

عصر حاضر میں بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت و اہمیت

Significance and Importance of Interfaith Harmony in the contemporary world

ڈاکٹر نور حیات خان*

ABSTRACT

The enmity and differences among nations have risen along with the increasing distances among people. Therefore, the need of hour is to develop the spirit of harmony and understanding among the followers of revealed religions. The Messengers and Prophets were designated by Allah to promote and promulgate, justice, tolerance, love and harmony among His creations. Islam is a religion based on characteristics of peace, love, respect, tolerance, dignity and denial of extremism, which are in the contemporary world ideal for interaction among nations.

Islam teaches to respect all the religions and prophets to maintain and sustain the peace and harmony. The advanced technology of modern world and inventions demand intense responsibility to maintain and enhance the better human relations in Political, Social, Economic, Religious, and Cultural spheres of life.

The present article envisions all those dimensions, which are essential for interfaith harmony.

Keywords: Interfaith; Religious harmony; Universal Unity; Monism; Freedom of Faith; Universal Ethics; Cultural spheres.

ہم آہنگی کا مفہوم

ہم آہنگی میں کلمہ ”ہم“ (ضمیر جمع منکلم کا صیغہ ہے) سے مراد میں اور میرے ساتھی ہیں (۱) یہ حرف عطف ہے اور بطور سابقہ معنی ہیں: شریک، ساتھی، شامل، ہم پایہ، ہم پلہ، رتے میں ایک دوسرے کے برابر وغیرہ (۲)۔

* اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، اسلام آباد

اور ”آہنگی“ موزونیت، ہم وزن، ہم رتبہ، ہم پلہ اور برابری وغیرہ کے معنی میں مستعمل ہوگا جیسا کہ سید احمد دہلوی رقمطراز ہے:

”ہم آہنگ۔ صفت۔ ہم قول، شریک الراءے، شریک الراءاگ میں شریک، ہمسفر، ساتھی ہونا وغیرہ“ (۳)

عربی میں اس کے لیے قریب قریب یہ الفاظ استعمال ہونگے:

”موافق، متفق، مساوی، مقارب، متحد وغیرہ۔ اردو میں ہم آہنگ ہونا، فارسی میں آہنگ شدن

جبکہ انگریزی میں Coordinate, Harmonize: come into agreement,

near اور Harmonious: concordant

وغیرہ کے الفاظ استعمال ہونگے (۴)۔

پس لغوی اعتبار سے ”ہم آہنگ“ سے مراد ہے دو یا دو سے زیادہ اشیاء یا افراد کو باہم مربوط، متحد، موافق اور باہم دیگر ملانا اور یکجا کرنا (۵)۔ اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے عربی میں موزون اور قریب قریب یہ کلمات استعمال ہونگے: (اتحاد، السوية، السواء، اتفاق، القرب والتقريب) (۶)۔

اگر ہم آہنگی کے لیے لفظ ”اتحاد“ استعمال ہو تو معنی یہ ہونگے:

(اتحاد الشیء بالشیء، اتحاد القوم اتحاد الشیئان أو الأشیاء: ای صارت شیئاً واحداً) (۷)

ایک شے دوسری شے سے متحد ہوگئی، قوم متحد ہوگئی، دو اشیاء یا زیادہ اشیاء متحد ہو گئیں یعنی گھل مل کر ایک ہو گئیں۔

اس معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے ہر چیز کی علیحدہ حیثیت ختم ہوگئی۔

السوية والسواء: اگر ہم آہنگی کے لئے یہ لفظ استعمال ہو تو یہ معنی ہوں گے: برابری اور عدل۔ کہتے ہیں، السوية والسواء: ای العدل والنصف (۸) یعنی عدل اور نصف (کسی چیز کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنا) اس معنی و مفہوم میں اللہ کا یہ قول مستعمل ہے۔ ﴿تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ (۹) ایک کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے یعنی عدل پر مبنی ہے اور ہمارے لیے باہم برابر ہے۔

جیسا کہ معجم الوسيط میں ہے۔

:السواء: ای المثل والنظير (۱۰) یعنی برابر و ہم مثل جو Equal، Assimilate اور Alike کے معنی دیں گے۔ (۱۱)

کہتے ہیں: ساوی الرجل قرنه و تساوی فی کذا (۱۲) فلان اپنے دوست کے برابر ہو یعنی ہم مثل ہے و هذان سیان و هم اسواء (۱۳) یعنی یہ دونوں برابر اور وہ ملتے جلتے ہیں اور ہم آہنگ (Accordance) ہیں (۱۴)۔

اگر ہم آہنگی کے لیے لفظ ”اتفاق“ استعمال ہو تو یہ معنی ہونگے: اتفق الإثنان، ای تقاربا واتحدا وتوافقوا فی الأمر: ای تقاربوا (۱۵)۔ دو متفق ہو گئے یعنی ایک دوسرے کے قریب ہوئے اور اسی طرح وہ متحد ہو گئے۔ انہوں نے اس معاملے میں اتفاق کر لیا یعنی قریب ہو گئے۔

اگر ہم آہنگی کے لیے القرب والتقريب والتقارب کے الفاظ مستعمل ہوں تو معنی القرب: نقیض البعد والتقريب: ای التذنی إلى شیء (۱۶) کے ہونگے۔ قریب بعید کی ضد اور تقرب کسی چیز کی قربت کے معنی میں ہے اور تقارب تباعد کی ضد ہے۔ کہتے ہیں: قارب فلان فی الامر: اذا ترك الغلو وقصد السداد۔ وفی الحدیث ((قاربوا وسددوا)) (۱۷) ای إقتصدوا فی الأمور کلها واتركوا الغلو فیها والتقصیر (۱۸)۔

وہ فلاں معاملے میں قریب ہو یعنی غلو اور شدت کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کی جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، قریب ہو جاؤ اور غلو و شدت پسندی کو چھوڑ دو۔ یعنی تمام معاملات میں میانہ روی اختیار کرو اور کمی بیشی چھوڑ دو۔

منجد میں کچھ اضافے کے ساتھ اس طرح بیان ہوا ہے: قارب فی الأمر: ترك الغلو وقصد السداد والصدق (۱۹)۔ وہ اس معاملے میں قریب ہو یعنی غلو چھوڑ کر میانہ روی اور سچائی اختیار کی۔

اس وسطیت کو ابن منظور نے یوں بیان کیا ہے "تقارب الشیطان: تدانیا، دین مقارب: وسط بین الجید والردی" (۲۰)۔ دو چیزیں قریب ہوئی یعنی نزدیکی اختیار کی۔ اور دین مقارب سے مراد دین وسط ہے جو دو انتہاؤں کے درمیان ہو۔

پس ہم آہنگی کا مطلب یہ ہوا کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ہم مشرب، ہم رکاب، ہم سفر، ہم سفیر بنانا، اعتماد اور برابری کی سطح پر لانا، قریب لانا، توافق پیدا کرنا اور میانہ روی کی روش پر ڈالنا اور انصاف پر قائم رکھنا۔

اور المذاہب سے مراد ادیان سماوی ہیں جس کی اساس اور بنیاد وحی الہی پر مبنی ہے بالفاظ دیگر یہ ادیان والہامی مذاہب اپنے مبدا اور مصدر کے لحاظ سے متحد و یکجا اور ہم آہنگ ہیں۔ ان کی شریعتیں اور انبیاء قوموں کی ہدایت اور راہنمائی کے لیے بھیجی گئی تھیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَدَاوَسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ (۲۱)

ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔

اسی سورت میں اسی آیت کے بعد حضرت نوحؑ، ابراہیمؑ اور ایشار تادوسرے انبیاء کی بعثت اور ان کو کتابیں دیے جانے کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان جیسی بہت سی آیات قرآنی سے اور خود تورات و انجیل اور

دوسری کتب سماوی سے یہ بات ثابت ہے کہ ادیان سماوی کا مبد آ و مصدر ایک ہی ہے جو وحی الہی ہے اور جس کے نازل کرنے والے ایک ہی الہ ورب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔

پس بین المذاہب ہم آہنگی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الہامی مذاہب اپنے منبع و مصدر کے لحاظ سے ایک ہیں۔ ہم آہنگ و ہم مثل ہیں۔ ان میں توافقی پایا جاتا ہے۔ یہ برابری، عادلانہ اور منصفانہ توازن پر مبنی ہیں اور غلو و شدت پسندی کے خلاف ہیں، میانہ روی کا تقاضا کرتے ہیں، ان کے اصول و اہداف یکساں اور متحد ہیں اور ایک ہی چشمے سے پھوٹے (نکلے) ہیں جیسا کہ حضرت جعفر طیارؓ نے نجاشی (اصحٰمہ کے استفسار کے بعد تقریر کے دوران سورت مریم کی تلاوت کی تو نجاشی ابھی خاموش ہی تھا کہ اس کے درباریوں کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل گئے: بخدا مسیح کا کلام اور ان کلمات کا مصدر ایک ہی ہے اور نجاشی نے کہا ”بے شک! موسیٰ اور آپ کے صاحب ﷺ ہر دو کی وحی ایک ہی مشکوٰۃ نور سے روشن ہوتی ہے“ (۲۲)۔

جبکہ قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی شریعتیں متحد المصدر ہیں۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ﴾ (۲۳)۔

”اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوحؑ کو دیا تھا اور جسے (اے محمد ﷺ) اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے اور جس کی ہدایت ہم ابراہیمؑ، موسیٰ اور عیسیٰؑ کو دے چکے ہیں اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ عقائد سماوی جو انبیاءؑ پر نازل کئے گئے تھے ایک ہی تھے جیسا کہ شریعتوں کے مبادی عامہ اور اصول اخلاق ایک ہی تھے پس جو کچھ موسیٰؑ لیکر آئے تھے وہی عیسیٰؑ اور محمد ﷺ لے کر آئے تھے۔ لہذا تمام انبیاءؑ عقائد اور عام تعامل (معاملات) کی اساسیات میں متحد و مشترک ہیں اگرچہ بعض تشریحات اور تفصیلی جزئیات کے اصول میں اختلاف تھا تا کہ حالات و زمانے کے اصول کے اعتبار سے مناسب و موزون ہوں۔

تمام انبیاء اور رسول خاص اہداف کے ساتھ تشریف لائے تھے جو درج ذیل ہیں:

۱- اثبات وحدانیت اللہ و وصفہ بكل کمال یلیق بذاتہ وتنزیہ عن تصورات من النقائص والمعایب۔ (اثبات توحید و صفات جو اللہ کے لائق ہے اور ہر عیب و نقص سے پاک کرنا)

۲- اثبات البعث والحساب وکل مراحل ما بعد الموت۔

(زندگی بعد موت کے تمام مراحل اور حساب و عذاب کا اثبات)

۳- وضع مبادئ الاخلاقية السليمة التي تنظم علاقة المخلوقين بعضهم لبعض (۲۴)۔

اور اخلاق سلیمہ کے مبادی وضع کرنا تاکہ مخلوق کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو منظم کیا جائے۔

ان حقائق کی طرف قرآن کریم کے بے شمار آیات میں اشارہ کیا گیا ہے مثلاً سورۃ الشوریٰ کی

سابقہ آیت کے تحت امام الصاوی جلالین کی شرح میں لکھتے ہیں:

”ان انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ اولوالعزم اور بزرگ انبیاء ہیں ، عظیم شریعتوں کے رہبر اور ہر ایک ان میں شریعت جدیدہ کے مالک ہیں جبکہ باقی انبیاء و رسل سابقہ شریعتوں کی تبلیغ پر مامور تھے اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خیر الرسل حضرت محمد ﷺ کو مبعوث کیا گیا جس نے سابقہ تمام شریعتوں کے اصول اعتقادات اور اصول الاحکام کو جمع فرمایا“ (۲۵)۔

ان مبادی اصولیہ کے متفق ہونے کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے لگا لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے

امت محمدیہ کو ان پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی ہے۔ ارشاد ہے:

﴿قُلْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (۲۶)

اے نبی ﷺ ، کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں ، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے ، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیمؑ ، اسماعیلؑ ، اسحاقؑ ، یعقوبؑ اور اولاد یعقوبؑ پر نازل ہوئی تھیں اور ان ہدایات پر

بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم تابع فرمان مسلم ہیں۔

یعنی اس بات کا اقرار اور اس پر ایمان کہ یہ کتب سماویہ منزل من اللہ تھیں اور اللہ کے چنیدہ اور بزرگ انبیاء اس کو لے کر آئے تھے اور ہم ہر گز ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اس اقرار کا نام ”اسلام“ اور اس کے اقرار کرنے والے کو ”مسلم“ کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تمام ادیان سماوی متحد و مربوط ہیں اور باہم دیگر ہم آہنگ بھی۔

لیکن موجودہ دور اور شکل میں ادیان سماویہ کو یکجا و متحد تو نہیں کیا جاسکتا (کیونکہ یہودیت و نصرانیت ہر دو الہامی مذاہب ان بنیادی اصولوں سے منحرف ہو گئے ہیں) تاہم ان کو قریب ضرور کیا جاسکتا ہے اور رواداری، احترام بین الادیان تحل اور تقارب و تقاہم کے لیے ماحول کو سازگار بنایا جاسکتا ہے۔ لہذا اس مقالے میں ”بین المذاہب ہم آہنگی“ سے ہماری مراد تقارب، تقاہم اور بین المذاہب رواداری ہے جو مناسب و موزون بھی ہے۔

پس تقارب سے مراد یہ ہو گا کہ غلو و شدت کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کی جائے اور رواداری کو فروغ دیکر احترام انسانیت و ادیان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کے لیے قطعاً منافقت اور دورگی کی ضرورت نہیں کہ ہر غلط و متضاد قسم کے خیالات و افکار اور عقائد کو درست قرار دیا جائے۔ اس کی وجہ جو بھی ہو۔ حالانکہ یہ عین نفاق ہے۔

بلکہ رواداری کے معنی یہ ہیں کہ جن لوگوں کے عقائد و افکار ہمارے نزدیک غلط ہیں ان کو ہم برداشت کریں۔ ان کے جذبات کا لحاظ کر کے ان پر ایسی نکتہ چینی نہ کریں جو ان کو رنج پہنچانے والی ہو (۲۷)۔

لہذا ایک شخص اپنی جگہ جو دین و عقیدہ صحیح سمجھ رہا ہو اس پر عمل کرے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت بھی دے لیکن کسی کو جبراً اپنے خیالات اور عقیدے پر مجبور کرنا، ان کو گالی دینا اور

براجھلا کہنا درست نہیں اور نہ اس طرز عمل سے کسی کے خیالات اور عقیدے کو تبدیل کیا جاسکتا ہے اور نہ بزور ایسا ممکن ہے۔ خاص کر اسلام اس چیز اور طرز عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا أُكْرَهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ (۲۸)

دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (۲۹)

اے مسلمانو! یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے بڑھ کر جہالت کی بناء پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔

اگرچہ اہل کتاب کی بغض و عداوت کی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں (۳۰) اور یہ آج سے نہیں من لدن نبی حضرت محمد ﷺ کی دور ہی سے ہو رہا ہے، تاہم اس کے باوجود مسلمانوں کو رواداری، تحمل، برداشت، صبر و استقلال اور حسن اخلاق کی تعلیم و تلقین ہے۔ اسلئے کہ قائد ملت اسلامیہ حضرت محمد ﷺ کے اخلاق و سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (۳۱)۔ اور بے شک تم اخلاق کے بڑے رتبے پر ہو۔

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (۳۲)۔ اور تمہارے لئے رسول اللہ ﷺ

کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔

اور آپ ﷺ نے اچھے اخلاق سے مزین ہونے کی تلقین کی ہے فرمایا: تم میں سے حسین ترین شخصیت کا مالک وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں (۳۳)۔

حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی چمک دمک اور نیرنگی اس کے اختلاف اشیاء میں مضمر ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز آج تک یہ نہیں لیا گیا کہ بعض اشیاء کو مٹا کر ایک کو باقی رہنے دیا جائے۔ اگر ایسا ہو تو دنیا کی ساری رعنائیاں یکسر معدوم ہو جائیں گی بلکہ یہ ساری خوبصورتی اور جمال تو اس کی مرہون منت ہے۔

دنیا کے کائنات میں اختلاف ناگزیر ہے اور مطلوب بھی کیونکہ ”تعرف الأشياء بأضدادها“ (۳۴) کا تقاضا ہے تاہم یہ اختلاف اس حد تک بڑھنے نہ پائے کہ ایک دوسرے کو معدوم کرنے پر تل جائے بلکہ اختلاف کے باوجود کارخانہ قدرت کو پیہم رواں دواں رہنا چاہیے لیکن حق حق ہے اور باطل باطل۔ کیونکہ حق ایک ایسی اکائی ہے جس کا تجزیہ (تقسیم) نہیں ہو سکتا۔ حق نہ ہو گا تو لازماً باطل ہو گا اور حق اور باطل دونوں میں اختلاط و امتزاج اور بقائے باہم محال ہے حکم اللہ کا چلے گا یا جاہلیت کا۔ اللہ کی شریعت کا سکہ رواں ہو گا یا پھر ہوا، نفس کی عملداری ہوگی (۳۵)۔

بہر حال جہاں حق ملے، معلوم ہو جائے اس کی طرف رجوع کرنا لازم ہے اگرچہ دوسروں کو اس پر مجبور کرنا منشاء الہی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (۳۶)

”پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں۔“

عصر حاضر میں ہم آہنگی کیلئے چند بنیادی اقدامات کی ضرورت

عصر حاضر میں امن و آشتی کی اس عالمی قریے (Global village) میں اشد ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اتنی کہ شاید کبھی خیال میں بھی نہ گزرا ہو کیونکہ دور جدید کی اس دنیا میں مہلک ترین ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں اور ذرا سی بے احتیاطی سے یہ عالمی قریہ ایک اور تباہ کن جنگ کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جو اسے آناً فاناً بھسم کر دے۔ اس ہولناک تباہی سے بچنے کے لیے اور انسانی زندگی کی بقا کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی اور افہام و تفہیم از بس ضروری ہے۔

بین المذاہب ہم آہنگی جو دنیا کے عالم کے امن و سلامتی کے لیے ایک اہم وسیلہ بن سکتا ہے، اس کے لئے ہمیں چند ایک اقدامات کرنے ہونگے:

انسانیت کی خیر خواہی: نہ صرف الہامی مذاہب بلکہ دنیا کے دیگر مذاہب کے ماننے والے بھی انسانیت کے لیے بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیتے ہیں، اس کے لئے بنیادی اخلاقیات اپنانے اور اس سے پیش آنے کے سب آرزو مند ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد ﷺ نے فرمایا:

((خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ)) (۳۷) لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو انسانوں کو نفع

پہنچاتا ہے۔

دنیاۓ انسانیت کے فوز و فلاح کے ضامن اور امن عالم کے علمبردار انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس خاص صفت سے متصف کر کے مبعوث فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ اٰیْمَةً يَهْتَدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ﴾ (۳۸)۔

اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی ہدایت کی۔

گویا انبیاء کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ اور مقصد ایسے پاکیزہ عالمی معاشرے کی تشکیل ہے جو خیر و فلاح کے جذبوں سے عبارت ہو، جس میں بدی اور تخریب کاری کا کہیں شائبہ نہ ہو اور انسانیت کی فوز و فلاح اور پاکیزہ نشوونما کے راستے سنورتے ہوں (۳۹)۔

انسانیت کی سب سے بڑی خیر خواہی اس کے لئے ابدی سعادت مندی کی تلاش ہے اور اسلام پوری انسانیت کا بھی خواہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((الدِّينُ النَّصِيحَةُ)) (۴۰) دین خیر خواہی ہے، یہ جملہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ دہرایا ہے۔

اسلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول حضرت محمد ﷺ کو تمام انسانیت کے لیے بھی خواہی

کا داعی بنا کر بھیجا ہے، فرمایا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ائْتِنِي رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا﴾ (۴۱)۔

اے انسانو! میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک

ہے۔

اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سب انسانوں کی طرف اس لئے مبعوث فرمایا ہے تاکہ سب اس سے بلا کسی تفریق کے مستفید ہو سکیں کیونکہ آپ ﷺ سب کے لیے رحمۃ العالمین ہے، فرمایا: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (۴۲) اے نبی ﷺ! ہم نے تو تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

یہ وہ خیر خواہی ہے جو دنیا و آخرت کی سعادت مندی کی زندگی عطا کرتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً﴾ (۴۳)۔

”اے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔“

ڈاکٹر خالد علوی (مرحوم) اس فیاضی و خیر خواہی نبوی کے سلسلے میں رقمطراز ہے:

”آپ ﷺ کی طبعی فیاضی، انفرادی معاملات کے علاوہ ریاست کی تنظیم پر اثر انداز تھی۔ معاشرتی فلاح اور اجتماعی بہبود کی پالیسیوں میں آپ ﷺ کی طبعی فیاضی کا بڑا دخل ہے خلق خدا کے لیے یوں تو انبیاء سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا اور ان کی دعوت کا بنیادی پتھر ہی خیر خواہی ہے لیکن آپ ﷺ کی توجہ سے یہ خیر خواہی اسلامی ریاست کی فلاحی پالیسی کا اہم جزو قرار پائی“ (۴۴)۔

اس عظیم اور بڑی کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام عالم کے لیے نذیر بنا کر بھیجا، ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (۴۵)۔

نہایت متبرک ہے وہ (اللہ) جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔

اور آپ ﷺ پر نازل کردہ کتاب کو عالم انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (۴۶)۔

”اے نبی ﷺ، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ابدی کامیابی سے ہمکنار ہونے کے لیے اس کتاب کلید سے کسی کو محروم نہیں رکھا اور اس فرقان حمید سے استفادہ کا موقع سب کو یکساں دیدیا ہے کہ جو چاہے اس سے کسب فیض کرے اور آپ ﷺ کو اپنا رہبر اور ہدایت کا ذریعہ بنائے اور جو اس کو نہ مانے اس پر کوئی جبر واکراہ کو روا نہیں رکھا بالفاظ دیگر سب انسانوں (تمام مذاہب کے پیروکاروں) کو مکمل مذہبی آزادی نہ صرف دی ہے بلکہ ان کو اپنے مذہبی شعائر کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنانے کی خود مختاری بھی دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾ (۴۷) دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، صحیح بات غلط خیالات سے چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی و عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جاسکتا۔ یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی کے سر جبراً منڈھی جاسکے (۴۸)۔ یہی فہم و سوچ تھی جس کی بناء پر خلیفہ راشد عمر فاروقؓ اپنے غلام اسبق کو جو نصرانی تھا اسلام پیش کرتے وہ انکار کرتا۔ آپ کہہ دیتے، خیر تیری مرضی، اسلام جبر سے روکتا ہے (۴۹)۔ لیکن جب آپؐ کی شہادت ہوئی تو بعد میں اپنی خوشی اور آزادی کے ساتھ مشرف بہ اسلام ہوا (۵۰)۔ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾

دین کے پیغام کے واضح ہونے اور سمجھانے کے بعد کسی کو ایمان کے لیے مجبور کرنا منشاء الہی

نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (۵۱)۔

اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی (کہ زمین میں سب مؤمن و فرمان بردار ہی ہوں) تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مؤمن ہو جائیں۔

اس آیت کے تحت صاحب تفہیم القرآن رقمطراز ہے:

”یہاں جو کچھ کہنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ لوگو! حجت اور دلیل سے جو ہدایت و ضلالت کا فرق کھول کر رکھ دینے اور راہ راست صاف صاف دکھا دینے کا حق تھا وہ تو ہمارے نبی نے پورا پورا ادا کر دیا ہے۔ اب اگر تم خود راست رو بننا نہیں چاہتے اور تمہارا سیدھی راہ پر آنا صرف اسی پر موقوف ہے کہ کوئی تمہیں زبردستی راہ راست پر لائے تو تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ نبی کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے۔ ایسا جبری ایمان اگر اللہ کو منظور ہوتا تو اس کے لیے اسے نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی، یہ کام تو وہ خود جب چاہتا، کر سکتا تھا“

(۵۲)۔

یہ اسلامی خیر خواہی کا علم ہے کہ وہ اپنا اصلاحی پروگرام سب کے سامنے پیش کرتا ہے لیکن کسی سے جبراً منوانے اور ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتا اور اس بات پر تاریخ عالم گواہ ہے۔

احترام عقیدہ و مذہب و بانیان مذاہب اور امن و سلامتی:

دین اسلام میں توحید الوہیت کو ہر قسم کے نفسی اور آفاقی دلائل سے ثابت کیا گیا ہے تاہم جو اس کے باوجود تسلیم نہ کریں اور باطل خداؤں کا عقیدہ رکھیں، اسلام ان کے ان باطل خداؤں کو برے القاب اور گالی دینے سے باز رکھتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (۵۳)

اور (اے مسلمانو!) یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بناء پر اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔

امام بیضاوی اس آیت کے تحت رقمطراز ہے:

"فيه دليل على ان الطاعة اذا ادت الى معصية راجحة وجب تركها فانها يؤدى الى

الشر شر" (۵۴)۔

یعنی آیت مذکورہ سے یہ دلیل (قاعدہ) مستنبط ہے کہ اطاعت جب معصیت واضحہ کا سبب بن رہا ہو تو اس کا ترک کرنا واجب (لازم) ہے کیونکہ جو چیز کسی شر کا سبب بن رہا ہو وہ شر ہوتا ہے۔ مفتی محمد شفیع کے بقول: ”ہر وہ کام جو خود کرنا جائز نہیں اس کا سبب اور ذریعہ بننا بھی جائز نہیں“ (۵۵)۔ گالی گلوچ اور بدزبانی اسلامی اخلاقیات کے منافی ہے۔ نبی ﷺ اس سے روکتے تھے۔ بے شمار احادیث میں اس کی شاعت اور برائی بیان ہوئی ہے لیکن ممکن تھا کہ امت کے افراد سے کہیں مناظرہ و بحث و تہیج میں کہیں تجاوز ہو جائے تو اسلئے امت مسلمہ کو ہدایت کی گئی کہ کسی کے باطل خدا کیوں نہ ہوں ان کو گالی دینا مناسب نہیں۔ اس سے پرہیز لازم ہے۔

اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور مختلف ادیان اور ان کے بانیان مذاہب کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اور بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری اسی صورت میں ہوگی جب مذہبی آزادی ہو اور رواداری کا مظاہرہ ہو اور بانیان مذاہب کا احترام ہو کیونکہ زور زبردستی سے کسی کے خیال و فکر اور عقیدے کو تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ لیکن ایسا کرنے سے بجز اس کے کہ انسانوں کا خون ٹپکے اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا اور امن و سلامتی تباہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں داعی کو دعوت کے سلسلے میں حکمت اختیار کرنے کا درس دیا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں ارشاد باری ہے:

﴿ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ (۵۶)۔

اے نبی ﷺ! اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔

کیونکہ کوئی کسی کا ذمہ دار اور داروغہ نہیں بنایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَسْنَا عَلَيْكُمْ بِمُصَيِّرِينَ ﴾ (۵۷)۔ اے نبی ﷺ! تم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔

دوسری جگہ ارشاد ہے: ﴿ وَمَنْ ضَلَّ فَاتِّمَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ ﴾ (۵۸)۔

جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔

یہ دین اسلام کا وہ تاریخی کارنامہ ہے جس سے مذہبی انتہا پسندی کا خاتمہ ہوا ہے، مذہبی آزادی ملی اور رواداری کا اصول وضع ہوا ہے۔ اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ احترام عقیدہ، مذہبی آزادی اور رواداری ہو۔ مذاہب اور بائیان مذاہب کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بالفاظ دیگر عصر حاضر میں انتہا پسندانہ اور دہشت گردی کے رجحانات و عزائم کی وجہ عدم احترام مذاہب و بائیان مذاہب ہے۔

مثلاً اگر کوئی پیغمبر خدا حضرت موسیٰؑ یا حضرت عیسیٰؑ کو گالی دے، ان کے حق اور شان میں گستاخی کرے تو ان کے پیروکاروں میں لامحالہ اشتعال پیدا ہوگا، کسی میں پیدا ہوگا یا نہیں لیکن ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے گا اور ماحول کشیدہ ہوگا اور خون خرابے کا باعث ہوگا کیونکہ احترام انبیاء خاص کر ایک مسلمان کے عقیدے کا ایک لازمی حصہ و جزو ہے چہ جائیکہ حضرت محمد ﷺ کو کوئی گالی دے یا برے القاب سے یاد کرے یا شان میں گستاخی کرے۔

لہذا بین المذاہب ہم آہنگی جو امن عالم کے لیے ضروری ہے اس وقت پیدا ہوگی جب ہم دوسروں کے مذہب و عقیدہ اور راہنماؤں کی عزت و احترام کریں گے۔

اسلام امن و سلامتی کو ہر قیمت پر قائم رکھتا ہے اور اسے مقدم رکھتا ہے خواہ جنگ کے حالات کیوں نہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ (۵۹) ”اور اے نبی ﷺ! اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو۔“

اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کو فساد ناپسند ہے اور اس سے روکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (۶۰)۔ ”اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔“

اور فرمایا: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (۶۱)۔

اور زمین میں فساد برپا نہ کرو جب کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو۔

یعنی سینکڑوں اور ہزاروں برس میں اللہ کے پیغمبروں اور نوع انسانی کے مصلحین کی کوششوں سے انسانی اخلاق اور تمدن میں جو اصلاحات ہوئی ہیں ان میں اپنے غلط کاریوں سے خرابی برپا نہ کرو (۶۲) بلکہ صلح و آشتی اور امن و سلامتی کی طرف ہاتھ بڑھاؤ کیونکہ اس میں خیر و بھلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ (۶۳)۔ اور صلح بہر حال بہتر ہے۔

بائیں طور مومن اور مسلم امن و سلامتی کا پیغمبر ہوتا ہے اور آپ ﷺ نے مومن اور مسلم کی تعریف بھی یہی کی ہے۔ فرماتے ہیں: ”مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور مال امن میں پاتے ہیں اور مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوں“ (۶۴)۔

چونکہ اسلام ایک دعوتی دین ہے اور دعوتی عمل صرف پر امن حالات میں انجام دیا جاسکتا ہے اور جہاں تناؤ اور ٹکرائو کا ماحول ہو گا وہاں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لئے اسلام چاہتا ہے کہ ہر قیمت پر انسانوں کے درمیان امن قائم رہے حتیٰ کہ امن کے قیام کے لیے اگر اسلام کو یک طرفہ قربانی دینا پڑے تو یک طرفہ قربانی دیکر انہیں امن قائم کرنا چاہئے (۶۵)۔

تاریخ گواہ ہے اور دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح ہے کہ آپ ﷺ نے ہمیشہ امن و صلح اور سلامتی کو اہمیت و ترجیح دی ہے خواہ یہ موقع حلف الفضول (۶۶) کا ہو، یا تنصیب حجر اسود (۶۷) کا، بیثاق مدینہ (۶۸) ہو یا صلح حدیبیہ (۶۹) کا، خطرناک دشمن بنو قریظہ (۷۰) کا ہو یا جانی دشمنوں کے ساتھ حالت جنگ فتح مکہ (۷۱) کا، یا پھر معاہدہ اہل نجران (۷۲) کا مرحلہ ہو۔ آپ ﷺ نے دیگر مذاہب اور اقوام کے ساتھ ہمیشہ رحم دلی اور محبت کا رویہ رکھا اور اس کی تلقین فرمائی۔ اور یقیناً یہی محبت اور ہمدردی کے رویے انسانوں کی قربت اور ان کی آپس میں ہم آہنگی میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں (۷۳)۔

آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس امن و اخوت کے پروگرام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جس مادی ترقی نے ہمیں

اس سے اخلاقی لحاظ سے دور کر دیا اور اس کا ساتھ نہیں دے پاتے، ایک شاعر نے اس کے بارے میں کیا خوب کہا ہے:

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزر گاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا (۷۴)۔

☆ تیز ترین میڈیا اور بین المذاہب ہم آہنگی

اس جدید دور اور Global village میں ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی ضرورت ہے کیونکہ روز بروز دنیائے عالم کی مختلف اطراف میں نئے نئے واقعات اور حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اگر دنیا کے بڑے، ذمہ دار اور اہم شخصیات اور مذہبی سکالر ولیدرز ذمہ داری کا احساس کریں اور ایسے واقعات کو اس تیز ترین میڈیا کے ذریعے مثبت انداز میں پیش کر کے دنیائے انسانیت کی بہتر راہنمائی کا فریضہ ادا کریں تو بہت سے مشتعل ذہنوں کو ٹھنڈا کیا جاسکتا ہے اور امن و سلامتی اور آشتی کو پروان چڑھاسکتے ہیں ورنہ خدانہ خواستہ چہل پہل سے آراستہ دنیائے عالم (Global village) کو آگ لگنے میں دیر نہیں لگے گی۔

خبروں اور واقعات کو احساس ذمہ داری کے ساتھ پیش کرنا چاہئے ورنہ ساری خرابی اور تباہی کے ذمہ دار یہی بڑی اور ذمہ دار شخصیات ہوں گی۔ اس سلسلے میں اسلام نے ایسے واقعات اور خبروں میں چھان پھٹک کی تاکید کی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (۷۵)۔

اے ایمان والو! اگر کوئی غیر معتمد شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔

فقیر اور مفسر امام ابو بکر جصاص اس مذکورہ آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”مقتضى الآية يجاب الثبوت فى خبر فاسق والنهى عن الاقدام على قبوله والعمل به الا بعد

التبين والعلم بصحة خبره“ (۷۶)۔

اس آیت کا مقتضی (تقاضا) یہ ہے کہ فاسق کی دی ہوئی خبر کی چھان بین کرنا واجب ہے اور تحقیق و تفتیش کے بغیر نیز اس کے مدلول کی صحت کا علم حاصل کیے بغیر اس خبر کو قبول کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی ممانعت ہے۔

نیز آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ((كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) (۷۷)

آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو سنے اس کو آگے بیان کر دے۔

وفی روایۃ ابی اودود: ((كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ)) (۷۸)

ایک آدمی کے گناہ کے لیے کافی ہے جو کچھ سنے اسے (بلا تحقیق) آگے پھیلائے۔

لہذا اگر میڈیا پر بین المذاہب ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے صحیح اور مثبت کردار ادا کیا جائے تو دوریاں قربت میں، عداوت دوستی اور محبت میں، اور دل آزاری کو رواداری میں بدلایا جاسکتا ہے، اور سلگتے ہوئے انگاروں پر ابر رحمت برسایا جاسکتا ہے، ورنہ بصورت دیگر آگ بھڑکانے میں آتشیں ہتھیاروں کی موجودگی میں دیر نہیں لگے گی۔

علوم جدیدہ اور بین المذاہب ہم آہنگی

علوم جدیدہ کو مذاہب عالم کی قربت کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے اگر ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس کے ذریعے ذہنوں اور رویوں کے اندر مثبت تبدیلی لاکر راہنمائی انسانیت کا فریضہ ادا کر دیا جائے تو بعید نہیں کہ مذاہب عالم کے پیروکاروں کے اندر انس و محبت، پیار اور بھائی چارے کی فضا تخلیق کر دی جائے اور اس طرح امن عالم کو یقینی بنانا آسان ہو جائے گا کیونکہ مذہب ایک قانون ساز قوت ہے اگر علوم جدیدہ اور مذہب میں ہم آہنگی پیدا کر دی جائے تو اس کے ذریعے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے اندر ٹکرائو اور تناؤ کی کیفیت کو دور کر دیا جائیگا اور اسی طرح انسانوں کو ضابطہ و قانون کے دائرے میں لاکر امن و سلامتی اور آشتی کو پروان چڑھایا جائیگا کیونکہ تقاہم اور تعاون کے ماحول سے امن و سلامتی برآمد ہوتی ہے

انسانوں کے ساتھ بہترین بھلائی امن کا ماحول فراہم کرتی ہے جبکہ اس قسم کی بھلائی پر سب ادیان و مذاہب زور دیتے ہیں مثلاً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (۷۹)

”جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔“

مفسر محمد کرم شاہ الازہری رقمطراز ہے کہ:

”زندگی کا ایک زریں اصول سکھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آپس کے تعلقات کی بنیاد اور اقوام عالم سے تمہارے تعلقات کی اساس یہ ہونی چاہیے کہ ہر نیکی اور بھلائی کے کام میں انہیں تمہاری اعانت اور تعاون حاصل ہو اور ہر برائی اور گناہ کی تحریک میں تم ان سے الگ رہو۔ قرآن کا ہر حکم دلائل و اس کی ہر آیت انسانیت پر وراور اس کا ہر فرمان گمراہوں کے لیے روشنی کا مینار ہے لیکن ان کی برکات کا ظہور تو تب ہو جب ان کو عملی جامہ پہنایا جائے“ (۸۰)

امام ابن کثیر کا خیال ہے:

”چونکہ کفار نے اس وقت مسلمانوں کو کعبہ کی زیارت سے روک دیا تھا اور حج تک سے مسلمان محروم کر دیئے گئے تھے، اسلئے مسلمانوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جن کافر قبیلوں کے راستے اسلامی مقبوضات کے قریب سے گزرتے ہیں، ان کو ہم بھی حج سے روک دیں اور زمانہ حج میں ان کے قافلوں پر چھاپے مارنے شروع کریں، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں اس خیال سے باز رکھا“ (۸۱)

اسی طرح کتاب مقدس (بائبل) کا بیان ہے:

”آؤ، ان باتوں کی جستجو میں رہیں جو امن اور باہمی ترقی کا باعث ہوتی ہیں“ (۸۲)

اس دنیا میں ہم کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا چاہئے بلکہ دوسروں کی خاطر بھی جینا اور سوچنا چاہئے اس کتاب مذکورہ میں وارد ہے:

”اصل میں ہم سب سے کوئی بھی صرف اپنے واسطے نہیں جیتا اور نہ ہی کوئی صرف اپنے واسطے مرتا ہے اگر ہم جیتے ہیں تو خدا کی خاطر جیتے ہیں اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کی خاطر مرتے ہیں چنانچہ خواہ ہم جنیں یا میں ہم خداوند ہی کے ہیں“ (۸۳)۔

اسی تناظر میں اگر ہم خدا کی مخلوق کو علمی فائدہ پہنچا کر اس گلوبل ویلج کے بہترین اور مفید شہری بنا کر دنیا کو امن و سلامتی مہیا کریں تو اس سے بہتر اور کیا بھلائی ہو سکتی ہے جو سب دنیا والوں کے حق میں بہتر اور فائدہ مند ہے۔

خود غرضی اور تنگ نظری کسی طرح قابل ستائش نہیں بلکہ دنیا والوں کے حق میں نقصان دہ ہے۔ اس سلسلے میں کتاب مقدس (بائبل) رقمطراز ہے:

”جو خود غرض ہیں اور سچائی ترک کر کے بدی کی پیروی کرتے ہیں ان پر قہر اور غضب نازل ہوگا، ہر انسان جو بدی کرتا ہے، مصیبت اور تنگی آئے گی پہلے یہودی پھر غیر یہودی پر، لیکن ہر اس شخص کو جو نیکی کرتا ہے، جلال، عزت اور اطمینان ملے گا، پہلے یہودی کو پھر غیر یہودی کو، کیونکہ خدا کسی کی طرفداری نہیں کرتا (۸۴)۔

اور یہی پیغام قرآن کی سابقہ آیت (وتعاونوا علی البر والتقویٰ) کی ہے۔ کفر، ظلم و زیادتی اور جہالت و نادانی بستیوں کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (۸۵)۔

اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفر اغت رزق بہم پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چھکایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔
امام ابن کثیر کہتے ہیں: اس سے مراد اہل مکہ ہیں (۸۶)۔

عصر حاضر میں بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت و اہمیت

بین المذاہب ہم آہنگی اور سیاسی ضرورت

دنیاۓ عالم کے ملل و اقوام مشترکہ سیاسی مفادات رکھتے ہیں، ان مفادات اور سہولیات کے حصول کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی اور رواداری بہت ضروری ہے کیونکہ بین المللی معاہدات اور بین الاقوامی امن و سلامتی کا تحفظ اسی میں ہے۔

اس غرض کے لیے اسلام معاہدات کی کس قدر تاکید کرتا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (۸۷)

اور عہد کی پابندی کرو بے شک عہد کے بارے میں تم کو جو ابد ہی کرنی ہوگی۔

نیز آپ ﷺ نے فرمایا:

(لَا دِينَ لِمَنْ لَأَعَهْدَ لَهُ) (۸۸) اور جو وعدے کو وفا نہیں کرتا اس کا دین قابل قبول نہیں۔

اس سلسلے میں آپ ﷺ نے حضرت عبد اللہ بن ارقم کو مخاطب کر کے فرمایا:

”دیکھنا، خبردار! جن لوگوں سے امن کا عہد کر لیا گیا ہے ان پر ہرگز ظلم نہ ہونے پائے۔ دیکھو، ان کی برداشت اور تحمل سے زیادہ ان پر بار نہ ڈالا جائے اور ان کی رضامندی کے بغیر ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ پھر فرمایا: جو ایسا کریگا ((اَنَا حَجِيحَةٌ، يَوْمَ لُقِيَامَةِ)) میں قیامت کے دن اس کے خلاف دعویٰ کروں گا اور اس سے لڑوں گا“ (۸۹)۔

معاہدات کی پاسداری کے سلسلے میں ایک اور جاندار مثال یہ ہے کہ ابھی آپ ﷺ نے قریش مکہ سے شرائط طے کی ہیں لیکن ضابطہ تحریر میں نہیں لایا گیا، اسی اثناء میں ابو جندلؓ مسلمان ہو کر زنجیریں گھسیٹتے ہوئے نمودار ہوئے قریش نے کہا: ابو جندلؓ کو واپس کیجیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہاری بات ٹھیک ہے۔ ابو جندلؓ چلا کر کہہ رہے ہیں مسلمانو! کیا مجھے دین کے دشمنوں کے حوالے کر رہے

ہو۔ اس دل گداز کیفیت میں آپ ﷺ نے فرمایا: ابو جندل! آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن (لانغدر بھم) ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے۔ ابو جندل! صبر کیجیے، اللہ سے اجر کی امید رکھیے۔ اللہ آپ کیلئے اور آپ جیسے دوسرے کمزوروں کے لیے مخرج نکالے گا“ (۹۰)۔

اس طریقے سے جن لوگوں سے معاہدہ صلح ہو جائے، ان کی جان و مال کی حفاظت اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اس لئے معاہدہ کو قتل کرنے کی آپ ﷺ نے شدید الفاظ میں وعید فرمائی ہے فرمایا:

((مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُّعَاهِدًا لَّمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)) (۹۱) جو کوئی معاہدہ کو قتل کر دیتا ہے وہ جنت کی ہوا نہیں پائے گا۔

معاہدات کی اہمیت کے بارے میں اسلام اور رواداری کا مصنف رقمطراز ہے:

”جس مذہب میں عہد و عقد کی اتنی اہمیت ہو کہ وہ اپنی کتاب تشریح میں اس کے ایفاء کا ذکر کرے اور اس پر زور دے وہ کسی قیمت پر اسے تو گوارا کر ہی نہیں سکتا کہ مسلمان آپس میں توپس عہد کریں لیکن غیر مسلموں سے جب معاملہ پڑے تو بد عہدی پر اتر آئیں۔ جس مذہب کا خدا رب المسلمین نہ بلکہ رب العالمین ہو وہ اسے کیونکر گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے ماننے والے معاملات و معاہدات میں اس کے بندوں کے درمیان مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کریں۔ سچائی بہر حال سچائی ہے خواہ اس کا تعلق مسلم سے ہو یا غیر مسلم سے“ (۹۲)۔

امن و سلامتی اور سیاسی مفادات کے حصول کی خاطر آپ ﷺ نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھ کر غیر اقوام و ملل سے معاہدات کیے۔ اس سے آپ ﷺ کا مقصود یہ تھا کہ ساری انسانیت امن و سلامتی کی سعادتوں اور برکتوں سے بہرہ ور ہو جائے اور خاص کر تینوں یہودی قبائل، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نضیر کے ساتھ ایک معاہدہ امن طے کیا جس میں انہیں دین و مذہب اور جان و مال کی مطلق آزادی دی گئی (۹۳)۔

بھارت کے ممتاز سیاسی راہنما مسٹر ایم این رائے (۹۴) رقمطراز ہے:

”اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے دنیا کو جمہوریت کا وہ تخیل عطا کیا جس سے ساری دنیا نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا۔ اسلام سے پہلے کوئی جانتا بھی نہ تھا کہ جمہوریت کیا چیز ہے یہ داعی اسلام کا احسان ہے کہ انہوں نے جمہوری نظام لانے کے بعد مظلوموں کو حکمرانوں کے مظالم سے نجات دلائی اور شہنشاہیت کے اس طلسم کو تھوڑا جسے دنیا کا کوئی مذہب توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا“ (۹۵)۔

ایک اور یورپی سکالر اس بات کی گواہی یوں دیتا ہے: ”محمد ﷺ کا دین جہاں پہنچا وہاں حقیقی جمہوری حلو متوں کا قیام معرض وجود میں آیا“ (۹۶)۔

ایم این رائے کہتے ہیں:

”امن کو قائم کرنے کے لیے بغاوتوں کو ختم کرنا شرط اولین ہے۔ حضرت محمد ﷺ کے اصولوں نے اگر عرب میں امن قائم کیا تو اسلامی افواج نے وہی نعمت ان لوگوں کو بخشی جو سمرقند سے ہسپانیہ تک اسلامی حاکمیت کے مطیع تھے۔ جو نہی کوئی ملک عربوں کے قبضے میں آیا، صنعت و حرفت اور تجارت کے فروغ کے باعث اہل ملک کی اقتصادی زندگی بہت جلد بہتر ہو گئی“ (۹۷)۔

برٹریٹڈ رسل (Bertrand Russell) رقمطراز ہے:

”عیسائیت اور اس کے علمبرداروں نے ہمیشہ اسلام اور حضرت محمد ﷺ کے خلاف باطل پروپیگنڈا جاری رکھا ہے جبکہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ محمد ﷺ ایک عظیم انسان اور فقید المثال مذہبی رہنما تھے۔ وہ ایک ایسے دین کے بانی تھے جو بردباری، مساوات اور انصاف کی بنیادوں پر کھڑا ہے“ (۹۸)۔

آپ ﷺ کی پوری زندگی، دوسری قوموں سے آپ ﷺ کے معاہدات امن و سلامتی، آپ ﷺ کے خلفاء کی سیرت اور تاریخ گواہ ہے کہ اسلام رواداری، امن و سلامتی، آزادی اور انصاف و عدل کا دین ہے اور یہی آج کل کی ضرورت بھی ہے۔

ان اصول و روایات اور عقیدہ و مذہب کو اگر دنیائے عالم کے لوگ اپنالیں تو عالم انسانیت کی بقا اور سلامتی کو ممکن بنایا جاسکتا ہے ورنہ موجودہ روش اہل دنیا کو مٹانے کا سبب ہو گا کیونکہ ہر قسم کی ہلاکت خیزی اپنے عروج پر ہے۔

☆ بین المذاہب ہم آہنگی، اقتصادی و تجارتی ضرورت

دنیاۓ عالم کے فاصلے سمٹ کر باہم قریب ہو گئے ہیں اور ملل و اقوام اور سلطنتوں کے اس عالمی قریے میں ایک دوسرے کے قریب ہونا ناگزیر اور ضروری ہے۔ اس سے انسانوں کے اقتصادی اور تجارتی ضروریات وابستہ ہیں، کوئی بھی ملک تنہا، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کا متحمل نہیں ہے اور کاروباری، تجارتی اور صنعتی ضروریات کو پوری کرنے کیلئے اشتراک و تعاون کی ضرورت ہے جو بین المذاہب ہم آہنگی کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ کی زندگی اور نمونہ عمل ہمارے لئے بہترین مثال ہے۔ یہ بات ثابت ہے کہ آپ ﷺ اس حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے ہیں جبکہ آپ ﷺ کا زرہ ایک یہودی کے پاس غذائی (کھجور) ضرورت کے تحت مرہون تھی (۹۹)۔

آپ ﷺ نے امن و امان، رواداری، اور اپنے دشمنوں (مخلوق خدا) سے پیار و محبت اور بھائی چارے کے لیے غذائی ناکہ بندی نہیں کی۔ ثمامہ بن اثال نے مکہ والوں کے ساتھ ایسا کیا تو ان کی شکایت پر آپ ﷺ نے اسے اس سے باز رکھا (۱۰۰)۔

حضرت عمر فاروقؓ کی خلافت کا مشہور واقعہ ہے۔ اسلامی حکومت کی طرف سے تجارتی محصول (چوگی) کے وصول کرنے کی سرحدی علاقوں پر جب تنظیم ہوئی۔ فرات کی آبی راہ پر بھی چوکی قائم ہوئی، ایک مرتبہ ایک عیسائی تاجر اسی راہ سے اپنا تجارتی مال لیکر گزر رہا تھا۔ زیاد بن حدیر، جو اس چوکی کے نگران تھے انہوں نے محصول وصول کر لیا۔ کچھ دن بعد پھر یہ عیسائی تاجر کاروبار سے فارغ ہو کر اسی راہ سے واپس ہو رہا تھا۔ زیاد بن حدیر نے اس کے مال کا پھر جائزہ لینا چاہا۔ عیسائی سوداگر نے کہا:

”میں ایک دفعہ محصول ادا کر چکا ہوں کیا آپ مجھ سے دوبارہ محصول وصول کرنا چاہتے ہیں۔“

زیاد نے کہا: ”ہاں آپ جب یہاں سے گزر رہے ہیں تو محصول دینا پڑے گا۔“

دونوں میں بات بڑھ گئی۔ عیسائی سوداگر نے اپنا سامان اپنے ساتھیوں کے حوالہ کیا اور خود عمر فاروقؓ سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کیا۔ اس لیے کہ ان دنوں حضرت عمر فاروقؓ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے۔ عیسائی سوداگر نے حضرت عمر فاروقؓ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی۔ آپؓ نے اس کے جواب میں صرف ایک لفظ ارشاد فرمایا: (کفیت)۔ مقصد یہ تھا کہ آپ نے جو کوشش کی یہ بہت ہے۔ عیسائی تاجر اس مختصر لفظ کے سننے سے مطمئن نہ ہوا اور اپنے طور پر مایوسی کے عالم میں لوٹا۔ وہ دل میں طے کر چکا تھا کہ محصول ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہی تاجر کہتا ہے کہ ”جب میں فرات کی چوکی پر پہنچا تو مجھے حیرت ہوئی کہ (کتاب عمر قدسیق الیہ) زیاد بن حدیر کے پاس حضرت عمر فاروقؓ کا فرمان پہنچ چکا تھا۔“

اس فرمان میں حضرت عمر فاروقؓ نے زیاد بن حدیر کو حکم دیا تھا کہ جب ایک دفعہ آپ اس تاجر کے تجارتی مال کا محصول وصول کر چکے ہیں تو دوبارہ آپ کو اس سے محصول لینے کا حق نہیں۔ عیسائی تاجر کہتا ہے کہ جب زیاد نے عمر فاروقؓ کا خط دکھایا تو میں بے چین ہو گیا اور اسی وقت زیاد کو مخاطب کر کے میں نے اعلان کر دیا:

انی اشهد اللہ انی بریء من النصرانیۃ وانی علی دین الرجل الذی کتب الیک ہذا الکتاب (۱۰۱)

”میں اللہ جل شانہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ عیسائی مذہب سے میں کنارہ کش ہوتا ہوں اور اب اس شخص کے دین پر موجود ہوں جس نے تمہارے نام یہ مراسلہ بھیجا ہے۔“

بین المذاہب ہم آہنگی معاشرتی اور تہذیبی ضرورت

اسلام ایک اجتماعیت پسند دین ہے جو ایک دعوت اور تحریک بھی ہے جو دوسروں کا اشتراک و تعاون چاہتا ہے اور یہی اختلاط، معاشرت اور تعاون و تقاہم انسانیت کی شرف و مجد بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ صرف اسلام میں اہل کتاب کا ذبیحہ حلال کیا گیا ہے بلکہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی مباح قرار دیا گیا ہے۔

اسلام دوسرے ادیان و مذاہب والوں سے لین دین اور تجارت و معاشرت اور تہذیبی سلوک و تعامل سے منع نہیں کرتا جیسے ان کی پیار پر سی، دعوتوں کو قبول کرنا، ان کی عبادت گاہوں کا احترام، مذہبی شخصیات کی توقیر، ان سے ہدایا و تحائف کا تبادلہ اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی وغیرہ۔ ان کی زبانوں کا سیکھنا انہی تہذیبی ضرورتوں کے پیش نظر جائز و مباح اور مستحسن ہے، ہنرمند افراد کا تبادلہ انہی معاشرتی ضرورتوں کا حصہ ہے، آفات و حوادث میں باہم مدد کرنا اور تعاون کا ہاتھ بڑھانا اسی تہذیبی ضرورت و ہم آہنگی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لوازمات میں سے ہیں اور پیغمبر اسلام اور امن و سلامتی کے منارہ نور نے خود اس کی تعلیم و ترغیب دی ہے۔ نہ صرف اپنے جانی دشمنوں اہل مکہ سے قحط سالی دور کرنے کی دعا کی (۱۰۲) بلکہ عملی طور پر ان کی مدد بھی کی (۱۰۳)۔

یہ سب کچھ بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور امن و سلامتی کے لیے بنیادی اقدامات، بہترین سنگ میل اور نشانات راہ بھی ہیں۔ ان جیسے زندہ اور عملی اقدامات و روایات سے نہ صرف اس Global Village کو پر امن بقائے باہمی اور ہمدردی و خیر خواہی کا گوارہ بنایا جاسکتا ہے بلکہ حقوق انسانی کی پاسداری کا بہترین وسیلہ بھی ہے۔

علاوہ ازیں بین الاقوامی تہذیبی و معاشرتی تعلقات کی استواری میں مدد و تعاون، مساوات انسانی اور عالمی عدل و انصاف کے قیام کا سبب، مکالمہ بین المذاہب اور بین المللی آفات و حوادث میں دست تعاون بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے۔

یہ وہ تمام اقدامات ہیں جس سے بین المذاہب ہم آہنگی کو پروان چڑھایا جاسکے گا جو بین الاقوامی امن و سلامتی اور آشتی کے لیے بہترین پیش خیمہ ثابت ہوگا (ان شاء اللہ)۔

حواشی و حوالہ جات

- 1- وارث سرہندی، ایم اے، علمی اردو لغت (جامع) / ۱۵۹۱، علمی کتب خانہ لاہور، ۱۹۸۳۔
- 2- شان الحق، فرہنگ تلفظ / ۹۷۳، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۵ء۔
- 3- دہلوی، سید احمد، فرہنگ آصفیہ ۲/۳، مکتبہ حسن سہیل لمیٹڈ اردو بازار لاہور، ۱۹۷۴۔
- 4- John Shakespear, Urdu-English and English-Urdu Dictionary, P:-4
1869, Sang-e-Meel Publications, Urdu Bazar, Lahor.
- 5- نقوی، سید علی رضا، ڈاکٹر، فرہنگ (جامع) / ۱۱۸۱، نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد، ۱۹۹۴ء۔
- 6- قاسمی، وحید الزمان، کیرانوی، قاموس الوحید / ۸۲۲-۸۲۰، ادارہ اسلامیات لاہور کراچی، ۲۰۰۱ء۔
- 7- مجموعہ علماء، المعجم الوسیط، ۲/۱۰۲ط، دار الدعوة، استانبول ترکیا، ۱۹۸۹ء۔
- ☆ بلیلاوی، عبد الحفیظ، ابوالفضل، مصباح اللغات / ۹۳۳، ایچ۔ ایم سعید کمپنی، کراچی ۱۹۸۱ء۔
- 8- ابن منظور، محمد بن مکرم، الافریقی، لسان العرب ۱۳/۴۱۲، دارالصادر، بیروت، لبنان، سن اشاعت
ندارد۔
- 9- سورة آل عمران / ۶۴۔
- 10- معجم الوسیط / ۱/۳۶۸۔
- 11- فرہنگ جامع / ۲۳۵۔
- 12- ایضاً / ۳۰۹۔
- 13- لسان العرب ۱۳/۴۱۱، قاموس الوحید / ۸۲۹۔
- 14- فرہنگ جامع / ۱۸۶۹۔

- 15- مجمع الوسيط ۲/ ۱۰۵۹۔
- 16- جواهر القاموس ۳/ ۲۹۱۵، لسان العرب ۱/ ۶۶۶۔
- 17- مسلم، ج: ۴، ۲۵۷۔
- 18- جواهر القاموس ۲/ ۳۱۴-۳۱۰، مجمع الوسيط ۲/ ۷۲۹۔
- 19- لوئیس معلوف الیسوعی، منجد فی اللغة / ۶۱۷، ناشر: دارالمشرق، بیروت، لبنان، ۱۹۷۸ء۔
- 20- لسان العرب ۱/ ۶۶۶۔
- 21- الحدید / ۲۵۔
- 22- محمد حسین بیگل، حیات محمد ﷺ / ۲۰۰، علم و عرفان پبلشرز لاہور، ۱۹۹۹ء (مترجم: ابو یحییٰ، امام خان)
- 23- الشوریٰ / ۱۳۔
- 24- الشنونی، محمد محمد احمد، ڈاکٹر، الیہودیۃ بین القرآن الکریم والدراسات المعاصره / ۲۸، مقالہ پوسٹ ڈاکٹریٹ، جامعہ ازہر الشریف، سن طباعت ندارد۔
- 25- الصادق، الشیخ احمد، المالکی، حاشیہ تفسیر جلالین ۴/ ۳۴، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، سن طباعت ندارد۔
- 26- آل عمران / ۸۴۔
- 27- مودودی، ابوالاعلیٰ، سید تفسیر القرآن ۱۱۴/ ۱۱۶ تا ۱۱۷، دارہ ترجمان القرآن لاہور، ۲۰۰۴، ۲۰۰۵۔
- 28- البقرہ ۲۵۶ /۔
- 29- الانعام / ۱۰۹۔

30۔ قَدْ بَدَّتِ الْبُغْضَاءُ مِنْ أُنْوَا حَيْمٍ وَمَا تُنْحَنِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ (آل عمران / ۱۱۸)، ان کے دل کا بغض منہ سے نکلا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپاتے ہیں وہ اس سے بھی شدید تر ہے۔

31۔ القلم / ۴

32۔ الاحزاب / ۲۱، الممتحنہ / ۶۔

33۔ إِنَّ خَيْرَ كُمْ أَمَّا سَسْتُمْ أَخْلَاقًا۔ بخاری، ج: ۶۰۳۵۔

34۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔

35۔ سید قطب شہید، جادہ و منزل / ۳۶۵، اسلامک پبلی کیشنز لمیٹڈ لاہور، ۱۹۸۲ء۔

36۔ یونس / ۹۹۔

37۔ کنز العمال / ۱۶ / ۱۲۸، مؤسسۃ الرسالۃ ۱۹۸۵ء۔

38۔ انبیاء / ۷۳۔

39۔ بخاری، طاہر رضا، ڈاکٹر، مقالات سیرت / ۳۰، ۲۰۰۶ء۔

40۔ بخاری، باب / ۴۲، ج: ۴۹۴۴۔ مسلم، ج: ۱۹۶۔

41۔ الاعراف / ۱۵۸۔

42۔ الانبیاء / ۱۰۷۔

43۔ البقرۃ / ۲۰۱۔ اور نبی صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنی دعائوں میں یہی دعا اللهم اتنا سے شروع کرتے تھے جیسا کہ مسلم شریف میں ہے (مسلم، ج: ۶۸۴۰)۔

44۔ انسان کامل / ۶۸۶۔

45۔ الفرقان / ۱۔

- 46۔ الزمر / ۴۱۔
- 47۔ البقرة / ۲۵۶۔
- 48۔ تفہیم القرآن / ۱ / ۱۹۶۔
- 49۔ تفسیر ابن کثیر / ۱ / ۹ (پارہ ۳) نور محمد اصح المطابع و کارخانہ تجارت کتب، آرام باغ کراچی، سن طباعت نداد۔
- 50۔ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبریٰ / ۳ / ۱۷۵، دارالصادر بیروت ۱۹۸۰ء۔
- 51۔ یونس / ۹۹۔
- 52۔ تفہیم القرآن / ۲ / ۳۱۲-۳۱۳۔
- 53۔ الانعام / ۱۰۹۔
- 54۔ بیضاوی، عبداللہ بن عمر بن محمد الشیرازی، الامام، ناصر الدین، ابی سعید، انوار التنزیل و اسرار التاویل، المعروف بتفسیر البیضاوی / ۱۸۷، دار فراس للنشر والتوزیع، سن طباعت نداد۔
- 55۔ معارف القرآن / ۳ / ۴۱۷، تفہیم القرآن / ۱ / ۵۷۱، ضیاء القرآن / ۱ / ۵۹۰۔
- 56۔ النحل / ۱۲۵۔
- 57۔ الغاشیة / ۲۲۔
- 58۔ الزمر / ۴۱۔
- 59۔ الانفال / ۶۱۔
- 60۔ البقرہ / ۶۰۔
- 61۔ الاعراف / ۶۶۔

62- سید مودودی، ترجمہ قرآن مجید مع مختصر حواشی / ۲۹۶۔

63- النساء / ۱۲۸۔

64- ترمذی، ج: ۲۶۲، مسلم، ج: ۱۶۳-۱۶۱۔ بخاری، ج: ۱۰۔

65- وحید الزمان خان، دین انسانیت اسلام کا فکری اور عملی اور تاریخی مطالعہ / ۳۱۸-۳۱۴، فضلی سنز کراچی۔

66- حلف الفضول: زمانہ جاہلیت میں یہ وہ اخلاقی اور امن و سلامتی کا معاہدہ تھا اس معاہدے میں آپ ﷺ بنفس نفیس شامل تھے۔ اور آپ ﷺ کو اس قدر پسند تھا کہ زمانہ اسلام میں آپ ﷺ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیئے جاتے تو بھی میں نہ لیتا اور آج اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو تو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔

(مستدرک حاکم ۲/۲۲۰، ابن الجوزی، وقاص / ۱۳۷، ۱۳۸، سہیلی / ۱، ۹۲، ابن

ہشام / ۱، ۸۶، ابن

بیب، حبر / ۱۶۷، محمد حمید اللہ، ڈاکٹر، پیغمبر اسلام / ۶۶-۶۴)

67- مستدرک حاکم / ۱، ۴۵۸، تاریخ اسلام، شاہ معین الدین احمد ندوی / ۱، ۳۵، ابن

ہشام / ۱، ۲۱۹، مختصر سیرت الرسول / ۵۲، الر حیق المختوم / ۹۲۔

68- میثاق مدینہ: یہ دنیا کا وہ پہلا ۵۲ دفعات پر مشتمل دستور ہے جو تحریری شکل میں محفوظ ہے

جس سے مدینہ کی حدود میں رہنے والے دیگر مذاہب کے باشندوں کے سیاسی، معاشرتی، قانونی اور

مذہبی حقوق کا تحفظ کیا گیا تھا۔ ابن ہشام / ۱، ۵۵۴، عہد نبوی کی حکمرانی / ۷۶، پیغمبر

اسلام / ۲۰۴، الر حیق المختوم / ۲۶۸، تاریخ اسلام ندوی / ۴۹۔

69- صلح حدیبیہ: یہ امن و آشتی اور صلح و سلامتی کا وہ تاریخی معاہدہ تھا جو آپ ﷺ نے اپنے

عزیز ترین ساتھیوں کی ناخوشی کے باوجود اپنے برسر پیکار جانی دشمنوں (اہل مکہ) سے طے

کیا تھا۔ دشمنوں کی ایک طرفہ بہت سی شرائط کومان کر بہر صورت امن وامان کا پھریرا بلند کیا تھا جسے قرآن مجید نے فتح مبین سے موسوم کیا تھا۔ (تفصیلات کے لیے دیکھئے: سیرت ابن ہشام ۲/۳۳۳، مختصر سیرت الرسول / ۴۷۹، الر حیق المختوم / ۴۷۲، فتح الباری ۷/۴۳۹، پیغمبر امن / ۹۵، تاریخ اسلام ندوی / ۱/۹۵، پیارے نبی ﷺ کے معاهدات / ۹۳)۔

70- قرظہ کا مطلب ہے کیکر کی چھال۔ اس بناء پر معروف سرکار محمد حمید اللہ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ شانہ یہ قبیلہ کھالیں رنگنے، جوتے بنانے والوں اور کھالوں کی تجارت کرنے والوں پر مشتمل تھا۔ یہ یہود کا وہ قبیلہ تھا جو نبی ﷺ کے ساتھ دفاع مدینہ کے معاہدے میں شریک تھا، کئی دفعہ نبی ﷺ کو شہید کرنے اور سازشوں میں شریک رہے لیکن آپ ﷺ نے چشم پوشی کی آخر کار جنگ احزاب میں ناکامی کے بعد آپ ﷺ نے ان کا محاصرہ کیا لیکن معذرت اور صلح کے بجائے انہوں نے آپ ﷺ کو گالیاں دیں بالآخر تنگ آکر انہوں نے سعد بن معاذ کو اپنا حکم و ثالث مقرر کر دیا جس نے تورات کے مطابق ان کا فیصلہ کر دیا۔

(ندوی، تاریخ اسلام / ۱/۶۲، پیغمبر اسلام / ۶۰۲، انسان کامل / ۶۷، خالد علوی۔ ابن ہشام ۳/۲۴۴)۔

71- فتح مکہ: ۸ ہجری میں پیش آیا۔ آپ ﷺ کو جس سرزمین سے ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا آج فاتحانہ انداز و حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے جانشین صحابہ پر ظلم و ستم ڈھانے والے جانی دشمن سرنگوں ہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ بے بسی اور ندامت کے انداز میں بولے: تو شریف بھائی اور شریف بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ ﷺ نے جواباً فرمایا: آج تم پر کوئی گرفت نہیں جاؤ تم آزاد ہو۔ یہ ہے پیغمبر امن و سلامتی کی شان کریمی و عفو درگزر اور رواداری و ہمدردی۔ تفصیلات کے لیے دیکھئے: ابن ہشام ۴/۵۵، انسان کامل / ۷۹، سید انسانیت / ۱۷۰)۔

72۔ وفد نجران: آپ ﷺ نے اہل نجران کے عیسائیوں سے جو معاہدہ امن و سلامتی طے فرمایا تھا اس کے مطابق اس کی عبارت کچھ یوں ہے: نجران کے سلسلے میں، حاضر اور غیر حاضر تمام افراد کو ان کے اہل خانہ کو، عبادت گاہوں کو، تھوڑی یا بہت جو چیزیں بھی ان کے قبضہ میں ہیں سب کے سلسلے میں، اللہ کی نگہبانی اور محمد نبی ﷺ اللہ کے رسول کی ذمہ داری حاصل ہوئی۔ کوئی مذہبی استغف اور راہب اپنے منصب سے نہیں ہٹایا جائیگا۔ وہ اپنے مذہبی عہدہ دار خود متعین کریں گے، ان کی عبادت گاہیں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی طرح قابل احترام ہیں۔ اس معاہدے کو دیکھ کر سریور جیسا متعصب شخص بھی آپ ﷺ کی رواداری، فراخ دلی اور بقائے باہمی کی پالیسی کی تعریف و توصیف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ کہتا ہے: ”پیغمبر نے ہشپوں، پادریوں اور راہبوں کو یہ تحریر دی کہ ان کے گرجاؤں اور خانقاہوں میں ہر چھوٹی بڑی جیسی چیز تھی ویسی ہی برقرار رہے گی۔ خدا کے رسول نے یہ عہد کیا کہ کوئی ہشپ اپنے عہدے سے اور نہ کوئی راہب اپنی خانقاہ سے اور نہ کوئی پادری اپنے منصب سے برطرف کیا جائے گا، اور نہ ان کے اختیارات، حقوق اور معمول میں کسی قسم کا تغیر کیا جائیگا، جب وہ امن و صلح اور سچائی کے ساتھ رہیں، ان پر جبر و تعدی نہ کی جائے، نہ وہ کسی پر جبر و تعدی کریں۔“

تفصیلات کے لیے دیکھئے: ابو یوسف، کتاب الخراج/ ۷۸، ابو عبید، کتاب الاموال/ ۲۳۵، طبقات بن سعد/ ۱۷۲، شبلی، سیرت النبی/ ۱، ۲۹۸، پیارے نبی کے معاہدات/ ۱۶۸، نجات اللہ صدیقی، اسلام کا نظام محاصل/ ۲۷۲، مکتبہ چراغ راہ، کراچی ۱۹۶۶ء،

life of Mohammad P: 158 (باغی، متین طارق، اسلام اور رواداری/ ۵۸)۔

73۔ محمد عامر طاسین، ڈاکٹر، مقالات سیرت/ ۲۰۰۸، ۸۳ء۔

74۔ اشرفی، محمد طاہر محمود، حافظ، رواداری، سیرت طیبہ کی روشنی میں/ ۳۵، عمر پبلی کیشنز

لاہور، ۲۰۰۰ء

75۔ الحجرات/ ۶۔

- 76- الجصاص، احمد بن علی، امام ابو بکر الرازی، احکام القرآن / ۲۷۸، دار احیاء التراث العربی، بیروت لبنان، ۱۹۹۲ء۔ احمد عبدالرحمان البنا، فتح الربانی لترتیب مسند الشیبانی ۱۷، ۱۸، ۲۸۳۔
- 77- مسلم، ج: ۷۔
- 78- ابوداؤد، ج: ۳۹۹۲۔
- 79- المائدہ / ۲۔
- 80- ضیاء القرآن / ۱، ۳۳۷، ۳۳۸۔
- 81- تفسیر ابن کثیر / ۱، ۳۸، پارہ: ۶، تفہیم القرآن مختصر حواشی / ۱۹۶۔
- 82- رومیوں: ۱۴: ۲۰۔
- 83- ایضاً: ۹-۱۴: ۸۔
- 84- رومیوں: ۱۱-۲: ۹۔
- 85- النحل / ۱۱۲۔
- 86- تفسیر ابن کثیر، آیت مذکور، السعدی، عبدالرحمان بن ناصر، تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان / ۲۰۲، مؤسسة الرسالہ، ۱۹۹۶ء۔
- 87- الاسراء / ۳۴۔
- 88- بیہقی، شعب الایمان / ۴، ۷۸، ج: ۴۳۵۴، مکتبہ دارالباز، مکہ مکرمہ ۱۹۹۰ء۔
- 89- الامن ظلم معاهد او انتقصه او کلفه فوق طاقتہ او اخذ منه شیئاً بغیر طیب نفس فانما حججہ یوم القیامتہ۔ سنن ابی داؤد / ۳، ۱۳۶، ج: ۳۰۵۶، ابوداؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی، الناشر: دارالکتب العربی، بیروت، عدد الاجزاء: ۴۔ احمد بن الحسین بن علی بن موسیٰ ابوبکر الیہقی، سنن الیہقی الکبریٰ، ج: ۱۸۵۱۱، الناشر: مکتبہ دارالباز، مکہ المکرمہ، ۱۹۹۳ء۔

90۔ سیرت ابن ہشام ۳/ ۳۳۳-۳۳۲۔

91۔ بخاری، ج: ۶، ۶۹۱۴۔

92۔ رئیس احمد جعفری، اسلام اور رواداری / ۱۹۹۵، ۱۸۰ء۔

93۔ سیرت ابن ہشام ۱/ ۵۶۱-۵۵۴، عہد نبوی ﷺ میں نظام حکمرانی / ۷۶، المرجع المختوم / ۲۵۶، پیغمبر امن / ۹۱۔

94۔ رائے ۱۹ویں صدی کے آخر میں گزرا ہے جو بنگال کے ایک غریب خاندان کا چشم و چراغ تھا، وہ لینن کا معاصر اور تحریک آزادی ہند کا پر جوش کارکن تھا، موصوف کی مشہور کتاب ”اسلام کا تاریخی کارنامہ“ ہے (کتاب مذکور / ۳)۔

95۔ رواداری (بحوالہ: دین و دنیا، دہلی ۱۹۵۶ء) / ۴۵۔

96۔ ایضاً بحوالہ Christianity, Islam and the negro race۔

97۔ ایم این رائے، اسلام کا تاریخی کارنامہ / ۲۶، ۲۷، (ترجمہ: علی امام، ایم اے) ناشر: ہندوستانی لٹریچر کمپنی فلمینگ روڈ لاہور، سن طباعت ندارد۔

98۔ رواداری / ۴۴، (بحوالہ) Why I am not christian۔

99۔ بخاری، ج: ۹، ۲۵۰۹، ۲۵۱۳۔

100۔ سیرت ابن ہشام ۴/ ۲۸۸۔ (اس کا قصہ ابن ہشام میں بالاختصار یہ ہے کہ صحابہ کے ایک سر یہ نے ثمامہ بن اثال کو گرفتار کر کے آپ ﷺ کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ ﷺ نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھا اور آخر کار رہا کر دیا۔ اس نے بقیع میں جا کر غسل کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد عازم عمرہ ہوا اور تلبیہ پڑھتے ہوئے حرم مکہ میں وارد ہوا تو قریش نے اس سے زیادتی کرتے ہوئے قتل کرنا چاہا لیکن پھر اپنے پیمانہ سے گندم کی درآمدگی کا خیال آیا اور چھوڑ

دیا۔ اس سلسلے میں ثمامہ نے کہا: اس کے بعد تمہارے اس شہر میں یمامہ سے گندم درآمد نہیں ہوگا۔ آپ نے گندم کی ترسیل روک دی۔ غذائی کمی کے سبب قحط و افلاس پیدا ہوا تو قریش نے آپ ﷺ کو شکایت کر کے لکھا: انک تامر بصلہ الرحم وانک قطعتم ارحامنا، وقد قتلت الالباء بالسيف، والابناء بالجوع، فکتب رسول اللہ الیہ یحییٰ بینہم و بین الھمل۔ بہر حال آپ ﷺ کے ارشاد پر ثمامہ نے گندم کی ترسیل جاری کر دی۔ دیکھئے ابن ہشام ۲/۲۸۸) حالانکہ یہ وہ جانی دشمن تھے جنہوں نے آپ ﷺ کو مع اپنے ساتھیوں شعب ابی طالب میں تین برس تک محصور رکھا اور غلے کا ایک دانہ پہنچنے کے بھی روادار نہ تھے (سیرت النبی ﷺ، شبلی ۱/۴۴۵۔

102۔ فکر و نظر / ۴۲، ۴۱۔ بحوالہ کتاب الخراج / ۲۱۔

103۔ ابن ہشام، سیرت النبی / ۳۰۰۔ قصہ مختصر یہ کہ جب قریش کے ظلم و ستم نے نبی رحمت ﷺ کو انتہائی پریشان کیا تو دعائے نبوی کی استجابت سے ابر رحمت کا سایہ ان کے سر سے اٹھایا گیا اور مکہ میں سخت قحط پڑا کہ لوگ ہڈی اور مردار کھانے لگے۔ ابوسفیان نے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ محمد ﷺ! تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے خدا سے دعا کرو کہ مصیبت دور ہو۔ آپ ﷺ نے بلا عذر فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور خدا نے اس مصیبت سے ان کو نجات دی (بخاری، ج: ۸۲۱، سیرت النبی، شبلی ۱/۴۴۵۔

104۔ رحمۃ للعالمین / ۱/۲۶۵۔ (جب اہل مکہ قحط کا شکار ہوئے تو آپ ﷺ نے مدینے سے پانچ سو درہم بھیجے اور قاصد کو حکم دیا کہ یہ درہم ابوسفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ کو دے دیئے جائیں تاکہ وہ انہیں مکہ مکرمہ کے تاجروں میں بانٹ دیں۔ حمید اللہ ڈاکٹر، مقالات سیرت / ۴۰۰، ۵۵۔