

۲	جاوید احمد غامدی	شہزاد قطع الدلالة
۷	جاوید احمد غامدی	قرآنیات الانعام (۴)
۱۱	طالب محسن	معارف نبوی سب سے بڑا گناہ
۲۵	محمد عمار خان ناصر	نقطہ نظر عہد نبوی میں جہاد و قتال کی نوعیت (۲)
۴۷	محمد رفیع مفتی	یستلون متفرق سوالات

قطعی الدلالة

قرآن قطعی الدلالة ہے۔ چنانچہ اُس کے مخاطبین جب اُس کے کسی دعوے کو نہیں مانتے تو پوری شان کے ساتھ کہتا ہے کہ اَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ* (تمھارے پروردگار کی طرف سے یہی حق ہے، لہذا کسی شبہے میں نہ رہو)۔ اور انکار پر اصرار کریں تو اسی بنا پر انھیں یہ کہہ کر مباہلے کا چیلنج دے دیتا ہے کہ یہ 'العلم' ہے جو تمھارے پروردگار کی طرف سے آگیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ہر چیز محض کذب و افتراء یا ظن و گمان ہے اور حق کے مقابلے میں ظن کوئی حیثیت نہیں رکھتا: اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا*۔

اُس کی یہی حیثیت آج بھی ہے۔ اس لیے کہ اُس کے الفاظ جس تواتر کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، اُن کے مفہیم بھی اُسی طرح نقل کیے گئے ہیں۔ قرآن کے علما جس چیز میں اختلاف کرتے ہیں، وہ الفاظ کے مفہیم نہیں، بلکہ کسی خاص موقع و محل کے لیے اُن مفہیم میں سے کسی مفہوم کا انتخاب ہے۔ یہ مفہیم کتابوں میں ثبت ہوئے ہیں، انھیں علما، فقہاء، ادباء اور مفسرین نے جگہ جگہ بیان کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے مدرسوں، خانقاہوں اور علم و ادب کی مجالس میں پڑھے پڑھائے اور سمجھے سمجھائے گئے ہیں۔ زمانہ رسالت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ اسی تواتر کے ساتھ جاری ہے، اس میں کبھی کوئی انقطاع نہیں ہوا۔ یہی معاملہ اُس کی زبان کے قواعد و اسالیب کا ہے۔ انھیں بھی اسی تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا اور پڑھا اور پڑھایا گیا ہے۔ اس میں شاذ اگر کوئی استثنا کہیں بیان کیا جاسکتا ہے تو اپنی دلالت سے

* آل عمران ۳: ۶۰۔

** آل عمران ۳: ۶۱-۶۳۔ النجم ۵۳: ۲۸۔

یہی متواترات اُس کو بھی درجہ یقین میں لے آتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کے متعلق یہ بات آج بھی پورے اطمینان کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ انسان اُس کے الفاظ کی رہنمائی قبول کر لے تو وہ قطعیت کے ساتھ اُسے ٹھیک اُس مدعا تک پہنچا دیتے ہیں جس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔

زبان کی نقل و روایت اور لفظ و معنی کے باہمی ربط سے متعلق جو مسائل لوگوں کے لیے اس باب میں مزلہ قدم ثابت ہوئے ہیں، اُن میں سے بعض کی غلطی ہم اپنی کتاب ”میزان“ کے مقدمے میں واضح کر چکے ہیں اور بعض پر کسی تبصرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ سوفسطائی نظریات حیات و کائنات کی سنگین حقیقتوں کے مقابلے میں جس طرح اس سے پہلے قصہ پارینہ بنے ہیں، یہی سوفسطائیت بھی عنقریب اسی طرح قصہ پارینہ بن جائے گی۔ اس کی تردید و تغلیط میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بعض نے قلم کاروں کی یہ بات بھی قابل توجہ نہیں ہے کہ عام قطعی الدلالہ نہیں ہوتا اور قرآن کی زیادہ تر آیتیں چونکہ اسی طرح کے الفاظ پر مشتمل ہیں، لہذا قرآن بھی قطعی الدلالہ نہیں ہو سکتا۔ اہل علم خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات کیسی طفلانہ اور علم و دانش سے کتنی بعید ہے جس کے کہنے والے الفاظ کی وضع لغوی اور وضع استعالی کا فرق بھی نہیں جانتے۔

ایک اعتراض، البتہ مستحق ہے کہ اُس سے تعرض کیا جائے۔ بعض علما کہتے ہیں کہ قرآن کی بیش تر آیات کے سمجھنے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، اس لیے وہ محتمل الوجوہ ہیں اور کوئی محتمل الوجوہ کلام قطعی الدلالہ نہیں ہو سکتا۔ قطعی الدلالہ اُس کلام کو کہیں گے جس کی تاویل میں کوئی اختلاف نہ ہو۔

اس اعتراض میں اتنی بات بالکل صحیح ہے کہ کوئی محتمل الوجوہ کلام قطعی الدلالہ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہر وہ کلام جس کی تاویل میں اختلافات ہوں، محتمل الوجوہ ہو جاتا ہے؟ ہمارا جواب ہے کہ ہرگز نہیں۔ محتمل الوجوہ ہونا کلام کی مستقل صفت ہے، یہ اُسے عارض نہیں ہوتی۔ آپ کسی کلام کو محتمل الوجوہ قرار دینا چاہتے ہیں تو ثابت کیجیے کہ اُس کی تاویل میں جو اختلافات بیان کیے جا رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے قائم ہیں اور ہمیشہ قائم رہیں گے۔ علم و استدلال کسی حال میں اُس کے وجود سے انھیں منفک نہ کر سکیں گے۔ ایک شخص کسی کلام کو مستحکم یا پڑھتا ہے اور اُس کے کسی لفظ، کسی محاورے یا کسی تالیف کے معنی غلط سمجھ لیتا ہے۔ دوسرا جملے کے درو بست کو نظر انداز کر کے اُس کا ایک مفہوم بیان کر دیتا ہے۔ تیسرا ہر جملے کو منفرد خیال کرتا ہے اور سیاق و سباق اور نظم کلام کی پروا کیے بغیر اُس کا ایک مدعا بیان کرتا ہے۔ کیا یہ سب وجوہ کلام ہیں اور ان کی بنا پر اُسے محتمل الوجوہ کہا جائے گا؟ قرآن کی تاویل میں جتنے اختلافات ہوئے ہیں، سب کی

نوعیت یہی ہے۔ چنانچہ اُس کی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ اصلاً محتمل الوجوہ ہے اور سلف سے خلف تک تمام علما متفق رہے ہیں کہ اُس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ماننا ضروری ہے۔ اس کے برخلاف صورت حال یہ ہے کہ جتنے اقوال کسی آیت کے بارے میں نقل ہوئے ہیں، اُن میں سے بعض اختیار کیے گئے اور بعض چھوڑ دیے گئے ہیں۔ پھر جو چھوڑ دیے گئے ہیں، انھیں دوسرے اہل علم نے اختیار کر لیا ہے اور جو اختیار کیے گئے ہیں، انھیں چھوڑ دیا ہے۔ علما اس ترک و اختیار کے وجوہ بھی بیان کرتے ہیں۔ کہیں بتایا جاتا ہے کہ لغت اُس معنی کی تائید نہیں کرتی جو کسی قول میں اختیار کیے گئے تھے، کہیں تالیف کو سمجھنے کی غلطی واضح کی جاتی ہے، کہیں درو بست کو نظر انداز کرنے کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور کہیں سیاق و سباق اور نظم کلام سے استدلال کیا جاتا ہے۔ فقہ و کلام اور تفسیر کی کتابیں ان مباحث سے بھری پڑی ہیں۔ ابن جریر لوگوں کے اقوال نقل کرنے میں سب سے زیادہ فیاض ہیں، لیکن تفسیر کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جگہ جگہ مختلف اقوال پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ ابن کثیر انہی کا خلاصہ ہے، مگر یہ خلاصہ خود اصول ترجیح کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ قرطبی، آلوسی، طباطبائی، ابوالاعلیٰ مودودی، سب کی تفسیریں اس کی شہادت دیتی ہیں۔ دنیا کی دسیوں زبانوں میں قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں۔ انھیں دیکھ لیجیے کسی مترجم نے قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی محتمل الوجوہ قرار دے کر اُس کا ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ہر جگہ اپنی ترجیح قائم کی ہے اور اُسی کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ اس کا مہتابے کمال امام فراہی کی تفاسیر اور استاذ امام امین احسن اصلاحی کی ”تدبر قرآن“ ہے، جن میں ترجمہ ہی نہیں، تفسیر میں بھی ہر جگہ ایک ہی قول کو ترجیح دی گئی ہے۔ اس ترجیح سے اختلاف بھی کیا جاسکتا ہے، مگر یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہوگا کہ اختلاف کرنے والا کلام کو محتمل الوجوہ نہیں مانتا۔ وہ اصرار کر رہا ہے کہ جو معنی سمجھ گئے ہیں، وہ فلاں اور فلاں وجوہ سے صحیح نہیں ہیں۔

لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ تاویل کے اختلافات اور کلام کے احتمالات میں فرق نہیں کرتے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تاویل کے اختلافات قلت علم سے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور قلت تدبر سے بھی۔ پھر قلت تدبر کے بھی وجوہ ہیں۔ لوگوں کی ذہنی تربیت، اُن کی خواہشات، تعصبات، عجلت پسندی، اشتغال بالادنیٰ اور اس نوعیت کی بہت سی چیزیں اس کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہ ہو تو قرآن جیسی مقدس کتاب کے بارے میں تنہا یہ احتیاط نقد و جرح سے گریز کا باعث بن جاتی ہے کہ معنی کی ترجیح میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس کے برخلاف کلام کے احتمالات اُس کی پیدائش کے وقت سے اُس میں ودیعت ہوتے ہیں۔ پڑھنے یا سننے والا انھیں دریافت کر لے تو

کبھی کلام سے الگ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ وہ جب بیان کیے جاتے ہیں تو ہر شخص ماننے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کلام کا پیدا شدہ عیب ہے، اسے دور کرنا ممکن نہیں ہے۔

قرآن مجید اس عیب سے بالکل مبرا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز اُس کے بارے میں ثابت نہیں کی جاسکتی۔ وہ 'العلم' ہے، 'الحق' ہے، میزان اور فرقان ہے، عربی بین میں نازل ہوا ہے، 'نذیراً للعلمین' ہے، لہذا پوری دنیا کے لیے خدا کی حجت ہے۔ اُس کا دعویٰ ہے کہ خدا کی کسی کتاب میں تضادات اور احتمالات نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ قطعی الدلالتہ ہوتی ہے: 'لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا'۔

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

* النساء: ۸۲۔ ”اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلاف پاتے۔“

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة الانعام

(۴)

(گزشتہ سے پیوستہ)

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ، لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، مَا عَلَيْكَ
مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ

(انھیں اب ان کے حال پر چھوڑ دو) اور اس (قرآن) کے ذریعے سے اُن لوگوں کو خبردار کرو جو
اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حضور میں اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ اُن کے لیے اُس
کے سوا کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہو گا تاکہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ ۵۱۔

(ان کے ایمان کی آرزو میں) تم اُن لوگوں کو اپنے سے دور نہ کرو صبح و شام اپنے پروردگار کو
اُس کی خوشنودی کی طلب میں پکارتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں ہے اور نہ تمھاری

۶۰۔ اس آیت سے تین باتیں واضح ہوتی ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”ایک یہ کہ انذار کے لیے فطری اور عقلی چیز یہ قرآن ہے نہ کہ عذاب کی نشانیاں۔

دوسری یہ کہ یہ قرآن بھی نافع اُن لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر فطرت کی صلاحیتیں زندہ ہیں۔ جن کی فطری

اشراق ۷۔ جولائی ۲۰۱۰

مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا: أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۳﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ

ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے کہ (ان کی خواہش پر) تم ان لوگوں کو دور کر کے ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی طرح ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے تاکہ یہ (بد بخت ان غریبوں کو دیکھ کر) کہیں: کیا یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چن لیا ہے؟

صلاحتیں مردہ ہو چکی ہیں، اُن کو قرآن سے بھی نفع نہیں پہنچے گا۔

تیسری یہ کہ تقویٰ اور خدا ترسی کے لیے سب سے بڑا حجاب شفاعت باطل کا عقیدہ ہے۔“ (تذکرہ قرآن ۵۸/۳)

۱۱ اصل میں لفظ تَطْرُدُ آیا ہے۔ یہ معنی کے لحاظ سے ایک سخت لفظ ہے لیکن سردارانِ قریش کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اُن کی خواہش یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اُن ساتھیوں کو دھتکار دیں جو بالکل غریب اور عوام کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنا اُن کے شایانِ شان نہیں ہے۔ چنانچہ انھیں اراذل و اچلاف قرار دیتے اور کہتے تھے کہ اسلام اگر کوئی فضیلت کی چیز ہے تو اس طرح کے لوگ اُس کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں۔ آیت میں روئے سخن انہی مغروروں کی طرف ہے، لیکن بات ان کو مخاطب کر کے کہنے کے بجائے پیغمبر کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات اس قابل بھی نہیں تھی کہ ان کو مخاطب کر کے اس کا جواب دیا جائے۔

۱۲ مطلب یہ ہے کہ اپنے اس تکبر کے نتیجے میں یہ اگر جہنم کا اندھن بنتے ہیں تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اسی طرح ان کے کہنے پر تم اگر اُن لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہو جو تمہاری شفقت و محبت کے اصلی حق دار ہیں تو خدا کے حضور میں تمہاری طرف سے یہ اُس کے ذمہ دار نہیں ہو جائیں گے۔ خدا کا قانون یہی ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔

۱۳ آیت میں لِيَقُولُوا آیا ہے۔ اس میں لام عاقبت کا ہے جو علت کو نہیں، بلکہ نتیجے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اُس سنت الہی کا بیان ہے جس کے تحت لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اپنی بد بختی کا سامان کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اور امتحان کے تقاضے سے یہ موقع دینا ضروری ہے۔

بَايْتِنَا، فَقُلْ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥﴾

(ان سے پوچھو)، کیا اللہ اپنے شکرگزار بندوں کو سب سے بڑھ کر نہیں جانتا؟ (ان کی خواہش کے برخلاف) ہماری آیتوں کو ماننے والے یہ لوگ جب تمہارے پاس آیا کریں تو اُن سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو۔ تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے کہ تم میں سے اگر کوئی نادانی کے ساتھ برائی کا ارتکاب کر بیٹھے گا، پھر اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ ہم اسی طرح (اپنی) آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ (نیوکاروں کی روش بھی نمایاں ہو) اور مجرموں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، وہ بھی بالکل واضح ہو جائے۔ ۵۲-۵۵

۶۳ یہ اُن کے ترمذ کا جواب ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں:

”...مطلب یہ ہے کہ خدا کا دین سونا اور چاندی، ریشم اور مخمل نہیں ہے جس کی کاٹھی اور جس کے جھول گدھوں اور فچروں، گھوڑوں اور اونٹوں پر بھی نظر آجاتے ہیں۔ یہ تو آسمانی نعمت اور یزدانی رحمت ہے جو صرف اُن کا حصہ ہے جو ہر حال میں اپنے رب کے شکرگزار رہے، جنہوں نے خدا کی نعمتوں کی قدر کی، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا حق ادا کیا، جنہوں نے اپنے کان کھلے رکھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں پر غرور کی پٹی نہیں باندھی اور جنہوں نے اپنے دلوں کو مردہ نہیں ہونے دیا۔ رہے وہ نابکار و ناشکرے لوگ جنہوں نے خدا کی بخشی ہوئی تمام ظاہری و باطنی نعمتوں کو خدا ہی کے خلاف استعمال کیا، اُن کے لیے اس نعمت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا نیک و بد، دونوں کو مل جاتی ہے، لیکن دین کی نعمت صرف انھی کو ملتی ہے جو خدا کے شکرگزار ہوتے ہیں۔“ (تدبر قرآن ۶۱/۳)

۶۵ یہ جس طرح ملاقات یا رخصت کا کلمہ ہے، اُسی طرح خیر مقدم کا کلمہ بھی ہے۔ موقع کلام سے واضح ہے کہ

یہاں اسی دوسرے مقصد سے آیا ہے۔

۶۶ یہ بشارت بتا رہی ہے کہ جن لوگوں کو دی گئی، وہ مال و جاہ کے نہیں، بلکہ اُسی رحمت و مغفرت کے طلب گار تھے جس کا ذکر بشارت میں ہوا ہے۔ دنیا کے سر و سامان سے اُن کو کوئی دل چسپی نہ تھی۔ اُن کے دل کی لگن یہی تھی کہ گناہ بخش دیے جائیں اور اُن کے پروردگار کی رضا انھیں حاصل ہو جائے۔

۷۷ اصل الفاظ ہیں: وَلْتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اس میں لام علت کا ہے اور اُس سے پہلے وُ دلالت کر رہی ہے کہ 'لَتَسْتَبِينَ' کا معطوف علیہ محذوف ہے۔ ہم نے ترجمے میں اُسے کھول دیا ہے۔

[باقی]

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

سب سے بڑا گناہ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ.

حضرت عبداللہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے آپ سے عرض کی: یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے۔ وہ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: تو اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر دے کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں: میں نے پوچھا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقُكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ

مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ. قَالَ: ثُمَّ أَيْ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيقَهَا: 'وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا'.

حضرت عبداللہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا: یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ تو اللہ کا ہم سر ٹھہرائے، حالاں کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس نے پوچھا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے مار دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اس نے پوچھا: پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا: یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے (الفرقان ۲۵: ۶۸ میں) آپ کے فرمان کی تصدیق بھی نازل فرمادی: ”وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الٰہ کو نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسی جان کو قتل کرتے ہیں جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر یہ کہ حق قائم ہو جائے اور نہ زنا کرتے ہیں اور جو یہ کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں کے انجام سے دوچار ہوں گے۔“

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَكِنًا، فَجَلَسَ، فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ.

حضرت ابوبکرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا: کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ (آپ نے یہ بات) تین مرتبہ (دہرائی)، اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی حق تلفی اور جھوٹی گواہی یا

جھوٹی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ بیٹھ گئے۔ آپ یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جی میں آنے لگا: آپ چپ ہو جائیں۔

عَنْ أَنَسٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكِبَائِرِ، قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ.

حضرت انس (رضی اللہ عنہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبار کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی حق تلفی، قتل نفس اور جھوٹی بات۔

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكِبَائِرِ. فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَقَالَ: أَلَا أُنبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ. قَالَ شُعْبَةُ: أَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ.

حضرت انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبار کا ذکر کیا یا آپ سے کبار کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک، کسی جان کا قتل اور والدین کی حق تلفی۔ اور آپ نے فرمایا: میں تمہیں کبار میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتاؤں؟ آپ نے فرمایا: جھوٹی بات یا آپ نے کہا: جھوٹی گواہی۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا: جھوٹی گواہی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ

النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلَّى
يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ.

حضرت ابو ہریرہ (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات ہلاک
کردینے والی چیزوں سے بچو، پوچھا گیا: یا رسول اللہ، وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک،
جادو، کسی جان کو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، اسے قتل کرنا، مگر یہ کہ حق قائم ہو جائے، یتیم کا مال کھا جانا،
سود کھانا، جنگ کے دوران پیٹھ پھیرنا اور بھولی بھالی، مومن اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمَ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ
الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ. وَيَسُبُّ أُمَّهُ
فَيَسُبُّ أُمَّهُ.

عبداللہ بن عمرو بن عاص (رضی اللہ عنہ) بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کبائر میں یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے پوچھا: یا رسول اللہ، کیا کوئی آدمی
اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں، آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے اور
(جواب میں) وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ اسی طرح آدمی دوسرے آدمی کی ماں کو گالی دیتا ہے
اور (جواب میں) وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔

لغوی مباحث

‘حلیلة’؛ ‘حلیلة’، ‘فعیلة’ کے وزن پر ‘حل’ سے اسم صفت ہے، جس کا مطلب بیوی ہے۔ ایک راے یہ ہے
کہ یہ ‘حل’ سے ہے، اس صورت میں یہ ‘فاعلة’ کے معنی میں ہے۔ ایک راے یہ ہے کہ یہ ‘حلول’ سے ہے، یعنی یہ
اس کے لیے حلال ہے اور یہ اس کے لیے حلال ہے۔

’عقوق الوالدین‘: والدین کا جو حق یا تعلق قائم ہوتا ہے، اس کو کاٹ دینا۔

معنی

اوپر درج روایات میں درج ذیل گناہوں کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے:

۱۔ غیر اللہ کو اللہ کا شریک قرار دینا، جبکہ وہ خالق ہے،

۲۔ سحر،

۳۔ خوراک میں شرکت کے خوف سے اولاد کو قتل کرنا،

۴۔ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا،

۵۔ کسی پاک دامن عورت پر الزام لگانا،

۶۔ والدین کی حق تلفی،

۷۔ یتیم کا مال کھانا،

۸۔ سود خوری،

۹۔ جھوٹی گواہی،

۱۰۔ قتل نفس،

۱۱۔ اپنے والدین کو گالی دینا،

۱۲۔ میدان جنگ سے بزدلانہ فرار۔

یہ فہرست دوسری روایات اور قرآن مجید کو سامنے رکھیں تو بالکل واضح ہے کہ مکمل نہیں ہے۔ کچھ جرائم اور بھی ہیں جنہیں اس فہرست میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ان روایات میں گناہوں کی ترتیب سے بھی کوئی حتمی معنی اخذ نہیں کیے جاسکتے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی روایات میں بالعموم راوی حضرات ترتیب بیان میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود مسلم ہی کے متون سے واضح ہے کہ ترتیب ایک نہیں ہے۔ راویوں کے تصرف سے اگر صرف نظر بھی کر لیا جائے تو اس سے زیادہ کچھ کہنا موزوں نہیں کہ ایک موقع کلام پر آپ نے کچھ پہلوؤں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک خاص ترتیب اختیار فرمائی۔ اس ترتیب میں مخاطب کی رعایت بھی ہو سکتی ہے اور معنوی ترتیب بھی۔ لہذا گناہ کی درجہ بندی میں ان روایات سے کوئی حتمی نتیجہ نکالنا موزوں نہیں ہے۔ اصلاً اس میں فیصلہ قرآن مجید ہی پر منحصر

ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ تعالیٰ کے ہوں یا انسانوں کے، ان کو تلف کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ چنانچہ تو حید خدا کا سب سے بڑا حق ہے، اس کی خلاف ورزی، یعنی شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے اور قیامت کے دن اس کی معافی نہ ملنے کی وعید سنائی گئی ہے، پھر انسانوں کی جان، مال اور آبرو کے خلاف تعدی کو بھی بڑے جرم کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے اور ان کے ارتکاب پر دنیا اور آخرت میں سزا کا حکم سنایا ہے۔ قرآن مجید سے کبیرہ گناہ کا یہی تصور ملتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ سرکشی اور اصرار بھی کسی گناہ کو کبیرہ بنا دیتے ہیں اور اس کے وہی نتائج نکل سکتے ہیں جو کبیرہ گناہ کے ہیں۔ دراصل حالیکہ وہ گناہ اپنی نوعیت میں اتنا بڑا نہ ہو۔ قرآن مجید سے ایک اور حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دین کے دفاع اور حمایت کا تقاضا جب سامنے آ جائے تو اس سے گریز و انحراف بھی ایک بڑا جرم ہے۔ ان روایات میں ان تینوں ہی نوعیت کے جرائم کی بعض مثالیں بیان ہو گئی ہیں۔ شرک کے بعد جرائم کی درجہ بندی مختلف پہلوؤں سے ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اخلاقی شاعت کا پہلو، معاشرے میں اس کے اثرات کا پہلو، فرد کے انحراف کے درجے کا پہلو وغیرہ، لیکن ان روایات کی تفہیم میں اس تفصیل میں جانے کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ بنیادی بات یہی ہے کہ خدا اور انسانوں کے حقوق کو تلف کرنا کبیرہ گناہ ہے اور شرک کا نتیجہ تو لازماً ابدی جہنم ہے اور باقی جرائم میں بھی اگر تلافی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی تو ابدی جہنم کا امکان ہے۔

کبیرہ گناہ کا تصور قرآن مجید سے لیا گیا ہے۔ عام گناہوں پر معافی ملنے کی نوید دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے:

إِنْ تَسْتَبِشُوا كَبَائِرَ مَا تَنْهَوْنَ عَنْهُ نَخْفِرْ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا.

”اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے
رہو جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی
چھوٹی برائیاں تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے“

(النساء: ۳۱)

اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔“

جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ گناہ کا بڑا اور چھوٹا ہونا خدا اور بندوں کے حقوق کے پہلو سے بھی ہے، کرنے والے کے رویے کے پہلو سے بھی اور سماج پر اپنے اثرات کے پہلو سے بھی۔ قرآن مجید کا سادہ مطالعہ بھی یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سے جرائم بڑے جرائم شمار ہوتے ہیں۔ خود انسانی فطرت میں بھی اس کا شعور موجود ہے اور وہ کسی گناہ کے بڑے یا چھوٹے ہونے کا ادراک باسانی کر لیتی ہے۔ قرآن مجید کی محولہ آیت یہ جاننے کی تحریک کا باعث بنی ہے کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ اس لیے کہ اس میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی صورت میں

بخشش اور نجات کی بڑی خوش خبری دی گئی ہے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ اس بات کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں بنیادی باتیں وہی ہیں، جنہیں ہم نے اوپر بیان کر دیا ہے۔

قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ دین کے ادا و نواہی بیان ہوئے ہیں، بلکہ ان کی فضیلت و شناعت بھی زیر بحث آئی ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کن احکام کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور کون سے احکام تفصیل یا فرع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں وہ بنیادی اخلاقی احکام بیان ہوئے ہیں جن پر عمل خدا کے دین کو اپنانے کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان کی آخری آیات میں ایک سچے بندہ مومن کی تصویر کھینچ کر دکھا دی گئی ہے۔ یہ اور اس طرح کے دوسرے مقامات سے مومن مطلوب کی جو تصویر سامنے آتی ہے، اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ جو اعمال اس تصویر سے جتنا زیادہ بعد رکھتے ہیں، وہ اتنے ہی زیادہ قبیح ہیں۔

قرآن مجید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے بچا رہے تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ حقیقت میں خدا تعالیٰ کی رحمت کا اظہار ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بندوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا، اصلاح رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا صرف اسی صورت میں ممکن ہے، جب اصلاً کوئی شخص اپنی زندگی خدا خوفی کے اصول پر گزار رہا ہو۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ایک حد تک بے پروائی پر اثر ہے بغیر ہو نہیں سکتا۔ یہی وہ چیز ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے الگ ہونے کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ ان روایات کے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ یہ وہ جرائم ہیں جن کے ساتھ ایمان والی زندگی اور آخرت کی طرف دھیان کی نفی ہو جاتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان سے بچا ہوا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ اصلاً بندگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جسے یہ خبر دی گئی ہے کہ اسے گناہوں اور کوتاہیوں کے باوجود خدا کی مغفرت حاصل ہو جائے گی۔

ان روایات میں شرک کو سب سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بڑا جرم ہونے کو کئی پہلوؤں سے بیان کیا جاسکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہلو کو یہاں نمایاں کیا ہے، وہ اس باب کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جس ہستی نے تمام خلق کو عدم سے وجود بخشا ہو، اس ہستی کا ادراک کرنے کے بعد کسی اور کو الہ بنانا حماقت ہی نہیں، بلکہ اپنے خالق سے بغاوت بھی ہے۔ ان الفاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرک کرنے والوں کو اس بات پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ کو خالق ماننے کے بعد کسی اور کو الہ ماننا ممکن ہی نہیں ہے۔ فطرت اور عقل کی سادہ بساط پر بھی آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے کہ خالق کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا، مگر دل چسپ بات یہ ہے کہ تمام مشرکین اللہ تعالیٰ کو خالق ماننے کے بعد ہی دوسری ہستیوں کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے اسی حقیقت کو نمایاں کرتے

ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خالق کا شعور رکھنے کے باوجود کوئی شخص کسی دوسرے کو کارالوہیت میں شریک مانے۔

پہلی روایت میں دوسرا جرم تنگ دستی کے خوف سے قتل اولاد ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل ایک ایسا جرم ہے جو ابداً جہنم کا باعث بن سکتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کی جان لینا ایک درجے کی شقاوت پر اترے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ شقاوت خود اپنی ہی اولاد کے خلاف نمایاں ہو تو یہ جرم کی شاعت کو اور بڑھا دیتی ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوراک میں شریک ہونے کے الفاظ میں سبب بیان کیا ہے اور قرآن مجید میں یہی بات تنگ دستی کے اندیشے کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ یہ اس جرم کو دہرا جرم بنا دیتی ہے: ایک جرم یہ کہ اس نے ایک انسان کی جان لی جس کا اسے کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ اس کے رزق کے بارے میں اس زعم میں مبتلا ہوا کہ یہ اسی کے ناخن تدبیر پر منحصر ہے۔ آج جو کچھ حاصل ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوگا اور اگر کل اس کی جدوجہد سے کچھ اضافہ بھی ہوا تو اس سے وہی فائدہ اٹھائے، کوئی دوسرا اس میں شریک کیوں ہو؟ یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کو بھی اس میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ عام طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عربوں کے بعض قبائل اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اس کی وجہ عورت کے ساتھ وابستہ ناموس کا مسئلہ بیان کی جاتی ہے۔ قرآن مجید اور اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل مسئلہ معاشی تھا۔ یہ ممکن ہے کہ اسے بیان نہ کیا جاتا ہو اور معاشرے میں شاباش لینے کے لیے اسے غیرت کا مسئلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہو۔

اس روایت میں تیسرا جرم ہمسائی کے ساتھ زنا بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید میں زنا کو برا طریقہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح (بنی اسرائیل ۱۷: ۳۲ میں) زنا کے لیے فاحشہ، کالفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا انسانی فطرت میں موجود حیا کے جذبے کی انتہائی خلاف ورزی ہے، اسی وجہ سے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ جرم اعلیٰ اخلاقی وصف وفا کے بھی خلاف ہے اور خاندانی زندگی جس اصول پر قائم ہے، اسے برباد کرتا ہے۔ خاندان اور معاشرہ رشتوں کے تقدس پر قائم ہے۔ اسی سے باہمی احترام اور اعتماد کی فضا قائم رہتی اور معاشرہ تعمیری سرگرمیوں اور تخلیقی نمو سے آراستہ نظر آتا ہے۔ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلق جرم کی شاعت کے اسی پہلو کو بیان کرنے کے لیے بیان ہوا ہے۔ زنا بذات خود جرم ہے، لیکن اگر یہ اس طرح کیا جائے کہ باہمی رشتوں کے تقدس ہی کو پامال کر دے تو اس کی شاعت اور بڑھ جاتی ہے۔

دوسری روایت میں سورہ فرقان کی اس آیت کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں یہ تینوں جرائم بیان ہوئے ہیں۔ ہم

نے اوپر بیان کیا ہے کہ یہ آیت اصل میں اعلیٰ درجے کے بندہٴ مومن کی صفات کا حسین مرقع پیش کرتی ہے۔ حوالہ دینے کا جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضور نے جب یہ باتیں بیان کیں تو خدا کی طرف سے یہ آیت اس کی تصدیق میں نازل ہوئی۔ ہمارے نزدیک بیان کرنے والے کی مراد صرف یہ ہے کہ یہی بات قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے۔ روایات کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم قرآن ہی کا بیان ہوتی ہیں۔

اگلی روایت میں والدین کی حق تلفی اور جھوٹی گواہی کو بڑے جرائم کی حیثیت سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے احسان کی تعبیر اختیار کی ہے۔ احسان کا تقریباً وہی مطلب ہے جو اردو کے لفظ حسن سلوک سے ہم ادا کرتے ہیں۔ اس لفظ سے والدین کے ساتھ تعلق کے حدود طے ہو جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ماننا، ان کی خدمت کرنا، ان کے آگے سر نہ اٹھانا، زبان سے گستاخی نہ کرنا، اپنا مال ان پر خرچ کرنا اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سرگرم رہنا، حسن سلوک ہی کے مختلف مظاہر ہیں۔ یہی والدین کا حق ہے اور اس کی خلاف ورزی والدین کے حق کو نہ مانتا ہے۔ 'عقوقی' کے لفظ سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ یہاں محض خلاف ورزی ہونا مراد نہیں ہے، بلکہ ارادے کے ساتھ والدین کے حق سے دست برداری مراد ہے۔

جھوٹی شہادت بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ دنیا میں نظام عدل کا سارا انحصار قرائن و شواہد یا گواہی پر ہے۔ جھوٹی گواہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے کسی کے جان، مال اور آبرو کی حفاظت کا جو بندوبست معاشرے میں موجود ہے، اس کو برباد کر دیا ہے۔ قرآن مجید نے جان، مال اور آبرو کے خلاف تعدی کو دنیا میں بھی قابل سزا جرم قرار دیا ہے اور آخرت میں بھی ان کی سزا جہنم بیان کی ہے۔ دنیا میں اشرار سے جان، مال اور آبرو کی حفاظت کا ایک ذریعہ عدل کا نظام ہے جو ہر معاشرہ اپنے حالات کے مطابق تشکیل دیتا ہے۔ سچی شہادت اس نظام کو صحت پر قائم رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ جو آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ جھوٹ بولتا ہے، بلکہ جان، مال اور آبرو کے خلاف اس تعدی میں بھی شریک ہو جاتا ہے جو کسی دوسرے نے کی ہے اور یہ جھوٹ بول کر حق دار کا حق اسے ملنے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے۔

'سبع موبقات' والی روایت میں 'موبقات' کے لفظ سے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو نیکیوں کو اکارت کر دیں گے۔ شارحین نے اس لفظ کو بالعموم مہلکات کے لفظ سے کھولا ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ یہ ہلاکت اصلاً اخروی ہے، لیکن ان اعمال کا جائزہ لیں تو ان کے دنیوی نتائج بھی کم

مہلک نہیں ہیں۔ شرک کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں۔ شرک کے بعد جادو کا ذکر ہے۔ جادو کا ایک پہلو شیطانی قوتوں کے ساتھ ربط و تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطانی قوتیں کسی شخص کو خدا کی بندگی پر کیسے رہنے دے سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے جادو کو کفر کہا ہے۔ مزید یہ کہ اپنے ایک پیغمبر، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کے کسی تعلق کی شدت کے ساتھ نفی کی ہے۔ ان دونوں باتوں کا مطلب یہ ہے کہ جادو اصل میں خدا سے دوری پر منتج ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ نافرمانی کی زندگی اختیار کیے بغیر اس کو اختیار نہیں کیا جاسکتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے فنون سے اشتغال رکھنے والے بالعموم منفی قسم کی سرگرمیوں ہی میں غلطاں دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا دوسرا پہلو دنیا کی زندگی کے بارے میں صائب رویے سے ہٹ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو اصل میں محنت اور تدبیر کے اصول پر استوار کیا ہے۔ اس طرح کے فنون سے دل چسپی انسان کو تو ہم پرست بھی بنادیتی ہے اور سعی و جہد کے راستے سے ہٹا کر ٹونوں اور ٹوکوں کا پجاری بھی بنادیتی ہے۔ یہ چیز نہ صرف یہ کہ آخرت کے لیے سخت نقصان دہ ہے، بلکہ دنیا کی بربادی کا ذریعہ بھی ہے۔

قتل نفس کی شاعت پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یتیم کا مال کھانے کی برائی کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں یتیم کے مال کے حوالے سے بڑی تفصیل سے احکام دیے گئے ہیں۔ وراثت کی تقسیم کا موقع ہو یا آپ کسی کے مال کے ذمہ دار ہوں، ہر حال میں لوگوں کے حق کی حفاظت ضروری ہے۔ بطور خاص وہ لوگ جو اپنے حق کی حفاظت کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یتیم اس کی سب سے نمایاں مثال ہے، یعنی یہ وہ مظلوم ہے جو اپنا حق چھیننے والے کا ہاتھ کسی طور نہیں روک سکتا۔ یہ صرف حق دینے والے ہیں جو اگر انصاف کریں تو اس کا حق محفوظ رہ سکتا ہے۔ کسی یتیم کا حق مارنا صرف مالی بددیانتی ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بچے کی زندگی کو عذابوں میں مبتلا کرنا بھی ہے۔ یہی چیز ہے جس کے باعث یہ جرم بہت زیادہ شائع ہو جاتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ معاشرے کے بے کس عناصر پر کی گئی تعدی بھی اسی قبیل کا جرم ہے اور اس طرح کے لوگ آخرت میں کبیرہ گناہ کے مرتکب ہی قرار دیے جائیں گے۔ سود خوری کو قرآن مجید میں بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی اصل میں اکل اموال بالباطل کی قبیل کی چیز ہے، لیکن اس کی شاعت اس لیے زیادہ ہے کہ بحیثیت مجموعی معاشرے میں معاشی انصاف کے رو بہ عمل ہونے کے قدرتی عوامل کی راہ کو مسدود کر دیتا ہے، یعنی سود خوری صرف ایک فرد کے مال پر دست درازی نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے خلاف جرم ہے۔

مقابلے کے وقت پیٹھ دکھانا، اس جملے کا تعلق اسلامی جہاد سے ہے۔ جہاد بھی وہ جسے خدا کے پیغمبر نے اسلامی

جہاد قرار دیا ہے اور جس کے بارے میں بغیر کسی اشتباہ کے یہ یقین ہے کہ وہ صرف اور صرف اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ہے اور اس میں کوئی اور محرک موجود نہیں ہے۔ پھر اس جہاد کو کرنے کے لیے کوئی فضا پیدا نہیں کی گئی، دین کے دشمنوں نے پر امن دعوتی جدوجہد کو قتال کے راستے پر ڈالا ہے اور دشمن خود دین کو ختم کرنے کے لیے مسلح ہو کر آیا ہے۔ اس موقع پر مڈ بھیڑ سے گریز درحقیقت دین کے دشمنوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہی چیز ہے جسے واضح کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے موبقات میں سے قرار دیا ہے۔

اس روایت کی آخری چیز کسی پاک دامن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا ہے۔ عورت کی جو صفات یہاں بیان ہوئی ہیں، وہ جرم کی شاعت کو واضح کرنے کے لیے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ کسی عورت پر الزام لگانے کے لیے اسلام نے چار گواہوں کی شرط عائد کی ہے۔ یہ شرط لگانے سے مقصود یہ ہے کہ شریف زادیوں کی عصمت کی حفاظت ہو اور انھیں خواہ مخواہ بدنام کرنے کا موقع کسی کو حاصل نہ ہو۔ اگر کوئی شخص جانتے بوجھتے کسی شریف زادی پر تہمت لگاتا ہے تو اس نے حقیقت میں ایک عورت کی زندگی اجیرن کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہی چیز ہے جو اس جرم کو زیادہ شنیع بناتی ہے۔

اس سلسلے کی آخری روایت وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو گالی دینے کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ والدین کے حوالے سے اصل تقاضا کیا ہے؟ اسے ہم نے اوپر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ قرآن مجید نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے میں بعض نازک پہلوؤں کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ناگواری کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جب قرآن مجید میں والدین کا احترام اس درجے میں مطلوب ہے تو گالی دینا واضح طور پر ایک بڑا جرم قرار پاتا ہے۔ یہاں روایت میں ایک اور پہلو بھی بیان ہوا ہے۔ ایسے کم بخت بہت کم ہوتے ہیں جو اپنے والدین کو گالی دیں۔ چنانچہ سننے والے کو یقین نہیں آیا کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے۔ حضور نے اس امکان کو بیان کرنے کے بجائے کہ ایسے بد بخت بھی ہو سکتے ہیں، گالی دینے کی ایک دوسری صورت کو بیان کر دیا۔ یہ وہ صورت ہے جو عام طور پر معاشرے میں معمول بہ نظر آتی ہے۔ حضور نے واضح کیا کہ دوسرے کو گالی دینا بھی حقیقت میں اپنے والدین کو گالی دینا ہے، اس لیے کہ جب کسی دوسرے کو گالی دی جائے گی تو جواب میں دی گئی گالی اسی شخص کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اگرچہ اس نے خود تو اپنے والدین کو گالی نہیں دی، مگر دوسرے کو گالی دے کر اپنے والدین کو گالی دینے کا بندوبست کر دیا ہے۔ والدین کو گالی دینا ایک جرم ہے۔ یہ جرم کم نہیں ہوتا، اگرچہ انسان دوسرے کے والدین کو گالی دے رہا ہو۔

متون

زیر نظر مضمون پانچ روایتوں کی شرح پر مشتمل ہے۔ ان روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبار کا بیان نقل ہوا ہے۔ اگرچہ محل اور اجزائے بیان میں فرق ہے، لیکن بات چونکہ ایک ہی نوعیت کی ہے، اس لیے ہم نے ان روایات کو ایک ہی مضمون کا حصہ بنا دیا ہے۔

جس روایت میں والدین کو گالی دینے کی بات بیان ہوئی ہے، اس روایت کے زیادہ متون کتب حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ اس میں میرے سامنے جو متون موجود ہیں، ان میں کوئی اختلاف مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح ’سبع موہقات‘ والی روایت میں بھی کم و بیش ایک ہی متن تمام کتب میں منقول ہے، صرف ایک جگہ پر ایک اختلاف منقول ہے اور وہ یہ ہے کہ اس میں ’سحر‘ کی جگہ ’الشح‘ کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ اختلاف محل نظر ہے۔ سحر کا کبیرہ گناہ ہونا تو سبھ میں آتا ہے، لیکن ’الشح‘ کا کبیرہ گناہ ہونا کافی مشکل نظر آتا ہے۔

وہ روایت جس کا آغاز ’ألا أنبئکم بأکبر الکبائر؟‘ کے الفاظ سے ہوا ہے، اس میں بھی زیادہ تر اختلافات لفظی ہی ہیں۔ البتہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا:

عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: أرأیتم الزانی والسارق وشارب الخمر؟ ماترون فیہم؟ فقالوا: اللہ ورسولہ أعلم، قال ہن فواحش و فیہن عقوبۃ۔ ثم قال: ألا أنبئکم بأکبر الکبائر؟... (مسند اسحاق بن راہویہ، رقم ۴۴۴)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم زانی، چور اور شراب پینے والے کو دیکھتے ہو؟ تمہاری ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ نے فرمایا: یہ فواحش ہیں اور ان پر سزا بھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا: کیا میں کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ کے بارے میں نہ

بتاؤں؟...“

وہ روایت جس میں کبار کے متعلق حضور سے سوال سے بات شروع ہوئی ہے، وہ کئی کتابوں میں آئی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر جملہ تمام ممکن اسالیب میں بیان ہو گیا ہے۔ نمایاں اختلاف ترتیب کے فرق اور سوال کے حضرت عبد اللہ سے نسبت اور عدم نسبت کا ہے۔

کتابیات

مسلم، رقم ۸۶-۹۰؛ بخاری، رقم ۲۵۱۰، ۲۵۱۱، ۲۶۱۵، ۲۶۲۰، ۲۶۸۳، ۵۶۳۱، ۵۶۳۲، ۵۶۵۵، ۵۹۱۸،

۲۰۳۶۵،۲۰۱

عہد نبوی میں جہاد و قتال کی نوعیت

[”نقطہ نظر“ کا یہ کالم مختلف اصحاب فکر کی نگارشات کے لیے مختص ہے۔ اس

میں شائع ہونے والے مضامین سے ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔]

(۲)

(گزشتہ سے پیوستہ)

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ میری دی ہوئی امان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا: انت تقول ذلك يا ابا سفیان (واقدی، المغازی، ۲/۹۴) ”ابوسفیان، یہ بات تم کہہ رہے ہو (مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں)“۔ اس کے بعد ابوسفیان ناکام مکہ واپس لوٹ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد صحابہ کو خفیہ طور پر تیاری کا حکم دیا اور اسی رازداری کی کیفیت میں حملہ آور ہو کر مکہ کو فتح کر لیا اور بیت اللہ کو تمام اضنام و اوثان اور مشرکانہ رسوم کے تمام آثار سے پاک کر کے اس کو دین ابراہیمی کی اصل اساس یعنی توحید کے عالمی مرکز کی حیثیت سے بحال کر دیا۔

۹ ہجری میں حج کے موقع پر قرآن نے یہ اعلان کیا کہ مشرکین اپنی اعتقادی نجاست کی وجہ سے بیت اللہ میں عبادت تو کجا، اس کے قریب آنے کے حقدار بھی نہیں ہیں، اس لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے نہ پائیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ
عَامِهِمْ هَذَا (التوبہ ۲۸)

”اے ایمان والو! مشرکین محض ناپاک ہیں، اس لیے
اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے
پائیں۔“

چنانچہ اس سال حج کے موقع پر اس حکم کی باقاعدہ منادی کر کے حرم میں مشرکین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی

گئی۔ (بخاری) ۱۰ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے اور دین ابراہیمی کی روایات کے مطابق مناسک حج کی تعلیم لوگوں کو دی۔ (مسلم، رقم: ۲۹۵۰) اس طرح کفر و شرک سے بیت اللہ کی تطہیر اور اس کو توحید کا عالمی مرکز بنانے کا مشن مکمل ہو گیا، چنانچہ آپ نے اس موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ:

ان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی ”شیطان کو اب اس بات کی کوئی امید نہیں رہی کہ

بلادکم هذه ابدًا۔ جزیرۃ العرب میں دوبارہ کبھی اس کی پوجا کی جائے

(ترمذی، رقم: ۳۰۸۵) ”گی۔“

بیت اللہ میں دین توحید کی بحالی کے بعد اگلا مرحلہ شرک اور مظاہر شرک سے سرزمین عرب کی تطہیر کا تھا۔ یہ دراصل اسی ذمہ داری کا تسلسل تھا جو ذریت ابراہیم پر اپنی میراث کے علاقے کو شرک سے پاک رکھنے کے لیے ابتدا ہی سے عائد کی گئی تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل جب مصریوں کی غلامی سے رہا ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ایک گروہ کی حیثیت سے منظم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انھیں حکم دیا کہ وہ سرزمین کنعان پر قبضہ کرنے کے لیے، جس کی ملکیت اور وراثت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ذریت کے حق میں کیا تھا، اس شہر کے باشندوں کے خلاف قتال کریں اور شہر پر قبضہ کر لیں۔ (المائدہ ۲۰، ۲۱) تورات میں ہے کہ اس وقت سرزمین کنعان میں بہت سی مشرک قومیں آباد تھیں اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان سب قوموں کو نیست و نابود کر کے ان کی عبادت گاہوں اور بتوں کو ڈھا دیں اور اس سرزمین سے کفر و شرک کا خاتمہ کر دیں۔ کتاب گنتی میں ہے:

”جب تم اردن سے پار ہو کر ملک کنعان میں جاؤ تو اس ملک کے سب باشندوں کو اپنے سامنے سے نکال دو۔ ان کی سب تراشی ہوئی صورتوں کو اور ان کے گھڑے ہوئے بتوں کو فنا کرو اور ان کی اونچی جگہوں کو ڈھا دو اور ملک کے مالک بنو اور اس میں بسو، کیونکہ میں نے تمھیں اس کو بطور میراث کے دیا ہے۔“ (۳۳: ۵۰-۵۳)

استثنا میں ہے:

”جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے توجا رہا ہے پہنچا دے اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی حتیوں اور جر جاسیوں اور اموریوں اور کنعانیوں اور فریزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو جو ساتوں قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں نکال دے اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا۔ نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بڑھ سکے گا اور وہ تجھ کو

جلد ہلاک کر دیے گا۔ بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذبحوں کو ڈھا دینا۔ ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی سیسرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی مورتیں آگ میں جلا دینا۔“ (استثنا ۷: ۱-۵)

تورات کے مطابق بنی اسرائیل کو اس کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنی میراث کے علاقے سے باہر بسنے والی اقوام کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن میراث کے حدود کے اندر وہ کسی مشرک قوم کا وجود گوارا نہ کریں:

”جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دے اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے چھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں۔..... ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں۔ پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے، کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا بلکہ تو ان کو یعنی حتیٰ اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور یبوسی قوموں کو جیسا کہ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے، بالکل نیست کر دینا تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انھوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔“ (استثنا ۲۰: ۱۰-۱۸)

بنی اسرائیل ہی کے ایک عظیم پیغمبر اور فرما روا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے نظیر حکومت و سلطنت، مادی و اقتصادی قوت اور شاہانہ شان و شوکت سے نوازا تھا۔ قرآن مجید کی تصریح کے مطابق سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اپنی اس قوت اور برتری کو اپنے قریب و جوار میں مشرکاً نہ مذاہب کی پیروی کرنے والی قوموں کی تادیب و تنبیہ اور ان کو سرنگوں کرنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ چنانچہ جب انھیں معلوم ہوا کہ قوم سبا سورج پرستی میں مبتلا ہے تو انھوں نے اس کی ملکہ کو خط لکھا:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلَمُوا عَلَيَّ
وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ۔ (انمل ۳۱)

”اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پایاں اور
جس کی شفقت ابدی ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی نہ
کرو اور فرماں بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔“

ملکہ سبا کی طرف سے پس و پیش کیے جانے پر انھوں نے انھیں دھمکی دی کہ:

فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بَحُونٌ لَا قَبْلَ لَهُمْ بَهَا
وَلَنَخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ (انمل)

”پس ہم ایسے لشکروں کے ساتھ ان پر حملہ کریں گے
جن کا مقابلہ کرنے کی تاب ان میں نہیں ہوگی اور ہم ان
کو ذلیل اور حقیر بنا کر ان کے ملک سے نکال دیں گے۔“

اسی قانون کے تحت خود بنی اسرائیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مقرر کر دی تھی کہ اگر ان میں سے کوئی فرد یا گروہ شرک یا اس کے مظاہر میں مبتلا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد جب بنی اسرائیل نے پچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو لوگ اس نجاست سے آلودہ نہیں ہوئے، وہ پچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ (البقرہ ۵۴)

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے پچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے (بھائی بندوں) کو قتل کرو۔ یہ تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے۔“

اسی قانون کے تحت موسیٰ شریعت میں مشرکانہ اعمال و رسوم میں ملوث ہونے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کی گئی تھی۔ تورات میں ہے:

”پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مومک کی نذر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اہل ملک اسے سنگسار کریں۔“ (احبار ۲۰:۲۱)

بنی اسرائیل میں سلسلہ نبوت کے اختتام کے بعد بنی اسماعیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ ذریت ابراہیم ہی میں چلی آنے والی روایت کا تسلسل تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جزیرہ عرب میں شرک کے بطور ایک مذہب اور مشرکین کے بطور ایک مذہب گروہ کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی تھی اور مشرکین اگر اپنے کفر و شرک پر قائم رہتے تو ان پر موت کی سزا کا نافذ کیا جانا خدا کے قانون کے مطابق بعثت محمدی کا ایک لازمی تقاضا تھا۔ اس ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیادی اقدام تو یہ کیا کہ مختلف مواقع پر باقاعدہ مہمات بھیج کر جزیرہ عرب میں مختلف مقامات پر قائم مشرکین کے عبادت خانوں کو مسمار کروا دیا۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

قریش اور بنو کنانہ نے نخلہ کے مقام پر عزیٰ کی عبادت گاہ قائم کر رکھی تھی اور اس کی تولیت و درباری کی ذمہ داری بنو ہاشم کے حلیف قبیلہ سلیم کے خاندان بنو شیبان کے پاس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید کو بھیج کر اس کو منہدم کر دیا۔

بنو ثقیف نے طائف میں لات کی عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور اس کے متولی اور خادم بنو معتب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ اور ابوسفیان صخر بن حرب کو بھیجا جنہوں نے اس کو گرا کر یہاں ایک مسجد بنادی۔
اوس اور خزرج اور یثرب کے دیگر قبائل نے قدید کے علاقے میں منات کی عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ابوسفیان صخر بن حرب، یا ایک قول کے مطابق علی بن ابی طالب کو بھیج کر اس کو گرا دیا۔ (واقدی کی روایت کے مطابق اس کو سعد بن زید الاشہلی نے گرایا تھا)

قبیلہ دوس، خثعم، بجیلہ اور تہالہ کے علاقے میں دیگر اہل عرب نے ذوالخلصہ کی عبادت گاہ قائم کر رکھی تھی جس کو وہ کعبہ یمانیہ کے نام سے پکارتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جریر بن عبد اللہ الجہلی کو بھیج کر اس کو منہدم کر دیا۔

سلمیٰ اور آجا کے مابین جبل طے کے قریب قبیلہ طے اور ان کے قریبی قبائل نے قلس کی عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کو بھیج کر اس کو گرا دیا۔
رہا ط کے مقام پر قبیلہ ہذیل کی سواع کے نام پر قائم کردہ عبادت گاہ کو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے منہدم کیا۔ (ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، ۱۱/۳، تفسیر القرآن العظیم، ۲۵۴، ۲۵۳/۴)

اس کے ساتھ ساتھ معاہدہ حدیبیہ کے موقع پر قرآن مجید میں سورۃ الفتح نازل ہوئی تو اس میں مشرکین کے خلاف آئندہ جنگ کا ہدف صاف لفظوں میں یہ بیان کیا گیا کہ:

”جلد ہی تمہیں ایک ایسی قوم کے مقابلے کے لیے
سُتَدْعُونَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَسِّ شَدِيدٍ
بلا یا جائے گا جو نہایت جنگجو اور زور آور ہوگی۔ تمہیں ان
تَقَاتِلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا (الفتح ۱۶)
کے ساتھ لڑنا ہوگا یہاں تک کہ وہ اسلام لے آئیں۔“

اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سورۃ براءۃ کی وہ ابتدائی آیات نازل کر دی گئیں جن میں بدنیت اور بدعہد مشرک قبائل کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کو کالعدم قرار دیا گیا اور انہیں چار ماہ کی مہلت دے کر یہ کہا گیا کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں اور یا اہل ایمان کے ہاتھوں جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں:

”بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ - فَسِيحُوا فِي
الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ
اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں سے
براءت کا اعلان ہے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے
ہیں۔ سو (اے مشرک) چار ماہ تک زمین میں چل پھر لو اور

مُعْجِزِی اللّٰہِ وَاَنَّ اللّٰہَ مُخْزِی الْکَافِرِیْنَ فَاِذَا اَنْسَلَخَ الْاَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِیْنَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاَحْصُرُوهُمْ وَاَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّکَاةَ فَخَلُّوْا سَبِیْلَهُمْ اِنَّ اللّٰہَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ۔ (توبہ-۵)

جان لو کہ اللہ کے آگے تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔.... پھر جب حرام مہینے گزر جائیں (اور چار ماہ کی مدت پوری ہو جائے) تو مشرکوں کو جہاں پاؤ، قتل کرو اور انھیں پکڑو اور انھیں گھیرو اور ان کے لیے ہر جگہ گھات لگا کر بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی پابندی قبول کر لیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ

معاف کرنے والا، مہربان ہے۔“

البتہ اسی سلسلہ بیان میں آیت ۷ میں یہ ہدایت کی گئی کہ حدیبیہ کے مقام پر مشرکین کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ہے، اس کی پاس داری کی جائے، تا آنکہ مشرکین خود ہی اس کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوں۔

قرآن نے اسی موقع پر یہ حکم بھی دے دیا کہ بیت اللہ کے مسلمانوں کے تصرف میں آنے کے بعد جب حج اکبر کا موقع آئے تو اس موقع پر پورے جزیرہ عرب کے مشرکین سے بھی براءت کا اعلان کر دیا جائے:

وَاِذَا مَنَّ اللّٰہُ وَرَّسُوْلُهٗ اِلَی النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْاَکْبَرِ اَنَّ اللّٰہَ بَرِءٌ مِّنَ الْمُشْرِکِیْنَ وَرَّسُوْلُهٗ فَاِنْ تَبْتُمْ فَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ وَاِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّٰہِ وَبَشِّرِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ۔ (توبہ-۳)

”اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن بھی اعلان کر دیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری ہیں۔ پھر (اے مشرک) اگر تم توبہ کر لو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور اگر منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کے آگے زور نہیں چلا سکتے اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دو۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کی وضاحت میں ارشاد فرمایا کہ:

امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ و یقیموا الصلاۃ و یؤتوا الزکاة فاذا فعلوا لیس۔ پس جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے گا، اسے میری طرف سے جان اور مال کی امان حاصل ہو جائے گی اور

اس کے اعمال کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔“

بحق الاسلام وحسابهم على الله۔ (بخاری،

رقم ۲۳)

مشرکین عرب کے بہت سے گرد ہوں نے آپ کے اس اعلان ہی کے نتیجے میں دائرۃ اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا جس کے متعدد شواہد حدیث و سیرت کے ذخیرے میں موجود ہیں:

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عجب الله من اقوام يجاء بهم في السلاسل حتى يدخلوا الجنة۔ (مسند احمد، رقم ۹۵۰۹)
 ”اللہ کوان لوگوں پر تعجب ہے جن کو بیڑیوں میں جکڑ کر لایا جائے تاکہ جنت میں داخل ہو جائیں۔“
 بنو بکر بن وائل کے نام خط میں آپ نے انھیں لکھا:

اما بعد فاسلموا تسلموا۔ (الطبقات الکبریٰ ۲۸۱/۱)

”اما بعد! اسلام لے آؤ، بچ جاؤ گے۔“

قبیلہ عبدالقیس کا وفد اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تو آپ نے ان کے حق میں یوں دعا فرمائی:

اللهم اغفر لعبد القيس اذ اسلموا ”اے اللہ، قبیلہ عبدالقیس کی مغفرت فرمادے کیونکہ

یہ کسی زبردستی کے بغیر خود اپنی مرضی سے اسلام لے آئے

ہیں۔ یہ نہ رسوا ہوئے ہیں اور نہ ان کو کوئی نقصان اٹھانا

پڑا ہے۔ جبکہ ہماری قوم کے کچھ لوگ اس وقت تک

ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے جب تک کہ انھیں

رسوائی اور جانی و مالی نقصان سے سابقہ نہ پیش آ

جائے۔“

اس موقع پر آپ نے انصار سے کہا:

”اے گروہ انصار، اپنے بھائیوں کا خوب اکرام کرو،

کیونکہ یہ (آگے بڑھ کر رضامندی سے) اسلام لانے

میں بھی تم سے مشابہ ہیں اور ان کی ظاہری و باطنی حالت

بھی تم سے بہت ملتی جلتی ہے۔ انھوں نے جبر و اکراہ کے

بغیر اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا ہے، جبکہ کچھ لوگوں

یا معشر الانصار اکرموا اخوانکم

فانهم اشباهکم فی الاسلام واشبه شیء

بکم شعارا وابشارا اسلموا طائعين غیر

مکرمھین ولا موتورین اذ ابی قوم ان

یسلموا حتی قتلوا۔ (مسند احمد، رقم ۱۷۱۲)

نے اس سے انکار کیا یہاں تک کہ انھیں قتل کر دیا گیا۔“

بنو نعم کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط تحریر فرمایا، ابن سعد نے اس کے الفاظ یہ نقل کیے ہیں:

ومن اسلم منکم طوعا او کرہا فی یدہ حرث (الطبقات الکبریٰ ۱/۲۸۶)

”تم میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، چاہے طوعاً کیا ہو یا کرہاً، اور ان کے پاس کھیتی ہے.....“

۸ ہجری میں بنو تمیم کا وفد بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ثابت بن قیس انصاری

نے اس موقع پر ان کے سامنے ایک تقریر کی، جس میں انھوں نے کہا:

فنحن انصار اللہ ووزراء رسولہ نقاتل ”ہم اللہ اور اس کے رسول کے مددگار ہیں۔ ہم اس

الناس حتی یومنوا باللہ فمنا آمن باللہ وقت تک لوگوں سے لڑیں گے جب تک کہ وہ اللہ پر

ورسولہ منع منا مالہ ودمہ ومن کفر ایمان نہ لے آئیں۔ پس جو اللہ اور اس کے رسول پر

جاہدناہ فی اللہ ابدًا وکان قتله علینا ایمان لے آئے گا، اسے ہماری طرف سے جان و مال

یسیرا۔ (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ۲/۴۷۵) کی امان حاصل ہوگی۔ اور جو انکار کرے گا، ہم اس کے

ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس کو قتل

کرنے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہوگا۔“

رفاعہ بن زید جذامی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو آپ نے انھیں ان کی

قوم کے نام حسب ذیل خط دے کر روانہ کیا:

انی بعثتہ الی قومہ عامۃ ومن دخل ”میں نے رفاعہ کو اس کی ساری قوم اور اس میں (باہر

فیہم، یدعوہم الی اللہ والی رسولہ، فمنا فیہم سے آ کر) شامل ہونے والوں کی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ

انھیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دے۔ تو ان میں سے جو (اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے) آگے

بڑھیں گے، انھیں اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں

شمار کیا جائے گا اور جو لوگ منہ پھیر لیں تو انھیں دو مہینے کی

(۵۰۲/۲)

مہلت ہے۔“

رفاعہ یہ خط لے کر اپنی قوم کے پاس گئے تو انھوں نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔ صد بن عبد اللہ ازدی نے

اپنی قوم بنو ازد کے ایک وفد کے ہمراہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تو آپ نے انھیں ان کی قوم کے

مسلمانوں کا امیر مقرر کر کے حکم دیا کہ وہ اپنے علاقے کے مشرکین کے ساتھ جہاد کریں:

فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی من اسلم من قومہ وامرہ ان یجاہد بمن

اسلم من کان یلیہ من اهل الشرك من قبل الیمن (السیرۃ النبویہ ۲/۴۹۵)

صدر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یمن کے علاقہ جرش میں مشرک قبائل کا محاصرہ کیا اور انھیں اسلام کی دعوت دی۔ پھر ان میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، انھیں اپنے ساتھ شامل کر لیا جبکہ انکار کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک جنگی تدبیر سے مشرکین کو قلعے سے نکل کر اپنے تعاقب پر آمادہ کیا اور پلٹ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں بہت سے مشرک مارے گئے، چنانچہ اہل جرش کا ایک وفد اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ (السیرۃ النبویہ، ۲/۴۹۵۔ الطبقات الکبریٰ ۵/۵۲۶)

۱۰ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید کی قیادت میں چار سو آدمیوں پر مشتمل ایک سریہ نجران کے قبیلہ بنو الحارث بن کعب کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہ جا کر ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں اور اگر وہ تین دن تک اس دعوت کو قبول نہ کریں تو ان کے ساتھ قتال کریں۔ خالد نے وہاں پہنچ کر اپنے سواروں کو مختلف اطراف میں بھیجا جنھوں نے اس بات کی منادی کی کہ تمہا بنی الحارث اسلموا تسلموا۔ (اے بنو الحارث، اسلام لے آؤ، بچ جاؤ گے) اس کے نتیجے میں بنو الحارث نے قتال کی نوبت آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔ (طبری، ۳/۱۲۶، ۱۲۷۔ ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ۲/۵۰۰)

اس ضمن میں بنو ثقیف کے قبول اسلام کی روداد بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ذخیرہ سیرت کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ۸ ہجری میں طائف کا محاصرہ کرنے کے بعد حالات کی مناسبت سے فی الوقت بنو ثقیف سے جنگ کا فیصلہ موخر کر دیا، تاہم اس محاصرے کے دوران میں بنو ثقیف پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ رسول اللہ کی مخالفت مول لے کر جزیرہ عرب میں پر امن طریقے سے رہنا ان کے لیے ناممکن ہے، چنانچہ اشاعت اسلام سے خوفزدہ ہو کر اور اپنے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے انھوں نے طوعاً و کرہاً اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابن ہشام نے ثقیف کے سردار عمرو بن عبد یلیل کی گفتگو یوں نقل کی ہے:

”ہمیں ایک ایسی صورت حال میں گرفتار ہو گئے ہیں انہ قد نزل بنا امر لیست معہ ہجرۃ انہ

قد كان من امر هذا الرجل ما قد رايت،
قد اسلمت العرب كلها وليس لكم
بحربهم طاقة فانظروا في امركم۔ (السيرة
النبوية ۲/۲۵۶)

جس سے کوئی مفر نہیں۔ اس شخص (محمد) کا معاملہ تم
دیکھ رہے ہو کہ سارا عرب اسلام قبول کر چکا ہے اور اور
تمہارے پاس ان سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے،
اس لیے اپنے معاملے میں غور کرو۔“

انا نخاف هذا الرجل قد اوطا الارض
غلبة ونحن في حصن في ناحية من
الارض والاسلام حولنا فاش والله لو قام
على حصننا شهرا لمتنا جوعا وما اري الا
الاسلام وانا اخاف يوما مثل يوم مكة۔
(الواقدي ۳/۹۶۷)

”ہم اس شخص سے خوف زدہ ہیں۔ اس نے پوری
سرزمین عرب کو روند کر مغلوب کر لیا ہے۔ ہم اس
سرزمین کے ایک کونے میں ایک قلعے میں بند ہیں اور
ہمارے ارد گرد اسلام پھیل چکا ہے۔ بخدا، اگر وہ ایک
مہینے تک ہمارے قلعے کا محاصرہ جاری رکھتے تو ہم بھوکوں
مر جاتے۔ مجھے اسلام قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر
نہیں آتا۔ ورنہ مجھے خدشہ ہے کہ ہمارا حال بھی ایک دن
وہی ہوگا جو مکے والوں کا ہوا۔“

چنانچہ اہل طائف کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کرنے کا
اعلان کیا۔ اس موقع پر انھوں نے اپنے بتوں کی حفاظت اور شراب، زنا اور سود کے کاروبار کو جاری رکھنے کے حوالے
سے بعض شرطیں منوانا چاہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہ وفد واپس طائف پہنچا تو اس
کے تاثرات یہ تھے:

فقالوا جئناكم من عند رجل فظ
غليظ ياخذ من امره ما شاء قد ظهر
بالسيف واداخ العرب ودان له الناس
ورعبت منه بنو الاصفر في حصونهم
والناس فيه اما راغب في دينه واما خائف
من السيف۔ (الواقدي ۳/۹۶۹)

”انھوں نے کہا: ہم ایک نہایت درشت اور تند خو آدمی
کے پاس سے آ رہے ہیں جو صرف اپنی من مانی کرتا ہے۔
وہ تلوار لے کر اٹھا ہے اور پورے عرب کو اس نے زیر کر لیا
ہے۔ لوگ بھی اس کے مطیع بن چکے ہیں اور رومیوں پر اپنے
قلعوں میں اس کا رعب طاری ہے۔ اب دو ہی طرح کے
لوگ رہ گئے ہیں: کچھ تو اپنی مرضی سے اس کے دین کی
طرف راغب ہیں اور کچھ محض تلوار کے ڈر سے اطاعت
قبول کر رہے ہیں۔“

فتح مکہ کے بعد اس عمومی تاثر کا اظہار باب سیرت نے جگہ جگہ کیا ہے۔ واقدی لکھتے ہیں:

والاسلام یومئذ لم یعم العرب قد ”اسلام ابھی سارے اہل عرب میں نہیں پھیلا تھا بلکہ
بقیت بقایا من العرب وہم یخافون کچھ لوگ ابھی باقی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
السیف لما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ مکہ اور جنین میں مشرکین کے ساتھ جو کیا، اس کے پیش
وسلم بمکة وحنین۔ (الواقدی ۳/۹۷۴) نظر وہ بھی اسلام کی تلوار سے خوف زدہ تھے۔“

مشرکین کے بارے میں آپ کی یہ پالیسی اس قدر واضح تھی کہ جزیرہ عرب کے مختلف اطراف میں آباد بہت
سے لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی طرف سے کسی خصوصی حکم کے بغیر از خود مشرکین کو قتل کرنا شروع کر
دیا۔ مثلاً تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حمیر کے سرداروں حارث بن عبدکلال، نعیم بن عبدکلال اور نعمان کا
خط ملا جس میں انھوں نے آپ کو اپنے اسلام قبول کرنے اور اپنے علاقے میں موجود مشرکوں کو قتل کرنے کی خبر دی۔
آپ نے جواب میں انھیں لکھا:

قد وقع بنا رسولکم وانہانا ”تمہارا قاصد ہمارے پاس پہنچا ہے اور اس نے
باسلامکم وقتلکم المشرکین وان اللہ قد ہمیں تمہارے اسلام قبول کرنے اور مشرکین کو قتل کرنے
ہداکم بہداه۔ (السیرۃ النبویہ ۲/۴۹۷) کی خبر دی ہے اور یہ کہ اللہ نے تمہیں اپنی ہدایت سے
نوازا ہے۔“

البتہ آپ نے اس خط میں انھیں تاکید کی کہ کسی یہودی یا نصرانی کو اس کے دین سے نہ ہٹایا جائے، بلکہ اس پر
جزیہ عائد کر دیا جائے۔ اسی طرح آپ نے حمیر بنی کے ایک سردار زرعذی یزن کے نام خط میں لکھا:

ان مالک بن مرة الرهاوی قد حدثنی ”مالک بن مرہ رہاوی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے حمیر
انک اسلمت من اول حمیر وقتلت میں سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا ہے اور مشرکین کو قتل
المشرکین فابشر بخیر۔ (السیرۃ النبویہ کیا ہے، سو بھلائی کی خوشخبری قبول کرو۔“
(۲/۴۹۸)

اسی تناظر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے بادشاہ منذر بن ساسوی کو خط لکھ کر ہدایت کی کہ مجوس میں سے
جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہے، اس سے جزیہ وصول کیا جائے تو منافقین نے اس بات کو پراپیگنڈا کا موضوع بنالیا اور
کہا کہ:

زعم محمد انه انما بعث لقتال الناس
كافة حتى يسلموا ولا يقبل الجزية الا
من اهل الكتاب ولا نراه الا قد قبل من
مشركي اهل هجر ما رد على مشركي
العرب (المروية الكبرى ۳/۴۷۷)

”محمد نے اعلان کیا تھا کہ وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ
سب لوگوں کے ساتھ لڑیں یہاں تک کہ وہ اسلام لے
آئیں اور یہ کہ وہ اہل کتاب کے علاوہ کسی سے جزیہ
قبول نہیں کریں گے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں
نے عرب کے مشرکوں سے جو بات (یعنی جزیہ دے کر
اپنے مذہب پر قائم رہنا) قبول نہیں کی، اہل ہجر کے
مشرکوں سے وہی بات قبول کر لی ہے۔“

مزید برآں اہل عرب کے جبراً اسلام قبول کرنے کی ایک بڑی واضح دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
انتقال ہوتے ہی عرب کے بیشتر قبائل مرتد ہو گئے اور صحابہ کو دوبارہ جہاد بالسيف کر کے انھیں مطیع بنانا پڑا۔ یہ صورت
حال صرف دور دراز کے علاقوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ خود مرکز اسلام یعنی مکہ مکرمہ میں بھی بڑے پیمانے پر لوگ
ارتداد پر آمادہ ہو چکے تھے۔ (ابن ہشام، السيرة النبوية، ۵۵۸/۲) عبداللہ بن عمر نے ایک موقع پر اس صورت حال
کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

لما مات النبي صلى الله عليه وسلم
تشايع الناس وتحزبوا فقامت تلك
الناصية فقاتلوا الناس حتى ردوا الناس
الى كلمة الاسلام وحتى قالوا لا اله الا
الله وان نبىكم حق (مسند الشاميين، رقم ۱۶۶۱)

”جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو لوگ
(اسلام کو چھوڑ کر) مختلف گروہوں اور دھڑوں میں بٹ
گئے، چنانچہ آپ کے ساتھیوں کا گروہ اٹھا اور اس نے
لوگوں کے ساتھ قتال کیا یہاں تک کہ انھیں کلمہ اسلام کی
طرف واپس لوٹا دیا اور منکرین کو یہ اقرار کرنا پڑا کہ اللہ
کے سوا کوئی الٰہ نہیں اور یہ کہ تمھارا نبی برحق ہے۔“

اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ تمام قبائل اپنی رضامندی اور اختیار سے دائرۃ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو اتنے وسیع
پیمانے پر ان کے دین سے مرتد ہو جانے یا مرکز اسلام کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کا رویہ کسی طرح بھی قابل فہم
نہیں رہتا۔

صحابہ کرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگی اقدامات کی تعبیر اسی پہلو سے کی ہے۔

حسان بن ثابت نے اپنے بعض اشعار میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا ہے:

اما قریش فانی لن اسالمهم حتی ینیبوا من الغیات للرشد ویترکوا اللات والعزی بمعزلة ویسجدوا کلهم للواحد الصمد ویشهدوا ان ما قال الرسول لهم حق ویوفوا بعهد الله والوحد

”میں قریش کے ساتھ ہرگز صلح نہیں کروں گا، یہاں تک کہ وہ گمراہی چھوڑ کر سیدھی راہ پر آجائیں، لات وعزئی کی عبادت سے کنارہ کش ہو کر سب کے سب ایک خدا کے سامنے سجدہ کرنے لگیں، اس بات کا اقرار کر لیں کہ رسول نے ان سے جو کہا ہے، وہ حق ہے اور اللہ کے مضبوط عہد کی پاس داری کریں۔“

(ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ۲/۲۶۱، ۲۶۰)

عباس بن مرداس السلمی نے اپنے قصیدے میں کہا ہے:

فان یهدوا الی الاسلام یلفوا وان لم یسلموا فہم اذان انوف الناس ما سمر السمیر بحرب اللہ لیس لہم نصیر

”اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو رہتی دنیا تک لوگوں کے مابین سر بلند رہیں گے، لیکن اگر اسلام نہیں لائیں گے تو اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ اعلان جنگ ہے جس میں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔“

(ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ۲/۲۸۳)

کعب بن مالک نے بتوثیق کو مخاطب کر کے کہا:

فان تلقوا الینا السلم نقبل وان تابوا نجاهدکم ونصیر نجاهد ما بقینا او تنیبوا ونجعلکم لنا عسدا وریفا ولا ینک امرنا رعا ضعیفا الی الاسلام اذعاننا مضیفا

.....

بکل مہند لین صقیل لامر اللہ والاسلام حتی وتنسی اللات والعزی وود یسوقہم بہا سوقا عنیفا یقوم الدین معتدلا حنیفا ونسلبہا القلائد والشنوفا

(السیرۃ النبویہ، ۲/۲۰۷، ۲۰۸)

”اگر تم ہمیں صلح کا پیغام دو گے تو ہم قبول کر لیں گے اور تمہیں اپنا معاون بنا کر تمہارے سرسبز و شاداب علاقے

سے لطف اندوز ہوں گے، لیکن اگر انکار کرو گے تو ہم پوری ثابت قدمی سے جہاد کریں گے اور ہماری استقامت میں کوئی اضطراب یا کمزوری نہیں ہوگی۔ جب تک ہم زندہ رہیں گے، برسرِ جنگ رہیں گے تا آنکہ تم اسلام کی طرف رجوع کر لو اور پوری طرح اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ ہماری تیز دھار، پتلی اور صیقل شدہ تلواریں لوگوں کو پوری قوت سے اللہ کے دین، اسلام کی طرف دھکیلتی رہیں گی یہاں تک کہ یہ دین توحید مضبوط اور مستحکم ہو جائے اور لات وعزنی اور ودکا نام و نشان مٹ جائے اور ہم ان (بتوں کو چڑھائے جانے والے) ہمارا ورکانے ان سے چھین لیں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سقیفہ بن ساعدہ میں انصار کے اجتماع میں سعد بن عبادہ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا:

”اللہ نے تمہیں یہ توفیق دی کہ تم اس پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تمہیں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی حفاظت، پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو غالب اور اس کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ چنانچہ رسول اللہ کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے خلاف سب سے زیادہ مضبوطی اور صلابت تم نے ہی دکھائی، یہاں تک کہ اہل عرب طوعاً و کرہاً اللہ کے دین کے تابع ہو گئے اور دروازے قبائل نے بھی ذلت اور پستی کے ساتھ اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح اللہ نے تمہارے ذریعے سے اس سرزمین کو پیغمبر کے لیے مغلوب کر دیا اور تمہاری تلواروں کی مدد سے اہل عرب پیغمبر کے مطیع ہو گئے۔“

رزقکم اللہ الایمان بہ وبرسولہ والمنع
لہ ولاصحابہ والاعزاز لہ ولدینہ والجهاد
لاعدائہ فکنتم اشد الناس علی عدوہ
منکم واثقلہ علی عدوہ من غیرکم حتی
استقامت العرب لامر اللہ طوعاً و کرہا
واعطی البعید المقادۃ صاعراً داخراً حتی
اثخن اللہ عز وجل لرسولہ بکم الارض
ودانت باسیافکم لہ العرب۔ (طبری، ۳/۲۱۸)

سیدنا ابوبکر نے ایک موقع پر فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دین دے کر بھیجا، چنانچہ آپ نے اس کے لیے جہاد کیا یہاں تک کہ لوگ خواہی خواہی اس میں داخل ہو گئے۔“

ان اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ
وسلم بهذا الدین فجاهد علیہ حتی دخل
الناس فیہ طوعاً و کرہا۔

(ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ۲/۵۲۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہونے والے قبائل کے اپنے خط میں انھوں نے فرمایا:

ان الله تعالى ارسل محمدا بالحق من
عنده الى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا الى
الله باذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا
ويحق القول على الكافرين فهدى الله
بالحق من اجاب اليه وضرب رسول الله
صلى الله عليه وسلم باذنه من ادبر عنه
حتى صار الى الاسلام طوعا وكرها۔
(طبری، ۳/۲۵۰)

”اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سے
دین حق دے کر اپنی مخلوق کی طرف بھیجا تاکہ وہ انہیں
خوشخبری سنائیں، انذار کریں، اللہ کے حکم سے اس کی
طرف بلائیں، اور ایک روشن چراغ بن کر لوگوں کو حق کی
راہ دکھائیں۔ اللہ کا مقصد یہ تھا کہ یہ رسول ان لوگوں کو
انذار کرے جن کے دل زندہ ہیں اور انکار کرنے والوں
پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ نافذ ہو جائے۔ چنانچہ جن
لوگوں نے اس دین کی طرف رغبت ظاہر کی، اللہ نے
انہیں ہدایت عطا کی اور جنھوں نے اس سے اعراض کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے
خلاف لڑائی کی یہاں تک کہ وہ خواہی خواہی اسلام لانے
پر آمادہ ہو گئے۔“

نعمان بن مقرن نے یزید گرد کے دربار میں یہی بات کہی:

ان الله رحمننا فارسل الينا رسولا يدلنا
على الخير ويامرنا به ويعرفنا الشر وينهانا
عنه ووعدنا على اجابته خير الدنيا
والآخرة فلم يدع الى ذلك قبيلة الا صاروا
فرقتين فرقة تقاربه وفرقة تباعدہ ولا يدخل
معه في دينه الا الخواص فمكث كذلك
ما شاء الله ان يمكث ثم امر ان ينهد الى من
خالفه من العرب ويبدأ بهم فدخلوا معه
جميعا على وجهين مكرهه عليه فاغتبط وطائع

”اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی اور ہمارے پاس
ایک رسول بھیجا جس نے ہمیں خیر کی باتیں بتا کر ان پر
عمل کرنے کا اور شر کی باتیں بتا کر ان سے باز رہنے کا
حکم دیا اور اس دعوت کو قبول کرنے پر ہم سے دنیا
و آخرت کی بھلائی کا وعدہ کیا۔ چنانچہ اس نے جس قبیلے
کے سامنے بھی یہ دعوت پیش کی، وہ دو گروہوں میں تقسیم
ہو گیا۔ ایک گروہ اس کے قریب ہو گیا جبکہ دوسرے نے
اس سے دوری اختیار کر لی۔ (ابتدا میں تو) اس رسول
کے دین میں کچھ خاص گروہ ہی شامل ہوئے اور جب

ایاہ فازداد۔ (ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۴/۲۱۷) تک اللہ نے چاہا، یہی صورت حال رہی۔ پھر اسے حکم ملا کہ وہ اٹھے اور اس دین کی مخالفت کرنے والے اہل عرب کے ساتھ برسرِ پیکار ہو جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا جس کے نتیجے میں اہل عرب سب کے سب اس دین میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے جن سے جبراً یہ دین منوایا گیا تھا، وہ اچھے حال میں رہے اور جو اپنی رضامندی سے داخل ہوئے تھے، ان کی بھلائی میں اور اضافہ ہو گیا۔“

رومی فوج کے سالار جرجہ سے گفتگو کرتے ہوئے خالد بن ولید نے کہا:

انا قبلنا هذا الامر عنوة۔ (البدایہ والنہایہ، ۱۳/۱۳۱)

”ہم نے اس دین کو اپنی مرضی کے برعکس قبول کیا تھا۔“

سیدنا ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: ”کنتم خیر امة اخرجت للناس“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

خیر الناس للناس ثقاتون بہم فی السلاسل فی اعناقہم حتی یدخلوا فی الاسلام۔ (بخاری، رقم ۴۱۹۱) ”تم لوگوں کے لیے اس لحاظ سے ایک بہترین قوم ہو کہ ان کی گردنوں میں طوق ڈال کر انہیں لاتے ہو یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔“

اکابر تابعین نے بھی مشرکین عرب کے معاملے میں اسی قانون کی تصریح کی ہے۔ حسن بصری کا ارشاد ہے:

قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اهل هذه الجزيرة من العرب علی الاسلام لم یقبل منهم غیرہ۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۱۲۶۷۹) ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے مشرکین کے ساتھ اس بات پر قتال کیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ آپ نے اسلام کے علاوہ ان سے کوئی بات قبول نہیں کی۔“

ابن شہاب زہری فرماتے ہیں:

انزلت فی کفار قریش والعرب وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة ویكون اتری: وقاتلوہم حتی لا تكون فتنة ویكون

الدين لله وانزلت في اهل كتاب قاتلوا الدين لله، جبکہ اہل کتاب کے بارے میں یہ حکم نازل
الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا هو اقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم
يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله
دين الحق الى قوله صاغرون۔ (بلاذری، فتوح ولا يدينون دين الحق الى قوله
البلدان، ۷۵) صاغرون۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر ایمان نہ لانے والا دوسرا بڑا گروہ اہل کتاب کا تھا۔ آپ اگرچہ اصلاً عرب کے
امیوں میں اٹھائے گئے تھے اور آپ کی بعثت خاصہ کا ہدف یہ تھا کہ انھیں کفر و شرک سے پاک کر کے دوبارہ دین
ابراہیمی کا پیروکار بنادیں اور دنیا کے سامنے اس دین کی گواہی دینے کی ذمہ داری انھیں تفویض کر دیں، تاہم قرآن
نے یہ اعلان کیا کہ آپ کو پوری دنیاے انسانیت کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور دنیا کے تمام گروہ آپ کی
دعوت کے مخاطب اور آپ پر ایمان لانے کے مکلف ہیں۔ چنانچہ قرآن نے غیر مبہم لفظوں میں واضح کیا ہے کہ اللہ
کے ہاں جو دین قبول کیا جائے گا، وہ اسلام ہی ہے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے اور اس کی
پیروی اختیار کرنا عرب کے امیوں اور اہل کتاب دونوں کے لیے لازم ہے۔ ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... وَقُلْ
لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَاسَلَّمْتُمْ فَإِنْ
أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ (آل عمران ۱۹، ۲۰)
”اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔۔۔ اور تم
اہل کتاب اور ان امیوں سے کہہ دو کہ کیا تم اسلام لاتے
ہو؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پالیں گے اور
اگر منہ موڑیں تو تمہارے ذمے صرف بات کو پہنچا دینا
ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔“

سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ
جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ (الاعراف
”کہہ دو کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر
ہوں، وہ کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے۔
اس کے سوا کوئی الٰہ نہیں۔ وہ زندگی اور موت دیتا ہے۔
اس لیے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی
یہ نبی امی جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور
اس کی پیروی کرو تا کہ تم ہدایت پا جاؤ۔“

(۱۵۸، ۱۵۷)

قرآن نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے صریح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو خدا کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا
نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلُ ۚ إِن نَّطْمِسْ
وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ
كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا۔ (نساء ۴۷)

”اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس (قرآن) پر
ایمان لے آؤ جو ہم نے اس چیز کی تصدیق کے طور پر
نازل کیا ہے جو تمہارے پاس موجود ہے، اس سے پہلے
کہ ہم چہروں کو منکھ کر دیں اور ان کا رخ ان کی پیٹھ کی
طرف پھیر دیں یا ان پر اسی طرح لعنت کریں جیسے ہم
نے ہفتے کے دن (خدا کی حدود پامال کرنے) والوں پر
لعنت کی۔ اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔“

تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود نے نہ صرف آپ پر ایمان لانا گوارا نہیں کیا، بلکہ آپ کی بھیبتی ہوئی دعوت کے مستقبل کو بھانپتے ہوئے اس کی مخالفت کے لیے پرتولنا شروع کر دیے اور جزیرہ عرب پر دین اسلام کی بالادستی کو روکنے کے لیے لوگوں کو اس سے روکنے اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز سمیت ہر حربہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً تو اہل ایمان کو ان سے صرف نظر کرنے کی ہدایت فرمائی، (بقرہ ۱۰۹) تاہم اس کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی واضح کیا کہ اسلام کو زک پہنچانے کے لیے یہود کی تمام سازشیں اور کوششیں بے کار رہیں گے اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھی ذلت و مسکنت کے اسی عذاب سے دوچار ہوں گے جو انبیاء کی تکذیب کی پاداش میں ان پر قیامت تک کے لیے لازم کر دیا گیا ہے۔ (آل عمران ۱۱۳، ۱۱۴) پھر ایک خاص حد تک غفور و درگزر سے کام لینے کے بعد سورہ مائدہ کی آیت ۳۳ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتال اور محاربہ کی راہ اختیار کرنے والے تمام گروہوں، بالخصوص یہود کی سرکوبی کے لیے نہایت واضح اور متعین ہدایات دے دی گئیں۔ ارشاد ہوا ہے:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن
يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ
مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسرِ جنگ
ہو جائیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کریں،
ان کی سزا بس یہی ہے کہ ان کو عبرت ناک طریقے سے
قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ
پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے جائیں یا اس سرزمین سے

انہیں جلاوطن کر دیا جائے۔ یہ رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں
مقدر کی گئی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا
عذاب ہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکم کے تحت بنو قریظہ کے بالغ مردوں کو قتل کی جبکہ بنو قریظہ، بنو نضیر، اہل خیبر، اہل
فدک اور اہل نجران کو مختلف اوقات میں جلا وطنی کی سزا دی گئی۔ یہود کے یہی قبائل تھے جو عملاً مسلمانوں کے خلاف
محاربہ اور فساد کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ ۷ ہجری میں خیبر کے فتح ہو جانے کے بعد بحیثیت ایک قوم کے ان کی
قوت ٹوٹ گئی اور وہ فتنہ و فساد کی صلاحیت سے بڑی حد تک محروم ہو گئے، چنانچہ عہد رسالت میں غزوہ خیبر کے بعد
مذکورہ گروہوں میں سے کسی کے خلاف عملی اقدام کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ البتہ سورہ توبہ میں جب مشرکین سے
اعلان براءت کے بعد ان کے قتل عام کا حکم دیا گیا تو اہل کتاب کے بارے میں بھی یہ ہدایت کی گئی کہ چونکہ وہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم کے دعوے نبوت کی حقانیت واضح ہونے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کے خلاف
قتال کر کے انہیں محکوم بنالیا جائے اور ذلت و رسوائی کی ایک علامت کے طور پر ان جزیہ عائد کر دیا جائے۔ قرآن نے
واضح کیا ہے کہ اس مقصد کے تحت اہل کتاب کے خلاف قتال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت یعنی ’اظہار دین‘
ہی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ ارشاد ہوا ہے:

”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 جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔... یہ چاہتے
ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ
کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، چاہے
کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنے
رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے
سارے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَاغِرُونَ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ
بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ
كَرِهَ الْكَافِرُونَ - هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَى وَدِينَ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ - (التوبہ ۲۹-۳۳)

بات کتنی ہی ناپسند ہو۔“

یہ قرآن مجید میں جہاد و قتال کے احکام کا اصل تناظر ہے اور اس سے واضح ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف قتال کے یہ احکام محض مسلمانوں کے دفاع اور اہل کفر کے فتنہ و فساد کو دفع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی سر بلندی اور شرک کا خاتمہ کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ یہ ایک ’مقدس جنگ‘ (Holy war) تھی جس کا محرک مال و منال اور سطوت و شوکت کا حصول نہیں، بلکہ خدا کے حکم پر اسی کے ایک مقصد کو پورا کرنا تھا۔ یہی وہ پہلو ہے جس کی بنیاد پر قرآن نے اس قتال کو ’جہاد فی سبیل اللہ‘ کا عنوان دیا، اس میں حصہ لینے کو اللہ کے ساتھ ایک سودا قرار دیا، اس میں جان و مال قربان کرنے والوں کو ’انصار اللہ‘ کا لقب دیا اور اس سے گریز کرنے والے اہل ایمان کو جا بجا وعیدیں سنائی ہیں۔ ارشاد ہوا ہے:

کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (البقرہ، ۲۱۶)

”تم پر لڑنا فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ توقع ہے کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور توقع ہے کہ ایک چیز کو تم پسند کرو جبکہ وہ تمہارے لیے بری ہے۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“

سورہ نساء میں فرمایا:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُتِبَ عَلَيْنَا الْقِتَالُ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تَظْلُمُونَ فَتَيَّلَا

”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روک رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو اب ان میں سے ایک گروہ اس طرح دشمن سے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ! تو نے کیوں ہم پر لڑنا فرض کر دیا؟ کیوں نہ تو نے کچھ مدت کے لیے ہمیں مزید مہلت دے دی؟ تم کہہ دو کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا ہے جبکہ جو لوگ اللہ سے ڈریں، ان کے لیے آخرت بہت بہتر ہے اور (تمہارے اعمال کے معاملے میں) تمہاری ذرہ برابر

۔ (النساء: ۷۷)

بھی حق تلفی نہیں ہوگی۔“

سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآلٍ لَهُمُ الْحَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي
التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ
بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔

(التوبہ۔ ۱۱۱)

”اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس وعدے پر خرید لیے ہیں کہ انھیں بدلے میں جنت ملے گی۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں تو وہ قتل کرتے بھی ہیں اور انھیں قتل کیا بھی جاتا ہے۔ اللہ نے تورات اور انجیل اور قرآن میں اس وعدے کو پورا کرنا اپنے ذمے ٹھہرایا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اس لیے (اے ایمان والو) تم نے جو سودا کیا ہے، اس پر خوش ہو جاؤ اور یہی عظیم کامیابی ہے۔“

”اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکو تو تم بوجھل ہو کر زمین کے ساتھ چپک رہتے ہو! کیا تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو؟ تو پھر آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی تو نہایت ہی حقیر ہے اگر تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لائے گا اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر بات پر قادر ہے۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ
انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتَاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ
أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ -
إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَىٰ
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (التوبہ ۳۸، ۳۹)

(باقی)

متفرق سوالات

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

جائداد پر زکوٰۃ

سوال: میں اپنی جائداد پر واجب زکوٰۃ کیسے طے کروں۔ مزید براں کیا مجھے اپنے مکانوں پر زکوٰۃ دینا ہوگی اور میری بیوی کو اپنے مکان اور اپنے زیورات پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ (افتخار صدیقی)

جواب: اگر میاں کی جائداد بھی ہے اور بیوی کی بھی تو دونوں کو اپنی اپنی جائداد پر زکوٰۃ دینا ہوگی۔ غامدی صاحب کے نقطہ نظر کے مطابق اسلام نے ہم پر درج ذیل شرح سے زکوٰۃ عائد کی ہے:

”پیداوار، تجارت اور کاروبار کے ذرائع، ذاتی استعمال کی چیزوں اور حد نصاب سے کم سرمایے کے سوا کوئی چیز بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ یہ ہر مال، ہر قسم کے مویشی اور ہر نوعیت کی پیداوار پر عائد ہوگی اور ہر سال ریاست کے ہر مسلمان شہری سے لازماً وصول کی جائے گی۔

اس کی شرح یہ ہے:

مال میں ۴/۱ فی صدی سالانہ (اگر وہ مال ۶۴۲ گرام چاندی کی مالیت سے زیادہ ہے)۔

پیداوار میں اگر وہ اصلاً محنت یا اصلاً سرمایے سے وجود میں آئے تو ہر پیداوار کے موقع پر اُس کا ۱۰ فی صدی، اور اگر محنت اور سرمایہ، دونوں کے تعامل سے وجود میں آئے تو ۵ فی صدی، اور دونوں کے بغیر محض عطیہ خداوندی کے طور پر حاصل ہو جائے تو ۲۰ فی صدی۔“ (میزان ۳۵۰)

اس اصول کے مطابق آپ کو ان مکانوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں دینا جن میں آپ رہ رہے ہیں یا وہ آپ کے زیر استعمال ہیں۔ جو مکان کرایے پر اٹھے ہیں تو ان کے کرایے کا دس فی صد دینا ہوگا اور اگر وہ محض جائیداد کی صورت میں قیمت بڑھنے پر بیچنے کے لیے روکے ہوئے ہیں تو پھر ہر سال ان کی حاضری مالیت کا ڈھائی فی صد دینا ہوگا۔ زیورات پر مال کی زکوٰۃ (حاضری مالیت کا ڈھائی فی صد) لگے گی۔ اپنے کاروبار سے (جس میں آپ کا سرمایہ اور آپ کی محنت، دونوں صرف ہوتے ہیں اس سے) ہونے والی آمدنی اگر آپ کی حقیقی ضروریات کے بقدر رقم سے زیادہ ہے تو پھر کل آمدنی کا پانچ فی صد آپ کو دینا ہوگا۔

یوسف علیہ السلام اور حکومت مصر

سوال: یوسف علیہ السلام اپنے زمانہ حکومت میں کیا حکومت مصر کے ملازم تھے یا وہ ملک چلانے کے لیے پورے اختیارات رکھتے تھے؟ (عبدالحمید)

جواب: یوسف علیہ السلام کو مصر میں ملک چلانے کے پورے اختیارات حاصل تھے۔ اس کی دلیل درج ذیل آیات ہیں:

”اور بادشاہ نے کہا، اُس کو میرے پاس لاؤ، میں اُس کو اپنا معتمد خاص بناؤں گا۔ پھر جب اُس سے بات چیت کی تو کہا: اب تم ہمارے ہاں با اقتدار اور معتمد ہوئے۔ اس نے کہا: مجھے ملک کے ذرائع آمدنی پر مامور کیجیے، میں متدین بھی ہوں اور باخبر بھی۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار بخشا، وہ اُس میں جہاں چاہے ممکن ہو۔“ (سورہ یوسف ۱۲: ۵۴-۵۶)

ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ وہ مصری حکومت کے ملازم نہیں، بلکہ مصر کے با اقتدار فرماں روا تھے۔