پر قائم رہنے اور شرک سے اجتناب کا عہد لے کر بیت الحرام کی تولیت اور دربانی کے فرائض ان کے سپرد فرمائے تھے۔ سورہ

بقرہ میں ہے:

”اوَّلَمْ يَرَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّمَهُنَّ
قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ - وَإِذْ
جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَنَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا
مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهَدْنَا إِلَيْ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرَا يَسْتَعِي لِلطَّافِيفِينَ
وَالْعَالِكِفِينَ وَالرُّكْعَعَ السُّجُودِ ... وَمِنْ
يَرْغُبُ عَنْ مَلَكَ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ يَسْفَهُ نَفْسَهُ
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَا هُوَ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ
لِمِنَ الصَّالِحِينَ - إِذَا قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ
أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ - وَوَصَّى بِهَا.
إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنَى إِنَّ اللَّهَ
اصْطَفَى لِكُمُ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُنَ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ۔ (بقرہ ۱۳۲-۱۲۴)

..... اور ابراہیم کے دین سے کون روگروانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نادان ہو۔ ہم نے اس کو دنیا میں بھی منتخب کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے زمرے میں ہوگا۔ جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ فرماں برداری اختیار کر لو تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سر اطاعت ختم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہاے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لیے یہی دین

پسند فرمایا ہے، اس لیے مرتبہ دم تک اسی کے فرماں
بردار رہتا۔“

سورہ ابراہیم میں ہے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ
آمِنًا وَاجْتَبَنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ - رَبِّ
اس شہر کو من کی جگہ بنادے اور مجھے اور میری اولاد کو اس
بات سے بچائے رکھ کہ تم بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔
اے پروردگار! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا
ہے۔ سوجہ شخص نے میری بیرونی کی، وہ میرا ہے اور
جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔
الصلادة فاجعل افعيدة من الناس تهوى
اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے
إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الشَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ
کوتیرے خترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا
ہے جہاں کوئی کھینچنی نہیں تاکہ اے پروردگار، یہ نماز قائم
کریں۔ سوتو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر
دے اور انھیں پھلوں سے روزی دے تاکہ یہ شکر ادا
کریں۔“

بنی اسرائیل اپنی تاریخ کے بیشتر حصے میں اصل ملت پر قائم رہے، تاہم رفتہ رفتہ ان میں انحراف پیدا ہوتا گیا اور
شرک و بدعت ان کے ما بعد الطبعیاتی تصورات، مناسک عبادت اور معاشرتی رسم و رواج میں سراپا کرتے چلے
گئے اور تو حیدر خاں کا مرکز یعنی بیت الحرام 'شک'، کا گڑھ بن کر رہ گیا۔ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہما السلام کی
دعائے مطابق چھٹی صدی عیسوی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ مکرمہ
میں مبعوث کیا تو ملت ابراہیم کی اصل تعلیمات کے احیا اور مشرکانہ بدعات کے خاتمے کو آپ کی جدو جہد کا ہدف قرار
دیا۔ قرآن نے واضح کیا کہ آپ عام معنوں میں کوئی داعی، واعظ اور مبلغ نہیں، بلکہ خدا کے رسول اور اس کے آخری
پیغمبر ہیں، چنانچہ خدا کے قانون کے مطابق آپ کی جدو جہد کا کامیابی سے ہم کنار ہونا اور جزیرہ عرب میں خدا کے
دین کا غلبہ قائم ہونا ایک طے شدہ فیصلہ ہے جو اہل کفر کی خواہشات، کوششوں اور سازشوں کے علی الامر قائم ہو کر رہے

گا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالنُّهَدَىٰ وَدِينٍ ”اللَّهُمَّ إِنِّي هُوَ جُنْدُكَ فَاجْعُلْنِي مَعَ الْمُتَّقِينَ“ حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔“
المُشْرِكُونَ (آلہ توبہ ۳۳)

دین کا یہ غلبہ، ظاہر ہے کہ منکرین حق کے خلاف قائم کیا جانا تھا اور اس کی عملی صورت یہ تھی کہ بیت اللہ کو مشرکین کے قبضہ و تصرف سے آزاد کر کے دوبارہ توحید خالص کا مرکز بنادیا جائے اور اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین سرزی میں عرب میں غالب اور سر بلند نہ رہے۔ اس ہدف کو پا یہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ’قال، کانگزیر یہ نہ تاریخ و سیرت سے واقف ہر شخص پر واضح ہے اور قرآن مجید میں کفار کے خلاف جہاد و قتال کے احکام، جیسا کہ ہم ابھی واضح کریں گے، اسی ناظر میں وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے:

بیت اللہ پر اس وقت مشرکین قریش قابض و متصرف تھے اور نہ صرف یہ کہ دعوت توحید کو قول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ انہوں نے توحید پر ایمان رکھنے کی پاداش پیلی بی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے لوگوں پر ظلم و ستم اور ایزار سانی کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس صورت حال میں بیت اللہ کو شرک سے پاک کر کے دوبارہ توحید کا مرکز بنادیا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ مشرکین کے خلاف تلوار اٹھائی جائے اور ان کے غلبہ و تسلط کو طاقت کے زور پر ختم کر دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سردار ان قریش کو اس حقیقت پر ان الفاظ میں متنبہ کیا کہ:

اتسمعون يا معاشر قريش اما والذى ”اے گروہ قریش! کیا تم سن رہے ہو؟ یاد رکھو، خدا کی نفسی بیدہ لقد جنتکم بالذبح (ابن ہشام، قسم! میں تمہارے لیے ذبح کا انجام لے کر آیا ہوں۔“
السیرۃ النبویہ ۲۴۲/۱

ایک دوسرے موقع پر ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو یوں بیان کیا کہ:
ان مخداماً يزعم انكم ان تابعتموه ”محمد کا دعویٰ ہے کہ اگر تم نے اس کے دین کی پیروی کی تو تم عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، لیکن اگر ایسا علی امرہ کنتم ملوك العرب والعجم وان لم تفعلوه کان له فيکم ذبح نہ کیا تو اس کے ہاتھوں تمہاری خون ریزی ہو گی۔“
(السیرۃ النبویہ ۳۳۶/۱)

تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کو مکرمہ میں اس کی اجازت نہیں دی گئی جس کی وجہ یہ ہے کہ

کسی آزاد اور خود مختار علاقے میں ایک باقاعدہ نظم اجتماعی کے تحت اپنی سیاسی و حربی طاقت کو مجتمع کیے بغیر یہ مقصد حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ حق کا غالبہ باطل پر بزور قوت قائم کر دینے کے لیے انھیں جس حکومت و اقتدار کی ضرورت ہے، اس کے حصول کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے رہیں:

وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ
وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ
سَاتِهِ دَاخِلَ كَارُورٍ (مکہ مسیح) خیر و خوبی کے ساتھ نکال
لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۔ وَقُلْ حَمَّ الْحَقُّ
وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا (بنی
باطل کے لیے نابود ہونا ہی مقدر ہے۔“
امراۃل ۸۱، ۸۰)

اللہ کے حکم سے آپ کا مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا اسی مقصد کے لیے تھا۔ چنانچہ انصار مدینہ کے اسلام قبول کرنے پر جب آپ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے شہر میں مسلمانوں کے لیے ایک جائے پناہ اور مرکز فراہم کریں تو انہوں نے سوال کیا کہ:

یا رسول اللہ ان بیننا و بین الرجال ”یار رسول اللہ! ہمارے اور یہود کے مابین تعلقات
جبلا و انا قاطعواها یعنی اليهود فهل ہیں جنھیں (آپ کا ساتھ دینے کے لیے) ہم توڑ دیں
عسیت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله لے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم یہ کر لیں اور پھر اللہ
ان ترجع الى قومك وتدعنا؟ (ابن ہشام، آپ کو (قریش پر) غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر
السیرۃ النبویۃ، ۱/۴۰۲)

مدینہ میں مسلمانوں کو ایک محفوظ جائے پناہ میسر آگئی اور وہ ہجرت کر کے وہاں مجتمع ہونا شروع ہو گئے تو سورہ حج کی آیت ۳۹ میں اللہ تعالیٰ نے انھیں مشرکین مکہ کے خلاف قتال کی باقاعدہ اجازت دے دی:

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانَ كَفُورٍ ۔ أَذِنْ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۔ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ

لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ يَبْعَضُ
 لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ
 يُدْكِرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ
 يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوْىٰ عَزِيزٌ - الَّذِينَ إِنْ
 مَكَنَّا هُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
 الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَا عَنِ
 الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ - (انج ۳۸، ۲۱)

گھروں سے بے قصور، بعض اس جرم پر نکالے گئیکے وہ
 کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ لوگوں کو ایک
 دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا تو تمام خانقاہیں، گرجے،
 کنسیسے اور مسجدیں، جن میں کثرت سے اللہ کا نام لیا جاتا
 ہے، ڈھانے جا چکے ہوتے۔ اور بے شک اللہ ان لوگوں
 کی مدد فرمائے گا جو اس کی مدد کے لیے اٹھیں گے۔ بے
 شک اللہ تو قوی اور غالب ہے۔ یہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو
 سرزی میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز کا اہتمام کریں
 گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، معروف کا حکم دیں گے اور مکر
 سے روکیں گے۔ اور انجام کا رکا معاملہ اللہ تھی کے اختیار
 میں ہے۔“

سورہ حج میں یہ اجازت جس سلسلہ بیان میں آئی ہے، اس کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے:
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَضْلُلُونَ عَنْ سَبِيلِ
 اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ
 سَوَاءَ عَنِ الْعَامِكُفُرْ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
 بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (انج ۲۶)

”جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے
 اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں
 کے لیے مساوی کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں
 یا باہر کے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ
 کرے، ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔“

اس کے بعد مشرکین کے الحاد اور کفر کو واضح کرنے کے لیے آیت ۲۶ سے ۳۸ تک بیت اللہ کی ابتدائی تاریخ اور
 اس کی تعمیر کے اصل مقصد کو واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے لیے جگہ خود متعین فرمایا
 حضرت ابراہیم کو اس کی تعمیر کا حکم دیا اور انھیں اس کا متولی بنا کر ہدایت کی کہ وہ اس کو خدا کے واحد کی عبادت کرنے
 والوں کے لیے کفر و شرک کی آلوگیوں سے پاک رکھیں۔ اسی ضمن میں قربانی کی رسم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا
 گیا ہے کہ ملت ابراہیم میں قربانی صرف اللہ کے نام پر مشروع کی گئی تھی اور اس کے پیروکاروں سے کہا گیا تھا کہ وہ
 خدا کے واحد ہی کے حضور قربانی گزرانیں اور اصنام و اوثان کی نجاست سے دور رہیں۔ اس کے بعد آیت ۳۹ میں

فرمایا گیا ہے کہ چونکہ مشرکین نے ملت ابراہیمی کے اصل پیر و کاروں یعنی اہل ایمان کو محض اس وجہ سے مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے کہ وہ توحید کے قائل ہیں، اس لیے انھیں اجازت ہے کہ اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین سے جہاد کریں۔ قرآن نے یہاں ’ولینصرن اللہ من بنصرہ‘ کے الفاظ سے واضح کیا ہے کہ اس قتال کا مقصد محض مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا نہیں، بلکہ خدا کے دین کی نصرت کرنا بھی تھا جس کی عملی صورت یہ تھی کہ بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کر کے اسے ملت ابراہیمی کی روایات کے مطابق خالص توحید کا مرکز بنانے کے لیے قتال کیا جائے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں:

لما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم
من مكة قال أبو بكر اخر جوانبيهم
ليهلكن فانزل الله تعالى اذن للذين
يقاتلون بهم ظلموا وان الله على
نصرهم لقدر فال أبو بكر لقد علمت انه
سيكون قتال (ترمذی، رقم ۳۰۹۵)
(قریش کو سزا دینے کے لیے) عنقریب قال ہوگا۔“

دوسرے مقام پر قرآن نے واضح کیا ہے کہ قریش سے عرب کا اقتدار چھین کر اہل ایمان کے پر دیکے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ جزیرہ عرب میں شرک کے بجائے توحید غالب ہوا و خدا کا پسندیدہ دین یہاں متمکن ہو جائے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَمْكُنَ لَهُمْ
دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيَكُنَّهُم مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي
شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ (النور: ۵۵)

عبدات کریں گے اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں
ٹھہرائیں گے جو اسکے بعد بھی انکار کریں تو وہی بدکار
ہیں۔“

قال کی اجازت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ سے عقبہ اخیرہ کی بیعت لی تو اس کا یہ مفہوم انصار اور اہل مکہ، دونوں پر بالکل واضح تھا کہ یہ درحقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار کے خلاف برسر جنگ ہونے کی تہبید ہے۔ بیعت کے موقع پر عباس بن عبادہ نے انصار سے مخاطب ہو کر کہا:

یا معاشر الخزرج هل تدرؤن علام ”اے گروہ خزرج! کیا تم جانتے ہو کہ تم اس آدمی کے تبایعون هذا الرجل؟ قالوا نعم قال انکم ہاتھ پر کس چیز کی بیعت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم اس کے ساتھ (عرب کے) سارے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی بیعت کر رہے ہو“

بیعت کے بعد انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اسی وقت کفار کے خلاف توارثاً ہانے کے لیے تیار ہیں:

والله الذى بعثك بالحق ان شئت فما اسلك قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا لنمیلن علی اهل منی غدا باشیا فنا فاقال ہے، ہم کل ہی اپنی تواروں کے ساتھ اہل منی پر پل پڑیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم لم نؤمر گے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔“
 بذلك (ابن ہشام، السیرۃ النبویة، ۱/۲۷۰)

ابن احراق بیعت عقبہ ثانیہ کی سیاسی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

كانت بيعة الحرب حين اذن الله ”جب اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قال کی اجازت دے دی تو آپ نے (انصار سے) جنگ کی جو بیعت لی، اس میں ایسی شرائط بھی شامل کیں جو عقبہ الاولی کی بیعت میں نہیں تھیں۔ پہلی بیعت تو انھی باتوں پر لی گئی تھی جن کا ذکر عروتوں سے لی جانے والی بیعت میں ہوا ہے کیونکہ اس وقت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر جب اللہ نے اس کی اجازت دے دی اور آپ نے عقبہ اخیرہ میں

الاحمر والاسود اخذ لنفسه واشترط
علی القوم لربه وجعل لهم علی الوفاء
بذلك الجنة (ابن ہشام، السیرۃ النبویة، ۳۲۲/۱)
آن سے احمر و اسود کے خلاف جنگ پر بیعت لی تو
آپ نے اپنے لیے (پناہ اور حفاظت) کا عہد بھی لیا
اور لوگوں پر اللہ کے عہد پر قائم رہنے کی شرط بھی عائد کی
اور اس عہد کو پورا کرنے پر ان سے جنت کا وعدہ کیا۔“

مدینہ میں مسلمانوں کے اجتماع اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرت کا یہ مفہوم و مقصد قریش پر بھی بالکل واضح تھا، چنانچہ بیعت عقبہ کا واقعہ ان کے علم میں آیا تو ان کے اعیان اگلے ہی دن بنو خزرج کے پاس گئے اور ان سے کہا:
یا عشر الخزرج انه قد بلغنا انکم قد
جئتكم الى صاحبنا هذا تستخر جونه من
ای گروہ خزرج! ہمیں اطلاع ملی ہے کہ تم ہمارے
اس آدمی کے پاس اس لیے آئے ہو کہ اسے ہمارے
درمیان سے نکال کر لے جاؤ اور تم ہمارے ساتھ جنگ
بین اظہرنا و تبایعونہ علی حربنا (ابن ہشام،
السیرۃ النبویة، ۳۰۷/۱)

ابن اسحاق لکھتے ہیں:

لما رات قریش ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی
جماعت بن گئی ہے اور اہل مکہ کے علاوہ ایک دوسرے
علاء میں کچھ اور ساتھی بھی ان کو ملن گئے ہیں اور پھر
انھوں نے مسلمانوں کے مکہ سے مدینہ بھرت کرنے کو
بھی دیکھا تو انھوں نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کو قریش کے
 مقابل ایک محفوظ ٹھکانہ نامل گیا ہے، چنانچہ انھیں فکر ہوئی
کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکل کر ان کے
پاس چلے جائیں گے۔ قریش نے جان لیا کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم ان کے خلاف جنگ کا مصمم عزم کرچکے ہیں۔“

یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرت کے موقع پر جب قریش آپ کے حوالے سے کوئی لاخ
عمل وضع کرنے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے تو آپ کو گرفتار کر کے محبوس کر دینے یا مکہ سے نکال دینے کی تجویز
پر اتفاق نہیں ہوسکا، کیونکہ دونوں صورتوں میں خطرہ تھا کہ آپ یا آپ کے ساتھی بالآخر مکہ مکرمہ پر ہملہ کر کے قریش
کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ قریش نے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی تجویز پر اتفاق کر لیا۔ (ابن

(ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۱/۲۳۶)

بہر حال مشرکین کے ناپاک منصوبوں کے علی الرغم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے اور آپ کی سربراہی میں ایک باقاعدہ اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو سورہ بقرہ میں مشرکین کے خلاف قاتل کا باقاعدہ حکم دیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اصل ہدف اللہ کے دین کو سر بلند کرنا ہے اور قریش کے خلاف قاتل کر کے ان کے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کا حکم اسی مقصد کے تحت دیا جا رہا ہے:

وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللہِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَکُمْ ”اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں، تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، لیکن زیادتی نہ کرنا کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ان کو جہاں پاؤ، قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، وہاں سے تم بھی ان القتلِ ولَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو، یہاں تک کہ وہ تم سے لڑائی نہ کریں۔ پھر اگر وہ لڑیں تو ان کو قتل کرو۔ یہی ہے بدله کافروں کا۔ اور اگر وہ بازا آجائیں تو بے شک اللہ عَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدُوًا إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (ابقرہ ۱۹۳-۱۹۰)

”

یہاں قاتل کی غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اس کا نتیجہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اس سے قرآن کی مراد یہ تھی کہ قریش کی وقت کو توڑ کر کے مکرمہ کو فتح کر لیا جائے اور مشرکین کو بیت الحرام سے بے دخل کر کے یہاں سے شرک کے تمام آثار کو مٹا دیا جائے تاکہ عرب کے مشرکین شرک کو ذمیل اور توحید کو سر بلند کیجئے کر میں جیسے الجماعت دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ سورہ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ اور مشرکین عرب کے بھیثیت قوم اسلام قبول کر لینے کا ذکر ایسے بلیغ اسلوب میں کیا ہے کہ رسول اللہ کی بعثت کے یہ دونوں ہدف پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو جاتے ہیں۔ فرمایا:

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفُتْحُ - وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا -
فَسَبَّ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَابًا
(النصر-۳)
ہوئے دیکھ لوتا پسne رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی
بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ تو قبول
کرنے والا ہے۔“

قرآن نے فتح مکہ کی اسی اہمیت کی وجہ سے یہ واضح کر دیا کہ مکہ فتح ہونے کے بعد قال میں حصہ لینے والے کسی طرح اس سے پہلے جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے:

لَا يَسْتُوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفُتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (المیریم)
پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا (اور وہ جنہوں نے نہیں
دوںوں کے ساتھ اللہ نے اچھے بد لے کا وعدہ کیا ہے اور
اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے۔“

اس ضمن میں وَمَا كَانُوا أُولَيَاءُ هُنَّ أُولَيَاؤُهُ إِلَّا مُتَّقُونَ (الانفال: ۳۳)۔ ”مشرکین مسجد حرام کے متولی نہیں۔ اس کی تولیت کے حق دار تو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں“ اور مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمَرُوا مساجد اللہ شاہدین علی آنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، (التوبہ-۱)۔ ”مشرکین کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی گواہی دیتے ہوئے اللہ کی مساجد کو باہر کریں“ جیسی آیات میں یہ بات تو دلوںکی الفاظ میں واضح کر دی گئی تھی کہ مسجد حرام کو آباد کرنے اور اس کی تولیت و انتظام کے اصل حق دار اہل ایمان ہیں، جبکہ مشرکین اس کا کوئی حق نہیں رکھتے، تاہم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے فوری اقدام کرنے کے بجائے یہ حکمت عملی اغتیار کی گئی کہ مختلف معزروں میں قریش کی حرbi قوت اور سیاسی پوزیشن کوڑک پہنچا کر ان کا دامخم نکال دیا جائے تاکہ جب مسلمان مکہ کو فتح کرنے کے لیے جائیں تو شکستہ دل قریش ان کی مزاحمت نہ کر سکیں اور حدود حرم میں زیادہ خون ریزی کی نوبت نہ آنے پائے۔ اس ضمن میں پہلا اور فیصلہ کمن معزکہ بدر میں پا ہوا۔ ذخیرہ سیرت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کے محکمات میں، من جملہ دیگر عوامل کے تحریش و اغرا (Provocation) کی وہ کارروائیاں بھی شامل تھیں جو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقایہ قریش کے تجارتی قافلوں پر حملوں کی صورت میں کی گئیں۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے:

۵ رمضان ۱ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی قیادت میں ایک سریہ قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے ساحل سمندر کی طرف بھیجا، تاہم مجدی بن عمرو نے فریقین سے گفتگو کر کے لڑائی کو نال دیا۔ (وقدی، المغازی ۱/۶)

۵ شوال ۱ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث کی قیادت میں ایک سریہ راغب کی طرف بھیجا جہاں ان کی جھٹپا بوسفیان بن حرب کی قیادت میں قریش کی ایک جماعت سے ہوئی۔ (وقدی ۱/۱۰)

۵ ذوالقعدہ ۱ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کی غرض سے سعد بن ابی و قاص کی قیادت میں ایک سریہ خرار کی طرف بھیجا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی قافلہ وہاں سے گزر چکا تھا، چنانچہ وہ مدینہ واپس آگئے۔ (وقدی ۱/۱۱)

۵ صفر ۲ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے قافلے پر حملہ کی غرض سے خود ایک لشکر کی قیادت کرتے ہوئے ابو اکی طرف گئے، لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ (وقدی ۱/۱۲)

۵ ربیع الاول میں آپ پھر اسی غرض سے بواط کی طرف گئے لیکن اس موقع پر بھی قافلے سے مکراونہ ہو سکا۔ (ایضاً)

۵ اسی سال جمادی الآخری میں آپ قریش کے قافلوں پر حملہ کے لیے اپنے صحابہ کے ساتھ مقام ذی العشیرہ تشریف لے گئے۔ (۱۳، ۱۲/۱)

۵ ربیع ۲ ہجری میں آپ نے عبد اللہ بن حمّش کی قیادت میں ایک لشکر مقام خلله کی طرف بھیجا۔ ان کو ہدایت یہ تھی کہ قریش کے قافلے کا جائزہ لے کر محض معلومات اکٹھی کریں، تاہم انہوں نے بلا اجازت قافلے پر حملہ کر دیا۔ (۱۲، ۱۳/۱)

۵ رمضان ۲ ہجری میں آپ نے شام سے لوٹنے والے قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ کی غرض سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ بدر کا معمر کہ اسی سفر کے نتیجے میں پیش آیا، کیونکہ مکہ سے آنے والا قریشی لشکر اصلاً اپنے تجارتی قافلے ہی کو چانے کے لیے نکلا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص تدبیر سے قافلے کے بیچ کر نکل جانے کے باوجود مسلمانوں کی مختصر جماعت میدان بدر میں مشرکین مکہ کے مقابلے میں معرکہ آ را ہوئی اور قریش کی صفو اول کی

قیادت کا صفائی کر دیا۔

قریش کے تجارتی قافلوں سے وقار فتا تعریض کا یہ سلسلہ غزوہ بدر کے بعد بھی جاری رہا اور صلح حدیبیہ تک قریش کو مسلسل اس پالیسی سے زک اٹھانا پڑی۔ مثال کے طور پر قریش نے اپنے تجارتی قافلے کا راستہ بدلت کر عراق کے راستے سے شام کا سفر کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملنے پر زید بن حارثہ کی قیادت میں سو آدمیوں کا ایک جتھہ بھیجا جس نے قافلے کو لوٹ کر اس کا مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر پیش کر دیا۔ (وافدی،

۱۹۸/۱)

☆ مولا ناشبلی نعمانی مرحوم نے یہاں غیر ضروری طور پر یہ نکتہ چھینگا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے سرایا کا مقصد قریش کے تجارتی قافلوں کے بارے میں محض معلومات حاصل کرنا یا چھینگا ہو کر کرنا تھا نہ کہ ان قافلوں کو لوٹ لینا۔ ان کے خیال میں ایسا کرنا ایک غیر اخلاقی اور اسلامی شریعت کی رو سے ”گناہ“ کا عمل ہوتا۔ (سیرت النبی / ۱۹۲) حالانکہ قریش عملاً مسلمانوں کے خلاف برس جنگ تھے اور جنگی اخلاقیات کی رو سے ان کی جائیں اور ان کے اموال مسلمانوں کے لیے بدیہی طور پر مباح تھے۔ خود قرآن نے ”واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم“ (الأنفال / ۷) کے الفاظ میں اس کی تصریح کی ہے کہ قریش کے تجارتی قافلے کو لوٹ دینا مسلمانوں کے لیے مباح تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر مسلمانوں کے ایک سریے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابوالعاص بن الربيع سے، جو اس وقت مشرک تھے اور شام کے ایک تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے، ان کا مال چھین لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی قسم کی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ ابوالعاص کی تالیف قلب کے لیے مسلمانوں سے سفارش کی کہ ’فَإِنْ تَحْسَنُوا وَتَرْدُوا عَلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَانَا نَحْبُ ذَلِكَ وَإِنْ يَبْتَمِ فَهُوَ فِي الَّهِ الَّذِي أَفَاءَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّمَا أَحَقُّ بِهِ‘ (طرانی، مجم کبیر / ۲۲ - ۳۳۰ / ابن ہشام، السیرۃ الدجویۃ / ۵۸۰) یعنی ”اگر تم احسان کرتے ہوئے اس کا مال واپس کر دو تو یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو گا، لیکن اگر نہ کرنا چاہو تو یہ اللہ کا مال ہے جو اس نے تحسیں دیا ہے اور تم ہی اس کے حق دار ہو۔“ اسی طرح جب معابدہ حدیبیہ کے بعد ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں نے قریش کے قافلوں پر حملہ کرنا شروع کیے اور لوٹا ہوا مال غنیمت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے معابدے کی وجہ سے مال کو تو قبول نہیں کیا، لیکن ابو بصیر سے بھی نہیں کہا کہ تمھارا ان قافلوں کو لوٹنا غیر اخلاقی ہے، اس لیے ایسا نہ کرو۔ خود بھلی نے ان دونوں واقعات کا ذکر کیا ہے، لیکن کوئی

اخلاقی سوال نہیں اٹھایا۔ (سیرت النبی / ۲۰۵، ۲۷۵)

جنگ بدر میں قریش کی عبرت ناک شکست درحقیقت فتح مکہ کی تمہید تھی، چنانچہ اس موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں سرداران قریش کو یوں خبر دار کیا:

فلا تعجل ابا سفیان وارقب	”ابوسفیان! جلدی میں مت پڑو اور اس وقت کا انتظار
جیاد الخیل تطلع من کداء	کرو جب (محمد اور اصحاب محمد کے) عمدہ اور بہترین
بنصر الله روح القدس فيها	گھوڑے مقام کداء سے نمودار ہوں گے۔ ان کو اللہ کی
ومیکال فیا طیب الملاء	مدد اور جریل اور میکائیل کی رفاقت حاصل ہوگی۔ سو یہ

(السیرۃ النبویۃ / ۲۵/۲) کیسی پاکیزہ جماعت ہوگی۔“

احد اور احزاب کی جنگیں بھی بدر ہی سے شروع ہونے والے سلسے کی کثریاں تھیں۔ ان جنگوں کے ذریعے سے قریش کی طاقت اور ان کے عزم و ہمت کو شکست دینے کا مقصد پورا ہو گیا اور ہبھری میں غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کا شکر جرarna کام و نامرا دواپس پلٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمادیا کہ اب مشرکین میں جنگ کا دام ختم باقی نہیں رہا، اس لیے اب اقدام کرنے کی باری ان کی نہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہے۔ آپ نے فرمایا: **الآن نغزوهم ولا يغزووننا نحن ننسير اليهم** (بخاری، رقم ۳۸۰)

”اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے اور وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب ان کی طرف بڑھنے کی باری ہماری ہے۔“

۶ ہبھری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو مشرکین نے انھیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ سابقہ ہدایات کی رو سے اس موقع پر مسلمانوں کو حدود حرم میں توار اٹھانے کا پورا پورا حق حاصل تھا، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہم تر مصالح کے پیش نظر مشرکین سے صلح کا معاهدہ کر لیا تو اس کو ہبھنی طور پر قبول کرنا صحابہ کے لیے ایک آزمائش بن گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں اس صلح کی حکمت اور اس کے پوشیدہ فوائد پر باقاعدہ ایک سورت نازل کرنا پڑی جس میں انھیں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ مشرکین ان کو مسجد حرام سے روکنے کے جرم کے مرتكب ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مکہ میں ابھی بہت سے ایسے اہل ایمان موجود ہیں جو اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اور مشرکین کے ما بین واضح امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے خدشہ ہے کہ وہ بھی اڑائی میں تنقیح ہو جائیں گے، اس لیے اس موقع پر قتال کو مونخر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انھیں فتح مکہ کی بشارت اسوضاحت کے ساتھ دی گئی کہ مسجد حرام کا مسلمانوں کے لصرف میں آنا چونکہ اُنھیا دین

یعنی جزیرہ عرب میں غلبہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اس لیے یہ وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا:

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولُهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ
”یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ اللہ
نے چاہا تو تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام
میں داخل ہو گے، سرمنڈواتے ہوئے اور سر کے بال
کترواتے ہوئے، تھیں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا۔ وہ
ان باتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، پس اس نے
اس کے بعد ایک قریبی فتح تمہارے لیے مقرر کر دی
ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق
دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے۔ اور اللہ
کافی ہے گواہی دینے والا۔“

قریش کے ساتھ اس معاهدے کے ذریعے سے آپ ایک طرف ان لوگوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا چاہتے تھے جو اسلام کو قبول کرنے کے خواہش مند تھے لیکن قبائلی تعلقات کی وجہ سے قریش اور مسلمانوں کی شکمش میں کھل کر قریش کی مخالفت مول نہیں لے سکتے تھے اور دوسرا طرف آپ مسلمانوں کی قوت اور توجہ کو یکسوکر کے قریش کے علاوہ دیگر مشرک قبائل کی سرکوبی کے لیے مرکوز کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ نے قریش کو معاهدة صلح کی پیش کش کرتے ہوئے یہ بات کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ان پر صاف واضح کر دی کہ یہ صلح مستقل بقاء باہمی کی غرض سے نہیں، بلکہ مغض فریقین کی مصلحت کے لحاظ سے عارضی طور پر کی جا رہی ہے۔ آپ نے ان سے کہا:

اَنَا لَمْ نَاتِ لِقتالِ اَحَدٍ، اَنَّمَا جَنَّـا
بَيْتَ اللَّهِ كَا طَوَافَ كَرْنَـے آتَـے ہیں۔ ہاں جو ہمیں اس
سے روکے گا، اس کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ جنگ
پہلے ہی قریش کو بہت نقصان پہنچا چکی ہے اور اس نے
ان کی کمر توڑ کر کرکوئی ہے، اس لیے اگر وہ چاہیں تو میں
ایک مخصوص عرصے کے لیے ان کے ساتھ صلح کرنے کو
تیار ہوں جس میں انھیں بھی ہماری طرف سے امن

لنطوف بهذا الیت، فمن صدنا عنه
قاتلناه، وقریش قوم قد اضرت بهم
الحرب ونهكتهم، فان شاء واما دتهم
مدة يامنون فيها ويخلون في ما بيننا وبين
الناس، والناس اكثرا منهم، فان ظهر امرى

على الناس كانوا بين ان يدخلوا في ما دخل فيه الناس او يقاتلو وقد جمعوا، والله لاجهden على امرى هذا حتى تنفرد سالفتى او ينفذ الله امره (الواقدى، المغازى، ٥٩٣/٢) قریش سے زیادہ ہے۔ سو اگر میں ان پر غالب آگیا تو قریش کو اختیار ہو گا کہ چاہیں تو سب لوگوں کی طرح اس دین میں داخل ہو جائیں اور چاہیں تو جنگ کریں۔ اس وقت ان کی بکھری ہوئی قوت بھی مجتمع ہو گی۔ بخدا میں اس دین کے غلبے کے لیے جدوجہد کرتا ہوں گا، یہاں تک کہ یا تو (سب لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں اور) میں اکیلا رہ جاؤں اور یا اللہ اپنے فیصلے کو نافذ کر دے۔“

سیدنا عثمانؓ رسول اللہ کے سفیر بن کراہل مکہ کے پاس یئے تو انہوں نے بھی انھیں بھی پیغام دیا:

قال بعضی رسول الله اليکم یدعوكم الى الله والى الاسلام تدخلون في الدين عاصي الله علیہ وسلم عثمان نے ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ اور اسلام کی دعوت دے کر تم حمارے پاس بھیجا ہے۔ (بہتر بیہی ہے کہ) تم سب کے سب اللہ کے تکفون ویلی هذا منه غير کم فان ظفروا بمحمد فذلك ما اردتم و ان ظفر محمد كنتم بالخيار ان تدخلوا في ما دخل فيه الناس او تقاتلوا و انتم و افرون جامون، ان الحرب قد نهكتكم واذهبتم بالامثال منكم (واقدى، المغازى، ٦٠١، ٦٠٠/٢)

لوگ اس کا لقب بن چکے ہیں۔“

حدیبیہ کا یہ معاهدہ صلح ۸ ہجری تک برقرار رہا اور قریش کی طرف سے اس کی کوئی خلاف ورزی اس دوران میں سامنے نہیں آئی۔ ۸ ہجری میں قریش نے معاهدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ کے خلاف لڑائی میں بنو بکر کو مدفرا ہم کی۔ سرداران قریش اس پر نادم ہوئے اور انہوں نے ابوسفیان کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ صلح کی تجدید کر کے آئیں۔ ابوسفیان یہ پیش لے کر مدینہ گئے لیکن رسول اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بہتیرے چن کرنے کے بعد آخر کار انھوں نے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ:

الا انی قد اجرت بین الناس ولا اظن محمداً يخفرنی
”لوگوں لو! میں نے سب لوگوں کے سامنے (قریش اور ان کے حلیفوں کو) امان دی اور مجھے یقین ہے کہ محمد
میری دی ہوئی اس امان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔“

(باتی)

www.al-mawrid.org
www.javedahmadghamidi.com

متفرق سوالات

[المورد میں خطوط اور ای میں کے ذریعے سے دینی موضوعات پر سوالات موصول ہوتے ہیں۔ المورد کے شعبہ علم و تحقیق اور شعبہ تعلیم و تربیت کے رفقان سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ ان میں سے منتخب سوال و جواب کو افادۂ عام کے لیے بہاں شائع کیا جا رہا ہے۔]

میقات حرم اور ان کی تعداد

سوال: میقات سے کیا مراد ہے؟ پت تعداد میں کتنے ہیں؟ نیز یہ بھی تائیں کہ پاکستانی حاج کرام اپنے احرام کس جگہ سے باندھتے ہیں؟ (ذوالفقار شافعی)

جواب: حج و عمرہ کی غرض سے آنے والوں کے لیے حدود حرم سے کچھ فاصلے پر بعض جگہیں معین کر دی گئی ہیں جن سے آگے وہ احرام کے بغیر نہیں جاسکتے۔ ان پر یا ان کے برابر کسی بھی جگہ پہنچ کر ضروری ہے کہ احرام باندھ لیا جائے۔ اصطلاح میں انھیں میقات کہا جاتا ہے۔ یہ جگہیں پانچ ہیں: مدینہ سے آنے والوں کے لیے ذوالحکیفہ، یمن سے آنے والوں کے لیے پلملم، مصر و شام سے آنے والوں کے لیے جھہ، بجد سے آنے والوں کے لیے قرن اور مشرق کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق۔

پاکستانی حاج جب پاکستان سے سعودی عرب کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہ میقات کے اوپر سے گزرتے ہوئے حدود حرم میں داخل ہوجاتے ہیں، ضروری ہے کہ وہ جب حدود حرم میں داخل ہوں تو احرام باندھے ہوئے ہوں، لہذا انھیں ابتداء سفر لیعنی کراچی ایئر پورٹ ہی سے احرام باندھنا پڑتا ہے۔ آج کل حج کرانے والی کمپنیاں

حاجیوں کی باقاعدہ رہنمائی کے لیے پورا پورا اہتمام کرتی ہیں، اس لیے آپ بے فکر ہیں، وہ اس مسئلے میں آپ کی پوری پوری رہنمائی کریں گی اور آپ کو دیسا ہی کرنا چاہیے جیسا وہ گایہد کریں۔

استخارہ اور خیر کی طلب

سوال: استخارہ کرنے کی صورت میں جواب آئے، اس کی مخالفت کرنا درست ہے یا نہیں؟ (عظم)

جواب: ایسا نہیں کہ دعاے استخارہ سے ہمارا خدا کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے مسئلے میں خدا کی بات یقینی صورت میں معلوم کر لیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت صریحاً غلطی ہوتی۔

دعاے استخارہ دراصل، خدا سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے۔ یہ دعا درج ذیل ہے:

”اے اللہ، میں تیرے علم کے واسطے سے تجوہ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے واسطے سے قدرت طلب کرتا ہوں، اور تجوہ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا اور تو علام الغیوب ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے اور آسان بنادے، پھر اس میں برکت پیدا کر دے اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے دین اور میری زندگانی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے۔ (پرو دکار)، میرے لیے خیر کو مقدر فرم، وہ جہاں کہیں بھی ہو، پھر مجھے اس سے راضی کر دے۔“

اس میں ہم اللہ سے اس کے علم کے مطابق جو چیز بہتر ہو، وہ طلب کرتے ہیں۔ جب یہ دعا قبول ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اشارے کے ذریعے سے خدا ہمیں اپنا کوئی فیصلہ سنادیتا ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کی صورت میں وہ اس چیز کو جو ہمارے لیے بہتر ہو، اسے ہمارے مقدار میں لکھ دیتا ہے، اس کے بارے میں ہمارا تردی ختم کر دیتا ہے، وہی ہماری پسند اور ہماری رائے بن جاتی ہے، الہنا جو بات خواب وغیرہ میں ہم دیکھیں، اگر اس پر ہمارا دل نہیں جرم رہا اور وہ ہمیں صحیح محسوس نہیں ہو رہی تو پھر اسے نہیں ماننا چاہیے۔ البتہ، اگر وہ ہمارے علم و عقل کے مطابق ہمیں بہتر محسوس ہو تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کی صورت میں خدا کے نزدیک جو بات بہتر ہے، اس نے مقدر ہو جانا ہے۔ خدا سے دعاء مانگنے کے لیے دل کا اخلاص ضروری ہے۔ انسان کا پہلے سے بہت نیک ہونا لازم نہیں ہے۔

غیر مسلم ریاست میں ملازمت

سوال: کیا کسی مسلمان کے لیے دین میں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی غیر مسلم ریاست میں اپنی ملازمت یا اپنے کاروبار کے لیے مستقل اقامت اختیار کرے؟ (فیاض احمد)

جواب: ہمارے نزدیک دینی اعتبار سے اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی ملازمت یا اپنے کاروبار کے لیے کسی غیر مسلم ریاست میں مستقل طور پر قیام پذیر ہوں، سوائے اس کے کہ آپ کے لیے وہاں اپنے دین پر فائدہ رہنا ہی مشکل ہو جائے۔

علامی صاحب نے اپنی کتاب ”میزان“ کے باب ”دین حق“ میں اسی مسئلہ کو اس طرح سے پیان کیا ہے:

”بندہ مومن کے لیے اگر کسی جگہ اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہنا جان جو حکم کا کام بن جائے، اُسے دین کے لیے ستایا جائے، یہاں تک کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ہی اُس کے لیے ممکن نہ رہے تو اُس کا یہ ایمان اُس سے تقاضا کرتا ہے کہ اُس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسے مقام کی طرف منتقل ہو جائے جہاں وہ علانية اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن اسے ”بھرت“ کہتا ہے۔ زمانہ رسالت میں جب اللہ اور اُس کے رسول کی طرف سے براہ راست اس کی دعوت دی گئی تو اس سے گریز کرنے والوں کو قرآن نے جہنم کی وعید سنائی ہے۔“

شادی سے پہلے جنسی تعلقات

سوال: کیا شادی سے پہلے آدمی کا اپنی ہونے والی بیوی سے جنسی تعلق قائم کرنا ناقابل معافی جرم یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ (جونا تھن سٹو)

جواب: شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی سے بھی جنسی تعلق قائم کرنا زنا ہی ہے اور بے شک یہ گناہ کبیرہ ہے۔

اس کے بارے میں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ:

”اور جو اللہ کے سوا کسی اور معبد کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو سوائے حق کے ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتكب ہوتے ہیں۔ جو کوئی یہ کام کرے گا، وہ اپنے گناہ کا بدل پائے گا، قیامت کے روز اُس کو مر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ سوائے اس کے کہ کوئی (ان گناہوں کے بعد) تو کہ کر چکا ہو

اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلا بیوں سے بدل دے گا اور وہ پڑا خفیور در حیم ہے۔“ (الفرقان: ۲۵-۲۸)

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ بے شک زنا گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا جہنم کا ابدی عذاب ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو یہ سچی توبہ اور اصلاح سے بالکل معاف بھی ہو سکتا ہے۔

گناہ کبیرہ اور معافی

سوال: اگر کسی آدمی سے زنا ہو جائے تو آخرت میں اس جرم کی معافی کے لیے اسے دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ (جونا تھن سٹو)

جواب: آخرت میں اس کی معافی کے لیے یہ ضروری نہیں گہ دنیا میں آدمی لازماً سزا پا چکا ہو، بلکہ محض سچی توبہ اور اصلاح سے بھی یہ آخرت میں معاف ہو سکتا ہے۔

سزا کا نفاذ

سوال: جرم کی سزا پانے کے لیے آدمی کس سے رابطہ کرتے تاکہ وہ اس پر سزا نافذ کر دے؟
(جونا تھن سٹو)

جواب: اگر انسان کے کسی گناہ پر اللہ تعالیٰ پرده ڈال دیتا ہے تو خود انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اسے مشہور نہ کرے اور بُش اللہ سے سچی توبہ کرے اور آئینہ کے لیے اپنی اصلاح کر لے۔ چنانچہ اسے نہ کسی شخص کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اپنے اوپر لازماً سزا نافذ کرانے ہی کی کوئی ضرورت ہے۔

کالے جادو کی شرعی حیثیت

سوال: کیا کسی مسلمان کو سفلی علوم (جادو ٹونے) کے ماہر سے اپنی بیماری یا مصیبت کا علاج کرانا چاہیے؟ (اصف حسین)

جواب: سفلی علوم (جادوونے) کے عاملوں سے لازماً پچنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ شیاطین کو خوش کرنے کے لیے کئی طرح کے مشرکانہ اور کافرانہ عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ ان سے اپنا کوئی کام کراتے ہیں، وہ دراصل خدا کو چھوڑ کر ان کے شیاطین کی مدد سے اپنا کام کراتے ہیں۔ رہی ان لوگوں کی یہ بات کہ ہم تو اپنا عمل کرتے ہیں، شفاؤ اللہ ہی دیتا ہے تو یہ بس ان کے منہ کی بات ہے جو شاید یہ مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، ورنہ جادو کرنا کرنا تو صریح کفر ہے۔ ان کے اس قول کی مثال یہ ہے کہ کوئی چور بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو بس چوری کرتا ہوں، رزق تو مجھے اللہ ہی دیتا ہے۔ یقیناً چوراللہ کے اذن ہی سے چوری پرقدار ہوتا اور جادو کرنے والا اللہ کے اذن ہی سے جادو کر پاتا ہے اور اس کا جادواللہ کے اذن ہی سے کامیاب ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا بیچھے کام کرنے میں ہے اور ناراضی برے کام کرنے میں ہے گو برے کام بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ آپ ان کے اس جملے سے دھوکا نہ کھائیں۔

سورہ نور کی آیت ۲۶ کا مفہوم

سوال: سورہ نور کی آیت ۲۶ ”خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہوں گے اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہوں گے“، اس آیت کے مطابق اس شخص کا کیا معاملہ ہوگا جس نے شادی سے پہلے کسی لڑکی سے محبت کی اور اس کے ساتھ جنسی عمل کے سوا اظہار محبت کے کئی طریقوں کو اختیار کیا۔ کیا ایسا شخص خبیث مردوں ہی کی صفت میں آئے گا اور کیا اس کے مقدار میں خبیث عورت ہی ہوگی؟ (عبد الرحمن)

جواب: اس میں کوئی شک نہیں کہ جس خاتون سے انسان بہت محبت رکھتا ہو، اس کے ساتھ بہت مخلص ہو اور بڑے سچ جذبے سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہو، اس کو بھی کسی نسوانی اور جنسی پہلو سے دیکھتے رہنا، چھونا، اس سے اسی نوعیت کی گفتگو کرنا اور اس کے ساتھ تھائی میں بیٹھنا وغیرہ، یہ سب دینی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے۔ البتہ جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے، وہ آخرت سے متعلق ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کسی کو اس کے کیے کی کوئی سزا دی جائے یا نہ دی جائے، لہذا آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، وہاں خواہ مخواہ کوئی شک نہ کریں۔ اپنی معلومات کے مطابق تسلی رکھیں اور وہم میں نہ پڑیں۔

حدود آرڈی نینس

سوال: غامدی صاحب کے نزدیک حدود آرڈی نینس کا نیاب شرعاً صحیح ہے یا نہیں؟ (عاقب خلیل خان)

جواب: غامدی صاحب اس بل سے متفق نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک اس بل میں شریعت کی رہنمائی سے شدید انحراف موجود ہے۔ وہ اس بل میں موجود جن باتوں کو شریعت کی رہنمائی سے مختلف محسوس کرتے ہیں، ان میں چند درج ذیل ہیں:

۱۔ اس بل میں مسلم اور غیر مسلم کی گواہی میں اور مرد و عورت کی گواہی میں فرق کیا گیا ہے، ان کے خیال میں یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔

۲۔ اس بل کے مطابق زنا کی سزا کوڑے اور زنا بالجبر کی سزا موت ہے، جبکہ غامدی صاحب کے نزدیک جرم کی دونوں عینیں ہیں: ایک اس کی سادہ شکل ہے، جیسے زنا یا چوری اور دوسری وہ شکل ہے جس میں محروم قانون کے خلاف قوت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس صورت میں زنا، زنا بالجبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور چوری، ڈاک کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ ان کے نزدیک زنا بالجبر کی صورت میں جرم کو دوسرا میں دی جائیں گی: ایک زنا کی سزا سو کوڑے اور دوسری حرابہ کی سزا جو سودہ مائدہ کی آیت ۳۲-۳۳ کے تحت اسے دی جائے گی۔

۳۔ غامدی صاحب کے نزدیک زنا کا مقدمہ رجسٹر کرنے کے لیے چار گواہوں کی شرط لازم ہے، جبکہ اس بل کے مطابق دو گواہوں کے ملنے پر بھی مقدمہ رجسٹر کر لیا جائے گا۔ ایسے کچھ اور اختلافات بھی ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے آپ غامدی صاحب کی کتاب ”میزان“ کے باب ”حدود و تغیرات“ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔