

مذہبی رواداری کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک تحقیقی جائزہ

* محمود سلطان

** بشیر احمد رند

Abstract

For the prosperity of a nation interior tolerance, peace and national stability, ethical and spiritual development is very necessary. There must be relationship of sympathy, courtesy, magnanimous among people of various religions. Similarly, on international level peace, tolerance, stability and religious harmony is of great need. In this world where people are living with various religions their religious harmony is very important. Now this world has become a global village. So problem of one country is not only its own problem but the problem of whole humanity. Therefore, international harmony, peace and tolerance are need of time. This paper highlights the Islamic education of compassion and tolerance. It analyses the Seerat of Holy Prophet and Khulafa -e- Rashidin with reference to tolerance and harmony.

Keywords: Religious Tolerance, Religious Harmony, Islamic History

کسی بھی ملک یا قوم میں داخلی امن و امان، ملکی استحکام، مادی، اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ اس ملک کے مختلف مذاہب و مسالک سے وابستہ افراد کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روادارانہ اور فراخ دلانہ تعلق ہو، اسی طرح بین الاقوامی امن و امان اور سلامتی و استحکام کے فروغ میں بھی رواداری اور فراخ دلی پر مبنی برتاؤ ہونا ضروری ہے، بالعموم ہر ملک میں اور بالخصوص ان تمام ممالک میں جہاں مختلف مذاہب و مسالک سے وابستہ افراد بستے ہیں رواداری کی سخت ضرورت ہے اور چونکہ آج دنیا عالمی گاؤں (Global Village) کی شکل اختیار کر چکی ہے اس لیے اب ایک ملک کے باشندوں کا مسئلہ صرف ان کا مسئلہ نہیں رہتا بلکہ پوری انسانیت کا عالمی مسئلہ

* اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ علوم اسلامیہ، بہاء الدین زکریا یونیورسٹی، ملتان

** ایسوسی ایٹ پروفیسر، شعبہ ثقافت اسلامیہ، سندھ یونیورسٹی، جامشورو

بن جاتا ہے لہذا آج کے دور میں بین الاقوامی امن وامان، سلامتی و استحکام اور بقائے باہمی کے لئے مذہبی رواداری اور فراخ دلی کے فروغ کی اشد ضرورت ہے۔

اس مقالہ میں اسلام کی روادارانہ تعلیمات اور پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ کی عملی سیرت اور آپ کے جانشین خلفاء راشدین کی سیرت کے روادارانہ پہلوؤں پر تحقیقی مطالعہ اور تجزیہ کیا گیا ہے۔

رواداری کا تعارف:

رواداری فارسی زبان کا لفظ ہے، جسے عربی میں مدارات کہتے ہیں اس کے لفظی معنی جائز رکھنا، لحاظ رکھنا، منظور کرنا، لوگوں کے ساتھ تحمل مزاجی نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنا وغیرہ کے ہیں۔ (۱) اور اس سے مراد اپنے مزاج کے خلاف دوسروں کے عقائد، سوچ، فکر اور نظریہ کو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا اور ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنا اور ان کے علمی اور معاشرتی مقام کے مطابق ان سے رویہ رکھنا اور انہیں ان کی سوچ و عقیدہ کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دینا ہے (۲) مثلاً اگر کوئی شخص یا گروہ آپ کے عقیدہ یا مسلک کے برعکس کوئی دوسرا عقیدہ یا مسلک رکھتا ہے تو اس کی بات کو سننا اور اسے اپنے عقیدہ اور مسلک کے مطابق قائم رہنے کا حق دینا رواداری کہلاتا ہے لیکن اس کے برخلاف کسی دوسرے عقیدہ یا مسلک والے سے طاقت کے زور پر اپنا عقیدہ یا مسلک منوانا یا اس کو اپنے عقیدہ اور مسلک کے مطابق عمل کرنے، تعلیم دینے یا تبلیغ کرنے سے روکنا رواداری کے خلاف ہے اسی طرح عقیدہ یا مسلکی اختلاف کی بناء پر کسی کے ساتھ معاشرتی، معاشی، سیاسی یا عدالتی حوالے سے غیر مساویانہ رویہ رکھنا بھی رواداری کے برعکس ہے۔

اس حوالے سے جب اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نہ صرف رواداری کا روادار ہے بلکہ اس کا بانی اور علمبردار بھی ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جس نے سب سے پہلے عملی طور پر رواداری کا علم بلند کیا اور مذہبی و مسلکی تنگ نظری و تنگ دلی کے خاتمے کا اعلان کیا یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی تعلیمات میں ہر شخص کو اپنے عقیدہ، مسلک، سوچ اور فکر کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دیتا ہے اور کسی بھی فرد یا ریاست کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے عقیدہ یا مسلک والے کو جبری طور پر اپنے عقیدہ اور مسلک میں داخل کرے یا اس کے دینی معاملات میں مداخلت کرے یا اسے اپنے عقیدہ اور مسلک کے مطابق عمل کرنے یا پرچار کرنے سے روکے۔

رواداری قرآنی آیات کی روشنی میں:

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”لَا كُفْرَآهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ“ (۳)

”دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے“

”لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ“ (۴) ”تمہارے لئے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین ہے“

”فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ“ (۵) ”جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کرے“

”قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۖ فَاَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ“ (۶)

”اے نبی ﷺ! ان سے کہہ دو: میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی

کروں گا تم اسے چھوڑ کر جس جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو“

”أَفَأَنْتُمْ تُكْفِرُهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ“ (۷)

”کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ مومن بن جائیں؟“

اسی طرح اسلام تمام ادیان کی عبادت گاہوں کو قابل احترام سمجھتا ہے اور ان کی حفاظت و مدافعت کی تعلیم

دیتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَوْ لَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَ

مَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (۸)

”اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے نہ ہٹاتا رہتا تو یقیناً راہوں کی کوٹھڑیاں،

گرجے، عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے گرا دی جاتیں۔“

اسلام معاشرے میں روادارانہ فضا قائم کرنے کے لئے صرف دوسرے مذاہب کی عبادت گاہوں کی

حفاظت اور ان پر جبر نہ کرنے کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے باطل عقائد کی بناء پر انہیں

سب و شتم کرنے یا ان کے مذہبی راہنماؤں کے خلاف ناشائستہ زبان استعمال کرنے اور نفرت انگیز بات کہنے سے

بھی روکتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ“ (۹)

”یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ حد سے

گزر کر جہالت کی بنا پر اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔“

بسا اوقات عقیدے اور مسلک کے اختلاف کی بنا پر لوگوں کے ساتھ معاملات میں بے انصافی کی جاتی ہے اور انھیں حسن سلوک کا مستحق نہیں سمجھا جاتا اسلام اس وجہ سے کسی کے ساتھ معاملات میں بے انصافی کرنے اور نا روا سلوک رکھنے کو ناجائز ٹھہراتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

”وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اِغْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى“ (۱۰)
 ”اور کسی جماعت کی دشمنی تمہیں اس کے ساتھ بے انصافی کرنے پر آمادہ نہ کرے انصاف کرتے رہو (کیونکہ) وہ تقویٰ سے بہت قریب ہے۔“

رواداری سیرت طیبہ کی روشنی میں:

نبی کریم ﷺ کی بعثت سے پہلے قدیم انسانی سماج بنیادی طور پر غیر روادار تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد ابتدائی تین صدیوں تک یہودی اور عیسائی صرف اعتقادی اختلاف کی بنیاد پر ایک دوسرے کے دشمن بنے رہے پہلے یہودیوں نے عیسائیوں کو اپنے ظلم کا نشانہ بنایا اس کے بعد جب عیسائی اقتدار میں آئے تو انھوں نے یہودیوں سے جارحانہ انداز میں اپنے انتقام کی آگ بجھائی۔ (۱۱)

آنحضرت ﷺ کی بعثت کے ابتدائی دور میں جب فارس کی آتش پرست حکومت نے رومی علاقوں پر قبضہ کیا تھا تو قبضہ کرنے کے بعد انھوں نے مسیحیت کو مٹانے کے لئے شدید ترین مظالم شروع کئے مذہبی شعائر کی توہین کی گئی، گرجا گھر مسمار کر دیئے گئے تقریباً ایک لاکھ عیسائیوں کو بے گناہ قتل کر دیا گیا ہر جگہ آتش کدے تعمیر کئے گئے اور مسیح کی بجائے آگ اور سورج کی جبری پرستش کو رواج دیا گیا۔ مقدس صلیب کی اصلی لکڑی جس کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ اس پر مسیح نے جان دی تھی وہ چھین کر مدائن پہنچادی گئی اسی صورتحال میں جب ہرقل قیصر روم نے شہنشاہ ایران خسرو پرویز کو صلح کی پیشکش کی تو خسرو نے جو جواب دیا تھا اس سے اس کی غیر روادار نہ سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔

”مجھے یہ نہیں بلکہ اپنے تخت کے نیچے زنجیروں میں بندھا ہوا خود ہرقل چاہیے، رومی حکمران سے میں اس وقت تک صلح نہیں کروں گا جب تک وہ صلیبی خدا کو چھوڑ کر ہمارے دیوتا سورج کی پرستش نہیں کرنے لگے گا۔“ (۱۲)
 لیکن اس کے مقابلے میں جب حضور اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ ہمیشہ غیر مسلموں اور مخالفوں کے ساتھ برداشت اور رواداری کا برتاؤ رکھتے تھے آپ ﷺ نے کبھی بھی کسی

غیر مسلم کو اپنا عقیدہ چھوڑنے یا اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا اور نہ ہی عقیدے اور فکر کی بنیاد پر ان کے ساتھ ناروا سلوک کی اجازت دی اور نہ ہی مخالفوں پر اقتدار پانے کے بعد کوئی غیر روادار نہ سلوک کیا بلکہ اس حوالے سے آپ ﷺ نہایت ہی اعلیٰ ظرفی اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے تھے جس کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں:

ایک مرتبہ نجران سے عیسائی علماء و رہنماؤں کا ساٹھ افراد پر مشتمل ایک وفد آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ نے انہیں مسجد نبوی میں ٹھہرایا ان کی مہمان نوازی کی ان پر دعوت اسلام پیش کی جس کو انہوں نے قبول نہ کیا کچھ دیر بعد ان کی عبادت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے عیسائی عقیدے و طریقے کے مطابق عبادت کرنا چاہی صحابہ کرام نے انہیں روکنا چاہا لیکن آپ ﷺ نے انہیں مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی چنانچہ ان لوگوں نے مسجد نبوی میں مشرق کی طرف منہ کر کے اپنے طریقے کے مطابق نماز ادا کی۔ (۱۳)

یمامہ کے سردار ثمامہ بن اُثال جو نبی کریم ﷺ کے سخت مخالف اور مشرک تھے صحابہ کرام نے اسے پکڑ کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا آپ ﷺ نے اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھنے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا نبی کریم ﷺ کو پتا چلا کہ وہ اکیلا ایک سے زائد آدمیوں کا کھانا کھاتا ہے تو آپ ﷺ نے اس کے پورے کھانے کا انتظام فرمایا اس کے بعد آپ ﷺ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے دریافت فرماتے ہیں کہ ما عندک یا ثمامة؟ ثمامہ کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا: یا محمد ان تقتلنی تقتل ذادم وان تنعم تنعم علی شاکرو ان کنت ترید المال فسل منہ ماشئت ”اے محمد (ﷺ)! اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک خونخوئی قتل کرو گے (وہ خود بھی اپنے آپ کو قتل کا مستحق سمجھ رہا تھا) اور اگر احسان کرو گے تو ایک شکر گزار پر احسان ہوگا اور اگر زرفدیہ چاہتے ہو تو تم مانگو میں دوں گا“ یہ جواب سن کر آپ ﷺ خاموش رہے، دوسرے دن بھی یہی تقریر ہوئی، تیسرے دن بھی جب اس نے یہی جواب دیا تو آپ ﷺ نے فرمایا اطلقوا ثمامة، ثمامہ کو چھوڑ دو“ (لیکن وہ تین دنوں میں آپ ﷺ کی رواداری، حسن اخلاق، حسن سلوک اور فیاضی سے اتنا متاثر ہو چکے تھے) فانطلق الی نخل قریب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، پس (آزاد ہوتے ہی) مسجد کے قریبی کھجور کے باغ میں جا کر غسل کیا پھر مسجد میں آکر کہا میں ”گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں“ مزید اس نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آج سے پہلے دنیا میں کوئی شخص میری نظر میں آپ سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا اور اب آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں، آج سے پہلے کوئی مذہب آپ کے مذہب سے زیادہ میری آنکھوں میں برانہ

تھا اور اب وہی سب سے زیادہ پیارا ہے، آج سے پہلے کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ ناپسند نہ تھا اور اب وہی سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ (۱۴)

اہل مکہ کے لئے غلہ یمامہ سے آتا تھا ثمامہ بن اُثالؓ (جو وہاں کے سردار تھے) جب مسلمان ہوئے تو انھوں نے غلہ بھیجنا بند کر دیا اور کہا واللہ لایاتیکم من الیمامۃ حبة حنطۃ ” اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا“ اس پر قریش مکہ سخت پریشان ہوئے اور آپ ﷺ سے رشتے داری کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ آپ وہاں کے سردار کو لکھیں کہ وہ غلہ جاری کرے۔ چونکہ حضور اکرم ﷺ کسی بھی محتاج اور ضرورت مند کی مدد کرنے کے بیچ میں عقیدے و مذہب کے اختلاف کو آڑے نہیں آنے دیتے تھے اس لیے آپ نے رواداری اور حسن سلوک کی بناء پر ثمامہ کو گندم بھیجنے کی ہدایت فرمادی۔ (۱۵)

اسی طرح آپ ﷺ کی ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ میں سخت قحط پڑا تو آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ کے غرباء و مساکین کی امداد کے لئے پانچ سوا شرفیاں بھیج دیں یہ نہیں سوچا کہ وہ کافر اور ہمارے دشمن ہیں ابوسفیان کو اگرچہ یہ بات ناگوار گزری اور کہا: ”محمد ﷺ چاہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو اور غلائے، مگر ان حالات میں اسے یہ رقم رد کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ (۱۶)

یہودیوں کے جنازے مدینہ منورہ کی گلیوں سے گذرتے تو آپ ﷺ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیؓ سے روایت ہے کہ سہل بن حنیفؓ اور قیس بن سعدؓ نے کہا ”ان النبی ﷺ مرت بہ جنازۃ فقام فقیل لہ انہا جنازۃ یہودی فقال الیست نفسا“ کہ نبی کریم ﷺ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ کھڑے ہو گئے آپ سے عرض کی گئی کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا وہ انسان نہیں؟ (۱۷) اس روایت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ ﷺ صرف موت کو یاد کر کے کھڑے ہو گئے تھے بلکہ رسول اللہ ﷺ تو انسانیت کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوئے تھے یہ بات ایک اور روایت سے واضح ہو جاتی ہے مثلاً آپ ﷺ سے ابو جہل کی دشمنی سب پر روز روشن کی طرح عیاں ہے لیکن جامع ترمذی میں ہے قال رسول اللہ ﷺ یوم جنتہ مرحبا بالراکب المہاجر ”اے ہجرت کرنے والے سوار خوش آمدید“ ابو جہل جیسے دشمن کا خوش آمدید جیسے الفاظ سے استقبال کرنا واضح کرتا ہے کہ آپ ﷺ انسانیت کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ روایت آپ کی سیرت طیبہ میں رواداری کی اعلیٰ مثال ہے۔ (۱۸)

اسی طرح نبی اکرم ﷺ اختلاف مذہب کی بناء پر معاشرتی تعلقات میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دیتے تھے

چنانچہ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا بیٹا تھا جو آپ ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو آپ ﷺ اس کی عیادت کے لئے اس کے گھر تشریف لے گئے اسی موقع پر آپ ﷺ نے اسے اسلام کی دعوت دی فنظر الی ابیہ و هو عندہ فقال اطع ابا القاسم ﷺ فاسلم ”تو اس نے اپنے باپ کی طرف (اسکی رضامندی معلوم کرنے کیلئے) دیکھا جو اس کے پاس موجود تھا اس نے کہا ابو القاسم کی اطاعت کرو تو اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔“ (۱۹)

آپ ﷺ نے مدینہ منورہ آمد کے موقع پر مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین جو بیثاق فرمایا تھا اس کی دفعات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانی احترام، مساوات، ایک دوسرے کی خیر خواہی، بقائے باہمی اور رواداری کی اعلیٰ مثال ہے اس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ ہر فریق کو مذہبی آزادی اور اندرونی خود مختاری کا حق بھی دیا گیا تھا اور یہ طے پایا تھا کہ کسی بھی فریق کو دوسروں کی جان، مال، عزت اور مذہبی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی ہر فریق اپنے مذہب اور اندرونی معاملات میں آزاد اور خود مختار ہوگا، ریاست دشمنوں کو کوئی پناہ نہیں دے گا، مدینہ منورہ پر حملے کی صورت میں سارے فریق مل کر اس کا دفاع کریں گے، معاہدے کے کسی فریق پر کسی بیرونی دشمن نے حملہ کیا تو سارے مل کر اس کا دفاع کریں گے، معاہدے کا جو بھی فریق مظلوم ہوگا بلا تفریق اس کی مدد کی جائے گی، اور معاہدے کا ہر فریق دوسرے کا خیر خواہ رہے گا۔“ (۲۰) اور اس حوالے سے مسلمانوں کو ہدایت کرتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا: ”یا درکھو! من ظلم معاہدا او انتقصہ او کلفہ فوق طاقتہ او اخذ منه شیئا بغير طیب نفس فانا حجیجہ یوم القیامۃ، جس نے معاہدہ پر ظلم کیا، یہود کا نقصان کیا یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس سے کوئی چیز زبردستی لی تو میں اس کے خلاف قیامت کے دن مقدمہ لڑوں گا۔“ (۲۱) اور یہ بھی فرمایا کہ ”من قتل معاہدا لم یرح رائحة وان ریحہا توجد من مسیرة اربعین عاما، جس نے کسی معاہدہ کو قتل کیا (جس کے تحفظ کا ذمہ اللہ اور اسکے رسول ﷺ پر ہے) اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے اگرچہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے آتی ہے۔“ (۲۲) ملکی سلامتی، امن و امان، مذہبی رواداری اور بقائے باہمی کے حوالے سے آپ ﷺ کا یہ معاہدہ اپنی مثال آپ ہے انسانی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔

”یہ وہ تحریری معاہدہ تھا جس کی بدولت آپ ﷺ نے آج سے چودہ سو سال پہلے ایک ایسا ضابطہ انسانی معاشرہ میں قائم کیا جس سے معاہدہ کے شرکاء میں ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے اپنے عقیدہ و مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہوا اور انسانی زندگی کی حرمت قائم ہوئی یہودیوں کے ساتھ رواداری، آزادی اور ان کے حقوق کے تحفظ کی تاریخ ساز دستاویز اور اس کی دفعات اپنی حقیقت پر آپ گواہ ہیں مذہبی رواداری، امن و سلامتی، آزادی اور

انصاف کا ہر جوہر اس میں موجود ہے۔‘ (۲۳)

آپ ﷺ نے اسلامی ریاست کے اندر غیر مسلموں سے جس رواداری اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ نے انھیں شادی بیاہ، کھانے پینے اور مذہبی رسوم کی ادائیگی میں کوئی قدغن نہیں لگائی، اگر کوئی غیر مسلم چار سے زیادہ بیویاں رکھتا یا محرمات سے نکاح کرتا یا دو بہنوں کو نکاح میں رکھتا تو آپ ﷺ اس سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے البتہ جب وہ اسلام قبول کرتا تو آپ ﷺ اسے اسلامی تعلیمات کا پابند بناتے چنانچہ نوفل بن معاویہ مسلمان ہوئے تو انکے پاس پانچ بیویاں تھیں۔ (۲۴) قیس بن حارث اسدیؓ مسلمان ہوئے تو انکی آٹھ بیویاں تھیں۔ (۲۵) غیلان بن اسلم ثقفی مسلمان ہوئے تو انکے پاس دس بیویاں تھیں آپ ﷺ نے انہیں چار چار بیویاں رکھنے اور باقیوں کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ (۲۶) فیروز دہلی مسلمان ہوئے تو انکے نکاح میں دو بہنیں تھیں آپ ﷺ نے اسے بھی ایک کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ (۲۷) لوگ اپنے باپ کی دوسری بیوی (ماں کے علاوہ) سے شادی کرتے تھے آپ ﷺ نے غیر مسلموں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جبکہ قرآن مجید نے مسلمانوں پر یہ نکاح حرام قرار دیا ہے۔ (۲۸) آپ ﷺ نے غیر مسلموں کو شراب پینے اور خنزیر کھانے کے بارے میں فرمایا: ”شراب ان کے لئے ایسے ہے جیسے ہمارے لئے سرکہ اور خنزیر ان کے لئے ایسے ہے جیسے ہمارے لئے بکری۔“ (۲۹) مطلب کہ نہ ان کے شراب پینے پر پابندی ہے نہ ہی اس کے بنانے اور کاروبار کرنے پر کوئی قدغن، اسی طرح ان کے لئے خنزیر (یا اس طرح کے حرام جانور کے) کھانے پر پابندی اور نہ ہی اس کے پالنے اور فروخت کرنے پر کوئی روک ٹوک البتہ انہیں شراب اور خنزیر مسلمانوں کی بہتی میں یا مسلمانوں کے ہاتھوں بیچنے پر پابندی تھی۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابیؓ نے ایک یہودی کو اس بات پر تھپڑ رسید کیا کہ وہ نبی کریم ﷺ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دے رہے تھا اس یہودی نے آپ ﷺ کی خدمت میں شکایت پیش کی آپ ﷺ نے انصاری صحابیؓ کو بلوا کر پوچھا الطمتم وجہہ؟ تو نے اسکے چہرے پر تھپڑ مارا ہے؟ اس نے اقرار کر لیا تو آپ ﷺ نے یہ ہدایت فرمائی کہ: ”دوسرے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں مجھے افضل مت کہو کیونکہ قیامت کے دن جب لوگ ہوش میں آئیں گے تو سب سے پہلے ہوش میں آنے والا میں ہوں گا، فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوام العرش فلا ادرى افاق قبلى ام جوزى بصعفة الطور“ اس وقت میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے ایک ستون کو پکڑے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں معلوم

کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا کوہ طور والی بے ہوشی کے بدلے اس دن وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے۔“ (۳۰)

آپ ﷺ باوجود افضل الانبیاء و اشرف الکائنات ہونے کے تواضع، انکساری، فراخدلی اور عظیم رواداری کا ثبوت دیتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو کھلے دل سے بیان کرتے ہیں اور امت کو یہ سبق دیتے ہیں کہ فطری طور پر ہر شخص اپنے پیغمبر یا اپنے قائد سے محبت کرتا ہے اور یہ کوئی ایسا جرم نہیں جس کی وجہ سے اسے بے عزت کیا جائے۔

آپ ﷺ نے غیر مسلموں کے ساتھ جس رواداری کا برتاؤ کیا تھا اس کا ایک اور ثبوت نجران کے عیسائیوں کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ ہے نجران کے عیسائیوں کے لئے آپ ﷺ نے جو معاہدہ لکھوایا تھا اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے: ”نجران اور اس کے آس پاس کے عیسائیوں کو ان کی جان، مال اور مذہب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے یہ ضمانت جو موجود ہیں ان کے لئے بھی ہے اور جو آنے والے ہیں ان کے لئے بھی ہے نہ ان کے منصبی فرائض کی ادائیگی میں مزاحمت کی جائے گی اور نہ ان کے حقوق و مراعات میں کسی قسم کی تبدیلی کی جائے گی کوئی اُسقف (عیسائیوں کا بڑا مذہبی پیشوا) اپنے منصب سے برطرف نہ کیا جائے گا اور نہ کوئی راہب اپنے راہب خانے سے نکالا جائے گا اور نہ کوئی پادری اپنے عہدے سے علیحدہ کیا جائے گا یہ لوگ اپنی چھوٹی بڑی چیز سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہیں گے جس طرح پہلے اٹھاتے رہے تھے کسی مجسمے یا صلیب کو توڑا نہ جائے گا نہ انہیں کسی پر ظلم کرنے کی اجازت ہوگی اور نہ ان پر کوئی ظلم کرے گا یہ ضمانت انہیں خدا اور اس کے رسول کی طرف سے قیامت تک کے لئے دی جاتی ہے بشرطیکہ وہ کسی ظلم کا ارتکاب نہ کریں۔“ (۳۱)

آپ ﷺ کی رواداری صلح حدیبیہ کی اس شق سے بھی واضح ہے کہ ان من جاء منکم لم نردہ علیکم ومن جاء مناردموہ علینا تمہارے ساتھیوں میں سے جو شخص (پناہ کی غرض سے بھاگ کر) ہمارے پاس آئے گا تو ہم (قریش) وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے اور ہمارے ساتھیوں میں سے جو شخص تمہارے پاس آئے گا تو تم (مسلمان) ہمیں وہ واپس کر دو گے۔ (۳۲)

رسول اللہ ﷺ نے جس فراخدلی کے ساتھ یہ شرط منظور کی (کہ قریش کے یہاں پناہ لینے والے کسی مسلمان کو واپس طلب نہ کریں گے) وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ﷺ کو اپنے سماج کی ثابت قدمی اور پختگی پر پورا اعتماد تھا اور آپ ﷺ مذہبی حوالے سے کتنے وسیع الظرف اور روادار تھے اور آپ ﷺ کے مقابلے میں اہل مکہ کی غیر رواداری بھی واضح ہے۔

مسلمانوں نے دوسری شقوں کی طرح اس شق پر بھی خدشے کا اظہار کیا لیکن آپ ﷺ کو اعتماد تھا کہ اس میں مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ یہ معلوم تھا کہ جب تک مسلمان مسلمان رہے گا اللہ، رسول اور مدینۃ الاسلام سے بھاگ نہیں سکتا اس کے بھاگنے کی صرف ایک صورت ہو سکتی تھی کہ وہ مرتد ہو جائے خواہ ظاہر اور پردہ اور ظاہر ہے کہ جب مرتد ہو جائے تو مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں بلکہ اسلامی معاشرے میں اس کی موجودگی سے کہیں بہتر ہے کہ وہ الگ ہو جائے اور یہی وہ نکتہ ہے جس کی طرف رسول اللہ ﷺ نے اپنے اس ارشاد میں اشارہ فرمایا تھا: انه من ذهب منا اليهم فابعد ه الله. (۳۳) ”جو ہمیں چھوڑ کر ان مشرکین کی طرف بھاگے اسے اللہ نے ہم سے دور کر دیا۔“

انسان کے ذخیرہ اخلاق میں سب سے زیادہ کم نایاب اور نادرا لوجود شی دشمنوں پر رحم و کرم اور ان سے غفور و درگزر ہے لیکن پیغمبر اسلام ﷺ کی ذات اقدس میں یہ چیز فراوان موجود تھی۔ اپنے دشمنوں سے انتقام لینا انسانی فطرت کا لازمی حصہ ہے لیکن یہی فطرت اور خصلت آپ ﷺ کی سیرت طیبہ میں معدوم نظر آتی ہے اپنے دشمنوں پر قابو پانے کے بعد ان سے روادارانہ برتاؤ کرنا کتابی بات سمجھا جاتا ہے لیکن آنحضرت ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر اس کا عملی مظاہرہ کس طرح کر کے دکھایا ملاحظہ فرمائیں۔

اہل مکہ کی طرف سے نبی کریم ﷺ اور مسلمانوں پر ظلم و تعدی کسی سے مخفی نہیں لیکن رحمت عالم ﷺ جب سن آٹھ ہجری میں فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو سرداران قریش کو اپنے سامنے سرنگوں دیکھتے ہیں ان میں وہ حوصلہ مند بھی تھے جو اسلام کے مٹانے میں سب سے پیشرو تھے، وہ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ ﷺ پر گالیوں کے بادل برسایا کرتی تھیں، وہ بھی تھے جن کی تیغ سناں نے پیکر قدسی ﷺ کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، وہ بھی تھے جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، وہ بھی تھے جو وعظ کے وقت آنحضرت ﷺ کی ایڑیوں کو لہو لہاں کر دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جن کی تشنہ لبی خون نبوت کے سوا کسی چیز سے بجھ نہیں سکتی تھی، وہ بھی تھے جن کے حملوں کا سیلاب مدینہ کی دیواروں سے آکر ٹکراتا تھا، وہ بھی تھے جو مسلمانوں کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینوں پر آتشیں مہریں لگایا کرتے تھے ان میں وہ ہندہ (ابوسفیان کی زوجہ) بھی تھی جس نے آپ ﷺ کے عزیز چچا سید الشہداء حضرت حمزہ کے نعل کی بے حرمتی کی تھی کہ اس کے ناک، کان، ہونٹ کاٹ کر ان کو اپنے گلے کا ہار بنایا تھا اور اس کا جگر نکال کر چنایا تھا ان میں قریش مکہ کے سردار ابوسفیان بھی تھے جو مسلمانوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹانے کے لئے اپنی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے..... رحمت عالم ﷺ نے ان کی طرف دیکھا

اور خوف انگیز لہجے میں پوچھا: ”تم کو کچھ معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟“ یہ لوگ اگرچہ ظالم، شقی اور بے رحم تھے لیکن مزاج شناس تھے، پکاراٹھے کہ: ”آپ شریف اور مہربان بھائی ہیں، شریف اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں (ہم آپ سے رحم و کرم اور رواداری کی امید رکھتے ہیں)“ آپ ﷺ نے عظیم اور بے مثال رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اعلان فرمایا: فانی اقول کما قال اخی یوسف لا تشریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین ”میں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا کہ آج تم پر کچھ الزام نہیں اللہ تمہاری مغفرت فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے (لھذا جاؤ تم سب آزاد ہو)۔“ (۳۴)

ان واضح دلائل سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ﷺ غیر مسلموں اور مخالفین کے ساتھ کتنے روادار تھے۔

رواداری خلفاء راشدین کی سیرت کی روشنی میں:

خلفاء راشدین کے دور میں ذمیوں (غیر مسلم شہریوں) کے ساتھ وہی رواداری برتی جاتی تھی جو آنحضرت ﷺ کے دور میں ان کے ساتھ برتی جاتی تھی اور انہیں وہی حقوق و مراعات حاصل تھیں جو آپ ﷺ کے دور میں ان کو حاصل تھیں۔ نصاریٰ نجران کے ساتھ جو آپ ﷺ نے معاہدہ کیا تھا حضرت ابو بکر صدیقؓ اور عمر فاروقؓ نے اپنے اپنے دور میں اس کی تجدید کی۔ (۳۵)

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کفار کے مذہبی معاملات کے تعلق سے جو معاہدہ لکھا اسکے یہ الفاظ ہیں:

لا یہدم لہم بیعة ولا کنیسة ولا قصر من قصورہم التی کانوا یتحصون فیہا اذا انزل بہم عدولہم ولا یمنعون من ضرب النواقیس ولا من اخراج الصلبان فی یوم عیدہم ”ان کے چرچ اور کنیسے نہیں گرائے جائیں گے اور انکی کوئی ایسی عمارت نہیں گرائی جائیگی جن میں وہ دشمن کے حملہ کے وقت پناہ لیتے ہیں ناقوس اور گھنٹیاں بجانے کی ممانعت نہیں ہوگی اور اپنے تہواروں کے دن صلیب نکالنے سے بھی نہیں روکا جائے گا۔“ (۳۶)

حضرت عمرؓ وقتاً فوقتاً اپنے عمال کو ان کے معاہدوں کی تاکید لکھتے رہتے تھے مثلاً کتب الی ابی عبیدہ یامرہ ان یمنع المسلمین من ظلم احد من اهل الذمة، آپؓ نے حضرت ابو عبیدہؓ (فاتح شام) کو لکھ کر انہیں حکم فرمایا کہ: مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے سے روکو (اور ان سے جو شرطیں کی گئی ہیں ان کو پورا کرو)۔“ (۳۷)

حضرت عمرؓ اسلام کی اشاعت کی اگرچہ نہایت کوشش کرتے تھے اور منصب خلافت کے لحاظ سے یہ ان کا

فرض بھی تھا لیکن وہاں تک جہاں تک وعظ اور نصیحت کے ذریعے سے ممکن تھا ورنہ یہ خیال وہ ہمیشہ ظاہر کر دیا کرتے تھے کہ مذہب کے قبول کرنے پر کوئی شخص مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اُسق ان کا ایک عیسائی غلام تھا اس نے خود ہی بتایا کہ کنت فی دینہم مملو کا نصرانیا لعمر بن الخطاب فکان يعرض على الاسلام فابى فقال لا اكره فى الدين ” میں ان (مسلمانوں) کے دین میں عمر بن خطاب کا غلام تھا آپؐ مجھے اسلام کی ترغیب دیا کرتے تھے لیکن میں انکار کر دیتا تو آپؐ فرماتے: ”دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔“ (۳۸)

حضرت عمر فاروقؓ نے ایک نابینا بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا تو آپؓ نے پوچھا:

تم کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھ پر جزیہ لگایا گیا ہے اور میں ادا کرنے کی قوت نہیں رکھتا اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے بھیک مانگ رہا ہوں یہ سن کر فساخذ عمر بیدہ وذهب به الى منزله فرضح له بشئى من المنزل ثم ارسل الى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضر بائه ” حضرت عمرؓ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آئے اور کچھ نقد دے کر بیت المال کے خازن کی طرف بھیج کر اسکی اور اسکی حالت زار کی طرف غور کرنے کا حکم فرمایا (اور اس کا وظیفہ مقرر کرادیا)“ اور فرمایا: فوالله ما انصفناه ان اكلناه شيبته ثم نخذله عند اللهم ” اللہ کی قسم! یہ انصاف نہیں ہے کہ جن کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں انہیں بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ دیں اور اس کا جزیہ معاف کرادیا۔“ (۳۹)

حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروقؓ نے ملکی حقوق کے لحاظ سے ذمیوں اور مسلمانوں میں کوئی تمیز نہیں رکھی تھی اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کرتا تو اسے قصاص میں قتل کیا جاتا اگر کوئی مسلم کسی ذمی کا مالی نقصان کرتا تو اسے تاوان ادا کیا جاتا اگر کوئی مسلم کسی ذمی سے سخت کلامی کرتا تو پاداش کا مستحق ہوتا۔ (۴۰)

حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں مصر کے مسلمان گورنر (عمر و بن عاصؓ) کا لڑکا ایک قبطی کو اس بناء پر کوڑا مارتا ہے کہ گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں قبطی نے گورنر کے بیٹے کو شکست دی تھی اور گورنر کے بیٹے نے قبطی کو کوڑا مارتے ہوئے کہا: خذ هذا انا ابن الاكرميين ” لو میں معزز صاحبزادہ ہوں“ اس قبطی کو اسلام کے نئے (روادارانہ) انقلاب کی خبر تھی چنانچہ وہ مصر سے روانہ ہو کر مدینہ آیا اور خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ سے شکایت کی کہ ان کے گورنر کے لڑکے نے ناحق اس کو کوڑے سے مارا ہے۔ حضرت عمرؓ نے فوراً اپنے خاص آدمی کو مصر بھیجا کہ وہاں جاؤ اور عمر و بن عاصؓ اور انکے بیٹے کو جس حال میں ہوں اسی حال میں سواری پر بٹھا کر مدینہ لے آؤ دونوں مدینہ لائے جاتے ہیں خلیفہ ثانی قبطی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس نے تم کو کوڑے سے مارا تھا؟ قبطی نے کہا

ہاں آپؐ نے قبلی کو کوڑا دیا اور کہا کہ معزز صابرا جزا دے (ابن الاکرمین) کو مارو۔ قبلی نے مارنا شروع کیا اور اس وقت تک مارتا رہا جب تک اس کی پوری تسکین نہ ہوگئی اس کے بعد خلیفہ ثانی قبلی سے کہتے ہیں کہ: ان کے والد عمروؓ بن عاص کو بھی مارو کیونکہ فو اللہ ماضربک الا بفضل سلطانه ”اللہ کی قسم انہی کی بڑائی کے بل بوتے اٹکے بیٹے نے تمہیں مارتا تھا“، مگر قبلی نے کہا کہ نہیں جس نے مجھے مارتا تھا اس کو میں نے مار لیا اس سے زیادہ کی مجھے حاجت نہیں جب یہ سب کچھ ہو چکا تو خلیفہ ثانیؓ نے گورنر مصر عمرو بن عاص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ: یا عمرو متیٰ تعبدتم الناس و قد ولدتہم امہاتہم احوارا: ”اے عمرو! تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنم دیا تھا۔“ (۴۱)

حضرت عثمانؓ کے عہد میں میری (Mery) کے عیسائی پطریق نے فارس کے اُسُف شمعون کے نام جو خط لکھا تھا اس کی عبارت یہ تھی: ”عرب جنہیں خدا نے دنیا کی حکومت عطا کی ہے دین عیسوی پر حملہ نہیں کرتے بلکہ ہمارے معاون ہوتے ہیں وہ ہمارے خدا اور ہمارے اولیاء کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے گرجاؤں اور راہبوں اور راہب خانوں کو مالی عطیے دیتے ہیں کسی مسلمان چاہے وہ عام آدمی ہو، افسر ہو یا حکمران کو اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلم شہری کی جائداد پر قبضہ کرے۔“ (۴۲)

حضرت علی المرتضیٰؓ بھی اپنے دور حکومت میں ذمیوں کے ساتھ بہت روادارانہ برتاؤ رکھتے تھے۔ اور ان کے حقوق کا بہت لحاظ رکھتے تھے اپنے عمال کو ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کی ہدایت فرماتے رہتے تھے ذمیوں نے ایک عامل عمرو بن مسلمہ کی سخت مزاجی کی شکایت کی تو آپؓ نے ان کو لکھا:

”مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقے کے ذمی دہقانوں کو تمہاری سخت مزاجی کی شکایت ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں تمہیں سختی اور نرمی میں اعتدال سے کام لینا چاہیے نہ سختی ظلم کی حد کو پہنچے اور نہ نرمی نقصان کی حد تک ہو ان پر جو مطالبہ ہو اسے وصول کیا کرو مگر اپنے دامن کو ان کے خون سے محفوظ رکھو۔“ (۴۳) اسلامی قانون کی نظر میں مسلم اور غیر مسلم شہری (ذمی) برابر کا درجہ رکھتے ہیں اس لیے آپؓ نے فرمایا: ”ان کا خون بھی ہمارے خون جیسا ہے۔“ (۴۴)

ایک اور عامل قُرظہ بن کعب انصاریؓ کو لکھا: تمہارے علاقہ کے ذمیوں نے درخواست دی ہے کہ ان کی ایک نہر پٹ کر مٹ گئی ہے جس کا بنانا مسلمانوں کا فرض ہے تم اسے دیکھ کر درست کرو اگر آباد کردو میری عمر کی قسم! مجھے اس کا آباد رہنا زیادہ پسند ہے نسبت اس کے کہ وہ غیر آبادی کی وجہ سے ملک چھوڑ کر چلے جائیں یا عاجز و در ماندہ

ہو کر رہ جائیں یا ملک کی بھلائی میں حصہ لینے کے قابل نہ رہیں۔ (۴۵)

عدل و مساوات کے حوالے سے آپؐ کے ایوانِ عدالت میں بلا امتیازِ مذہب و ملت اپنے اور پرانے، امیر اور غریب سارے برابر تھے۔ اگر خود کسی مقدمہ میں فریق ہوتے تو قاضی کے سامنے حاضر ہوتے اور نصابِ شہادت پورا نہ کر سکنے کی وجہ سے اگر اپنا دعویٰ ثابت نہ کر پاتے تو فیصلہ آپ کے خلاف سنایا جاتا اور آپ اسے بلا چوں و چرا تسلیم کر لیتے تھے۔ ”ایک مرتبہ آپؐ کی زرہ گر پڑی کسی شخص کو ملی تو اس نے ایک یہودی کے ہاتھ بچھڑی آپؐ نے اسے دیکھ کر پہچان لیا (اور اسے واپس کرنے کا مطالبہ کیا لیکن وہ نہیں مانا آپؐ اگر چاہتے تو بزورِ قوت اس سے لے سکتے تھے لیکن قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا بلکہ) اس کا مقدمہ قاضی شریح کی عدالت میں پیش کیا اور اس پر گواہی کیلئے اپنے بیٹے حسنؓ اور اپنے غلام، قنبر کو پیش کیا فقال شریح لعلی زدنی شاهدًا مکان الحسن تو قاضی شریح نے فرمایا (اپنے بیٹے) حسن کی جگہ اور گواہ پیش کرو فقال اترد شهادة الحسن امیر المؤمنین نے پوچھا کہ کیا آپ (میرے بیٹے) حسنؓ کی گواہی رد کر رہے ہیں؟ قاضی شریح نے کہا نہیں کر رہا بلکہ میں نے آپ سے یہ بات یاد کی تھی کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے (حضرت علیؓ کے پاس حضرت حسنؓ کی جگہ اور گواہ نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا) اس فیصلے اور حضرت علیؓ کے رویے کا یہودی پر اتنا اثر پڑا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور کہا کہ یہ تو انبیاءِ حبیب انصاف ہے کہ امیر المؤمنین مجھے اپنی عدالت کے قاضی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور قاضی امیر المؤمنین کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے اور امیر المؤمنین بخوشی اسے قبول کر لیتے ہیں۔“ (۴۶)

اسلامی رواداری پر مسلم وغیر مسلم مفکرین کی آراء:

انسانی تاریخ میں بسا اوقات ہم ایسے تجربات سے گزرتے ہیں کہ لوگ ذاتی مخالفت اور شخصی رنجش و ناپسندیدگی کی بنا پر لوگوں کی جائز اہمیت اور فضیلت کا بھی انکار کر دیتے ہیں یا اس کا ذکر نہیں کرتے لیکن اسلام کا طرزِ عمل نہایت فراخ دلانہ اور روادارانہ ہے چنانچہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ اسلام کی فراخ دلانہ اور روادارانہ تعلیمات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”یہودیوں کو اپنے ہم عصروں میں موحود قوم ہونے کی بنا پر ناز تھا اگرچہ باقی دنیا میں وہ ملعون تھے لیکن اسلام نے برملا ان کی فضیلت کا اعتراف کیا کہ ”وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ“ (۴۷) ”خدا نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی“، عیسائیوں کو اپنے بانی مذہب کی بعض خصوصیتوں پر ناز تھا جس سے باقی ساری دنیا کو انکار تھا لیکن قرآن مجید نے اس کو بھی قبول کیا کہ: ”عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقَهْآ اِلٰی

مَرِيَمَ وَرُوحَ مَنَّةَ“ (۴۸) ”عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول، کلمۃ اللہ اور روح اللہ تھے“، لیکن ان دونوں کو بتایا کہ محض ”پدرم سلطان بود“ کافی نہیں عمل کے متعلق خدا کا حساب و کتاب فرداً فرداً ہر ایک انسان سے ہوگا۔ انبیاء بنی اسرائیل ہی نہیں ان سے قبل اور ان کے بعد کے بھی ”وَإِنَّ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ“ (۴۹) ”کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی (خدا سے) ڈرانے والا نہ گزرا ہو“ کہہ کر دنیا کی ہر قوم کا دل موہ لیا آدم سے لے کر عیسیٰ علیہما السلام تک آنے والے رسولوں میں سے ایک دو درجن کا نام بھی لیا اور یہ بھی فرمایا: ”وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ“ (۵۰) ”کچھ ایسے رسول ہیں جن کا ذکر ہم پہلے ہی تم سے کر چکے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے تم سے نہیں کیا“ اسی طرح کسی کے لئے رنجش کی وجہ نہ رہی۔“ (۵۱)

سید امیر علی اپنی مشہور کتاب ”روح اسلام“ میں اسلامی رواداری پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

”اسلام کے سیاسی فلسفے کا جو ہر حقوق کے اس منشور میں پایا جاتا ہے جو پیغمبر اسلام نے مدینہ آمد کے بعد (بیثاقِ مدینہ کی صورت میں) یہودیوں کو عطا کیا اور ان قابلِ یادگار پیغاموں میں جو نجران اور اس کے نواح کے عیسائیوں کے نام اس وقت بھیجے گئے جب اسلام جزیرہ نمائے عرب پر اپنا تسلط قائم کر چکا تھا۔ مؤخر الذکر دستاویز تمام مسلم فرمانرواؤں کے لئے غیر مسلم رعایا کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ایک ہدایت نامہ رہی ہے اور اگر کسی فرمانروا نے اس سے انحراف کیا تو اس کا سبب اس فرمانروا کی شخصی سیرت میں پایا جاتا ہے۔ اگر ہم اس سیاسی ضرورت سے قطع نظر کر لیں جس نے اکثر اپنے آپ کو مذہب کے لباس میں پیش کیا تو اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب دوسرے مذاہب کے پیروؤں سے رواداری نہیں برتتا۔ گاہے بگا ہے ایسا ہوا ہے کہ ملکی مقتضیات نے کسی مسلم حکمران کو قدرے نارواداری کا اظہار کرنے یا دین کے معاملے میں وحدت کا مطالبہ کرنے پر مجبور کیا ہے لیکن اسلامی نظام نے فی نفسہ ہمیشہ پوری پوری رواداری کو قائم رکھا ہے۔“ (۵۲)

عیسائیوں اور یہودیوں سے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونے کے بارے میں کبھی مزاحمت نہیں کی گئی اور انھیں کبھی تبدیلی مذہب پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اگر ان سے جزیہ لیا جاتا تو وہ عسکری خدمت سے بریت کے معاوضے کے طور پر لیا جاتا تھا اور یہ ہے بھی ضروری۔ کیوں کہ جو لوگ مملکت کی امان سے مستفید ہوتے ہیں وہ مملکت کا مالی بار اٹھانے میں کسی حد تک شریک ہوں اور اسی طرح اسلامی قانون عملی طور پر بت پرستوں کے ساتھ بھی اسی طرح کی فیاضی برتتا ہے جس طرح اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے ساتھ برتتے تھے۔“ (۵۳)

یہ ایک قابلِ ملاحظہ امر ہے جس کی نظیر جدید تاریخ میں بھی نہیں ملتی کہ فتحِ مصر کے بعد حضرت عمرؓ نے

عیسائی کلیسا کے اوقاف کی حفاظت ایک امانت کے طور پر کی اور سابقہ حکومت کی طرف سے پادریوں کے لیے جو وظیفہ مقرر تھے وہ جاری رکھے۔ خلیفہ مامون کے عہد میں مملکت اسلامیہ میں عیسائیوں کے گیارہ سو کلیساؤں کے علاوہ یہودیوں کے سینکڑوں گرجا گھر اور زردشتیوں کے بے شمار آتش کدے تھے اس روشن خیال حکمران نے جسے عیسائیوں کا دشمن جانی کہا گیا اپنی مجلس شوریٰ میں اپنی تمام محکوم جماعتوں کے نمائندے شامل کئے تھے۔ مسلمان، یہودی، عیسائی، زردشتی، صابائی اور اس نے عیسوی کلیسا کے منصب داروں کے تمام حقوق و مراعات کا مکمل احتیاط کے ساتھ تحفظ کیا۔ (۵۴)

مسلمانوں کے روادارانہ سلوک کی تائید اس امر سے بھی ملتی ہے کہ ذمی اکثر مسلمانوں کے وصی (اہل و عیال و جائیداد کے نگران) مقرر ہوتے تھے اور اسلامی جامعات اور تعلیمی اداروں کے شیخ اور مسلمانوں کے اوقاف کے مہتمم بنائے جاتے تھے۔ صرف ایک شرط پر کہ انھیں کوئی مذہبی فرائض نہ سونپے جائیں۔ جب کبھی قابل وقعت اور ممتاز غیر مسلم شہری وفات پاتا تو مسلمان گروہ درگرو اس کی میت میں شریک ہوتے تھے۔ پہلی صدی ہجری ہی سے عیسائی، یہودی اور مجوسی اہم سرکاری عہدوں پر فائز دکھائی دیتے ہیں۔ عباسی خلفاء، باسثناء معدودے چند، مذہب کی بناء پر اپنے محکوموں میں کوئی امتیاز نہ کرتے تھے اور ان کے بعد جو خاندان برسر اقتدار آئے انھوں نے دیانتداری سے ان کی مثال کی تقلید کی۔

دہلی کے مغل شہنشاہوں کی حکومت میں ہندو فوجوں کے کمانڈر، صوبوں کے حاکم اور شہنشاہ کی مجلس شوریٰ کے رکن بنتے تھے۔ اسلام کا واحد مقصد یہ تھا کہ خدا کی توحید اور نبوت محمدی پر ایمان کی حد کے اندر انسانی ضمیر کو پوری آزادی حاصل ہو۔ یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ جس سرزمین میں بھی اسلام کے مبلغ و مجاہد نے قدم رکھا پامال عوام نے اسے آزادی اور غلامی سے نجات کا نقیب سمجھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ اسلام ان کے لئے قانونی مساوات، رواداری، اور با اصول ٹیکسوں کی نوید لے کر آیا۔“ (۵۵)

علامہ وحید الدین خان اقوام متحدہ کے چارٹر اور اسلام کے روادارانہ انقلاب پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اقوام متحدہ نے ۱۹۴۸ء میں وہ چارٹر منظور کیا جس کو یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے آرٹیکل ۱۸ میں یہ کہا گیا ہے کہ ”ہر آدمی خیال، ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق رکھتا ہے۔ اس حق میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی اپنے مذہب کو تبدیل کر سکے اور اپنے مذہب کا خفیہ یا اعلانیہ اظہار کر سکے یا دوسروں کو اس کی تعلیم دے“۔ اقوام متحدہ کا یہ چارٹر بھی حقیقتاً اقوام متحدہ کا کارنامہ نہیں بلکہ وہ بھی اسی اسلامی انقلاب کی ایک دین ہے جو اقوام متحدہ سے ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پہلے ظہور میں آیا تھا۔ اسلام نے تاریخ میں پہلی بار شرک کے نظام کو ختم کیا جس نے انسان اور انسان کے درمیان فرق و امتیاز کا ذہن پیدا کر رکھا تھا۔ اسی غیر حقیقی تقسیم کا نتیجہ اونچ نیچ کا

وہ سماج تھا جو تمام قدیم زمانوں میں مسلسل پایا جاتا رہا ہے۔ اسلام نے ایک طرف اس معاملہ میں انسانی ذہن کو بدلا، دوسری طرف اس نے وسیع پیمانہ پر عملی انقلاب برپا کر کے انسانی آزادی اور انسانی احترام کا ایک نیا دور شروع کیا۔ یہ دور تاریخ میں مسلسل سفر کرتا رہا یہاں تک کہ وہ یورپ میں داخل ہو گیا اور بڑھتے بڑھتے آخر کار آزادی اور جمہوریت کے جدید انقلاب کا سبب بنا۔ جدید یورپ کا جمہوری انقلاب اسی اسلامی انقلاب کا سیکولر ایڈیشن ہے جو بہت پہلے ساتویں صدی عیسوی میں عرب میں برپا ہوا تھا۔“ (۵۶)

مغربی دانشور ڈی گوینیو (DE GOBINEAU) اسلامی رواداری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”اگر ہم مذہبی اصول سے سیاسی ضروریات کو الگ کر دیں جنہوں نے مذہب کے نام پر زبان اور ہاتھ سے کام لیا ہے تو کوئی مذہب اسلام کی مثل روادار اور صلح کل نہیں ملے گا۔ جس نے دوسروں کو اس قدر مذہبی آزادی دی ہو۔ بلکہ ان کے دین و ایمان سے مطلق کوئی سروکار نہ رکھا ہو۔ سوائے ایسی صورتوں کے کہ مسلمان سلطنتوں نے ملکی مصلحت کے خیال سے مذہبی اتحاد کے لئے ہر طریقہ اختیار کیا ہو۔ رواداری مسلمانوں کی طبیعت کا ایک محکم خاصہ اور مکمل آزادی ان کے مذہب کا دستور العمل رہا ہے۔ لہذا ہمیں اپنی توجہ جو رواداری کے واقعات تک محدود نہیں رکھنی چاہیے جو کہیں کہیں پیش آئے۔“ (۵۷)

پروفیسر آرنلڈ نے مسلم دور حکومت میں فکر و خیال کی آزادی کی بہت سی مثالیں پیش کی ہیں اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ:

”رومی سلطنت کے وہ صوبے جن کو مسلمانوں نے تیز رفتاری کے ساتھ فتح کیا تھا انھوں نے اچانک اپنے آپ کو ایسی رواداری کے ماحول میں پایا جو کئی صدیوں سے ان کے لئے نامعلوم بنی ہوئی تھی اس قسم کی رواداری ساتویں صدی کی تاریخ میں کس قدر حیرتناک تھی۔ (۵۸)

رواداری کا دائرہ کار و فوائد:

رواداری کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دوسرے مذاہب یا مسالک کے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے دین کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا جائے یا ان میں تبدیلی لائی جائے، کیونکہ یہ رواداری نہیں بلکہ اسلام کی اصطلاح میں اسے مدافعت یا منافقت کہا جاتا ہے۔ جس طرح دوسرے مذاہب والوں کو حق حاصل ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی تعلیمات پر عمل کریں اور ان کی تبلیغ کریں، اسی طرح مسلمانوں کو بھی حق ہے بلکہ ان پر فرض ہے کہ وہ اپنی دینی تعلیمات پر عمل کریں۔ اور جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے کہ دوسروں کے عقائد، عبادت گاہوں و مذہبی پیشواؤں کا احترام کریں اسی طرح دوسرے مذاہب والوں پر بھی ضروری ہے کہ وہ اسلامی عقائد و مساجد اور مسلمانوں کے پیشواؤں

اں کا احترام رکھیں جیسا کہ آپ ﷺ کے میثاقِ مدینہ سے ظاہر ہے۔ خاص طور پر ایسا ملک جہاں مختلف مذاہب و مسالک کے لوگ آباد ہوں رواداری کی معاشرتی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ملک میں امن و امان کی فضالت قائم ہو سکتی ہے اور ایسا ملک مادی و روحانی ترقی تب کر سکتا ہے جب وہاں کے باشندوں کا ایک دوسرے کے ساتھ روادارانہ رویہ ہو۔

نبی کریم ﷺ چونکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے پیغمبر بن کر آئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ انسانیت کی اجتماعی فلاح و بہبود باہمی رواداری و حسن سلوک سے ہی ممکن ہے اس لئے آپ ﷺ نے اپنی لافانی تعلیمات میں رواداری و حسن سلوک پر بہت زور دیا۔

خلاصہ:

مذہبی رواداری ایک دوسرے کے مذہب و مسلک کے احترام کا نام ہے اسلام رواداری کا دین ہے بلکہ صحیح معنوں میں رواداری کا بانی ہے، جو ہر شخص کو عقیدے، فکر اور مذہب کی آزادی دیتا ہے اور کسی کو بھی دوسروں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا اسی طرح اسلام مذہب و مسلک کے اختلاف کی بناء پر کسی کو بھی ملکی حقوق سے محروم رکھنے یا اس کے ساتھ ناروا سلوک برتنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی کریم ﷺ اور خلفاء راشدین نے غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کی بہترین مثالیں چھوڑی ہیں سیرت طیبہ اور خلفاء راشدین کے اسوہ حسنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک کے تمام باشندے مذہبی آزادی، معاشی اور معاشرتی حقوق میں برابر ہیں سماجی انصاف سب کے لئے یکساں ہے۔ آج کی اس عالمی گاؤں (Global Village) کی طرح دنیا میں بین الاقوامی امن و امان، سلامتی و استحکام اور بقائے باہمی کے نقطہ نظر سے روادارانہ رویے کے فروغ کی اشد ضرورت ہے مذکورہ حقائق کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام ہی رواداری کا بانی اور علمبردار ہے۔

سفارشات:

درج بالا مضمون کی روشنی میں چند سفارشات پیش خدمت ہیں:

- ☆ امن عام کرنے کے لیے حکومت اس اہم موضوع پر مختلف سکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور مدارس میں کانفرنسز کرائے۔
- ☆ حکومت ہر کلاس کے بچے کے لیے رواداری سے متعلق ایک جاندار سبق شامل نصاب کرے۔

- ☆ حکومت مختلف مسالک و مذاہب کے علماء کو ایک میز پر بٹھا کر اس موضوع پر مکالمات اور مذاکرات کرائے۔
- ☆ علماء و خطباء وقتاً فوقتاً جمعہ کے خطبہ میں رواداری کے موضوع پر گفتگو کر کے عوام میں اسکی اہمیت اجاگر کریں۔
- ☆ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پوری دنیا میں اس اہم موضوع کی بھرپور نشر و اشاعت کرے۔

حوالہ جات

- ۱۔ السقاف علوی بن عبدالقادر، موسوعۃ الدرر السنیة، موسوعۃ الاخلاق، تحت مادہ ”مداراة“، بحوالہ
<http://www.dorar.net/enc/akhlaq/1320>
- ۲۔ ایضاً
- ۳۔ البقرہ: ۲۵۶
- ۴۔ الکافرون: ۶
- ۵۔ الکھف: ۲۹
- ۶۔ الزمر: ۱۴-۱۵
- ۷۔ یونس: ۹۹
- ۸۔ الحج: ۴۰
- ۹۔ الانعام: ۱۰۸
- ۱۰۔ المائدۃ: ۸
- ۱۱۔ مولانا وحید الدین خان، اسلام دور جدید کا خالق، فضلی سنز اردو بازار کراچی، ۱۹۹۰ء، طبع اول، ص ۱۰۴-۱۰۵
- ۱۲۔ وحید الدین خان، علم جدید کا چیلنج ص ۲۰۴
- ۱۳۔ شبلی نعمانی، سیرت النبی، دارالاشاعت، کراچی، ۱۹۸۵ء، طبع اول، ج ۲، ص ۳۴
- ۱۴۔ شبلی نعمانی، سیرت النبی، ج ۲، ص ۲۲۰-۲۲۱، مسلم بن الحجاج، الصحیح المسلم، دارالبحیل بیروت، ج ۵، ص ۱۵۸، حدیث نمبر ۴۶۸۸، ابن ہشام محمد عبدالملک، سیرت ابن ہشام، مترجم مولانا قطب الدین احمد محمودی، اسلامی کتب خانہ لاہور، کتاب المغازی، ج ۳، ص ۲۵۳، حدیث ۴۳۷۲، ص ۴۱، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، دارالریان للتراث، القاہرہ، ۱۹۸۷ء، طبع ۲، ج ۷، ص ۶۸۹-۶۹۰
- ۱۵۔ شبلی نعمانی، سیرت النبی ج ۲، ص ۲۲۱، ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج ۷، ص ۶۹۰، ابن ہشام سیرت النبی، جلد ۳، ص ۲۵۳، ابو عبد اللہ محمد بن اسمعیل، الجامع الصحیح البخاری، کتاب المغازی، حدیث ۴۳۷۲، ص ۴۱

- ۱۶۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی، دارالاشاعت کراچی، ۱۹۸۷ء، طبع ۷ ص ۱۰۴
- ۱۷۔ امام بخاری، الجامع الصحیح البخاری، حدیث ۱۳۱۲
- ۱۸۔ امام ترمذی، محمد بن عیسیٰ، سنن الترمذی، ج ۵، ص ۸
- ۱۹۔ امام بخاری، الجامع الصحیح، حدیث ۵۶۵۷، امام ابوداؤد، سنن ابی داؤد مکتبہ دارالسلام ریاض ۱۹۹۹ء، طبع اولی، حدیث ۳۰۹۵
- ۲۰۔ سیرت ابن ہشام ج ۲ ص ۱۱۶ سے ۱۲۳ کا خلاصہ
- ۲۱۔ امام ابوداؤد، سنن ابی داؤد، حدیث ۳۰۵۲
- ۲۲۔ امام بخاری، الجامع الصحیح، حدیث ۳۱۶۶، ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، حدیث ۲۶۸۷
- ۲۳۔ حافظ محمد طاہر محمود اشرفی، رواداری سیرت طیبہ کی روشنی میں، عمر پبلیکیشنز لاہور، ۲۰۰۰ء، ص ۴۴
- ۲۴۔ الخطیب محمد بن عبداللہ، مشکوٰۃ المصابیح، قدیمی کتب خانہ، کراچی، ۱۳۶۸ھ، ص ۲۷
- ۲۵۔ امام ابوداؤد، سنن ابی داؤد، کتاب الطلاق، حدیث ۲۲۴۱
- ۲۶۔ امام ترمذی، جامع الترمذی، کتاب النکاح، حدیث ۱۱۲۸، امام ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ، حدیث ۱۹۵۳
- ۲۷۔ امام ترمذی، جامع ترمذی حدیث، ۱۱۲۹
- ۲۸۔ النساء: ۲۴
- ۲۹۔ شیخ زادہ عبدالرحمن بن محمد بن سلیمان الکلبی، مجمع الأنهر فی شرح ملتقی الأبحر، بیروت دارالکتب العربیہ، ۱۹۹۸ء، ج ۴، ص ۱۱۱
- ۳۰۔ امام بخاری، الجامع الصحیح، حدیث ۶۹۱۷
- ۳۱۔ ابو یوسف، کتاب الخراج، دار المعرفہ بیروت، لبنان ص ۷۲-۷۳، سید امیر علی، روح اسلام، مترجم، محمد ہادی حسین، ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور، ۲۰۱۰ء، ص ۲۲۲-۲۲۵
- ۳۲۔ امام مسلم، الجامع الصحیح، ج ۵، ص ۱۷۷، حدیث نمبر ۳۳۲، صفی الرحمن مبارکپوری، الریحق المختوم، ص ۴۶۶، البدایہ والنہایہ ۲/۲۰۰، ابن ہشام، سیرۃ النبی، ج ۳، ص ۱۰۵، رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی، ص ۱۰۸
- ۳۳۔ ابوالحسین مسلم بن حجاج القشیری، صحیح مسلم مع شرح النوادی، باب صلح حدیبیہ، ج ۵، ص ۷۷
- ۳۴۔ شبلی نعمانی، سیرت النبی، ج ۱، ص ۳۰۰، ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب، السنن الکبریٰ، ج ۶، ص ۳۸۲
- ۳۵۔ ایضاً
- ۳۶۔ ابو یوسف، کتاب الخراج، ج ۱، ص ۱۵۷، ندوی شاہ معین الدین احمد، تاریخ اسلام، سبحان پبلیکیشنز، لاہور، ۲۰۱۱ء، طبع اول، ج ۱، ص ۱۳۰

- ۳۷۔ ایضاً، ص ۱۷۹
- ۳۸۔ ابن کثیر ابو الفداء اسمعیل، تفسیر القرآن العظیم، بیروت، دار النخیر ۱۹۹۰ء، طبع اول، ج ۱، ص ۳۳۳، شبلی نعمانی، الفاروق، ص ۲۸۵
- ۳۹۔ ابو یوسف، کتاب الخراج ص ۱۲۶، شبلی نعمانی، الفاروق، ص ۲۸۷
- ۴۰۔ ندوی شاہ معین الدین احمد، تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۱۷۹
- ۴۱۔ علاء الدین علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال، ج ۱۲، ص ۶۶۰، رقم الحدیث ۳۶۱۰
- ۴۲۔ سید امیر علی، روح اسلام، ص ۲۲۶
- ۴۳۔ ندوی، تاریخ اسلام، ج ۱، ص ۲۷۴
- ۴۴۔ سید امیر علی، روح اسلام، ص ۲۲۶
- ۴۵۔ ایضاً
- ۴۶۔ علاء الدین، کنز العمال، ج ۷، ص ۲۵، رقم الحدیث ۱۷۷۹۰
- ۴۷۔ الاعراف: ۱۴۰
- ۴۸۔ النساء: ۱۷۱
- ۴۹۔ فاطر: ۲۴
- ۵۰۔ النساء: ۱۶۴
- ۵۱۔ محمد حمید اللہ ڈاکٹر، رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی، ص ۱۷-۱۸
- ۵۲۔ سید امیر علی، روح اسلام، ص ۲۲۳
- ۵۳۔ ایضاً
- ۵۴۔ ایضاً، ص ۲۲۶
- ۵۵۔ ایضاً، ص ۲۲۸
- ۵۶۔ وحید الدین خان، اسلام دور جدید کا خالق، ص ۱۱۱
- ۵۷۔ بحوالہ، حافظ طاہر محمود اشرفی، رواداری سیرت طیبہ کی روشنی میں، ص ۳۸
- ۵۸۔ وحید الدین خان، اسلام دور جدید کا خالق، ص ۱۰۹

۳۰۹۵

۱۹۹۸ء،

محمد ہادی

ص ۳۶۶،

۱۰

طبع، ۲۰۱۱ء،