

مفاہمتی عمل کے لئے پائیدار حکمت عملی کی تشکیل
(تعلیماتِ نبوی کی روشنی میں)
ارم سلطانہ*

ABSTRACT:

**Strategy for Building a Sustainable Reconciliation Process
In the Light of the Teachings of the Holy Prophet**

Peace is the basic need for all constructive activities of humanity. The teachings of Islam too guarantee a peaceful world. Islam requires all the Muslims to practice noble deeds and strive toward justice in all their dealings with all human beings. Peace being one of the names of God (*Salam*) must be seen in all His creatures. This paper deals with the importance of peace in Islam and what strategy the Prophet's teachings offer to build a sustainable reconciliation process.

Key words: Reconciliation Process, Peace, Teachings of the Prophet Muhammad, Coexistence, Interfaith Dialogue.

الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد!

اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق ہے اور اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کرہ ارض پر انسان آپس میں مل جل کر رہیں، فساد برپا نہ کریں، اللہ واحد کی پرستش کریں اور ایک خاندان کے افراد کی طرح شیر و شکر ہو کر رہیں۔ امن و امان روئے زمین پر انسان کی بنیادی ضرورت ہے امن نہیں ہے تو نہ عالم انسانیت کے ارتقاء کا عمل جاری رہ سکتا ہے نہ معاشرتی زندگی کی بقاء۔ ہر انسانی تحقیق اور ترقی کا وجود امن و سلامتی اور سکون سے ہے اور امن و سلامتی کے لیے باہم مفاہمت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اسلام اس پہلو پر سب سے زیادہ زور دیتا ہے کہ سب امن و سکون سے رہے اور ترقی کے راستے سامنے آئیں۔

ایمان، اسلام اور سلام، ملاقات کے الفاظ میں امن و سلامتی کا ہونا ہی سب سے پہلے اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اس مذہب کے خمیر میں ہی ”مفاہمت“ شامل ہے۔ چنانچہ آنحضرت کا ارشاد ایک ”مومن“ یعنی ایمان والے شخص کی مزاجی کیفیت اور عمومی نفسیات کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ

* پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، ڈیپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز، نمل یونیورسٹی، اسلام آباد۔

نے فرمایا کہ: "مومن وہ ہی ہو سکتا ہے جس سے دوسرے لوگ اپنے جان و مال کو مامون و محفوظ جانیں۔"

دنیا میں جینے کا اصول بھی یہی ہے کہ آدمی انتہائی محتاط ہو کر ہر قسم کی برائی، گناہ اور نزاع و جھگڑے سے اپنا دامن بچائے رکھے۔ اسلام نفرت کا نہیں پیار کا مذہب ہے۔ لہذا اسلام سے زیادہ امن عالم کا نقیب اور کون ہو سکتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ: "تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔"

اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اس کی بنائی ہوئی بے جان مخلوقات اپنے کام سے کام رکھتی ہیں۔ کوئی چیز نہ دوسری چیز کا راستہ کاٹتی ہے نہ اس کے آڑے آ کر اس سے تصادم کی راہ اختیار کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمین و آسمان ہوں یا چاند سورج اور ستارے سب بغیر تصادم اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس عالم کا نظام امن و سکون سے چل رہا ہے یہاں تک کہ ہر چیز اپنی پوری پوری نفع رسانی کے ساتھ عمل کر رہی ہے۔ اب یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ مگر انسان جب اس نظام کائنات سے ہٹ کر ٹکراؤ کا راستہ اختیار کرتا ہے تو امن عالم میں رخنہ پڑتا ہے اور دنیا گرفتار بلا ہو جاتی ہے۔

آج کا انسان اگر آنحضرت کے اس ارشاد کو ہی مشعلِ راہ بنا لے تو دنیا کی کایا پلٹ جائے آپ سے اسلام و تقویٰ کی حقیقت پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ: "اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعظیم اور اس کی مخلوق کے ساتھ شفقت۔"

یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے ساتھ باہم پیار و محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کا حکم دیا ہے۔

مفاہمت کے معنی:

لفظ مفاہمت فہم سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں: سمجھ، بوجھ، دانائی، ادراک، شعور، وقوف، دریافت، تمیز، عقل، دانش۔¹

مفاہمت باب مفاعلة سے ہے جس کے معنی ہیں:

To understand one another; to communicate with each other; to reach an understanding; Come to an agreement, come to terms.²

تفاہم:

تفہم کے معنی ہیں کہ داعی اپنے احباب و رفقاء کو اپنی ہمدردی، خیر خواہی اور تعاون کا یقین دلاوے، اس کے احباب و رفقاء اس کی جانب سے امن و امان اور اطمینان و سکون محسوس کریں۔ بسا اوقات انسان اپنی پریشانیاں دوست سے بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ جس سے اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس گہرے تعلق کا نام تفہم ہے۔

مفاہمت: باہم کسی معاملے پر سمجھوتا

مفاہمتی: مفاہمت سے منسوب یا متعلق، مفاہمت کا، مفاہمت کرنے والا، سمجھوتے پر مبنی³

مفاہمت کا متضاد: مفارقت؛ باہم جدا ہونا، بچھڑنا، ہجر، علیحدگی، فراق؛ مفارق: جدا، علیحدہ، الگ، فرق کرنے والا، جدا کرنے والا، تفریق کرنے والا، الگ کرنے والا۔⁴

مفاہمت کی ضرورت و اہمیت:

مفاہمت اور اتحاد کا عالمگیر اصول کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے۔ انسان ہو یا حیوان، چرند ہوں یا پرند، شہد کی مکھیاں ہوں یا چیونٹیاں، پانی کا معمولی قطرہ ہو یا ریت کا حقیر زرہ کائنات کی ہر شے اس امر کی بخوبی گواہی دے رہی ہے کہ زندگی میں کامیابی اور کامرانی اور ترقی و خوشحالی کا راز باہم مفاہمت اور اتحاد و اتفاق میں مضمر ہے۔ ریت کا زرہ کچھ حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتا مگر جب بہت سے زرے مل کر اندھی کا روپ دھار لیتے ہیں تو پھر دلوں کو ہلانے والے طوفان معرض وجود میں آتے ہیں۔ پانی کا قطرہ کچھ وقعت نہیں رکھتا لیکن بہت سے قطرات مل کر ایسے سیل بے پناہ کو وجود میں لے آتے ہیں جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ بھی کائناتِ فطرت کی ان معمولی اور حقیر اشیاء سے الگ نہیں۔ تاریخ اس امر کی شاہد ہے کہ کامیابی و کامرانی اور سر بلندی صرف انہی قوموں کے حصے میں آئی جنہوں نے باہمی اتحاد اور مفاہمت کا ناقابل فراموش ثبوت فراہم کیا لیکن وہ قومیں جو آپس میں برسر پیکار رہیں انہیں ہمیشہ ذلت و خواری اور رسوائی و بدنامی کا سامنا کرنا پڑا۔

تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب تک مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق رہا اور اپنے دین سے محبت کا جذبہ ان کے دلوں میں موجزن رہا ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوئی اور ایک وقت ایسا آیا کہ قیصر و کسریٰ کے تحت و تاج ان کی عظمت کے سامنے سرنگوں ہو گے اور نیل کے ساحل سے لے کر تاجخاک کا شجر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ لیکن جیسے جیسے ان کے دلوں سے

اللہ کا خوف اور دین سے محبت کم ہوتی گئی وہ دنیوی طور پر کمزور پڑنے لگے اور ان میں انتشار پیدا ہونے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہم مسلمان حاکم سے محکوم بن گئے۔

بقول علامہ اقبال :

ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب کا انحصار قوتِ مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری
دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اور جمعیت ہوئی رفعت ہوئی تو ملت بھی گئی⁵

مفاہمت کے لوازمات و عناصر:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشتراک و وحدت کی جہتیں کونسی ہونی چاہئیں؟ یا وہ عناصر کون سے ہیں جو لوگوں میں ایک ہونے کا احساس یا جذبہ پیدا کرتے ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں قوم انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ یوں تو اشتراک وحدت کی جہتیں بہت سی ہونی ممکن ہیں لیکن عام طور پر درج ذیل لوازمات و عناصر کا تعلق مفاہمت و اتحاد سے جوڑا جاتا ہے۔

مذہب:

کسی ملک کے افراد میں مفاہمت و اتحاد پیدا کرنے کا اہم عنصر مذہب ہے کیونکہ قدیم زمانے سے ہی مذہب قومی وحدت میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔

پروفیسر محمد صدیق قریشی نے اس کی تاریخی اہمیت پر یوں روشنی ڈالی ہے:

مذہب نے قدیم وقتوں میں قومی وحدت میں جو کردار ادا کیا اس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، اگر خون کا رشتہ معاشرے کا بندھن تھا تو مذہب خون کے رشتے کے ساتھ چلتا تھا۔ قدیم اقوام کے معرض وجود میں آنے کے مذہب کے اور قرابتداری دونوں محرک تھے۔⁶

"مذہب" مفاہمت کی مضبوط اور پائیدار بنیاد:

مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ :

مرکز وحدت کے بارے میں اقوام عالم کی راہیں مختلف ہیں کہیں نسلی و نسبی رشتوں کو مرکز اتحاد سمجھا گیا ہے جیسے قبائل عرب کی وحدت تھی کہ قریش ایک قوم اور بنو تمیم دوسری قوم سمجھی جاتی تھی اور

کہیں رنگ کا امتیاز اس وحدت کا مرکز بن رہا تھا کہ کالے لوگ ایک قوم اور گورے دوسری قوم سمجھے جاتے کہیں وطنی و لسانی وحدت کو مرکزِ اتحاد بنایا گیا تھا کہ ہندی ایک قوم اور عربی دوسری قوم، کہیں آبائی رسم و رواج کو مرکزِ وحدت بنایا گیا تھا، کہ جو ان رسوم کے پابند ہیں وہ ایک قوم اور جو ان کے پابند نہیں وہ دوسری قوم جیسے ہندوستان کے ہندو اور آریہ سماج وغیرہ۔⁷

ان کے برعکس مذہب نے زمانہ قدیم اور عصر حاضر میں مفاہمت و اتحاد میں جو اہم کردار ادا کیا ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا بالخصوص مذہب اسلام کا دائرہ کار اس سلسلے میں بڑا وسیع ہے۔ جو شخص کلمہ طیبہ پڑھتا اور رسولِ علیہ وسلمؐ نبي مانتا ہو چاہے وہ کسی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، کسی بھی وطن کا باشندہ ہو ایک عالم گیر برادری کا حصہ بن جاتا ہے اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے یوں باور کرایا کہ:

اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی⁸
بالفاظِ دیگر ہمارے ہاں مفاہمت و اتحاد کی بنیادیں وہ نہیں جو اقوامِ عالم کی ہیں۔ رنگ، نسل، قبیلے یہ تو اللہ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں تفریق کے لیے نہیں۔ یہ اسلام کا سکھایا ہوا اتحاد کا سبق ہی ہے کہ اگر مغرب میں بسنے والے کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مشرق میں بسنے والا مسلمان اس کا دکھ محسوس کرتا ہے۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاجناک کا شغری⁹

مفاہمت کی راہ میں حائل منفی رجحانات

علاقائیت:

علاقائیت ایسے اندازِ نظر اور طرزِ ہائے عمل کا نام ہے جس کی بنیاد افراد کے قلب و نظر میں علاقائی تشخص پر ہو۔ علاقائیت کسی علاقے کے افراد کی اس علاقے کے ساتھ خاص نوعیت کی وابستگی سے پیدا ہوتی ہے۔ علاقائیت ایسے مسلک اور رویوں، اقدار و رجحانات، علامات اور تعصبات کے مجموعے کا نام ہے جو شعوری وغیر شعوری طور پر افراد نے اپنالئے ہوں اور ان کی بنیاد پر سیاسی، معاشی

ومعاشرتی میدان ہائے عمل میں روبہ عمل ہوں۔ اس نوعیت کے عناصر پر مبنی طرزہائے عمل سے علاقائیت کی تحریکیں جنم لیتی ہیں جو ملی وحدت واتحاد کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں۔ ایم۔ ایم۔ شریف نے اسے علاقائی احساسات کے ٹکراؤ کا نام دیا ہے اور اس کی سنگینی پر یوں روشنی ڈالی ہے:

No conflict eats like a canker into the very vitals of social life as this. Unless removed, it can never allow a nation to be truly unified and escape destruction. History supplies glaring examples of nation infected with strong local feelings and their destructive results.¹⁰

سماجی زندگی کے اعضاءِ رئیسہ کو کوئی تضاد اس گھن کی طرح نہیں کھاتا جیسا کہ یہ ہے جب تک اس کو دور نہ کیا جائے۔ یہ ایک قوم کو صحیح معنوں میں متحد ہونے اور تباہی سے بچانے نہیں دیتا۔ تاریخ میں قوموں کے علاقائی احساسات سے متاثر ہونے اور ان کے تباہ کن نتائج سے ہم کنار ہونے کی روشن مثالیں موجود ہیں۔

فرقہ واریت:

فرقہ واریت چاہے سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی یا مذہبی و دینی بنیاد پر ہو مفاہمت و اتحاد کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔ مولانا گوہر رحمان فرقہ واریت کے بارے میں یوں رقمطراز ہیں: "قرآن و سنت کی نصوصِ قطعیہ سے ثابت ہے کہ تفرقہ، گروہ بندی، افتراق اور اختلاف ممنوع اور ملی اتحاد کے منافی ہے"۔¹¹

مفاہمت کے حصول کے لیے اسلامی تعلیمات

اسلام اتحاد و تعاون اور اخوت و بھائی چارے کا علمبردار ہے۔ نبی کریم ﷺ بعثت اور اسلام کی آمد انسانیت کے لیے رحمت اور کامرانیوں کا نقطہ آغاز تھا۔ آپ ﷺ آمد کے وقت انسانیت فکری، نظریاتی اور اخلاقی اعتبار سے شرک و بت پرستی اور گمراہی کا شکار تھی تو اخلاقی اعتبار سے بھی بحیثیت مجموعی پستیوں میں جاگری تھی۔

آپ ﷺ انقلاب کی بنیاد قرآن ہے اور آپ ﷺ قرآن کی عملی تصویر تھے۔ تاریخ

شہاد ہے کہ آپ ﷺ نے انقلاب اتنا ہمہ گیر، سریع اور دیر پا تھا کہ اسلام کہ مخالفین بھی اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ ﷺ نے ایک ایسی قوم کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا جو کبھی کسی مرکزی نظام کے تابع نہیں ہوتی تھی۔

عبدالحمید صدیقی اسلام سے قبل عربوں کی حالت اور اسلامی تعلیمات اور رسول اللہ ﷺ

انتھک محنت کے بعد ان کی حالت میں جو نمایاں تبدیلی آئی اس پر یوں روشنی ڈالتے ہیں :

Before the advent of the Prophet the Arabs were an uncompromising people, a nation torn into mutually hostile classes and tribes, who were always ready to unseath their blood thirsty swords for petty reasons, it was due to teachings of Islam and the untird efforts of Muhammad (SAW) that the spirit of brother hood began to surge across Arabia. The entire past of tribal animosities was obliterated and a new society was summoned into existence which had a deep-rooted sentiment for the brother hood of man, a consciousness mutual right and duties and love, and a human and noble outlook on life".¹²

بعثت نبوی سے پہلے عرب نہ ماننے والے، نہ جھکنے والے نامعقول لوگ تھے، ایک قوم تھی جو باہم متضادم جماعتوں اور قبائل میں تقسیم تھی، جو معمولی باتوں پر اپنی خون کی پیاسی تلواروں کو سوتنے کو تیار ہوتے۔ یہ اسلام کی تعلیمات اور حضرت محمد ﷺ نے تھک کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ جذبہ اخوت عرب میں اٹھنے لگا۔ قبائلی دشمنی کا سارا ماضی محو ہو گیا اور ایک نیا معاشرہ وجود میں لایا گیا جس میں انسانی بھائی چارے کے گہرے جذبات تھے، باہمی حقوق و فرائض اور محبت کا شعور تھا، اور زندگی سے متعلق ایک ہمدردانہ اور پاکیزہ جذبہ تھا۔

قرآن کریم اور باہم مفاہمت:

قرآن کریم باہم مفاہمت کا درس دیتا ہے۔ قرآن کسی خاص نسل، خاص وطن، خاص رنگ کے لوگوں کے لیے پیغام ہدایت نہیں ہے بلکہ اس کا پیغام پوری نوع انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن

ساری نوع انسانی کو ایک اللہ، ایک کتاب اور ایک رسول کی تعلیمات پر جمع کرنے کا داعی ہے۔
تمسک بلا قرآن:

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾¹³ یعنی ﴿اور سب مل کر اللہ کی (ہدایت کی) رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا﴾۔
شہیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں:

یعنی سب مل کر قرآن کو مضبوط تھامے رہو جو اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سکتی ہے اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے تو کوئی شیطان شرانگیزی میں کامیاب نہ ہو سکے گا اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابل اختلال ہو جائے گی، قرآن سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بکھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم ہدایت حاصل کرتی ہے۔¹⁴

تمام مسلمان بھائی بھائی:

باہم مفاہمت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو بھائی کہہ کر ایک عظیم خونی رشتے کا تقدس دیا۔ جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾¹⁵ یعنی ﴿مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں﴾۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ﴾¹⁶ یعنی ﴿اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا بُرا نام رکھو﴾۔ مزید ارشاد ہوا ہے: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾¹⁷ ﴿اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے﴾۔

قرآن کا پیغام واضح ہے۔ یہ ایسے بھائی چارے کا تصور دیتا ہے جس میں دوسرے بھائی کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل آپ کو ہو رہا ہے۔ مسلم بھائی کے خلاف کوئی بھی زیادتی سب مسلم بھائیوں کے خلاف زیادتی گردانی جائے گی۔

احادیث نبوی اور باہم مفاہمت:

مفاہمت کے اسلامی فلسفے کا صحیح اندازہ احادیث نبویہ کے بغیر نہیں لگایا جاسکتا۔ حضور ﷺ

حیثیت قرآن کریم کے شارح کی ہے آپ ﷺ اپنے قول و فعل سے قرآن کے مدعا و مقصد کو واضح کیا۔ ذیل میں ہم مفاہمت کے سلسلے میں حضور ﷺ قول و فعل کا مختصراً ذکر کرتے ہیں۔

اسلامی معاشرے کی ہیئت:

نبی کریم ﷺ ایک مضبوط و مستحکم معاشرے کی تصویر پیش کرنے اور مسلمانوں کو باہم شیر و شکر ہو جانے کے حوالے سے کئی ایک مثالیں پیش فرمائیں، آپ ﷺ فرمایا:

مومن دیوار کی مانند ہیں:

عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : المؤمن للمؤمن كالبنیان يشد بعضه بعضاً۔¹⁸

حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ ﷺ فرمایا: ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے۔ اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔

مومن جسد واحد کی طرح ہیں:

اسی بات کو آپ ﷺ یوں بھی سمجھایا

مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔¹⁹

مومنین کی مثال دوستی اور اتحاد میں ایسی ہے جیسے ایک بدن ہو، بدن میں سے جب کوئی عضو درد کرتا ہے تو سارا بدن اس کی تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے۔ نیند نہیں آتی اور بخار آجاتا ہے۔

خندہ پیشانی سے پیش آنا:

نبی کریم ﷺ مادی مفادات اور محض دنیوی مقاصد ہی کے لیے دوسروں سے محبت والفت کا تعلق قائم کرنے کی بجائے بے لوث محبت کا تصور دیا۔ آپ ﷺ ارشاد فرمایا:

لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق۔²⁰

کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت جانو، اپنے بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی نیکی کے کاموں میں سے ہے۔

عفو و درگزر کا رویہ:

معاشرے میں اخلاقِ حسنہ کے مظاہرے کے نتیجہ میں مفاہمت و اتحاد پیدا کیا جا سکتا ہے۔ ان اخلاقی اقدار میں سے ایک قدر یہ ہے کہ برائی کا جواب اچھائی میں اور حسن سلوک سے دیا جائے۔

جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾²¹ یعنی ﴿سخت کلامی کا) ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو (ایسا کرنے سے تم دیکھو گے) کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے﴾۔

معاشرے کے استحکام اور مفاہمت کے لیے نبی کریم ﷺ جو بظاہر چھوٹے چھوٹے اصول دیئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عفو و درگزر کی پالیسی اختیار کی جائے۔ آپ ﷺ فرمایا: "وما زاد الله عبداً بعفواً إلا عزاً" ،²² یعنی "اللہ تعالیٰ عفو کے بدلے بندے کی عزت ہی زیادہ کرتا ہے"۔

رحم و شفقت کا مظاہرہ:

نبی کریم ﷺ بھی رحمۃ العالمین ہیں۔ آپ ﷺ اپنے اسوہ حسنہ سے ثابت فرمایا کہ محبت و اخوت کے جو رشتے رحمت کا رویہ اختیار کرنے سے پروان چڑھتے ہیں وہ مستقل ہوتے ہیں:

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الأرض يرحمكم من في السماء۔²³

جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمن ان پر رحم کرتا ہے۔ تم اہل

زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحمت فرمائے گا۔

نرم مزاجی کا مظاہرہ:

باہم رویے کے حوالے سے نبی کریم ﷺ ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ ہمارا باہمی تعلق رفق اور نرمی پر مبنی ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم ﷺ ارشاد فرمایا: "من يحرم الرفق يحرم الخير كله" ،²⁴ یعنی "جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر اور نیکی سے محروم کر دیا گیا"۔

اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ نرمی درحقیقت نیکی ہے۔ جو اس سے محروم ہوا وہ گویا

نیکی سے محروم کر دیا گیا اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رفق و نرمی دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ نیکی کا داخلی دروازہ ہے۔ اگر کسی سے رفق کا عنصر ضائع ہو گیا تو گویا وہ نیکی کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ فرمایا:

إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف.²⁵

اللہ تعالیٰ نرمی اور خوش خلقی کو پسند فرماتا ہے اور خود بھی نرم ہے

اور نرمی کرنے پر ایسا اجر دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا اور نہ کسی

اور چیز پر۔

صلہ رحمی کا حکم:

نبی کریم ﷺ دوسروں کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ترغیب دی اور تعلق توڑنے والے کی مذمت فرمائی۔ آپ ﷺ فرمایا کہ:

من سره أن يسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه.²⁶

جس شخص کو یہ بات بھلی لگے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو اور

اسکی عمر بڑھ جائے تو اسے چاہئے کہ وہ صلہ رحمی سے کام لے۔

دوسری جگہ نبی کریم ﷺ فرمایا کہ: "لا يدخل الجنة قاطع"،²⁷ یعنی "قطع رحمی کرنے

والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔"

امام قرطبیؒ کے نزدیک ملت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے اور اس کا قطع کرنا

حرام، کیونکہ اس سلسلہ میں بہت سی صحیح احادیث آئی ہیں۔²⁸

ایثار و قربانی کا جذبہ:

نبی کریم ﷺ جو مستحکم معاشرہ قائم فرمایا اس کی بنیاد میں ایثار و قربانی کا جذبہ کوٹ کوٹ

کر بھرا ہوا تھا۔ ایثار ہی وہ ذریعہ ہے جس سے دوسرے کے دل کو جیتا جاسکتا ہے اگر ہر شخص ناپ

تول کر دیکھتا رہے گا کہ میرا حق یہ ہے اور تمہارا یہ۔ تو یوں ایسا معاشرہ پروان چڑھے گا جس میں ہر

ایک کو اس کا حق ملے گا لیکن افراد معاشرہ کے دل محبت و اخوت کے جذبات سے خالی ہوں گے۔

ایثار کی سب سے بڑی مثال خود نبی کریم ﷺ ات گرامی میں ملتی ہے۔ اس سلسلے میں چند مثالیں پیش کی جا رہی ہیں: "کسی نے آپ ﷺ ایک چادر دی۔ آپ ﷺ اس سے یہ تحفہ قبول فرما لیا۔ ایک غریب نے یہ چادر مانگ لی آپ ﷺ بلا چون و چرا یہ چادر اسے دے دی۔"²⁹

نبی کریم ﷺ اور اسوۂ حسنہ نے مہاجرین و انصار میں بھی ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کر دیا۔ مثال کے طور پر عبدالرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کا واقع بیان کیا جاتا ہے:

حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن
 جدّه قال لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين
 عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع قال لعبد الرحمن إني أكثر
 الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك
 فسمها لي أطلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها قال بارك الله لك في
 أهلك ومالك أين سوقكم.³⁰

ہم سے اسماعیل بن عبد اللہ نے بیان کیا: کہا مجھ سے ابراہیم بن سعد نے انہوں نے اپنے دادا سے، انہوں نے کہا جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو آنحضرت ﷺ ان میں بھائی چارہ کرا دیا۔ عبدالرحمن بن عوف کو (جو مہاجر تھے) سعد بن ربیع (انصاری) کا بھائی بنایا۔ سعد عبد الرحمن سے کہنے لگے، بھائی میں سب انصاری لوگوں میں زیادہ مالدار ہوں میں اپنے مال کے آدھوں آدھ دو حصے کرتا ہوں (ایک حصہ تم لے لو) اور میری دو بیویاں ہیں تم دونوں کو دیکھو جو تم کو پسند آئے، مجھ کو کہو میں اس کو طلاق دے دوں جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا عبد الرحمن نے کہا: بھائی اللہ تمہاری بیویاں اور تمہارے مال میں برکت دے مجھ کو ذرا اپنا بازار بتلا دو...

مفاہمت بین المذہب:

اسلامی نقطہ نظر سے محمد رسول اللہ ﷺ تعلیمات ہدایت خداوندی کا آخری پیغام ہے۔ ان سے پہلے جو جو پیغمبر جس جس ملک میں تشریف لائے وہ سب اپنی اپنی جگہ قابل احترام اور ان کی

تعلیم سچی اور صحیح، مگر آج تعلیمات محمدی کے بغیر انسان کی دینی و دنیوی ضرورتوں کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس نقطہ نظر کی تائید قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿فَأْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾³¹

﴿تو اللہ پر اور اُس کے رسول پیغمبر اُمّی پر، جو اللہ پر اور اُس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ اور اُن کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ﴾۔
دوسری جگہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾³²

﴿جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نُور ان کیساتھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں﴾۔

وحدت ادیان کے تصور کو تسلیم نہ کرنے کے باوجود اسلامی نقطہ نظر سے مختلف مذاہب میں تعاون اور مفاہمت کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ قرآنِ کریم اور حدیثِ نبوی سے اس کی مختلف صورتوں کی طرف واضح رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔³³

لامذہبیت کے مقابلے میں تمام مذاہب ایک دوسرے سے تعاون کریں:
قرآنِ کریم میں یہود و نصاریٰ کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾³⁴

﴿کہہ دو کہ اے اہل کتاب جو بات ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں (تسلیم کی گئی) ہے اُس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اُس کیساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں﴾۔

انسانیت کی فلاح:

انسانیت کی فلاح، ملک کے امن اور دوسرے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں دوسرے مذہب کے لوگوں سے کھل کر تعاون کیا جائے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾³⁵

﴿نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو

اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا﴾

زبردستی سے پرہیز:

اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کا سب کو حق ہے، مگر جبر و زبردستی کا کسی کو حق نہیں ہے۔ قرآنِ کریم کا اس سلسلے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾³⁶ یعنی ﴿دین (اسلام) میں زبردستی نہیں ہے ہدایت (صاف طور پر ظاہر اور) گمراہی سے الگ ہو چکی ہے﴾۔

اسلام جبر و زبردستی سے منع کرتا ہے اور وجہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بے سود ہے کیونکہ مذہب کا تعلق دل سے ہے اور اس کے لیے یہ کافی ہے کہ ہدایت و ضلالت کو دلائل سے واضح کر دیا جائے۔ پھر تبلیغِ دین کا طریقہ یہ بتاتا ہے۔

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ﴾³⁷

﴿(اے پیغمبر!) لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے رب کے

رستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریق سے ان سے مناظرہ

کرو﴾۔

نیکی و بھلائی کا رویہ:

دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ نیکی و بھلائی اور انصاف کا سلوک کیا جائے جیسا کہ ارشادِ

باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ

دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾³⁸

﴿جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف کا سلوک کرنے سے اللہ تم کو منع نہیں کرتا اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے﴾۔

بزرگانِ دین کا احترام:

دوسروں کے بزرگوں کا احترام کیا جائے حتیٰ کہ جن کو انہوں نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ ان کو بھی برانہ کہا جائے۔

جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾³⁹

﴿اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں اللہ کو بے ادبی سے بغیر سمجھے برا (نہ) کہہ بیٹھیں﴾۔

انصاف کا برتاؤ:

کسی کے ساتھ بھی ناانصافی کا برتاؤ نہ کیا جائے خواہ وہ دشمن ہی ہو۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾⁴⁰

﴿اور لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو (بلکہ) انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے﴾۔

اپنی قوم اور دوسری قوم میں کوئی اختلاف ہو اور اس سلسلے میں حق دوسری طرف ہو تو

برملا اسکا اعتراف کیا جائے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ

أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ﴾⁴¹

﴿اے ایمان والو! انصاف پر قائم رہو اور اللہ کیلئے سچی گواہی دو، خواہ

(اس میں) تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو﴾

تعصب سے پرہیز:

تعصب سے مراد اپنی قوم کی بے جا حمایت ہے۔ واثمہ بن الاسفح کہتے ہیں: "میں نے پوچھا: یا رسول اللہ ﷺ کیا ہے، تو آپ ﷺ جواب دیا یہ کہ تم اپنی قوم کی اس کے ظلم کے باوجود حمایت کرو"۔⁴²

دوسری حدیث میں آپ ﷺ تے ہیں کہ:

لیس منا من دعا إلى عصبية و ليس منا من قاتل على عصبية و ليس

منا من مات على عصبية۔⁴³

وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے تعصب کی طرف دعوت دی، وہ ہم

میں سے نہیں ہے جس نے تعصب کی وجہ سے جنگ کی، وہ ہم میں

سے نہیں ہے جو تعصب کی حالت میں مرا۔

آخری مگر پہلی بات یہ ہے کہ سب انسانوں کو خدائی کنبہ کا فرد سمجھا جائے۔ ان کی محبت کو زندگی کا دستور بنایا جائے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کہ: ﴿مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾⁴⁴ یعنی ﴿ایک شخص سے﴾۔ اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: "الخلق عیلة اللہ" یعنی "مخلوق اللہ کا کنبہ ہے"۔ سعدی شیرازی نے اسی مضمون کو یوں ادا کیا ہے:

بنی آدم اعضاء یک دیگر اند کہ در آفرینش زیک جوہر اند

چون عضوی بدرد آورد روزگا دگر عضویا نما ند قرار

قوموں کی عظمت ان کے مفاہمتی کردار سے وابستہ ہے۔ تاریخ عالم اس بات کی شاہد ہے کہ جن قوموں نے مفاہمت اور اعلیٰ سیرت کا مظاہرہ کیا وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں سر بلند اور غالب ہوئیں اور جن قوموں نے ایسا نہیں کیا وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو گئیں حتیٰ کہ صفحہ ہستی سے ہی مٹ گئیں اگرچہ یہ قومیں مالی اور مادی لحاظ سے بڑی خوشحال، مضبوط اور متمدن تھیں، جن کے کھنڈرات ان کی عظمت کا اب بھی پتہ دیتے ہیں۔ قوم عاد، قوم ثمود، قوم مدین، قوم لوط اور قوم فرعون جیسی اقوام اگرچہ ظاہری اسباب شان و شوکت کے محلات، باغات، مال و دولت کے

انبار اور حکومت و اقتدار کے باوجود صفحہ ہستی سے مٹا دی گئیں، کیونکہ ان قوموں نے اپنے خالق و مالک کے نمائندوں (انبیاء اکرم علیہ السلام) کی تکذیب کے ساتھ ساتھ ظلم و جور، عیش و عشرت، ناپ تول میں کمی وغیرہ جیسی خرابیوں کو اپنا طریقہ زندگی بنا لیا تھا۔

اس کے برعکس عربوں جیسی ظالم، جاہل اور تہذیب و تمدن سے نا آشنا قوم جب ایمان و اخلاق کی خوبیوں سے آراستہ ہوئی تو وہ دنیا میں معزز ہی نہیں ہوئی بلکہ سیاست و حکومت، علم و دانش، اخلاق و سیرت، تہذیب و تمدن اور ہنر و فن میں دنیا کی امام بنی۔⁴⁵

پیغمبر اسلام کی زندگی مفاہمتی عمل کا بہترین نمونہ:

باہم مفاہمت کے ضمن میں نبی کریم ﷺ طیبہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا

ہے:

1 - قبل از بعثت مکی زندگی:

قبل از بعثت مکی زندگی کے متعدد واقعات ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ عربوں کو باہم مفاہمت اور محبت کا درس دیا اور ظلم و زیادتی سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ قیام امن کے معاہدے فرمائے۔ آپ ﷺ نجار میں شریک تو ہوئے مگر آپ ﷺ شرکت ہر گز پسند نہ تھی۔ آپ ﷺ شاد ہے: "قد حضرته مع عمومتی ورمیت فیہ بأسہم وما أحب أني لم أکن فعلت"۔⁴⁶

حرب نجار میں ہونے والی خونریزی کے بعد آپ ﷺ قریش کے سرکردہ لوگوں سے گفتگو فرمائی اور اس بے چینی کو دور کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ ان کوششوں کے نتیجے میں حلف الفضول کا معاہدہ ہوا۔

حلف الفضول میں شرکت:

حلف الفضول ایک مہذبانہ و شریفانہ معاہدہ تھا جو کمزوروں کی حمایت اور اپنے حقوق کے دفاع کے لیے تھا۔ یہ معاہدہ جنگِ نجار سے واپسی پر مکہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر ہوا۔ شرکاء معاہدہ نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے عہد کیا کہ: "جب تک دریا میں صوف کے بھگونے کی شان باقی ہے۔ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے تا آنکہ اس کا حق ادا کیا جائے"۔⁴⁷

حضور ﷺ معاہدہ میں شرکت اس قدر عزیز تھی کہ دور نبوت میں فرمایا کرتے کہ: ”ابن جدعان کے گھر جس معاہدے میں، میں شریک ہوا تھا، اگر اس کے مقابلے میں سُرُخ اونٹ بھی پیش کئے جاتے ہیں نہ بدلتا“۔⁴⁸ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ حضور ﷺ: ”لودعیت بھفی الاسلام لأجبت“ یعنی ”اگر ظہور اسلام کے بعد بھی کوئی ایسے معاہدے کے لیے دعوت دے تو میں تیار ہوں۔“

49

حضور ﷺ عمر مبارک پنتیس برس تھی کہ قریش نے کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا تمام قبائل نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ مگر جب حجر اسود کے نصب کرنے کا وقت آیا تو اس بات پر اختلاف پیدا ہوا کہ اسے کون نصب کرے؟ اختلاف اتنا بڑھا کہ قتل و قتل کی نوبت پیدا ہو گئی۔ حضور ﷺ حسن تدبیر سے یہ معاملہ بہت احسن طور پر طے پا گیا اور تمام قبائل کو حجر اسود کی تنصیب کی سعادت بھی نصیب ہو گئی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ حجر اسود کو اپنی چادر میں رکھا اور سردارانِ قریش سے فرمایا کہ ہر سردار چادر کا ایک گوشہ پکڑ کر اسے اٹھائے۔ جب حجر اسود اپنی جگہ کے برابر پہنچا تو حضور ﷺ اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔⁵⁰

2 - بعد از بعثت کی زندگی:

بعد از بعثت کی زندگی میں آپ ﷺ اپنی ذات پر اور اپنے اصحاب پر ہونے تمام ظلم و ستم برداشت کئے مگر کسی ظلم کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور آپ ﷺ ہمیشہ مفاہمت ہی کی کوشش کی۔

قریش کی مخالفت کی وجوہات:

یہ ایک فطری امر تھا کہ قریش دعوتِ اسلامی کے مقابلے پر کھلی دشمنی پر اتر آئے کیونکہ وہ اس کو اپنی سعادت و قیادت اور مادی مفادات کے لیے سخت خطرہ سمجھتے تھے۔ کعبہ بتوں کا مرکز تھا یہاں عرب حج کو آتے قریش کے لیڈر اپنی عزت اور دوسرے سب لوگوں پر سعادت و قیادت کا سبب یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس گھر کے مجاور بتوں کے محافظ اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور بتوں پر چڑھاوے ڈلاتے تھے اس طرح یہ رزق کا سرچشمہ تھا اور اسی سے ان کی تجارت زوروں پر تھی۔ محمد ﷺ کا معنی یہ تھا کہ ان کا معنوی و مادی اقتدار جس پر وہ سب سے زیادہ انحصار کرتے تھے۔ ضائع ہو جائے گا اس لیے معاملہ ان کی نظر میں نہایت اہمیت اختیار کر گیا اس لیے قریش نے عزم

کر لیا کہ وہ محمد ﷺ مقابلے پر ایک مضبوط موقف اختیار کر کے اس دعوت کو ابتداء ہی میں کچل دیں۔⁵¹

مخالفت اور ایذا رسانی:

مسلمانوں کی تعداد تقریباً چالیس تک ہو گئی تھی کہ ایک دن حضور ﷺ حرم کعبہ میں جا کر توحید کا اعلان فرمایا۔ مشرکین مکہ کے نزدیک یہ حرم کعبہ کی سب سے بڑی توہین تھی اس اعلان کے کرتے ہی ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا ہر طرف سے لوگ آپ ﷺ پڑے۔ حضرت حارث بن ابی ہالہ آپ ﷺ کے لیے دوڑے لیکن ان پر چاروں طرف سے اتنی تلواریں پڑیں کہ وہ شہید ہو گئے۔⁵²

اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، لیکن جوں جوں اسلام کے پرستاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا تھا، مشرکین کی مخالفت بڑھتی جاتی تھی۔ قریش نے رسول اللہ ﷺ کی طرح کی اذیتیں دینی شروع کیں۔ آپ ﷺ کے ساتھ کھانا دیتے، نماز پڑھتے تو پشت مبارک پر نجاست کا بار لا کر لاد دیتے، بد زبانیاں کرتے۔ آپ ﷺ علاوہ آپ ﷺ اصحاب پر بھی نئے نئے انداز ستم کیے ٹھیک نصف النہار کے وقت تپتے ہوئے سنگریزوں پر لٹا کر سینہ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ غریب ہلنے نہ پائیں، دھکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے اور اس وقت تک جنبش نہ کرنے دیتے جب تک زخموں کی رطوبت سے آگ بجھ نہ جاتی، پانی میں غوطہ دیتے، رسی باندھ کر گھسیٹتے، حضرت بلالؓ، خبابؓ، عمارؓ اور صہیبؓ وغیرہ اس ستم رسیدہ جماعت کے سرکردہ تھے۔ مرد تو مرد مسلمان عورتیں تک ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھیں۔ حضرت سمیہؓ، زینبہؓ اور لبنیہؓ وغیرہ بھی مشق ستم تھیں۔⁵³ لیکن ان تمام مظالم پر آپ ﷺ اصحاب کا صبر، ہجرت حبشہ، شعب ابی طالب میں محصوری، اور سفر طائف میں آپ ﷺ حسنہ امن پسندی اور قیام امن کی کوششوں کی زندہ مثالیں ہیں⁵⁴ اور اس پر مستزاد یہ کہ آپ ﷺ ان کے لیے کبھی زبانِ اقدس سے بددعا بھی نہ کی بلکہ فرمایا کہ: "اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون"⁵⁵

ان حوصلہ شکن اور نامساعد حالات میں آپ ﷺ کی نوید بھی سنایا کرتے اور فرماتے: ”ایک وقت آنے والا ہے جب ایک آدمی صنعاء یمن سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گا اور اسے

اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو گا۔⁵⁶

3 - بعد از ہجرت مدنی زندگی:

ہجرت مدینہ کے بعد آپ ﷺ فوری طور پر جن امور کی طرف توجہ فرمائی ان میں "مواخاتِ مدینہ" اور "میثاقِ مدینہ" خصوصی اہمیت کے حامل ہیں ان اقدامات سے آپ ﷺ مقصود مہاجرین و انصار کو رشتہ اخوت میں منسلک کرنا اور یہود اور مسلمانوں کو مدینہ کی شہریت میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے تیار کرنا تھا۔

مسلمانوں میں بھائی چارگی:

آپ ﷺ مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا۔ ابن قیم لکھتے ہیں کہ: رسول اللہ ﷺ حضرت انسؓ بن مالک کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کل نوے آدمی تھے، آدھے مہاجرین اور آدھے انصار۔ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے۔⁵⁷ آپ ﷺ نے مہاجرین و انصار میں ایک دوسرے کے لیے قربانی اور ایثار کا جذبہ پیدا کر دیا۔ مثال کے طور پر عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کا واقع بیان کیا جاتا ہے۔

جب مہاجرین مدینہ میں آئے تو آنحضرت ﷺ ان میں بھائی چارہ کرا دیا، عبد الرحمن بن عوف کو (جو مہاجر تھے) سعد بن ربیع (انصاری) کا بھائی بنایا، سعد عبد الرحمن سے کہنے لگے، بھائی میں سب انصار میں زیادہ مالدار ہوں میں اپنے مال کے آدھوں آدھ دو حصے کرتا ہوں (ایک حصہ تم لے لو) اور میری دو بیویاں ہیں تم دونوں کو دیکھو جو تم کو پسند آئے، مجھ کو کہو میں اس کو طلاق دے دوں، جب اس کی عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لینا، عبد الرحمن نے کہا: بھائی! اللہ تعالیٰ تمہاری بیویوں اور تمہارے مال میں برکت دے مجھ کو ذرا اپنا بازار بتلا دو۔⁵⁸

میثاقِ مدینہ:

نبی ﷺ جب مسلمانوں کے درمیان مواخات کا نظام استوار کر لیا تو غیر مسلموں کے

ساتھ اپنے تعلقات منظم کرنے کی توجہ فرمائی آپ ﷺ کے ساتھ یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ور ہو اور اس کے ساتھ ہی مدینہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ ایک وفاقی وحدت میں منظم ہو جائے⁵⁹ اس کے لیے آپ ﷺ مسلمان اور یہود کے درمیان ایک معاہدہ فرمایا جو کہ "ماشق مدینہ" کے نام سے مشہور ہے۔

ابن ہشام نے اس دستور کی ۵۳ دفعات کا پورا متن "السیرۃ النبویہ" میں درج کر دیا ہے جن میں سے چند ایک اس طرح ہیں کہ:

- یثرب کا شہر فریقین کے لیے مقدس و محترم ہو گا۔
- اگر کوئی یثرب پر حملہ آور ہو گا تو یہود اور مسلمان مشترکہ طور پر اس کا دفاع کریں گے۔
- فریقین کے مابین پیدا ہونے والا ہر نزاع اور جھگڑا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ طرف لوٹایا جائے گا۔
- یہ دستور کسی ظالم یا مجرم کے آڑے نہ آئے گا، جو شخص گھر میں بیٹھا رہے وہ بھی امن کا مستحق ہو گا، صرف ظالم اور مجرم مستثنیٰ ہوں گے۔⁶⁰

یثاقِ مدینہ کی شرائط سے یہ نقطہ عیاں ہے کہ حضور ﷺ مدینہ کو ہر قسم کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے اور گوارا امن بنانے کی ہر ممکن کوشش فرمائی۔

یثاقِ مدینہ کی اہمیت و افادیت:

- اس معاہدے کی بدولت مدینہ کی شہری ریاست کا آغاز ہوا، اور حور ریاست کے سربراہ تسلیم کر لیے گئے۔
- اس معاہدے کی بدولت مذہبی آزادی کا اصول وضع ہوا، نیز جن بنیادوں پر غیر مسلموں سے اتحاد و تعاون ہو سکتا ہے اس کی نشاندہی ہوئی۔
- اسی معاہدے نے اہل اسلام کے باہمی حقوق و فرائض اور جملہ شہریوں کے آپس میں تعلقات، فرائض اور حقوق کا تعین کیا۔
- اسی معاہدے نے ظلم، ناانصافی، عدم مساوات اور ایسی ہی دیگر خرابیوں کا سدباب کیا۔
- کمزوروں، ناداروں اور مظلوموں کی دادرسی کا پورا پورا اہتمام بھی اسی معاہدے کی رو سے

ہوا۔

• حالت امن اور حالت جنگ کا لائحہ عمل مرتب ہوا۔⁶¹

صلح حدیبیہ:

ذیقعدہ ۶ ہجری میں حضور ﷺ صحابہ کرامؓ 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 گئے۔ قریش کو اطلاع ہوئی تو تمام قبائل نے متفقہ فیصلہ کیا کہ محمد ﷺ میں داخل نہیں ہو سکتے اور لڑائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضور ﷺ بدیل بن ورقا کے ذریعہ قریش کو پیغام بچھوایا کہ ہمارا مقصد جنگ نہیں بلکہ حرم کعبہ کی زیارت ہے اس لیے بہتر ہے کہ ہم لڑائی کی بجائے معاہدہ صلح کر لیں۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ مشرکین مکہ سے تھا جو ۲۰ برس کے طویل عرصے سے مسلمانوں پر ظلم توڑ رہے تھے اور برسہا برس پیکار تھے اس کے باوجود حدیبیہ کے معاہدے کی ایک ایک دفعہ پرسر سری نظر ڈالنے سے اندازہ ہو گا کہ نبی کریم ﷺ و صلح کے کتنے خواہشمند تھے اور آپ ﷺ نے مفاہمت و صلح کو ترجیح دے کر جنگ سے اتنا گریز فرمایا کہ اس میں عام صحابہؓ کو ذلت محسوس ہوئی قریش نے معاہدہ صلح کی تحریر کے وقت ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ پر اعتراض کیا حضور ﷺ اس اعتراض کو قبول کر لیا اور قریشی روایات کے مطابق ”باسمک اللہم“ لکھوا دیا اس کے بعد آپ ﷺ نام کے ساتھ ”رسول اللہ“ لکھنے پر اعتراض کیا تو آپ ﷺ اس کی جگہ ”محمد بن عبد اللہ“ لکھوا دیا اس کے بعد حسب ذیل دفعات قلم بند کی گئی:

- یہ معاہدہ صلح محمد بن عبد اللہ اور سہل بن عمرو کے درمیان طے پایا۔
- دس سال تک کسی قسم کی جنگ نہ ہو گئی، دونوں فریق جنگ سے باز رہیں گئے۔
- قریش کا جو شخص بلا اجازت محمد ﷺ پاس چلا جائے گا اسے مکہ واپس کر دیا جائے گا اور جو محمد ﷺ تھی مکہ آ جائے گا اسے قریش واپس نہیں کریں گئے۔
- جو قبیلہ محمد ﷺ عہد میں داخل ہونا پسند کرے گا اسے آزادی ہو گئی اور جو قریش کے عہد میں آنے کا آرزو مند ہو گا وہ بھی آزاد ہو گا۔
- محمد ﷺ سال واپس چلے جائے گئے، آئندہ سال اپنے اصحاب کے ساتھ آسکیں گئے جو لوگ اسلحہ لائیں گئے وہ درمیان میں اور غلافوں میں رکھے گئے، کھلے طور پر اسلحہ لے

کر چلنے کے مجاز نہ ہوں گئے۔⁶²

حضور ﷺ 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۔ باہم مفاہمت اور قیام امن کا اس سے بہتر نمونہ ملنا دشوار ہے۔ یہ رسول اللہ ﷺ من پسندی کا شاہکار ہے۔ دنیا کا کوئی سیاسی دماغ ایسی حالت میں اس قسم کی شرائط منظور نہیں کر سکتا جبکہ اس کے ساتھ ایک جانباڑ فوج بھی ہو۔ صلح حدیبیہ کے اثرات و نتائج:

اب تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ کی کیفیت برپا تھی اور دونوں فریق کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا کوئی موقع نہ تھا اس صلح کے معاہدہ نے اس کیفیت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے آپس میں مل جول سے اسلام پر مثبت اثرات مرتب ہوئے۔ چند سعادت مند روحوں کا قبول اسلام:

اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید کو غور و فکر کرنے کا موقع ملا اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور ان کا قبول اسلام ان کے "سیف اللہ" بننے کا سبب بن گیا۔⁶³ اسی طرح حضرت عمرو بن العاص نے بھی اسی زمانے میں اسلام قبول کیا۔ امام الزہری (م ۱۲۴ھ) اس صورت حال پر ان الفاظ میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام کی کوئی اتنی عظیم الشان فتح نہ ہوئی تھی اس سے پہلے تو لڑائی تھی۔ جب امن ہوا اور جنگ بندی ہو گئی اور لوگوں کا ایک دوسرے سے خوف جاتا رہا تو ان کے درمیان ملاقاتیں اور مذاکرات شروع ہوئے پس ان (اہل مکہ) میں سے جب تھوڑا سا بھی عقل مند تھا جب اس سے اسلام کی بات کی گئی تو وہ مسلمان ہو گیا۔ صلح کے ان سالوں میں جو لوگ مسلمان ہوئے ان کی تعداد اس صلح سے پہلے کے مسلمانوں کی تعداد کے برابر یا کچھ اس سے زیادہ ہی تھی۔⁶⁴

دعوتی عمل کے لیے سازگار فضا:

اس معاہدہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل اسلام کو دعوت و تعمیر کے مواقع حاصل ہو گئے۔ صلح کے بعد حضور ﷺ مختلف سلاطین کو دعوتی خطوط بھیجے اس طرح اسلام عرب سے عجم تک پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا وجود تسلیم کرنا:

قریش نے اب تک مسلمانوں کا وجود تسلیم نہیں کیا تھا لیکن اس صلح کے بعد انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کیا بلکہ مدینہ کی اسلامی ریاست کو بھی تسلیم کر لیا۔
خیبر کی فتح:

عرب میں یہود کی قوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہود ابتداء ہی سے اسلام کے خلاف تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی ﷺ کی طرف سے اطمینان ہو گا تو آپ ﷺ خیبر کے یہود کی طرف توجہ فرمائی اور ۷ ہجری میں خیبر کو فتح کیا۔
امام سرخسی لکھتے ہیں کہ:

اہل مکہ اور اہل خیبر کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا کہ اگر رسول اللہ ﷺ میں سے کسی ایک فریق سے جنگ ہو تو دوسرا فریق مدینہ پر حملہ آور ہو جائے۔ رسول اللہ ﷺ اہل مکہ سے صلح کر لی اور ان کی طرف سے اطمینان ہونے پر اہل خیبر کی سرکوبی کی۔⁶⁵

حالتِ جنگ میں مفاہمتی عمل:

اسلام امن و آشتی، عفو و درگزر اور صلح و سلامتی کا دین ہے اور جنگ و جدل کا راستہ صرف اس وقت اختیار کیا ہے جب مخالفین نے صلح کی تمام صورتیں رد کر دی ہوں اور مقابلے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہ گیا ہو ایسی حالت میں اسلام اپنے پیروکار کو جوابی کارروائی کی اجازت دیتا ہے لیکن تاکید کرتا ہے کہ ہر وقت امن و سلامتی کے لیے کوشاں اور صلح کے پیغام کے لیے گوش بر آواز رہیں۔
اسلام نے جنگی معاندین کے لیے بھی صلح کا دروازہ بند نہیں کیا بلکہ حسن اخلاق اور لطف و مدارات کے ذریعے ان کو امن کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر راغب کیا ہے۔ صلح پسندی کی انتہا یہ ہے کہ مصالحت کا اختیار تمام تر مخالفین کو دے دیا ہے، مسلمانوں کو پہل کرنے کی اجازت نہیں ہے، صرف جوابی کارروائی کا حق ہے۔ جنگ کے دوران بھی زیادتی کی اجازت نہیں دی گئی۔⁶⁶

مثال کے طور پر صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ﷺ کفار مکہ کے ساتھ صلح کی جب کہ آپ ﷺ ساتھ جان نثار صحابہ کرام کی کثیر جماعت تھی اور قریش نے جو شرائط پیش کی بظاہر وہ تمام کی تمام ان کے حق میں معاون تھیں لیکن پھر بھی آپ ﷺ صلح و مفاہمت کو ترجیح دی۔

جنگ صرف دفاع کے لیے:

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُنَاقِلُونَ بَأْتُهُمْ ظَلَمُوا﴾⁶⁷ یعنی ﴿جن مسلمانوں سے (خواہ مخواہ) لڑائی کی جاتی ہے ان کو اجازت ہے (کہ وہ بھی لڑیں) کیونکہ ان پر ظلم ہو رہا ہے﴾۔

قرآن کی یہ آیت صرف ایک آیت نہیں بلکہ یہ ایک بین الاقوامی قانون کا بیان ہے اس میں یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ جائز جنگ صرف وہ ہے جو واضح جارحیت کے مقابلہ میں دفاع کے طور پر لڑی جائے۔

صلح کی پیشکش کرنا:

مسلمان کسی ملک پر فوج کشی کرنے سے پہلے ہمیشہ ان کے پاس سفیروں کے ذریعہ سے صلح کی شرائط بھیجا کرتے۔

ہمارے حاکم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم قانون اسلام نہ قبول کرو تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں پس تم بھی ہم میں مل جاؤ اور ہمارے بھائی بن جاؤ اور ہمارے منافع اور ہمارے منصوبوں میں شریک ہو جاؤ اس کے بعد ہم تم سے کوئی برائی نہ کریں گے لیکن اگر تم یہ کرنا نہیں چاہتے تو تم ہمیں اپنی زندگی تک ایک سالانہ خراج بالالتزام دیا کرو اس کے بعد ہم تمہارے بدلے تمام ان لوگوں سے لڑیں گے جو تمہیں ستانا چاہیں یا کسی طرح تمہارے دشمن ہو اور ہم اپنے معاہدہ پر مضبوط رہیں گے۔ اگر تمہیں یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر ہم میں اور تم میں بجز تلوار کے کوئی چیز نہیں رہتی اور ہم تم سے اس وقت تک جنگ کرتے رہیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم

کو پورا نہ کر لیں۔⁶⁸

صلح کی پیشکش کو قبول کرنا:

پیغمبر اسلام کے زمانہ میں قریش کی جارحیت کے نتیجہ میں، قریش اور مسلمانوں کے درمیان حالت جنگ قائم ہو گئی تھی اس موقع پر جو احکام قرآن کریم میں دیے گئے ان میں سے ایک حکم یہ تھا کہ:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ

الْعَلِيمُ. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ﴾⁶⁹

﴿اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اُس کی طرف

مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا

(اور) جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تمہیں فریب دیں تو اللہ تمہیں

کفایت کرے گا﴾

قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں مفاہمت اور امن آخری حد تک مطلوب ہے عین میدان جنگ میں بھی اگر مخالفین صلح کی درخواست کریں تو مسلمانوں کے لیے اسے قبول کرنا ضروری ہے وہ مصالحت کی دعوت کسی حال میں بھی رد نہیں کر سکتے۔ پیغمبر اسلام کو خاص طور سے ہدایت کی گئی ہے کہ وہ صلح کی پیشکش کو قبول کریں۔

باہم مفاہمت کے لیے سنہری اصول:

باہمی تعاون:

افراد اور قومیں اپنے مخصوص ماحول میں رہتے ہوئے اپنے ہی مفاد کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرتی ہیں اس طرح کے فیصلے بسا اوقات دوسرے افراد اور قوموں کے مفاد کے خلاف پڑتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ ناانصافی سے بچنے کے لیے قرآن کریم ایک بہترین اصول وضع کرتا ہے اور باہمی تعاون کے لیے حدود متعین کرتا ہے۔ قرآن کریم اس اصول کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾⁷⁰ یعنی نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں مدد نہ کیا۔

ہمدردی و غم خواری:

رسول اللہ ﷺ للعالمین ہیں اور آپ ﷺ علیہ وسلم تعلیم ساری دنیا کے لیے آبِ رحمت ہے آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کے ساتھ ہمدردی، رحم اور حسن سلوک کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو خاص ہدایات فرمائیں تاکہ لوگوں کے دل آپس میں پوری طرح جڑے رہیں۔⁷¹

مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

کر و مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہرباں ہو گا عرشِ بریں پر⁷²

اخوت و اتحاد:

اخوت و اتحاد کی ضرورت واہمیت بھی مسلم ہے اس عالم آب و گل میں تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل و ترتیب دیں، جہاں تمام معاملات کی بنیاد اخوت و اتحاد پر ہو، جہاں تمام فیصلے اسی بنیاد پر ہوں، درحقیقت اخوت و اتحاد ہی وہ بنیادی عنصر ہیں جن سے کام لے کر کسی بھی قوم کی شیرازہ بندی کی جاسکتی ہے۔⁷³

مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ:

یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدی کا کہ ساری مخلوق کنبہ خدا کا⁷⁴

صبر و استقامت:

صبر و استقامت جس طرح انفرادی زندگی میں ضروری ہے اسی طرح اجتماعی زندگی، ملکی سیاست اور فلاحِ انسانیت کے سلسلے میں بھی اس کی اہمیت مسلم ہے، یہی وہ صفت ہے جس کو مضبوطی سے تھام کر ملکی سیاست کو مستحکم بنایا جاسکتا ہے اور دشمن کے حیلوں، مکر و فریب اور اس کی تباہ کن تدابیر سے انفرادی اور اجتماعی طور پر محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا﴾⁷⁵

اس آیت میں مسلمانوں کو فتح و کامرانی اور ہر قسم کی مصیبت و پریشانی اور آزمائش و امتحان میں صبر و تقویٰ اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس کے ذریعے منافقین و منافقین کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب سے بچا جاسکتا ہے۔⁷⁶

رفق و ملاطفت:

غیظ و غضب اور کبر و غرور کی جگہ اسلام نے رفق و ملاطفت اور حسن و خلق کی تعلیم دی

ہے جہاں اس کے دوسرے فائدے ہیں وہاں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے امن وامان اور اخلاق کے قوانین کو قوت حاصل ہوتی ہے اور قوم و ملک فتنہ و فساد سے بڑی حد تک محفوظ رہتے ہیں اگر ایک فریق سخت ہو اور دوسرا اس کے مقابلہ میں نرمی کی پالیسی اختیار کر لے تو یقیناً مشتعل جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں گے نبی کریم ﷺ ترغیب کے پہلو کو اختیار کر کے فرمایا کہ: "ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق مالا یعطی علی العنف ومالا یعطی علی ماسواہ" 77 یعنی "اللہ تعالیٰ نرم خو ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے اور جو نرمی پر عطا کرتا ہے، سختی اور دوسری چیزوں پر نہیں بخشتا"۔

عسر میں یسر:

قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ 78 یعنی ﴿بیشک مشکل کے ساتھ آسانی ہے﴾۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا فطرت کے جس قانون پر چل رہی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ مشکل کے ساتھ آسانی موجود رہے یہاں ہمیشہ رکاوٹ کے ساتھ نکاس کا راستہ باقی رہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا میں امن کی حالت کو مسلسل قائم رکھنے کا راز کیا ہے؟ وہ ہے: رکاوٹوں سے ٹکرائے بغیر اپنا راستہ نکالنا آپ کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوں تو آپ دیکھیں گئے کہ پہاڑ کی چوٹی سے چشمے جاری ہو کر تیزی سے میدان کی طرف بہ رہے ہیں ان چشموں کے راستے میں بار بار پتھر آتے ہیں جو بظاہر چشمہ کا راستہ روکنے والے ہیں مگر کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی پتھر کسی چشمہ کا راستہ روک دے۔

اس کا سادہ راز، ایک لفظ میں، اعراض ہے یعنی ٹکراؤ سے بچ کر اپنا راستہ نکالنا۔ چنانچہ جب بھی چشمہ کے سامنے کوئی پتھر آتا ہے تو ایک لمحہ کی تاخیر کے بغیر چشمہ دائیں یا بائیں مڑ کر اپنا راستہ نکال لیتا ہے اور آگے کی طرف بڑھ جاتا ہے وہ راستہ کے پتھر کو ہٹانے کے بجائے خود اپنے آپ کو ہٹا لیتا ہے اس طرح کسی ٹھہراؤ کے بغیر چشمہ کا سفر جاری رہتا ہے۔

یہ فطرت کا سبق ہے اس طرح فطرت عمل کی زبان میں انسان کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ مشکلات سے ٹکرانے کے بجائے مشکلات کو نظر انداز کرو، رکاوٹوں کو توڑنے کے بجائے رکاوٹوں سے ہٹ کر اپنا عمل جاری رکھو۔ 79

حاصل کلام:

آج انسانیت اخلاقی، معاشی اور معاشرتی طور پر ایک بحران سے دوچار ہے، انسانیت کا یہ بحران ہمہ جہتی بحران ہے، جس نے آخرت کے جہنم سے پہلے اس دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے، جس میں نہ صرف سب جل رہے ہیں، بلکہ پیدا ہونے والا ہر نیا فرد بھی اس کی گرمی و حرارت محسوس کر رہا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے آخرت کے جہنم سے پہلے انسان نے دنیا کی زندگی کو اپنے لیے انگاروں کا نمونہ کیوں بنایا ہے جب کہ ہر شخص فطری طور پر بے خوف و خطر، حزن سے محفوظ ہے، کامیاب اور مثالی زندگی کا آرزومند ہے اور کامیاب زندگی کی یہ خواہش انسان کے دل کی گہراہوں میں موجود ہے۔

موجودہ دور میں انسان کے ساتھ جو المیہ ہوا ہے، جس نے اس کے لیے یہ قیامت برپا کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نے شعوری طور پر قدرت اور قدرت کے قوانین سے جنگ آزمائی کر کے اپنے لیے زندگی کا نصب العین حیوانی اور سفلی جذبات کی تکمیل کو قرار دیا ہے

آج ہمارے اکثر ادارے داخلی طور پر جھگڑے، فساد، انتشار اور لوٹ مار کا منظر پیش کر رہے ہیں اور قومی ادارے قومی تعمیر کو تقویت دینے کی بجائے قوم کے زوال کا سبب بن رہے ہیں اور یہ سب اس لیے ہے کہ اب ہم میں مفاہمت کا فقدان ہے ہم میں ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں رہا اور باہمی اخوت و اتحاد کی کمی ہے، معاشرے میں بسنے والے افراد جب تک باہمی اخوت و اتحاد اور محبت کی لڑی میں نہیں بندھ جائیں گئے اس وقت تک معاشرے کے بگاڑ پر قابو پانا خاصہ مشکل ہوگا۔

اسلام امن، اخوت و اتحاد، محبت اور احترام انسانیت کا دین ہے۔ مساوات، رواداری، خدمت خلق، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایثار و کرم اور حلم و تحمل وغیرہ کا درس دیتا ہے۔ یہ دین اسلام ہی ہے جو معاشرے کے متلف طبقوں کے درمیان نفرت و تصادم کو یکسر مسترد قرار دیتا ہے۔

اس مقالہ میں سیرت رسول ﷺ سے چند واقعات و روایات کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کا تعلق مفاہمتی عمل سے ہے ورنہ آپ ﷺ پوری زندگی ہی اس عمل کی عکس ہے اور آپ ﷺ دوسروں کو بھی ہمیشہ اس کی تلقین فرمائی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ "امن و اخوت" کا مربوط نظام وضع کیا جائے۔ داخلی امن، یعنی اسلامی ریاست کے شہریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت دی جائے اور ان اخلاقی تعلیمات کو "قانون کی حیثیت" سے نافذ کیا جائے۔ اس کی خلاف ورزی پر تعزیری سزا دی جائے اسی طرح عالمی سطح پر اسلام کے قوانین "امن" کا اطلاق ہو، زمانہ

امن میں بھی اور حالت جنگ میں بھی۔

یوں رسول اللہ ﷺ رحمتِ عامہ کا شاندار نمونہ آپ ﷺ پیغامِ امن و اخوت اجڑے ہوئے گلشنِ انسانیت کے لیے نوید بہار ہے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اخلاق کی اصلاح کی فکر کے ساتھ دوسروں کے اخلاق کی درستگی کی بھی فکر کرنے کی اور آپ ﷺ سوۂ حسنہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین!

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔

حواشی وحوالہ جات

- ¹ سرہندی، وراث۔ قاموس مترادفات۔ ط: 1: 1986ء، اردو سائنس بورڈ، لاہور، ص 822
- ² A Dictionary of Modern Written Arabic, J. Milton Cowan, Spoken Language Services, Inc. 3rd Edition, New York, 1976, p. 730
- ³ اردو لغت تاریخی اصول پر۔ ط: 2002ء، اردو لغت بورڈ، کراچی، 18/ 397
- ⁴ ایضاً، 18/ 395
- ⁵ علامہ اقبال۔ بانگِ درا۔ ط: 1982ء، شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشرز، لاہور، ص 238
- ⁶ قریشی، پروفیسر محمد صدیق۔ پاکستان اور قومی یکجہتی۔ ط: 1987ء، فیروز سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، لاہور، ص 11-12
- ⁷ شفیع، مولانا مفتی محمد۔ معارف القرآن۔ ادارۃ المعارف، کراچی، 2005ء، 2/ 131
- ⁸ بانگِ درا، ص 238
- ⁹ ایضاً، ص 265
- ¹⁰ Sharif, M.M. National Integration and Other Essays. Institute of Islamic Culture Lahore, p. 82-83
- ¹¹ ماہنامہ ترجمان القرآن، "اتحاد امت اور فرقہ پرستی"، جلد 129، عدد 4، اپریل 2002ء، ص 32
- ¹² Life of Muhammad, Abdul Hamid Siddique, Islamic Publications Ltd, Lahore, 1975, p.177
- ¹³ القرآن الکریم، آل عمران 3: 103
- ¹⁴ عثمانی، شبیر احمد۔ تفسیر عثمانی۔ پاک کمپنی لاہور، 1/ 83
- ¹⁵ القرآن الکریم، الحجرات 49: 10
- ¹⁶ ایضاً، الحجرات 49: 11
- ¹⁷ ایضاً، النساء 4: 29
- ¹⁸ بخاری، محمد بن اسماعیل۔ صحیح بخاری۔ کتاب الادب، باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضاً، 2026

- 19 نیساپوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب تراحمهم المؤمنین وتعاضلهم، ۲۵۸۶
- 20 ایضاً، کتاب البر والصلۃ، باب استحباب طلاقۃ الوجه عند اللقاء، 2626
- 21 القرآن الکریم، حم السجدہ ۴۱: ۳۴
- 22 صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ، باب استحباب العفو والتواضع، ۲۵۸۸
- 23 ابو داؤد، سلیمان بن الأشعث، سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الرحمۃ، ۴۹۴۱
- 24 ایضاً، کتاب الادب، باب فی الرفق، ۴۸۰۹
- 25 ایضاً، کتاب الادب، باب فی الرفق، ۴۸۰۷
- 26 صحیح مسلم، کتاب البر والصلۃ والادب، باب صلۃ الرحم و تحريم قطيعتها، ۲۰
- 27 صحیح بخاری، کتاب الادب، بابا ثم القاطع، حدیث ۵۹۸۴
- 28 اشوکانی، محمد بن علی، فتح القدير، دار المعرفۃ، بیروت، لبنان، ۱/۱۹۱
- 29 صحیح بخاری، کتاب الادب، باب حسن الخلق والسواء وما یکره من بخل، ۶۰۳۶
- 30 ایضاً، کتاب المناقب، باب اخي النبي بين المهاجرين والانصار، حدیث ۳۷۸۰
- 31 القرآن الکریم، الاعراف ۷: ۱۵۸
- 32 ایضاً، الاعراف ۷: ۱۵۷
- 33 "مذاهب عالم میں مفہامت"، قاضی زین العابدین سجاد، اسلام اور عصر جدید، شمارہ ۱، جلد ۴، ۱۹۷۲ء، ص ۱۸-۱۹
- 34 القرآن الکریم، آل عمران ۳: ۶۴
- 35 ایضاً، المائدہ ۵: ۲
- 36 ایضاً، البقرۃ ۲: ۲۵۶
- 37 ایضاً، النحل ۱۶: ۱۲۵
- 38 ایضاً، المتحنہ ۶۰: ۸
- 39 ایضاً، الانعام ۶: ۱۰۸
- 40 ایضاً، المائدہ ۵: ۸
- 41 ایضاً، النساء ۴: ۳۵
- 42 سنن ابی داؤد، کتاب الادب، باب فی الصحیۃ، ۵۱۱۹
- 43 ایضاً، کتاب الادب، باب فی الصحیۃ، ۵۱۲۱

- 44 القرآن الکریم، النساء ۴: ۱
- 45 معاویہ، مولانا محمد ہارون۔ اسلامی اخلاق کے رہنما اصول۔ ط: 2007ء، دارالاشاعت کراچی، ص ۳۶
- 46 ابن سید الناس، محمد بن عبد اللہ۔ عیون الاثر۔ ط: 1356ھ، مکتبۃ القدسی، القاہرہ، ۱/۳۶
- 47 ابن سعد، محمد۔ الطبقات الکبریٰ۔ ط: 1983ء، نفیس اکیڈمی، کراچی، ۱/۱۸۳
- 48 ایضاً
- 49 ابن الاثیر۔ الکامل فی التاریخ۔ ط: 1938ء، جامع عثمانیہ حیدرآباد دکن، ۱/۱۶
- 50 الطبقات الکبریٰ، ۱/۲۰۶
- 51 النجار، محمد الطیب۔ سیرت سید المرسلین۔ ترجمہ: رخسانہ جمیل۔ ط: 2009ء، مکتبہ تعمیر انسانیت، لاہور، ص ۱۱۳
- 52 محمد، عبد الحئی۔ حیات طیبہ۔ ط: 1997ء، اسلامک پبلیکیشنز لمیٹڈ، لاہور، ص ۶۱
- 53 ندوی، شاہ معین الدین۔ تاریخ اسلام۔ ط: 2003ء، نعمانی کتب خانہ، لاہور، ۱/۴۲-۴۵
- 54 ابن ہشام۔ السیرۃ النبویہ۔ ط: شیخ غلام اینڈ سنز، لاہور، ۱/۲۸۴-۲۸۷
- 55 قاضی عیاض۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ ط: 1369ھ، مکتبۃ مصطفیٰ البابی الجلی، مصر، ۱/۶۱
- 56 ابن کثیر، عماد الدین۔ البدایہ والنہایہ۔ ط: 1987ء، نفیس اکیڈمی کراچی، ۳/۱۱۳
- 57 ابن قیم، محمد بن ابی بکر۔ زاد المعاد۔ ط: 1982ء، نفیس اکیڈمی، کراچی، ۲/۵۶
- 58 بخاری، کتاب المناقب، باب آخی النبی بین المهاجرین ولانصار، حدیث ۳۷۸۰
- 59 مبارکپوری، مولانا صفی الرحمن۔ الریحق المختوم۔ ط: 2002ء، المکتبۃ السلفیہ، لاہور، ص ۲۶۳
- 60 ابن ہشام۔ السیرۃ النبویہ۔ ۱/۵۵۴-۵۶۱
- 61 "شیاق مدینہ کی اہمیت وافادیت"، امان اللہ خان، ماہنامہ فکر و نظر، جلد ۱۵، شمارہ ۱۱، مئی ۱۹۷۸ء، ص ۵۸-۶۰
- 62 طبری، ابن جریر۔ تاریخ طبری۔ ط: 1967ء، نفیس اکیڈمی، کراچی، ۱/۳۳۷
- 63 البدایہ والنہایہ، ۴/50
- 64 ابن ہشام۔ السیرۃ النبویہ۔ ۳/۲۰۶
- 65 سرخسی۔ شرح السیر الکبیر۔ ط: 1958ء، مطبعۃ مصر، ۱/۲۰۱
- 66 "اسلام کا پیام امن واتحاد"، مولانا عبد السلام قدوائی، اسلام اور عصر جدید، جلد ۴، شمارہ ۲، ۱۹۷۲ء، ص ۲۹-۵۰
- 67 القرآن الکریم، الحج ۲۲: ۳۹
- 68 بلگرامی، سید علی۔ تمدن عرب۔ مقبول اکیڈمی لاہور، ص ۲۴۳
- 69 القرآن الکریم، الانفال ۸: ۶۱-۶۲

- ⁷⁰ ایضاً، المائدہ ۵: ۲
- ⁷¹ اسلامی اخلاق کے رہنما اصول، ص ۲۷۳
- ⁷² حالی، الطاف حسین۔ مسدس حالی۔ تاج کمپنی لمیٹڈ، لاہور، ص ۲۰
- ⁷³ عزیز الرحمن۔ تعلیمات نبوی اور آج کے زندہ مسائل۔ ص ۶۳-۶۴
- ⁷⁴ مسدس حالی، ص ۵۲
- ⁷⁵ القرآن الکریم، آل عمران ۳: ۱۲۰
- ⁷⁶ تعلیمات نبوی اور آج کے زندہ مسائل، ص ۸۹
- ⁷⁷ مسلم، کتاب البر والصلۃ والأدب، باب فضل الرفق، ۲۵۹۳
- ⁷⁸ القرآن الکریم، الم نشرح ۹۲: ۶
- ⁷⁹ خان، مولانا وحید الدین۔ امن عالم۔ ط: 2004ء، دارالتذکیر، لاہور، ص ۱۲۰