

جہاد

ایک مطالعہ

محمد عساحان ناصر

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

جہاد - ایک مطالعہ

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

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

جہاد - ایک مطالعہ

مصنف
محمد عمار خان ناصر

المورد

المورد

ادارہ علم و تحقیق

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

جملہ حقوق محفوظ ہیں

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

ناشر: المورد
طابع: ٹوپیکل پرنٹنگ پریس، لاہور
طبع اول: نومبر 2013ء
قیمت:
ISBN: 978-969-8799-79-3

Address: Post Box 5185, Lahore Pakistan.

Website: www.al-mawrid.org

Email : info@al-mawrid.org, al-mawrid@brain.net.pk

"All rights of this book are reserved for the publisher and the author. This copy is for reading purpose only. This copy cannot be uploaded on any website except those of the publisher and the author."

فہرست

تمہید ۷

عہد نبوی و عہد صحابہ میں جہاد و قتال کی نوعیت ۱۱

صحابہ کا جہاد ۶۷

جماعت صحابہ کی خصوصی حیثیت ۱۰۰

غلبہ دین بطور دلیل نبوت ۱۵۲

مخالف استدالات کا جائزہ ۱۹۷

فقہی روایت کا ارتقا ۲۵۲

مولانا مودودی کی تعبیر جہاد ۳۳۴

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

تمہید

اسلامی شریعت کی تعبیر و تشریح سے متعلق علمی مباحث میں 'جہاد' ایک معرکہ آرا بحث کا عنوان ہے۔ اسلام میں 'جہاد' کا تصور، اس کی غرض و غایت اور اس کا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ یہ سوال ان اہم اور نازک ترین سوالات میں سے ہے جن کا جواب بحیثیت مجموعی پورے دین کے حوالے سے ایک متعین زاویہ نگاہ کی تشکیل کرتا اور دین کے اصولی و فروعی اجزاء کی تعبیر و تشریح پر نہایت گہرے طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلام اور تاریخ اسلام کی تفہیم و تعبیر میں اس سوال کے مرکزی اور بنیادی اہمیت حاصل کر لینے کی وجہ بالکل واضح ہے:

واقعاتی لحاظ سے دیکھیے تو اسلام، صفحہ تاریخ پر 'جہاد' کے جلو ہی میں رونما ہوا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے جہاد کے نتیجے میں اسلام کی سیاسی حاکمیت پہلے جزیرہ عرب پر اور اس کے بعد شام، ایران اور مصر کے علاقوں پر قائم ہوئی اور پھر توسیع سلطنت کا یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہوا اندلس، ایشیائے کوچک، وسطی ایشیا اور بعد ازاں جنوبی ایشیا کے علاقوں کو محیط ہوا۔ اسلام کو تاریخی سطح پر دنیا کا ایک بڑا مذہب بنانے میں اس واقعاتی تسلسل کا کردار غیر معمولی ہے اور یہی وجہ ہے کہ تاریخی تناظر میں اسلام کا مطالعہ کرنے والا ہر صاحب فکر جس سوال سے سب سے پہلے دوچار ہوتا ہے، وہ یہی سوال ہے۔

فکری اعتبار سے دیکھیے تو دنیا کا کوئی بھی قانونی نظام، چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر، اپنے ظاہری ڈھانچے کی تشکیل کے لیے کچھ مابعد الطبیعیاتی تصورات اور پھر ان سے پھوٹنے والے چند اخلاقی

اصولوں کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ تینوں دائرے چونکہ باہم بالکل مربوط (Interconnected) ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ اسلام کے تصور جہاد کی تعبیر و تشریح کے ساتھ خود اس کے مابعد الطبیعیاتی تصورات اور اخلاقی اصولوں کے ایک بڑے حصے کی تعبیر و تشریح کا سوال بھی وابستہ ہے۔ چنانچہ اس سوال کا کوئی بھی متعین جواب نہ صرف حیات انسانی کے حوالے سے اسلام کے عمومی مزاج اور زاویہ نگاہ کی عکاسی کرے گا، بلکہ اس کا نہایت گہرا تعلق اس بات سے بھی ہوگا کہ اسلام مابعد الطبیعیاتی سطح پر انسانی زندگی کے بارے میں خدا کی اسکیم کی کیا وضاحت کرتا اور انسانی اخلاقیات کے دائرے میں دنیا کے دوسرے گروہوں اور مذاہب کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کی کیا نوعیت متعین کرتا ہے۔

یہ سوال اپنی اسی اہمیت کے باعث ویسے تو اسلامی تاریخ کے ہر دور میں مسلم اور غیر مسلم علمی حلقوں میں مختلف حوالوں سے زیر بحث رہا ہے، تاہم دنیا کے سیاسی حالات اور تہذیبی و قانونی تصورات میں رونما ہونے والے نہایت بنیادی تغیرات نے گزشتہ دو صدیوں میں اس بحث کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے اور اسلامی شریعت اور سیرت نبوی سے لے کر اخلاقیات، قانون بین الاقوام اور تاریخ و تہذیب تک، مختلف علمی دائروں سے وابستہ اہل علم اس کی پیچیدگیوں اور الجھنوں سے مسلسل نبرد آزما ہیں۔

’جہاد‘ کے موضوع پر لکھے گئے قدیم و جدید اسلامی لٹریچر کا وقت نظر سے جائزہ لیجیے تو واضح ہوگا کہ اسلام کے تصور جہاد کی تعبیر کا سوال ہر دور میں شریعت کو اپنے مطالعہ و تحقیق کا موضوع بنانے والے اہل علم کے سامنے رہا ہے اور چودہ صدیوں میں علمی روایت کے ارتقاء نے اس ضمن میں قرآن و سنت کے نصوص کی تفہیم و تعبیر کے حوالے سے متنوع زاویہ ہائے نگاہ پیدا کر دیے ہیں:

الف۔ کلاسیکی فقہی ذخیرے میں ’جہاد‘ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک فرع قرار دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو خدا کی طرف دعوت دینے، کفر و شرک سے اجتناب کی تلقین کرنے اور ان کے تزکیہ و اصلاح کے لیے انبیاء کا جو سلسلہ جاری فرمایا، کفار

کے ساتھ جہاد بھی اسی کی ایک کڑی اور دعوت الی الحق ہی کی ایک صورت ہے اور امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ دنیا کی کافرقوموں کو اسلام کی دعوت دے اور اگر وہ اسے قبول نہ کریں تو ان کے خلاف جہاد کر کے انھیں اپنا محکوم بنالے۔

ب۔ دور جدید میں اہل علم کی بڑی تعداد نے اس تعبیر سے اختلاف کیا ہے۔ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کفار کے خلاف جہاد اسلام کی توسیع و اشاعت کے لیے نہیں بلکہ محض اس کے دفاع اور دشمنان اسلام کے ظلم و جبر کے خاتمہ کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ ان کی رائے میں قرآن مجید میں جہاد کے تمام احکام خالصتاً دفاعی تناظر میں عہد رسالت اور عہد صحابہ کے ان مخالف اسلام گروہوں کے بارے میں وارد ہوئے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں پر ظلم و تعدی کی ابتدا کے مرتکب ہوئے تھے اور ان کے بارے میں مستقل طور پر معاندانہ پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے۔ عہد رسالت اور عہد صحابہ کے جنگی اقدامات کی تعبیر بھی وہ اسی دفاعی زاویہ نگاہ سے کرتے ہیں۔

ج۔ عصر حاضر کے ممتاز عالم اور مفکر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جہاد سے متعلق اسلامی شریعت کے تصور اور اس کے احکام کی تعبیر و تشریح کو ایک خاص زاویے سے موضوع بحث بنایا ہے۔ ان کا نقطہ نظر اس حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ انھوں نے فقہاء کے روایتی موقف کے مطابق جہاد و قتال کے اس ہدف سے توافق کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا پر اسلام کی سیاسی حاکمیت قائم کر دی جائے، تاہم اس کی فکری اور فلسفیانہ اساس کے ضمن میں انھوں نے فقہاء سے مختلف ایک متبادل تعبیر پیش کی ہے۔ ان کے نزدیک جہاد کے حکم کی نظریاتی اساس ایک مخصوص عقیدہ اور مذہب کی حیثیت سے اسلام کی توسیع نہیں، بلکہ یہ ہے کہ قانون اور نظام کے دائرے میں اسلام کی حاکمیت اور بالادستی پوری دنیا پر قائم کر دی جائے۔ ان کی رائے میں اسلام شخصی اعتقاد اور رسمی عبادت کے دائرے میں تو کفر و شرک کو گوارا کرتا ہے، لیکن کسی ایسے نظام حکومت کا وجود اسے قبول نہیں جس میں خدائی قانون کے علاوہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی عمل داری قائم ہو، چنانچہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ تمام فاسد نظاموں کا خاتمہ کر کے اسلام کے بتائے

ہوئے صالح نظام زندگی کی عمل داری پوری دنیا میں قائم کر دی جائے۔

د۔ عصر حاضر ہی کے ایک دوسرے ممتاز عالم اور محقق جناب جاوید احمد غامدی نے مذکورہ آرا کے بنیادی زاویہ نگاہ (Approach) سے اختلاف کرتے ہوئے متذکرہ علمی الجھنوں کو ایک نئے انداز میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ شرعی نصوص میں وارد جہاد و قتال کے احکام دو مختلف نوعیتوں میں تقسیم ہیں: ایک وہ جن میں کسی گروہ کے فتنہ و فساد اور ظلم و تعدی کے خاتمہ کے لیے جہاد کی مشروعیت بیان کی گئی ہے اور دوسرے وہ جن میں اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے دیے جانے والے احکام کا تعلق تو دین و شریعت کے عمومی اور ابدی دائرے سے ہے جبکہ اسلام قبول نہ کرنے والے کفار کے خلاف تلوار اٹھانے کا حکم اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت پر مبنی اور انھی گروہوں تک محدود ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف صریحاً اس کی اجازت دی گئی ہو۔ اس نقطہ نظر میں عہد رسالت و عہد صحابہ کے جنگی اقدامات کو کلیتہً دفع فساد کے اصول پر مبنی قرار دینے کے بجائے ان کی توجیہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کی روشنی میں کی گئی ہے۔

زیر بحث سوال اور اس سے متعلق مختلف توجیہات پر مبنی اس پورے علمی لٹریچر کا سنجیدہ علمی مطالعہ بجائے خود دلچسپ اور مفید ہونے کے ساتھ ساتھ معاصر فکری تناظر میں دین کی تعبیر و تشریح کے حوالے سے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آئندہ صفحات میں ہم نے جہاد سے متعلق قرآن و حدیث کے نصوص اور ان کی تعبیر کے ضمن میں پیش کیے جانے والے مذکورہ نقطہ ہائے نگاہ کے تجزیاتی و تنقیدی مطالعے کو اپنا موضوع بنایا ہے۔

عہد نبوی وعہد صحابہ میں جہاد و قتال کی نوعیت

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

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

”جن اہل ایمان کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے (کہ وہ بھی لڑائی کریں) کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، محض اس جرم میں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اور اگر اللہ ایک گروہ (کے ظلم و عدوان کو) دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانقاہوں،

اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ*
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ*

گرجوں، کنیسوں اور مسجدوں جیسے مقامات، (الحج ۲۲: ۴۰، ۴۱)

جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے، گرا دیے جاتے۔ اور جو لوگ اللہ کی مدد کریں گے، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا نہایت غالب ہے۔“

سورۃ النساء میں فرمایا ہے:

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور کفار کی چیرہ دستی کا شکار ان مردوں، عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے لیے قتال نہیں کرتے جو یہ وعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے مالک، ہمیں اس ہستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار اور اپنے پاس سے ہمارے لیے کوئی حامی بھیج دے۔“

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. (النساء: ۷۵)

سورۃ انفال میں ارشاد ہوا ہے:

”اور اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، البتہ کسی ایسی قوم کے خلاف ان کی مدد نہ کرو جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم (ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی مدد) نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا

وَاِنْ اَسْتَضَرُّوْكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ اِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ. وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ. (الانفال: ۷۲، ۷۳)

ہو جائے گا۔“

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

جہاد کا دوسرا مقصد یعنی کفر و شرک کا خاتمہ اور اسلام کی سر بلندی کا قیام درج ذیل نصوص میں بیان ہوا ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيُكُونَ
الدِّينُ لِلَّهِ. (البقرہ ۲: ۱۹۳)

فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو

جائے۔“

مذکورہ آیت ہجرت مدینہ کے بعد جہاد کے حوالے سے دی جانے والی ہدایات کے بالکل ابتدائی دور سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں کفار کے فتنہ و فساد کو خدا کے دین کی سر بلندی کی راہ میں ایک رکاوٹ قرار دیتے ہوئے یہ حکم دیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ قتال کیا جائے تاکہ فتنہ ختم ہو سکے اور خدا کا دین سر بلند ہو جائے۔

عہد نبوی میں جہاد و قتال کے آخری مراحل میں دین حق کو قبول نہ کرنے والے گروہوں کے حوالے سے متعین احکام سورہ توبہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ مشرکین عرب کے بارے میں ارشاد ہوا ہے:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا
”پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں
تو مشرکوں کو جہاں پاؤ، قتل کرو اور ان کو
پکڑو اور گھیرو اور ہر جگہ ان کی تاک میں

لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. (التوبہ: ۵)

ٹیٹھو۔ پھر اگر یہ (شرک سے) تائب ہو
جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں
تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بخشنے والا
مہربان ہے۔“

اہل کتاب کے حوالے سے فرمایا گیا کہ:
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 (التوبہ: ۲۹)

”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۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول
الله و يقيموا الصلاة و يوتوا الزكاة
فاذا فعلوا ذلك عصموا مني
دماء هم و اموالهم الا بحق
الاسلام و حسابهم على الله.

”مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک
لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ
الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں
اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی
پابندی قبول نہ کر لیں۔ پھر جب وہ ایسا کر
لیں تو اسلام کے عائد کردہ کسی حق کے علاوہ
وہ اپنی جانوں اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں

(بخاری، رقم ۲۳)

گے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہوگا۔“

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

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

ہماری رائے میں اس نقطہ نظر کو قبول کرنا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ قرآن مجید کے نصوص میں نبی

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

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْبَأُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ... وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةٍ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا

”اور جب ابراہیم کے رب نے چند باتوں میں اس کو آزمایا تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی (پیشوا بنانا)۔ اللہ نے کہا کہ میرے اس وعدے میں ظالم شامل نہیں ہوں گے۔ اور جب ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور (حکم دیا کہ) ابراہیم کی جائے سکونت کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے (شرک سے) پاک رکھنا۔ ... اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو نادان ہو۔ ہم

تَمُوتُنَّ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ۔

نے اس کو دنیا میں بھی منتخب کیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں کے زمرے میں (البقرہ: ۱۲۴-۱۳۲)

ہوگا۔ جب اس کے پروردگار نے اس سے کہا کہ فرماں برداری اختیار کر لو تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کے سامنے سر اطاعت خم کرتا ہوں۔ اور ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کی اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بیٹو! اللہ نے تمہارے لیے بھی دین پسند فرمایا ہے، اس لیے مرتے دم تک فرماں بردار رہنا۔“

سورۃ ابراہیم میں ہے:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ رَبَّنَا إِنِّي أَصْبَحْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ (ابراہیم: ۱۴-۳۵-۳۷)

”اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار! اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچائے رکھ کہ ہم بتوں کی پرستش کرنے لگیں۔ اے پروردگار! ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ سو جس شخص نے میری پیروی کی، وہ میرا ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار! میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں تاکہ اے پروردگار، یہ نماز قائم کریں۔ سو تو لوگوں کے

دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انھیں

پھلوں سے روزی دے تاکہ یہ شکر ادا کریں۔“

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

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدُّنْيَا
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

”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

(التوبہ: ۳۳) بات کتنی ہی ناپسند ہو۔“

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

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

اتسمعون يا معشر قريش اما والذى
نفسى بیده لقد جئتکم بالذبح.
”اے گروہ قریش! کیا تم سن رہے ہو؟ یاد رکھو، خدا کی قسم! میں تمہارے پاس خون ریزی کا انجام لے کر آیا ہوں۔“
(ابن ہشام، السيرة النبوية، ۲/۴۳۱)

ایک دوسرے موقع پر ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو یوں بیان کیا کہ:
ان محمدا يزعم انکم ان تابعتموه
على امره کتتم ملوک العرب
والعجم... وان لم تفعلوه کان
له فيکم ذبح.
”محمد کا دعویٰ ہے کہ اگر تم نے اس کے دین کی پیروی کی تو تم عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کے ہاتھوں تمہاری خون ریزی ہوگی۔“

(السيرة النبوية، ۲/۴۳۶)

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

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ
”اور دعا کرو کہ اے پروردگار! مجھے عزت و

وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔
 اکر ام کے ساتھ داخل کر اور (مکہ سے) خیر و
 خوبی کے ساتھ نکال اور مجھے اپنے پاس سے
 ایسا اقتدار نصیب فرما جو مددگار ہو۔ اور کہہ دو
 کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، کیونکہ
 إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔
 (بنی اسرائیل ۸۰: ۸۱) باطل کے لیے نابود ہونا ہی مقدر ہے۔“

اسی دعا کی روشنی میں آپ مسلمانوں کے لیے کوئی جائے پناہ اور مرکز مہیا کرنے کی غرض سے
 ہر سال موسم حج میں حج کے لیے آنے والے مختلف قبیلوں کے پاس جاتے، اپنے آپ کو ان پر پیش
 کر کے جائے پناہ فراہم کرنے کا مطالبہ کرتے اور انھیں بتاتے کہ اس دین کا غلبہ قائم ہو کر رہے گا،
 اس لیے وہ آگے بڑھ کر اس کے انصار بننے کی سعادت حاصل کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ
 نے اس سلسلے میں بنو عامر سے گفتگو کی تو ان کے سردار نے کہا:

ارایت ان نحن بايعناك على امرك
 ثم اظهرك الله على من خالفك
 ايكون لنا الامر من بعدك؟
 قال: الامر الى الله يضعه حيث
 يشاء، قال فقال له: افتهدف
 نحورنا للعرب دونك فاذا
 اظهرك الله كان الامر لغيرنا! لا
 حاجة لنا بامرک۔
 ”یہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کے دین کے
 معاملے میں آپ کی بیعت کر لیں اور پھر
 اللہ آپ کے مخالفوں پر آپ کو غلبہ عطا کر
 دے تو کیا آپ کے بعد اقتدار ہمیں ملے
 گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا
 اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے گا
 اقتدار دے گا۔ اس پر بنو عامر کے سردار نے
 کہا کہ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے
 دفاع میں عربوں کے سامنے سینہ سپر تو ہم
 ہوں اور پھر جب اللہ آپ کو غالب کر دے
 تو اقتدار کسی اور کو مل جائے! ہمیں آپ کے
 دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

(السيرة النبوية ۱/ ۳۸۷)

ہوں اور پھر جب اللہ آپ کو غالب کر دے
 تو اقتدار کسی اور کو مل جائے! ہمیں آپ کے
 دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔“

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

یا رسول اللہ ان بیننا و بین الرجال
حبالا وانا قاطعوها یعنی الیہود
فهل عسیت ان نحن فعلنا ذلك ثم
اظهرک اللہ ان ترجع الی قومک
و تدعنا؟ (السیرۃ النبویہ، ۴۰۲/۱)

”یا رسول اللہ! ہمارے اور یہود کے مابین
تعلقات ہیں جنھیں (آپ کا ساتھ دینے کے
لیے) ہم توڑ دیں گے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں
ہوگا کہ ہم یہ کر لیں اور پھر اللہ آپ کو (قریش
پر) غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر

واپس اپنی قوم کے پاس چلے جائیں؟“

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

اَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَايَنَهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا
أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ
صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَٰكِن صَرَّ
اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ

”جن اہل ایمان کے ساتھ جنگ کی جاتی
ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے (کہ وہ بھی
لڑائی کریں) کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور
بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں
سے نکال دیا گیا، محض اس جرم میں کہ وہ
کہتے ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اور
اگر اللہ ایک گروہ (کے ظلم و عدوان کو)
دوسرے گروہ کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو
خائفانہ ہوں، گرجوں، کنیوں اور مسجدوں

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْأُمُورِ۔ جیسے مقامات، جن میں اللہ کو کثرت سے یاد

(الحج ۲۲: ۳۹، ۴۱)

کیا جاتا ہے، گرا دیے جاتے۔ اور جو لوگ

اللہ کی مدد کریں گے، اللہ ضرور ان کی مدد

کرے گا۔ بے شک اللہ بہت قوت والا

نہایت غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر

ہم اس سرزمین میں اقتدار دیں گے تو وہ نماز

قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم

کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اور

معاملات کا انجام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔“

سورہ حج میں یہ اجازت جس سلسلہ بیان میں آئی ہے، اس کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنِ

سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي

جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً عَنِ الْعَاكِفِ فِيهِ

وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يَظْلَمِ

نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ إِلِيمِ (الحج ۲۲: ۲۶)

کے ساتھ اس میں الحاد کا ارادہ کرے گا،

ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔“

اس کے بعد مشرکین کے الحاد اور کفر کو واضح کرنے کے لیے آیت ۲۶ سے ۳۸ تک بیت اللہ کی

ابتدائی تاریخ اور اس کی تعمیر کے اصل مقصد کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر

کے لیے جگہ خود متعین فرما کر حضرت ابراہیم کو اس کی تعمیر کا حکم دیا اور انھیں ہدایت کی کہ وہ اس کو

خداے واحد کی عبادت کرنے والوں کے لیے کفر و شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھیں۔ اسی ضمن

میں قربانی کی رسم کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ملت ابراہیمی میں قربانی صرف اللہ کے

نام پر مشروع کی گئی تھی اور اس کے پیروکاروں سے کہا گیا تھا کہ وہ خداے واحد ہی کے حضور میں قربانی گزرائیں اور اضمائم و اوثان کی نجاست سے دور رہیں۔ اس کے بعد آیت ۳۹ میں فرمایا گیا ہے کہ چونکہ مشرکین نے ملت ابراہیمی کے اصل پیروکاروں یعنی اہل ایمان کو محض اس وجہ سے مکہ مکرمہ سے نکال دیا ہے کہ وہ توحید کے قائل ہیں، اس لیے انھیں اجازت ہے کہ اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین سے جہاد کریں۔ قرآن نے یہاں ولینصرون اللہ من ینصرہ کے الفاظ سے واضح کیا ہے کہ اس قتال کا مقصد محض مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینا نہیں، بلکہ خدا کے دین کی نصرت کرنا بھی تھا جس کی عملی صورت یہ تھی کہ بیت اللہ کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرانے کے لیے ملت ابراہیمی کی روایات کے مطابق خالص توحید کا مرکز بنانے کے لیے قتال کیا جائے۔ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں:

لما اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکة قال ابو بکر اخرجوا نبیہم لیهلکن فانزل اللہ تعالیٰ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر فقال ابو بکر لقد علمت انه سیکون قتال. (ترمذی، رقم ۳۰۹۵)

”جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تو ابو بکر نے کہا کہ اہل مکہ نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے، اب یہ ضرور ہلاک ہو کر رہیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر تو ابو بکر نے کہا کہ میں نے جان لیا ہے کہ (قریش کو سزا دینے کے لیے) قتال ہوگا۔“

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

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْکُمْ ”اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتُخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

(النور: ۵۵:۲۴)

ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر حال میں انھیں اس سرزمین میں اسی طرح اقتدار عطا کرے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کیا اور ان کے لیے ان کے دین کو لازماً مستحکم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو یقیناً امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو اس کے بعد بھی انکار کریں تو وہی بدکار ہیں۔“

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

یا معشر الخزرج هل تدرون علام تبایعون هذا الرجل؟ قالوا نعم، قال انکم تبایعونہ علی حرب الاحمر والاسود من الناس.

(ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۱/۴۰۵)

”اے گروہ خزرج! کیا تم جانتے ہو کہ تم اس آدمی کے ہاتھ پر کس چیز کی بیعت کر رہے ہو؟ انھوں نے کہا، ہاں۔ عباس نے کہا کہ تم اس کے ساتھ (عرب کے) سارے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے کی بیعت کر رہے ہو۔“

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

والله الذی بعثک بالحق ان شئت ”اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے
لنمیلن علی اهل منی غدا باسیافنا، ساتھ مبعوث کیا ہے، ہم کل ہی اپنی تلواروں
فقال رسول الله صلى الله عليه کے ساتھ اہل منی پر پل پڑیں گے۔ آپ
وسلم لم نؤمر بذلك. نے فرمایا کہ ابھی ہمیں اس کا حکم نہیں دیا
(السيرة النبوية، ۱/۴۰۷) گیا۔“

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

كانت بيعة الحرب حين اذن ”جب اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ
الله لرسوله صلى الله عليه وسلم علیہ وسلم کو قتال کی اجازت دے دی تو آپ
فى القتال شروطا سوى شرطه نے (الصارم) جنگ کی جو بیعت لی، اس
عليهم فى العقبة الاولى، میں ایسی شرائط بھی شامل کیں جو عقبہ اولی کی
كانت الاولى على بيعة النماء بیعت میں نہیں تھیں۔ پہلی بیعت تو انھی
وذلك ان الله تعالى لم يكن اذن باتوں پر لی گئی تھی جن کا ذکر عورتوں سے لی
لرسوله صلى الله عليه وسلم فى جانے والی بیعت میں ہوا ہے کیونکہ اس
الحرب، فلما اذن الله له فيها وقت اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
وبائعهم رسول الله صلى الله عليه جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر جب اللہ
عليه وسلم فى العقبة الاخيرة نے اس کی اجازت دے دی اور آپ نے
على حرب الاحمر والاسود اخذ عقبہ اخیرہ میں ان سے احمر و اسود کے خلاف
لنفسه واشترط على القوم لربه جنگ پر بیعت لی تو آپ نے اپنے لیے (پناہ
وجعل لهم على الوفاء بذلك اور حفاظت) کا عہد بھی لیا اور لوگوں پر اللہ
الجنة. کے عہد پر قائم رہنے کی شرط بھی عائد کی اور
(السيرة النبوية، ۱/۴۱۲) اس عہد کو پورا کرنے پر ان سے جنت کا وعدہ

بھی کیا۔“

مدینہ میں مسلمانوں کے اجتماع اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ مفہوم و مقصد قریش

پر بھی بالکل واضح تھا، چنانچہ بیعت عقبہ کا واقعہ ان کے علم میں آیا تو ان کے اعیان اگلے ہی دن بنو خزرج کے پاس گئے اور ان سے کہا:

یا معشر الخزرج انه قد بلغنا
انکم قد جئتم الی صاحبنا هذا
تستخرجونه من بین اظہرنا
وتتابعونه علی حربنا.
(السیرۃ النبویہ، ۱۰/۴۰۷)

”اے گروہ خزرج! ہمیں اطلاع ملی ہے
کہ تم ہمارے اس آدمی کے پاس اس لیے
آئے ہو کہ اسے ہمارے درمیان سے نکال
کر لے جاؤ اور تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے
کے لیے اس کے ساتھ بیعت کر رہے ہو۔“

ابن اسحاق لکھتے ہیں:

لما رات قریش ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قد صارت
لہ شیعۃ واصحاب من غیرہم
بغیر بلدہم وراوا خروج اصحابہ
من المهاجرین الیہم عرفوا انہم
قد نزلوا دارا واصابوا منہم منعة
فحذروا خروج رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم الیہم وعرفوا
انہ قد اجمع لحربہم.
(السیرۃ النبویہ، ۱۰/۴۳۴)

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

یہی وہ ڈرتا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے موقع پر جب قریش آپ کے
حوالے سے کوئی لائحہ عمل وضع کرنے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے تو آپ کو گرفتار کر کے مجبوس

کر دینے یا مکہ سے نکال دینے کی تجاویز پر اتفاق نہیں ہو سکا، کیونکہ دونوں صورتوں میں یہ خطرہ تھا کہ آپ یا آپ کے ساتھی بالا خر مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے قریش کا اقتدار ختم کرنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ قریش نے نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی تجویز پر اتفاق کر لیا۔

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

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

(البقرہ ۱۹۰:۲-۱۹۳)

باقی ندر ہے اور دین اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور

اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے علاوہ کسی پر

زیادتی روا نہیں۔“

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

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. وَرَأَيْتَ
النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا.
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. (النصر: ۱-۳)

”جب اللہ کی مدد آ جائے اور (مکہ) فتح ہو جائے اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہوئے دیکھ لو تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔“

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

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ
الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً
مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا،
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (الحديد: ۱۰)

”تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے (مکہ کی) فتح سے پہلے مال خرچ کیا اور جہاد کیا (اور وہ جنہوں نے نہیں کیا) برابر نہیں ہو سکتے۔ ان لوگوں کا درجہ اُن سے بڑا ہے جنہوں نے فتح کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد

کیا۔ اور دونوں کے ساتھ اللہ نے اچھے

بدلے کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تمہارے اعمال

کی پوری خبر رکھتا ہے۔“

اس ضمن میں وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ (الانفال ۸: ۳۳۔

”مشرکین مسجد حرام کے متولی نہیں۔ اس کی تولیت کے حق دار تو صرف اللہ سے ڈرنے والے

ہیں“) اور مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ

بِالْكَفْرِ (التوبہ ۹: ۱۷۔ ”مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی گواہی دیتے ہوئے

اللہ کی مساجد کو آباد کریں) جیسی آیات میں یہ بات تو دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دی گئی تھی کہ مسجد

حرام کو آباد کرنے اور اس کی تولیت و انتظام کے اصل حق دار اہل ایمان ہیں، جبکہ مشرکین اس کا

کوئی حق نہیں رکھتے، تاہم مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے فوری اقدام کرنے کے بجائے یہ حکمت

عملی اختیار کی گئی کہ مختلف معرکوں میں قریش کی حربی قوت اور سیاسی پوزیشن کو زک پہنچا کر ان کا

دم خنم نکال دیا جائے تاکہ جب مسلمان مکہ کو فتح کرنے کے لیے جائیں تو شکستہ دل قریش ان کی

مزاہمت نہ کر سکیں اور حدود حرم میں زیادہ خون ریزی کی نوبت نہ آنے پائے۔

اس ضمن میں پہلا اور فیصلہ کن معرکہ بدر میں پیا ہوا۔ ذخیرہ سیرت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا

ہے کہ غزوہ بدر کے محرکات میں، من جملہ دیگر عوامل کے، تحریش و اغرا (Provocation) کی وہ

کارروائیاں بھی شامل تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقتاً فوقتاً قریش کے تجارتی

قافلوں پر حملوں کی صورت میں کی گئیں۔ چنانچہ قریش اسی طرح کے ایک حملے کی اطلاع پا کر اپنے

تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے نکلے اور اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے مطابق بدر کے مقام پر ان کا

مسلمانوں سے آمناسا منا ہوا۔ ابوسفیان اپنی تدبیر سے قریش کے تجارتی قافلے کو مسلمانوں سے

بچالے جانے میں کامیاب ہو گئے تو سرداران قریش میں سے بعض نے اس بات کی کوشش کی کہ

ان کے اور مسلمانوں کے مابین لڑائی نہ ہو، تاہم ابوجہل نہیں مانا اور یہ معرکہ برپا ہو کر رہا۔ اس موقع

پر جنگ سے گریز کا مشورہ دینے والے سرداروں کی گفتگو سے عیاں ہے کہ جزیرہ عرب پر اسلام کا غلبہ قائم کرنے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم و ارادہ ان پر بالکل واضح تھا۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ نے اپنے خطبے میں قریش کو مخاطب کر کے کہا:

یا معشر قریش ارجعوا ”اے گروہ قریش! واپس چلے چلو اور
وخلوا بین محمد و بین سائر العرب فان اصابوه فذاک الذی
اگر اہل عرب محمد پر غالب آ گئے تو یہی تم
اردتم وان کان غیر ذلک
چاہتے ہو اور اگر اس سے مختلف معاملہ ہوا
الفاکم ولم تعرضوا منہ ما
(اور تمہیں بھی محمد کے سامنے سر جھکانا پڑا)
تریدون (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ،
تو وہ تمہیں اس حال میں پائیں گے کہ تم نے
ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی ہوگی جس کا
(۵۵۰/۱، ۵۵۱)

”تم اس وقت ارادہ رکھتے ہو۔“

بہر حال جنگ بدر میں قریش کو عبرت ناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی صف اول کی قیادت تہ تیغ ہو گئی اور ستر کے قریب قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ قریش کی یہ عبرت ناک شکست درحقیقت فتح مکہ کی تمہید تھی، چنانچہ اس موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار میں سردار ان قریش کو یوں خبردار کیا:

فلا تعجل ابا سفیان وارقب
جیاد الخیل تطلع من کداء
بنصر اللہ روح القدس فیہا
و میکال فیما طیب الملاء
(السیرۃ النبویہ ۲/۲۵)

”ابو سفیان! جلدی میں مت پڑو اور اس وقت کا انتظار کرو جب (محمد اور اصحاب محمد کے) عمدہ اور بہترین گھوڑے مقام کداء سے نمودار ہوں گے۔ ان کو اللہ کی مدد اور جبریل اور میکائیل کی رفاقت حاصل ہوگی۔ سو یہ کیسی پاکیزہ جماعت ہوگی۔“

احد اور احزاب کی جنگیں بھی بدر ہی سے شروع ہونے والے سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ ان جنگوں

کے ذریعے سے قریش کی طاقت اور ان کے عزم و ہمت کو شکست دینے کا مقصد پورا ہو گیا اور ۵ ہجری میں غزوہ خندق کے موقع پر مشرکین کا لشکر جراہ ناکام و نامراد واپس پلٹ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ اب مشرکین میں جنگ کا دم خم باقی نہیں رہا، اس لیے اب اقدام کرنے کی باری ان کی نہیں، بلکہ مسلمانوں کی ہے۔ آپ نے فرمایا:

”الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير اليهم.“ (بخاری، رقم ۳۸۰۱)
 ”اب ہم ان پر حملہ آور ہوں گے اور وہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ اب ان کی طرف بڑھنے کی باری ہماری ہے۔“

۶ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ عمرے کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو مشرکین نے انھیں حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ سابقہ ہدایات کی رو سے اس موقع پر مسلمانوں کو حدود حرم میں تلوار اٹھانے کا پورا پورا حق حاصل تھا، چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اہم تر مصالح کے پیش نظر مشرکین سے صلح کا معاہدہ کر لیا تو اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا صحابہ کے لیے ایک آزمائش بن گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو قرآن مجید میں اس صلح کی حکمت اور اس کے پوشیدہ فوائد پر باقاعدہ ایک سورت نازل کرنا پڑی جس میں انھیں یہ بتایا گیا کہ اگرچہ مشرکین ان کو مسجد حرام سے روکنے کے جرم کے مرتکب ہوئے ہیں، لیکن چونکہ مکہ میں ابھی بہت سے ایسے اہل ایمان موجود ہیں جو اپنے ایمان کو مخفی رکھے ہوئے ہیں اور ان کے اور مشرکین کے مابین واضح امتیاز نہ ہونے کی وجہ سے خدشہ ہے کہ وہ بھی لڑائی میں تہ تیغ ہو جائیں گے، اس لیے اس موقع پر قتال کو موخر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی انھیں فتح مکہ کی بشارت اس وضاحت کے ساتھ دی گئی کہ مسجد حرام کا مسلمانوں کے تصرف میں آنا چونکہ اظہار دین، یعنی جزیرہ عرب میں غلبہ اسلام کا لازمی تقاضا ہے، اس لیے یہ وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا:

لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا
 ”یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ اللہ نے چاہا تو تم یقیناً پورے

إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، فَعَلِمَ مَا
لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ
فَتْحًا قَرِيبًا. هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ شَهِيدًا.

(الف: ۲۸-۲۷-۲۸)
دین حق ذبے کر بھیجا تا کہ اسے ہر دین پر
غالب کر دے۔ اور اللہ کافی ہے گواہی دینے
والا۔

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

انما لستم نات لقتال احد، انما جننا
لنطوف بهذا البيت، فمن صدنا
عنه قاتلناه، وقریش قوم قد
اضرت بهم الحرب ونهكتهم،
فان شاءوا ماددتهم مدة
”ہم کسی کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں
آئے۔ ہم تو بیت اللہ کا طواف کرنے آئے
ہیں۔ ہاں جو ہمیں اس سے روکے گا، اس
کے ساتھ ہم جنگ کریں گے۔ جنگ پہلے
ہی قریش کو بہت نقصان پہنچا چکی ہے اور

یامنون فیہا ویخلون فی ما بیننا
وبین الناس، والناس اکثر منهم،
فان ظہر امری علی الناس کانوا
بین ان یدخلوا فی ما دخل فیہ
الناس او یقاتلوا وقد جمعوا،
واللہ لاجہدن علی امری ہذا
حتی تنفرد سالفتی او ینفذ اللہ
امره۔ (واقدي، المغازی، ۲/۵۹۳)

اس نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اس
لیے اگر وہ چاہیں تو میں ایک مخصوص عرصے
کے لیے ان کے ساتھ صلح کرنے کو تیار ہوں
جس میں انھیں بھی ہماری طرف سے امن
حاصل ہو اور وہ بھی ہمارے اور باقی اہل
عرب کے معاملے میں دخل انداز نہ ہوں۔
اہل عرب کی تعداد قریش سے زیادہ ہے۔ سو
اگر میں ان پر غالب آ گیا تو قریش کو اختیار
ہوگا کہ چاہیں تو سب لوگوں کی طرح اس
دین میں داخل ہو جائیں اور چاہیں تو جنگ
کریں۔ اس وقت ان کی بکھری ہوئی قوت
بھی مجتمع ہوگی۔ بخدا میں اس دین کے غلبے
کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا، یہاں تک
کہ یا تو (سب لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں
اور) میں اکیلا رہ جاؤں اور یا اللہ اپنے فیصلے
کو نافذ کر دے۔“

سیدنا عثمانؓ رسول اللہ کے سفیر بن کر اہل مکہ کے پاس گئے تو انھوں نے بھی انہیں یہی پیغام

دیا:

قال بعثتی رسول اللہ الیکم یدعوکم
الی اللہ والی الاسلام تدخلون
فی الدین كافة فان اللہ مظهر دینہ
ومعز نبیہ واخری تکفون ویلی
ہذا منہ غیرکم فان ظفروا بمحمد
”عثمان نے ان سے کہا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اللہ اور اسلام کی
دعوت دے کر تمہارے پاس بھیجا ہے۔
(بہتر یہی ہے کہ) تم سب کے سب اللہ کے
دین میں داخل ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہر حال

فذلک ما اردتم وان ظفر محمد
کنتم بالخیار ان تدخلوا فی ما
دخل فیہ الناس او تقاتلوا وانتم
وافرون جامون، ان الحرب قد
نہکتکم واذہبت بالامائل منکم۔
(واقدی، المغازی، ۲/۶۰۰، ۶۰۱)

اپنے دین کو غالب اور اپنے نبی کو سرفراز
کریں گے۔ یہ نہیں تو پھر ایک دوسری بات
مان لو: تم ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے
باز آ جاؤ اور اسے دوسرے اہل عرب پر چھوڑ
دو۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ
گئے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور اگر

محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو تمہیں
اختیار ہوگا۔ چاہو تو تمام لوگوں کی طرح تم
بھی اس دین کو قبول کر لینا اور چاہو تو جنگ
کر لینا۔ اس وقت تم تعداد کے لحاظ سے بھی
کبھی زیادہ ہو چکے ہو گے۔ دیکھو، اس
جنگ نے تمہاری کمر بالکل توڑ دی ہے اور
تمہارے بہترین لوگ اس کا لقمہ بن چکے
ہیں۔“

حدیبیہ کا یہ معاہدہ ۸ ہجری تک برقرار رہا اور قریش کی طرف سے اس کی کوئی خلاف ورزی
اس دوران میں سامنے نہیں آئی۔ ۸ ہجری میں قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے
ہوئے بنو خزاعہ کے خلاف لڑائی میں بنو بکر کو مدد فراہم کی۔ سرداران قریش اس پر نادم ہوئے اور
انھوں نے ابوسفیان کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ صلح کی تجدید کر
کے آئیں۔ ابوسفیان یہ پیشکش لے کر مدینہ گئے، لیکن رسول اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ بہتیرے
جتن کرنے کے بعد آخر کار انھوں نے لوگوں میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ:

الا انی قد اجرت بین الناس ولا
اظن محمدا یخفرنی۔
”لوگو سن لو! میں نے سب لوگوں کے
سامنے (قریش اور ان کے حلیفوں کو) امان

دی اور میں نہیں سمجھتا کہ محمد میری دی ہوئی
اس امان کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔“

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 سفیانؓ
”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 اصنام 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۔
یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
بَعْدَ عَمَلِهِمْ 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۔ 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۔ 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

۲ واقدی، المغازی، ۲/۷۴۔

۳ بخاری، رقم ۳۶۹۔

۴ مسلم، رقم ۲۹۵۰۔

نے اس موقع پر یہ اعلان فرمایا کہ:

ان الشیطان قد ایس من ان یعبد
فی بلادکم هذه ابدًا۔
”شیطان کو اب اس بات کی کوئی امید نہیں
رہی کہ جزیرۃ العرب میں دوبارہ کبھی اس کی
(ترمذی، رقم ۳۰۸۵) پوجا کی جائے 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 انہیں 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۔ 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 لکھی 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 تمہیں اس
کو بطور میراث کے دیا ہے۔“ (۵۳:۳۳-۵۰)

استثنا میں ہے:

”جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے توجارہا ہے پہنچا دے اور
تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو یعنی حیتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنعانیوں اور

فرزیوں اور حویلوں اور بیسیوں 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 پھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دیے گا۔ بلکہ تم ان سے یہ سلوک کرنا کہ ان کے مذبحوں کو ڈھادینا۔ ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور ان کی لیسرتوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کی تراشی ہوئی صورتیں آگ میں جلا دینا۔“ (استثنا: 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 چھانک 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 جیتنا نہ بچار کھنا بلکہ تو ان کو یعنی حتیٰ اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور بیوسی 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 فرمانروا 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 قرب و جوار میں

مشرکانہ 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
عَلَىٰ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ۔

”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 بِحُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا
وَلَنَسْخِرَ جَنَّاتُهُمْ مِنْهَا آذِلَّةً وَهُمْ
صَاغِرُونَ (النمل ۲۷:۳۷)

”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 أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ
الْعِجْلِ فَنُتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ
بَارِئِكُمْ۔ (البقرہ ۲:۵۴)

”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 موسوی 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 پر دیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک 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 ’شُرک‘ کے بطور ایک مذہب اور مشرکین کے بطور ایک مذہبی 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 نفاذ 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 کروادیا۔ 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 کرادیا۔

- 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، بحیلہ اور تبالہ کے علاقے میں دیگر اہل عرب نے ذوالخلصۃ 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 الجلی 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 قلص کی عبادت گاہ بنا رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو بھیج کر اس کو گرا دیا۔

- رہاط 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۔

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:

سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولَىٰ بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوا.
”جلد ہی تمہیں ایک ایسی قوم کے مقابلے کے لیے بلایا جائے گا جو نہایت جنگجو اور زور آور ہوگی۔ تمہیں ان کے ساتھ لڑنا ہوگا (الفتح ۲۸: ۱۶)“

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 انھیں چار ماہ کی مہلت دے کر یہ کہا گیا کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں اور یا پھر اہل ایمان کے ہاتھوں جہنم

رسید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں:

”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
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 انہیں پکڑو
اور انہیں 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۔“

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ. فَسِيحُوا
فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ
مُخْزِي الْكَافِرِينَ ۝ فَإِذَا انسَلَخَ
الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ
حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُواهُمْ
وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ
مَرْصِدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. (التوبہ: ۵-۹)

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
مرتبک 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 دن آئے تو اس موقع پر پورے جزیرہ عرب کے مشرکین سے بھی براءت کا
اعلان کر دیا جائے:

”اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے
وَإِذَا مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ

يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ
مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ آَلِيمٍ.

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

(التوبہ: ۳)

سنادو۔“

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

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا
ان لا اله الا الله وان محمدا رسول
الله و يقيموا الصلاة ويؤتوا
الزكاة، فاذا فعلوا ذلك عصموا
منى دماءهم و اموالهم الا بحق
الاسلام و حسباهم على الله.

”مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک
لوگوں سے قتال کروں جب تک کہ وہ لا الہ
الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ 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۔“

(بخاری، رقم ۲۳)

مشرکین عرب کے بہت سے گروہوں 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.

”اللہ کو ان لوگوں پر تعجب ہے جن کو بیڑیوں
میں جکڑ کر لایا جائے یہاں تک کہ وہ جنت
میں داخل ہو جائیں۔“

(مسند احمد، رقم ۹۵۰۹)

بنو بکر بن وائل کے نام خط میں آپ نے انھیں لکھا:

اما بعد فاسلموا تسلموا۔ ”اما بعد! اسلام لے آؤ، بچ جاؤ گے۔“

(ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ۱/۲۸۱)

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

فرمائی:

اللهم اغفر لعبد القیس اذا اسلموا ”اے اللہ! قبیلہ عبدالقیس کی مغفرت فرما

طائعين غير کارهين غير خزايا دے کیونکہ یہ کسی ناپسندیدگی کے بغیر اپنی

ولا موتورین اذا بعض قومنا لا مرضی سے اسلام لے آئے ہیں۔ یہ نہ رسوا

یسلمون حتی یخزوا ویوتروا۔ ہوئے ہیں اور نہ ان کو کوئی نقصان اٹھانا پڑا

(مسند احمد، رقم ۱۷۱۶۱)

تک ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہوتے جب

تک کہ انھیں رسوائی اور جانی و مالی نقصان

سے سابقہ نہ پیش آجائے۔“

اس موقع پر آپ نے انصار سے کہا:

یا معشر الانصار اکرموا اخوانکم ”اے گروہ انصار، اپنے بھائیوں کا خوب

افانهم اشباہکم فی الاسلام واشبه اکرام کرو، کیونکہ یہ (آگے بڑھ کر رضامندی

سے) اسلام لانے میں بھی تم سے مشابہ شئ بکم شعارا وابشارا اسلموا

طائعين غير مکرهين ولا موتورین اور ان کی ظاہری و باطنی حالت بھی تم سے

بہت ملتی جلتی ہے۔ انھوں نے جبر و اکراہ اذ ابی قوم ان یسلموا حتی قتلوا۔

(مسند احمد، رقم ۱۷۱۶۲)

جبکہ کچھ لوگوں نے اس سے انکار کیا یہاں

تک کہ انھیں قتل کر دیا گیا۔“

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

ہیں:

ومن اسلم منكم طوعا او کرها ”تم میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا،
فی یدہ حرث
(الطبقات الکبریٰ ۱/۲۸۶) 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 انہوں نے کہا:

فنحن انصار الله ووزراء رسوله ”ہم اللہ اور اس کے رسول کے مددگار
نقاتل الناس حتی یؤمنوا بالله ہیں۔ ہم اس وقت تک لوگوں سے لڑیں
فمن آمن بالله ورسوله منع منا گے جب تک کہ وہ اللہ پر ایمان نہ لے
ماله ودمه ومن كفر جاهدناه آئیں۔ پس جو اللہ اور اس کے رسول پر
فی الله ابدًا وکان قتله علینا یمسوا۔ ایمان لے آئے گا، اسے ہماری طرف سے
(ابن ہشام، السیرۃ النبویہ ۲/۴۷۵) جان و مال 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 انہیں ان کی قوم کے نام حسب ذیل خط دے کر روانہ کیا:

انی بعثته الی قومہ عامۃ ومن دخل ”میں نے رفاعہ کو اس کی ساری قوم اور اس
فیہم، یدعوہم الی الله والی میں (باہر سے آکر) شامل ہونے والوں کی
رسولہ، فمن اقبل منهم ففی طرف بھیجا ہے تاکہ وہ انہیں اللہ اور اس کے
حزب الله وحزب رسولہ ومن رسول کی طرف دعوت دے۔ تو ان میں
ادبر فله امان شہرین۔ سے جو (اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے)
آگے بڑھیں گے، انہیں اللہ اور اس کے
(السیرۃ النبویہ ۲/۵۰۲)

رسول کی جماعت میں شمار کیا جائے گا اور جو
لوگ منہ پھیر لیں تو انھیں دو مہینے کی مہلت
ہے۔“

رفاعہ یہ خط لے کر اپنی قوم کے پاس گئے تو انھوں نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا۔
سرد بن عبداللہ 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 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ان
وسلم علی من اسلم من قومہ وامرہ کی قوم کے مسلمانوں کا امیر مقرر کیا اور
ان یحاہد بمن اسلم من کان انھیں نامور کیا کہ وہ مسلمانوں کی مدد سے
یلیہ من اهل الشرك من قبل اپنے قریب بسنے والے یمن کے اہل شرک
الیمین۔ (السیرۃ النبویہ، ۲/۳۹۵) کے ساتھ جہاد کریں۔“

سرد بن عبداللہ 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
جس کے نتیجے میں بہت سے مشرک مارے گئے۔ اس کے بعد اہل جرش کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں حاضر اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔

۱۰ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید کی قیادت میں چار سو آدمیوں پر
مشمول 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 جنہوں نے اس بات کی منادی کی کہ 'یا بنی الحارث اسلموا تسلموا'۔ (اے بنو الحارث، اسلام لے آؤ، بیچ جاؤ گے) اس کے نتیجے میں بنو الحارث نے قتال کی نوبت آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا۔^۵

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:

”ہم ایک ایسی صورت حال میں گرفتار ہو
انہ قد نزل بنا امر لیست معہ
گئے ہیں جس سے کوئی مفر نہیں۔ اس شخص
ہجرة انه قد کان من امر هذا
(محمد) کا معاملہ تم دیکھ رہے ہو کہ سارا عرب
الرجل ما قد رایت، قد اسلمت
اسلام قبول کر چکا ہے اور تمہارے پاس ان
العرب کلہا ولیس لکم بحرہم
سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس
طاقة فانظروا فی امرکم۔
لیے اپنے معاملے میں غور کرو۔“
(السیرۃ النبویہ ۲/۳۵۶)

”ہم اس شخص سے خوف زدہ ہیں۔ اس
انا نخاف هذا الرجل قد اوطا
نے پوری سرزمین عرب کو روند کر مغلوب کر
الارض غلبۃ ونحن فی حصن
لیا ہے۔ ہم اس سرزمین کے ایک کونے میں
فی ناحیۃ من الارض والاسلام
ایک قلعے میں بند ہیں اور ہمارے ارد گرد
حولنا فاش واللہ لو قام علی

حصننا شہرا لمتنا جوعا و ما اری
 الاسلام وانا اخاف یوم ما مثل
 یوم مکة۔ (واقدی، المغازی ۳/۹۶۷)
 اسلام پھیل چکا ہے۔ بخدا، اگر وہ ایک مہینے
 تک ہمارے قلعے کا محاصرہ جاری رکھتا 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 انہوں 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 جئناکم من عند رجل فظ
 غلیظ یاخذ من امرہ ما شاء قد
 ظہر بالسیف واداح العرب و دان
 له الناس و رعبت منه بنو الاصف
 فی حصونہم و الناس فیہ اما راغب
 فی دینہ و اما خائف من السیف۔
 (المغازی، ۳/۹۶۹)

”اُنھوں نے کہا: ہم ایک نہایت درشت
 اور تند خوی 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 ارباب سیرت نے جگہ جگہ کیا ہے۔ واقدی لکھتے ہیں:
 ”اسلام ابھی سارے اہل عرب میں نہیں
 قد بقیت بقایا من العرب و ہم
 پھیلا تھا بلکہ کچھ لوگ ابھی باقی تھے اور

یخافون السیف لما فعل رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ
 وحنین۔ (المغازی، ۳/۹۷)
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور حنین
 میں مشرکین کے ساتھ جو کیا، اس کے پیش
 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 وانبانا
 باسلامکم وقتلکم المشرکین
 وان اللہ قد ہداناکم بہداه۔
 (ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ۲/۴۹۷)
 ”تمھارا قاصد ہمارے پاس پہنچا ہے اور
 اس نے ہمیں تمھارے اسلام قبول کرنے
 اور مشرکین کو قتل کرنے کی خبر ہمیں دی ہے
 اور یہ کہ اللہ نے تمھیں 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 ہی کے ایک سردار زرعدی یزن
 کے نام خط میں لکھا:

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

اسی تناظر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر کے بادشاہ منذر بن ساویٰ 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. (المدونة الكبرى ۳/۴۷)

”محمد نے اعلان کیا تھا کہ انھیں 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 بہت سے عرب قبائل 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 بالسیف 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۔ مسجد اللہ 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

”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

وحتى قالوا لا اله الا الله وان
 نبیکم حق. (مسند الشامیین، رقم ۱۶۶۱)
 ساتھ قال کیا یہاں تک کہ انھیں کلمہ اسلام
 کی طرف واپس لوٹا دیا اور منکرین کو یہ اقرار
 کرنا پڑا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور یہ کہ
 تمہارا نبی برحق ہے۔“

اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ تمام قبل 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 اسالهمم حتی ینبسوا من الغیات للرشد
 ویترکوا اللات والعزی بمعزلة ویسجدوا کلهم للواحد الصمد
 ویشهدوا ان ما قال الرسول لهم حق ویوفوا بعهد الله الاو کد
 (ابن ہشام، السیرۃ النبویۃ، ۲/۲۶۰، ۲۶۱)

”میں قریش کے ساتھ ہرگز صلح نہیں کروں گا، یہاں تک کہ وہ گمراہی چھوڑ کر سیدھی راہ پر آ
 جائیں، لات و عزیٰ 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۔“

عباس بن مرداس السلمی نے اپنے قصیدے میں کہا ہے:

فان یهدوا الی الاسلام یلفوا انوف الناس ما سمر السمیر
 وان لم یسلموا فہم اذان بحرب اللہ لیس لهم نصیر
 (السیرۃ النبویۃ، ۲/۳۸۳)

”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۔“

کعب بن مالک نے بنو ثقیف کو مخاطب کر کے کہا:

فان تلقوا الينا السلم نقبل
وان تأبوا نجاهدكم ونصبر
ونجعلكم لنا عضدا وريفا
ولا يك أمرنا رعشا ضعيفا
نجاهد ما بقينا أو تنبوا
الى الاسلام اذعانا مضيفا

.....

بكل مهند لين صقيل
لامر الله والاسلام حتى
يسوقهم بهاسوقا عنيفا
يقوم الدين معتدلا حنيفا
وتنسى اللات والعزى وود
وفسلبها القلائد والشنوف
(السيرۃ النبویہ، ۲/۴۰۷، ۴۰۸م)

”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 تو حید مضبوط اور مستحکم ہو جائے اور لات و عزی اور ود کا نام و نشان مٹ جائے اور ہم ان (بتوں کو پہنائے جانے والے) ہمارے بالیاں 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
رزقکم الله الايمان به وبرسوله

والمنع له ولاصحابه والاعزاز
له ولدينه والجهاد لاعدائه فكنتم
اشد الناس على عدوه منكم
واقفله على عدوه من غيركم حتى
استقامت العرب لامر الله طوعا
وكرها واعطى البعيد المقادة
صاغرا داخرا حتى اثخن الله
عز وجل لرسوله بكم الارض
ودانت باسيافكم له العرب.

(طبری، تاریخ الامم والملوک ۲۱۸/۳)

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۔ 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 دور و راز کے 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۔“

سیدنا ابوبکر نے ایک موقع پر فرمایا:

ان الله بعث محمدا صلى الله عليه
وسلم بهذا الدين فجاهد عليه حتى
دخل الناس فيه طوعا وكرها.
(ابن ہشام، السيرة النبوية ۵۲۶/۲)

”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 نخواہی اس
میں داخل ہو گئے۔“

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

ان الله تعالى ارسل محمدا بالحق
”اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے

من عندہ الی خلقہ بشیرا و نذیرا
و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا
لینذر من کان حیا و یحق القول
علی الکافرین فہدی اللہ بالحق
من اجاب الیہ و ضرب رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باذنہ
من ادبر عنہ حتی صار الی الاسلام
طوعا و کرہا۔

(طبری، تاریخ الامم و الملوک ۲۵۰/۳)

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 جنہوں
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 نہ خواہی اسلام
لانے پر آمادہ ہو گئے۔“

نعمان بن مقرن نے کسرائے ایران یزدگرد کے دربار میں یہی بات کہی:

ان اللہ رحمننا فارسل الینا رسولا
یدلنا علی الخیر و یامرنا بہ و یعرفنا
الشّر و ینہانا عنہ و وعدنا علی
اجابته خیر الدنیا و الآخرة فلم
یدع الی ذلک قبیلۃ الا صاروا فرقتین
فرقة تقاربہ و فرقة تباعدہ و لا یدخل
معہ فی دینہ الا الخواص فمکث

”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

كذلك ما شاء الله ان يمكث
ثم امر ان ينهد الى من خالفه من
العرب ويبدأ بهم ففعل فدخلوا
معه جميعا على وجهين مكروه
عليه فاغبط وطائع اياه فازداد.
(ابن كثير، البداية والنهاية، ۴/۱۷۷)

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
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
برسر 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
لوگوں کے لیے قابل رشک ہوئے 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.
”ہم نے اس دین کو اپنی مرضی کے برعکس
(البداية والنهاية ۱۳/۷۷۷) قبول کیا تھا۔“

سیدنا ابو ہریرہؓ کہتے ہیں: خیر امة اخرجت للناس، کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

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

مشرکین عرب کے معاملے میں اسی قانون کی وجہ سے سیدنا عمر کے ہاں یہ رحمان پیدا ہوا کہ اگر اس حکم کی وجہ ان کا 'عرب' ہونا ہے تو پھر اہل عرب سے تعلق رکھنے والے یہود و نصاریٰ اور صابین وغیرہ کا حکم بھی یہی ہونا چاہیے کہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انھیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ انھوں نے یہ رائے ظاہر کی کہ:

ما نصاری العرب باهل كتاب وما
تحل لنا ذبائهم وما انا بتاركهم
حتى يسلموا او اضرب اعناقهم.
(شافعی، الام، ۴/۱۸۳، ۲۸۱)

”یہ عرب کے مسیحی اہل کتاب نہیں ہیں،
اور ان کا ذبیحہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں۔
میں انھیں نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ
یہ اسلام کے آئیں، ورنہ میں انھیں قتل کر
دوں گا۔“

ایک اور موقع پر انھوں نے فرمایا:

لولا انی سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك
وتعالى سيمنع الدين بنصاري من
ربيعه على شاطئ الفرات ما تركت
عربيا الا قتلته او يسلم.
(ابو عیید، الاموال، ۵۴۲)

”اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے یہ نہ سنا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فرات کے
کنارے پر آباد بنو ربیعہ کے کچھ مسیحیوں
کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت کریں
گے تو میں کسی عربی کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑتا،
الایہ کہ وہ اسلام قبول کر لے۔“

سیدنا عمر سے اس رحمان کے تحت کوئی عملی اقدام ثابت نہیں۔ البتہ انھوں نے، غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: ”لا یجتمع بجزيرة العرب دينان“ کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر کوئی غیر مسلم جزیرہ عرب کے حدود میں رہنا چاہتا ہے تو اسے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ مثلاً نصاریٰ بنو تغلب سے معاہدہ کے موقع پر انھوں نے فرمایا:

ان من اسلم منهم فله ما للمسلمين
”ان میں سے جو اسلام لے آئیں گے،

وعليه ما عليهم ومن ابي فعليه
الحزاء وانما الاجبار من العرب
على من كان في جزيرة العرب.
(طبری، تاریخ الامم والملوک ۴/۴۰)

ان کے حقوق و فرائض مسلمانوں کے برابر
ہوں گے۔ اور جو انکار کریں گے، ان پر
جزیہ لازم ہوگا۔ ہم اسلام قبول کرنے پر
صرف ان اہل عرب کو مجبور کریں گے جو
جزیرۃ العرب کی حدود میں رہتے ہوں۔“

ولید بن عقبہ نے اس کے بعد ایک موقع پر بنی تغلب کے بعض نصاریٰ کو قبول اسلام پر مجبور کرنا
چاہا تو سیدنا عمرؓ نے ان کو لکھا:

انما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل
منهم فيها الا الاسلام.
(تاریخ الامم والملوک ۴/۵۵)

”یہ حکم صرف جزیرۃ العرب کے رہنے
والوں کے لیے ہے کہ ان سے اسلام کے سوا
کوئی اور مذہب قبول نہ کیا جائے۔“

البتہ بعض مواقع پر انھوں نے بالواسطہ دباؤ ڈال کر بنو تغلب کے مسیحیوں کو قبول اسلام پر آمادہ
کرنے کی کوشش کی۔ زیاد بن جدیر، جنھیں سیدنا عمرؓ نے بنو تغلب کے نصاریٰ سے محاصل کی وصولی
کے لیے بھیجا تھا، بیان کرتے ہیں:

وامرني ان اغلظ على نصارى بنى
تغلب، قال انهم قوم من العرب
وليسوا من اهل الكتاب فلعلمهم
يسلمون. (ابو يوسف، الخراج، ۱۳۰)

”سیدنا عمرؓ نے مجھے حکم دیا کہ میں بنو تغلب
کے مسیحیوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤں۔
آپ نے کہا کہ یہ اہل کتاب میں سے نہیں
بلکہ اہل عرب میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ
سختی کرو، ہو سکتا ہے یہ اسلام لے آئیں۔“

اسی طرح انھوں نے یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ:

لا ندع يهوديا ولا نصرانيا ينصر
ولده ولا يهوده في ملك العرب.
(مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۹۳۳۰، ۱۹۳۹۰)

”ہم عرب کی سرزمین میں کسی یہودی یا
مسیحی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اپنی اولاد
کو بھی یہودی یا نصرانی بنائیں۔“

یہی رجحان خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے، چنانچہ انھوں نے قبیلہ بکر بن وائل کے حرب بن بکیر کو اسلام کی دعوت دی اور اس کے تردد ظاہر کرنے پر اسے کہا کہ انکار پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ازدی نے ”فتوح الشام“ میں نقل کیا ہے:

فسکت، قال اضربوا عنقه، قال
تقتلنی ان لم اتبع دینک؟ قال نعم،
الست عربیاً؟ قال بلی، قال فانا
لا ندع عربیاً لا یدخل فی دیننا
الا قتلناه. (فتوح الشام، ۵۰)

”وہ چپ رہا تو خالد نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو۔ اس نے کہا کہ تم اپنے دین کی پیروی نہ کرنے پر مجھے قتل کر رہے ہو؟ خالد نے کہا ہاں، کیا تم عربی نہیں ہو؟ اس نے کہا، بالکل ہوں۔ خالد نے کہا کہ جو بھی عربی ہمارے دین میں داخل نہ ہو، ہم اسے قتل کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔“

جزیرہ عرب میں رہنے والے اہل عرب کو، اگرچہ وہ اہل کتاب ہوں، قبول اسلام پر مجبور کرنے پر سیدنا عمر اور خالد بن ولید کا یہ اصرار اس بات کی قطعی دلیل ہے کہ خود مشرکین عرب کے معاملے میں یہ قانون ان کی نظر میں بالکل واضح تھا۔ 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
على الاسلام لم يقبل منهم غيره.
(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 :
وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَاَنْزَلَتْ فِي

”کفار قریش اور عرب کے بارے میں تو یہ آیت اتری: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ جبکہ اہل کتاب

اهل الكتاب : قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ الى قوله : وَهُمْ صَاغِرُونَ
 کے بارے میں یہ حکم نازل ہوا: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ الى قوله : وَهُمْ صَاغِرُونَ۔
 (بلاذری، فتوح البلدان، ۷۵)

قتادہ کا قول ہے:

اكره هذا الحى من العرب لانهم كانوا امة امية ليس لهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير الاسلام. (تفسير الطبري ۱۶/۳)
 ”اہل عرب کو مجبور کیا گیا کیونکہ وہ ایک ان پڑھ قوم تھے جن کے پاس کوئی (آسانی) کتاب نہیں تھی جس سے وہ مانوس ہوں، الا سلام۔ (تفسیر الطبری ۱۶/۳)
 صورت قبول نہیں کی گئی۔“

ضحاک فرماتے ہیں:

امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقاتل جزيرة العرب من اهل الاوثان فلم يقبل منهم الا لا اله الا الله او السيف.
 ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جزیرہ عرب کے بت پرستوں کے خلاف جہاد کریں، چنانچہ آپ نے ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے یا تلوار کا سامنا کرنے کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ قبول نہیں کیا۔“
 (تفسیر الطبری ۱۶/۳)

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 لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ
أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا
وإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ
بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (آل عمران ۳: ۲۰۱)

”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۔“

سورہ اعراف میں ارشاد ہوا ہے:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
(الاعراف: ۷، ۱۵۷، ۱۵۸)

”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 الہ
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۔“

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 مِّنْ
قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرَدَّهَا
عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا
أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ
مَفْعُولًا. (النساء: 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 مسخ 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 پھیلتی 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 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، تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اسلام اور اہل اسلام کو زک پہنچانے کے لیے یہود کی تمام سازشیں اور کوششیں بے کار رہیں گی اور وہ مسلمانوں کے مقابلے میں بھی ذلت و مسکنت کے اسی عذاب سے دوچار ہوں گے جو انبیا کی تکذیب کی پاداش میں ان پر قیامت تک کے لیے لازم کر دیا گیا ہے۔^{۱۲} پھر ایک خاص حد تک عفو 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

۱۱ البقرہ ۲: ۱۰۹۔

۱۲ آل عمران ۳: ۱۱۲، ۱۱۳۔

کرنے والے تمام گروہوں، بالخصوص یہود کی سرکوبی کے لیے نہایت واضح اور متعین ہدایات دے دی گئیں۔ ارشاد ہوا ہے:

”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 الٹے کاٹ دیے جائیں یا
اس سرزمین سے انہیں جلاوطن کر دیا جائے۔
(المائدہ: ۳۳)

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

قرآن مجید کے اسی حکم کے تحت بنو قریظہ کے بالغ مردوں کو قتل کی جبکہ بنو قریظہ، بنو نضیر، اہل
خیبر، اہل فدک اور اہل حِجْران 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 دعوائے 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:

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 يُنِيرَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ،
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
(التوبة: ۲۹-۳۳)

”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 کے نور
اپنے مشرکوں 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 بات
کتنی ہی ناپسند ہو۔“

زیر بحث نقطہ نظر کے حامل اہل علم اس حکم کو بھی فتنہ و فساد ہی کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور ان کا
کہنا ہے کہ یہاں کے جملہ قتال کے باعث اور سبب کو بیان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محض اس گروہ
کے توضیحی اوصاف کے طور پر آئے ہیں۔ اشیخ محمود دشتوت لکھتے ہیں:

”یہ آیت مسلمانوں کو حکم دیتی ہے کہ وہ اس گروہ کے ساتھ قتال جاری رکھیں جن کی صفات ’لا
یؤمنون باللہ...‘ کے الفاظ میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ گروہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ
نقض عہد، دعوت اسلام پر حملہ آور ہونے اور اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے جیسے

جرائم کا مرتکب ہو چکا تھا جو اس کے ساتھ جنگ کرنے کا سبب بنے۔ یہ آیت ایمان نہ لانے اور آیت میں مذکور دوسری صفات کو قتال کا سبب نہیں قرار دے رہی، بلکہ اس گروہ میں پائی جانے والی ان صفات کا بیان دو غرضوں سے ہوا ہے: ایک، اس کی اعتقادی و اخلاقی صورت حال کی منظر کشی کے لیے، اور دوسرے، مسلمانوں کو ان کے خلاف قتال پر ابھارنے کے لیے۔... اگر مقصد یہ ہوتا کہ ان کے ساتھ محض ان کے کفر کی وجہ سے قتال کیا جائے اور یہ کہ کفر ہی قتال کی اصل وجہ ہے تو پھر جزیہ لے کر انہیں اپنے دین پر قائم رہنے کی اجازت دینے کے بجائے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا جاتا جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔“

(القرآن والقتال، ص ۷۴-۷۷)

تاہم آیت کے الفاظ اس مفہوم میں بالکل صریح ہیں کہ قتال اور جزیہ کی اصل علت ایمان نہ لانا اور دین حق کو قبول نہ کرنا ہے۔ عربیت کی رو سے ان کا کوئی اور مفہوم مراد لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آیت کا اسلوب اس سے ابا کرتا ہے کہ مذکورہ اوصاف کو حکم کی اصل علت کے بجائے محض توضیحی قرار دیا جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما (چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو) میں قتال اور قطع ید کی اصل علت مقاتلہ اور سرقت نہیں بلکہ کوئی اور چیز ہے اور ان اوصاف کا ذکر یہاں محض توضیحاً کیا گیا ہے۔ چودہ صدیوں میں اہل علم نے ان آیات کا ہمیشہ یہی مفہوم سمجھا ہے۔ یہاں صدر اول کے ایک جلیل القدر صاحب علم کا حوالہ کافی ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن اراطہ کے نام اپنے خط میں لکھا:

اما بعد! فان الله سبحانه انما امر
ان توخذ الجزية ممن رغب عن
الاسلام واختار الكفر عتيا وخسرانا
مبيناً فضع الجزية على من اطاق
حملها. (ابو عبیدہ، الاموال، ۱۲۱)

”اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے
کہ جو لوگ اسلام سے روگردانی کریں اور
سرکشی اور صریح خسارے میں مبتلا ہو کر کفر کو
اختیار کیے رکھیں، ان سے جزیہ وصول کیا
جائے، اس لیے جو بھی شخص جزیہ ادا کرنے
کی طاقت رکھتا ہے، اس پر اسے نافذ کر دو۔“

اس ہدایت کو اہل کتاب کے فتنہ و فساد سے حفاظت کی تدبیر قرار نہیں دیا جاسکتا، اس لیے کہ ریاست مدینہ کے خلاف فتنہ و فساد کے مرتکب محاربین کی سرکوبی کے لیے نہایت جامع اور مانع ہدایات سورہ مائدہ کی آیات ۳۲ میں نازل ہو چکی تھیں اور ان کے حد تک کسی نئی ہدایت کی عملاً کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آیت جزئیہ کا صحیح محل یہی ہے کہ اسے محاربین اور مفسدین کے بجائے غیر محارب اہل کتاب سے متعلق قرار دیا جائے۔ یہ توجیہ عقلاً بھی بالکل موزوں اور حکیمانہ دکھائی دیتی ہے، اس لیے کہ محاربہ کے مرتکب گروہوں کے لیے تو وہی سزا موثر اور نتیجہ خیز ہو سکتی ہے جو کہ سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے، لیکن غیر محارب گروہوں کے لیے اتنا کافی تھا کہ انھیں قتل یا جلاوطن کرنے کے بجائے محض مغلوب اور زیر دست بنالیا جائے اور انھیں اجازت دی جائے کہ وہ جزئیہ ادا کر کے اپنے دین پر قائم اور جزیرہ عرب میں مقیم رہیں۔

مزید برآں اگر جزیرہ لے کر مغلوب بنانے کا حکم صرف مفسد اور فتنہ پرداز گروہوں کے لیے تھا تو ظاہر ہے کہ غیر جانبدار گروہوں کو اس سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محاربین کے حال کو دیکھتے ہوئے بہت سے غیر جانبدار گروہ بھی اس انجام سے بچنے کے لیے از خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کو جزئیہ کی ادائیگی کی پیش کش کی۔ چنانچہ سفر تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن الولید کو بھیج کر دومۃ الجندل کے بادشاہ اکیدر بن عبد الملک کو گرفتار کروایا اور اس نے اسلام قبول کر کے اپنی قوم کی طرف سے جزئیہ کی ادائیگی پر مصالحت کر لی تو اس کے بعد قریبی علاقوں کے سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور از خود جزئیہ دینے کی پیش کش کی۔^{۱۳} واقدی کا بیان ہے:

وكانت دومة وإيلة وتيماء قد
خافوا النبي صلى الله عليه وسلم
لما راوا العرب قد أسلمت وقدم
سحنة بن رؤبة على النبي صلى
”دومہ، ایلہ اور تیماء کے لوگوں نے جب
دیکھا کہ اہل عرب اسلام لے آئے ہیں تو
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوفزدہ ہو گئے اور
انہیں خدشہ ہوا کہ کہیں اکیدر کی طرح آپ

اللہ علیہ وسلم وکان ملک ایلۃ واشفقوا ان یبعث الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما بعث الی اکیدر واقبل معہ اہل جرباء واذرح فاتوہ فصالحہم فقطع علیہم الجزیۃ جزیۃ معلومۃ۔
 ان کی طرف بھی کوئی لشکر نہ بھیج دیں۔ چنانچہ ایلہ کا بادشاہ یحمنہ بن رؤبہ جربا اور اذرح کے باشندوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ان کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور ان پر جزیہ کی ایک متعین مقدار لازم کر دی۔“ (واقدی، المغازی، ۱۰۳۱/۳)

یحمنہ بن رؤبہ اور ایلہ کے دیگر سرداروں کو آپ نے لکھا: ”میں اس وقت تک تمہارے خلاف جنگ انہی لم اکن لا قاتلکم حتی اکتب الیکم فاسلم او اعط الجزیۃ واطع اللہ ورسولہ۔“ (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۲/۱۷۷)

اس کے رسول کی اطاعت قبول کرلو۔“

۹ ہجری میں نجران کے مسیحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سرداروں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جو انھوں نے قبول نہیں کی۔ پھر آپ نے ان کے سرداروں سے کہا:

”کیاتم اللہ کے حکم کے مطابق حقارت اور ہل لکمافی الجزیۃ تو دیانہا وانتم صاغرون کما قال اللہ عزوجل فقلا لا طاقة لنا بحرب العرب۔“ (سنن سعید بن منصور، ۱۰۴۵/۳)

پستی کی حالت میں جزیہ دینے کے لیے آمادہ ہو (یا جنگ کرنا چاہتے ہو؟) انھوں نے کہا کہ ہم میں عرب سے لڑنے کی طاقت نہیں۔“

زیاد بن جہور بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام خط لکھا اور فرمایا: ”اما بعد فلیوضع کل دین دان بہ الناس الا الاسلام فاعلم ذلك۔“

”اما بعد! اسلام کے سوا ہر اس دین کو جسے لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، لازمًا پست ہو

(مجمع الزوائد ۱۴/۶) کر رہنا پڑے گا۔ اس بات کو خوب جان لو۔“

ان میں سے کوئی بھی گروہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ و فساد کا مرتکب نہیں ہوا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آیت جزیہ میں قتال کا جو حکم دیا گیا، اس سے صرف محارب اور مفسد اہل کتاب کو نہیں بلکہ جزیرہ عرب کے تمام کافر گروہوں کو مغلوب اور مسلمانوں کے زیر دست بنانا مقصود تھا۔ چنانچہ ذخیرہ سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل کتاب کے بہت سے ایسے گروہوں پر بھی جزیہ نافذ کیا گیا جو کسی بھی حوالے سے مسلمانوں کے خلاف فتنہ و فساد کے مرتکب نہیں ہوئے تھے۔ یہ گروہ حسب ذیل ہیں:

- بحرین کے مجوس (طبری، ۲۹/۳۔ بلاذری، ۸۶، ۸۷)
- عمان کے مجوس (طبری، ۲۹/۳، ۹۵۔ بلاذری، ۸۴)
- یمن کے یہود و نصاریٰ (طبری، ۱۲۱/۳، ۱۲۹۔ بلاذری، ۷۵، ۷۶)
- تبالہ اور جرش کے اہل کتاب (بلاذری، ۶۶)
- نجران کے نصاریٰ (ابو یوسف، الخراج، ۷۸)

صحابہ کا جہاد

اب صحابہ کے جہاد کے معاملے کو دیکھیے:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے روم و فارس کی سلطنتوں کے خلاف جو جنگی اقدامات کیے، جہاد و قتال کے احکام کو محض دفع فساد تک محدود قرار دینے والے اہل علم نے ان کی تشریح بھی اسی تناظر میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں ”اقدامی دفاع“ پر مبنی جنگ (pre-emptive war) تھی جس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ چونکہ ان سلطنتوں کی طرف سے یہ خطرہ موجود تھا کہ وہ اپنے پڑوس میں قائم ہونے والی ایک ابھرتی ہوئی طاقت کو توڑنے یا اس کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ یا علانیہ اقدامات کریں گی، اس لیے صحابہ نے محفوظ مآل تقدم کے طور پر ان کی جانب سے کسی عملی اقدام سے پہلے ہی آگے بڑھ کر ان کی قوت کو توڑ دیا اور اس طرح جزیرہ عرب کو اس کے دونوں اطراف میں موجود دشمن کے خطرے سے محفوظ کر دیا۔ اس توجیہ کی رو سے اس اقدام کی اساس اور جذبہ محرکہ کوئی مذہبی جذبہ یا حکم نہیں، بلکہ معروضی حالات میں محض ایک سیاسی ضرورت تھی۔ اسی نوع کی ایک رائے یہ ہے کہ جزیرہ عرب سے باہر ان جنگوں کا آغاز دراصل عرب کے دور دراز علاقوں میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کی انگلیخت سے پیدا ہونے والی بغاوتوں کو کچلنے سے ہوا تھا جو بڑھتا بڑھتا ان علاقوں کی فتح کو محیط ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے یک طرفہ طور پر جنگ بند کرنا ممکن نہیں تھا۔ اسی طرح ایک نقطہ نظر

۱۔ وہبہ زحیلی، آثار الحرب فی الفقہ الاسلامی، ص ۱۰۴۔

۲۔ محمود احمد غازی، اسلام کا قانون بین الممالک، ص ۱۴۲۔

یہ ہے کہ صحابہ کرام کے جنگی اقدامات دراصل اسلام کی اشاعت اور دعوت و تبلیغ کی راہ میں حائل سیاسی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اصول پر مبنی تھے۔ مولانا مودودی نے اس نقطہ نظر کی ترجمانی یوں کی ہے:

”ان ممالک میں شخصی حکومتیں قائم تھیں اور مستبد فرمانروا اقتدار پر قابض تھے۔ ان کا برسر اقتدار ہونا ہی اشاعت اسلام کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ان کی موجودگی میں نہ تو اس امر کا امکان تھا کہ دعوت عام باشندگان ملک میں پھیلائی جاسکے اور نہ عوام کو اتنی آزادی رائے اور آزادی عمل حاصل تھی کہ اگر وہ اس دعوت حق کو پائیں تو اسے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ان حالات میں حکمرانوں سے نئے بغیر نہ اسلام کی اشاعت کما حقہ سرانجام پا سکتی تھی اور نہ اس کے نتائج و ثمرات رونما ہو سکتے تھے۔“ (رسائل و مسائل ۱۹۰/۴-۱۹۲)

مولانا مودودی ہی کے ہاں ایک دوسرا رجحان یہ دکھائی دیتا ہے کہ صحابہ کے ان اقدامات کا مقصد درحقیقت دین و مذہب کا اختلاف یا حکومت و سلطنت کی توسیع نہیں بلکہ ان ممالک کے معاشرتی و سیاسی بگاڑ اور اخلاقی فساد کی اصلاح اور وہاں کے مجبور و مقہور عوام کو جابر حکمرانوں کے استبداد اور بالائی طبقات کے ظلم و ستم سے نجات دلانا تھا، چنانچہ انھوں نے ان اقدامات کو ’مصلحانہ جنگ‘ کا نام دیا ہے۔

تاہم مذکورہ تمام توجیہات کے بالکل برعکس حدیث و سیرت کے ذخیرے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کے ان اقدامات کی شرعی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خطوط تھے جو آپ نے جزیرہ عرب اور اس کے گرد و نواح کی سلطنتوں کے سربراہوں کے نام لکھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کو ہمارے اہل سیرت بالعموم دعوتی خطوط کا عنوان دیتے ہیں، حالانکہ ان کے مضمون اور پیش و عقب کے حالات سے واضح ہے کہ ان میں مخاطبین کو محض سادہ طور پر اسلام کی دعوت نہیں بلکہ یہ وارننگ دی گئی تھی کہ ان کے لیے سلامتی اور بقا کا راستہ یہی ہے کہ وہ اس دعوت کو قبول کر لیں، بصورت دیگر انھیں اپنی حکومت و اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ مثال کے طور پر قیصر روم کے نام خط

میں آپ نے لکھا: ”اسلم تسلم“
نوی اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

ان قوله ”اسلم تسلم“ فی نہایة
من الاختصار و غایة من الاعجاز
و البلاغة و جمع المعانی مع ما
فیہ من بدیع التجنیس و شموله
لسلامته من خزی الدنیا بالحرب
و السبى و القتل و اخذ الدیار و الاموال
و من عذاب الآخرة.
”اسلم تسلم کا جملہ بے حد مختصر لیکن
غایت درجہ بلاغت و اعجاز کا حامل اور متنوع
معانی پر محیط ہے۔ اس میں ”تجنیس“ کی صنعت
بھی بہت عمدہ طریقے سے استعمال ہوئی ہے
اور ”تسلم“ کے لفظ میں جنگ، قید، قتل اور
اموال و دیار کے پھین لیے جانے کی صورت
میں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب،
دونوں سے بچاؤ کا مفہوم شامل ہے۔“
(شرح مسلم، ص ۱۱۴۴)

خود قیصر روم نے آپ کے خط کی یہی تعبیر کی۔ چنانچہ اس نے اپنے مشیروں کو بلا کر کہا:
”اے جماعت روم! کیا تم اس بات کی
خواہش رکھتے ہو کہ تمہیں کامیابی اور ہدایت
نصیب ہو اور تمہاری سلطنت قائم رہے اور تم
اس نبی کی پیروی قبول کرلو؟“
یا معشر الروم هل لكم فی الفلاح
و الرشد و ان یثبت ملککم فتبایعوا
هذا النبى؟ (بخاری، رقم ۷)

امام ابو عبیدہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں قیصر کو اسلام قبول نہ
کرنے کی صورت میں جزیہ ادا کرنے کا حکم بھی دیا۔ آپ نے فرمایا:

انی ادعوك الى الاسلام فان اسلمت
فلک ما للمسلمین و علیک ما
علیہم فان لم تدخل فی الاسلام
فاسعط الجزية فان الله تبارک
”میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔
اگر اسلام لے آؤ گے تو تمہارے حقوق و فرائض
وہی ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور اگر
اسلام میں داخل نہ ہونا چاہو تو پھر جزیہ ادا

بخاری، رقم ۷۔ ”اسلام لے آؤ، بچ جاؤ گے۔“

و تعالیٰ يقول: قاتلوا الذين
 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
 صاغرون والا فلا تحل بين
 الفلاحين وبين الاسلام ان يدخلوا
 فيه او يعطوا الجزية.
 (الاموال، ۹۳)
 اہل روم اسلام میں داخل ہو جائیں یا جزیہ
 ادا کریں۔“

ابن کثیر کی روایت ہے:

قال: قد نزل هذا الرجل حيث
 رايتم وقد ارسل الى يدعوني
 الى ثلاث خصال: يدعوني ان
 اتبعه على دينه او على ان نعطيهم
 مالنا على ارضنا والارض ارضنا
 او نلقى اليه الحرب.
 (السيرة النبوية ۲۷/۳)
 ”اس نے کہا: تم دیکھ رہے ہو کہ یہ آدمی
 کس مقام پر پہنچ گیا ہے۔ اس نے مجھے خط
 لکھا ہے اور تین میں سے ایک بات قبول
 کرنے کی دعوت دی ہے۔ اس نے کہا ہے
 کہ یا تو میں اس کے دین کی پیروی اختیار کر
 لوں یا ہم اسے مال (یعنی خراج) ادا کریں
 جبکہ یہ سرزمین ہمارے ہی پاس رہے گی اور
 یا پھر اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو
 جائیں۔“

شاہ غسان حارث بن ابی شمر کو آپ کا خط ملا تو اس نے بھی اسے اپنے اقتدار کو چیلنج قرار دیتے
 ہوئے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا:

من ينتزع مني ملكي؟ انا سائر
 اليه ولو كان باليمن جثته.
 (ابن سعد، الطبقات الكبرى ۲۶۱/۱)
 ”مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا
 ہے؟ میں (اپنے لشکر کے ساتھ) اس کی
 طرف روانہ ہوں گا اور اگر وہ یمن میں ہو تو

میں وہاں بھی اس کے پیچھے پہنچوں گا۔“

شاہِ مصر مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں قبول اسلام کے بجائے گول مول جواب دے کر معاملے کو ٹالنا چاہتا تو رسول اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا:

ضمن الحیث بملکہ ولا بقاء ”اس خبیث نے اپنی بادشاہت کا لالچ لملکہ۔

کیا، لیکن اس کی بادشاہت پھر بھی باقی نہیں رہے گی۔“ (الطبقات الکبریٰ ۱/۲۶۰، ۲۶۱)

خسر و پرویز شاہ ایران نے آپ کا نامہ مبارک پڑھنے کے بعد اسے پھاڑ دیا اور یمن کے حاکم کو لکھا کہ:

لتکفینی رجلاً خرج بارضک ”اے شخص! تمہارے ذمے ہے جو

یدعوننی الی دینہ او اودی الجزیة تمہاری سرزمین میں ظاہر ہوا ہے اور اس

(مجمع الزوائد ۸/۲۳۷) نے مجھے دعوت دی ہے کہ میں اس کا دین قبول کر لوں یا اس کو جزیہ ادا کروں۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا:

اما هؤلاء فیمزقون واما هؤلاء ”ایرانیوں کی سلطنت کے تو پرزے اڑ

فسیکون لهم بقیة۔ جائیں گے، البتہ رومیوں کا کچھ اقتدار باقی

(ذہبی، تاریخ الاسلام، المغازی ص ۳۹۸) رہے گا۔“

یمامہ کے حاکم ہوزہ بن علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا یہی مطلب سمجھتے ہوئے جواب میں حکومت و اقتدار میں شرکت کی شرط رکھی تو آپ نے فرمایا:

لو سالتنی سیابة من الارض ما ”اگر وہ مجھ سے سرزمین عرب کی ایک کچی

فعلت باد و باد ما فی یدیه۔ کھجور بھی مانگے تو میں نہیں دوں گا۔ اس کا

(ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ۱/۲۶۲) اور اس کے اقتدار کا انجام بربادی ہے۔“

ہوزہ کی وفات کے بعد مسلمہ یمامہ کا حاکم بنا تو آپ نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ اس

نے جواب میں نبوت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ شراکت اقتدار کا سابقہ مطالبہ دہرایا تو آپ نے اس کو لکھا:

بلغنی کتابک الذب والافتراء ”مجھے تمہارا خط ملا جو سر اسر جھوٹ اور اللہ
 علی اللہ وان الارض لله یورثها کے خلاف بہتان ہے۔ یہ سرزمین اللہ کی
 من یشاء من عبادہ والعاقبة ہے اور وہ جس کو چاہے گا، اس کا مالک
 للممتقین۔ (الطبقات الکبریٰ ۱/۲۷۳) بنائے گا۔ انجام کار کامیابی متقین ہی کو ملے
 گی۔“

اس تفصیل سے واضح ہے کہ یہ خطوط دراصل ’الاعتلو علی واتونی مسلمین‘ (میرے
 مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرماں بردار بن کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ) کے لہجے میں لکھے گئے
 تھے اور ان میں مخاطبین کو محض اسلام کی دعوت نہیں گئی تھی، بلکہ انھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
 قبول کرنے یا بصورت دیگر اپنی حکومت و اقتدار سے ہاتھ دھونے کی دھمکی دی گئی تھی۔ گویا ان
 خطوط کی حیثیت ’اتمام حجت‘ کی تھی جس کے بعد ان اقوام کے خلاف جنگی اقدام کی اجازت صحابہ
 کو حاصل ہو گئی تھی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کو یہ بشارت دی کہ وہ ان
 سلطنتوں کو فتح کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے خزانے ان کے تصرف میں دے دے گا۔
 مکہ مکرمہ میں جب ابوطالب نے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنی قوم سے کیا چاہتے ہیں تو آپ
 نے فرمایا:

انی ارید منهم کلمة واحدة تدین ”میں ان سے ایک ہی بات کا مطالبہ کرتا
 لهم بها العرب وتودی اليهم العجم ہوں جس کو مان لینے کے بعد عرب ان کے
 الجزية۔ (ترمذی، رقم ۳۱۵۶) تابع ہو جائیں گے اور عجم ان کو جزیہ ادا
 کریں گے۔“

ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قال : ان الله زوى لى الارض
فرايت مشارقها ومغاربها وان
امتى سبيلغ ملكها ما زوى لى
منها. (مسلم، رقم ۵۱۴۴)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک
اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی اور
میں نے اس کے مشرق و مغرب کے علاقے
دیکھ لیے اور بے شک میری امت کی
حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے
سمیٹ کر دکھائے گئے۔“

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا:
اذا هلك كسرى فلا كسرى
بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر
بعده والذى نفسى بيده لتنفقن
كنوزهما فى سبيل الله.
(بخاری، رقم ۲۸۸۸)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب
کسری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی
دوسرا کسری پیدا نہیں ہوگا۔ اور جب قیصر کی
حکومت (شام کے علاقے سے) ختم ہو جائے
گی تو دوبارہ کبھی قائم نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی
قسم، ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے
میں خرچ کیے جائیں گے۔“

غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا:
الا ابشرکم؟ قالوا بلى يا رسول
الله وهم يسرون على رواحلهم
فقال ان الله اعطانى الكنزين فارس
والروم وامننى بالملوك ملوك
حمير يجاهدون فى سبيل الله
وياكلون فىء الله.

”کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ صحابہ نے
اپنی ساریوں پر چلتے چلتے کہا: یا رسول اللہ،
کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے
مجھے دو خزانے عطا فرمائے ہیں: ایک فارس
کا اور دوسرا روم کا اور اس نے حمیر کے
بادشاہوں کے ذریعے سے میری مدد کی ہے
جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس
(واقعی، المغازی ۱۰۱۱/۳)

راہ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت کھائیں
گے۔“

چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ نے انھی بشارتوں اور وعدوں کے مطابق جزیرہ عرب کے ارد گرد بسنے والی ان اقوام کے خلاف جہاد کیا۔ اپنے ان اقدامات کی توجیہ خود صحابہ کرام نے اسی زاویہ نگاہ سے کی ہے اور ان کا اپنا موقف بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ منقول ہے کہ وہ روم و فارس کی سلطنتوں سے، ان کی پیش کش اور خواہش کے باوجود، مصالحانہ تعلقات پر راضی نہیں تھے اور ہر حال میں ان کے علاقوں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، الا یہ کہ یہ اقوام دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ صحابہ کے بیانات سے ان جنگوں کے دو مقاصد واضح طور پر سامنے آتے ہیں: ایک، اللہ کے دین کو غالب کرنا اور اس کے منکروں کو سزا دینا، اور دوسرا، دشمنوں کی سرزمین اور ان کے اموال و املاک پر قبضہ کرنا۔ اس ضمن میں چند شواہد حسب ذیل ہیں:

سیدنا ابو بکر نے اہل روم کے خلاف جہاد میں شرکت کی ترغیب دینے کے لیے اہل یمن کو خط لکھا تو اس میں فرمایا:

ان الله كتب على المؤمنين الجهاد
وامرهم ان ينفروا خفافا وثقالا
.... ولا يترك اهل عداوته حتى
يدينوا الحق ويقروا بحكم
الكتاب او يودوا الجزية عن يد
وهم صاغرون.
”اللہ نے اہل ایمان پر جہاد فرض کیا ہے
اور انھیں حکم دیا ہے کہ ہلکے ہوں یا بھاری،
جہاد کے لیے نکلیں۔ اس دین کے دشمنوں کو
اس وقت تک نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ
وہ اس دین کی پیروی اختیار کر کے کتاب
اللہ کے حکم پر راضی نہ ہو جائیں یا پھر مطیع بن
ذلت اور پستی کی حالت میں جزیہ ادا کرنا
قبول نہ کر لیں۔“

ایرانی سپہ سالار رستم نے جنگ قادسیہ سے پہلے مسلمانوں کو کچھ دے دلا کر صلح پر آمادہ کرنے کی
کوشش کی اور ان سے کہا کہ دیکھو، تم ہمارے پڑوسی ہو اور تم میں سے ایک جماعت ہماری بادشاہت

کے زیر سایہ رہتی تھی۔ ہم ان کا حق ہمسائیگی اچھے طریقے سے ادا کرتے تھے، ان پر آنے والی آفتوں کو روکتے تھے اور بہت سی سہولتیں انھیں فراہم کرتے تھے۔ ہم ان کی اور دیگر اہل صحرا کی دیکھ بھال کرتے تھے، اپنی چراگا ہوں میں انھیں جانور چرانے دیتے تھے اور اپنے ملک سے انھیں غلہ دے کر بھیجتے تھے اور اپنی سرزمین کے کسی بھی علاقے میں انھیں تجارت کرنے سے نہیں روکتے تھے اور وہ اس طرح اپنی ضروریات زندگی کا بندوبست کر لیا کرتے تھے۔ طبری کا بیان ہے:

”ان ساری باتوں سے اس کا مقصد
بصنیعہم والصلح یرید ولا یصرح۔
مسلمانوں کو صلح پر آمادہ کرنا تھا، لیکن وہ
صاف لفظوں میں صلح کی پیش کش کرنے
کے بجائے اپنا حسن سلوک بیان کر کے اس
طرف اشارہ کر رہا تھا۔“

اس پیش کش کے جواب میں مسلمان لشکر کے نمائندے زہرہ نے کہا:

”اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس اپنا رسول
بعث اللہ تبارک وتعالیٰ الینارسلولا
بھیجا جس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا، پس
فدعانا الی ربہ فاجبناہ فقال لنبیہ
ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ پھر اس
صلی اللہ علیہ وسلم انی قد سلطت
نے اپنے پیغمبر کو بتایا کہ میں نے اس
ہذہ الطائفۃ علی من لم یدن
جماعت کو ان لوگوں پر مسلط کر دیا ہے جو
بدینی فانا منتقم بہم منهم
میرے دین کو قبول نہیں کرتے۔ میں ان
واجعل لهم الغلبة ما داموا مقرین
کے ذریعے سے ان سے انتقام لوں گا اور
بہ وهو دین الحق لا یرغب عنہ
جب تک یہ خود دین حق کے پیروکار رہیں
احد الا ذل ولا یعتصم بہ احد
گے، ان کو غلبہ حاصل رہے گا۔ یہی دین حق
الا عز۔

ہے۔ جو بھی اس سے منہ موڑے گا، ذلیل
(طبری، تاریخ الامم والملوک ۵۱۷/۳)

ہوگا اور جو اس کو تمام لے گا، سرفراز ہوگا۔“

نعمان بن مقرن نے یزید کے گھٹگو کرتے ہوئے کہا:

وامرنا ان نبدا بمن یلینا من الامم ”اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمارے
فندعوهم الی الانصاف فنحن پڑوس میں جو قومیں رہتی ہیں، ان پر حملہ آور
ندعوکم الی دیننا وهو دین الاسلام ہو جائیں اور ان کو عدل و انصاف کی دعوت
حسن الحسن وقبح القبیح کله دیں۔ سواب ہم تمہیں دین کی طرف بلانے
فان ایتم فامر من الشر هو اھون آئے ہیں۔ یہ دین اسلام ہے جس نے ہر
من آخر شر منه الجزاء فان ایتم اچھی چیز کو اچھا اور ہر بری چیز کو برا قرار دیا
فالمناجزة۔ ہے۔ پس اگر تم انکار کرو گے تو تمہارے

(ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۴/۴۱)

پاس دو راستے ہیں جو دونوں ناگوار ہیں،
لیکن ان میں سے ایک دوسرے سے بھی
زیادہ برا ہے: جزیہ دینا قبول کر لو اور اگر اس
سے انکار کرو گے تو پھر جنگ ہوگی۔“

ایک دوسرے موقع پر ایرانی سپہ سالار ستم نے مغیرہ بن شعبہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ
ہماری نظر میں دنیا کی کوئی قوم تم سے زیادہ حقیر نہیں تھی۔ تم سخت بد حالی اور تنگ دستی کی زندگی بسر
کرتے تھے اور ہم تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اور نہ کسی شمار میں لاتے تھے۔ تمہارا حال یہ تھا
کہ جب تمہاری سرزمین میں قحط پڑتا اور خشک سالی تم پر مسلط ہو جاتی تو تم ہماری ہی سرزمین کے
ایک کونے میں آ کر پناہ لیتے تھے۔ پھر ہم تمہیں کچھ کھجوریں اور جو وغیرہ دے کر رخصت کر دیتے
تھے۔ مجھے معلوم ہے کہ اب جو تم حملہ آور ہو رہے ہو تو تمہاری سرزمین کی انہی کلفتوں نے تمہیں اس
پر مجبور کیا ہے۔ سو میں تمہارے سردار کو ایک جوڑا، ایک نچر اور ایک ہزار درہم اور تم میں سے ہر ایک
کو کافی مقدار میں کھجوریں اور دو دو کپڑے دے دیتا ہوں۔ اب تم واپس چلے جاؤ کیونکہ میں نہیں
چاہتا کہ تمہیں قتل کروں یا قیدی بناؤں۔^۵

۵ طبری، تاریخ الامم والملوک ۳/۵۲۳۔

مغیرہ بن شعبہ نے جواب میں فرمایا:

انا لیس طلبنا الدنيا وانما همنا
وطلبنا الآخرة وقد بعث الله اليها
رسولا قال له اني قد سلطت
هذه الطائفة على من لم يدن
بديني فانا منتقم بهم منهم واجعل
لهم الغلبة ماداموا مقرين به وهو
دين الحق لا يرغب عنه احد الا
ذل ولا يعتصم به الا عز.

(ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۳۹/۷)

اس سے منہ موڑے گا، ذلیل ہوگا اور جو اس
کو تھام لے گا، سرفراز ہوگا۔“

ایک روایت کے مطابق انھوں نے کہا:

امرنا نبينا رسول ربنا ان نقاتلكم
حتى تعبدوا الله وحده او تودوا
الجزية واخبرنا نبينا صلى الله
عليه وسلم عن رسالة ربنا انه من
قتل منا صاروا الى الجنة في نعيم
لم ير مثلها قط ومن بقى منا ملك
رقابكم. (بخاری، رقم ۲۹۲۵)

”ہمیں ہمارے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہم
تمہارے ساتھ جنگ کریں یہاں تک کہ تم
ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جاؤ یا ہمیں
جزیہ ادا کرو۔ ہمارے نبی نے ہمارے خدا
سے خبر پرا کر ہمیں بتایا ہے کہ ہم میں سے جو
لوگ اس لڑائی میں قتل ہو جائیں گے، وہ
جنت میں جائیں گے جہاں ایسی نعمتیں
ہوں گی جو کبھی کسی نے نہیں دیکھیں اور جو
زندہ رہیں گے، وہ تمہاری گردنوں کے
مالک بنیں گے۔“

خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے بلا دُحْم کے فوائد و منافع سمجھائے اور ان سے کہا:

”تم دیکھتے نہیں کہ وہاں کتنی وافر مقدار
 وبالله لو لم يلزمنّا الجهاد في الله
 میں غلہ میسر ہے؟ بخدا، اگر ہم پر اللہ کی
 والدعاء الى الله عز وجل ولم يكن
 طرف دعوت دینا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا
 الا المعاش لكان الراى ان نقارع
 فرض نہ ہوتا اور صرف سامان معاش کی بات
 على هذا الريف حتى نكون اولى
 ہوتی تب بھی عقل کی بات یہی تھی کہ اس
 به ونولى الجوع والاقلال من
 سرسبز و شاداب علاقے پر قبضے کے لیے ہم
 تولاه ممن اناقل عما انتم عليه.
 ان سے لڑیں، تاکہ وہاں کی نعمتوں کے حقدار
 (طبری، تاریخ الامم والملوک ۳/۳۵۴)
 بنیں اور ان لوگوں کو بھوک اور تنگ دستی میں
 مبتلا رہنے دیں جو اس جدوجہد سے گریز کر
 رہے ہیں جس میں تم مصروف ہو۔“

فارسی جرنیل رستم نے ایک مسلمان سپاہی سے سوال کیا کہ تم کس لیے آئے ہو اور تمہارا مقصود کیا ہے؟ اس نے کہا:

”ہم اللہ کے وعدے کے حصول کے لیے
 جئنا نطلب موعود الله قال وما
 آئے ہیں۔ رستم نے پوچھا، کیسا وعدہ؟
 هو؟ قال ارضكم واناؤكم ودماءكم
 مسلمان نے کہا، وہ یہ ہے کہ اگر تم اسلام
 ان ابیتم ان تسلموا.
 لانے سے انکار کرو تو ہم تمہاری سرزمین اور
 (تاریخ الامم والملوک ۳/۵۰۸)
 تمہاری اولاد اور تمہاری جانوں کے مالک
 بن جائیں۔“

۱۶ ہجری میں مسلمانوں نے بہر سیر کا محاصرہ کیا تو وہاں کے حاکم کی طرف سے بھی صلح کا پیغام

بھیجا گیا:

هل لكم الى المصالحة على ان
لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا ولكم
ما يليكم من دجلة الى جبلکم؟
اما شبعتم لا اشبع الله بطونکم.
”کیا تم اس شرط پر صلح کرنے پر آمادہ ہو
کہ دجلہ سے لے کر ہمارے پہاڑ تک کا
علاقہ ہمارا ہو اور دجلہ سے لے کر تمہارے
پہاڑ تک کا علاقہ تمہارا؟ اللہ تمہیں کبھی سیر نہ
کرے، کیا تمہاری بھوک ابھی مٹی نہیں؟“

صحابہ کا جواب یہ تھا:

انه لا يكون بيننا وبينكم صلح
ابدا حتى ناكل عسل افریذین
باترج کوئی.
”جب تک ہم افریذین کا شہد کوئی کے
لیموں کے ساتھ ملا کر نہ کھالیں، تمہارے
ساتھ کسی قیمت پر صلح نہیں کریں گے۔“

(تاریخ الامم والملوک ۷/۴)

اہل فارس کے سرداروں سے اس صورت حال پر جو تبصرہ منقول ہے، وہ بھی ہر لحاظ سے ایک
جارحانہ جنگ کی شکایت ہے۔ انھوں نے آپس میں کہا:

ان محمد الذي جاء العرب
بالدين لم يغرض غرضنا ثم
ملكهم ابوبكر من بعد فلم
يغرض غرض فارس الا في
غارة تعرض لهم فيها والا في
ما يلي بلادهم من السواد ثم
ملك عمر من بعده فطال ملكه
وعرض حتى تناولكم
وانتقصكم السواد والا هواز
”محمد جو عرب کے پاس اپنا دین لے کر
آئے تھے، انہوں نے تو ہمیں اپنا ہدف نہیں
بنایا۔ پھر اس کے بعد ابوبکر اہل عرب کے
حاکم بنے تو انہوں نے بھی ہماری طرف رخ
نہیں کیا، سوائے ایک چھوٹی سی لڑائی کے
جس میں ان کا اہل فارس سے ٹکراؤ ہوا اور
انھیں سرزمین عرب کے ساتھ متصل سواد کے
علاقے کے علاوہ ہماری سرزمین میں کوئی
دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن ان کے بعد جب عمر
حکمران ہوا تو اس کی مملکت طول و عرض میں

پھیل گئی، یہاں تک کہ اس نے تمہیں نشانہ بنایا اور تم سے سواد اور اہواز کا علاقہ چھین لیا اور ان میں اپنے قدم جما لیے۔ پھر اس پر قناعت نہیں کی، بلکہ اہل فارس کی سلطنت کے عین قلب میں آگھسا اور اب اگر تم نے پیش قدمی نہ کی تو وہ یہاں بھی تمہارے پیچھے پہنچ جائے گا۔ اس نے تمہارے دار الحکومت کو برباد کر دیا ہے اور تمہاری سلطنت کے شہروں میں گھس آیا ہے اور وہ باز آنے والا والا نہیں جب تک کہ تم اپنی سلطنت سے اس کی فوجوں کو نکال نہ دو اور یہ دونوں شہر اس سے چھین نہ لو۔ پھر تم اس کو خود اس کے علاقے میں (اپنے دفاع میں) الجھا دو۔“

رومی جرنیل بابان اور خالد بن ولید کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس میں بھی یہ حقیقت صاف

واوطاھا ثم لم یرض حتی اتی اهل فارس والمملکة فی عقر دارهم وهو آتیکم ان لم تاتوه فقد احرب بیت مملکتکم واقتحم بلاد ملککم ولیس بمنته حتی تخرجوا من فی بلاد کم من جنوده وتقلعوا هذین المصرین ثم تشغلوه فی بلاده وقراره.

(تاریخ الامم والملوک ۱۲۲/۴)

”بابان نے خالد سے کہا: میں تمہیں جو پیش کش کر رہا ہوں، اسے مان لو۔ تم واپس چلے جاؤ۔ تم میں سے جو پیدل ہیں، انہیں ہم سواری دے دیتے ہیں اور سواریوں کی پشت کو غلے اور سالن سے لاد دیتے ہیں اور ہر ایک کو پانچ پانچ دینار دے دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ تمہاری سرزمین میں مال و دولت کی قلت ہے اور اسی چیز نے تمہیں

فقال باهان لخالد هلم الی امر نعرضه لکم تنصرفون ونحمل من کان منکم راجلا ونوفر لکم ظهورکم وفی رواية ونوفر لکم طعاما واداما والاول اصح ونامر لکم بدنانیر خمسة خمسة فانا نعلم

انکم فی ارض قليلة الخیر
وانما حملکم علی المسیر
ذلك فقال له خالد ما حملنا
علی المسیر ما ذکرنا من
شدة العیش فی بلادنا ولكن
قاتلنا من وراءنا فی الامم
فشربنا دماءهم فحدثنا انه
لیس من قوم احلی دما من
الروم فاقبلنا الیکم لنشرب
دماءکم فنظر بعضهم الی
بعض فقالوا حق واللہ ما
حدثنا عنہم یعنون ما اخبرنا
به انہم لا ینصرفون الا بقبول
الدین او الجزیة او الانقیاد
لہم شئنا او ابینا۔

(سرخسی، شرح السیر الکبیر، ۵۱/۱، ۵۲)

مسلمانوں کے لشکر نے ابوعبیدہ بن جراح کی قیادت میں شام کے علاقے اُردن کا محاصرہ کیا تو اہل روم کے ساتھ گفت و شنید کے دوران میں ان کی طرف سے یہ پیش کش کی گئی کہ وہ بلقاء اور اُردن کا کچھ علاقہ اس شرط پر مسلمانوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ صلح کر لیں اور شام کے باقی علاقوں کو رومیوں سے چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے جواب میں ابوعبیدہ نے ان سے کہا:

امرنا صلی اللہ علیہ وسلم فقال اذا اتیتکم المشرکین فادعوہم الی الایمان باللہ وبرسولہ وبالاقرار بما جاء من عند اللہ عز وجل فمن آمن وصدق فهو اخوکم فی دینکم لہ ما لکم وعلیہ ما علیکم ومن ابی فاعرضوا علیہ الجزیۃ حتی یودونہا عن ید وہم صاغرون فان ابوا ان یومنوا او یودوا الجزیۃ فاقتلوہم وقاتلوہم۔

”ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جب تم مشرکین کے پاس جاؤ تو انھیں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے اور جو کچھ اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہے، اس کا اقرار کرنے کی دعوت دو۔ پھر جو ایمان لے آئے اور تصدیق کر دے، وہ دین میں تمہارا بھائی ہے۔ اس کے حقوق و فرائض وہی ہیں جو تمہارے ہیں۔ اور جو انکار کرے تو اسے جزیہ ادا کرنے کے لیے کہو یہاں تک کہ وہ

(ازدی، فتوح الشام، ۱۰۹)

منطج بن کرذلت کی حالت میں جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ پھر اگر وہ ایمان لانے اور جزیہ دینے سے انکار کریں تو انھیں قتل کرو اور ان کے خلاف جنگ کرو۔“

عمرو بن العاص نے شاہِ مہر مقوقس کے نمائندوں سے کہا:

ان اللہ عز وجل بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وامرہ بہ وامرنا بہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وادی الینا کل الذی امر بہ ثم مضی صلوات اللہ علیہ ورحمته وقد قضی الذی علیہ وترکنا علی الواضحة وکان مما امرنا بہ الاعذار الی الناس

”اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا اور ان کو اس کی پیروی پر مامور کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے تمام حکم ہم تک پہنچا دیے اور ہمیں ان کی پیروی کی تلقین کی۔ پھر آپ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد اللہ کے حضور تشریف لے گئے اور ہمیں ایک نہایت روشن راستے پر چھوڑ گئے۔ انھوں نے ہمیں جو حکم دیے، ان

فَنَحْنُ نَدْعُو كَمَا دَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں پر اس
فَمَنْ أَجَابَنَا إِلَيْهِ فَمِثْلُنَا وَمَنْ لَمْ طرح حجت قائم کر دیں کہ ان کے پاس عذر
يُجِيبَنَا عَرْضَنَا عَلَيْهِ الْجِزْيَةُ وَبَذَلْنَا باقی نہ رہے۔ پس اب ہم تمہیں اسلام کی
لَهُ الْمُنْعَةَ. طرف دعوت دیتے ہیں۔ جو اسے قبول کر

(طبری، تاریخ الامم والملوک ۱۰۷/۴) لے گا، وہ ہمارا شریک بن جائے گا اور جو

انکار کرے گا، ہم اسے یہ پیش کش کریں گے
کہ وہ جزیہ ادا کرے اور (بدلے میں) اس
کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔“

علاوہ ازیں صحابہ کے جنگی اقدامات کی زیر تنقید تعبیر میں ’جزیہ‘ کی وصولی کا مسئلہ بھی کسی طرح
سے فٹ نہیں بیٹھتا۔ زیر بحث نقطہ نظر کے قائلین کے نزدیک ’جزیہ‘ کی حیثیت کفر پر قائم رہنے کی
سزا یا ذلت و رسوائی کی علامت کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹیکس ہے جو اسلامی ریاست کے غیر
مسلموں سے ان کی جان و مال کی حفاظت اور فوجی خدمات سے مستثنیٰ قرار دیے جانے کے عوض
میں وصول کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ بیان کی جاتی ہے کہ عہد صحابہ میں اس بات کے نظائر موجود
ہیں کہ اگر مسلمان کسی علاقے کے غیر مسلموں کی دشمن سے حفاظت کا فریضہ انجام نہ دے سکے تو
انھوں نے ان سے وصول کردہ جزیہ انھیں واپس کر دیا۔ اسی طرح بعض مواقع پر جن غیر مسلموں
نے اسلامی فوج میں شامل ہو کر مخالف طاقتوں کے ساتھ لڑائی کی، انھیں بھی جزیہ سے مستثنیٰ قرار دیا
گیا۔

اس تعبیر کے پس منظر میں یہ خواہش موجود ہے کہ ’جزیہ‘ کو کسی طرح سے مذہبی امتیاز کے تناظر
سے الگ کر کے اسے ریاست کے مالیاتی واجبات کے عمومی دائرے میں لے آیا جائے۔ اہل علم کا
یہ گروہ بالعموم یہ رائے پیش کرتا ہے کہ ’جزیہ‘ کو تذلیل اور تحقیر کی علامت قرار دینا بعد کے فقہاء کی
غلطی ہے اور نصوص میں اس کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں۔ تاہم تاریخ و سیرت کے ذخیرے میں

موجود شواہد اس رائے کو قبول کرنے میں مانع ہیں اور وہ 'جزیہ' کے اسی مفہوم کی تائید کرتے ہیں جو کہ فقہانے بیان کیا ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مفتوح علاقوں کے غیر مسلموں پر عائد کیے جانے والے اس مالی فریضے کے ساتھ ذلت، رسوائی اور محکومی کا تصور لازمی طور پر وابستہ تھا اور مفتوحین پر اس کا نفاذ سزا اور عقوبت کے پہلو سے کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر جواد علی اپنی کتاب 'المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام' میں اس کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں:

والجزية من الالفاظ المستعملة عند الجاهليين كذلك بدليل ورودها في القرآن الكريم وقد خصصت في الاسلام بما يؤخذ من اهل الذمة على رقابهم وقد كان الجاهليون ياخذون الجزية من المغلوبين وكانت عندهم الضريبة التي تؤخذ عن رؤوس المغلوبين يدفعونها الى الغالب فدفعتها القبائل المغلوبة للقبائل الغالبة على اساس الرؤوس.

”جزیہ ان الفاظ میں سے ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی ایسی طرح استعمال ہوتا تھا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن مجید میں آیا ہے۔ اسلام میں یہ لفظ خاص طور پر اس رقم کے لیے بولا جاتا ہے جو اہل ذمہ سے اشخاص کے لحاظ سے وصول کی جاتی ہے۔ اہل جاہلیت مغلوب ہو جانے والوں سے جزیہ وصول کیا کرتے تھے اور ان کے نزدیک اس کا تصور ایک ایسے ٹیکس کا تھا جو مغلوب گروہ کے افراد غالب گروہ کو ادا کرتے ہیں۔ مغلوب قبائل افراد کی تعداد کے لحاظ سے غالب قبائل کو جزیہ ادا کیا کرتے تھے۔“

وتدفع القبائل الضعيفة اتاوة الى القبائل الكبيرة او الى الملوك تكون بمثابة حق الحماية والاعتراف بالسيادة ولهذا كانت القبائل

”کمزور قبائل طاقتور قبائل یا بادشاہوں کو خراج ادا کیا کرتے تھے جو ان کی برتری اور سیادت کے اعتراف اور ان کی طرف سے حفاظت و حمایت کا حق حاصل ہونے کے

التي لا تدفع اناوة تنباهي وتفتخر لان ذلك يدل على عزتها ومنعتها ويقال ان الاوس والخزرج ابني قبيلة لم يوديا اناوة قط في الجاهلية الى احد من الملوك فلما كتب اليهم تبع يدعوهم الى طاعته ويتوعدهم لم يجيبوه وتحارب معهم ثم ارتحل عنهم و كانت للغطاريف على دوس اناوة ياخذونها كل سنة حتى ان الرجل منهم كان ياتي بيت الدوسي فيضع سهمه او نعله على الباب ثم يدخل. (المفصل في تاريخ العرب، ۳۱۱/۵)

مترادف سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے وہ قبل جو یہ خراج ادا نہیں کرتے تھے، اس پر فخر کرتے اور دوسروں کو یہ بات جانتے تھے کیونکہ یہ بات ان کی عزت و شرف اور ان کی خود مختاری کی دلیل ہوتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ اوس اور خزرج نے زمانہ جاہلیت میں کبھی کسی بادشاہ کو خراج ادا نہیں کیا۔ پھر جب تبع نے ان کو اپنا مطیع بن جانے کا حکم دیا اور ان کو چھٹی دی تو انھوں نے اس کی بات نہیں مانی جس پر اس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور پھر ان کے علاقے سے کوچ کر گیا۔ قبیلہ دوس کے ذمے خراج لازم تھا جو وہ ہر سال بنو غطفان کو ادا کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان میں سے کوئی شخص کسی دوس کے گھر میں جاتا تو اپنا تیر یا جوتا دروازے کے پاس اتار کر اندر داخل ہوتا تھا۔“

مشہور مستشرق ڈاکٹر ڈینیل ڈینیٹ نے ایرانی نظام سیاست میں جزیہ کی نوعیت واضح کرتے ہوئے لکھا ہے:

بینما كانت ضريبة الراس التي يودياها هؤلاء المحكومون تعتبر من الوجهة النظرية تعويضا عن الواجبات الملكية الكهنوتية

”ان حکومتوں پر اشخاص کے اعتبار سے لگایا جانے والا ٹیکس جہاں نظری اعتبار سے ان حاکمانہ اور مذہبی ذمہ داریوں کا عوض سمجھا جاتا تھا جنھیں ادا کرنے سے وہ قاصر تھے،

التی كانوا عاجزين عن القيام
وہاں عملی اعتبار سے اس کی حیثیت ذلت کی
بہا کانت هذه الضريبة تعتبر
ایک علامت اور معاشرتی کہتری کے ایک
فى الواقع سمة للذل وعنوانا
عنوان کی تھی۔“
للو ضاعة الاجتماعية.
(الجزية والاسلام، ترجمہ: الدكتور فوزی فہیم
جاد اللہ، ۴۷)

صحابہ کے اقوال سے بھی ’جزیہ‘ کا یہ مفہوم پوری صراحت کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ سیدنا عمر
نے عتبہ بن غزوہ کو بصرہ کا والی بنا کر بھیجا تو انھیں ہدایت کی کہ:

و ادع الى الله فمن اجابك فاقبل
”اور اللہ کی طرف دعوت دو۔ جو اس دعوت
منه ومن ابى فالحزبية عن صغار
قبول کر لے تو سر آنکھوں پر۔ اور جو انکار
وذلة والا فالسيف فى غير هوادة
کرے تو ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس سے
(طبری، تاریخ الامم والملوک ۵۹۳/۳)
جزیہ وصول کرو۔ اور یہ بھی نہیں تو پھر کسی رو
رعايت کے بغیر تلوار کو حرکت میں لے
لاؤ۔“

سلمان فارسی نے ایک جنگ میں اہل فارس سے کہا:
فان ابيتم فعليكم الجزية و خاك
”اگر تم اسلام لانے سے انکار کرو تو تم پر
بر سر (ابوعبید، الاموال، ۹۶)
جزیہ عائد کیا جائے گا جو تمہارے سر پر خاک
ہوگا۔“

مغیرہ بن شعبہ نے ایرانی سپہ سالار ستم سے جزیہ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا:
وان احتجت الينا ان نمنعك فكن
”اور اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری حفاظت میں
لنا عبدا تو دى الجزية عن يد وانت
آ جاؤ تو ہمارے غلام بن جاؤ اور مطیع ہو کر
صاغر والا فالسيف ان ابيت.
ذلت و رسوائی کی حالت میں جزیہ ادا کرو،
(طبری، تاریخ الامم والملوک ۵۲۳/۳)
اور اگر اس سے بھی انکار کرو گے تو پھر

”تلوار ہے۔“

حبیب بن مسلمہ نے اہل تغلیس کو جو امان لکھ کر دی، اس کے الفاظ یہ تھے:

هذا كتاب من حبيب بن مسلمة
لاهل تغليس من جرزان ارض
الهرمز بالامان على انفسكم
واموالكم وصوامعكم وبيعكم
وصلواتكم على الاقرار بصغار
الحزبية. (تاريخ الامم والملوك، ۱۶۲/۴)

”یہ نوشت حبیب بن مسلمہ کی طرف سے
سرزمین ہرمز میں اہل تغلیس کے لیے ہے۔
تمہیں اس شرط پر جان و مال، خانقاہوں،
گرجوں اور معبدوں کی امان دی جاتی ہے
کہ تم جزیہ کی ذلت قبول کیے رکھو گے۔“

تمیم داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیش گوئی کا ذکر کر کے فرماتے ہیں:

قد عرفت ذلك في اهل بيتي لقد
اصاب من اسلم منهم الخير
والشرف والعز ولقد اصاب من
كان منهم كافرا الذل والصغار
والحزبية. (مسند احمد، رقم ۱۶۲۳۳)

”میں نے یہ پیش گوئی اپنے خاندان میں
پوری ہوتے دیکھ لی ہے۔ ان میں سے جو
اسلام لائے، ان کو تو خیر اور عزت اور شرف
ملا، اور جو کافر رہے، ان پر ذلت اور پستی اور
جزیہ مسلط کر دیا گیا۔“

سرزمین شام میں اردن کا علاقہ فتح ہوا تو اسلامی لشکر کے امرا میں اس حوالے سے
اختلاف رائے پیدا ہو گیا کہ مفتوحین کو غلام بنا کر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے یا اہل ذمہ بنا کر ان
پر جزیہ عائد کر دیا جائے۔ معاملہ سیدنا عمر کے سامنے پیش کیا گیا تو انھوں نے دوسری رائے کی تائید
کی اور لکھا:

ان هولاء يا كلهم المسلمون
ماداموا احياء فاذا هلكن
وهلكوا اكل ابناؤنا ابناء هم
ابدا ما بقوا وکانوا عبید الاھل

”جب تک یہ زندہ رہیں گے، مسلمان ان
کی محنت کی کمائی کھائیں گے۔ پھر جب ہم
بھی مرجائیں گے اور یہ بھی تو ہماری نسلیں
جب تک رہیں گی، ہمیشہ ان کی نسلوں کی

الاسلام ابدا ما دام دین محنت کی کمائی کھاتی رہیں گی اور جب تک
الاسلام ظاہرا فضع عنہم اسلام کو غلبہ حاصل رہے گا، یہ ہمیشہ اہل
الجزية وكف عنہم السبا وامنع اسلام کے محکوم اور غلام بن کر رہیں گے۔
المسلمين من ظلمهم اس لیے ان پر جزیہ عائد کر دو اور انہیں غلام
والاضرار بهم واكل اموالهم نہ بناؤ اور مسلمانوں کو ان پر ظلم کرنے یا
الابحقھا۔ (ازدی، فتوح الشام، ۱۲۵) تکلیف دینے اور ان کے اموال کو ناحق
کھانے سے روکو۔

سرزمین شام میں ’رہا‘ کے باشندوں نے عیاض بن غنم کو پیغام بھیجا کہ وہ ایک متعین رقم کی
ادائیگی پر مسلمانوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں معاذ بن جبل سے مشورہ مانگا گیا تو
انہوں نے کہا کہ ان سے متعین رقم کے بجائے اس بات پر صلح کی جائے کہ وہ اپنی طاقت کے
مطابق رقم ادا کریں گے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ:

وان ایسرو ادوہ علی غیر الصغار ”اگر یہ (بعد میں) خوش حال ہو جائیں
الذی امر اللہ بہ فیہم۔ (اور پہلے سے طے شدہ تھوڑی رقم دیتے
رہیں) تو ذلت کی اس حالت کے بغیر جزیہ (ابو یوسف، الخراج، ۴۰)
ادا کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کے
بارے میں حکم دیا ہے۔“

عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا یہ جائز ہے کہ میں کسی غیر مسلم
سے اس کی زمین لے کر اس میں کاشت کاری کروں اور آمدنی سے اس پر عائد ہونے والا جزیہ ادا
کروں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا:

لا تعمد الی ما ولی اللہ هذا الکافر ”یہ وبال جو اللہ نے اس کافر پر ڈالا ہے،
فتخلعه من عنقه وتجعله فی اس کی گردن سے اتار کر اپنی گردن میں نہ
عنقک ثم تلاقا تلوا الذین لا ڈال لو۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

یومنون باللہ۔ قاتلوا الذین لا یومنون باللہ

(مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۰۱۰۷)

سیدنا عمر نے لوگوں کو اہل ذمہ کی اراضی خریدنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا:

لا تتباعوها ولا یقرن احدکم
بالصغار بعد اذ نجاه اللہ منہ۔
”ان کی زمینوں کو مت خریدو۔ تم میں سے
کوئی شخص اپنے لیے ذلت کا اقرار نہ کرے

(بیہقی، السنن الکبریٰ، رقم ۱۸۱۸۱)
اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو اس سے نجات
دی ہے۔“

عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں:

ما احب ان الارض کلہا لی جزیۃ
بخمسة دراهم اقر علی نفسی
”مجھے اس شرط پر ساری زمین بھی مل
جائے کہ مجھے صرف پانچ درہم جزیرہ ادا کرنا
بالصغار۔

(مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۰۱۰۹)
اس حال میں کہ اپنے اوپر ذلت اور رسوائی
مسلط کر لوں۔“

معاذ بن جبل نے کہا:

من عقد الجزیۃ فی عنقہ فقد
بری مما علیہ رسول اللہ صلی
”جس نے اپنی گردن میں جزیہ کا طوق
ڈالا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور
طریقے سے لاتعلق ہو گیا۔“
اللہ علیہ وسلم۔

(ابوداؤد، رقم ۲۶۷۷)

قبیصہ بن ذؤیب نے فرمایا:

من اخذ ارضا بجزیتہا فقد باء بما
باء بہ اهل الکتابین من الذل
”جس نے کوئی زمین اس کے جزیے کے
ساتھ خریدی، اس کے حصے میں وہی ذلت
اور پستی آئے گی جس سے یہود و نصاریٰ
والصغار۔ (ابوسعید، الاموال، ۱۵۹)

”بہرہ یاب ہوئے ہیں۔“

صدر اول میں اس حساسیت کا ثبوت صرف زمین نہیں بلکہ ’جزیہ‘ کے ساتھ وابستہ دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی ملتا ہے۔ امام مالک ’الموطا‘ میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر نے ایک موقع پر اپنے غلام اسلم کو حکم دیا کہ وہ جزیرہ کے طور پر وصول کی جانے والی ایک اونٹنی کو دوسرے اونٹوں کے ساتھ باندھ دیں تاکہ بوقت ضرورت ان کا گوشت کھایا جاسکے۔ اسلم نے اس معاملے میں شدید تردد کا اظہار کیا:

”اسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا: آپ اہل
قال فقلت كيف تاكل من الارض
قال فقال عمر امن نعم الجزية هي
ام من نعم الصدقة؟ فقلت بل
من نعم الجزية فقال عمر اردتم
والله اكلها فقلت ان عليها وسم
الجزية فامر بها عمر فنحرت
اسلم (الموطا، رقم ۸۰۴)
”اسلم کہتے ہیں کہ میں نے کہا: آپ اہل
ذمہ کے اونٹوں کا گوشت کیسے کھائیں گے؟
سیدنا عمر نے پوچھا کہ یہ جزیرہ کی اونٹنی ہے یا
زکوٰۃ کی؟ میں نے کہا، جزیرہ کی۔ سیدنا عمر
نے کہا، بخدا اس کا گوشت کھانے ہی کے
لیے تو تم نے وصول کی ہے۔ میں نے کہا کہ
اس پر جزیرہ کی نشانی لگی ہوئی ہے، لیکن سیدنا
عمر نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔“

’جزیرہ‘ کے ساتھ وابستہ ذلت اور محکومی کا یہی تصور تھا جس کی بنا پر عہد صحابہ میں ایسے نظائر ملتے ہیں جب مختلف گروہوں یا قوموں نے اس کے مقابلے میں یا تو جنگ اور قتال کو ترجیح دی، یا مسلمانوں کی سیاسی بالادستی قبول کرنے کے باوجود جزیرہ دینے سے انکار کیا اور یا پھر جزیرہ کے عار سے بچنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ یہ نظائر حسب ذیل ہیں:

۵ ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد جب یہود بنو قریظہ کو خدشہ ہوا کہ ان کے نقض عہد کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بھی اقدام کرنے والے ہیں تو انھوں نے اس سلسلے میں باہم مشاورت کی۔ ان میں سے عمرو بن سعدؓ نامی ایک شخص نے انھیں تجویز دی کہ:

فان ابيتم ان تدخلوا معه فاثبتوا ”اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں

على اليهودية واعطوا الجزية فوالله ما ادرى يقبلها ام لا . قالوا نحن لا نفر للعرب بخرج فى رقابنا ياخذوننا به القتل خير من ذلك . (واقدي، المغازی، ۵۰۴/۲)

داخل نہیں ہونا چاہتے تو یہودیت پر قائم رہو اور محمد کو جزیہ ادا کر دو۔ لیکن بخدا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ جزیہ قبول کریں گے یا نہیں۔ لوگوں نے کہا: ہم اہل عرب کی یہ برتری تسلیم نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری گردنوں پر ٹیکس لگا کر اسے ہم سے وصول کریں۔ اس سے قتل ہو جانا بہتر ہے۔“

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے کے بعد قیصر نے اہل روم کے سامنے جو تجاویز رکھیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی:

قال فھلم اعطیہ الجزیة كل سنة اکسر عنی شوکتہ واستریح من حربہ بما اعطیہ ایاہ قالوا نحن نعطى العرب الذل والصغار بخرج یاخذونه منا ونحن اکثر الناس عددا واعظمه ملکا وامنعه بلدا؟ لا والله لا نفعل هذا ابدا . (ابن کثیر، السیرۃ النبویہ، ۵۰۶/۲)

”اس نے کہا تو پھر یہ بات مان لو کہ میں ہر سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیہ دے کر ان کی طاقت کا رخ اپنی طرف سے موڑ دوں اور ان کے ساتھ جنگ کرنے سے بچ جاؤں۔ انہوں نے کہا: کیا ہم یہ ٹیکس دے کر اہل عرب کے سامنے اپنی ذلت اور پستی کا اقرار کریں، جبکہ ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، ہماری سلطنت بھی عظیم ہے اور ہمارا علاقہ بھی محفوظ ہے؟ بخدا، ہم کبھی یہ نہیں کریں گے۔“

مغیرہ بن شعبہ نے ایرانی سپہ سالار رستم کے دربار میں قبول اسلام کی دعوت دینے کے بعد جب جزیہ کا مطالبہ کیا تو اہل فارس کا رد عمل بھی یہی تھا:

فلما قال ادیتم الجزیة نخروا وصاحوا وقالوا لا صلح بیننا

”جیسے ہی مغیرہ نے یہ کہا کہ تم جزیہ ادا کرو، اہل فارس نے نتھن پھلا لیے اور غصے سے

و بینکم۔ چننا شروع کر دیا اور کہا کہ ہمارے اور تمہارے

(طبری، تاریخ الامم والملوک ۴/۳۹۷) مابین کوئی صلح نہیں۔“

سیدنا عمر نے بنو تغلب کے نصاریٰ پر، جو اصل میں عرب تھے، اپنے عہد میں جزیہ عائد کرنا چاہا

تو انھوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا:

والله لئن وضعت علينا الجزاء ”بخدا، اگر تم نے ہم پر جزیہ عائد کیا تو ہم

لندخلن ارض الروم والله لتفضحننا رومیوں کے علاقے میں چلے جائیں گے۔

من بین العرب فقال لهم انتم بخدا، تم اہل عرب کے مابین ہمیں رسوا کرنا

فضحتم انفسکم وخالفتم چاہتے ہو۔ عمر نے کہا: جزیہ عرب کے

امتکم فی من خالف وافتضح کناروں پر لےنے والے یہ تمھی لوگ ہو

من عرب الضاحیة وتالله لتؤدنه جنھوں نے (اسلام قبول نہ کر کے) اہل عرب

وانتم صغرة قماة ولئن هربتم الی سے مختلف طریقہ اپنایا ہے اور اپنے آپ کو

الروم لا کتب فیکم ثم لاسینکم خود اس رسوائی کا حق دار بنایا ہے۔ بخدا،

قالوا فخذ منا شیئا ولا تسمه جزاء تمھیں ذلیل اور پست ہو کر جزیہ دینا ہی

فقال اما نحن فنسمیه نحن جزاء پڑے گا اور اگر تم بھاگ کر روم کے علاقے

وسموه انتم ما شتتم میں چلے گئے تو میں (تمہارے متعلق شاہ

روم کو) خط لکھوں گا اور پھر تمھیں قیدی بنا

لوں گا۔ انہوں نے کہا: تم ہم سے رقم لے لو

لیکن اسے ’جزیہ‘ کا نام مت دو۔ سیدنا عمر

نے کہا، ہم تو اسے ’جزیہ‘ ہی کہیں گے، تم جو

نام چاہو، دو، لے لو۔“

ابن ابی ذئب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے بنو کلب اور بنو تغلب کے نصاریٰ سے کہا

کہ ہم تم سے صدقہ نہیں لیں گے، بلکہ تمہارے ذمے جزیہ لازم ہے۔ انھوں نے کہا:

اتجعلنا كالعبید؟ قال لا ناخذ
”کیا آپ ہمیں غلاموں کی حیثیت دینا
منکم الا الجزیة۔
چاہتے ہیں؟ عمر نے کہا کہ ہم تم سے جزیہ ہی
(المدونۃ الکبریٰ، ۲/۲۸۳) لیں گے۔“

عبدالرحمن بن ربیعہ الباب پر حملے کی غرض سے اپنی فوج لے کر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ شہر براز
نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کرتے ہوئے ’جزیہ‘ سے مستثنیٰ قرار دیے جانے کی درخواست پیش
کی۔ اس نے کہا:

وانکم قد غلبتم علی بلادی
”بلاشبہ تم میرے ملک اور میری قوم پر
وامتسی فاننا الیوم منکم ویدی
غالب آچکے ہو۔ آج میں اپنا تعلق تم سے
مع ایدیکم وصغوی معکم وبارک
جوڑتا ہوں اور میری حمایت اور ہمدردی
اللہ لنا ولکم وجزیتنا الیکم
تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں،
النصر لکم والقیام بماتحبون
دوئوں کو برکت دے۔ لیکن ہماری طرف
فلا تذلوننا بالجزیة فتؤھنوننا
سے تمہارے لیے جزیہ یہ ہوگا کہ ہم تمہاری
لعدو کم۔
مدد کریں گے اور جو کام ہم سے لینا پسند کرو
(تاریخ الامم والملوک، ۲/۱۵۶)
گے، اسے بجالائیں گے، اس لیے تم جزیہ
عائد کر کے ہمیں ذلیل اور اپنے دشمن کے
مقابلے میں کمزور نہ کرو۔“

اصفہان کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو یہاں کے شرفانے زمین کا لگان دینا تو بخوشی
قبول کر لیا، لیکن جزیہ کی ذلت سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہ پا کر مسلمان ہو گئے۔ بلاذری لکھتے ہیں:

فلما فتحت جی دخلوا فی الطاعة
”جب جے کا علاقہ فتح ہوا تو یہ لوگ خراج
علی ان یودوا الخراج وانفوا من
کی ادائیگی پر مسلمانوں کی اطاعت قبول
الجزیة فاسلموا۔
کرنے پر رضامند ہو گئے، لیکن جزیہ دینے
(فتوح البلدان، ۳۲۱) میں عار محسوس کرتے ہوئے اسلام قبول

کر لیا۔“

مشہور مستشرق ڈاکٹر ڈینیل ڈینیٹ اس واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ساسانی نظام میں معاشرے کے ممتاز طبقات کو ضریبہ الراس سے، جو کہ تذلیل اور تحقیر کی علامت سمجھا جاتا تھا، مستثنیٰ رکھا جاتا تھا۔ اصفہان کے یہ شرفا یقیناً اسلامی فتح سے پہلے اس سے مستثنیٰ تھے اور چونکہ عربوں کے زمانے میں بھی ذلت اور حقارت کے حوالے سے اس ٹیکس کی یہی پہچان باقی رہی، اس لیے انھوں نے اس تذلیل و توہین سے بچنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔“ (الجزیۃ والاسلام، ص ۶۶)

یہی معاملہ اہل قزوین کے ساتھ ہوا۔ براء بن عازب کی قیادت میں مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو شکست کو سامنے دیکھ کر انہوں نے صلح کی درخواست کی:

فلما راوا ذلك طلبوا الصلح
فعرض علیہم ما اعطى اہل ابھر
فانفوا من الجزیة و اظهروا
الاسلام۔
(بلاذری، فتوح البلدان ۳۲۹۔ یا قوت نے جزیہ سے عار محسوس کیا اور اسلام قبول
حموی، معجم البلدان ۳۴۳/۴)
”جب انہوں نے یہ صورت حال دیکھی تو
مسلمانوں سے صلح کی درخواست کی۔ امیر
لشکر نے ان کے سامنے وہی شرائط رکھیں
جن پر اہل ابھر نے صلح کی تھی، لیکن انھوں
نے جزیہ سے عار محسوس کیا اور اسلام قبول
کرنے کا اعلان کر دیا۔“

سیدنا عمر کے عہد میں ایک ذمی نے اسلام قبول کیا تو عامل نے اس سے جزیہ طلب کیا اور کہا کہ تم محض ’جزیہ‘ سے بچنے کے لیے اسلام میں داخل ہوئے ہو۔ اس نے کہا کہ پھر اسلام لانے کی وجہ سے مجھے پناہ مل جانی چاہیے۔ معاملہ سیدنا عمر کے سامنے پیش کیا گیا تو انھوں نے فرمایا، ہاں۔ اسلام لانے کی صورت میں جزیہ سے پناہ حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے جزیہ نہ لیا جائے۔ صدر اول اور بعد کے فقہانے بھی ’جزیہ‘ کا یہی مفہوم سمجھا ہے۔ امام مالک ’الموطا‘ میں لکھتے

ہیں:

عے الاموال بحوالہ المغنی، ۲/۹۷۔

ان الصدقة انما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم ووضعت الجزية على اهل الكتاب صغارا لهم. (الموطا، رقم ۸۰۷)

”زکوٰۃ تو مسلمانوں کے اموال کی تطہیر اور ان کے فقر کی حاجات پورا کرنے کے لیے ان پر فرض کی گئی ہے، جبکہ اہل کتاب پر جزیہ ذلت اور پستی کی ایک علامت کے طور پر عائد کیا گیا ہے۔“

امام شافعی فرماتے ہیں:

قال الله تعالى 'حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فوجدت الكفار في حكم الله ثم حكم رسوله في موضع العبودية للمسلمين صنفا متي قدر عليهم تعبدوا وتوخذ منهم اموالهم لا يقبل منهم غير ذلك وصنفا يصنع ذلك بهم الا ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاعطاء الجزية اذا لزمهم فهو صنف من العبودية. (الام، ۷/۳۴۴)

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ مطیع ہو کر ذلت کے ساتھ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی رو سے کفار اہل اسلام کے محکوم اور غلام ہیں۔ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جس پر قدرت حاصل ہونے کی صورت میں اسے غلام بنالیا جائے اور اس سے اس کے اموال چھین لیے جائیں اور اس کے سوا کوئی طریقہ اختیار نہ کیا جائے، جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جس کے ساتھ یہی سلوک کیا جائے، الا یہ کہ وہ مطیع بن کر ذلت و رسوائی کے ساتھ جزیہ ادا کرنے پر رضامند ہو جائے۔ پس ان پر جزیہ کی ادائیگی کا لازم ہونا محکومی اور غلامی کی ایک صورت ہے۔“

اس تفصیل سے واضح ہے کہ روم و فارس کی سلطنتوں کے خلاف صحابہ کرام کا جہاد اسی کشمکش کا ایک تسلسل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے حق و باطل کے مابین برپا ہوئی تھی اور ان

قوموں کے خلاف ان کی تلواریں جزیرہ عرب اور اس کے گرد و نواح میں اظہار دین کے اسی ہدف کی تکمیل کے لیے نیام سے باہر آئی تھیں جسے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود قرار دیا گیا ہے۔ صدر اول کے ایک جلیل القدر فقیہ امام سفیان بن عیینہ نے اسی حقیقت کو ان الفاظ میں واضح کیا ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو چار تلواروں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ ایک
تلوار سے آپ نے بذات خود بت پرستوں
سے جنگ کی۔ دوسری تلوار سے سیدنا ابوبکر
رضی اللہ عنہ نے اہل ارتداد سے قتال کیا۔ اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”تقاتلونہم او
یسلمون“ تیسری تلوار کے ساتھ سیدنا عمر
رضی اللہ عنہ مجوس اور اہل کتاب کے خلاف
معرکہ آرا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ”قاتلوا
الذین لا یؤمنون باللہ“ اور چوتھی تلوار
سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دین سے نکل
جانے والے، بدعہدی کرنے والے اور
منحرف گروہوں کے خلاف قتال کیا۔“

بعث اللہ تعالیٰ رسولہ صلی اللہ
علیہ وسلم باربعة سیوف: سیف
قاتل بہ بنفسہ عبدة الاوثان
وسیف قاتل بہ ابوبکر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ اهل الردة قال اللہ تعالیٰ
تقاتلونہم او یسلمون وسیف قاتل
بہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المجوس
واهل الكتاب. قال اللہ تعالیٰ
قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ الآیة
وسیف قاتل بہ علی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ المارقین والناکثین
والقاسطین. (نسخی، المبعوث، ۳/۱۰)

یہ قرآن مجید اور حدیث و سیرت 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 سربلندی 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 جابجا وعیدیں سنائی ہیں۔ ارشاد ہوا ہے:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. (البقرہ ۲۱۶:۲)

”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 تُظْلَمُونَ فَتِيلًا.

”کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے 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 اے ہمارے پروردگار، 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 بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔“

سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا ہے:

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

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ
وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ
مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي
بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
(التوبہ: ۹: ۱۱۱)

”اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم
سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو 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 میں دنیا کی
زندگی کا سامان بہت ہی تھوڑی وقعت رکھے
گا۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ
لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتِلُمُ
إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. عذاب دے گا اور تمہاری جگہ کسی دوسری قوم

(التوبہ: ۹، ۳۸، ۳۹) کو بدل دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو

گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

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

جماعت صحابہ کی خصوصی حیثیت

گزشتہ باب میں روم و فارس اور جزیرہ عرب سے متصل دوسری سلطنتوں کے خلاف صحابہ کے جہاد کے حوالے سے جو گفتگو کی گئی ہے، اس سے اگرچہ اصولی طور پر ان اقدامات کی حقیقی نوعیت واضح ہو جاتی ہے، تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اس بحث کے چند اہم نکات پر نسبتاً تفصیل سے روشنی ڈالی جائے تاکہ صحابہ کے جنگی اقدامات کا درست تناظر زیادہ کھل کر سامنے آجائے۔ یہ نکات ہمارے نزدیک حسب ذیل ہیں:

ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحابہ کو شہادت علی الناس کے خاص منصب پر فائز کیا گیا اور اسی کے تحت انھیں مذکورہ اقوام کے خلاف قتال کا اختیار دیا گیا تھا۔

دوسرے یہ کہ صحابہ کے جنگی اقدامات کے جغرافیائی اہداف محدود اور متعین تھے اور اس دائرے میں بھی وہ جہاد و قتال کے اس سلسلے کو وسیع سے وسیع تر کرتے چلے جانے کے بجائے محدود سے محدود تر رکھنے کے خواہش مند تھے۔

تیسرے یہ کہ قرآن مجید میں 'اظہار دین' کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ہدف مقرر کیا گیا تھا، وہ جزیرہ عرب اور اس کے بعد روم و فارس کے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جانے سے آخری حد تک مکمل ہو گیا اور اس پیش گوئی کا کوئی جزو تاریخی طور پر تشہد تکمیل نہیں رہا۔

ذیل میں ہم ان نکات کی وضاحت کریں گے:

شہادت علی الناس

’شہادت علی الناس‘ کے منصب کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ عالم کا پروردگار انسانوں کے کسی خاص گروہ سے اپنی وفاداری اور اطاعت کا عہد و پیمان لے کر اسے دین و شریعت کی نعمت سے نوازتا، آزمائش اور ابتلا کے مختلف مراحل سے گزر کر اس کے تزکیہ و تربیت کا اہتمام کرتا اور اس امتحان میں کامیابی پر اسے دنیوی حکومت و اقتدار سے بہرہ یاب کر دیتا ہے۔ یہ گروہ اپنے اجتماعی وجود کے لحاظ سے یوں سراپا حق اور مجسم عدل و انصاف ہوتا اور اپنی دعوت اور کردار کے ذریعے سے حق کی اس طرح عملی شہادت بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں کفر و طغیان کا رویہ اپنانے والی قوموں کو سزا دینے کا اختیار دے دیتا ہے۔ ’شہادت‘ کے منصب پر فائز گروہ کے لیے اس اختیار اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی فتوحات کی حیثیت اللہ کے العام کی ہوتی ہے اور اسے یہ حق دے دیا جاتا ہے کہ وہ خدا کی سر زمین میں اس کے میسر کردہ نعمتوں اور وسائل کو اپنے تصرف میں لے آئے، جبکہ مفتوح و مغلوب قوموں کے لیے یہی عمل اللہ کی طرف سزا اور انتقام قرار پاتا ہے۔

قرآن مجید اور انبیاء بنی اسرائیل کے صحائف سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے بعد نبوت و رسالت کو ان کی اولاد کے ساتھ مخصوص فرما کر انھیں دنیا کی قوموں پر فضیلت بخشی اور من حیث القوم، اقوام عالم پر حجت تمام کرنے کے لیے منتخب کر لیا۔ ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ.
”بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم
اور آل عمران کو دنیا والوں پر ترجیح دے کر
(آل عمران: ۳۳) منتخب کر لیا۔“

آل ابراہیم کی تاریخ کے دور اول میں اس منصب کے حامل بنی اسرائیل تھے جبکہ آخری دور میں یہ ذمہ داری بنی اسماعیل کو سونپی گئی۔ بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا:

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ادْكُرُوا نِعْمَتِيَ
الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ
”اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد
کرو جو میں نے تم پر کی اور اس بات کو بھی

عَلَى الْعَالَمِينَ. (البقرہ: ۲۷۰) کہ میں نے جہان والوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔“

سورہ مائدہ میں ہے:

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. (المائدہ: ۲۰)

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد رکھو جب اس نے تمہارے اندر نبی بھیجے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا۔“

بنی اسرائیل کے بعد، بنی اسماعیل کے اس منصب پر فائز کیے جانے کا ذکر بھی قرآن نے جگہ جگہ مختلف الفاظ اور اسالیب میں کیا ہے۔ سورہ حج میں فرمایا:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. (الحج: ۲۲-۷۸)

”اور اللہ کے راستے میں اس طرح جدوجہد کرو جیسے جدوجہد کرنے کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں چنا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کے پیروکار بن جاؤ۔ اسی نے اس سے پہلے بھی اور اس زمانے میں بھی تمہیں ”مسلم“ کا لقب دیا۔ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تاکہ یہ رسول تم پر (حق کی) گواہی دے اور تم اقوام عالم کے سامنے اس کے گواہ بن جاؤ۔ پس نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کے سہارے کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ وہی تمہارا آقا ہے اور کیا ہی

اچھا آقا اور کیسا بہترین مددگار ہے۔“

سورۃ بقرہ میں ارشاد ہوا ہے:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا
لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ
الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا.
(البقرہ ۲: ۱۴۳) گواہی دے۔“

مذکورہ دونوں مقامات کے سیاق و سباق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ 'شہادت علی الناس' کے منصب کا ذکر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنی اسماعیل یعنی صحابہ کے تناظر میں ہوا ہے۔

سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ملت ابراہیمی کی ابتدا اور اس کی تاریخ کے آخری دور کے ضمن میں ہوا ہے۔ آیت ۱۲۴ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے منصب امامت کے لیے منتخب کیے جانے کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے کعبہ کی تعمیر کے موقع پر یہ دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں بھی ایک امت مسلمہ پیدا ہو اور ان میں ایک رسول مبعوث کیا جائے جو تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرے۔ اس کے بعد یہود و نصاریٰ کے اس دعوے کی تردید کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت کے پیروکار تھے۔ پھر تحویل قبلہ کے واقعہ کا تذکرہ کر کے یہ حقیقت نمایاں کی گئی ہے کہ دین ابراہیمی میں اصل مرکز اور محور کی حیثیت کعبہ معظمہ ہی کو حاصل ہے اور یہود کی یہ خواہش کہ یہ حیثیت مسجد اقصیٰ کو دی جائے، بالکل بے بنیاد ہے۔ تحویل قبلہ کے حکم ہی کے ضمن میں منصب 'شہادت' کا ذکر کیا گیا ہے اور صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک درمیانی امت بنایا ہے تاکہ اللہ کا رسول تم پر اور تم لوگوں کے سامنے دین حق کی شہادت دو۔ پھر بیت اللہ کو سفر و حضر میں قبلہ مقرر کرنے کی ہدایات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے اپنی ذریت میں جس نبی

اور جس امت مسلمہ کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی صورت میں عملاً ظہور پذیر ہو چکی ہے۔ آیات کے اس سیاق و سباق سے صاف واضح ہے کہ شہادت علی الناس کا منصب خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں پیدا ہونے والے اس گروہ کو دیا گیا جس کو ابوالانبیاء نے ”امت مسلمہ“ کا لقب دیا اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث کیے جانے کی دعا کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کا مصداق صحابہ کے سوا کوئی دوسری جماعت نہیں ہو سکتی۔ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

ان النبى صلی اللہ علیہ وسلم ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین میں مبعوث
بعث فی الامیین الآخذین بالملۃ کیا گیا جو ملت اسماعیلی کے پیروکار تھے۔ اللہ
الاسماعیلیۃ وقدر اللہ فی سابق نے اپنے علم میں پہلے سے ہی طے فرما دیا تھا
علمہ انہم ہم القائمون بنصرۃ کہ یہی امین آپ کے دین کی مدد کے لیے
دینہ وہم شہداء اللہ علی الناس کھڑے ہوں گے، وہی آپ کے بعد
من بعدہ وہم خلفاؤہ فی امتہ۔ لوگوں پر اللہ کے گواہ ہوں گے اور وہی آپ
کی امت میں آپ کی خلافت کی ذمہ داری
(حجۃ اللہ البالغۃ ۵۵۱/۵۵۲)

انجام دیں گے۔“

سورۃ حج میں اس آیت پر سورہ کا اختتام ہوا ہے، چنانچہ اس کے صحیح محل کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سورۃ حج کا پورا نظم نگاہوں میں ہو۔ اس سورہ کی ابتدائی ۲۳ آیات میں قیامت کے اثبات اور شرک کی تردید پر دلائل دیے گئے ہیں۔ پھر آیت ۲۴ سے ۳۸ تک بیت اللہ کی تعمیر و تاسیس کی تاریخ اور اس کے مقصد تعمیر کی وضاحت کی گئی ہے۔ آیت ۳۹ تا ۴۱ میں مکہ سے نکالے جانے والے مہاجرین کو ظلم کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے اور ان سے نصرت کا وعدہ کرنے کے ساتھ یہ ذمہ داری ان پر واضح کی گئی ہے کہ جب انھیں سرزمین عرب میں اقتدار مل جائے تو وہ نماز کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں گے۔

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ

لَقَوِیْ عَزِیْزٌ. الَّذِیْنَ اِنْ مَّكَّنَّاھُمْ
فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ.
(الحج ۲۲: ۴۱، ۴۲)

کی مدد کریں گے۔ بے شک اللہ نہایت
قوت والا، غالب آنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ
ہیں کہ اگر ہم ان کو اس سرزمین میں اقتدار
دیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ
دیں گے اور بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی
سے روکیں گے۔ اور معاملات کا انجام اللہ

ہی کے ہاتھ میں ہے۔

اس کے بعد آیت ۴۲ تا ۷۶ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے مختلف اعتقادی اور عملی
رویوں پر تنقید کی گئی اور ان کے طرز عمل کی شاعت واضح کی گئی ہے۔ اسی سلسلہ بیان میں آیت ۵۸
تا ۶۰ میں مہاجرین کو ایک بار پھر فتح و نصرت اور کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس ساری بحث
کے بعد سورہ کا اختتام ان آیات پر ہوتا ہے جن میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ کی راہ میں جہاد
کرنے کا حکم دیا گیا اور ان پر واضح کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 'شہداء علی الناس' کے
منصب پر فائز ہیں۔

یہاں بھی دیکھ لیجیے، سورہ میں جس گروہ کے احوال، ذمہ داریاں اور جدوجہد زیر بحث ہے اور
جن سے نصرت اور فتح کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ بالکل واضح طور پر صحابہ کرام ہی کی جماعت ہے اور
سورہ کے اس مربوط نظام میں اختتامیہ کے طور پر وارد ہونے والی ان آیات کی تفسیر کسی بھی طرح
سے اس تناظر سے ہٹ کر نہیں کی جاسکتی۔ پھر آیات کے سیاق کے علاوہ خود آیت کے اندر داخلی
طور پر دو شہادتیں، یعنی 'اجتبتکم' اور 'ملة ابيکم ابراهيم هو سمکم المسلمين' ایسی
ہیں جو بالکل قطعی طور پر اس کو ذریت ابراہیم کے ساتھ خاص کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید نے خود سورہ
بقرہ میں اس اشارے کی تفصیل کی ہے اور بتایا ہے کہ ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے اپنی 'ذریت'
میں ایک امت کے پیدا ہونے کی دعا کی تھی اور اس کو 'مسلمہ' کا لقب دیا تھا۔ یہ دعا بھی واضح طور پر
'ذریت ابراہیم' کے لیے خاص تھی۔ یہ وہ واضح قرائن ہیں جن کی بنا پر اس آیت کا مصداق صحابہ

کرام کے علاوہ کسی اور گروہ کو قرار دینا ممکن نہیں۔ امام ابو بکر الجصاص لکھتے ہیں:

وقوله تعالى (هو اجتباكم) يدل
على انهم عدول مرضيون وفي
ذلك بطلان طعن الطاعنين عليهم
اذ كان الله لا يجتبي الا اهل طاعته
واتباع مرضاته وفي ذلك مدح
للصحابة المخاطبين بذلك ودليل
على طهارتهم.

(احکام القرآن ۳/۲۵۱، ۲۵۲)

میں صحابہ کی، جو اس آیت کے مخاطب تھے،
توصیف و تعریف اور ان کے پاکیزہ ہونے
کی دلیل بھی موجود ہے۔“

مذکورہ آیات کے سیاق و سباق کے علاوہ یہی بات قرآن مجید کے عرف سے بھی واضح ہوتی ہے۔ قرآن مجید کے کسی طالب علم سے یہ بات مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے مختلف مقامات پر متنوع اسالیب میں جس جماعت کو اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ جماعت قرار دے کر اس کے ایمان و عمل کو نمونہ اور معیار ٹھہرایا ہے، وہ صحابہ ہی کی جماعت ہے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ.

”تم ایک بہترین گروہ ہو جسے لوگوں کی
ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم بھلائی کا حکم
دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر

(آل عمران ۳: ۱۱۰) ایمان رکھتے ہو۔“

یہ آیت جس سلسلہ بیان میں آئی ہے، اس کا آغاز اس بات سے ہوا ہے کہ اے اہل ایمان! اللہ سے ماحقہ ڈرو اور اس کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ اس نے تمہاری باہمی دشمنیوں کو ختم کر کے

تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا کی اور تمہیں بھائی بھائی بنادیا۔ اس کے بعد سابقہ مذہبی گروہوں کے رویے سے گریز کی تلقین کرتے ہوئے زیر بحث آیت میں اہل ایمان پر ان کی ذمہ داری واضح کی گئی ہے اور اس کے بعد اگلی آیت میں ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے مخالف گروہوں پر ہر حال میں غالب رہیں گے:

لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِنْ يُقَاتِلُواكُمْ
يُؤْلُواكُمْ الْأَذْبَارُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ.
(آل عمران ۳: ۱۱۱)

”یہ زبانی اذیت کے سوا تمہارا کچھ نہیں
بگاڑ سکیں گے۔ اور اگر تم سے لڑنے آئیں
گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ پھر انھیں

کہیں سے مدد بھی میسر نہیں ہوگی۔“

سیاق اور سباق دونوں سے واضح ہے کہ یہاں مخاطب خاص طور پر صحابہ ہی کی جماعت ہے، اس لیے کہ ’خیر امت‘ کا لقب دینے سے پہلے دلوں میں الفت و محبت پیدا کرنے کی جس نعمت کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی انھی کو عطا کی گئی تھی اور اس کے بعد جس فتح و نصرت کی بشارت دی گئی ہے، وہ بھی انھی کے لیے خاص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضرات صحابہ کرام نے ’خیر امت‘ کے اعزاز کو اپنے لیے خاص قرار دیا۔ سیدنا عمرؓ فرماتے ہیں:

لَوْ بَشَاءَ اللَّهِ لَقَالَ أَنْتُمْ فَكُنَّا كُنَّا
وَلَكِنْ قَالَ كُنْتُمْ فِي خَاصَّةٍ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَمِنْ صَنْعِ مِثْلِ صَنْعِهِمْ
كَانُوا خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ. (تفسیر الطبری ۴/ ۴۳۳)

”اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ فرماتے کہ ’انتم‘
تب ہم سب اس کا مصداق ٹھہرتے، لیکن
اس نے ’کنتم‘ کہا ہے جس کا مصداق
رسول اللہ صلی اللہ کے مخصوص اصحاب اور وہ
لوگ ہیں جو ان کے طریقے پر چلیں۔ رسول
اللہ کے یہ اصحاب ہی وہ بہترین جماعت
تھے جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا
اور جو بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے

تھے۔“

نیز فرماتے ہیں:

تكون لاولنا ولا تكون لآخرنا. ”اس آیت کا مصداق ہمارا اولین گروہ تو ہے لیکن بعد میں آنے والے نہیں۔“ (تفسیر الطبری ۴/۲۳۳)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں:

هم الذين هاجروا مع محمد صلى الله عليه وسلم الى المدينة. ”یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔“ (مسند احمد، رقم ۲۳۳۳)

تابعی مفسر امام ضحاک فرماتے ہیں:

هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة يعني وكانوا هم الرواة الدعاة الذين امر الله المسلمين بطاعتهم. ”اس سے مراد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ وہی اس دین کے راوی اور داعی ہیں جن کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔“ (تفسیر الطبری ۴/۲۳۳)

ابن عبدالبرؒ فرماتے ہیں:

و ثبت بهم حجة الله تعالى على المسلمين فهم خير القرون وخير امة اخرجت للناس ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسوله عليه السلام. ”صحابہ ہی کے ذریعے اللہ کی حجت (بعد کے) مسلمانوں پر ثابت ہوئی، چنانچہ وہی وہ بہترین گروہ ہیں جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ ان سب کا عادل ہونا اس تعریف سے ثابت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کے حق میں بیان فرمائی ہے۔“ (الاستیعاب، ۲/۱۱)

ومعلوم ان مواجهة رسول الله ثم لاصحابه بقوله انتم خيرها ”واضح ہے کہ ’انتم‘ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو مخاطب کرنا

اشارۃ الی التقدمۃ فی الفضل الیہم اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان کو
علی من بعدہم۔ (الاستیعاب، ۹/۱) بعد میں آنے والوں کے مقابلے میں فضیلت
حاصل ہے۔“

دوسرے مقامات پر قرآن مجید نے صحابہ ہی کی جماعت کو مخاطب کر کے انھیں سرزمین
عرب میں غلبہ اور اقتدار کی بشارت دی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ بنی اسماعیل کو ملنے والا حکومت و اقتدار
در اصل اسی وعدے کا مصداق اور تسلسل ہے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان
کی اولاد کے حوالے سے کیا تھا۔ سورۃ نساء میں آل اسماعیل کے خلاف یہود کے حسد اور بغض پر
تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا۔
”کیا یہ یہود اللہ کے اس فضل پر جو اس نے ان امیوں کو دیا ہے، ان سے حسد کرتے
آل ابراہیم کے کتاب و الحکمت ہیں؟ تو یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور
حکمت بھی دی ہے اور ہم نے ان کو بہت
بڑی سلطنت دینے کا فیصلہ بھی کر رکھا ہے۔“ (النساء: ۴: ۵۴)

آیت سے واضح ہے کہ حکومت و بادشاہت کا یہ وعدہ خاص طور پر آل ابراہیم کے ساتھ کیا گیا
تھا جس کا مصداق آخری دور میں صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ مولانا شبیر احمد عثمانی اس کی تفسیر میں
لکھتے ہیں:

”یعنی کیا یہود حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب پر اللہ کے فضل و انعام
کو دیکھ کر حسد میں مرے جاتے ہیں۔ سو یہ تو بالکل ان کی بے ہودگی ہے کیونکہ ہم نے حضرت
ابراہیم کے گھرانے میں کتاب اور علم اور سلطنت عظیم عنایت کی ہے۔ پھر یہود آپ کی نبوت
اور عزت پر کیسے حسد اور انکار کرتے ہیں۔ اب بھی تو ابراہیم ہی کے گھر میں ہے۔“
(تفسیر عثمانی، ص ۱۱۳)

سورۃ نور میں زیادہ صریح الفاظ میں ارشاد ہوا ہے:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

”تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور ان کو اس سرزمین میں اقتدار دے گا جیسا کہ ان سے پہلے والے گروہ کو دیا تھا، اور ان کے لیے اپنے اس دین کو مستحکم کر دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور خوف کی اس حالت کو بدل کر ان کے لیے امن قائم کر دے گا۔ یہ میری عبادت کریں گے اور کسی کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو اس کے بعد انکار کریں گے، سو وہی لوگ بدکار ہوں گے۔“

(النور: ۵۵)

سیاق و سباق کے علاوہ خود آیت کے اندر الذین آمنوا منکم کے الفاظ اس بات پر نص صریح کی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس وعدے کے مخاطب صرف صحابہ کرام ہیں۔ امام ابن تیمیہؒ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

و اما من حدث في زمن الفتنة كالرافضة الذين احدثوا في الاسلام في زمن الفتنة والافتراق وكالخواارج المارقين فهؤلاء لم يتناولهم النص فلم يدخلوا في من وصف بالايمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية

”وہ گروہ جو فتنے کے زمانے میں پیدا ہوئے، مثلاً رافضی جنھوں نے فتنے اور انتشار کے دور میں اسلام میں بدعات گھڑیں اور خوارج جو دین ہی سے نکل گئے، تو یہ لوگ اس آیت کے دائرے میں نہیں آتے جس میں اس گروہ کے لیے ایمان اور عمل صالح کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس کی سب

لانہم اولا لیسوا من الصحابة سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان کا شمار صحابہ میں
المخاطبین بهذا ولم يحصل لهم نہیں ہے جن کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی
من الاستخلاف والتمکین والامن تھی اور نہ ان کو اقتدار اور استحکام اور خوف
بعد النخوف ما حصل للصحابة کے بعد امن کی وہ حالتیں حاصل ہوئیں جو
بل لا یزالون خائفین مقلقلین غیر صحابہ کو ملی تھیں بلکہ یہ تو ہمیشہ خوف اور بے چینی
ممکنین۔ (منہاج السنۃ ۱/۱۵۷) اور عدم استحکام کی حالت میں رہتے ہیں۔“
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں:

”لفظ منکم راجع ست بحاضرین نہ بمسلمین“ ”لفظ منکم حاضرین کی طرف راجع ہے
قاطیۃ زیرا کہ اگر جمیع مسلمین مراد می بودند نہ کہ تمام مسلمانوں کی طرف۔ کیونکہ اگر تمام
بذکر لفظ منکم بالکلمہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات تکرار لازم می آید پس حاصل مسلمان مراد لیے جائیں تو الذین آمنوا
معنی آنست کہ وعدہ برائے جمعی است از وعملوا الصالحات کے ساتھ منکم
شاهدان نزول آید کہ تمکین دین بر وفق سعی کا کلمہ زائد قرار پاتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ
ایشان واجتہاد وکوشش ایشان بظہور خواہد یہ وعدہ آیت کے نزول کے وقت موجود
رسید۔“ (ازالۃ الخفاء ۱/۱۱) ایک گروہ سے کیا گیا ہے جس کی کوشش اور
مخت سے دین کو غلبہ حاصل ہوگا۔“

اس بحث سے واضح ہے کہ قرآن مجید میں ’شہادت علی الناس‘ کے منصب کا ذکر دراصل صحابہ
کے حوالے سے ہوا ہے۔ تاریخ کی رو سے ’شہادت حق‘ کے معیار پر پورا اترنے والی جماعت بھی
عملاً صرف صحابہ کرام ہی کی جماعت تھی اور اسی بنیاد پر انہیں استخلاف فی الارض کی دولت عطا
فرمائی گئی تھی۔ ’شہادت‘ اور ’خیریت‘ کا منصب اور حکومت و اقتدار کا وعدہ، یہ سب کے سب مکمل
طور پر باہم مربوط اور ایک ہی حقیقت کے مختلف پہلو ہیں اور قرآن کے ان تمام بیانات کو ایک
دوسرے سے الگ کر کے انفرادی طور پر نہیں دیکھا جاسکتا۔

صحابہ کے جہاد کا متعین اور محدود ہدف

اب دوسرے نکتے کو دیکھیے:

بنی اسرائیل کے لیے حکومت و اقتدار کا وعدہ، جیسا کہ ہم اوپر صحف سماوی کے نصوص کی روشنی میں واضح کر چکے ہیں، متعین جغرافیائی حدود کے اندر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی یہ بات بہت وضاحت سے نقل ہوئی ہے کہ آپ کی امت کو خطہ ارضی کے ایک محدود اور متعین علاقے میں حکومت و اقتدار عطا کیا جائے گا۔ حضرت ثوبان سے روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لى الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان امتى سيبلى ملكها ما زوى لى منها. (مسلم، رقم ۵۱۴۴)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی اور فرایت مشارقها و مغاربها وان امتی سيبلى ملکها ما زوى لى ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے سمیٹ کر دکھائے گئے۔“

یہ روم اور فارس کی سلطنتوں کا علاقہ تھا اور آپ نے جزیرہ عرب سے باہر حاصل ہونے والی ان فتوحات کی بشارت ہمیشہ ان دو سلطنتوں یا ان کے زیر اثر علاقوں ہی کے حوالے سے دی۔ امت مسلمہ کو عملاً حاصل ہونے والی فتوحات کا دائرہ روم و فارس کی سلطنتوں سے کہیں وسیع تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہتمام سے ان کا ذکر اپنی پیش گوئیوں میں نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ علاقے اصلاً اور بالذات موعودہ فتوحات میں داخل نہیں تھے بلکہ ان کی نوعیت روم و فارس کی فتوحات کے تتمہ و تکملہ اور ان کے ناگزیر لوازم کی تھی، بلکہ بعض اقوام، مثلاً ترکوں اور اہل حبشہ کے بارے میں آپ نے صحابہ کو اس بات کی وصیت فرمائی کہ وہ ان کے خلاف از خود جنگ کا اقدام نہ کریں۔ آپ نے فرمایا:

ثم ضربت الثالثة فرفعت لى مدائن ”پھر میں نے تیسری مرتبہ ضرب لگائی تو

الحبشة وما حولها من القرى حتى رايتها بعيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم.

(نسائی، رقم ۳۱۲۵)

(اس سے اڑنے والی چنگاریوں کی روشنی میں) مجھے حبشہ اور اس کے ارد گرد کی بستیوں دکھائی گئیں یہاں تک میں نے انھیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک اہل حبشہ تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، تم بھی نہ کرنا۔ اور ترک بھی جب تک تم سے تعرض نہ کریں، تم ان سے گریز کرنا۔^۱

ابن حجر لکھتے ہیں کہ یہ روایت صحابہ کے دور میں معروف تھی، چنانچہ سیدنا معاویہ کو جب اطلاع ملی کہ ان کے ایک کمانڈر نے ترکوں پر حملہ کر کے انھیں ایک لڑائی میں شکست دی ہے تو وہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور اسے لکھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے، ترکوں سے لڑائی نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ترک عربوں کو نکال کر دور دراز علاقے کی طرف دھکیل دیں گے۔^۲ سیدنا عمرؓ کے فوجی کمانڈر احنف بن قیس نے بھی ایک موقع پر اتر کو ترکوں کو ترک کر دینے سے گریز کیا تھا۔^۳ ابن رشد لکھتے ہیں:

روى عن مالك انه قال لا يجوز ابتداء الحبشة بالحرب ولا الترك
”امام مالک سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ اہل حبشہ اور ترکوں کے خلاف

۱۔ یہ روایت مختلف طرق سے براء بن عازب (مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۳۶۸۲۰)، عبد اللہ بن مسعود اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے، جبکہ اہل حبشہ کے بارے میں آپ کے اس جملے کو سعید بن المسیب نے اپنی ایک مرسل روایت میں نقل کیا ہے۔ (ابو عبید، الاموال، ۹۵) اس کی تفصیلی تخریج کے لیے ملاحظہ ہو:

<http://www.muslim.net/vb/archive/index.php/t-165484.html>

۲۔ ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ۱۲۸/۷۔

۳۔ فتح الباری ۶/۶۰۹۔

لما روى انه عليه الصلاة والسلام قال ذروا الحبشة ما وذرتمكم وقد سئل مالك عن صحة هذا الاثر فلم يعترف بذلك لكن قال لم يزل الناس يتحامون غزوهم.

جنگ کی ابتدا کرنا جائز نہیں۔ ان کے اس قول کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب تک اہل حبشہ تم سے گریز کرتے رہیں، تم بھی گریز کرتے رہو۔ امام مالک سے اس حدیث کی صحت کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے اس کا اقرار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ مسلمان اہل حبشہ کے خلاف جنگ کرنے سے گریز کرتے چلے آ رہے ہیں۔

(بدایۃ المجتہد ۱/۲۷۹)

اس پس منظر میں یہ بات صحابہ پر بالکل واضح تھی کہ ان کی ذمہ داری اصلاً کوئی عالمگیر اسلامی حکومت قائم کرنا نہیں، بلکہ ایک محدود اور متعین دائرے میں اسلام کا غلبہ قائم کرنا ہے۔ چنانچہ خلفائے راشدین کے عہد میں کیے جانے والے جنگی اقدامات کے بارے میں تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ ان کا ہدف وہی محدود علاقہ تھا جس کو فتح کرنے کی انھیں اجازت دی گئی تھی اور ان اقوام سے آگے انھوں نے از خود کوئی جارحانہ اقدام کسی قوم کے خلاف نہیں کیا۔ اس ضمن میں تاریخی تفصیلات حسب ذیل ہیں:

سیدنا عمرؓ نے اپنے عہد حکومت میں جہاد و قتال کے اقدامات کو ایک خاص دائرے تک محدود رکھنے کی پوری کوشش کی لیکن ان کی کوشش اور خواہش کے باوجود معروضی حالات کے باعث اس کا دائرہ وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ دیکھیے:

رومی سلطنت کے خلاف جہاد سے مقصود اصلاً شام کے علاقے پر قبضہ کرنا تھا اور یہ متعین ہدف آغاز ہی سے فریقین پر بالکل واضح تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد سے نمٹنے کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے مختلف جرنیلوں کی قیادت میں شام کے مختلف علاقوں پر قبضے کے لیے لشکر روانہ کیا تو قیصر روم نے اس موقع پر کوشش کی کہ شام کا علاقہ صلحاً مسلمانوں کے حوالے کر کے مستقل بنیادوں پر ان کی پیش قدمی کو روک دیا جائے۔ اس نے رومی

سلطنت کے اہل حل و عقد سے کہا:

و یحکم ان هولاء اهل دین جدید
وانهم لا قبل لاحد بهم فاطيعونى
وصالحوهم بما تصالحونهم على
نصف خراج الشام وبقى لكم
جبال الروم وان انتم ابیتم ذلك
اخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم
جبال الروم.

”تمہارا ناس ہو، یہ لوگ ایک نئے دین
کے پیروکار ہیں اور کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر
سکتا۔ اس لیے میری بات مان لو اور ان کے
ساتھ اس بات پر صلح کر لو کہ شام کا آدھا خراج
ان کو ادا کیا جائے گا اور جبال الروم تمہارے
لیے محفوظ رہیں گے۔ اگر تم یہ بات نہیں مانو
گے تو وہ تم سے شام کا علاقہ بھی لے لیں گے
اور جبال الروم میں بھی تمہیں پریشان کیے
رکھیں گے۔“

(ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، ۵/۷)

حضرت صدیق اکبر کی طرف سے خالد بن ولید کو عراق کے محاذ پر مامور کیا گیا تھا جہاں سے
انہیں ضرورت کے تحت شام کے محاذ پر بھیج دیا گیا، لیکن انہیں یہ ہدایت کردی کہ شام کی فتح سے فارغ
ہو کر واپس عراق چلے جائیں۔^۵ اجنادین میں فتح کے بعد خالد بن ولید نے سیدنا ابوبکر کو اس کی
اطلاع بھیجی تو جوابی خط میں انھوں نے لکھا:

اجعل السیر دابك الى ان تطا
اقصى ارضهم وانزل على جنة
الشام الى ان ياذن الله تعالى
بفتحها على يدك ثم الى حمص
والمعرات واطلب انطاكية ...
وان نزلت على المدينة العظمى
ذات الجبل المطل انطاكية فان

”برابر بڑھتے چلے جاؤ یہاں تک کہ ان
کی سرزمین کے آخری کنارے تک پہنچ
جاؤ۔ شام کے باغات پر جا کر ٹھہرو یہاں
تک کہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں مفتوح کر
دے۔ پھر حمص اور معرات کو فتح کرو اور
انطاکیہ کا قصد کرو۔ جب اونچے پہاڑوں
والے بہت بڑے شہر انطاکیہ پہنچ جاؤ تو رومیوں

۵ البدایہ والنہایہ، ۵/۷۔

الملك هناك فان صالحك
فصالحه وان حاربك فحاربه
ولا تدخل الدروب او تكاتبني
بذلك. (واقدي فتوح الشام ۱۳۲)

کا بادشاہ وہیں ہے۔ اگر وہ صلح کرنا چاہے تو
اس سے صلح کر لو اور اگر جنگ کرنا چاہے تو
اس سے جنگ کرو۔ پہاڑی دروں میں داخل
نہ ہونا جب تک کہ مجھ سے خط و کتابت کر
کے مشورہ نہ کر لو۔“

وفات سے قبل انھوں نے سیدنا عمر کو بھی وصیت کی کہ وہ عراق کے محاذ کی طرف بھرپور توجہ دیں
اور جیسے ہی شام کا علاقہ فتح ہو جائے، خالد بن ولید کے لشکر کو بھی وہاں سے ہٹا کر عراق کے محاذ پر
بھیج دیا جائے، کیونکہ وہ اور ان کے ساتھی وہاں کی جنگ کا زیادہ تجربہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمرؓ
نے شام کے مفتوح ہونے کے بعد اس محاذ پر پیش قدمی روک دی۔ اس موقع پر بنو کنانہ اور بنو
أزد کے سات سو جنگجو ان کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کس محاذ پر لڑنا پسند کرو
گے؟ انہوں نے کہا: شام، جو ہمارے اسلاف کا علاقہ ہے۔ آپ نے کہا:

ذلك قد كفيتموه العراق العراق
ذروا بلدة قد قتل الله شوكتها
والله توت وشوكت اور اسباب ووسائل کم
رکھے ہیں۔ اس کے بجائے اس قوم کے
ساتھ لڑنے کے لیے روانہ ہو جاؤ جہاں قسم
(طبری، تاریخ الامم والملوک ۴۶۳ ص ۴۶۳)

”وہاں کا بندوبست ہو چکا ہے۔ تم عراق
کی طرف جاؤ۔ اس ملک کو چھوڑ دو جہاں
اللہ نے قوت و شوکت اور اسباب و وسائل کم
رکھے ہیں۔ اس کے بجائے اس قوم کے
ساتھ لڑنے کے لیے روانہ ہو جاؤ جہاں قسم
قسم کے اسباب معاش میسر ہیں۔“

۱۶ ہجری میں فتح بیت المقدس کے موقع پر انھوں نے اہل شہر پر یہ شرط عائد کی کہ رو میوں کو تین
دن کے اندر شہر سے نکال دیں۔ اس کی وجہ بھی غالباً یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شہر میں آبادان

رومیوں کے ذریعے سے رومی سلطنت مسلمانوں کے خلاف موقع بموقع فتنہ انگیزی کی کوشش کرتی رہے۔ یزید بن ابی سفیان کو قیساریہ پر حملے کی ہدایت دیتے ہوئے بھی انھوں نے یہی وجہ بیان کی کہ اس طرح شام کے علاقے میں قیصر روم کی ساری امیدیں دم توڑ جائیں گی:

انہ لا یزال قیصر طامعا فی الشام ”اگر شام میں کوئی بھی شخص قیصر کی اطاعت
ما بقی فیہا احد من اهل طاعته اور اتباع کرنے والے باقی رہے گا تو شام
متبعاً ولقد فتحتموها قطع اللہ کے بارے میں اس کی خواہش باقی رہے گی
رجاءہ من جمیع الشام۔ اور اگر تم قیساریہ کو بھی فتح کر لو گے تو اللہ
(ازدی، فتوح الشام ۲۵۰)

گلا

اس محاذ پر دوبارہ پیش قدمی کی اجازت انھوں نے صرف اس وقت دی جب ۱۷ ہجری میں اہل روم نے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقوں پر حملہ کرنے کی جرات کی۔ طبری لکھتے ہیں:

اول ما اذن عمر للجند بالانسیاح ”سیدنا عمر نے سب سے پہلے اپنے لشکر کو
ان الروم خسر حوا وقد تکاتبوا رومیوں کے علاقے میں گھسنے کی اجازت
ہم واهل الجزیرۃ یریدون ابا اس وقت دی جب اہل روم اٹھے اور اہل جزیرہ
عبیدۃ والمسلمین بحمص۔ کے ساتھ گھ جڑ کر کے انھوں نے حمص میں
(تاریخ الامم والملوک ۵۰/۴) ابو عبیدہ اور ان کے لشکر پر حملہ آور ہونے کا

ارادہ کیا۔“

شام کے بعض علاقوں پر قبضہ بھی ابتداءً مسلم جرنیلوں کے پیش نظر نہیں تھا۔ مثال کے طور پر بلاذری بتاتے ہیں:

کان یزید بن ابی سفیان وجہ ”یزید بن ابی سفیان نے معاویہ کو دمشق
معاویۃ الی سواحل دمشق سوی کے ساحلی علاقوں کی طرف بھیجا، لیکن اطرابلس
اطرابلس فانہ لم یکن یطمع ان میں شامل نہیں تھا کیونکہ وہ اسے فتح

فیہا۔ (فتوح البلدان ص ۱۳۴) کرنے کی خواہش نہیں رکھتے تھے۔“

رومی حکومت کے زیر تسلط علاقوں میں بحیرہ روم میں موجود بہت سے جزیرے بھی شامل تھے اور ان پر حملہ آور ہونے کا واحد راستہ سمندر تھا۔ شام کے محاذ کے کمانڈر یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد ان کے بھائی سیدنا معاویہ نے سیدنا عمر کو خط لکھا اور ساحلی علاقوں کی صورت حال بیان کی، تاہم انہوں نے سمندر میں لشکر کشی کی اجازت نہیں دی، بلکہ لکھا کہ وہاں کے قلعوں کی مرمت کروا کر ان میں فوجیوں کو متعین کرو، نگرانی کے لیے چوکیدار مقرر کرو اور وہاں آگ جلانے کے ضروری انتظامات کرو۔

سیدنا عثمان کے زمانے میں امیر معاویہ نے ان سے دوبارہ جزیرہ قبرص کا قریبی محل وقوع بیان کرتے ہوئے اس پر حملے کی اجازت طلب کی تو سیدنا عثمان نے ان کو لکھا:

قد شهدت ما رد عليك عمر
رحمه الله حين استأمرته في
غزو البحر
اس کو مسترد کر دیا تھا تو میں اس موقع پر موجود
تھا۔“

تاہم امیر معاویہ اس سلسلے میں مسلسل اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ ۲۷ ہجری میں سیدنا عثمان نے بالآخر ان کو اجازت دے دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس حملے کے لیے جبراً کسی کی ڈیوٹی نہ لگائی جائے، بلکہ صرف وہی افراد لشکر میں شریک ہوں جو اپنی رضامندی سے جانا چاہتے ہیں۔

قادسیہ، مدائن اور جلولاء کے معرکوں کے بعد ۱۶ ہجری میں جنوبی عراق کا علاقہ، جس کو عرب مورخین ’سواد‘ کے نام سے یاد کرتے ہیں، مسلمانوں کے قبضے میں آچکا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے مزید پیش قدمی کی اجازت چاہی تو سیدنا عمر نے انھیں اس سے روک دیا۔ طبری کا بیان ہے:

بے بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۳۴، ۱۳۵۔

۸ فتوح البلدان، ص ۱۵۹۔

ثم كتب سعد الى عمر بما فتح الله على المسلمين فكتب عليه عمر ان قف ولا تطلبوا غير ذلك فكتب اليه سعد ايضا انما هي سرية ادر كناها والارض بين ايدينا فكتب اليه عمر ان قف مكانك ولا تتبعهم.

(تاريخ الامم والملوك، ۵/۹۳)

”پھر سعد نے خط لکھ کر سیدنا عمر کو مسلمانوں کو حاصل ہونے والی فتوحات کی خبر دی۔ سیدنا عمر نے جواب میں لکھا کہ بس اب رک جاؤ اور مزید علاقے فتح نہ کرو۔ سعد نے ان کو لکھا کہ یہ تو ایک ریوڑ ہے جس پر ہم نے قابو پا لیا ہے (تو جو شکار ہاتھ میں آیا ہے، اسے کیوں جائے دیں؟) اور زمین ہمارے سامنے پڑی ہوئی (اور فتح کی منتظر) ہے۔ سیدنا عمر نے ان کو دوبارہ یہی لکھا ہے کہ بس، اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور ان کا پیچھا نہ کرو۔“

ایک روایت کے مطابق الفاظ یہ تھے:

اما بعد فقد جاءني ما بين العذيب وحلوان وفي ذلكم ما يكفيكم ان اتقيتم واصلحتم قال وكتب اجعلوا بينكم وبين العدو مفازة.

(مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۱۵۶۰۸)

”اما بعد، عذیب اور حلوان کا علاقہ میرے قبضے میں آچکا ہے اور اگر تم اللہ سے ڈرتے اور اصلاح احوال کرتے رہو تو یہ علاقہ تمہارے لیے کافی ہے۔ نیز انہوں نے ان کو لکھا کہ اپنے اور دشمن کے علاقے کے درمیان زمینی فاصلہ رکھو۔“

طبری نے دوسری جگہ لکھا ہے:

وكتبوا الى عمر بفتح جلولا وبنزول القعقاع حلوان واستاذنوه فسي اتباعهم فابي وقال لوددت ان بين السواد وبين الجبل سدا

”انہوں نے سیدنا عمر کو خط لکھ کر جلولا کے فتح ہونے کی خبر دی اور بتایا کہ قعقاع حلوان کے مقام پر مقیم ہیں۔ نیز انہوں نے دشمن کا پیچھا کرنے کی اجازت مانگی لیکن سیدنا عمر

لا یخلصون الینا ولا نخلص الیہم حسبنا من الریف السواد انی آثرت سلامة المسلمین علی الانفال۔ (تاریخ الامم والملوک ۲۸/۴)

نے انکار کر دیا اور کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ سواد اور جبل کے علاقے کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی ہو جائے جس کو عبور کر کے نہ وہ ہماری طرف آسکیں اور نہ ہم ان کی طرف جاسکیں۔ ان شاداب خطوں میں سے ہمارے لیے سواد ہی کافی ہے۔ مجھے مال غنیمت کے مقابلے میں مسلمانوں کی سلامتی زیادہ عزیز ہے۔“

ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

كانت الكوفة وسوادها والفروج حلوان والموصل وماسندان وقرقيساء... ونهاهم عما وراء ذلك ولم ياذن لهم فی الانسیاح۔ (تاریخ الامم والملوک ۵۰/۴)

”فتح مدائن کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں بس یہ علاقے تھے (کوفہ، سواد، حلوان، موصل، ماسندان اور قرقيساء۔ اور سیدنا عمر نے ان کو ان سے آگے بڑھنے سے منع کر دیا تھا اور بلاد عجم میں گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی۔“

طبری نے یہ بات متعدد جگہوں پر بیان کی ہے کہ سیدنا عمر عراق کے سرسبز و شاداب خطے میں سے صرف سواد کے علاقے پر قناعت کرنا چاہتے تھے:

وكان عمر قد رضی بالسواد من الریف۔ (تاریخ الامم والملوک ۳۱/۴)

”اور سیدنا عمر عراق کے سرسبز و شاداب علاقوں میں سے صرف سواد کے علاقے پر اکتفا کرنا چاہتے تھے۔“

ابتداءً اہل فارس نے بھی اس تقسیم کو قبول کر لیا۔ طبری لکھتے ہیں:

وقالوا جميعا: ولما بلغ اهل فارس قول عمر ورايه فی السواد وما

”تمام راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ جب اہل فارس تک سواد اور اس سے پیچھے کے

خلفہ قالوا ونحن نرضی بمثل علاقے کے بارے میں سیدنا عمر کی رائے
الذی رضوا بہ۔ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس پر راضی

(تاریخ الامم والملوک ۳۳/۴) ہیں۔“

الجزیرہ کا علاقہ فتح ہو گیا تو یہاں بھی سیدنا عمر نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ پیش قدمی کا
سلسلہ کسی طرح سے یہیں رک جائے۔ طبری لکھتے ہیں:

وقد قال عمر حسبنا لاهل البصرة سوادهم والاهواز وددت ان بیننا
وین فارس جبلا من نار لایصلون ہمارے اور فارس کے علاقے کے درمیان
الینا منہ ولا نصل الیہم کما قال آگ کا کوئی پہاڑ ہوتا۔ نہ وہ ہم تک پہنچ
لاهل الكوفة وددت ان بینہم پاتے اور نہ ہم ان تک پہنچ پاتے۔ اسی طرح
وین الجبل جبلا من نار لایصلون آپ نے اہل کوفہ کے بارے میں کہا تھا کہ
الینا منہ ولا نصل الیہم۔ کاش ان کے اور جبل کے علاقے کے مابین
(تاریخ الامم والملوک ۷۹/۴) آگ کا کوئی پہاڑ ہوتا۔ نہ وہ اس طرف آ
سکتے اور نہ ہم ادھر جاسکتے۔“

علاء بن الحضرمی سیدنا ابوبکرؓ کے زمانے سے بحرین کے گورنر مقرر تھے۔ سیدنا عمر نے اپنے
عہد میں انہیں برقرار رکھا اور ان کو تاکید کی کہ وہ سمندر عبور کر کے فارس کے علاقے میں داخل
ہونے کی کوشش نہ کریں۔ تاہم انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کر ڈالی۔ طبری کا بیان ہے:

واستعمله عمر ونهاه عن البحر واستعمله عمر ونهاه عن البحر
فلم یقدر فی الطاعة والمعصية اور انھیں سمندر میں مہم جوئی سے منع کیا، لیکن
وہ اس حکم کی پابندی یا اس کی خلاف ورزی
الی فارس ففسرعو الی ذلک... کی اہمیت اور ان کے نتائج کا ٹھیک ٹھیک
فحملہم فی البحر الی فارس بغیر اندازہ نہ کر سکے اور اہل بحرین کو اہل فارس

اذن عمر وکان عمر لا یاذن لاحد
فی رکوبہ غازیاً یکرہ التغریر
بجندہ استنانا بالنبی صلی اللہ
علیہ وسلم وبابی بکر لم یغز
فیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ولا ابو بکر۔

(تاریخ الامم والملوک ۷/۸۰، ۸۱)

ڈالنا چاہتے تھے اور دوسری یہ کہ وہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے طریقے پر
 قائم رہنا چاہتے تھے کیونکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے سمندر کے راستے سے لشکر کشی کی
اور نہ سیدنا ابو بکر نے۔“

سیدنا عمر کو اس کی اطلاع ملی تو وہ شدید ناراض ہوئے اور عمر وکان کے عہدے سے معزول کر
کے انہیں حکم دیا کہ وہ سعد بن ابی وقاص کے لشکر میں ان کے ماتحت کی حیثیت سے شریک ہو
جائیں۔^۹

یا قوت حموی لکھتے ہیں:

ان عمر بن الخطاب اراد ان یتخذ
للمسلمین مصراً وکان المسلمون
قد غزوا من قبل البحرین توج
ونو بندجان وطاسان فلما فتحوها
کتبوا الیہ انا وجدنا بطاسان مکانا
لا باس به فکتب الیہم ان ینبی
و بینکم دجلة لا حاجة فی شیء

”عمر بن الخطاب چاہتے تھے کہ مسلمانوں
کے لیے ایک شہر آباد کریں۔ مسلمانوں نے
بحرین کی جانب سے توج اور بندجان اور
طاسان پر حملہ کیا تھا۔ جب انھوں نے ان
علاقوں کو فتح کر لیا تو امیر المؤمنین کو لکھا کہ
ہمیں طاسان میں (شہر بسانے کے لیے)
ایک مناسب جگہ مل گئی ہے۔ امیر المؤمنین

بینی وینہ دجلہ ان تتخذوه مصرا۔
 نے جواب میں لکھا کہ میرے اور تمہارے
 (مجم البلدان ۴۳۰/۱)
 درمیان دجلہ حائل ہے اور میں کسی ایسی جگہ
 پر شہر نہیں بسانا چاہتا جس کے اور میرے
 درمیان دجلہ حائل ہو۔“

فارس کے علاقے میں عام لشکر کشی کی اجازت سیدنا عمر نے ابجری میں اخف بن قیس کی تجویز
 پر دی۔ سیدنا عمر کو جب اہل فارس کی طرف سے مسلسل شورش اور بغاوت کی اطلاعات ملیں تو انھوں
 نے اس کے اسباب کی تحقیق کی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مسلمان عمال وہاں کے باشندوں کے ساتھ
 ناروا سلوک اختیار کرتے ہیں جس سے تنگ آ کر وہ بغاوت پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن تحقیق سے
 معلوم ہوا کہ یہ بات درست نہیں۔ تاہم اس کے علاوہ بدامنی اور بغاوت کا کوئی اور واضح سبب بھی
 ان کے سامنے نہ آ سکا۔ اس موقع پر اخف بن قیس نے اصل صورت حال ان کے سامنے رکھی اور کہا:

یا امیر المومنین اخبرک انک نہیتنا
 عن الانسیاح فی البلاد وامرنا
 بالاعتصار علی ما فی ایدینا وان
 ملک فارس حی بین اظہرہم وانہم
 لا یزالون یساجلوننا ما دام ملکہم
 فیہم ولم یجتمع ملکان فاتفقا
 حتی یخرج احدہما صاحبه وقد
 رایت انا لم نأخذ شیئا بعد شیء
 الا بانبعائہم وان ملکہم هو الذی
 یبعثہم ولا یزال هذا دابہم حتی
 تاذن لنا فلنسح فی بلادہم حتی
 نزیلہ عن فارس ونخرجه من
 ”اے امیر المومنین! میں آپ کو اصل بات
 بتاتا ہوں۔ آپ نے ہمیں مملکت فارس
 میں دور تک گھسنے سے منع کر رکھا ہے اور ان
 علاقوں پر اکتفا کرنے کا حکم دیا ہے جو
 ہمارے قبضے میں ہیں، جبکہ اہل فارس کا
 بادشاہ زندہ سلامت ان کے مابین موجود
 ہے اور جب تک وہ رہے گا، اہل فارس
 ہمارے ساتھ آمادہ پیکار رہیں گے۔ یہ کبھی
 نہیں ہوا کہ ایک سرزمین میں دو بادشاہ
 اتفاق سے رہیں۔ ان میں سے ایک کو لازماً
 دوسرے کو نکالنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے
 ہیں کہ ہمیں اہل فارس کی بغاوتوں ہی کے

مملکتہ وعز امتہ فہنالک ینقطع
رجاء اہل فارس ویضربون جاشا۔
(طبری، تاریخ الامم والملوک ۸۹/۴)

نتیجے میں ایک کے بعد دوسرے علاقے پر
قبضہ کرنا پڑا ہے اور ان تمام بغاوتوں کا
سرچشمہ ان کا بادشاہ ہے۔ ان کا وتیرہ یہی
رہے گا جب تک کہ آپ ہمیں اجازت نہیں
دیتے کہ ہم ان کی مملکت میں گھس کر ان
کے بادشاہ کو وہاں سے ہٹا دیں اور اس کی
سلطنت اور سر بلندی کی جگہ سے اس کو نکال
دیں۔ اس صورت میں اہل فارس کی امیدیں
ٹوٹ جائیں گی اور وہ پرسکون ہو جائیں
گے۔

سیدنا عمران کے اس تجزیے پر مطمئن ہوئے اور اس کے بعد بلاد فارس پر لشکر کشی کی اجازت
دے دی:

لما رای عمران یزدجرد یبعث علیہ
فی کل عام حرباً وقیل لہ لایزال
ہذا الداب حتی ینخرج من مملکتہ
اذن للناس فی الانسیاح فی ارض
العجم حتی یغلبوا یزدجرد علی
ما کان فی یدی کسری۔
(تاریخ الامم والملوک ۱۳۸/۴)

”جب سیدنا عمران نے دیکھا کہ یزدگرد ہر
سال کوئی نہ کوئی معرکہ کھڑا کر دیتا ہے اور
ان کو بتایا گیا کہ اگر اسے اس کی مملکت سے
نکالا نہ گیا تو وہ یونہی کرتا رہے گا، تب انھوں
نے مسلمانوں کی اجازت دی کہ وہ سرزمین
عجم میں گھس جائیں اور یزدگرد سے وہ سارا
علاقہ چھین لیں جو اس کے قبضے میں ہے۔“

یزدگرد کے بارے میں طبری نے لکھا ہے:

وکاتب من مرو من بقی من
الاعاجم فی ما لم یفتتحہ

”اور اس نے مرو میں بیٹھ کر ان علاقوں
کے اہل عجم سے خط و کتابت کی جن کو مسلمانوں

المسلمون فدانوا له حتى اثار
اهل فارس والهمرزان فنكثوا
و ثار اهل الجبال والفيروزان
فنكثوا وصار ذلك داعية الى اذن
عمر للمسلمين في الانسياح.
(تاريخ الامم والملوك ۱۶۷/۴)

نے فتح نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس کی
اطاعت قبول کی، یہاں تک کہ اس نے
فارس اور ہرمزان کے باشندوں کو مسلمانوں
کے خلاف ابھار کر معاہدہ توڑنے پر آمادہ کر
لیا اور جبال اور فیروزان کے لوگ بھی معاہدے
سے منحرف ہو گئے۔ اس صورت حال کے
باعث سیدنا عمر کو مسلمانوں کو اجازت دینا
پڑی کہ وہ بلاد عجم میں اندر تک گھس جائیں
(اور بغاوتوں کو فرو کریں)۔“

خراسان کے فتح ہونے کی اطلاع ملی تو بھی سیدنا عمر نے اس پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا:
كتب الاحنف الى عمر بفتح
خراسان فقال لوددت اني لم
اكن بعثت اليها جندا ولو ددت
انه كان بيننا وبينها بحر من نار
فقال علي ولم يا امير المؤمنين؟
قال لان اهلها سيفضون منها
ثلاث مرات فيجتاحون في الثالثة
فكان ان يكون ذلك باهلها احب
الي من ان يكون بالمسلمين.
(تاريخ الامم والملوك ۱۶۸/۴)

”احنف نے عمر کو خط لکھ کر خراسان کے فتح
ہونے کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا: میری
خواہش تو یہی تھی کہ میں وہاں کوئی لشکر نہ
بھیجتا اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ اس کے اور
ہمارے درمیان آگ کا کوئی سمندر ہوتا
(جسے عبور نہ کیا جاسکتا)۔ سیدنا علی نے کہا:
اے امیر المؤمنین، لیکن کیوں؟ سیدنا عمر نے
کہا کہ یہاں کے باشندے تین مرتبہ گھر بار
چھوڑنے پر مجبور ہوں گے اور تیسری مرتبہ تو
بالکل برباد ہو جائیں گے۔ میں چاہتا تھا کہ
یہ آفت انہی لوگوں پر آئے اور مسلمان اس
سے محفوظ رہیں۔“

اس موقع پر انھوں نے احنف بن قیس کو مزید پیش قدمی سے روک دیا:

و کتب عمر الی الاحنف ینہاہ
عن العبور الی ما وراء النهر وقال
احفظ ما بیدک من بلاد خراسان.
(البدایہ والنہایہ، ۷/۱۲۷)

”سیدنا عمر نے احنف کو خط لکھ کر انھیں دریا
پار کے علاقے میں داخل ہونے سے روک
دیا اور کہا کہ تمہارے زیر نگین جو خراسان کا
علاقہ ہے، بس اسی کو سنبھالو۔“

فارس کی فتوحات کے آخری مراحل میں نعمان بن مقرن نے اپنے ساتھیوں سے خطاب کرتے
ہوئے فرمایا:

قد علمتم ما اعزکم اللہ بہ من
هذا الدین وما وعدکم من الظہور
وقد انجز لکم ہوا دی ما وعدکم
وصدورہ وانما بقیت اعجازہ
واکارعہ واللہ منجز وعدہ ومتبع
آخر ذلک اولہ.
(تاریخ الامم والملوک، ۱۳۱/۲)

”تم اس سر بلندی سے بھی اچھی طرح
واقف ہو جو اللہ نے تمہیں اس دین کی وجہ
سے دی ہے اور غلبہ کے اس وعدے سے بھی
جو اس نے تمہارے ساتھ کیا ہے۔ دیکھو،
اللہ نے اپنے وعدے کا بڑا حصہ تو پورا کر دیا
ہے اور اب اس کا بس تھوڑا سا حصہ باقی رہ
گیا ہے۔ اور اللہ اپنے وعدے کو یقیناً پورا
کرے گا اور پہلے کی طرح آخری حصے کو بھی
پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔“

سیدنا عمر نے فرمایا:

رایت انہ لم یبق شیء یفتح بعد
ارض کسری.
(ابو یوسف، الخراج، ص ۲۷)

”میری رائے یہ ہے کہ کسریٰ کی سر زمین
کے بعد اب کوئی علاقہ نہیں بچا جسے فتح کیا
جائے۔“

ابن کثیرؒ نے فتوحات کے معاملے میں سیدنا عمر کی پالیسی ان الفاظ میں واضح کی ہے:

والمقصود ان عمر کان یحجر
علی المسلمین ان یتوسعوا فی
بلاد العجم خوفا علیہم من العجم

”مطلب یہ ہے کہ سیدنا عمر نے اہل عجم کے
خوف کے باعث مسلمانوں کے اس سے
روکے رکھا کہ وہ بلاد عجم میں اپنی فتوحات کا

حتى اشار عليه الاحنف بن قيس بان المصلحة تقتضى توسعهم فى الفتوحات فان الملك يزدجرد لا يزال يستحثهم على قتال المسلمين وان لم يستاصل شاو العجم والاطمعوا فى الاسلام واهله فاستحسن عمر ذلك منه وصوبه واذن للمسلمين فى التوسع فى بلاد العجم ففتحوا بسبب ذلك شيئا كثيرا.

سلسلہ بہت زیادہ پھیلائیں، یہاں تک کہ اخف بن قیس نے انھیں مشورہ دیا کہ مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ فتوحات کی توسیع کی جائے، کیونکہ شاہِ فارس یزدگرد مسلسل اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف قتال پر ابھار رہا ہے اور اگر ان کی ہمت نہ توڑی گئی تو وہ (اپنی سر زمین کے دفاع سے بڑھ کر) خود اسلام اور اہل اسلام کو اپنا نشانہ بنا لیں گے۔ سیدنا عمر نے اس رائے کو پسند کیا اور اس کو درست قرار دے کر مسلمانوں کو وسیع پیمانے پر بلادِ عجم کو فتح کرنے کی اجازت دے دی جس کے باعث مسلمانوں نے

(البدایہ والنہایہ، ۷/۸۸)

بہت سے علاقے فتح کر لیے۔“

یزدگرد نے مسلمانوں کے مقابلے میں جن بادشاہوں سے مدد چاہی، ان میں سندھ اور چین کے بادشاہوں کے علاوہ تاتاری بادشاہ خاقان بھی شامل تھا۔ چین کے بادشاہ نے تو یزدگرد کی مدد سے معذرت کر لی، تاہم خاقان نے مسلمانوں کے خلاف اسے بھرپور امداد فراہم کی۔ خراسان کی فتح کے بعد وہ یزدگرد کی مدد کے لیے ایک بڑی فوج لے کر آیا اور بلخ کا قبضہ مسلمانوں سے چھڑا لیا۔ پھر مرو اور وروز کے مقام پر ایک معرکہ ہوا۔ تیسرے دن تاتاری فوجیں میدان میں نہیں آئیں۔ اس موقع پر اخف بن قیس نے ان کا پیچھا کرنے سے گریز کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ان کا پیچھا کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور ان کو جانے دو۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن کثیر لکھتے ہیں:

وقد اصاب الاحنف فى ذلك

”اخف کا یہ فیصلہ درست تھا کیونکہ حدیث

فقد جاء فى الحديث اتركوا

میں آیا ہے کہ ترک جب تک تمہارے

الترک ما ترکو کم۔ تمہارے مقابلے میں نہ آئیں، ان سے
(البدایہ والنہایہ، ۱۲۸/۷) تعرض نہ کرو۔“

سیدنا عمر نے عبدالرحمن بن ربیعہ کو حکم دیا کہ وہ ترکوں کے خلاف جنگ کریں۔ وہ اپنا لشکر لے کر بابل کو توڑ کر ترکوں کے علاقے میں داخل ہو گئے۔ ابتدا میں تو ترکوں پر رعب کی کیفیت طاری ہو گئی تاہم بعد میں انھوں نے شدید مزاحمت کی اور مسلمانوں کو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور عبدالرحمن بن ربیعہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔

اسی طرح سیدنا معاویہ کو جب اطلاع ملی کہ ان کے ایک کمانڈر نے ترکوں پر حملہ کر کے انھیں ایک لڑائی میں شکست دی ہے تو وہ اس پر سخت ناراض ہوئے اور اسے لکھا کہ جب تک میرا حکم نہ آئے، ترکوں سے لڑائی نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ترک عربوں کو نکال کر دروازے علاقے کی طرف دھکیل دیں گے۔^{۱۰}
ایرانیوں کی بغاوتوں کو فرو کرنے کے لیے جب جنگی مہمات کا ہمہ گیر منصوبہ تیار کیا گیا تو ہندوستان میں ایرانی طاقت کے بعض مراکز بھی زیر غور آئے۔ سندھ اور فارس کے سیاسی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے مشہور مورخ قاضی اطہر مبارک پوری لکھتے ہیں:

”مکران سے سراندیپ تک کے تمام ہندوستانی راجے مہاراجے شاہان ایران کے باج گزار اور وفادار تھے اور حسب ضرورت اپنے اموال اور رعایا سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ۷۱ھ کے بعد دیگر مقامات کے حکمرانوں کی طرح ہندوستان کے یہ راجے مہاراجے بھی ایرانیوں کی مدد اور عربوں سے مقابلے کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگے اور ایک راجہ دوسرے راجہ کے پاس اس بارے میں رائے مشورہ کے لیے خطوط اور آدمی بھیجنے لگا یہاں تک کہ ۲۱ھ میں جنگ نہاوند میں ایرانیوں نے اپنی تمام اندرونی اور بیرونی طاقتیں اسلامی فوج کے مقابلے میں جمع کر لیں جن میں سندھ کے راجے اور یہاں کے سپاہی بھی تھے۔ اس واقعہ کے بعد اسلامی فوج نے اپنے

۱۰ البدایہ والنہایہ، ۱۲۳، ۱۲۴۔

۱۱ مسند ابی یعلیٰ، ۷۶، ۷۷۔

حرابی نقشہ میں ایران کے اہم مقامات کی طرح ہندوستان کے ان مقامات اور راجوں کو بھی درج کر لیا جہاں سے ان کے خلاف مدد آنے لگی تھی اور کھل کر عربوں کے مقابلہ میں صف آرائی کی نوبت آگئی تھی۔“ (خلافت راشدہ اور ہندوستان، ص ۶۹)

”حالات و واقعات کی کڑی ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلافت کا یہ فیصلہ اور کرمان پر حملہ کا منصوبہ ہندوستان کے راجوں کی روش کا عین رد عمل تھا تا کہ ایرانی فوجوں کو یہاں سے مدد نہ مل سکے اور نہ ہی باب الابواب سے لے کر سندھ و ہند کی فوجی طاقت منظم ہو کر اسلامی فوج کے مقابلے میں آ سکے۔ مگر ایسے حالات پیدا ہوتے رہے کہ اس فیصلہ کے باوجود خلافت کی طرف سے بلاد فارس اور کرمان پر فوج کشی کا موقع نہ مل سکا اور مخالف طاقتیں اس مدت میں پورے طور سے منظم ہو کر ۲۱ھ میں جنگ نہادند میں مسلمانوں کے مقابلے میں ڈٹ گئیں۔ بالفاظ دیگر مسلمانوں کی طرف سے مزید اتمام حجت ہو گئی اور اب ان ایرانی اور ہندوستانی جنگ بازوں سے نبٹنا بالکل ہی ضروری ہو گیا۔“ (ص ۷۰)

ہندوستان کی طرف سے درپیش اس مسلسل خطرے کے باوجود خلفائے راشدین کی حتی الامکان کوشش یہی تھی کہ اسلامی فوج اس معاملے میں الجھنے نہ پائے۔ چنانچہ ۱۵ ہجری میں بحرین کے گورنر عثمان بن ابی العاص نے مرکز سے اجازت کے بغیر سمندر کے ذریعے سے تھانہ اور دہلیل کے علاقوں پر حملہ کروایا تو سیدنا عمرؓ نے اس پر شدید ناراضی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا:

یا اخا ثقیف حملت دودا علی
عود وانی احلف باللہ لو اصبیوا
چڑھا (کر اسے پانی میں ڈال) دیا۔ میں
اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی
نقصان پہنچتا تو میں تمہاری قوم میں سے
(بلاذری، فتوح البلدان ۴۳۸)

اتنے ہی افراد کو قصاص میں قتل کر دیتا۔“

اس وقت تک فارس کا علاقہ مفتوح نہیں ہوا تھا۔ فارس کا سارا علاقہ مفتوح ہو گیا اور اسلامی سلطنت کے حدود سندھ تک پہنچ گئے تو بھی ایرانی شورشوں میں سندھی راجاؤں کے کردار کے باوجود سیدنا عمرؓ نے یہی پالیسی برقرار رکھی۔ مثال کے طور پر آپ نے قنذابل کے بارے میں

معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ صورت حال لشکر کشی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا:

لا یسالنی اللہ عن احد بعثتہ الیہا ”اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی ایسے شخص کے

ابدا۔ (عیون الاخبار، بحوالہ خلافت راشدہ بارے میں سوال نہ کرے جسے میں وہاں

اور ہندوستان، ص ۶۲) بھیجوں۔“

ایک اور موقع پر آپ نے مکران کی صورت حال دریافت کی اور اسی نتیجے پر پہنچے کہ وہاں لشکر کشی نہ

کی جائے:

فقدم صحار علی عمر بالخبر ”صحار فتح کی خبر اور مال غنیمت لے کر سیدنا

والمغانم فسالہ عمر عن مکران عمر کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس سے مکران

وکان لا یتاہ احد الا سالہ عن کے بارے میں پوچھا۔ اور ان کی عادت تھی

الوجہ الذی یجئ منہ فقال یا کہ جس علاقے سے بھی کوئی آدمی ان کے

امیر المومنین ارض سہلھا جبل پاس آتا، وہ اس سے اس طرف کے احوال

وماؤھا وشل وتمرھا دقل وعدوھا معلوم کرتے تھے۔ صحار نے کہا کہ اے

بطل وخیرھا قلیل وشرھا طویل امیر المومنین، وہ ایسی سرزمین ہے جس کے

والکثیر بھا قلیل والقلیل بھا ضائع میدان پہاڑوں کی طرح دشوار گزار، پانی

وما وراءھا شر منها فقال اسجاع بہت تھوڑا، کھجوریں بالکل ردی اور دشمن بڑا

انت ام مخبر؟ قال لا بل مخبر۔ بہادر ہے۔ وہاں خیر بہت کم اور شر بہت پھیلا

قال لا واللہ لا یغزوھا جیش ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد بھی وہاں کم پڑ

لی ما اطعت وکتب الی الحکم جائے گی جبکہ تھوڑی تعداد تو بالکل ہی ناکارہ

بن عمرو والی سہیل الا یجوزن ثابت ہوگی۔ اور اس سے آگے کا علاقہ اس

مکران احد من جنود کما واقتصر سے بھی بدتر ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے کہا: تم

علی ما دون النھر۔ لفظی تک بندی کر رہے ہو یا ٹھیک ٹھیک

(تاریخ الامم والملوک ۱۸۲/۴) حالات بتا رہے ہو؟ صحار نے کہا: بالکل صحیح

بتا رہا ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا: بخدا، جب تک میرا حکم مانا جاتا ہے، کوئی لشکر حملہ کرنے کے لیے وہاں نہیں جائے گا۔ پھر انہوں نے حکم بن عمرو اور سہیل کو خط لکھا کہ تم دونوں میں سے کسی کا لشکر بھی مکران کی سرحد عبور نہ کرے، بلکہ دریا سے اس پار کے علاقے تک محدود رہو۔“

سیدنا عثمان بھی اپنے عہد حکومت کے آخری ایام سے قبل تک اسی پالیسی پر عمل پیرا رہے، تاہم حالات و واقعات نے آخر کار اس ضبط کو توڑ کر سندھ کی فتح کی راہ ہموار کر دی۔^{۱۲} مصر کے معاملے کو دیکھیے۔ اس کی فتح کے لیے کیے جانے والے حملے کے بارے میں تاریخی روایتیں دو ہیں:

ایک روایت کے مطابق ۱۸ ہجری میں سیدنا عمر شام کے علاقے جابیہ میں تشریف لائے تو عمرو بن العاص نے انہیں مصر پر حملے کے لیے آمادہ کرنا چاہا اور کہا:

”اے امیر المؤمنین ائدک لی ان اسیر
السی مصر و حرضہ علیہا وقال:
انک ان فتحتها کانت قوۃ للمسلمین
وعونا لہم وہی اکثر الارض
اموالا واعجزہم عن القتال
والحرب۔

”اے امیر المؤمنین! مجھے مصر پر حملے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے سیدنا عمر کو آمادہ کرنے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ اگر آپ مصر کو فتح کر لیں گے تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور مدد حاصل ہوگی۔ نیز یہ کہ یہ سرزمین مال و دولت سے بھرپور ہے اور وہاں کے لوگ جنگ اور لڑائی کے میدان میں بالکل نکلے ہیں۔“

سیدنا عمرؓ نے مسلمانوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا پسند نہ کیا اور اس تجویز کو مسترد کر دیا، تاہم عمرو بن العاص مسلسل ان کے سامنے مصر کی اہمیت اور اس کی فتح میں آسانی کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ وہ اس کی نیم دلانہ اجازت دینے پر رضامند ہو گئے۔ آپ نے عمرو سے فرمایا:

سر وانا مستخیر اللہ فی مسیرک ”تم روانہ ہو جاؤ لیکن میں اس معاملے
و سیاتی کتابی الیک سریرا ان شاء اللہ تعالیٰ فان ادرکک کتابی
میں اللہ تعالیٰ سے بہتر راہنمائی کی دعا کروں گا۔ جلد ہی میرا خط تمہیں ملے گا۔ پس اگر
وامرتک فیہ بالانصراف عن مصر میں تمہیں واپس پلٹنے کا حکم دوں اور میرا خط
قبل ان تدخلھا او شیئا من ارضھا تمہیں مصر یا اس کے کسی علاقے میں داخل
فانصرف وان انت دخلتها قبل ہوئے سے پہلے مل جائے تو واپس پلٹ
ان یاتیک کتابی فامض لو جھک آنا۔ اور اگر میرا خط ملنے سے پہلے تم اس
واستعن باللہ واستنصرہ میں داخل ہو چکے ہوئے تو اپنی ہم جاری
(سیوطی، حسن المحاضرة، ۱۰۶/۱) رکھنا اور اللہ سے مدد اور نصرت کے طالب
رہنا۔“

عمرو بن العاص لشکر لے کر روانہ ہو گئے تو مصر میں داخل ہونے سے قبل انھیں سیدنا عمر کا خط ملا جس میں انھوں نے انھیں آگے بڑھنے سے روک دیا تھا، لیکن عمرو نے اس خدشے کو محسوس کرتے ہوئے خط کو فوراً پڑھنے کے بجائے اس وقت کھولا جب وہ اپنی فوج کے ساتھ مصر میں داخل ہو چکے تھے۔

دوسری روایت یہ ہے کہ عمرو ابن العاص کو سرے سے سیدنا عمرؓ نے اجازت دی ہی نہیں تھی اور انھوں نے بلا اجازت یہ قدم اٹھایا تھا۔ بلاذری لکھتے ہیں:

قالوا وکان عمرو ابن العاصی ”اہل تاریخ بتاتے ہیں کہ عمرو بن العاص
حاصر قیساریۃ بعد انصراف الناس نے جنگ یرموک سے فارغ ہونے کے بعد

من حرب اليرموك ثم استخلف
عليها ابنه حين ولي يزيد بن ابي
سفیان ومضى الى مصر من تلقاء
نفسه في ثلاثة آلاف وخمس
مائة فغضب عمر لذلك وكتب
اليه يوبخه ويعنفه على افتتانه عليه
برايه وامره بالرجوع الى موضعه
ان وافاه كتابه دون مصر فورد
الكتاب عليه وهو بالعريش.
(فتوح البلدان، ۲۱۹)

قیساریہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر جب یزید بن
ابی سفیان واپس چلے گئے تو اپنے بیٹے کو
وہاں اپنا نائب بنا کر خود ہی فیصلہ کر کے
ساڑھے تین ہزار کا لشکر لے کر مصر کی طرف
روانہ ہو گئے۔ سیدنا عمر نے اس پر سخت ناراض
ہو کر ان کو خط لکھا اور ان سے پوچھے بغیر
از خود فیصلہ کرنے پر عمر کو سخت ست کہا اور
انہیں حکم دیا کہ اگر یہ خط انھیں مصر پہنچنے سے
پہلے مل جائے تو اپنی جگہ پر واپس چلے
جائیں۔ عمرو کو یہ خط اس وقت ملا جب وہ
عریش میں تھے۔“

مصر سے آگے افریقہ کی فتح کے معاملے میں بھی یہی صورت حال رہی۔ عمرو بن العاص جب
مصر کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ۲۲ ہجری میں اس کے آخری شہر اطرابلس تک پہنچ گئے تو انھوں
نے سیدنا عمر کے نام خط میں لکھا:

انا قد بلغنا طرابلس وبينها وبين
افريقية تسعة ايام فان راى امير
المومنين ان ياذن لنا فى غزوها
فعل. (فتوح البلدان، ص ۲۳۳)

”ہم طرابلس پہنچ گئے ہیں اور یہاں سے
افریقہ تک نو دن کا سفر ہے۔ اگر امیر المومنین
مناسب سمجھیں تو ہمیں افریقہ پر حملہ کرنے
کی اجازت دے دیں۔“

امیر المومنین نے جواب میں لکھا:

لا تدخل افريقية فانها مفرقة لاهلها
غير مجتمعة ماؤها قاس ما شربه
احد من العالمين الا قست قلوبهم.

”افریقہ کے علاقے میں مت داخل ہونا۔
یہ سرزمین اپنے باشندوں کو اکٹھا نہیں رہنے
دیتی بلکہ منتشر کر دیتی ہے۔ اس کے پانی میں

(یا قوت الحموی، معجم البلدان، ۲۲۹/۱) ایسی تاثیر ہے کہ دنیا کی جو بھی قوم اسے پیتی

ہے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔“

سیدنا عثمان نے بھی اپنے عہد میں ابتداءً افریقہ میں داخل ہونے سے گریز کی پالیسی کو برقرار رکھا، لیکن بعد میں حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو فتح کرنے کی اجازت دے دی اور عبداللہ بن ابی سرح نے ۲۸ یا ۲۷ ہجری میں افریقہ پر حملہ کیا^{۱۲}

حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صحابہ نے کوئی پیش قدمی نہیں کی۔ اس ضمن میں صرف ایک واقعہ عہد صحابہ کی تاریخ میں رپورٹ ہوا ہے۔ طبری لکھتے ہیں:

وفیہا بعث عمر رضی اللہ عنہ ”۲۰ ہجری میں عمر رضی اللہ عنہ نے علقمہ بن

علقمہ بن مجزز المدلجی الی

الحبشة فی البحر وذلك ان الحبشة

كانت تطرفت فی ما ذکر طرفا

من اطراف الاسلام فاصیبوا فجعل

عمر علی نفسه الا یحمل فی

البحر احد ابدا۔

(تاریخ الامم والملوک ۱۱۲/۴)

سمندر کے راستے سے کبھی کوئی لشکر نہیں بھیجیں گے۔“

مذکورہ پالیسی کی پابندی کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اور بے چلک رویہ سیدنا عمر کا تھا اور ان کی نسبت سے اس کی معنویت اس تناظر میں بالخصوص دو چند ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پیش گوئیوں کی بنا پر وہ اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ان کی وفات سے مسلمانوں کی قوت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور ان کی قوت و شدت اندر کا رخ کر کے مسلمانوں کے باہمی قتل و قاتل کی شکل اختیار کر لے گی^{۱۵}۔ ایک موقع پر انھوں نے فرمایا:

واللہ لا یفتح بعدی بلد فیکون ”بخدا، میرے بعد کوئی علاقہ ایسا فتح نہیں
 فیہ کبیر نیل بل عسی ان یکون ہوگا جس سے مسلمانوں کو کوئی بڑا فائدہ
 کلا علی المسلمین۔ حاصل ہو، بلکہ الٹا اس بات کا خدشہ ہے کہ
 (ابویوسف، الخراج، ص ۲۶) وہ مسلمانوں کے لیے بوجھ بن جائے۔“

مذکورہ بالا تاریخی شواہد کی روشنی میں خلفائے راشدین کی جنگی پالیسی کو ہم درج ذیل نکات کی
 صورت میں بیان کر سکتے ہیں:

o جہاد و قتال سے ان کا مقصد اسلامی سلطنت کی غیر محدود توسیع نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل ہدف
 صرف رومی اور فارسی سلطنتیں تھیں۔

o رومی اور فارسی سلطنتوں کے خلاف جنگ کی اجازت حاصل ہونے کے باوجود وہ ان کے تمام
 علاقوں پر قبضہ نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ ان کے پیش نظر اصلاً صرف شام اور عراق کے علاقے تھے اور وہ
 ان سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے تھے۔
 o ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد جنگ کو روکنے کا فیصلہ وقتی حالات کے تحت نہیں تھا، بلکہ وہ
 چاہتے تھے کہ کوئی ایسی رکاوٹ درمیان میں حائل ہو جائے کہ نہ دشمن کی فوجیں مسلمانوں کی طرف آ
 سکیں اور نہ مسلمان ان تک پہنچ سکیں۔

o جنگ نہ کرنے کا فیصلہ عددی قلت یا کسی ضعف اور کمزوری یا شکست کے خوف کی بنا پر بھی
 نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کو فتح و نصرت کی واضح بشارت حاصل تھی اور ضرورت پیش آنے پر انھوں
 نے اسی حربی استعداد کے ساتھ فارسی سلطنت کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔

o جنگ کو روک دینے کا فیصلہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ جاری کرنے کا اقدام انھوں نے صرف
 اس وقت کیا جب انھیں یہ یقین ہو گیا کہ اس کے بغیر دشمن کی طرف سے مسلسل چھیڑ چھاڑ اور جنگی
 کارروائیوں کے سلسلے کا خاتمہ نہیں کیا جاسکتا۔

۵ روم و فارس یا ان کے زیر اثر علاقوں کے علاوہ دوسری قوموں کے خلاف انھوں نے صرف اس صورت میں اقدام کیا جب انھوں نے مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کی مدد کی یا ان کی طرف سے میدان جنگ میں آئے۔

۶ سمندر کے راستے سے کوئی جنگی مہم بھیجنے سے وہ حتی الامکان گریز کے قائل تھے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے منافی اور مسلمانوں کی جانوں کو بلا ضرورت خطرے میں ڈالنے کے مترادف سمجھتے تھے۔

غلبہ دین کا وعدہ اور اس کی تکمیل

قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہدف یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کے دین کا غلبہ تمام دینوں پر قائم کر دیا جائے۔

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ
”وہی ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو
ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ
اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے
مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔“ (التوبہ: ۳۳)

بعض اہل علم کے ہاں یہ رجحان دکھائی دیتا ہے کہ وہ مذکورہ آیت کو پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ قائم کرنے کے کسی نظری اور اصولی ہدف کا بیان سمجھتے ہیں^۱۔ تاہم قرآن مجید میں یہ آیت تین مقامات پر آئی ہے اور ہر جگہ اس بات کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے غلبہ اور فتح کی بشارت اور وعدے کی حیثیت سے ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی روشنی میں متعدد مواقع پر جزیرہ عرب اور روم و فارس کے علاقوں پر اللہ کے دین کے غلبے کی پیش گوئیاں کیں۔ (اس نوع کی بعض روایات پہلے باب میں بیان کی جا چکی ہیں جبکہ مزید تفصیل آئندہ باب میں دیکھی جاسکتی ہے۔) ’لیظہرہ علی الدین کلہ‘ کے اس وعدے کا یہ متعین مصداق

صحابہ کرام اور ان کے بعد صدر اول کے اہل علم پر بھی پوری طرح واضح تھا اور وہ اس کی تفسیر اسی مخصوص تناظر میں ایک وعدے کے طور پر کرتے تھے۔

ام المؤمنین عائشہ روایت کرتی ہیں:

سمعت رسول الله صلى الله على وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله ان كنت لا ظن حين انزل الله (هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) ان ذلك تاما قال انه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفي كل من فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون الى دين آبائهم. (مسلم، رقم ۵۱۷۴)

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ دن اور رات کا سلسلہ ختم ہونے سے پہلے وہ وقت پھر آئے گا کہ لات اور عزیٰ کی پوجا شروع کر دی جائے گی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ”هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون“ تو میں اس کا مطلب یہ سمجھتی تھی کہ ایک مرتبہ حاصل ہونے کے بعد یہ غلبہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تک اللہ چاہے گا، یہ دین غالب رہے گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجیں جو ہر اس شخص کو وفات دے دے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس کے بعد وہی لوگ رہ جائیں گے جن میں رائی کے دانے کے برابر بھی خیر نہ ہوگی اور پھر وہ اپنے آباؤ اجداد کے دین کی طرف واپس پلٹ جائیں گے۔“

ایک دوسرے موقع پر ام المومنین عائشہؓ نے فرمایا:

كان المومنون يفر احدهم بدينه الى الله تعالى والى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة ان يفتن عليه فاما اليوم فقد اظهر الله الاسلام واليوم يعبد ربه حيث شاء. (بخاری، رقم ۳۶۱۱)

”اہل ایمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اس خوف سے کہ انھیں ستیانہ جائے، بھاگ کر اللہ اور اس کے رسول کے پاس آ جاتے تھے، لیکن آج تو اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا کر دیا ہے اور آج مومن جہاں چاہے، اپنے رب کی عبادت کر سکتا ہے۔“

تمیم داریؓ نے بھی غلبہ دین کے اس وعدے کو جزیرہ عرب ہی کے تناظر میں سمجھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد: ”لا یتروک اللہ بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ هذا الدین بعز عزیز او بذل ذلیل“ (اللہ تعالیٰ شہروں اور دیہات کا کوئی گھرایسا نہیں چھوڑے گا جس میں یہ دین داخل نہ ہو جائے۔ کچھ لوگ عزت پائیں گے اور کچھ ذلیل ہوں گے) نقل کرنے کے بعد انھوں نے کہا کہ:

قد عرفت ذلك في اهل بيتي لقد اصاب من اسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد اصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. (مسند احمد، رقم ۱۶۲۴۳)

”میں نے یہ پیش گوئی اپنے خاندان میں پوری ہوتے دیکھ لی ہے۔ ان میں سے جو اسلام لائے، ان کو تو خیر اور عزت اور شرف ملا، اور جو کافر رہے، ان پر ذلت اور پستی اور جزیرہ مسلط کر دیا گیا۔“

ایک اور روایت کے مطابق تمیم داریؓ نے قبول اسلام کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ:

یہی روایت امام ابن حبان نے مقداد بن الاسود سے نقل کی ہے اور اس پر یہ عنوان قائم کیا ہے: ”ذکر الاخبار عن اظهار الله الاسلام في ارض العرب وجزائرها“ (صحیح ابن حبان، رقم ۶۶۹۹)

”ان روایات کا ذکر جن میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو سرزمین عرب اور اس کے جزیروں پر غالب کر دیں گے۔“

یا رسول اللہ ان اللہ مظهرک علی الارض کلہا فہب لی قریبۃ من بیت لحم، قال ہی لک۔
 ”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو اس ساری سرزمین پر غلبہ عطا فرمانے والے ہیں تو بیت لحم کی بستی مجھے عطا کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا: وہ تمہاری ہے۔“
 (ابو عبیدہ، الاموال ۳۶۸)

سیدنا عمرؓ نے ایک موقع پر حج میں رمل کے طریقے کے بارے میں فرمایا:

فی ما الرملان الآن والكشف عن المناكب وقد اطا الله الاسلام ونفى الکفر واهله ومع ذلك لا ندع شیئا کنا نفعله علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم۔
 ”اب جبکہ اللہ نے اسلام کو استحکام بخش دیا ہے اور کفر اور اہل کفر کا صفایا ہو چکا ہے، طواف کرتے ہوئے تیز چلنے اور کندھوں کو ہنگام کرنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود ہم اس طریقے کو ترک نہیں کریں گے جس پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمل کیا کرتے تھے۔“
 (مسند احمد، رقم ۳۰۰)

فارس کی فتوحات کا سلسلہ اختتام کے قریب پہنچا تو سیدنا عمرؓ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں اس وعدے کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کیا:

ان الله بعث محمدا بالهدی و وعد علی اتباعه من عاجل الثواب و آجله خیر الدنيا و الآخرة فقال هو الذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لیظہره علی الدین کله ولو کره المشرکون فالحمد لله الذی انجز وعده و نصر جنده الا وان الله قد اهلك ملک المجوسية و فرق شملهم فلیسوا
 ”بے شک اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا اور ان کی اتباع کرنے پر دنیا اور آخرت، دونوں کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ چنانچہ اس نے فرمایا کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالهدی و دین الحق لیظہره علی الدین کله ولو کره المشرکون۔“
 سو اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے لشکر کی مدد کی۔ دیکھو، اللہ نے مجوسیوں کے بادشاہ کو ہلاک

یملکون من بلادہم شبرا یضیر
بمسلم الا وان اللہ قد اور شکم
ارضہم و دیارہم و اموالہم
و ابناء ہم لینظر کیف تعملون۔
(البدایہ والنہایہ، ۴/۱۲۹)

کر کے اس کی قوم کا شیرازہ توڑ دیا ہے۔
اب وہ اپنے ملک کی ایک بالشت بھی ایسی
زمین کے مالک نہیں جس سے مسلمانوں کو
کوئی ضرر پہنچ سکتا ہو۔ سنو، اللہ نے تمہیں
ان کی سرزمین اور ان کے گھروں اور مالوں
اور اولاد کا مالک بنا دیا تاکہ تمہارا امتحان
لے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔“

حضرت حذیفہ نے ایک موقع پر فرمایا:

ان اللہ بعث محمدا فقاتل بمن
اقبل من ادبر حتی اظہر اللہ
دینہ۔
(ابن ابی داود، کتاب المصاحف ۱/۱۷۶)

”اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
مبعوث کیا۔ انھوں نے اپنی دعوت پر بلیک
کہنے والوں کی مدد سے منہ پھیرنے والوں
کے خلاف قتال کیا، یہاں تک کہ اللہ نے
اپنے دین کو غالب کر دیا۔“

حسن بصری سورۃ احقاف کی آیت ۹: ”وما ادری ما یفعل بی ولا بکم“ (اور میں نہیں
جانتا کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا) کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

اما فی الآخرة فمعاذ اللہ قد علم
انہ فی الجنة حین اخذ میثاقہ
فی الرسل ولكن قال وما ادری
ما یفعل بی ولا بکم فی الدنیا
اخرج کما اخرجت الانبیاء قبلی
او اقتل کما قتلت الانبیاء من
قبلی ولا ادری ما یفعل بی ولا

”اللہ کی پناہ، اس کا تعلق آخرت سے نہیں
ہے۔ جب اللہ نے آپ کے بارے میں
انبیاء سے میثاق لیا تو یقیناً آپ کے علم میں تھا
کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ یہ جو آپ
نے کہا کہ ”ما ادری ما یفعل بی ولا
بکم“ (پتہ نہیں میرے اور تمہارے ساتھ کیا
کیا جائے گا) تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پتہ

بکم امتی المکذبة ام امتی المصدقة
 ام امتی المرمیة بالحجارة من
 السماء قذفا ام محسوف بها
 حسفا ثم اوحى اليه (واذ قلنا
 لك ان ربك احاط بالناس) يقول
 احطت لك بالعرب ان لا يقتلوك
 فعرف انه لا يقتل ثم انزل الله
 عز وجل (هو الذی ارسل رسوله
 بالهدی ودين الحق لیظهره علی
 الدین کله وکفی بالله شهیدا)
 یقول اشهد لك علی نفسه انه
 سیظهر دینک علی الادیان ثم
 قال له فی امتہ (وما کان الله
 لیعذبهم وانت فیهم وما کان
 الله معذبهم وهم یتستغفرون)
 فآخبره الله ما یصنع به وما یصنع
 بامتہ. (تفسیر الطبری ۸/۲۶)

نہیں کہ دنیا میں مجھے پہلے انبیا کی طرح مکہ
 سے نکالا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا، جیسا
 کہ مجھ سے پہلے نبیوں کو قتل کیا گیا۔ اور یہ
 بات کہ معلوم نہیں تمہارا کیا بنے گا، اس کا
 مطلب یہ ہے کہ پتہ نہیں میری امت میری
 تکذیب کرے گی یا تصدیق؟ اور کیا اس پر
 آسمان سے پتھر برسے گا؟ یا اسے زمین
 میں دھنسا دیا جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے
 آپ کو وحی کی کہ 'واذ قلنا لك ان ربك
 احاط بالناس' یعنی میں نے اہل عرب
 کو اس طرح گھیر رکھا ہے کہ تمہیں قتل نہیں
 کر سکیں گے۔ اس سے رسول اللہ کو پتہ چل
 گیا کہ آپ قتل نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ نے
 یہ آیت اتاری: 'هو الذی ارسل
 رسوله بالهدی ودين الحق
 لیظهره علی الدین کله وکفی
 بالله شهیدا' یعنی اللہ نے یہ بات اپنے
 ذمے لے لی ہے کہ وہ آپ کے دین کو تمام
 ادیان پر غالب کر دے گا۔ پھر آپ کی
 امت کے بارے میں فرمایا کہ 'وما کان
 الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان
 الله معذبهم وهم یتستغفرون'۔
 اس طرح اللہ نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آپ

کے ساتھ اور آپ کی امت کے ساتھ کیا
معاملہ کرنے والا ہے۔“

’لیظہرہ علی الدین کلہ‘ کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ اس
نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ وہ آپ کے
دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے گا۔ یہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ان ساتھیوں کے لیے جنہوں
نے حدیبیہ کی صلح کو ناپسند کیا تھا، اس بات کی
اطلاع ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مکہ اور دوسرے
شہروں کی فتح عطا فرمائے گا اور اس موقع پر
مکہ میں داخل ہونے اور بیت اللہ کا طواف
کرنے سے پہلے واپس پلٹنے سے انہیں جو
دکھ اور غم پہنچا ہے، اس کا مداوا اس طریقے
سے کر دے گا۔“

عبداللہ بن سلامؓ نے سیدنا عثمان کے گھر کا محاصرہ کرنے والے باغیوں سے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر
اور نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ جنت کی خوشخبری
دیتے اور جہنم سے خبردار کرتے تھے۔ پھر
اللہ نے آپ کی پیروی اختیار کرنے والے
اہل ایمان کو تمام ادیان پر غالب کر دیا،
اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بہت ناپسند تھی۔“

يقول اشهد لك على نفسه انه
سيظهر دينك على الدين كله
وهذا اعلام من الله تعالى نبيه
صلى الله عليه وسلم والذين
كرهوا الصلح يوم الحديبية من
اصحابه ان الله فاتح عليهم
مكة وغيرها من البلدان مسلبيهم
بذلك عما نالهم من الكآبة والحزن
بانصرافهم عن مكة قبل دخولهموها
وقبل طوافهم بالبيت.
(تفسير الطبري، ۱۰۹/۲۶)

ان الله بعث محمدا صلى الله عليه
وسلم بشيرا ونذيرا يبشر بالجنة
وينذر بالنار فاظهر الله من اتبعه
من المومنين على الدين كله ولو
كره المشركون.
(احمد بن حنبل، فضائل الصحابة ۱/۲۷۷)

قائدہ سورہ صف کی آیت: 'كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم

للحواريين، کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

قد كان ذلك بحمد الله جاءه
سبعون رجلا فبايعوه تحت العقبة
وآووه حتى اظهر الله دينه.
(ابن عبد البر، الاستيعاب ۱۴/۱)

”اللہ کا شکر ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ آپ کے
پاس ستر انصار آئے جنہوں نے گھاٹی کے
نیچے آپ کی بیعت کی اور آپ کو ٹھکانا فراہم
کیا، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دین کو
غالب کر دیا۔“

امام شافعی لکھتے ہیں:

قال الله تبارك وتعالى: هو الذي
ارسل رسوله بالهدى ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون... فقد اظهر الله
عز وجل دينه الذي بعث به رسوله
صلى الله عليه وسلم على الاديان
بان ائان لكل من سمعه انه الحق
وما خالفه من الاديان باطل واطهره
بان جماع الشرك دينان اهل
الكتاب ودين الاميين فقهر رسول
الله صلى الله عليه وسلم الاميين
حتى دانوا بالاسلام طوعا وكرها
وقتل من اهل الكتاب وسبي
حتى دان بعضهم بالاسلام
واعطى بعض الجزية صاغرين

”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ’ہو الذی
ارسل رسوله بالهدی ودين الحق
ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون‘۔ چنانچہ اللہ نے اپنے اس
دین کو جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے
کر بھیجا تھا، تمام دینوں پر غالب کر دیا، اس
طریقے سے بھی کہ اس نے سب سننے والوں
پر واضح کر دیا کہ یہی دین حق ہے اور اس
کے سوا باقی تمام ادیان باطل ہیں، اور اس
طرح بھی کہ کفر و شرک کے داعی دو بڑے
مذہبی گروہوں یعنی اہل کتاب اور امیین
عرب میں سے امیین کو تو جبراً و قہراً قبول اسلام
پر مجبور کیا جبکہ اہل کتاب میں سے کچھ کو قتل
کیا اور کچھ کو قیدی بنایا، یہاں تک کہ ان میں
سے کچھ تو اسلام میں داخل ہو گئے اور باقی

و جری علیہم حکمہ صلی اللہ علیہ وسلم و هذا ظهور الدین کلہ۔ قال وقد یقال لیظہرن اللہ عزوجل دینہ علی الادیان حتی لا یدان للہ عزوجل الا بہ وذلک متی شاء اللہ تبارک و تعالیٰ۔
(الام، ۱۷۱/۴)

نے ذلیل ہو کر جزیہ دینا منظور کر لیا اور احکام اسلام کے زیر نگین آ گئے۔ اس طرح تمام دینوں پر غلبے کا وعدہ پورا ہو گیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام ادیان پر اس طرح غالب کریں گے کہ کسی دوسرے دین کا کوئی پیروکار باقی نہیں رہے گا اور یہ جب اللہ چاہے گا، تب ہوگا۔“

امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں:

کان النبی یدعو الی الاسلام قبل ان یحارب حتی اظہر اللہ الدین و علا الاسلام ولا اعرف الیوم احدا یدعی قد بلغت الدعوة کل احد و الروم قد بلغتہم الدعوة و علموا ما یراد منهم و انما کانت الدعوة فی اول الاسلام۔
(ابن قدامہ، المغنی، مسئلہ ۷۳۶)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے دین کو غالب کر دیا اور اسلام سر بلند ہو گیا۔ میرے خیال میں آج کسی شخص کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ سب تک دعوت پہنچ چکی ہے۔ رومیوں تک بھی دعوت پہنچ چکی ہے اور انھیں معلوم ہے کہ ان سے کیا چیز مطلوب ہے۔ دعوت دینا صرف اسلام کے ابتدائی زمانے میں ضروری تھا۔“

امام ابوبکر الجصاص اس وعدے کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

وقولہ تعالیٰ (لیظہرہ علی الدین کلہ) من دلائل النبوة لانه اخبر بذلك و المسلمون فی ضعف و قلة و حال خوف مستذلون

”اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ایک ہے کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس وقت

مقہورون فکان مخبرہ علی ما
 اخبر بہ لان الادیان التی کانت
 فی ذلك الزمان الیہودیة والنصرانیة
 والمجوسیة والصابئة وعباد الاصنام
 من السند و غیرہم فلم تبق من
 اهل هذه الادیان امة الا وقد
 ظهر علیہم المسلمون فقہروہم
 وغلبوہم علی جمیع بلادہم او
 بعضہا وشردوہم الی اقاصی
 بلادہم فہذا ہو مصداق ہذہ
 الآیۃ التی وعد اللہ تعالیٰ فیہا
 اظہارہ علی جمیع الادیان.
 (احکام القرآن، ۳/۴۴۲)

بتائی تھی جب مسلمان ضعف اور قلت اور
 خوف کی حالت میں لاچار اور دبے ہوئے
 تھے۔ پھر یہ پیش گوئی بعینہ اسی طرح پوری
 ہوئی، کیونکہ اس زمانے کے مذہبی گروہ
 یہی یہود، مسیحی، مجوسی، صابئی اور سندھ کے
 بت پرست وغیرہ تھے۔ اور ان گروہوں میں
 سے کوئی گروہ ایسا نہیں جس پر مسلمانوں کو
 غلبہ نہ نصیب ہوا ہو۔ چنانچہ مسلمانوں نے یا
 تو ان کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور یا
 کچھ علاقے چھین کر انھیں اپنے ملک کے
 دور دراز کونوں میں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ
 ہے اس آیت کا مصداق جس میں اللہ تعالیٰ
 نے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنے
 کا وعدہ فرمایا ہے۔“

امام ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں:

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے
 میں جہاد کیا جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اور
 معاندین کے ساتھ جنگ کی یہاں تک اللہ کا
 فیصلہ پورا ہو گیا، اس کا دین غالب ہو گیا اور
 سب لوگ حق کے مطیع ہو گئے، یہاں تک
 کہ آپ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے
 کہ آپ نے اپنے فریضے کی ادائیگی میں نہ
 کوئی سستی دکھائی اور نہ کوتاہی کی۔“

وجاہد فی اللہ حق الجہاد وقاتل
 اهل العناد حتی تمت کلمۃ اللہ
 عز وجل وظهر امرہ وانقاد الناس
 للحق اجمعین حتی اتاہ الیقین
 لا وانیاء ولا مقصرا.
 (الابایۃ عن اصول الدیانیۃ، ص ۳۵)

امام نووی لکھتے ہیں:

فلما كان الفتح و اظهر الله الاسلام على الدين كله و اذل الكفر و اعز المسلمين سقط فرض الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح.

”پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا، کفار کو ذلیل اور اہل اسلام کو سر بلند کر دیا تو ہجرت کا فریضہ ساقط ہو گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں۔“ (شرح مسلم ص ۱۲۰۱)

امام طحاوی لکھتے ہیں:

قوله صلى الله عليه وسلم تا كل القرى اى يغلبونهم على قراهم فيفتحونها وقد كان ذلك منهم عليه حتى اظهر الله تعالى نبه صلى الله عليه وسلم على الدين كله و ذلك علم جليل من اعلام نبوته فى اليهود و النصارى.

”نبی صلی اللہ علیہ کا ارشاد ہے: ’تا كل القرى‘ یعنی اہل ایمان کفار کے علاقوں پر غالب آجائیں گے اور انھیں فتح کر لیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ اور یہ چیز یہود و نصاریٰ کے حق میں آپ کی نبوت کے دلائل میں سے ایک عظیم دلیل ہے۔“ (المعصر من المختصر ۲/۲۰۴)

امام ابن تیمیہ نے بھی اس کی تفسیر ایک وعدے کی حیثیت سے کی ہے جو بالفعل پورا ہو چکا ہے:

ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس و اهل الكتاب و اعز الاسلام و مصر الامصار و فرض العطاء و وضع الديوان و نشر العدل و اقام السنة و ظهر الاسلام فى ايامه ظهورا بان به تصديق

”حضرت ابو بکر کے بعد عمر خلیفہ بنے اور انھوں نے کفار میں سے مجوس اور اہل کتاب کو زیر نگین بنایا، اسلام کو سر بلند کیا، شہر آباد کیے، وظائف مقرر کیے، دیوان قائم کیا، عدل گستری کی اور سنت کو قائم کیا۔ ان کے دور حکومت میں اسلام کو ایسا غلبہ نصیب ہوا

قوله تعالى هو الذي ارسل رسوله
بالبهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله وكفى بالله شهيدا وقوله
تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم
في الارض كما استخلف الذين
من قبلهم ... الفاسقون وقول
النبي صلى الله عليه وسلم اذا
هلك كسرى فلا كسرى بعده
واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده
والذي نفى بيده لتنفق كنوزهما
في سبيل الله فكان عمر رضي
الله عنه هو الذي انفق كنوزهما.
(مجموع الفتاوى، ٢٥/٢٩٨)

جس سے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی صداقت
آشکارا ہوگئی جو ان آیات میں بیان ہوا ہے:
هو الذي ارسل رسوله بالبهدى
ودين الحق ليظهره على الدين
كله وكفى بالله شهيدا اور وعد
الله الذين آمنوا منكم وعملوا
الصالحات ليستخلفنهم في
الارض كما استخلف الذين من
قبلهم ... الفاسقون - نیز نبی صلی اللہ
علیہ کا ارشاد ہے کہ ”جب کسری ہلاک ہو
جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہیں ہوگا
اور جب قيصر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے
بعد کوئی قيصر نہیں ہوگا اور اس ذات کی قسم
جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان
دونوں بادشاہوں کے خزانے اللہ کے راستے
میں خرچ کیے جائیں گے۔“ یہ سیدنا عمر ہی
تھے جنہیں ان دونوں کے خزانوں کو اللہ کی
راہ میں خرچ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔“

مزید لکھتے ہیں:

قوله ”قالت الامامية: فالله يحكم
بيننا وبين هولاء وهو خير الحاكمين“
فيقال للامامية ان الله حكم بينهم
في الدنيا بما اظهره من الدلائل

”معتز کا یہ قول کہ امامیہ کہتے ہیں کہ
ہمارے اور ان کے مابین اللہ ہی فیصلہ
کرے گا اور وہ سب سے بہترین فیصلہ
کرنے والا ہے، تو اس کے جواب میں

والبینات وبما یظہرہ اہل الحق
 علیکم فہم ظاہرون علیکم بالحجة
 والبیان وبالید واللسان کما اظہر
 دین نبیہ علی سائر الادیان۔ قال
 تعالیٰ: ہو الذی ارسل رسولہ
 بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی
 الدین کلہ، ومن کان دینہ قول
 اہل السنۃ الذی خالفتموہم
 فیہ فانہ ظاہر علیکم بالحجة
 واللسان کظہور دین محمد صلی
 اللہ علیہ وسلم علی سائر الادیان
 ولم یظہر دین محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم قط علی غیرہ من
 الادیان الا باہل السنۃ کما
 ظہر فی خلافة ابی بکر وعمر
 وعثمان رضی اللہ عنہم ظہورا
 لم یحصل لشیء من الادیان و علی
 رضی اللہ عنہ مع انہ من الخلفاء
 الراشدین ومن سادات السابقین
 الاولین لم یظہر فی خلافتہ دین
 الاسلام بل وقعت الفتنة بین اہلہ
 و طمع فیہم عدوہم من الکفار
 والنصارى والمجوس بالشام
 امامیہ سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا
 میں ان کے مابین اپنے ظاہر کردہ دلائل و
 بینات کے ذریعے سے اور اہل حق کو تم پر غلبہ
 دے کر فیصلہ کر دیا ہے، چنانچہ اہل حق دلیل و
 برہان اور طاقت اور زبان، ہر لحاظ سے
 بالادست ہیں، ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے
 اپنے نبی کے دین کو تمام ادیان پر غالب کیا
 تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہو الذی
 ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق
 لیظہرہ علی الدین کلہ۔ جو لوگ اہل
 سنت کے دین کے، جس کے تم مخالف ہو،
 پیروکار ہیں، وہ ایسے ہی تم پر رحمت و استدلال
 میں غالب ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
 دین تمام ادیان پر غالب ہے۔ اور نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کا دین دوسرے ادیان پر اہل سنت
 ہی کے ہاتھوں غالب ہوا جیسا کہ حضرت
 ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور میں
 اس کو ایسا غلبہ نصیب ہوا جو دنیا کے کسی دین
 کو نہیں ہوا، جبکہ علی رضی اللہ عنہ اگرچہ
 خلفائے راشدین میں سے اور سابقین اولین
 کے بزرگوں میں سے تھے، لیکن ان کے عہد
 خلافت میں اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا بلکہ
 خود اہل اسلام کے مابین جنگ و جدال برپا

والمشرق۔
(ذہبی، المنقذ من منہاج السنۃ النبویۃ ص ۱۸۲)
ہو گیا اور ان کے دشمن کفار اور شام اور مشرق
کے نصاریٰ اور مجوس ان کو نقصان پہنچانے کا
خواب دیکھنے لگے۔“

ابن کثیر فرماتے ہیں:

”یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول
کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ آپ کی امت کو
زمین کے حکمران اور اصحاب اقتدار بنائے
گا، ان کے ذریعے سے ان ملکوں میں صلاح
پیدا ہوگی، لوگ ان کے مطیع ہو جائیں گے
اور اللہ ان کے خوف کی جگہ انہیں امن اور لوگوں
پر حکومت کا موقع عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ
نے یہ وعدہ پورا کر دیا اور وہی تعریف اور
احسان کا سزاوار ہے۔... صحیح حدیث میں
ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی
اور میں نے اس کے مشرق اور مغرب کے
علاقے دیکھے اور میری امت کا اقتدار وہاں
تک پہنچے گا جہاں تک زمین سمیٹ کر مجھے
دکھائی گئی۔ تو دیکھو، اب ہم اللہ اور رسول
کے بیان کردہ موعودہ علاقوں میں چل پھر
رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ
فرمایا۔“

هذا وعد من الله تعالى لرسوله
صلوات الله وسلامه عليه بانه
سيجعل امته خلفاء الارض اى
ائمة الناس والولاة عليهم وبهم
تصلح البلاد وتخضع لهم العباد
وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا
وحكما فيهم وقد فعله تبارك
وتعالى وله الحمد والمنة...
ثبت فى الصحيح ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم قال ان الله
زوى لى الارض فرايت مشارقتها
ومغاربها وسيبلغ ملك امتى ما
زوى لى منها فها نحن نتقلب
فى ما وعدنا الله ورسوله وصدق
الله ورسوله.

(البدایہ والنہایہ ۳/۳۰۰، ۳۰۱)

شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں:

”قال اللہ تعالیٰ: لیظہرہ علی الدین“
 کلمہ وائیں وعدہ بنا بر حکمت الہی در زمان
 ”اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: لیظہرہ علی
 الدین کلمہ۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی
 حکمت کی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منصوب ساخت تا
 کے زمانے میں پورا نہیں ہو سکا، اس لیے
 آں موعود منجز گردد“ (ازالۃ الخفاء ۲۰/۱)
 لازمی طور پر اللہ نے آپ کے بعد خلفائے
 راشدین کو مقرر کیا تا کہ یہ وعدہ پایہ تکمیل کو
 پہنچ جائے۔“

دور اول کے اہل علم کے ہاں آیت کا یہ مفہوم عمومی طور پر واضح ہے، البتہ امام شافعی نے بالکل
 سرسری طور پر یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جب اللہ چاہے گا، اسلام کا غلبہ پوری دنیا پر قائم ہو جائے گا۔
 بعد کے مفسرین کے یہاں اس بات نے من جملہ دیگر اقوال کے ایک قول کی جبکہ متاخرین کے
 ہاں اس ایک قول نے بھی رفتہ رفتہ واحد قول کی شکل اختیار کر لی اور عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا
 کہ اس وعدے کا ایسا قرب قیامت میں امام مہدی کے ظہور اور سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول
 کے موقع پر ہوگا۔ ہم نے قرآن مجید میں ان آیات کے سیاق و سباق کی روشنی میں اس وعدے کا
 جو محل بیان کیا ہے، اس سے واضح ہے کہ یہ درحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے
 حوالے سے اللہ کے اسی غیر متبدل قانون کا بیان ہے جس کے مطابق پیغمبر اور اس کے ساتھی
 بہر حال اپنے مخالفین پر غالب آ کر رہتے ہیں۔ غلبہ دین کا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھ اصلاً جزیرہ عرب کے حدود میں کیا تھا اور یہ چونکہ آپ کے منصب رسالت کا
 لازمی تقاضا تھا، اس لیے اس کی تکمیل آپ کی ذات کی حد تک آپ کی حیات مبارکہ ہی میں ہو
 گئی تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو جو فتوحات حاصل ہوئیں، وہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ہی کو حاصل ہونے والے غلبے کی توسیع اور تکمیل تھیں، اس لیے وہ بھی ضمناً اس کا مصداق قرار

پاتی ہیں، لیکن زمان و مکان کے اس مخصوص دائرے سے باہر نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نصرت کا کوئی وعدہ ہے اور نہ اس سے نظری سطح پر کوئی آفاقی ہدف اخذ کیا جاسکتا ہے۔

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

غلبہ دین بطور دلیل نبوت

سابقہ صفحات میں ہم قرآن وحدیث اور سیرت میں زیر بحث موضوع سے متعلق سارے مواد کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان مآخذ میں جہاد و قتال کی دو الگ الگ صورتوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک صورت کا تعلق عمومی انسانی اخلاقیات سے ہے اور اس کے تحت مخصوص حالات میں کسی ظالم گروہ کے خلاف قتال کرنا ہمیشہ کے لیے مشروع ہے، جبکہ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ایک مخصوص قانون یعنی کسی قوم پر اتمام حجت کے بعد اس پر سزا نافذ کرنے کے لیے تلوار اٹھائی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے معاملے میں قتال کی یہ دونوں صورتیں رونما ہوئیں۔ آپ کے مخالفین نے آپ اور آپ کے پیروکاروں کے خلاف ظلم و تشدد کا رویہ اختیار کیا اور طاقت و قوت کے زور پر انھیں ان کے مذہب سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، چنانچہ ان کے ظلم وعدوان اور فتنہ و فساد کو رفع کرنے کے لیے مسلمہ اور ابدی اخلاقیات کی رو سے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کی نہ صرف اجازت دی گئی بلکہ اسے ان پر فرض قرار دے دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک رسول تھے اور آپ کی بعثت، قانون رسالت کے مطابق، اس مشن کے تحت اور اس کی تکمیل کے پیشگی وعدے کے ساتھ ہوئی تھی کہ آپ کو ہر حال میں اپنے مخالفوں اور منکروں پر غلبہ حاصل ہوگا، اس لیے یہ بات روز اول سے واضح کر دی گئی تھی کہ آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے غلبہ اور سرفرازی، جبکہ مخالفین اور منکروں کے لیے مغلوبیت، رسوائی اور محکومی مقدر کر دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ کے جہاد کا یہ ہدف شروع ہی سے واضح کر دیا گیا کہ یہ عام انسانی

اخلاقیات کے دائرے میں فتنہ و فساد کے ازالے تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس سے بڑھ کر خدا کے قانون جزا و سزا کو سر زمین عرب پر رو بہ عمل کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔

اس ضمن میں متعلقہ نصوص کے داخلی شواہد اور عہد نبوی کے جنگی اقدامات کے اصل پس منظر کو نظر انداز کرتے ہوئے اس پورے عمل کی توجیہ دفاع اور تحفظ کے اصول پر کرنے کا جو رجحان دور جدید میں پیدا ہوا ہے، اس کا محرک، جو فی نفسہ مخلصانہ اور قابل احترام ہے، بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ غیر مسلم دنیا کے سامنے اسلام اور پیغمبر اسلام کا مثبت تعارف پیش کیا جائے۔ معاصر ذہنی فضا میں 'مثبت تعارف' کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کو امن و سلامتی کا مذہب اور پیغمبر اسلام کو صلح و آشتی کا پیغامبر ثابت کیا جائے۔ ہماری رائے میں اسلام کے تعارف کا یہ پہلو اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن اس معاملے کا ایک دوسرا اور اس سے زیادہ اہم پہلو بھی ہے جسے اگر پورے توازن کے ساتھ ملحوظ نہ رکھا جائے تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تفہیم کا معاملہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔

ہم نے قرآن مجید اور صحفِ ساوی کی روشنی میں قوموں کی جزا و سزا کے اس قانون کا یہ پہلو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مختلف زمانوں میں کفر و شرک اور بدکاری میں مبتلا قوموں کے محاسبہ اور مواخذہ کے لیے خود انسانوں میں سے بعض منتخب گروہوں کو مامور فرماتے رہے ہیں جو خدا کے اذن کے تحت ایک مخصوص دائرہ اختیار میں بدکاریوں کے خلاف جنگ کرتے اور قتل، اسارت اور محکومی کی صورت میں انہیں ان کی بد اعمالیوں کی سزا دیتے ہیں۔ اقوام عالم کے سامنے اس منتخب گروہ کی اس خصوصی حیثیت کو علی رؤوس الاشہاد مبرہن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خصوصی تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے اور خدا ان کے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں ذلیل و رسوا کر کے دنیا کی قوموں پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ وہ دنیا میں خدا کے نمائندے ہیں اور ان کا اختیار کردہ دین ہی خدا کا پسندیدہ دین ہے۔ تاریخ میں اللہ کے اس قانون کی تفصیلات بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، دونوں کے حوالے سے محفوظ ہیں۔ یہاں اس کی بعض تفصیلات کا مطالعہ دلچسپی کا موجب ہوگا۔

بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ میثاق لیا تھا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے دین و شریعت پر خود قائم رہتے ہوئے دنیا کی اقوام کے سامنے شہادت حق کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا کہ وہ دنیا میں سر بلند و سرفراز اور اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے، لیکن اس سے انحراف کی صورت میں خدا کی طرف سے ذلت و رسوائی اور مغلوبیت و محکومی کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے گا۔ ارشاد ہوا ہے:

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا
نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ
أَلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ
وَيَذَّبُحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ
نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ
شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ
إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ.

”اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ
اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو جب اس
نے تمہیں آل فرعون سے نجات دلائی جو
تمہیں بدترین عذاب پکھاتے تھے اور
تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری
عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں
تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی
آزمائش تھی۔ اور جب تمہارے رب نے
یہ اعلان کیا کہ (اے بنی اسرائیل) اگر تم
(ابراہیم ۶: ۷۷)

اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر
مزید احسانات کروں گا اور اگر ناشکری کا
رویہ اختیار کرو گے تو بے شک میرا عذاب
بڑا دردناک ہے۔“

بنی اسرائیل کے ساتھ اس معاملہ کا آغاز ملک مصر سے ان کے خروج سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے توحید کی دعوت دیے جانے کے بعد جب فرعون اور اس کی قوم نے ان کی تکذیب کا رویہ اختیار کیا تو ایک خاص عرصے تک انھیں مختلف نشانیاں دکھا کر اور متنوع آزمائشوں میں مبتلا کر کے انھیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی گئی:

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ ”اور ہم ان کو جو بھی نشانی دکھاتے تھے، وہ
 مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اپنے سے پہلی نشانی سے بڑی ہوتی تھی۔
 لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ (الزخرف: ۴۳: ۴۸)
 پلٹ آئیں۔“

امتحان وابتلا کی مہلت ختم ہونے کے باوجود جب اہل مصر ایمان نہ لائے تو فرعون کو اس کے
 پورے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا گیا۔ وقت کی ایک عظیم سلطنت کی تباہی و بربادی کا یہ
 عبرت ناک واقعہ اس وقت مصر کے ارد گرد بسنے والی قوموں کے لیے خدا کے واحد کی قدرت و حقانیت
 اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ منصب فضیلت کی ایک بین دلیل بن گیا:

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ”پس جب انھوں نے ہمیں غصہ دلایا تو
 فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخَرِينَ۔ ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق
 کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔“
 (الزخرف: ۴۳: ۵۵، ۵۶)

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ ”اور بنی اسرائیل کی ثابت قدمی کی بدولت
 بَنِي إِسْرَٰئِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَرْنَا تیرے رب کا مبارک وعدہ ان کے حق میں
 مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ پورا ہو گیا۔ اور فرعون اور اس کی قوم جو کچھ
 وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. بناتے اور جو کچھ چھتریوں پر چڑھاتے تھے،
 (الاعراف: ۷: ۱۳۷)
 ہم نے اس سب کو برباد کر کے رکھ دیا۔“

تورات میں ہے:

”اور خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ لوٹ کر مہدال اور سمندر کے
 بیچ فی بخیروت کے مقابل بعل صفوان کے آگے ڈیرے لگائیں۔ اسی کے آگے سمندر کے
 کنارے کنارے ڈیرے لگانا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حق میں کہے گا کہ وہ زمین کی الجھنوں
 میں آ کر بیابان میں گھر گئے ہیں اور میں فرعون کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کا پیچھا کرے گا

اور میں فرعون اور اس کے سارے لشکر پر ممتاز ہوں گا اور مصری جان لیں گے کہ خداوند میں ہوں

اور انھوں نے ایسا ہی کیا۔“ (خروج ۱۴:۱-۴)

ارد گرد کی اقوام پر اس واقعے سے ہیبت، رعب اور بدبہ کی جو کیفیت طاری ہوئی، اس کا ذکر

ان الفاظ تورات میں ہوا ہے:

”قومی سن کر تھرا گئی ہیں

اور فلسطین کے باشندوں کی جان پر آ بنی ہے۔

ادون کے رئیس حیران ہیں۔

موآب کے پہلوانوں کو کچپی لگ گئی ہے۔

کنعان کے سب باشندوں کے دل پگھل جاتے ہیں۔

خوف و ہراس ان پر طاری ہے۔

تیرے بازو کی عظمت کے سبب سے وہ پتھر کی طرح بے حس و حرکت ہیں۔

جب تک اے خداوند تیرے لوگ نکل نہ جائیں۔

جب تک تیرے لوگ جن کو تو نے خریدا ہے پار نہ ہو جائیں۔

تو ان کو وہاں لے جا کر اپنی میراث کے پہاڑ پر درخت کی طرح لگائے گا۔

تو ان کو اسی جگہ لے جائے گا جسے تو نے اپنی سکونت کے لیے بنایا ہے۔“ (خروج ۱۵:۱۳-۱۷)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی اس نصرت اور غلبے کو ان کی پوری

تاریخ میں ایک بنیادی حوالے کی حیثیت حاصل رہی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ کی

طرف سے ان پر ہلاکت مسلط کی گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے عفو و درگزر

کی درخواست کی:

”پس اگر تو اس قوم کو ایک اکیلے آدمی کی طرح جان سے مار ڈالے تو وہ قومیں جنھوں نے

تیری شہرت سنی ہے، کہیں گی کہ چونکہ خداوند اس قوم کو اس ملک میں جسے اس نے ان کو دینے کی

قسم کھائی تھی، پہنچانہ نہ کا اس لیے اس نے ان کو بیابان میں ہلاک کر دیا۔“ (کنفی ۱۴:۱۶)

موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب ارض مقدس کی طرف روانہ ہوئے اور راستے میں بعض حکمرانوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو انھوں نے وہاں بھی اسی بات کا حوالہ دیا:

”اور موسیٰ نے قادس سے ادوم کے بادشاہ کے پاس اپیل کی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تیرا بھائی اسرائیل یہ عرض کرتا ہے کہ تو ہماری سب مصیبتوں سے جو ہم پر آئیں واقف ہے کہ ہمارے باپ دادا مصر میں گئے اور ہم بہت مدت تک مصر میں رہے اور مصریوں نے ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے برابر تاؤ کیا اور جب ہم نے خداوند سے فریاد کی تو اس نے ہماری سنی اور ایک فرشتہ کو بھیج کر ہم کو مصر سے نکال لے آیا ہے اور اب ہم قادس شہر میں ہیں جو تیری سرحد کے آخر میں واقع ہے، سو ہم کو اپنے ملک میں سے ہو کر جانے کی اجازت دے۔“ (کنفی ۲۰: ۱۴-۱۷)

موا بیوں کے بادشاہ بلق بن صفور نے بنی اسرائیل کے بڑھتے ہوئے لشکر سے خوف زدہ ہو کر بلعام بن بعور نامی بزرگ ہستی سے یہ درخواست کی کہ وہ موا ب کے حق میں کامیابی کی دعا اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعا کرے۔ بلعام نے ان کو جواب دیا:

”اٹھ اے بلق اور سن۔

اے صفور کے بیٹے! میری باتوں پر کان لگا۔

خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے

اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔

کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے؟

یا جو فرمایا ہے اسے پورا نہ کرے؟

دیکھ! مجھے تو برکت دینے کا حکم ملا ہے۔

اس نے برکت دی ہے اور میں اسے پلٹ نہیں سکتا۔

وہ یعقوب میں بدی نہیں پاتا

اور نہ اسرائیل میں کوئی خرابی دیکھتا ہے۔

خداوند اس کا خدا اس کے ساتھ ہے

اور بادشاہ کی سی لاکار ان کے لوگوں کے بیچ میں ہے۔

خدا ان کو مصر سے نکال کر لیے آ رہا ہے۔

ان میں جنگلی سائنڈ کی سی طاقت ہے۔

یعقوب پر کوئی افسون نہیں چلتا

اور نہ اسرائیل کے خلاف فال کوئی چیز ہے۔

بلکہ یعقوب اور اسرائیل کے حق میں اب یہ کہا جائے گا

کہ خدا نے کیسے کیسے کام کیے۔“ (گنتی ۲۳: ۱۸-۲۳)

شام اور عراق کی جس سرزمین کو بنی اسرائیل کی میراث قرار دیا گیا تھا، اسے فتح کرنے کے

لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے اسی قانون کا حوالہ دیا گیا:

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ ۖ

أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ

الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

(مائدہ ۵: ۲۳)

دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ پس جب تم

داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں غالب رہو گے۔ اور

اگر تم سچ مچ ایمان رکھتے ہو تو اللہ ہی پر

بھروسہ رکھو۔“

تورات میں ہے:

”اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جانفشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو اور خداوند

اپنے خدا سے محبت رکھو اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو تو خداوند ان سب

قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زور آور ہیں،

قابض ہو گے۔ جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوواں لکے، وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی، یعنی بیابان

اور لبنان سے اور دریائے فرات سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی اور کوئی شخص وہاں

تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا رعب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں

تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارا رعب اور خوف اس تمام ملک میں جہاں

کہیں تمہارے قدم پڑیں، پیدا کر دے گا جیسا اس نے تم سے کہا ہے۔“ (استثنا ۲۲: ۲۵-۲۵)

سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل کی حکومت و اقتدار اپنے عروج کو پہنچے اور انھوں نے اللہ کی یاد کے لیے ایک عظیم الشان عبادت گاہ تعمیر کی تو اسی اصول کا حوالہ دیتے ہوئے انھوں نے یہ دعا کی:

”اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے (کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے) سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے، سن لینا اور جس جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے، تو اس کے مطابق کرنا تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانیں اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانیں اور جان لیں کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے، تیرے نام کا کہلاتا ہے۔“ (۱۔ سلاطین ۸: ۱۴-۱۳)

”اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے، دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں تاکہ وہ اپنے بندہ کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔“ (۱۔ سلاطین ۸: ۵۹، ۶۰)

بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی اسی فضیلت کے اعتراف میں ارد گرد کی سب قومیں ان کی مطیع اور باج گزار ہو گئیں اور ان کو حاصل ہونے والا یہ شرف اللہ کے دین کی دعوت کے پھیلنے کا ذریعہ بن گیا:

”اور سلیمان دریائے فرات سے فلسطین کے ملک تک اور مصر کی سرحد تک سب مملکتوں پر حکمران تھا۔ وہ اس کے لیے ہدیے لاتی تھیں اور سلیمان کی عمر بھر اس کی مطیع رہیں۔“

(۱۔ سلاطین ۴: ۲۱)

”اور خدا نے سلیمان کو حکمت اور سمجھ بہت ہی زیادہ اور دل کی وسعت بھی عنایت کی جیسی سمندر کے کنارے کی ریت ہوتی ہے۔ اور سلیمان کی حکمت سب اہل مشرق کی حکمت اور مصر کی ساری حکمت پر فوقیت رکھتی تھی۔“ (۱۔ سلاطین ۴: ۲۹، ۳۰)

”اور سب قوموں میں سے زمین کے سب بادشاہوں کی طرف سے جنھوں نے اس کی حکمت کی شہرت سنی تھی، لوگ سلیمان کی حکمت کو سننے آتے تھے۔“ (۱-سلاطین ۴: ۳۴)

”اور جب سبہا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے۔.... اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں نے تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سنی تھی۔ تو بھی میں نے وہ باتیں باور نہ کیں جب تک خود آ کر اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ نہ لیا اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی، بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے ایسا خوشنود ہوا کہ تجھے اسرائیل کے تخت پر بٹھایا ہے۔ چونکہ خداوند نے اسرائیل سے سدا محبت رکھی ہے، اس لیے اس نے تجھے عدل اور انصاف کرنے کو بادشاہ بنایا۔“ (۱-سلاطین ۱۰: ۹-۹)

شاہ ارام کے لشکر کے سردار نعمان نے، جو کوزھی تھا، الیشع کے کہنے پر یردن میں سات غوطے مارے اور اس کا مرض دور ہو گیا۔

”پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں۔

اس لیے اب کرم فرما کر اپنے خادم کا ہدیہ قبول کر۔“ (۲-سلاطین ۵: ۱۵)

بنی اسرائیل کے انبیاء، بادشاہ اور اکابر بالعموم اسی بات کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگتے تھے:

”سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا

لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔“ (۲-سلاطین ۱۹: ۱۹)

زبور میں ہے:

”اے خداوند! اے ہماری سپر!

اپنی قدرت سے ان کو پراگندہ کر کے پست کر دے۔

وہ اپنے منہ کے گناہ اور اپنے ہونٹوں کی باتوں

اور اپنی لعن طعن اور جھوٹ بولنے کے باعث

اپنے غرور میں پکڑے جائیں۔

قہر میں ان کو فنا کر دے۔ فنا کر دے تاکہ وہ نابود ہو جائیں۔

اور وہ زمین کی انتہا تک جان لیں

کہ خدا یعقوب پر حکمران ہے۔ (سلاہ)“ (زبور ۵۹: ۱۱-۱۳)

بابل کی اسیری سے خلاصی بھی بنی اسرائیل کو اسی نصرت الہی کے نتیجے میں حاصل ہوئی اور ایک

مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا قانون دینونت دنیا کی قوموں کے سامنے آشکارا ہو گیا:

”غرض باون دن میں الول مہینے کی پچیسویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی۔ جب ہمارے سب

دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو

گئیں کیونکہ انھوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔“ (نحمیاہ ۶: ۱۵، ۱۶)

زبور میں ہے:

”جب خداوند صیون کے اسیریوں کو واپس لایا

تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔

اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی

اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔

تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا

کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔

خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں

اور ہم شادمان ہیں۔“ (زبور ۱۲۶: ۱-۳)

تاہم، جیسا کہ ہم نے اوپر واضح کیا ہے، یہ قانون یک طرفہ نہیں تھا، بلکہ خود بنی اسرائیل بھی

پوری طرح اس کے اطلاق کی زد میں تھے۔ قرآن مجید نے وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِيْ

لَشِدِيدٌ“ (ابراہیم ۱۴: ۷) کے الفاظ میں اسی پہلو کو بیان کیا ہے۔ بائبل میں ہے:

”اگر تم میری پیروی سے برگشتہ ہو جاؤ اور میرے احکام اور آئین کو جو میں نے تمہارے آگے رکھے ہیں، نہ مانو، بلکہ جا کر اور معبودوں کی عبادت کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگو تو میں اسرائیل کو اس ملک سے جو میں نے ان کو دیا ہے، کاٹ ڈالوں گا اور اس گھر کو جسے میں نے اپنے نام کے لیے مقدس کیا ہے، اپنی نظر سے دور کر دوں گا اور اسرائیل سب قوموں میں ضرب المثل اور انگشت نما ہوگا اور اگرچہ یہ گھر ایسا ممتاز ہے تو بھی ہر ایک جو اس کے پاس سے گزرے گا، حیران ہوگا اور سسکا رہے گا اور وہ کہیں گے کہ خداوند نے اس ملک اور اس گھر سے ایسا کیوں کیا؟“ (سلاطین ۱: ۹-۱۰)

حزقی ایل نبی کی معرفت ارشاد ہوا:

”اور جب میں ان کو اقوام میں پراگندہ اور ممالک میں تفریق کروں گا تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں، لیکن ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں ہوں، اپنے تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔“ (حزقی ایل ۱۲: ۱۵، ۱۶)

بابل کے بادشاہ نبوکدنصر نے بنی اسرائیل کے علاقوں پر قبضہ کرنے کا ارادہ کیا تو بنی عمون کے سردار اجبور نے اس کے سامنے بنی اسرائیل کی پوری سابقہ تاریخ بیان کی اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس خاص معاملے کو واضح کرتے ہوئے کہا:

”اور جہاں کہیں وہ گئے، بغیر تیر کمان کے اور بغیر ڈھال تلوار کے ان کا خدا ان کے لیے لڑا اور غالب ہوا۔ اور کسی نے ان لوگوں کو مغلوب نہ کیا سوائے اس وقت کے جب کہ انھوں نے خداوند اپنے خدا کی عبادت کو ترک کیا۔ تو جتنی دفعہ انھوں نے اپنے خدا کی بجائے اوروں کی پرستش کی، وہ لوٹ اور تلوار اور رنگ کے حوالے کیے گئے۔ اور جتنی دفعہ انھوں نے اپنے خدا کی عبادت ترک کرنے سے توبہ کی، آسمان کے خدا نے ان کو مقابلہ کرنے کی طاقت دی۔ سو انھوں نے اپنے سامنے کنعانیوں اور بیبوسیوں اور فریزیوں اور حتیوں اور حویوں اور اموریوں کے بادشاہوں کو اور تمام جباروں کو جو حشیون میں تھے، مغلوب کیا اور ان کی زمینوں اور ان کے

شہروں پر قابض ہوئے۔ اور جب تک وہ اپنے خدا کے سامنے خطا نہیں کرتے تھے، وہ اچھی حالت میں رہتے تھے کیونکہ ان کا خدا بدی سے نفرت کرتا ہے۔ اور چند برس ہوئے کہ انھوں نے اس راہ کی مخالفت کی جس میں چلنے کے لیے ان کے خدا نے ان کو حکم دیا تھا تو وہ لڑائیوں میں بہت قوموں کے سامنے مغلوب ہوئے اور ان میں سے بہت اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جلاوطن کیے گئے۔ مگر تھوڑے عرصہ سے وہ خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے ہیں اور اپنی پراگندگی سے جہاں کہیں الگ الگ ہو گئے تھے، اکٹھے ہو گئے ہیں اور ان تمام پہاڑوں پر چڑھے ہیں اور پھر یروشلم پر قبضہ کر لیا ہے جہاں ان کا مقدس ہے۔ اب اے میرے آقا، دیکھ کہ اگر ان لوگوں نے اپنے خدا کے حضور بدی کی ہے تو ہم ان پر چڑھ جائیں گے کیونکہ ان کا خدا ان کو تیرے حوالے کر دے گا اور وہ تیری طاقت کے جوئے کے نیچے خدمت کریں گے۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنے خدا کے حضور بدی نہیں کی تو ان کے خلاف ہماری کچھ طاقت نہیں ہوگی کیونکہ ان کا خدا ان کے لیے لڑے گا اور ہم تمام روئے زمین پر شرم زدہ ہوں گے۔“

(یہودیت ۱:۵-۲۵)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے بنی اسماعیل میں مبعوث کیا گیا تو آپ اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو بھی اللہ کی طرف سے نصرت اور کامیابی کی بشارت دی گئی۔ قرآن میں اہل ایمان کے لیے کامیابی و سرفرازی کے وعدے آپ کے تیس سالہ دور نبوت کے ہر مرحلے میں نہایت وضاحت اور تکرار کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

مکی سورتوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسولوں کے لیے ناکامی یا شکست کا کوئی سوال نہیں اور وہ ہر حال میں مخالفین پر غالب آ کر رہتے ہیں:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا
”اور ہم اپنے جن بندوں کو رسول بنا کر
الْمُرْسَلِينَ. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ.
بھیجتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا یہ فیصلہ
وَإِنَّا جُنَدُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ.
پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ (دشمنوں کے
مقابلے میں) انھی کی مدد کی جائے گی اور
(الصافات ۱۷۱-۱۷۳)

بے شک ہمارا لشکر ہی غالب آ کر رہے گا۔“

”یقینی بات ہے کہ ہم اپنے رسولوں اور ان
 الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الأشہاد۔
 کرتے ہیں اور اس دن بھی کریں گے جب
 (غافر: ۴۰) ۵۱
 (خدا کی عدالت میں) گواہ کھڑے ہوں
 گے۔“

گزشتہ اقوام پر عذاب الہی نازل ہونے کے واقعات بیان کر کے فرمایا:
 أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكَمْ أَمْ لَكُمْ
 ”کیا تمہارے یہ کفار ان پچھلوں سے بہتر
 ہیں یا ان کے حق میں صحیفوں میں (عذاب
 جمع ممتصر، سیہزم الجمع
 ویولون الدبر۔
 ہیں؟ عنقریب اس گروہ کو شکست ہوگی اور
 (القمر: ۴۳-۴۵) ۴۴

یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔“

یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ کے اس قانون کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی
 اہل ایمان کی کامیابی بھی یقینی ہے:

”تو کیا یہ بھی (خدا کے عذاب کے) انھی
 دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے
 گزر جانے والوں پر آئے؟ کہہ دو کہ پس تم
 بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار
 کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر (جب
 عذاب آتا ہے تو) ہم اپنے رسولوں اور ان
 پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ اسی
 طرح ہوگا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان
 لانے والوں کو بچا لیں۔“

(یونس: ۱۰، ۱۰۳، ۱۰۴)

مکہ مکرمہ ہی میں آپ کو الکوثر یعنی بیت اللہ کی تولیت حاصل ہونے کی بشارت دے دی گئی اور کہا گیا کہ آپ کے دشمنوں کا نام و نشان تک مٹ جائے گا:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثَرَ. فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ. إِنَّ شَانِكَ هُوَ
الْأَبْتَرُ. (الکوثر ۱: ۱۰۸-۳)

”ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کر دی۔ سو تم اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھو اور قربانی بھی کرو۔ بے شک تمہارے دشمن ہی کا نام و نشان مٹ کر رہے گا۔“

خباہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکی عہد میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مصائب و تکالیف کا شکوہ کیا تو آپ نے فرمایا:

والله ليتمن هذا الامر حتى يسير
الراكب من صنعاء الى حضر موت
لا يخاف الا الله او الذئب على
غنمه ولكنكم تستعجلون.
”بجند اس دین کا غلبہ اس طرح اپنے درجہ کمال کو پہنچے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے کسی بات کا ڈر نہیں ہوگا، سوائے اللہ کے یا اس بات کے کہ بھیڑ یا اس کی بکریوں کو نہ کھا جائے، لیکن تم (بخاری، رقم ۳۳۴۳)

لوگ غلبت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔“

مکی دور میں ہی ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے مکہ میں آ کر اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں ہدایت کی کہ:

يا ابا ذر اكنتم هذا الامر وارجع
الى بلدك فاذا بلغك ظهورنا
فاقبل. (بخاری، رقم ۳۵۲۲)

”ابوذر، اس معاملے کو چھپائے رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ۔ پھر جب تمہیں ہمارے غالب آ جانے کی خبر پہنچے تو آ جانا۔“

بیعت عقبہ کے موقع پر انصار نے اسی یقین کے پیش نظر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہر حال غلبہ حاصل ہو کر رہے گا، آپ سے یہ یقین دہانی حاصل کی کہ اس کے بعد آپ انھیں چھوڑ کر واپس اپنی قوم

کے پاس واپس نہیں چلے جائیں گے:

یا رسول اللہ ان بیننا و بین الرجال
حبالا وانا قاطعوها یعنی الیہود
فہل عسیت ان نحن فعلنا ذلک
ثم اظہرک اللہ ان ترجع الی قومک
و تدعننا؟
(ابن ہشام، السیرۃ النبویہ، ۲/۴۰۲)

”یا رسول اللہ! ہمارے اور یہود کے مابین
تعلقات ہیں جنہیں (آپ کا ساتھ دینے
کے لیے) ہم توڑ دیں گے، لیکن کہیں ایسا تو
نہیں ہوگا کہ ہم یہ کر لیں اور پھر اللہ آپ کو
(قریش پر) غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں
چھوڑ کر واپس اپنی قوم کے پاس چلے جائیں؟“

سفر ہجرت کے موقع پر سراقہ بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا پیچھا کر کے
انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن قریب پہنچنے پر ان کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے
اور وہ اپنی کوشش میں ناکام رہے۔ اس پر انہیں یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلبہ پا کر
رہیں گے:

فعرفت حین رایت ذلک انه قد
منع منی و انه ظاہر۔
(السیرۃ النبویہ ۲/۴۴۲)

”یہ دیکھ کر میں نے جان لیا کہ آپ کو مجھ
سے محفوظ کر دیا گیا ہے اور یہ کہ آپ غالب
آ کر رہیں گے۔“

سراقہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کو امان نامہ لکھ دیا جائے جو آپ نے قبول فرمائی۔
فتح مکہ کے موقع پر سراقہ یہی امان نامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر اسلام قبول
کر لیا۔

مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب اہل ایمان کو قتال کا حکم دے دیا گیا تو انہیں بشارت دی گئی
کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں خدا کی تائید حاصل ہے، اس لیے وہ کمزوری دکھاتے ہوئے از خود دشمن
کے ساتھ صلح کی خواہش کا اظہار نہ کریں:

فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ
الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَکُمْ

”سو تم کمزوری دکھا کر صلح کی دعوت نہ دو
جبکہ بہر حال تم ہی غالب رہو گے۔ اور اللہ

أَعْمَالُكُمْ. (محمد ۴: ۳۵)

تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کا
بدلہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔“

سورہ بقرہ کی آیات ۱۹۲، ۱۹۳ میں بھی قریش کے خلاف قتال کا حکم ایسے اسلوب میں دیا گیا ہے کہ گویا اس کے نتیجے میں قریش کے برپا کردہ فتنے کا خاتمہ اور اللہ کا دین کا غلبہ ایک قضاے مبرم ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. (البقرہ ۲: ۱۹۳)

”اور ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک
فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے ہو
جائے۔“

یہی اعلان مختلف اسالیب میں قرآن میں جگہ جگہ دیکھا جاسکتا ہے۔ سورہ صف میں ارشاد ہوا ہے:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے سب
دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس
بات کو کتنا ہی ناپسند کرتے رہیں۔“

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ، كَتَبَ اللَّهُ
لَاغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ
عَزِيزٌ. (المجادلہ ۵۸: ۲۱)

”بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول
کے خلاف برسر پیکار ہیں، وہی ذلیل ہو کر
رہیں گے۔ اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور
میرے رسول ہر حال میں غالب آئیں گے۔

بے شک اللہ بے حد قوت والا، غالب آنے
والا ہے۔“

اہل کفر اور اہل ایمان کے مابین پہلا معرکہ بدر میں ہوا۔ اس جنگ میں قریش کی صف اول کی
قیادت کو تہ تیغ کر کے نہ صرف قریش کو ان کے حتمی انجام کی تصویر دکھا دی گئی بلکہ رسول اللہ کے

مخالف دوسرے گروہوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی گئی۔ قرآن مجید نے اسی لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان، یعنی حق و باطل کے مابین فیصلہ کن معرکے کا دن قرار دیا اور کہا کہ منکرین حق کے تمام گروہ اس واقعے میں اپنے انجام کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ ارشاد ہے:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتْغْلُبُونَ
وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
الْمِهَادُ، قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ
الَّتِيقَاتَا فِئَةٌ تَقَاتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِّثْلِهِمْ
رَأَىٰ الْعَيْنُ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ مَنْ
يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي
الْأَبْصَارِ. (آل عمران ۱۳: ۱۳)

”تم ان منکروں سے کہہ دو کہ غنقریب تم
مغلوب کر دیے جاؤ گے اور تمہیں دھکیل کر
جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور وہ بہت
ہی برا ٹھکانا ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں
میں جن کی آپس میں لڑ بھڑ ہوئی، عبرت کی
ایک بڑی نشانی تھی۔ ایک گروہ تو مومن تھا
جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا جبکہ دوسرا کافر
تھا جو طاغوت کے لیے برسرِ پیکار تھا، اور وہ
مسلمانوں کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے
دو گنا دیکھ رہے تھے۔ اور اللہ جس کی چاہے
اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک اس
میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے عبرت کا
بڑا سامان ہے۔“

تاریخ و سیرت بھی قرآن مجید کے اس بیان کی تائید کرتے ہیں۔ واقدی کا بیان ہے:

فلما قدم بالأسرى اذل الله بذلك
رقاب المشركين والمنافقين
واليهود ولم يبق بالمدينة يهودي
ولا منافق الا خضع عنقه لوقعة

”جب آپ قیدیوں کو گرفتار کر کے لائے تو
اللہ نے اس کی وجہ سے مشرکوں اور منافقوں
اور یہودیوں کے سرنگوں کر دیے اور مدینے
میں کوئی یہودی یا منافق ایسا نہ رہا جس کی

بدر و فرق الله في صباحها
 يسن الكفر والايمن وقالت اليهود
 في ما بينها هو الذي نجده منعوتا
 والله لا تفرع له راية بعد اليوم
 الا ظهرت. (المغازي، ۱۲۱/۱)
 گردن واقعہ بدر کے بعد جھک نہ گئی ہو۔
 اس روز اللہ نے کفر اور ایمان کے مابین
 امتیاز قائم کر دیا اور یہود آپس میں کہنے لگے
 کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی صفات ہم (اپنی
 کتابوں میں) پاتے ہیں۔ بخدا، آج کے
 بعد وہ جب بھی جنگ کا علم لہرائے گا، غلبہ
 اسی کو نصیب ہوگا۔“

غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ کے یہود اور منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے
 اصحاب کے خلاف اعتراضات کیے تو سیدنا عمرؓ نے آپ سے اجازت طلب کی کہ ان یہودیوں اور
 منافقوں کو قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا:

يا عمر ان الله مظهر دينه ومعز
 نبيه وليهود ذمة فلا تقتلهم
 (المغازي، ۳۱۸/۱)
 ”اے عمر! اللہ یقیناً اپنے دین کو غالب اور
 اپنے نبی کو سرفراز کرے گا، لیکن یہود کے
 ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اس لیے میں انھیں قتل
 نہیں کروں گا۔“

غزوہ احد ہی کے موقع پر ابوسفیان نے جاتے ہوئے مسلمانوں کو آئندہ سال اسی وقت بدر
 الصفراء کے مقام پر آ کر لڑنے کا چیلنج دیا تھا۔ مقررہ وقت پر جب ابوسفیان کی پھیلائی ہوئی
 افواہوں کی وجہ سے مسلمانوں میں خوف کی کیفیت ہونے لگی اور اندیشہ ہوا کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں
 نکلیں گے تو سیدنا ابوبکرؓ اور سیدنا عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ:

يا رسول الله ان الله مظهر دينه
 ومعز نبيه وقد وعدنا القوم موعدا
 ونحن لا نحب ان نتخلف عن القوم
 فيرون ان هذا جبن منا عنهم فسر
 ”یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو
 غالب اور اپنے نبی کو سرفراز کرنے کا وعدہ کر
 رکھا ہے۔ ہم نے اپنے دشمن کے ساتھ ایک
 وقت مقرر کیا تھا اور ہم اس کو پسند نہیں کرتے

لموعدہم۔ (المغازی، ۱/۳۸۷) کہ لڑائی سے پیچھے ہٹیں اور دشمن یہ سمجھے کہ یہ

ہماری بزدلی ہے، اس لیے آپ مقررہ مقام

کی طرف روانہ ہو جائیے۔“

اس کے بعد مسلمانوں کی قوت اور اسلام کی دعوت میں مسلسل وسعت پیدا ہوتی رہی اور قریش

کی رسوائی اور ہزیمت کا دائرہ بھی اسی تناسب سے پھیلتا رہا۔ صورت حال پر نظر رکھنے والے ذہین

لوگوں کو فتح مکہ سے قبل ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے

صحابہ آخر کار قریش پر غالب آ کر رہیں گے۔ چنانچہ ۵ ہجری میں غزوہ احزاب کے موقع پر قریش

نے پورے عرب سے قبائل کو جمع کر کے مدینہ پر حملہ کا ارادہ کیا تو حارث بن عوف نے اپنے قبیلہ

بنو غطفان کو اس مہم میں شریک ہونے سے منع کیا اور ان سے کہا:

تفرقوا فی بلادکم ولا تسبیروا ”اپنے علاقے میں منتشر ہو جاؤ اور محمد پر

الی محمد فانی اری ان محمدا حملے کے لیے مت جاؤ۔ مجھے اس میں کوئی

امرہ ظاہر لو ناواہ من بین المشرق شہ نہیں کہ محمد کا دین غالب آ کر رہے گا۔

والمغرب لكانت له العاقبة۔ اگر مشرق سے مغرب تک سارے انسان اس

کے مقابلے میں آجائیں تو بھی فتح اسی کو (الواقعی، المغازی، ۲/۴۴۳)

حاصل ہوگی۔“

عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ وہ قریش کی طرف سے بدر، احد اور خندق میں شریک

ہوئے۔ اس کے بعد انھیں قریش کی مغلوبیت کا یقین ہو گیا۔ کہتے ہیں:

فقلت فی نفسی کم اوضع؟ واللہ ”میں نے اپنے جی میں کہا: میں کب تک

لیظہرن محمد علی قریش فخلفت اس لا حاصل تک ودد میں شریک رہوں گا؟

مالی بالرهط وافلت یعنی من الناس بخدا، محمد کو قریش پر غلبہ حاصل ہو کر رہے گا۔

فلم احضر الحديبية ولا صلحها۔ چنانچہ میں نے اپنا مال و اسباب اپنے قبیلہ

ہی میں چھوڑا اور لوگوں سے پیچھا چھڑا کر (المغازی، ۲/۴۴۱، ۴۴۲)

نکل گیا۔ یوں میں حدیبیہ کے معاہدہ صلح کے موقع پر موجود نہیں تھا۔“

عمر اس کے بعد حبشہ چلے گئے۔ نجاشی شاہ حبشہ نے ایک موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی تو عمرو قبول حق کی طرف متوجہ ہوئے۔ کہتے ہیں:

قلت فی نفسی عرف هذا الحق
العرب والعجم وتخالف انت؟
قلت اتشهد ايها الملك بهذا؟
قال نعم اشهد به عند الله يا
عمرو فاطعنني واتبعه والله انه
لعلی الحق وليظهرن علی کل
دين خالفه كما ظهر موسى علی
فرعون و جنوده.
”میں نے اپنے دل میں کہا: اس حق کو تو
عرب اور عجم کے لوگ پہچان گئے ہیں اور تو
ابھی تک مخالف ہے؟ میں نے بادشاہ سے
پوچھا کہ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو؟
اس نے کہا، اے عمرو، میں اللہ کو حاضر ناظر
جان کر یہ گواہی دیتا ہوں، اس لیے میری
بات مان لو اور اس نبی کی اطاعت اختیار کر لو۔
بخدا وہ حق پر ہے اور اپنی مخالفت کرنے
والے ہر دین پر اسی طرح غالب آ کر رہے
گا جیسے موسیٰ کو فرعون اور اس کے لشکر کے
مقابلے میں غلبہ حاصل ہوا تھا۔“

ہرقل کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک پہنچنے پر اس نے ابوسفیان کو بلا کر ان سے گفتگو کی۔ اس گفتگو کے بعد ابوسفیان نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے:

فلما ان خرجت مع اصحابی
وخلوت بهم قلت لهم قد امر امر
ابن ابی کبشة هذا ملك بنی الاصفر
يخافه قال ابو سفیان والله ما زلت
ذليلاً مستيقناً بان امره سيظهر
حتى ادخل الله قلبي الاسلام
”پھر جب میں اور میرے ساتھی اس کے
دربار سے نکل کر تنہائی میں بیٹھے تو میں نے
ان سے کہا: ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو
ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ یہ دیکھو،
رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے خوف زدہ ہے۔
ابوسفیان کہتے ہیں کہ بخدا، اس وقت سے

وانا کارہ۔ (بخاری، رقم ۲۳۷۲) مجھے پکا یقین ہو گیا کہ محمد غالب آ کر رہیں گے، یہاں تک آخر کار اللہ نے میرے دل میں اسلام کو داخل کر دیا، حالانکہ میں اس کو ناپسند کرتا تھا۔“

خالد بن الولید کہتے ہیں:

لما اراد الله بي من الخير ما اراد قذف في قلبي حب الاسلام وحضرتي رشدي وقلت قد شهدت هذه المواطن كلها على محمد فليس موطن اشهده الا انصرف وانا اري في نفسي اني موضع في غير شيء وان محمدا سيظهر. (المغازي، ۷۴۶/۲)

”جب اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا تو میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی اور مجھے ہدایت کی بات سوجھ گئی۔ میں نے کہا: میں محمد کے خلاف ان تمام جنگوں میں شریک رہا ہوں اور کوئی جنگ ایسی نہیں ہوتی کہ جس میں شریک ہونے کے بعد میں پلٹوں اور میرے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ میں ایک بے فائدہ جدوجہد میں مصروف ہوں اور محمد بہر حال غالب آ کر رہیں گے۔“

فتح مکہ کے بعد بنو ہوازن اور بنو ثقیف نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس موقع پر بنو ہوازن میں سے دو قبیلے بنو کعب اور بنو کلاب ان کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ ان میں سے ایک سردار ابن ابی البراء نے بنو کلاب کو اس جنگ میں شریک ہونے سے منع کیا اور ان سے کہا کہ:

والله لو ناوا محمدا من بين المشرق والمغرب لظهر عليه. (المغازي، ۸۸۶/۳)

”بخدا، اگر مشرق سے مغرب تک سب لوگ محمد کے مقابلے میں آجائیں، تب بھی محمد ہی غالب رہیں گے۔“

غزوہ حنین کے موقع پر دوران سفر میں ایک مشرک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سویا ہوا پاکر آپ پر تلوا رسونت لی۔ اس موقع پر آپ نے اس شخص کو معاف کر دیا اور ابو بردہ سے مخاطب ہو کر فرمایا:

ان الله مانعی وحافظی حتی یظہر
دینہ علی الدین کلہ۔
یہاں تک کہ اپنے دین کو تمام دینوں پر

(المغازی ۸۹۲/۳) غالب کر دے۔“

غزوہ حنین میں شکست کی کیفیت کو خود بنو ثقیف کے بعض لوگوں نے یوں بیان کیا:

فتفرقت جماعتنا فی کل وجہ
وجعلت الرعدة تسحقنا حتی
لحقنا بعلیاء بلادنا فان کان
لیحکی عنا الکلام ما کنا ندری
به مما کان بنا من الرعب فقذف
الله الاسلام فی قلوبنا۔
”ہمارا لشکر تمام اطراف میں تتر بتر ہو گیا
اور لکڑی ہم پر اس طرح طاری ہوئی کہ کسی
کام کا نہ چھوڑا۔ آخر کار ہم گرتے پڑتے
اپنے علاقے کی سخت اور سنگین زمین تک پہنچ
گئے۔ لوگ ہمیں وہ باتیں بتاتے تھے جو اس
موقع پر ہمارے مونہوں سے نکلیں لیکن
رعب اور ہیبت کی وجہ ہمیں خود کچھ پتہ نہیں

(المغازی ۹۰۷/۳)

تھا کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ
نے ہمارے دلوں میں اسلام قبول کرنے کا

خیال ڈال دیا۔“

مسلمانوں کے غلبہ اور قریش کی ہزیمت کا یہ عمل فتح مکہ کی صورت میں اپنے نقطہ کمال کو پہنچا اور
قریش کے اس انجام نے تردد اور شکوک و شبہات کی اس کیفیت کا بالکل خاتمہ کر دیا جس میں جزیرہ
عرب کے اکثر قبائل اس سے پہلے مبتلا تھے۔ چنانچہ پورے عرب نے آپ کے سامنے تسلیم و انقیاد
کی گردن جھکا دی۔ عمرو بن سلمہ بتاتے ہیں:

کانت العرب تلوم باسلامهم
”اہل عرب اسلام لانے کے لیے فتح مکہ کا

الفتح فيقولون اتر كوه وقومه فان
ان ظهر عليهم فهو نبى صادق
فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر
كل قوم باسلامهم.
(بخاری، رقم ۳۹۶۳)

انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ وہ کہتے تھے کہ محمد
اور ان کے قبیلے کے مابین فیصلہ ہو لینے دو۔
اگر محمد غالب آگئے تو وہ سچے نبی ہیں۔ پھر
جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قبیلہ اسلام قبول کرنے
کے لیے لپکنے لگا۔“

ابن اسحاق کا بیان ہے:

وانما كانت العرب تربص باسلامها
امر هذا الحى من قريش لان
قريشا كانوا امام الناس وهاديهم
واهل البيت والحرم وصریح ولد
اسماعيل بن ابراهيم وقادة العرب
لا ينكرون ذلك وكانت قريش
هى التى نصبت الحرب لرسول
الله صلى الله عليه وسلم وخلافه
فلما افتتحت مكة ودانت له قريش
ودوخها الاسلام عرفت العرب
انه لا طاقة لهم بحرب رسول
الله صلى الله عليه وسلم ولا
عداوته فدخلوا فى دين الله
كما قال الله عز وجل افواجا
يضربون اليه من كل وجه.
(ابن كثير، السيرة النبوية، ۷/۴)

”سارا عرب اسلام قبول کرنے کے لیے
قریش کا انجام طے ہونے کا انتظار کر رہا تھا،
کیونکہ قریش لوگوں کے پیشوا اور ہنما، حرم اور
بیت اللہ کے متولی اور اسماعیل علیہ السلام کی
خالص نسل سے تھے اور عرب کی قیادت کے
منصب پر فائز تھے جس کو کوئی چیلنج کرنے
والا نہیں تھا۔ اور یہ قریش ہی تھے جو حقیقت
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف
برسر پیکار تھے۔ پھر جب مکہ فتح ہو گیا اور
اسلام نے قریش کو زیر کر کے اپنا مطیع بنالیا تو
اہل عرب جان گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے جنگ اور دشمنی کی طاقت نہیں
رکھتے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے
مطابق وہ ہر جانب سے آپ کے پاس
حاضر ہوئے اور گروہ درگروہ اللہ کے دین
میں داخل ہونے لگے۔“

اس پوری داستان سے، ظاہر ہے کہ ارد گرد کی اقوام بے خبر نہیں تھیں، چنانچہ جزیرہ عرب میں

اسلام کے غالب ہونے کے نتیجے میں اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت کی صداقت ان اقوام کے سربراہان اور لوگوں اور ارباب حل و عقد پر بھی پوری طرح واضح ہو گئی۔ ابن سعد کی 'الطبقات الکبریٰ' (۱/ ۲۵۸-۲۶۳) اور دیگر تاریخی مآخذ میں درج تفصیلات کے مطابق اس کی مختصر روداد حسب ذیل ہے:

عمر بن امیہ الضمری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کے نام دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا۔ اس نے آپ کے خط کو آنکھوں سے لگایا، تخت سے اتر کر نہایت تواضع کے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ پھر اس نے اپنے قبول اسلام کی باقاعدہ تحریر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھی اور کہا کہ اگر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تو ہو جاتا۔

دحیہ کلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کے کر قیصر روم کے پاس گئے تو اس نے علامات کو پہچان کر نہ صرف خود آپ کی نبوت کی تصدیق کی بلکہ اپنی قوم کو بھی آپ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ لیکن مسیحی علماء اور سرداروں کی جانب سے شدید رد عمل دیکھ کر اسے خوف ہوا کہ وہ اس بات پر وہ خود قیصر کی اطاعت قبول کرنے سے بھی انکار کر دیں گے، چنانچہ اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کی خاطر اسلام قبول کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس موقع پر قیصر نے ابوسفیان کو بلا کر، جو اتفاق سے اس وقت شام میں موجود تھے، آپ کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ ان معلومات کی روشنی میں اس نے یہ پیش گوئی کی کہ 'یوشک ان یملك موضع قدمی ہاتین' یعنی عنقریب یہ علاقہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہوگا جو اس وقت میرے زیر نگین ہے۔

حاطب بن ابی بلتعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس شاہ مصر کے نام مکتوب مبارک دے کر بھیجا۔ اس نے خط پڑھ کر اچھے کلمات کہے اور نہایت ادب اور احترام سے آپ کے خط کو محفوظ کر لیا۔ اس نے دونہایت قیمتی لونڈیاں اور ایک سفید گدھا تحفے کے طور پر آپ کی خدمت میں

بیچے اور جوانی خط میں لکھا کہ یہ بات تو میرے علم میں تھی کہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے، البتہ میرا گمان یہ تھا کہ شاید وہ شام میں مبعوث ہوگا۔ تاہم اس نے آپ کی طرف سے قبول اسلام کی دعوت کے جواب میں یہ عذر پیش کیا کہ قبلی قوم اس معاملے میں میری بات نہیں مانے گی۔ اس نے پیش گوئی کی کہ:

وسیطھر علی البلاد وینزل اصحابہ
من بعده بساحتنا ہذہ حتی
یظھروا علی ما مھننا۔
”انھیں ملکوں پر غلبہ نصیب ہوگا اور ان کے
بعد ان کے ساتھی ہمارے اس علاقے میں
آئیں گے یہاں تک کہ یہاں بھی ان کا
غلبہ قائم ہو جائے گا۔“
(الاصابۃ، ۴/۱۹۶۷)

اس نے مزید کہا:

وستکون له العاقبة حتی لا ینازعہ
احد ویظھر دینہ الی منتهی الخف
والحافر۔ (الاصابۃ، ۴/۱۹۶۸)
”انجام کار سرفرازی انھی کا مقدر ہے
یہاں تک کہ کوئی ان کا مقابلہ کرنے کی سکت
نہیں رکھے گا اور جہاں تک گھوڑے اور
اونٹ پہنچ سکتے ہیں، وہاں تک ان کا دین
غالب ہوگا۔“

عبداللہ بن حذافہ سہمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر خسروشاہ ایران کے پاس گئے۔ اس نے نہایت تکبر کے ساتھ آپ کا والا نامہ پھاڑ دیا اور یمن میں اپنے گورنر باذان کو لکھا کہ دو آدمی بھیج کر اس مدعی نبوت کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ باذان کے قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ ایک دن ٹھہر جاؤ اور کل دوبارہ میرے پاس آنا۔ اگلے دن وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اطلاع دی کہ میرے رب نے گزشتہ رات تمہارے آقا کو خود اس کے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل کروا دیا ہے۔ قاصد یہ اطلاع لے کر یمن واپس گئے تو باذان اور اس کے ماتحت عرب فارسی نسل کے لوگوں نے صورت حال کی تصدیق کرنے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔

حارث بن ابی شمر شاہِ غسان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاع بن وہب کو خط دے کر بھیجا۔ پہلے پہل تو اس نے متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ تاہم قیصر روم نے اس کو اس ارادے سے منع کیا جس کے بعد حارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کا انعام و اکرام کر کے اسے رخصت کیا۔ حارث کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جانشین جبکہ بن ابیہم کو دوبارہ اسلام کی دعوت بھیجی جو اس نے قبول کر لی۔

بحرین میں فارسی سلطنت کے زیر سایہ حکومت کرنے والے بادشاہ منذر بن ساوی کے نام خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاء بن الحضرمی کو بھیجا تو اس نے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد اہل ایمان کو جزیرہ عرب اور اس کے گرد و نواح کی سلطنتوں کا اقتدار حاصل ہونے کی بشارتیں بھی مختلف مواقع پر ایک تسلسل کے ساتھ دیں۔ اس نوعیت کی روایات کتب حدیث میں کثرت سے نقل ہوئی ہیں۔ یہاں ان میں سے اہم روایات نقل کی جاتی ہیں:

تمیم دارمی روایت کرتے ہیں::

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 سنا کہ آپ نے فرمایا: یہ دین وہاں تک پہنچے گا
 وسلم یقول لیبغین هذا الامر ما
 جہاں تک دن اور رات کا سلسلہ موجود ہے۔
 بلغ الليل والنهار ولا يترك الله
 اور اللہ تعالیٰ شہروں اور دیہات کا کوئی گھر ایسا
 بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله
 نہیں چھوڑے گا جس میں یہ دین داخل نہ ہو
 هذا الدين بعز عزيز او بذل ذلیل
 جائے۔ کچھ لوگ عزت پائیں گے اور کچھ
 عزاء يعز الله به الاسلام وذلا يذل
 ذلیل ہوں گے۔ عزت تو اللہ تعالیٰ اسلام کو
 الله به الكفر. (مسند احمد، رقم ۱۶۲۴۴)
 بخشش گے جبکہ ذلت اہل کفر کا نصیب بنے

گی۔“

ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لى الارض فرايت مشارقتها ومغاربها وان امتى سيبلى ملكها ما زوى لى منها. (مسلم، رقم ۵۱۴۴)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی اور میں نے اس کے مشرق و مغرب کے علاقے دیکھ لیے اور بے شک میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے سمیٹ کر دکھائے گئے۔“

ابو ہریرہ سے روایت ہے:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا هلك كسرى فلا كسرى بعده واذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذى نفسى بيده لتفتقن كنوزهما فى سبيل الله.

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کسریٰ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی دوسرا کسریٰ نہیں ہوگا۔ اور جب قیصر کی حکومت (شام کے علاقے سے) ختم ہو جائے گی تو دوبارہ کبھی قائم نہیں ہوگی۔ اور اللہ کی قسم، ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کیے جائیں گے۔“

سلمان فارسیؓ سے روایت ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بشارت دی:

هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعدى يا سلمان، لتفتحن الشام ويهرب هرقل الى اقصى مملكته وتظهرون على الشام فلا ينازعكم احد، ولتفتحن اليمن وليفتحن

”اے سلمان، یہ وہ فتوحات ہیں جو تمہیں میرے بعد حاصل ہوں گی۔ شام فتح ہوگا اور ہرقل بھاگ کر اپنی مملکت کے آخری کنارے کی طرف چلا جائے گا اور تمہیں شام پر غلبہ حاصل ہوگا اور کوئی اسے تم سے

هذا المشرق ويقتل كسرى
بعدہ۔ (المغازی، ۲/۴۵۰)
چھیننے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اور یمن بھی
لازمًا فتح ہوگا اور یہ مشرق کے علاقے بھی
تمہارے قبضے میں آئیں گے جس کے بعد
کسریٰ قتل کر دیا جائے گا۔“

غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا:
الا ابشرکم؟ قالوا بلی یا رسول
اللہ وہم یسیرون علی رواحلہم
فقال ان اللہ اعطانی الكنزین فارس
والروم وامدنی بالملوک ملوک حمیر
یسجھدون فی سبیل اللہ ویاکلون
فیء اللہ۔ (المغازی، ۳/۱۰۱۱)
”کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ صحابہ
نے اپنی سوار یوں پر چلتے چلتے کہا: یا رسول
اللہ، کیون نہیں۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ
نے مجھے دو خزانے عطا فرمائے ہیں: ایک
فارس کا اور دوسرا روم کا۔ اور اس نے حمیر کے
بادشاہوں کے ذریعے سے میری مدد کی ہے
جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور اس
راہ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت کھائیں
گے۔“

عدی بن حاتم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے فرمایا:
اما انی اعلم ما الذی یمنعک من
الاسلام تقول انما اتبعہ ضعفۃ
الناس ومن لا قوۃ لہ وقد رمتہم
العرب اتعرف الحیرۃ قلت لم ارہا
وقد سمعت بها قال فوا الذی
نفسی بیدہ لیتمن اللہ هذا الامر
حتی تخرج الظعنۃ من الحیرۃ
حتی تطوف بالبيت فی غیر جوار
”سنو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اسلام
لانے میں کیا چیز مانع ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ
اس کی پیروی تو بس کچھ کمزور اور بے حیثیت
لوگوں نے ہی اختیار کی ہے اور پورا عرب
ان کے مقابلے پر کھڑا ہے۔ کیا تم حیرہ کو
جانتے ہو؟ میں نے کہا، میں نے دیکھا تو
نہیں لیکن اس کے بارے میں سنا ہے۔ آپ
نے فرمایا، پس اللہ کی قسم ہے کہ اس دین کا

احد وليفتحن كنوز كسرى بن
هرمز قال قلت كسرى بن هرمز
قال نعم كسرى بن هرمز وليبذلن
المال حتى لا يقبله احد قال عدی
بن حاتم فهذه الطعينة تخرج
من الحيرة فتطوف بالبيت في غير
جوار ولقد كنت في من فتح
كنوز كسرى بن هرمز والذي
نفسى بيده لتكونن الثالثة لان
رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد قالها. (مسند احمد، رقم ۱۷۵۴۸)

غلبہ اس طرح قائم ہوگا کہ حیرہ سے ایک
عورت اونٹ پر سوار ہو کر تن تنہا بیت اللہ کا
حج کرنے آئے گی اور کسریٰ بن هرمز کے
خزانے فتح ہوں گے۔ میں نے تعجب سے
پوچھا: کسریٰ بن هرمز کے؟ آپ نے فرمایا:
ہاں، کسریٰ بن هرمز کے۔ اور مال اتنا وافر
ہو جائے گا کہ کوئی اس کو لینے والا نہیں ملے
گا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں: یہ دیکھو، حیرہ
سے خاتون تن تنہا سوار ہو کر آتی ہے اور
بیت اللہ کا حج کرتی ہے اور میں خود اس لشکر
میں شامل تھا جس نے کسریٰ بن هرمز کے
خزانے فتح کیے۔ اور بخدا، تیسری پیش گوئی
بھی پوری ہو کر رہے گی، کیونکہ یہ بات نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔“

عباس بن عبدالمطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں:

يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار
وحتى تخاض البحار بالخيال في
سبيل الله تبارك وتعالى .
(تفسير القرطبي ۱۸/۱)

”اس دین کو غلبہ نصیب ہوگا یہاں تک
کہ اس کے حدود سمندروں سے آگے چلے
جائیں گے اور اللہ کے راستے میں سمندروں
میں گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے۔“

عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اذا فتحت عليكم فارس والروم
ای قوم انتم؟ قال عبد الرحمن
بن عوف نقول كما امرنا الله .

”جب تم فارس اور روم کو فتح کر لو گے تو پھر
تم کیسے لوگ ہو گے؟ عبد الرحمن بن عوف
نے کہا: ہم وہی کریں گے جو اللہ نے ہمیں

(مسلم، رقم ۵۲۶۲) حکم دیا ہے۔“

ابو ذر بیان کرتے ہیں:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمة ورحما او قال ذمة وصهرا. (مسلم، رقم ۴۶۱۵)

”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غنقریب تم مصر کو فتح کرو گے اور یہ وہ سرزمین ہے جس کے سکے کا نام قیراط ہے۔ پس جب تم اس کو فتح کر لو تو وہاں کے باشندوں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ (ان کا دہرا حق ہوگا) وہ اہل ذمہ بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے۔“

بخاری میں سفیان بن ابی زہیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تفتح اليمن فياتي قوم ييسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فياتي قوم ييسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح العراق فياتي قوم ييسون فيتحملون باهليهم ومن اطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. (بخاری، رقم ۱۷۷۶-۱۳۸۸)

”یمن فتح ہوگا تو کچھ لوگ (اونٹوں کو) ہانکتے ہوئے آئیں گے اور اپنے اہل خانہ کو اور جوان کی بات مانیں گے، انھیں بٹھا کر (یمن کی طرف) لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے۔ اور شام فتح ہوگا تو کچھ لوگ (اونٹوں کو) ہانکتے ہوئے آئیں گے اور اپنے اہل خانہ کو اور جوان کی بات مانیں گے، انھیں بٹھا کر (شام کی طرف) لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا تو کچھ لوگ (اونٹوں کو) ہانکتے ہوئے آئیں گے اور اپنے اہل خانہ کو اور جوان کی بات مانیں گے، انھیں بٹھا کر

(شام کی طرف) لے جائیں گے، حالانکہ
مدینہ ان کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ جانتے۔“

عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں:

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ستفتح عليكم ارضون ويكفيكم الله فلا يعجز احدكم ان يلهو باسهمه. (مسلم، رقم ۱۹۱۷)

”میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنا کہ عنقریب بہت سے علاقے تمہارے ہاتھوں مفتوح ہوں گے اور اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہوگا، اس لیے تم میں سے کوئی اس سے عاجز نہ رہے کہ (لڑائی کی تیاری کی غرض سے) اپنے تیروں سے کھیلتا رہے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام انھی بشارتوں کی روشنی میں اس یقین کے ساتھ ان قوموں کے خلاف میدان میں اترے کہ اللہ کی طرف سے فتح و نصرت ان کے لیے مقدر کر دی گئی ہے اور انھیں دشمن کے مقابلے میں بہر حال غلبہ حاصل ہو کر رہے گا۔ تاریخ میں ان کے جو بیانات نقل ہوئے ہیں، ان سے صاف واضح ہے کہ وہ اپنے جنگی اقدامات کی تعبیر اسی وعدہ الہی کی روشنی میں کرتے اور ان میں کامیابی کو اللہ کی طرف سے فتح و نصرت کے وعدے کی بنا پر یقینی خیال کرتے تھے۔ چنانچہ اہل فارس کی طرف لشکر روانہ کرنے سے پہلے سیدنا عمر نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور فرمایا:

”الحجاز ليس لكم بدار الا على النجعة ولا يقوى عليه اهله الا بذلك اين الطراء المهاجرون عن موعود الله سيروا في الارض التي وعدكم الله في الكتاب ان

”حجاز تمہارا مستقر نہیں بن سکتا جب تک کہ تم وسائل معاش کی تلاش میں باہر نہ نکلو۔ اہل حجاز کے یہاں رہنے کا اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑ

یورثکمoha فانہ قال لیظہرہ علی
الدین کلہ واللہ مظہر دینہ ومعز
ناصرہ ومولی اہلہ مواریث الامم
این عباد اللہ الصالحون۔
(طبری، ۳/۲۳۵)

کر پردیسی بننا چاہتے ہیں؟ اس سرزمین
میں گھس جاؤ جس کی ملکیت کا وعدہ اللہ نے
تمہارے ساتھ اپنی کتاب میں کیا ہے۔ اس
نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے دین کو تمام دینوں
پر غالب کر دے گا۔ اور اللہ یقیناً اپنے دین
کو غالب اور اس کے ماننے والوں کو سرفراز
کرے گا اور اس کے پیروکاروں کو قوموں
کی سلطنتیں عنایت کرے گا۔ اللہ کے نیک
بندے کہاں ہیں؟“

یرموک کے معرکے کے موقع پر معاذ بن جبل نے مسلمانوں کو اسی وعدہ الہی کی یاد دہانی کرائی:
السم تسمعوا لقول الله وعد الله الدين
آمنوا منكم وعملوا الصالحات
ليستخلفنهم في الارض كما
استخلف الذين من قبلهم فاستحيوا
رحمكم الله من ربكم ان يراكم
فرارا من عدوكم۔
(ابن کثیر، البدایہ والنہایہ ۷/۸، ۹)

سعد بن ابی وقاص نے ایک موقع پر لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا:
ان الله هو الحق لا شريك له في
الملك وليس لقوله خلف قال
الله جل ثناؤه ولقد كتبنا في الزبور
من بعد الذكر ان الارض يرثها
عبادي الصالحون ان هذا ميراثكم
”بے شک اللہ ہی کی ذات حق ہے۔ کائنات
کی پادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور
جو کچھ اس نے فرمایا، اس کے خلاف نہیں ہو
سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ”اور ہم نے
(بنی اسرائیل کو) یاد دہانی کرانے کے بعد

و موعود ربکم وقد اباحها لکم
منذ ثلاث حجج فانتہم تطعمون
منہا و تاکلون منها و تقتلون
اہلہا و تجبونہم و تسبونہم الی
ہذا الیوم۔ (طبری، ۵۳۱/۳)

زبور میں یہ بات لکھ دی تھی کہ اس سرزمین
کی ملکیت اور وراثت میرے نیک بندوں کو
ملے گی۔ سو یہ تمہاری ملکیت اور تمہارے
ساتھ تمہارے رب کا وعدہ ہے۔ اس نے
اس سرزمین کو تین سال سے تمہارے لیے
مباح کر رکھا ہے۔ پس تم آج کے دن تک
اس میں سے کھلا بھی رہے ہو، خود بھی مستفید
ہو رہے ہو، پہاڑ کے لوگوں سے ٹیکس بھی
وصول کر رہے ہو اور انھیں قیدی بھی بنا رہے
ہو۔“

صحابہ کو اس بات کا بھی پورا احساس تھا کہ ان کی کامیابی کا دار و مدار قلت و کثرت اور مادی
اسباب و وسائل پر نہیں، بلکہ دین حق کے ساتھ ان کی وابستگی اور صبر و استقامت پر ہے۔ چنانچہ
سیدنا ابوبکر نے شام کے محاذ پر اپنی افواج کو لکھا:

انتہم انصار اللہ واللہ ناصر من
نصرہ و خاذل من کفرہ ولن
یوتی مثلکم عن قلة و لکن من
تلقاء الذنوب فاحترسوا منها۔
”تم اللہ کے مددگار ہو اور جو اللہ کی مدد
کرے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے اور جو اس کا
انکار کرے، اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ تمہارے
جیسا گروہ کبھی تعداد کے کم ہونے کی وجہ سے
مغلوب نہیں ہوگا، بلکہ صرف گناہوں کی وجہ
سے شکست کھائے گا، اس لیے گناہوں سے
بچتے رہو۔“

عمر بن العاص نے یرموک کے موقع پر اسلامی لشکر سے کہا:

لقد سمعت ان المسلمین
سیفتحونہا کفرا کفرا وقصرا
”میں نے سنا ہے کہ مسلمان ان علاقوں کو
ایک ایک بستی اور ایک ایک محل کر کے فتح
کریں گے۔“

قصراً فلا یھولنکم جموعھم
ولا عددھم فانکم لو صدقتموھم
الشد لتطایروا تطایر اولاد الحجل.
(البدایہ والنہایہ ۱۰/۷)

کرتے رہیں گے، اس لیے دشمن کے بڑے
بڑے لشکر اور ان کی تعداد تمھاری ہمت کو
پست نہ کرنے پائے، کیونکہ اگر تم دل جمعی
سے ان پر حملہ کرو گے تو وہ یوں منتشر ہو کر
بھاگیں گے جیسے چکور کے بچے بھاگتے ہیں۔“

سیدنا علیؑ نے ایک موقع پر فرمایا:

ان هذا الامر لم یکن نصرہ ولا
خذلانہ بکثرة ولا قلة هو دینہ
الذی اظھر وجندہ الذی اعزہ
وامدہ بالملائکۃ حتی بلغ ما
بلغ فنحن علی موعود من اللہ
واللہ منجز وعدہ وناصر جندہ.
(البدایہ والنہایہ ۱۰/۷)

”اس دین کی فتح یا شکست کا مدار تعداد کی
کثرت یا قلت پر نہیں۔ یہ اللہ کا دین ہے
جس کو اس نے غالب کیا ہے اور اللہ کا لشکر
ہے جس کی تائید اور نصرت اس نے فرشتوں
کے ذریعے سے کی ہے یہاں تک کہ یہ اس
عروج کو پہنچ گیا ہے۔ ہم اللہ کے وعدے کے
سہارے پر لڑتے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کو
پورا کرنے والا اور اپنے لشکر کی مدد کرنے والا
ہے۔“

صحابہ کفار کے ساتھ ان معرکوں میں اپنی نصرت و کامیابی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر کر رہے
ان خاص واقعات کا نمونہ سمجھتے تھے جو اللہ تعالیٰ اپنی دینوت کے اظہار کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں
رو نما فرماتا رہتا ہے:

معرکہ یرموک کے موقع پر خالد بن ولید نے اپنے لشکر سے کہا:

ان هذا یوم من ایام اللہ لا ینبغی
فیہ الفخر ولا البغی اخلصوا
جھاد کم واریدوا اللہ بعملکم.
(البدایہ والنہایہ ۷/۷)

”یہ اللہ (کے فیصلوں کے ظہور) کے دنوں
میں سے ایک دن ہے۔ اس میں نہ فخر کا
اظہار مناسب ہے اور نہ سرکشی۔ اپنے جہاد کو
خالص رکھو اور اپنے عمل سے اللہ کی رضا

حاصل کرنے کی نیت رکھو۔“

اسی موقع پر ابوسفیان نے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے کہا:

انکم دارۃ العرب وانصار ”تم اہل عرب اور اسلام کے مددگار ہو اور
الاسلام وانہم دارۃ الروم وانصار تمہارے دشمن رومی ہیں جو شرک کے مددگار
الشرك اللهم ان هذا يوم من ہیں۔ اے اللہ، یہ تیرے (فیصلے ظاہر ہونے
ایامک اللهم انزل نصرک علی (کے) دنوں میں سے ایک دن ہے۔ اے
عبادک۔ (البدایہ والنہایہ ۹/۷) اللہ، اپنے بندوں پر اپنی مدد نازل فرما۔“

ان فتوحات کو سرتا سر نصرت الہی کی مرہون منت سمجھنے کے حوالے سے صحابہ کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ سیدنا عمرؓ نے اس کے برعکس تاثر کی نفی کے لیے خالد بن ولید جیسے بلند پایہ جرنیل کو امارت سے معزول کر دیا۔ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا:

انسی لم اعزل خالداً عن سخطۃ ”میں نے خالد کو کسی بات پر ناراض ہو کر یا
ولا خیائۃ ولكن الناس فتنوا به اس کی کسی خیانت کی وجہ سے معزول نہیں
فاحببت ان يعلموا ان الله هو کیا، بلکہ لوگ اس کی (بہادری اور جنگی
الصانع۔ (البدایہ والنہایہ ۸۱/۷) مہارت کے) دھوکے میں مبتلا ہو گئے ہیں،
اس لیے میں نے پسند کیا کہ لوگ جان لیں
کہ کامیابی دلانے والی ذات اللہ ہی کی
ہے۔“

صحابہ کی ان کی فتوحات اور کامیابیوں کے پیچھے نصرت الہی کا یہ عامل ان کے دشمنوں پر بھی پوری طرح واضح تھا اور وہ اسے تسلیم کرتے تھے۔ چنانچہ اجنادین کے معرکہ سے پہلے رومی لشکر کے امیر قیقلان نے صحابہ کے حالات کو جانچنے کے لیے ایک آدمی بھیجا جس نے واپس آ کر اسے بتایا کہ:

وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا ”میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو رات کو

بالنہار واللہ لو سرق فیہم ابن
ملکہم لقطعوہ او زنی لرحموہ
فقال لہ القیقلان واللہ لئن کنت
صادقا لبطن الارض خیر من
ظہرہا۔ (البدایہ والنہایہ ۷/۷)

راہب بن جاتے ہیں اور دن کو گھڑ سوار۔
بخدا، اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا بھی چوری
کرے گا تو وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے اور
اگر بدکاری کرے گا تو اسے سنگسار کر دیں
گے۔ قیقلان نے کہا کہ بخدا اگر تم سچ کہہ
رہے ہو تو (ان سے لڑنے کے بجائے)
زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہے۔“

ہرقل نے صحابہ کے مقابلے میں رومی لشکر کے شکست کھانے کے بعد اس کے اسباب پر غور
کیا۔ اس نے اپنے لشکر سے پوچھا کہ کیا مسلمان تمہارے جیسے ہی انسان نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا،
ہمارے ہی جیسے ہیں۔ ہرقل نے کہا کہ تعداد ان کی زیادہ ہے یا تمہاری؟ انہوں نے کہا کہ ہر
معرکہ میں ہماری تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس نے پوچھا کہ پھر تم شکست کیوں کھا جاتے
ہو؟ اس پر ایک بزرگ سردار نے کہا:

”اس لیے کہ وہ باتوں کو قیام کرتے اور دن
کو روزے رکھتے ہیں۔ وہ عہد کو پورا کرتے،
نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں اور
آپس میں انصاف سے کام لیتے ہیں۔ اور ہم
شراب پیتے، بدکاری کرتے، حرام کا ارتکاب
کرتے، عہد توڑتے، غضب اور ظلم کرتے،
اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں کا حکم دیتے اور
اس کو راضی کرنے والے کاموں سے منع
کرتے اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ہرقل
نے کہا: تم نے مجھے درست وجہ بتائی ہے۔“

من اجل انہم یقومون اللیل
ویصومون النہار ویوفون بالعہد
ویامرون بالمعروف وینہون عن
المنکر ویتناصفون بینہم ومن
اجل انا نشرب الخمر ونزنی
ونرکب الحرام وننقض العہد
ونغصب ونظلم ونامر بالسخط
وننہی عما یرضی اللہ ونفسد
فی الارض فقال انت صدقتنی۔
(البدایہ والنہایہ ۱۵/۷)

فارسی سپہ سالار ہرمزان نے بھی سیدنا عمرؓ کے سامنے اپنی شکست کی وجہ یہی بیان کی اور کہا: یا عمر انا وایاکم فی الجاہلیۃ ”اے عمر، جاہلیت کے دور میں اللہ ہمارے کان اللہ قد خلی بیننا و بینکم اور تمہارے مابین کوئی مداخلت نہیں کرتا تھا۔ فغلبناکم اذ لم یکن معنا ولا معکم فلما کان معکم غلبتمونا۔ ساتھ، اس لیے ہم تم پر غالب تھے۔ پھر جب (البدایہ والنہایہ ۸۷/۷- مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۱۵۲۳۹) وہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو تم ہم پر غالب آ گئے ہو۔“

دوسری روایت کے مطابق اس نے کہا:

کنا نحن و انتم فی الجاہلیۃ لم یکن لنا ولا لکم دین فکنا نعدکم معشر العرب بمنزلۃ الکلاب فاذا اعزکم اللہ بالذین وبعث رسولہ منکم لم نطعکم۔ ”جاہلیت کے دور میں نہ ہمارا کوئی دین تھا اور نہ تمہارا، سوائے قوم عرب، ہم تمہیں معشر العرب بمنزلۃ الکلاب فاذا نے اپنے دین کے ذریعے سے تمہیں عزت دی اور اپنا رسول تم میں سے مبعوث کیا تو ہم (سرخسی، شرح السیر الکبیر، ۲۶۳/۱) نے تمہاری اطاعت نہ کی۔“

ایرائی سردار سیاہ نے ایک موقع پر اپنے ساتھیوں سے کہا:

ان هولاء بعد الشقاء والذلة ”یہ لوگ اپنی بد حالی اور ذلت کے بعد اب ملکوا اماکن الملوک الاقدمین پرانے بادشاہوں کی سلطنتوں کے مالک بن ولا یلقون جندا الا کسروه واللہ اسے پاش پاش کر دیتے ہیں۔ بخدا اگر یہ باطل پر ہوتے تو انھیں یہ سرفرازی نہ ملتی۔ ما هذا عن باطل ودخل فی قلبہ الاسلام وعظمتہ۔

(البدایہ والنہایہ ۸۹/۷) اس کے دل میں اسلام کا دبدبہ اور عظمت

جاگزیں ہو گئی۔“

حاصل بحث

نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام معنوں میں کوئی داعی، واعظ اور مبلغ نہیں تھے، بلکہ خدا کے آخری پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے صحابہ کو شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا گیا تھا اور حق و باطل کے امتیاز کو علی رؤوس الاشہاد واضح کر دینے کے لیے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ مخالفین کی تمام کوششوں، کاوشوں اور سازشوں کے علی الرغم آپ کا دین ان سب پر غالب آ کر رہے گا:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى
وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ
كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
(التوبہ: ۳۳)

”وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت
اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے سب
دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس
بات کو کتنا ہی ناپسند کرتے رہیں۔“

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ
الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا
يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ
ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
(النور: ۵۵)

”اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے جو
ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وعدہ کیا ہے
کہ وہ ہر حال میں انھیں اس سرزمین میں
اسی طرح اقتدار عطا کرے گا جیسے ان سے
پہلے لوگوں کو عطا کیا اور ان کے لیے ان کے
دین کو لازماً مستحکم کر دے گا جسے اس نے ان
کے لیے پسند کیا ہے اور ان کے خوف کو یقیناً
امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت
کریں گے اور کسی کو میرے ساتھ شریک
نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور جو اس کے بعد بھی
انکار کریں تو وہی بدکار ہیں۔“

یہ ایک وعدہ الہی تھا جو تاریخ کی پوری روشنی میں نہایت شان کے ساتھ ظہور پذیر ہوا اور اس

نے رہتی دنیا تک نبی عربی کے دعوائے نبوت کی صداقت کو تاریخ کے صفحات پر ثبت کر دیا۔ ابن قیم نے، دیکھیے، اس استدلال کو کس شان سے واضح کیا ہے:

”ایک مسیحی عالم کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا۔ دوران گفتگو میں، میں نے اس سے کہا: تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض نہیں کر سکتے جب تک کہ خود خدا کی ذات پر اعتراض نہ کرو اور عظیم ترین ظلم، حماقت اور فساد کی نسبت اس کی طرف نہ کرو۔ اس نے کہا: یہ بات کیسے لازم آتی ہے؟ میں نے کہا: اس سے بھی بڑھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے لیے تمہیں خود خدا کے وجود ہی کا انکار کرنا پڑے گا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر محمد، جیسا کہ تم کہتے ہو، سچے نبی نہیں تھے بلکہ ایک ظالم بادشاہ تھے تو دیکھو انھیں اس کا پورا موقع ملا کہ وہ خدا پر افترا کریں اور ان باتوں کی نسبت خدا کی طرف کریں جو خدا نے نہیں کہیں۔ پھر یہ موقع انھیں مسلسل حاصل رہا اور مسلسل حلال و حرام کے فیصلے کرتے رہے، فرائض مقرر کرتے اور احکام شریعت متعین کرتے رہے، سابقہ ملتوں کو منسوخ کرتے رہے، اور انبیاء سابقین کے پیروکاروں کو قتل کرتے اور ان کی گود میں مارتے رہے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بناتے رہے اور ان کے اموال اور دیار کو بطور غنیمت حاصل کرتے رہے، حالانکہ وہ اہل حق تھے، اور اس میں یہاں تک گئے کہ ہماری سرزمین عرب فتح کر لی۔ وہ یہ سارے کام یہ کہہ کر کرتے رہے کہ انھیں اللہ نے اس کا علم دیا ہے اور خدا کو ان سے محبت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے رہے اور یہ بھی کہ وہ اہل حق اور رسولوں کے پیروکاروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ محمد خدا کی طرف ۲۳ سال تک اس جھوٹ کی نسبت کرتے رہے اور اللہ اس سب کے باوجود ان کی تائید و نصرت کرتا رہا، ان کے امر کو غالب کرتا رہا اور مدد کے وہ اسباب انھیں فراہم کرتا رہا جو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا اور ان کے دشمنوں کو، ان کی طرف سے کوئی کارروائی کیے بغیر، ہلاک کرتا رہا۔ کبھی پیغمبر کی دعا کے نتیجے میں اور کبھی آپ کی دعا کے بغیر ہی از خود ان کا قلع قمع کرتا رہا۔ اس کے باوجود خدا محمد کی ہر اس حاجت کو پورا کرتا رہا جو انھوں نے اس سے مانگی، ان سے اچھے اچھے وعدے کرتا رہا اور پھر ان وعدوں کو اس کا مل، اعلیٰ اور بہترین طریقے سے پورا کرتا رہا جس میں کسی وعدے کو پورا کیا

جا سکتا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہوا، جبکہ تمہارے بقول محمد نے انتہا درجے کے جھوٹ، افترا اور ظلم سے کام لیا، کیونکہ جو شخص خدا پر جھوٹ باندھے اور مسلسل باندھتا رہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہو سکتا، اور جو شخص اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی شریعتوں کو باطل کر دے، ان کو زمین سے ختم کر دے اور ان کی جگہ اپنی مرضی کی شریعت لے آئے، اور اللہ کے اولیاء اور جماعت اور اس کے رسولوں کے پیروکاروں کو قتل کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس سارے کام میں خدا کی نصرت محمد کو مسلسل حاصل رہی اور خدا ان سب کاموں کو برقرار رکھتا رہا۔ اس نے نہ ان کا ہاتھ پکڑا اور نہ ان کی گردن کاٹی، جبکہ وہ خود اپنے رب کی طرف سے یہ وحی بیان کرتا رہا کہ ”اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ آئی ہو، اور جو کہے کہ میں بھی اس طرح کا کلام اتاروں گا جیسا کہ خدا نے اتارا۔“

اب تمہیں، جو محمد کو جھوٹا کہتے ہو، دو باتوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی: یا تو یہ کہو کہ دنیا کا نہ کوئی خالق ہے اور نہ پروردگار، کیونکہ اگر دنیا کا کوئی صاحب قدرت و حکمت صانع اور مدبر ہوتا تو وہ اس جھوٹے پیغمبر کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اس کا سخت مقابلہ کرتا اور اس کو ظالموں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنا دیتا، اس لیے کہ جب دنیا کے بادشاہوں کے شایان شان بھی ہے تو زمین و آسمان کے رب اور احکم الحاکمین کے لیے کیوں نہیں؟

اور یا پھر خدا کی طرف ایسے اوصاف کی نسبت کرو جو اس کے شایان شان نہیں، مثلاً نا انصافی، حماقت، ظلم، مخلوق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہ کرنا، بلکہ ایک جھوٹے کی نصرت کرنا اور اس کو زمین میں اقتدار عطا کرنا، اس کی دعاؤں کو قبول کرنا، اس کی وفات کے بعد بھی اس کے امر کو قائم رکھنا، اور اس کے کلمہ کو ہمیشہ غالب رکھنا، اس کی دعوت کو اور نسل در نسل علی رؤوس الاشہاد ہر مجمع اور مجلس میں اس کی نبوت کی گواہی کو ظاہر کرنا۔ کیا یہ کام احکم الحاکمین اور ارحم الراحمین کا ہو سکتا ہے؟ پس تم نے محمد کی نبوت کا انکار کر کے خود رب العالمین کی ذات میں بہت بڑا عیب نکالا ہے اور اس پر شدید اعتراض کیا ہے بلکہ اس کے وجود کا بالکلیہ انکار کر دیا ہے۔

ہمیں اس سے انکار نہیں کہ دنیا میں بہت سے جھوٹے نمودار ہوئے، انھیں کچھ قوت و شوکت

بھی ملی، لیکن انھیں اپنا مشن پورا کرنے کا موقع نہیں ملا اور نہ زیادہ مہلت ملی، بلکہ اللہ نے اپنے رسولوں اور ان کے پیروکاروں کو ان پر غالب کر دیا۔ جنھوں نے اس کا نام و نشان مٹا دیا اور اس کی جڑ کاٹ دی اور اس کا مٹھ ماردیا۔ جب سے دنیا قائم ہے، خدا کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ اس زمین اور اس کے باسیوں کا وارث بن جائے۔

جب اس نے میری یہ بات سنی تو کہنے لگا: اس بات سے خدا کی پناہ کہ ہم محمد کو ظالم یا جھوٹا کہیں، بلکہ سب منصف مزاج اہل کتاب یہ مانتے ہیں کہ جو شخص محمد کے طریقے پر چلے اور ان کی پیروی کرے، وہ آخرت میں اہل نجات اور اہل سعادت میں سے ہوگا۔ میں نے کہا: لیکن جس کو تم جھوٹا کہتے ہو، کیا اس کے طریقے اور نقش قدم پر چلنے والا اہل نجات اور اہل سعادت میں سے ہو سکتا ہے؟ اب اسے یہ تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہ رہا کہ محمد اللہ کے رسول تھے، لیکن اس نے کہا کہ وہ ہماری طرف مبعوث نہیں کیے گئے۔ میں نے کہا: تمہیں اس بات کی تصدیق بھی کرنی پڑے گی کیونکہ محمد کا یہ دعویٰ تو اتر سے ثابت ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے دنیا کے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں یا امی۔ اور آپ نے اہل کتاب کو بھی اپنے دین کی دعوت دی اور ان میں سے جنھوں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کیا، آپ نے ان کے ساتھ قتال کیا یہاں تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔

اسی پر وہ کافر لا جواب ہو گیا اور فوراً وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔“ (زاوالمعاد، ۶۲۵، ۶۲۶)

خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے یہود نے آپ کی رسالت کے انکار کی مجال نہ پا کر یہی دوغلا موقف اختیار کیا تھا کہ آپ اللہ کے نبی تو ہیں لیکن آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا صرف عرب کے امیوں پر لازم ہے جبکہ اہل کتاب اس سے مستثنیٰ ہیں۔ بعد کے ادوار میں عرب اور عراق کے نصاریٰ بھی بالعموم اسی موقف کے قائل رہے۔ تاہم مغربی کلیسا نے مغربی عوام کی ناواقفیت اور جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حقائق کو مسخ کرنے کی روش اپنائی اور اسلام

سہ سرخی، شرح السیر الکبیر، ۱/۱۵۱، ۱۵۲۔ ابوالیث السمرقندی، فتاویٰ النوازل، ص ۲۰۸۔ ابن تیمیہ، مجموع الفتاویٰ، ۶۲۶/۲۸۔

اور پیغمبر اسلام کی ایسی تصویر کشی کی جس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر تو کہا، ایک شریف اور مہذب انسان ماننا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ زمانے کی گردش نے علم اور معلومات کے تبادلے میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا اور اسلام کی تاریخ اہل مغرب کے لیے بھی روشنی میں آ گئی تو اسلام کے خلاف مغرب کے اجتماعی لاشعور میں موجود تعصب نے ایک علمی رنگ اختیار کر لیا۔ مطالعہ اسلام اور مطالعہ سیرت کے حوالے سے استثنیٰ کی ساری تحریک کا ہدف دو لفظوں میں بیان کیجیے تو وہ یہ ہے کہ اسلام کے دور اول کی تاریخ کی مذہبی اور پیغمبرانہ تعبیر کو اس کی علمی و استدلالی بنیادوں سے محروم کر کے پیغمبر اسلام کو دنیا کے عام سیاسی مدبرین اور قومی قائدین کی صف میں لا کھڑا کیا جائے اور ان کی سرگزشت کی توجیہ نفسیات، عمرانیات اور تاریخ کے عام اصولوں کے تحت کی جائے۔ چنانچہ اس وقت پوری مغربی اسکا لرشپ یا تو اس دور کے تاریخی ریکارڈ کو ہی، جو قرآن مجید، حدیث اور سیرت کے ذخیروں میں محفوظ ہے، سرے سے غیر مستند قرار دینے پر مصر ہے اور یا اس ذخیرے کو اصولاً قابل استدلال مان کر اس میں غیر معمولی طور پر نمایاں مذہبی عنصر کی توجیہ یہ کرتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش نظر مقصد کے لیے مذہب کو محض ایک مفید نفسیاتی اور جذباتی وسیلے کے طور پر استعمال کیا اور یہ کہ وہ بلند پایہ قائد اور مدبر تھے اور ان کو حاصل ہونے والی کامیابی سراسر ان کی اعلیٰ حکمت عملی اور حکیمانہ تدبیروں کا نتیجہ تھی۔

یہ زاویہ نگاہ اہل مغرب کی تو مجبوری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر وہ پیغمبر اسلام کے دعوائے نبوت کے حق میں تاریخ کی سب سے بڑی شہادت کا سامنا نہیں کر سکتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ تاریخ کے اس نازک دور میں، جب سیرت نبوی کے اس پہلو کو زیادہ قوت اور زیادہ واضح استدلال کے ساتھ نمایاں کرنے کی ضرورت تھی، مسلم اسکا لرشپ نے اہل مغرب کے پراپیگنڈا سے مرعوب ہو کر کم و بیش اجتماعی طور پر ذہنی پسپائی کا رویہ اختیار کر لیا، چنانچہ گزشتہ ڈیڑھ صدی سے عرب و عجم کے نامی گرامی اہل علم عہد نبوی اور عہد صحابہ کے واقعات کی تعبیر نو میں مصروف ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جہاد محض 'دفاعی' نوعیت کا تھا یا اس کا مقصد

مخالفین کے فتنہ و فساد کو رفع کرنا تھا اور کفر و اسلام کی کشمکش سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔

اس ضمن میں دور از کار تاویلات کے ایسے ایسے نمونے پیش کیے گئے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: 'امرت ان اقاتل الناس حتی يقولوا لا اله الا الله' کو دفاعی جہاد کے دائرے میں لانے کے لیے ایک تاویل یہ کی گئی ہے کہ 'اقتاتل' کا لفظ ہی یہ بتاتا ہے کہ اس حدیث میں از خود جنگ کا اقدام کرنے کا نہیں بلکہ جنگ کا اقدام کرنے والے کفار کے خلاف لڑنے کا ذکر ہے۔ الدکتور سعید رمضان البوطی لکھتے ہیں:

”اقتاتل‘ کا لفظ افعال کے وزن پر ہے اور جانین کے اس فعل میں شریک ہونے پر دلالت کرتا ہے، چنانچہ یہ لفظ اسی وقت بولا جاسکتا ہے جبکہ دونوں جانبوں سے لڑائی کی جارہی ہو، بلکہ درحقیقت اس کا اطلاق ہوتا ہی اس صورت میں ہے جب کوئی شخص اس آدمی کے مد مقابل آئے جس نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ ’مقاتل‘ کہتے ہی اس شخص کو ہیں جو زیادتی کا آغاز کرنے والا کا مقابلہ کرے۔ جو شخص لڑائی کا آغاز کرتا ہے، اس کو تو ’مقاتل‘ کہا ہی نہیں جاسکتا، بلکہ اس کو ’قاتل‘ کہا جاتا ہے جس نے یا تو قتل کے ارادے سے حملہ کیا یا بالفعل کسی کو قتل کر دیا۔ فعل میں اشتراک کا مفہوم اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرا فریق مقابلہ اور دفاع کے لیے اٹھ نہ کھڑا ہو۔“ (القتال فی القرآن،)

حالانکہ عربی زبان کی معمولی شد بدرکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ اس میں ’قاتل‘ کا فعل جس طرح جوابی اقدام کے لیے آتا ہے، اسی طرح جنگ کا آغاز کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قرآن وحدیث میں اس استعمال کی ان گنت مثالیں موجود ہیں، مثلاً: ’فان قاتلوکم فاقتلوہم‘، ’ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الابدبار‘، ’انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین‘۔

۴ بخاری، رقم ۲۷۲۷۔

۵ البقرہ ۱۹۱۔ ”پھر اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کریں تو تم انہیں قتل کرو۔“

۶ الفتح ۲۴: ۲۸۔ ”اور اگر کافر تمہارے ساتھ جنگ کریں گے تو پیچھے پھیر کر بھاگیں گے۔“

ان تمام مواقع پر دیکھ لیجیے، کفار کی طرف سے جنگ کی ابتدا کو بیان کرنے کے لیے یہی باب مفاعلہ استعمال ہوا ہے۔ علاوہ ازیں یہ سوال الگ جواب طلب ہے اگر اس حدیث میں دفاعی جنگ ہی کا بیان ہے تو اس کی غایت قبول اسلام کیوں متعین کی گئی اور یہ کہنے پر کیوں اکتفا نہیں کی گئی کہ ”جب تک کفار فتنہ و فساد سے باز نہ آجائیں؟“

اسی روایت کی ایک اور تاویل یہ کی گئی ہے کہ اس کا تعلق عین حالت جنگ سے ہے اور مراد یہ ہے کہ اگر جنگ کے دوران کوئی کافر کلمہ پڑھ لے تو اس کے خلاف لڑائی روک دی جائے۔ مولانا شمس الحق افغانی لکھتے ہیں:

”غلط فہمی اس حدیث کے عدم فہم سے واقع ہوئی جس میں ارشاد ہے: ’امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوہا عصموا منی دماءہم و اموالہم‘ (ترجمہ) ”میں مامور ہوں کہ لوگوں سے لڑوں اس وقت تک کہ توحید کا اعتراف کریں۔ جب یہ اعتراف کریں تو میری طرف سے ان کی جان و مال محفوظ ہووے۔“ اس سے مستشرقین نے یہ غلط نظریہ جمایا کہ مسلمان تلوار ہاتھ میں گھماتا ہے اور کافر سے یہ کہتا ہے کہ اسلام لاؤ، ورنہ تمہارے لیے تلوار ہے۔ ہم آیات و احادیث سے اس کی تردید کر چکے ہیں۔ حدیث مذکور کا تعلق میدان جنگ سے ہے کہ جب عین دوران جنگ میں کوئی کافر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو رک جاؤ اور اس سے مت لڑو، اگرچہ جان بچانے کے لیے کہے اور دل سے نہ کہے۔“ (مقالات افغانی، ۷/۷۷، ۷۸)

تاہم یہ بھی ایک بالکل بے معنی تاویل ہے جس کو حدیث کا اسلوب بیان قبول کرنے سے صاف انکار کرتا ہے۔ اس میں غیر مبہم طریقے سے قتال کو اللہ کا حکم اور قبول اسلام کو اس کی غایت قرار دیا گیا ہے۔ اگر وہی بات کہنا پیش نظر ہوتی جو مذکورہ تاویل میں کہی گئی ہے تو الفاظ غالباً یہ ہوتے: ’امرت ان لا اقتل من قال لا الہ الا اللہ‘ (مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، اسے قتل نہ کروں)۔ علاوہ ازیں یہ توجیہ کرتے ہوئے روایت کے پورے متن کو نظر انداز کر

یے الممتحنہ: ۹۰۔ ”اللہ تمہیں صرف ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ کی۔“

دیا گیا ہے۔ پوری حدیث یوں ہے:

امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله و يقيموا الصلاة و يوتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلام و حسابهم على الله (بخاری، رقم ۲۴)

اب اس حکم کو حالت جنگ سے متعلق قرار دینے کی صورت میں یہ ایک عجیب اور بے تکی بات بن جائے گی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میدان جنگ میں اس شخص کو قتل نہیں کیا جائے گا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے، نماز ادا کرے اور زکوٰۃ دے دے۔ چونکہ قتل سے بچنا ان شرائط کے پورا کرنے پر موقوف ہے اور اس کا فیصلہ بھی فوری ہونا ہے، اس لیے زیر بحث توجیہ کی رو سے یہ لازم ہوگا کہ اگر کوئی کافر عین میدان جنگ میں قتل سے بچنا چاہتا ہے تو نہ صرف فوری طور پر کلمہ پڑھ لے، بلکہ نماز بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی دے دے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بالکل بے تکی اور غیر معقول بات ہے۔ ہماری رائے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جہاد کو قرآن و سنت کے نصوص اور ذخیرہ سیرت کی روشنی میں اس کے اصل تناظر میں سمجھا جائے اور معترضین کو مطمئن کرنے کی غرض سے کوئی رنگ آمیزی کیے بغیر اسے بے کم و کاست پیش کیا جائے۔ خاتمہ بحث کے طور پر یہاں مولانا مودودی کا ایک بر محل اقتباس درج کرنا مناسب دکھائی دیتا ہے:

”میں اس طریقہ سے اصولی اختلاف رکھتا ہوں کہ ہم اپنے عقائد و اصول کو دوسروں کے نقطہ نظر کے مطابق ڈھال کر پیش کریں۔... زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے عقائد اور احکام کو، اس کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو ان کے اصلی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور جو دلائل ہم ان کے حق میں رکھتے ہیں، انھیں بھی صاف صاف بیان کر دیں، پھر یہ بات خود لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیں کہ خواہ وہ انھیں قبول کریں یا نہ کریں۔“ (الجہاد فی الاسلام، ۱۶-۱۷)

مخالف استدلالات کا جائزہ

گزشتہ صفحات میں ہم نے قرآن مجید اور حدیث و سیرت کی روشنی میں عہد نبوی میں جہاد و قتال کی نوعیت پر تفصیلی گفتگو کی ہے جو ہمیں اس نتیجے تک پہنچاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جہاد صرف دفاعی نہیں بلکہ جارحانہ اور اقدامی بھی تھا اور اس کا محرک کفار کے فتنہ و فساد کا خاتمہ نہیں بلکہ ان کو دائرۂ اسلام میں لانا یا ان کو مغلوب کر کے ان پر اسلام اور اہل اسلام کی بالادستی قائم کرنا بھی تھا۔ تاہم یہ بحث تشنہ رہے گی اگر ان استدلالات و شبہات کا سنجیدگی سے جائزہ نہ لیا جائے جو اس حوالے سے بالعموم پیش کیے جاتے ہیں۔

دفع فساد کے اصول پر نصوص کی توجیہ

زیر بحث نقطہ نظر کے حامل اہل علم اپنے اس موقف کے حق میں کہ قرآن میں قتال سے متعلق وارد ہونے والے احکام کی اساس منکرین حق کا کفر نہیں، بلکہ ان کا فتنہ و فساد تھا، قتال سے متعلق نصوص سے بعض داخلی شواہد پیش کرتے ہیں۔

اس ضمن پہلی اور اہم ترین نص سورۂ براءۃ کی وہ آیات ہیں جن میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ حکم جس سلسلہ بیان میں آیا ہے، وہ سورۂ براءۃ کی ابتدائی ۱۶ آیات میں پھیلا ہوا ہے۔ اس حکم سے متعلق آئندہ سطور میں کی جانے والی علمی بحث کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ پورا سلسلہ بیان اجمالاً پیش نظر رہے:

۱۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ مشرکین کے ساتھ کیے

جانے والے تمام معاہدے اب کالعدم ہیں اور اس اعلان کے بعد انھیں فیصلہ کرنے کے لیے صرف چار ماہ کی مہلت حاصل ہوگی۔^۱

۲۔ حج اکبر کے دن مشرکین سے براءت کے اعلان کی عام منادی کی جائے۔^۲

۳۔ جن مشرکین نے معاہدہ کرنے کے بعد نقض عہد نہیں کیا، ان کے ساتھ مقررہ مدت تک معاہدے کی پاسداری کی جائے۔^۳

۴۔ آیت ۲۱ میں جن مشرکین سے معاہدے توڑنے کا اعلان کیا گیا اور انھیں چار ماہ کی مہلت دی گئی ہے، اشہر حرم گزرنے کے بعد وہ جہاں ملیں، انھیں قتل کر دیا جائے، الا یہ کہ وہ توبہ کر کے دائرۃ اسلام میں داخل ہو جائیں۔^۴

۵۔ اگر کوئی مشرک امان طلب کرے تو اسے امان دے دی جائے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے۔ پھر اس کو اس جائے امان تک پہنچا دیا جائے۔^۵

۶۔ مشرکین کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ انھوں نے محض موقع پرستی کے جذبے کے تحت یہ معاہدے کیے ہیں اور جیسے ہی انھیں موقع ملے گا، یہ کسی عہد و پیمان کا لحاظ کیے بغیر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں گے۔ اہل ایمان کے لیے ان کے ساتھ بھائی چارے کا تعلق قائم کرنے کی صورت بس یہی ہے کہ یہ کفر و شرک سے توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور نماز و زکوٰۃ کا اہتمام کریں۔ البتہ مسجد حرام کے پاس جن مشرکین سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا ہے، وہ جب تک معاہدے پر قائم رہیں، مسلمان

۱۔ آیت ۲۱۔

۲۔ آیت ۳۔

۳۔ آیت ۴۔

۴۔ آیت ۲۱، ۵۔

۵۔ آیت ۶۔

بھی اس کی پاس داری کریں۔

۷۔ جو مشرکین ابھی تک عہد پر قائم ہیں، اگر وہ نقض عہد کریں تو ان کے خلاف بھی قتال کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو اور مسلمان اپنے انتقام کی آگ بجھا سکیں۔

۸۔ نسبی تعلق داریوں اور قراہتوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مشرکین کے خلاف جہاد کا حکم مسلمانوں کے لیے ایک امتحان اور آزمائش کی حیثیت رکھتا ہے جس پر سچے اہل ایمان کو لازماً پورا اترنا ہوگا۔

مذکورہ سلسلہ بیان میں مرکز و محور کی حیثیت آیت ۵ میں دیے جانے والے اس حکم کو حاصل ہے:

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا
الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا
لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِنَّا تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (التوبہ: ۵)

”پھر جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ، قتل کرو اور ان کو پکڑو اور ان کو گھیرو اور ہر جگہ ان کی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر یہ شرک سے تائب ہو جائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔“

روایتی تشریح کی رو سے یہ حکم کفر و ایمان کے تناظر میں وارد ہوا ہے اور مشرکین کے لیے قتل کی سزا ان کے اسلام قبول نہ کرنے کے جرم کی پاداش میں بیان ہوئی ہے، لیکن زیر بحث نقطہ نظر کے مطابق اس حکم کی بنیادی وجہ مشرکین کا ایمان نہ لانا نہیں بلکہ نقض عہد اور فتنہ و فساد پر مبنی ان کا رویہ تھا۔ اس استنباط کی تائید میں محولہ بالا آیات سے تین قرآن پیش کیے گئے ہیں:

ایک یہ کہ آیت ۴ میں مشرکین کے ان گروہوں کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے کی

۶ آیت ۷-۱۰

۷ آیت ۱۱-۱۵

۸ آیت ۱۶

پابندی کا حکم دیا گیا ہے جنہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد نہ خود مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام کیا ہے اور نہ کسی دوسرے فریق کی اس معاملے میں مدد کی ہے:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا
عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.

”البتہ جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا
اور اس کے بعد انہوں نے اس معاہدے کی
کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ
تمہارے مقابلے میں کسی گروہ کے ساتھ
تعاون کیا، ان کے ساتھ مقررہ مدت تک
معاہدے کی پابندی کرو۔ بے شک اللہ عہد
و پیمان کی پاس داری کرنے والوں کو پسند
کرتا ہے۔“

(التوبہ: ۴)

اسی طرح آگے آیت ۷ میں 'إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِمْ' کے الفاظ میں دوبارہ اس کی تاکید کی گئی ہے کہ معاہدہ کرنے والے مشرکین جب تک اپنے معاہدے کی پاس داری کرتے رہیں، ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت ۱۱ میں جن مشرکین سے اعلان براءت اور آیت ۵ میں انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ نقض عہد کے مرتکب ہوئے تھے اور اس کی سزا کے طور پر انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔

دوسرا یہ کہ آیت ۶ میں اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو امان دینے کی ہدایت کی ہے جو مسلمانوں سے اس کے طالب ہوں۔ چنانچہ فرمایا ہے:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَاجْرِهِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ
أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا

”اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے
امان طلب کرے تو اس کو امان دے دو
یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ پھر اس

يَعْلَمُونَ. (آیت ۶)

کو اس کی جائے امان تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہیں جو علم نہیں رکھتے۔“

گویا اگر مشرکین کا کفر و شرک ان کو قتل کرنے کی وجہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ امان طلب کرنے پر ان کو امان نہ دی جاتی۔

تیسرا یہ کہ آیت ۸، ۱۰ اور ۱۳ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ معاہدے توڑنے اور قتل کرنے کی یہ علت خود بیان فرمائی ہے کہ یہ معاہدوں کو توڑنے والے اور مسلمانوں کے مقابلے میں کسی رشتہ و پیمان کا لحاظ نہ کرنے والے ہیں۔ ارشاد ہے:

لَا يَرْفُئُونَ فِیْ مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَا ذِمَّةً
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ.

”یہ مشرکین کسی بھی مومن کے معاملے میں نہ کسی عہد کی پاس داری کرتے ہیں اور نہ کسی ذمہ کی اور یہی زیادتی کرنے والے ہیں۔“ (آیت ۱۰)

اَلَا تَقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَّكَثُوْا اَیْمَانَهُمْ
وَهُمْ مُّوَٰخِرَاجُ الرُّسُلِ وَهُمْ
بَدُوٌّ وَكُمُ اَوَّلَ مَرَّةٍ (آیت ۱۳)

تمہارے خلاف جنگ کا آغاز کیا؟“

(الدکتر محمد سعید رمضان البوطی، الجہاد فی الاسلام، ص ۵۵-۵۸، ۹۸-۱۰۰)

اس نقطہ نظر کے استدلال کی وضاحت کے بعد اب ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔

پہلے استدلال کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن نے معاہدے کی پابندی کرنے والے مشرکین کے خلاف اقدام کی ممانعت کی ہے، اس لیے جن مشرکین کے خلاف اقدام کا حکم دیا گیا، اس کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ معاہدات کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے فتنہ و فساد کی روش پر مصر تھے۔

یہ استدلال بظاہر وزنی دکھائی دیتا ہے، تاہم متعلقہ آیات پر غور کرنے سے اس کی کمزوری بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سورہ براءۃ کی ابتدائی آیات کا تدبر کی نگاہ سے

مطالعہ کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں مشرکین سے اعلان براءت کے دوا لگ الگ مرحلوں کا ذکر ہوا ہے۔ پہلے مرحلے کا ذکر براءۃ من اللہ ورسولہ کے الفاظ میں آیت میں ہوا ہے جبکہ دوسرے اور حتمی مرحلے کا ذکر آیت ۳ میں 'واذان من اللہ ورسولہ' کے الفاظ سے کیا گیا ہے۔ مفسرین نے چونکہ عام طور پر ان آیات کا زمانہ نزول ۹ ہجری کو قرار دیا ہے، اس لیے وہ اعلان براءت کے ان دوا لگ الگ مرحلوں کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے اور نتیجتاً یہ سمجھ لیا گیا کہ 'واذان من اللہ ورسولہ' درحقیقت براءۃ من اللہ ورسولہ ہی کا تکرار ہے۔ حالانکہ اول تو یہ دونوں حکم متصل ایک ہی مقام پر دوا و عطف کے ساتھ الگ الگ بیان ہوئے ہیں اور اس اسلوب کو محض تکرار پر محمول کرنا بے فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ پھر یہ کہ دونوں حکموں میں مذکور قیود بھی اسی طرف راہنمائی کرتی ہیں کہ انھیں دوا لگ الگ حکم سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر پہلے حکم کا تعلق 'الذین عاہدتم من المشرکین' یعنی ان مخصوص مشرک قبائل سے ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، جبکہ دوسرا حکم عمومی طور پر الناس، یعنی جزیرہ عرب کے تمام لوگوں سے متعلق ہے۔ اسی طرح پہلے حکم میں اعلان براءت کا ذکر کسی زمانی قید کے بغیر ہوا ہے جو اس کے فوری ابلاغ کا متقاضی ہے، جبکہ دوسرے اعلان براءت کے بارے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس کا اہتمام حج اکبر کے موقع پر کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت ۳ میں حج اکبر کے دن جن مشرکین سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، یہ وہ معاہدہ مشرکین نہیں جن کے ساتھ معاہدے توڑنے کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد پورے جزیرہ عرب کے مشرکین ہیں۔

اگر ہمارا یہ تجزیہ درست ہے تو پھر 'واذان من اللہ ورسولہ' کے حکم کی توجیہ دفع فساد یا نقض عہد کے اصول کی روشنی میں ہرگز نہیں کی جاسکتی، اس لیے کہ فتنہ و فساد کرنے والے گروہوں سے اعلان براءت تو بہت عرصہ پہلے کیا جا چکا تھا اور حج اکبر کے موقع پر اسے اس اہتمام کے ساتھ دہرانے کی کوئی حکمت نہیں تھی۔ چنانچہ یہ دوسرا حکم لازماً کفر و ایمان کے تناظر میں تھا۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو پہلے حکم کے حتمی انجام کے طور پر یہاں بیان کیا ہے، اس لیے یہ بات بھی

واضح ہو جاتی ہے کہ پہلے حکم کی علت اور وجہ بھی اصل میں نقض عہد نہیں بلکہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایک اور پہلو سے ان ہدایات کا جائزہ لیجیے:

قرآن نے مشرکین سے جو اعلان براءت کیا ہے، اگر اس کی بنیادی وجہ نقض عہد کے اصول کو مانا جائے تو بظاہر دو صورتیں سامنے آتی ہیں:

ایک یہ کہ جن مشرکین سے اعلان براءت کیا گیا، وہ بالفعل معاہدے کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو چکے تھے۔

دوسرے یہ کہ وہ بالفعل تو خلاف ورزی کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی طرف سے اس کا اندیشہ محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کو پیشگی اعلان براءت کرنے کا حکم دے دیا گیا۔

پہلی صورت کی نفی خود قرآن کے الفاظ سے ہو جاتی ہے، چنانچہ آیت ا کے الفاظ یہ ہیں:

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ

ہیں، اللہ اور اس کا رسول کی طرف سے ان سے براءت کا اعلان کیا جاتا ہے۔“

الفاظ کی دلالت اس بات پر بالکل واضح ہے کہ معاہدہ توڑنے کا اقدام مشرکین کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ بالفعل نقض عہد کے مرتکب ہوئے ہوں، ان کے نقض عہد کی بنیاد پر ان سے اعلان براءت کرنے کے لیے یہ اسلوب بدیہی طور پر موزوں نہیں۔ یہ بات آئندہ آیات سے بھی واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ آیت ۷، ۸ میں مشرکین کے ساتھ معاہدے توڑنے کے فیصلے پر ایک اشکال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ..... كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ.

اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین بالفعل نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے تھے، البتہ ان کا ذہنی

رویہ اور رجحان یہی تھا کہ جیسے ہی انھیں مسلمانوں کو زک پہنچانے کا موقع ملے گا، وہ معاہدوں کو

بالائے طاق رکھتے ہوئے ایسا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔

اگر دوسری صورت کے مطابق یہ مانا جائے کہ ان مشرکین کے خلاف اقدام کی اصل وجہ ان کی طرف سے بالفعل نقض عہد نہیں بلکہ اس ضمن میں ان کے وہ ارادے اور عزائم تھے تو سورۃ براءۃ کی زیر بحث آیات ہی کی روشنی میں اس چیز کو بھی اقدام کی وجہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقض عہد کے ارادوں اور عزائم کے معاملے میں قریش کا معاملہ باقی مشرکین سے کسی طرح مختلف نہیں تھا، چنانچہ قرآن نے اسی تناظر میں آیت ۱۲ میں ان کے ذہنی رجحانات اور ارادوں کی نقاب کشائی بھی کر دی ہے۔ اس کے باوجود آیت ۷ میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کے ساتھ دس سال کا ناجنگ معاہدہ کیا تھا، یہ ہدایت کی ہے کہ جب تک وہ بالفعل اپنے معاہدے کو توڑ نہ دیں، مسلمان بھی اپنے معاہدے پر قائم رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن مشرکین کے معاہدوں کو قرآن نے علی الفور از خود کالعدم قرار دیا ہے، اس کی اصل وجہ ان کی طرف سے نقض عہد کے اندیشے کو قرار نہیں دیا جاسکتا۔

اعلان براءت کی اصل وجہ مشرکین کی طرف سے بالفعل نقض عہد کو قرار دیا جائے یا نقض عہد کے اندیشے کو، دونوں صورتوں میں چند مزید سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک سوال یہ ہے کہ ان مشرکین کو چار ماہ کی مہلت کس مقصد کے لیے دی گئی؟ اگر اس کا مقصد مشرکین کو غور و فکر کا موقع دینا تھا تا کہ وہ دوبارہ معاہدہ کر لیں یا کیے ہوئے معاہدوں کے حقیقی معنوں میں پابند ہو جائیں تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہی معاہدوں کو دوبارہ قائم کرنا یا انہیں برقرار رکھنا ہی مقصود تھا تو اس کے لیے سرے سے ان معاہدوں سے اعلان براءت کی کیا ضرورت تھی؟ اس صورت میں تو معاہدوں کے خاتمے کا اعلان کرنے کے بجائے مشرکین کو اس بات کی تنبیہ کرنا زیادہ مناسب تھا کہ وہ اپنے رویے سے باز آ جائیں اور معاہدوں کی پاس داری کریں اور اگر ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تو چار ماہ کے بعد یہ معاہدے کالعدم سمجھے جائیں گے اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے۔

اس ضمن میں سب سے اہم اور بنیادی اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ اگر ان مشرکین کا قصور نقص عہد یا نقص عہد کے عزائم تھے تو اس کی پاداش میں انھیں دائرۃ اسلام میں داخل ہو جانے کا اٹی میٹم اور اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں انھیں قتل کرنے کی ہدایت کیوں کی گئی؟ اس سوال کی اہمیت اس نکتے کی روشنی میں دوچند ہو جاتی ہے کہ جس وقت قرآن نے ان مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس وقت وہ بالفعل اور علانیہ مسلمانوں کے خلاف برسر جنگ نہیں تھے جس کی دلیل یہ ہے کہ ان کو قتل کرنے کے لیے اشہر حرم کے گزر جانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ اشہر حرم میں بالفعل حملہ آور ہونے والوں کے خلاف جنگ کی اجازت قرآن اس سے پہلے بقرہ کی آیت ۱۹۲ میں صریح طور پر دے چکا ہے۔ چنانچہ اگر اس حکم کا بنیادی مقصد محض دفع فساد کو قرار دیا جائے تو یہ الجھن کسی طرح حل نہیں ہوتی کہ قرآن اس حکم کو مشرکین سے فتنہ و فساد کی قوت چھین لینے اور انھیں بے دست و پا کر دینے تک محدود کیوں نہیں رکھتا اور اس سے آگے بڑھ کر قبول اسلام ہی کو ان کے لیے کیوں لازم قرار دیتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ان گروہوں کے فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے یہ ضروری تھا کہ انھیں کفر و شرک کے دائرے سے نکال کر دائرۃ اسلام میں داخل کر لیا جائے تو بھی اس سے اشکال حل نہیں ہوتا۔ اول تو اس لیے کہ اگر وہ دل سے مسلمانوں کے دشمن تھے تو ظاہر ہے کہ منافقین کی طرح بظاہر اسلام قبول کر لینے کے باوجود ان کی ریشہ و انیاں ختم نہ ہوتیں اور وہ درپردہ مسلمانوں کی نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف رہتے اور یہ صورت بدیہی طور پر زیادہ خطرناک ہوتی کیونکہ چھپا دشمن بہر حال کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مشرکین کا اسلام قبول کر لینا ان کے فتنہ و فساد سے تحفظ کی ضمانت کیسے بن سکتا تھا؟ کیا ان میں سے شرپسند گروہ اسلام قبول کر لینے کے باوجود درون خانہ سازشیں نہیں کر سکتے تھے اور کیا وہ اس کے بعد موقع ملنے پر دوبارہ کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عملاً بہت سے گروہوں نے اس کی کوشش بھی کی؟

پھر یہ کہ اگر اس حکم کو محض دفع فساد کے تناظر میں دیکھا جائے تو مشرکین اور اہل کتاب کے

لیے تجویز کی جانے والی حکمت عملی میں فرق کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مشرکین کو تو فتنہ و فساد کے جرم میں قتل کرنے کا حکم ہے، لیکن اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ وہ جزیہ دے کر اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں؟ اس کے برعکس قتال کے اس حکم کو کفر و ایمان کے تناظر میں دیکھیے تو اس فرق کی وجہ معقول ہو جاتی ہے۔ مشرکین کا کفر محض کفر نہیں بلکہ 'شرک' تھا، اس لیے ان کے لیے سزا بھی سخت تجویز ہوئی، جبکہ اہل کتاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہونے کے باوجود توحید کے قائل تھے، چنانچہ انھیں محض جزیہ نافذ کرنے کی سزا دی گئی۔

ان وجوہ سے ہمارے نزدیک آیت ۴ اور پھر آیت ۷ میں معاہدوں کی پاس داری کرنے والے مشرکوں کو فاقٹلو المشرکین کے حکم سے مستثنیٰ قرار دینے سے یہ استنباط کسی طرح درست نہیں ہے کہ جن مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کا اصل جرم نقض عہد تھا۔ اصل یہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں مشرکین عرب پانچ گروہوں میں تقسیم تھے:

ایک وہ جنھوں نے آپ کے ساتھ کبھی مصالحانہ تعلقات قائم نہیں کیے، بلکہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے جان و مال پر تہدی کرتے رہے۔

دوسرے وہ جنھوں نے آپ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا اور پھر توڑ دیا۔

تیسرے وہ جنھوں نے ایک محدود مدت کے لیے صلح کا معاہدہ کیا اور پھر اس پر قائم رہے۔

چوتھے وہ جن کے ساتھ وقت کی کسی تحدید کے بغیر صلح کے معاہدے کیے گئے اور ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی سامنے نہیں آئی۔

پانچویں وہ جنھوں نے نہ صلح کا معاہدہ کیا اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی ظلم و عدوان ہی کے مرتکب ہوئے۔

سورۂ براءت کی مذکورہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے تیسرے گروہ کے سوا، جس کے ساتھ موقت معاہدہ کیا گیا تھا، باقی تمام گروہوں کے ساتھ کیے جانے سابقہ معاہدوں کی تثنیخ اور

آئندہ کوئی بھی معاہدہ کرنے پر پابندی کا اعلان کیا ہے اور اس کا مقصد ان کے فتنہ و فساد کا خاتمہ نہیں بلکہ یہ بات تھی کہ اٹلی میٹم دیے جانے کے بعد بھی اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کے خلاف قتل عام کا اقدام کیا جاسکے۔ ان میں سے پہلے، دوسرے اور پانچویں گروہ کے خلاف اقدام کرنے میں چونکہ کوئی معاہدہ مانع نہیں تھا، اس لیے ان کا ان آیات میں کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ البتہ تیسرے اور چوتھے گروہ کے ساتھ کیے جانے والے معاہدے اس اقدام میں ایک اخلاقی رکاوٹ کی حیثیت رکھتے تھے۔ چنانچہ جن گروہوں کے ساتھ غیر موقت معاہدے کیے گئے تھے اور ان کو نبھانا کسی طرح ممکن نہیں تھا، ان کے ساتھ معاہدوں کو از خود ختم کر دیا گیا، جبکہ تیسرے گروہ کے ساتھ اس وجہ سے معاہدے کی پاس داری کی ہدایت دی گئی کہ یہ معاہدہ محض ایک محدود اور متعین عرصے کے لیے موثر تھا جس کو فریق مخالف کی طرف سے کسی عہد شکنی کے بغیر از خود توڑنا معاہدے کی اخلاقیات کے منافی تھا۔ تاہم عہد شکنی یا مدت کے پورا ہو جانے کی صورت میں یہ گروہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوتا جو دوسرے گروہوں کے لیے بیان کیا گیا ہے۔

گویا صورت حال یہ نہیں کہ قرآن مجید نقض عہد کا ارتکاب کرنے والے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دے رہا ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ پہلے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو از خود توڑنے کا اعلان کر رہا ہے اور پھر ایک خاص وقت تک مہلت دینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس دوران میں ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا قتل عام کیا جائے گا۔ قرآن نے یہاں ان مشرکین کے خلاف اقدام کی وجہ ان کا معاہدے کی خلاف ورزی کرنا نہیں بتایا بلکہ ان کے سابقہ طرز عمل اور ان کے اصل عزائم کے تناظر میں ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کو از خود کا عدم قرار دے کر انھیں چار ماہ کی مہلت دی ہے اور اس کے بعد انھیں قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل کی اصل وجہ کچھ اور ہے اور ایسی سنگین ہے کہ قرآن اس کے لیے ان کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی، جس کی انھوں نے بالفعل خلاف ورزی بھی نہیں کی، رعایت بھی انھیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس نے اشہر حج گزرنے کے بعد ان کے قتل عام کا حکم دیا ہے جبکہ اس سے بچنے کی صورت صرف یہ بیان کی ہے

کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔

’الا الذین عاہدتم من المشرکین‘ سے جس گروہ کا استثنایان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ معاہدہ چونکہ محض ایک مخصوص مدت کے لیے تھا، اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس کے پورا ہونے تک ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ ان کے علاوہ باقی تمام مشرکین کو الٹی میٹم دے دیا گیا اور چونکہ غیر موقت معاہدات اس حکم پر عمل درآمد میں مانع تھے، اس لیے ان سے صاف صاف براءت کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ’الا الذین عاہدتم من المشرکین‘ کا اسلوب صاف بتا رہا ہے کہ اس کی حیثیت ایک استثنائی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جو مشرکین کبھی مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہیں رہے اور انھوں نے صلح کے معاہدے کرنے کے بعد کبھی خفیہ یا علانیہ معاہدے کی خلاف ورزی یا مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، ان کے خلاف قتل کا اقدام ایفاء عہد کے اخلاقی اصول کے منافی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اس لیے ہدایت کی گئی کہ ان کے ساتھ قرارداد مدت تک معاہدے کی پاس داری کی جائے۔ چنانچہ اس استثناء سے قتل مشرکین کی اصل وجہ اخذ کرنا، جیسا کہ ہم نے واضح کر لیا، اسالیب کلام کی رو سے کسی طرح درست نہیں۔

اب دوسرے استدلال کو بھیجیے:

آیت ۶ میں ’وان احد‘ کے الفاظ میں قتل عام کے حکم سے بعض افراد کے لیے جو استثنایان کیا گیا ہے، اس کا مقصد خود قرآن مجید نے ’حتی یسمع کلام اللہ‘ اور ’ذلک بانہم قوم لا یعلمون‘ کے الفاظ سے بالکل صاف بیان کر دیا ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو مشرک مسلمانوں کے خلاف فتنہ و فساد میں ملوث نہ ہو، اسے قتل سے مستقل طور پر مامون کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ چونکہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ انفرادی حیثیت سے بعض افراد پر اللہ کا پیغام واضح طریقے سے ابھی نہ پہنچا ہو، اس لیے اگر کوئی فرد اس معاملے میں غور کرنے کے لیے مہلت مانگے تو اسے امان دے دی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے امان طلب نہ کرے تو اس کا مقدر بھی یہی تھا کہ اسے تہ تیغ کر دیا جائے۔ یہ چیز بذات خود اس بات

کی دلیل ہے کہ قتل عام کے زیر بحث حکم کا تعلق فتنہ و فساد سے نہیں بلکہ دین و عقیدہ سے ہے۔
تیسرے استدلال کا جائزہ لینے کے لیے ضروری ہے کہ سورۃ براءۃ کی زیر بحث آیات کو ان کے پورے سیاق و سباق کے ساتھ سمجھ لیا جائے۔

سورۃ براءۃ کی ابتدائی ۲۸ آیات کا دقت نظر سے مطالعہ کیجیے تو واضح ہوگا کہ یہ دو حصوں میں تقسیم ہیں:

پہلی ۶ آیات میں مشرکین کے حوالے سے اصل حکم بیان ہوا ہے اور ان میں مرکزی نکتہ، جس کے گرد یہ پورا سلسلہ بیان گھومتا ہے، آیت ۵ میں بیان ہوا ہے، یعنی یہ کہ مشرکین اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو انھیں قتل کے انجام سے دوچار کر دیا جائے۔ اس کے سیاق و سباق میں بیان ہونے والے باقی تینوں احکام اسی کے لواحق اور متعلقات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ قتل عام کے اس آخری اقدام سے قبل آیت ۱ میں مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ مشرکین کے ساتھ کیے جانے والے معاہدوں کی پابندی سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیں۔ پھر چونکہ یہ حکم اپنے عموم کے لحاظ سے پورے جزیرہ عرب کو محیط ہے، اس لیے آیت ۳ میں حج اکبر کے موقع پر اس کی عام منادی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ کسی بھی حوالے سے غلط فہمی یا خفا کا امکان نہ رہے۔ اس کے باوجود چونکہ امکان تھا کہ انفرادی سطح پر بعض مشرکین تک اسلام کی دعوت اس وقت تک واضح اور موثر طریقے سے نہ پہنچی ہو، اس لیے آیت ۶ میں کہا گیا کہ اگر کوئی مشرک دعوت اسلام پر غور کرنے کی غرض سے امان طلب کرے تو اسے امان دے دی جائے۔

اصل حکم اپنے متعلقات کے ساتھ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت ۷ سے ۲۸ تک دراصل ان نفسیاتی موانع کا بیان ہے جو مسلمانوں کی جانب سے اس اقدام پر عمل درآمد کی راہ میں حائل تھے۔ یہ موانع جن کا قرآن مجید نے ان آیات میں ازالہ کیا ہے، بنیادی طور پر تین تھے:

ایک یہ کہ جو مشرک قبائل سب سے پہلے اس حکم کی زد میں آتے، ان کے ساتھ مسلمانوں کے نسبی تعلقات اور نہایت عزیز قربت داریاں قائم تھیں اور عربوں کے مخصوص مزاج اور روایات

کے پس منظر میں ان کے خلاف اس نوعیت کے اقدام کا حکم، فی الواقع، ایک کڑی آزمائش کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ بات واضح فرمائی کہ جب یہ قبائل دین دشمنی کی بنیاد پر تمہارے ساتھ کسی رشتے داری اور قربت کا لحاظ نہیں رکھتے اور اس بات کی تاک میں ہیں کہ جیسے ہی موقع ملے، ہر قسم کے عہد و پیمان کو بالائے طاق رکھ کر تمہارے خلاف برسر جنگ ہو جائیں تو تم آخر کس بنیاد پر ان کے لیے ہمدردی اور قربت کے جذبے کا اظہار کر رہے ہو۔ (آیت ۹-۱۳) دوسری طرف یہ واضح کیا کہ اللہ کے دین اور اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی نسبی قرابتوں اور رشتہ داریوں کو ترجیح دینا ایمان کے منافی ہے اور اگر مسلمان ایسا کریں گے تو وہ خود بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آجائیں گے۔

دوسرا یہ کہ ان میں سے بالخصوص قریش عرب میں یہ شرف اور اعزاز بھی رکھتے تھے کہ انھیں بیت اللہ کی تولیت اور دربانی کا منصب حاصل تھا اور اس کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف اقدام جنگ حقیقتاً ایک بڑی نفسیاتی رکاوٹ کی حیثیت رکھتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بیت اللہ کی تولیت کا حق صرف اور صرف سچے اہل ایمان کو حاصل ہے اور شرک کے ساتھ کیا گیا کوئی عمل، چاہے وہ بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کی خدمت جیسے اعلیٰ اعمال ہی کیوں نہ ہوں، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔

تیسرا یہ کہ پورے عرب کے خلاف جنگ چھیڑ دینے کا حکم بہر حال نہایت صبر و ہمت اور جرات و شجاعت کا متقاضی تھا اور کمزور اہل ایمان کے دل میں یہ اشکال پیدا ہونے لگا تھا کہ مسلمان اس عظیم ذمہ داری سے آخر کیسے عہدہ برآ ہوں گے۔ قرآن مجید نے اس کے جواب میں واضح فرمایا ہے کہ اہل ایمان کو اس سے پہلے بھی ہر موقع پر اللہ کی نصرت حاصل رہی ہے اور اگر وہ ثابت قدم رہ کر اس ذمہ داری کو ادا کریں گے تو آئندہ کے مراحل میں بھی وہ نصرت خداوندی سے

محروم نہیں رہیں گے۔^{۱۲}

اس تفصیل سے واضح ہے کہ آیت ۷ سے ۲۷ تک خطاب اس عمومی تناظر میں نہیں ہوا جس میں پہلی ۶ آیات وارد ہوئی ہیں، بلکہ ان میں بعض ایسی مخصوص الجھنوں سے تعرض کیا گیا ہے جن کا تعلق پورے جزیرہ عرب کے مشرکین کے بجائے ان کے بعض مخصوص گروہوں، بالخصوص قریش سے تھا۔ اس مخصوص تناظر کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کلام کے اس حصے میں مشرکین کے اوصاف و حالات بھی وہی بیان ہوئے ہیں جو ان مخصوص گروہوں میں پائے جاتے تھے۔ مذکورہ نقطہ نظر کی غلطی یہ ہے کہ اس میں پہلی ۶ آیات میں خطاب کے عمومی رخ اور اس کے بعد کی آیات کے مخصوص دائرہ مخاطب میں فرق کو ملحوظ نہیں رکھا گیا اور اس دوسرے حصے میں موجود بعض قرائن و شواہد کی بنا پر، جو بلاشبہ مشرکین کے بعض مخصوص گروہوں سے متعلق ہیں، پہلے حصے کے عمومی حکم کی تعبیر بھی اسی تناظر میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایسا کرتے ہوئے کلام کی نہایت اہم داخلی دلائلوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

’کیف یکون للمشرکین عہد‘ سے شروع ہونے والے سلسلہ بیان کے اس مخصوص تناظر کے واضح قرائن کلام کے اندر موجود ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں مشرکین کے ساتھ معاہدے توڑنے کی جو وجہ بیان کی گئی ہے، وہ تمام معاہد قبائل میں پائی ہی نہیں جاتی تھی اور کچھ قبائل اس اعلان کے وقت یقیناً ایسے بھی موجود تھے جن کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ کبھی بھی معاندانہ نہیں رہا تھا اور نہ ان سے اس قسم کا کوئی خدشہ آئندہ محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس حکم میں استثنایانہ بیان کرتے وقت ’الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام‘ کے الفاظ سے صرف قریش اور معاہدہ حدیبیہ میں شریک دوسرے قبائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ’کیف یکون للمشرکین عہد‘ کے الفاظ جزیرہ عرب کے مجموعی تناظر میں لیے جائیں تو مذکورہ استثنایانہ معاہدہ حدیبیہ پر اتر کا ذکر کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ اس معاہدے کے علاوہ بھی بعض قبائل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے موقت معاہدے کیے تھے اور انھیں بھی آیت ۴ کے حکم کے مطابق اس وقت تک امان حاصل تھی جب تک کہ معاہدوں کی مدت نہ گزر جائے یا وہ نقض عہد کا ارتکاب نہ کر ڈالیں۔ اسی وجہ سے ۹ ہجری میں حج اکبر کے دن قرآن مجید کے حکم کے مطابق جب اعلان براءت کی عام منادی کرائی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَهْدٌ فَلَهُ عَهْدُهُ إِلَىٰ مَدَّتِهِ۔ ظاہر ہے کہ اس سے یہ دیگر قبائل ہی مراد تھے، کیونکہ قریش تو معاہدہ حدیبیہ کو اس سے عرصہ دراز قبل توڑ چکے تھے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو مذکورہ آیت میں ان تمام معاہدات سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف معاہدہ حدیبیہ پر ارتکاز کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ کیف یسکون للمشرکین عہد سے شروع ہونے والا سلسلہ بیان ان مخصوص قبائل کے تناظر میں وارد ہوا ہے جن کے خلاف اقدام جنگ کرنے میں، جیسا کہ ہم نے واضح کیا، کچھ نفسیاتی اور معاشرتی موانع حائل ہو رہے تھے۔

اس نکتے کا حاصل یہ ہے کہ لا یرقبون فحی مومن الا ولا ذمۃ اور لا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم میں مشرکین بحیثیت مجموعی سرے سے زیر بحث ہی نہیں، اس لیے کہ تمام مشرکین پر اس وصف کا انطباق ہو ہی نہیں سکتا۔ ان آیات میں دراصل قریش کی حالت بیان کی گئی ہے جن کے ساتھ حدیبیہ میں دس سال کے لیے جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا تھا۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اب تک تو یہ معاہدے پر قائم ہیں اور جب تک یہ معاہدے پر قائم رہیں، تم بھی اس کی پاس داری کرو، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی ہے کہ یہ صرف مجبوری کی حالت میں معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں، ورنہ جیسے ہی ان کو موقع ملے گا، یہ تمام عہد و پیمان پس پشت ڈال کر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف برسر جنگ ہو جائیں گے۔ یہ امکانی صورت بیان کر کے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ اگر عہد شکنی ان کی طرف سے سامنے آئے تو پھر معاہدے کی مدت پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ ان ائمہ کفر کے خلاف فوری اقدام کر کے ان کو نقض عہد کا مزہ چکھا دیا جائے۔ اس پس منظر میں فتنہ و فساد اور نقض عہد کو قتال کی علت قرار

دینے کی بات محض جزوی حد تک ہی درست ہو سکتی ہے۔ یعنی مشرکین کو قتل کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی وجہ بعض صورتوں میں یہ بھی ہے کہ انھوں نے نقض عہد کیا۔ گویا نقض عہد حکم کی ایک اضافی وجہ ہے نہ کہ اصل اور بنیادی سبب۔ اس بات کو مانے بغیر سورہ کے آغاز میں معاہدوں سے براءت کے اعلان اور پھر حج اکبر کے موقع پر اس کی منادی کے بعد مشرکین کے قتل عام کے احکام کی کوئی توجیہ نہیں کی جاسکتی۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ ’وان نکثوا ایمانہم‘ کا تقابل اس سے نہیں کیا گیا کہ وہ اپنے معاہدوں پر قائم رہیں، بلکہ اس کے بجائے اس کا تقابل ’فان تابوا واقاموا الصلوۃ وآتوا الزکوۃ‘ سے کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن نے اپنے بیغ اسلوب میں یہ واضح کر دیا ہے کہ مشرکین سے اصل مطلوب یہی ہے کہ وہ کفر و شرک سے تائب ہو کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا، البتہ جب تک وہ اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، انھیں جان و مال کا تحفظ حاصل ہے۔ تاہم اگر وہ اپنے معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس وقتی امان سے بھی اپنے آپ کو خود محروم کر لیتے ہیں۔

بعض حنبلی فقہانے یہ استدلال پیش کیا ہے کہ ’الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم‘ اور ’یخرجون الرسول وایاکم‘ اور ’فان قاتلوکم فاقتلوہم‘ میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ صراحت کے ساتھ ان کے شر و فساد کو علت بتایا ہے، جبکہ اگر کفر علت ہوتا تو مذکورہ امور کو جو کفر سے کم تر ہیں، بطور علت کے بیان کرنا غیر موزوں ہے^{۳۱}۔ تاہم بالبداہت واضح ہے کہ پیغمبر کی نفس تکذیب کم تر جرم ہے جبکہ صد عن سبیل اللہ اور پیغمبر کے ساتھ محاربہ اور فتنہ و فساد کہیں زیادہ سنگین جرم ہے اور بلاغت کے اسالیب یہ تقاضا کرتے ہیں کہ جب سزا کی فرد جرم بیان کی جائے تو کم تر نہیں بلکہ بڑے جرم کا حوالہ دیا جائے۔ مزید برآں مذکورہ آیات میں بنیادی مقصود اہل ایمان میں کفار سے براءت کا جذبہ اور ان کے خلاف جہاد و قتال کے لیے تحریک پیدا کرنا ہے، نہ کہ مشرکین کے عذاب

کی اصل وجہ بیان کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی گروہ کی فرد قرار دہ جرم بیان کرنے کا مقصد اس کے خلاف اقدام کی ترغیب دینا ہو تو بلاغت کا تقاضا یہی ہے کہ اس کے جرم کے سنگین ترین اور شہنچ ترین نتائج کا حوالہ دیا جائے اور اس کے طرز عمل کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا جائے جو نفسیاتی طور پر مخاطب میں مطلوب جذبہ عمل کو انگیزت کرنے کا زیادہ موثر ذریعہ بن سکیں۔ جہاں تک کفار کے عذاب خداوندی کے مستحق بننے کی اصل قانونی وجہ کا تعلق ہے تو اس کے بیان کا موقع وہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور ان کے قوموں کے بارے میں اپنے قانون کو براہ راست موضوع بنایا ہے، چنانچہ انھیں نظر انداز کر کے عذاب کی اصل وجہ ان مقامات سے اخذ کرنا جہاں اس کا بیان سرے سے مقصود ہی نہیں، علمی لحاظ سے کسی طرح درست نہیں۔

قتال اور دین کے معاملے میں جبر و اکراہ

اس ضمن میں اصولی نوعیت کا ایک بنیادی استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جہاں تک جہاد و قتال کی پہلی صورت کا تعلق ہے تو اس کے جواز پر عقلی و اخلاقی لحاظ سے کوئی سنجیدہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ ظلم و عدوان اور جارحیت کے خاتمے اور اپنی جان و مال اور سرزمین کے دفاع کے لیے برسرِ جنگ ہونے کو، بعض راہبانہ اور غیر عملی فلسفوں سے قطع نظر، دنیا بھر میں ہمیشہ جائز بلکہ بعض حالات میں واجب سمجھا گیا ہے۔ البتہ دوسری صورت، جس میں کسی گروہ کی طرف سے کی جانے والی جارحیت یا ظالمانہ اقدام کی بنا پر نہیں بلکہ کفر پر قائم رہنے کی پاداش میں کفار و مشرکین کو قتل کرنے یا انھیں محکوم و مغلوب بنانے کے لیے تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے ظاہر کے لحاظ سے خود دین و شریعت ہی کے نصوص میں بیان ہونے والی ان ہدایات کے ساتھ ٹکراتی اور ان کی نفی کرتی ہے جن میں دین و مذہب کے معاملے میں انسان کے ارادہ و اختیار کی آزادی کی اہمیت اجاگر کی گئی اور اس حوالے سے کسی قسم کے جبر و اکراہ کو اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے منافی قرار دیا گیا ہے۔

قرآن مجید میں یہ بات جگہ جگہ واضح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحان

اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس مقصد کے لیے اسے حق کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں پوری آزادی بخشی ہے۔ ارادہ و اختیار کی یہ آزادی دنیا میں رشد و ہدایت کے باب میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا بنیادی ضابطہ ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملے میں کسی قسم کے جبر و اکراہ کا طریقہ اختیار نہیں فرمایا۔ ارشاد ہے:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ. (البقرہ ۲: ۲۵۶)

”دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔
یقیناً ہدایت کا راستہ گمراہی کے راستے سے
ممتاز ہو چکا ہے۔ سو جو طاغوت کا انکار کر
کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک نہایت
مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اور
اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔“

قرآن مجید کی رو سے ایمان کے معاملے میں اصل اعتبار انسان کے اپنے ارادہ و اختیار کا ہے۔ چنانچہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اس معاملے میں کسی دوسرے انسان کو جبر و اکراہ کے ساتھ ایمان و اسلام کی راہ پر لانے کی کوشش کرے اور نہ اس طرح کے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وقعت حاصل ہے:

وَكُلُّ شَاءِ رَبِّكَ لَا مَنَ مِنْهُ فِي الْأَرْضِ
كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. وَمَا كَانَ
لِنَفْسٍ أَنْ تَوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ. (یونس ۱۰: ۹۹، ۱۰۰)

”اور اگر تیرا رب چاہتا تو زمین پر بسنے
والے سب لوگ ایمان لے آتے۔ تو کیا تم
لوگوں کو مجبور کرنا چاہتے ہو تا کہ وہ ایمان
لے آئیں؟ اور کسی انسان کے بس میں یہ نہیں
کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لے آئے۔
(اللہ اس کی توفیق ان کو دیتا ہے جو اپنی عقل
سے کام لیتے ہیں) اور جو لوگ اپنی عقل کو
استعمال نہیں کرتے، ان پر (کفر و شرک)

کی گندگی مسلط کر دیتا ہے۔“

ارادہ و اختیار کی اسی آزادی کی بنا پر انسانوں کا مختلف مذہبی گروہوں میں تقسیم رہنا اللہ تعالیٰ کے قانون آزمائش کا ایک لازمی تقاضا ہے، اور ان اختلافات کا حتمی فیصلہ خود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ ارشاد ہوا ہے:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، إِلَّا
مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
(ہود: ۱۱۸، ۱۱۹)

”اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو
(دین و مذہب کے لحاظ سے) ایک ہی
گروہ بنا دیتا، لیکن یہ ہمیشہ اختلاف کرتے
رہیں گے، سو اے ان کے جن پر تیرے رب
کی رحمت ہو۔ اور اللہ نے انسانوں کو پیدا
ہی اس لیے کیا ہے۔ اور تیرے رب کا یہ فیصلہ

پورا ہو کر رہے گا کہ میں جہنم کو جنوں اور
انسانوں، دونوں مخلوقوں سے بھر دوں گا۔“

جن لوگوں کو حق کی روشنی میسر آ جائے، ان کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ وہ لوگوں تک اس کو واضح
طریقے سے پہنچا دیں۔ اس سے آگے کفار کے محاسبہ اور ان کے خلاف دارو گیر کا کوئی اختیار ان کو
نہیں دیا گیا۔ اس ضمن میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات قرآن مجید نے بہت
وضاحت سے بیان کی ہے کہ آپ کے ذمے بس اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے اور اس سے
آگے کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ
عَلَيْهِمْ بِمُصِيطِرٍ. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى
وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ
الْأَكْبَرَ

”پس تم نصیحت کرتے رہو۔ تمہارا کام بس
نصیحت کرنا ہے۔ تمہیں ان پر دار و مقرر نہیں
کیا گیا۔ ہاں، جو منہ پھیرے گا اور انکار کرے
گا تو اللہ اسے بڑا عذاب دے گا۔“

(الغاشیہ: ۸۸-۹۱-۹۲)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. (الانعام: ۶: ۱۰۷)

”اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کر سکتے۔ اور ہم نے تمہیں ان پر داروغہ نہیں بنایا اور نہ ہی تم پر انہیں منوانے کی ذمہ داری ہے۔“

”پھر اگر یہ منہ موڑیں تو ہم نے تمہیں ان کی داروغہ کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ تمہارے ذمے تو بس بات کو پہنچا دینا ہے۔“ (الشوریٰ: ۴۲: ۴۸)

دوسرا اہم استدلال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کفار کو اسلام قبول نہ کرنے کے جرم میں قتل کر دینے یا سیاسی لحاظ سے مغلوب و محکوم بنانے کو درست تسلیم کر لیا جائے تو وہ نصوص بے معنی قرار پاتے ہیں جن میں محارب اور غیر محارب کفار کے مابین امتیاز کرنے اور جو گروہ مسلمانوں کے ساتھ کسی زیادتی کے مرتکب نہ ہوئے ہوں، ان کے خلاف کوئی اقدام کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ ممتحنہ میں ارشاد ہوا ہے:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيْكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. (الممتحنہ: ۶۰: ۹، ۸)

”جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ حسن تعلق اور انصاف کا رویہ اختیار کرنے سے نہیں روکتا۔ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی قائم کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ جو لوگ ان کے ساتھ دوستی کا ٹھہیں

گے، درحقیقت وہی ظالم ہیں۔“

قرآن مجید نے اسی اصول کی توسیع جنگ اور قتال کے دائرے تک کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اگر دشمنوں کا کوئی گروہ اپنی قوم کے سیاسی اور معاشرتی دباؤ کے تحت مسلمانوں کے خلاف میدان جنگ میں تو آ گیا ہو، لیکن لڑائی میں شریک نہ ہو بلکہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا خواہش مند ہو تو اس پر تلوار اٹھانے کا کوئی اختیار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں دیا ہے:

فَإِنْ عَزَّزْتُكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا
إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ
عَلَيْهِمْ سَبِيلًا. (النساء: ۹۰)

”پھر اگر وہ تمہارے مقابلے پر آنے سے
گریز کریں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہیں صلح
کا پیغام دیں تو اللہ نے تمہیں ان کے خلاف
اقدام کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا۔“

سورہ انفال میں ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی محارب گروہ بھی صلح اور امن کی پیش کش کرے تو
غدر اور نقض عہد کے خدشات کے باوجود اس کی اس پیش کش کو قبول کر لیا جائے۔ ارشاد ہوا ہے:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ. وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ
فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ
بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ.

”اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم
بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر
بھروسہ رکھو۔ بے شک وہ سننے والا جاننے
والا ہے۔ اور اگر وہ (صلح کا پیغام دے کر)
تمہیں دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تمہیں
بصبرہ و بالْمُؤْمِنِينَ۔“

(الانفال: ۶۱، ۶۲)

کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدد سے

بھی تمہاری تائید کی اور اہل ایمان کے ذریعے

سے بھی۔“

مذکورہ نقطہ نظر کے استدلال کی وضاحت کے بعد اب ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے:

مذکورہ استدلال میں دین کے معاملے میں جبر و اکراہ کی نفی اور غیر محارب کفار کے ساتھ

مصالحانہ تعلقات کا جواز بیان کرنے والے جن نصوص سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

وسلم اور آپ کے صحابہ کو مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف قتال کا جو حکم دیا گیا، اس کی وجہ ان گروہوں کا ایمان نہ لانا نہیں بلکہ فتنہ و فساد اور شر انگیزی کا رویہ تھا، قرآن مجید میں ان کا صحیح محل اور سیاق و سباق اس تعبیر کو قبول کرنے سے مانع ہے۔

ان میں سے پہلے اصول یعنی ایمان کے معاملے میں جبر و اکراہ کو لیجیے:

قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ عمومی طور پر ہدایت یافتہ اور غیر ہدایت یافتہ گروہوں کی تقسیم کے قائم رہنے کو اپنی اسکیم کا ایک حصہ قرار دیا ہے اور اس ضمن میں اختلاف کا حتمی فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا، تاہم اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کوئی ایسی پابندی عائد نہیں کی کہ وہ اس دنیا میں حق کے واضح ہونے کے باوجود ایمان نہ لانے والوں کو کوئی سزا نہیں دے گا۔ اس کے برعکس سزا و جزا کا قانون اللہ نے یہ بنایا ہے کہ انسانوں کو ان کے اعمال کا پورا اور کامل بدلہ تو آخرت میں ملے گا، لیکن جزا و سزا کا کچھ نہ کچھ ظہور اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اس کے تحت افراد یا گروہ خدا کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ رسولوں کے مخاطبین کے باب میں خاص اہتمام کے ساتھ اختیار کیا جاتا ہے اور جب رسالت کے منصب پر فائز کسی ہستی کے مخاطب اتمام حجت کے بعد اس کے انکار پر مصر رہیں تو ان پر قیامت صغریٰ اسی دنیا میں برپا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بیان کرتا ہے کہ جب وہ کسی قوم میں اپنے رسول کو مبعوث کرتا ہے تو دلائل و براہین کی وضاحت اور ایک مخصوص عرصے تک مہلت دیے جانے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں وہ قوم اسی دنیا میں خدا کے عذاب کی مستحق بن جاتی ہے جو اپنے مقررہ وقت پر لازماً اس قوم پر نازل ہو کر رہتا ہے۔

جہاں تک دین کے معاملے میں جبر و اکراہ کی نفی کا تعلق ہے تو قرآن مجید میں یہ بات کہیں بھی اس مفہوم میں نہیں کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کفر کی پاداش میں کسی کو سزا دینے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رکھا۔ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر یا تو تکوینی جبر و اکراہ کی نفی کے پہلو سے ہوا ہے اور یا انسانوں کے دائرہ اختیار کی تحدید کے لیے۔ پہلے مفہوم کی آیات میں مقصود کلام یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو تگو نبی طور پر صاحب ایمان بنا دیتا، یعنی ان میں سے کسی کو کفر یا ایمان میں سے کسی ایک کے انتخاب کا اختیار ہی حاصل نہ ہوتا۔ قرآن مجید اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ ایمان خدا کی ایک نعمت ہے جو وہ ناقدروں اور اندھوں بہروں کو جبراً نہیں دیتا۔ اس کے مستحق خدا کے قانون کے مطابق وہی لوگ قرار پاتے ہیں جو اپنے دل و دماغ کو قبول حق کے لیے اور اپنی آنکھوں اور کانوں کو خدا کی نشانیوں پر غور کرنے کے لیے کھلا رکھتے ہیں۔ گویا ہدایت اور ایمان کے لیے تکوینی سطح پر جبر و اکراہ کی نفی سے مقصود اہل کفر کے اس دنیا میں سزا اور مواخذہ سے بری ہونے کا بیان نہیں، بلکہ ایمان کی توفیق کا ایک غیادی شرط یعنی خدا کی دی ہوئی ہوئی علم و عقل کی صلاحیتوں کے صحیح استعمال سے مشروط ہونے کا بیان ہے۔

قرآن مجید میں یہی بات دوسرے مقامات پر بھی اس طرح وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ اس کے مدعا و مفہوم میں کوئی ابہام باقی نہیں رہتا۔ سیدنا نوح نے اپنی قوم سے فرمایا:

يَا قَوْمِ ارْأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُمْ عَلٰى بَيِّنَةٍ
مِّنْ رَبِّىْ وَآتَانِىْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهٖ
فَعَمِيَّتْ عَلَيْكُمْ اَنْزَلُكُمْ مَّوْهَا وَ اَنْتُمْ
لَهَا كَاِرٌ هُوْنَ . (ہود: ۱۱۸)

”اے میری قوم، دیکھو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی ہے لیکن تمہاری نگاہیں اس کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں تو کیا ہم اسے زبردستی تمہارے سر تھوپ دیں گے جب کہ تم اس کو پسند نہیں کرتے؟“

سورہ یونس میں ارشاد ہوا ہے:

وَكَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مِّنْ فِى الْاَرْضِ
كُلُّهُمْ جَمِيعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ
حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُّؤْمِنِيْنَ . وَمَا كَانَ
لِنَفْسٍ اَنْ تُوْمِنَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

”اور اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین میں جتنے لوگ ہیں، وہ سب کے سب ایمان لے آتے (لیکن اس نے ایسا نہیں چاہا) تو کیا تم لوگوں پر جبر کرنا چاہتے ہو یہاں تک کہ

وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا
يَعْقِلُونَ. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِى
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِى
الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ.
فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ
خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّى
مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. ثُمَّ نُنَجِّى
رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا
عَلَيْنَا نُنَجِّى الْمُؤْمِنِينَ.

(یونس: ۹۹-۱۰۲)

پہنچا سکتیں۔ پھر کیا یہ بھی (خدا کے عذاب
کے) انہی دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان
سے پہلے گزر جانے والوں پر آئے؟ کہہ دو
کہ پس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے
ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر
(جب عذاب آئے گا تو) ہم اپنے رسولوں
اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں۔
اسی طرح ہوگا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم ایمان
لانے والوں کو بچا لیں۔“

یہ درحقیقت زبرد تو بخ کا ایک اسلوب ہے جس کا مقصد استحقاق ہدایت کی اہلیت کا معیار
بیان کرنا ہے، نہ کہ اس دنیا میں سزا اور مواخذہ کی نفی۔ ان دونوں باتوں کا محل بالکل الگ الگ ہے
اور ان کو نظر انداز کرتے ہوئے محض الفاظ کے ظاہری اشتراک کی بنیاد پر ایک محل کی بات کو
دوسرے اور بالکل مختلف محل کی بات سمجھ لینا اسالیب بلاغت سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اس کی مثال
ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاذ اپنے شاگردوں سے کہے کہ امتحان میں کامیابی حاصل کر کے اگلی

جماعت میں ترقی کا مستحق قرار پانے کے لیے ہم کسی سے جبراً محنت نہیں کروائیں گے، بلکہ جو طالب علم خود اپنے شوق اور لگن اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے گا، ترقی بھی اسی کا حق ہوگی، اور اس بیان سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا جائے کہ استاذ صاحب امتحان میں ناکام ہونے والوں کے لیے مواخذہ اور داروگیر سے بری ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ استغناج بالکل بے محل ہوگا، چنانچہ سورہ یونس کی جو آیات ہم نے اوپر نقل کی ہیں، ان میں قرآن مجید نے ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جميعا سے تکوینی عدم اکراہ کو بیان کیا ہے، لیکن اس کے بعد 'فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم' سے منکرین حق کے مواخذہ کے قانون کا بھی ذکر کیا ہے اور اس طرح یہ واضح کر دیا ہے کہ جبر و اکراہ کی نفی سے اس کی مراد درحقیقت کیا ہے۔*

* البتہ لا اکراہ فی الدین اور اس کے ہم معنی نصوص سے، جو اصلاً تکوینی جبر و اکراہ کی نفی کے بیان کے لیے آئی ہیں، التزامی طور پر یہ استدلال یقیناً درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے بغیر کسی انسان کو دین کے معاملے میں کسی دوسرے انسان پر جبر و اکراہ کا حق حاصل نہیں۔ چنانچہ بعض روایات میں اس آیت کی جو شان نزول بیان ہوئی ہے، اس سے آیت سے اخذ ہونے والے اسی مفہوم کی تائید ہوتی ہے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ انصار میں یہ رواج تھا کہ اگر کسی عورت کے بچے پیدائش کے بعد فوت ہو جاتے تو وہ منت مان لیتی کہ اگر میرا کوئی بچہ زندہ رہا تو میں اسے یہودی مذہب کا پیروکار بناؤں گی۔ اس طرح انصار کے کئی بچے یہودیوں کی سرپرستی میں رہتے تھے۔ جب بنو نضیر کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کیا گیا تو انصار نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ ہم نے تو ان کو اس وقت یہودی مذہب کا پیروکار بنایا تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ ان کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ اب جب اسلام آچکا ہے تو ہم انہیں اسلام کی پیروی پر مجبور کریں گے۔ اس پر قرآن مجید میں 'لا اکراہ فی الدین' کا حکم نازل ہوا اور کہا گیا کہ ان میں سے جو یہودیوں کے ساتھ جانا چاہے، چلا جائے اور جو یہودی مذہب چھوڑ کر وہیں رہنا چاہے، رہ جائے۔ (تفسیر الطبری، ۱۰/۳)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض مواقع پر اسی تناظر میں اس آیت کا حوالہ دینا منقول ہے۔ روایت ہے کہ جب ابو الحسین انصاری کے دو بیٹے نصرانی ہو کر شام چلے گئے تو انہوں نے یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

یہی صورت حال ان آیات کی ہے جہاں عدم اکراہ کا اصول انسانوں کے دائرہ اختیار کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ کو کفار پر دار و نہ بنا کر مسلط نہیں کیا گیا۔ ان میں سے کم و بیش ہر مقام پر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینے کے بعد انھیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی غیر مبہم اعلان کر دیا گیا کہ انکار حق پر اللہ تعالیٰ

کے گوش گزار کیا اور کہا کہ آپ ان کو پیغام دے کر واپس بلوائیں۔ آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ (الاصابہ، ۱/۲۳۳، ۳۰۸/۳۔ اسد الغابہ، ۱۶۰/۳)

’طبقات المحدثین باصبہان‘ کے مصنف عبد اللہ بن محمد بن جعفر انصاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسیؓ کی درخواست پر ان کے اہل خاندان کے نام جو امان نامہ لکھوایا، اس میں فرمایا کہ:

من آمن باللہ و برسلہ کان لہ فی الآخرۃ ترعة الفائزین و من اقام علی دینہ ترکناہ ولا اکراہ فی الدین۔ (طبقات المحدثین باصبہان، ۱/۲۳۲)

بعض آثار میں سیدنا عمرؓ سے بھی آیت کو اس مفہوم پر محمول کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ مثلاً ان کے غلام سبق بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمرؓ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس پر انھوں نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین۔ پھر جب ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا تو انھوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۱۵۸/۶۔ مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۱۲۵۵۰) ایک موقع پر انھوں نے ایک عمر مسیحی خاتون کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ کیا میں موت کے قریب پہنچ کر اپنا مذہب چھوڑ دوں؟ اس پر سیدنا عمرؓ نے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین۔ (نحاس، النسخ والمسنو، ۱۹۱/۱)

اسی طرح شام کی فتوحات میں مسلمانوں کے جرنیل عیاض بن غنم نے مریم الداریہ کے نام خط میں لکھا: ولسنا نکرہک علی فراق دینک ”ہم تمھیں یا تمھارے شہر کے لوگوں میں سے کسی کو اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دین

(واقعی، فتوح الشام، ۱/۳۷۶) کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔“

ان کا فروں کا محاسبہ لازماً کریں گے:

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَاءُ يَرْحَمَكُمُ
أَوْ إِنَّ يَشَاءُ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أُرْسِلُنَاكَ
عَلَيْهِمْ وَكِيلًا. (بنی اسرائیل ۵۴:۱۷)

”تمہارا رب تمہارے بارے میں بہتر
جانتا ہے۔ اگر وہ چاہے گا تو تم پر رحمت
کرے گا اور چاہے گا تو تمہیں سزا دے گا۔
اور (اے پیغمبر) ہم نے تمہیں ان پر مسلط
کر کے نہیں بھیجا۔“

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعْدُهُمْ
أَوْ نتَوْفِينَاكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ
وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. (الرعد ۱۳:۴۰)

”اور چاہے ہم تمہیں اس عذاب کی ایک
جھلک دکھا دیں جس کی ہم انہیں دھمکی دیتے
ہیں یا تمہیں وفات دے دیں، تمہارے
ذمے بس پہنچا دینا ہے اور محاسبہ کرنا ہمارے
ذمے ہے۔“

أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ
وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، فَإِنَّمَا
نُذِيبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ، أَوْ
نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ
مُقْتَدِرُونَ. (الزخرف ۴۳:۴۰، ۴۲)

”تو کیا تم بہروں کو سنا سکتے ہو یا اندھوں
کو اور ان لوگوں کو راہ دکھا سکتے ہو جو کھلی
گمراہی میں پڑے ہوئے ہوں؟ پھر اگر ہم
تمہیں لے جائیں گے تو یقیناً ہم ان سے
انتقام لیں گے۔ یا اگر تمہیں وہ عذاب دکھانا
چاہیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا
ہے تو بے شک ہمیں ان پر پوری پوری قدرت
حاصل ہے۔“

آیات سے صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو تو یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی دوسرے
انسان کو اس کے اختیار کردہ مذہب سے بزور قوت برگشتہ کرنے کی کوشش کرے یا اس پر اسے سزا
دے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ اتمام حجت کے بعد بھی دین حق کو قبول نہ کرنے والوں
کو سزا دیں۔

تکوینی طور پر انسانوں کو ابتداءً ایمان پر مجبور نہ کرنا اور پھر وضوح حق کے بعد ایمان نہ لانے پر انھیں سزا کا مستحق قرار دینا، یہ دونوں اصول عدل و حکمت پر مبنی ہیں اور ان میں باہم کوئی منافات نہیں۔ چونکہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے اس کا امتحان اور آزمائش مقصود ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تکوینی طور پر اس بات پر مجبور نہیں کیا کہ وہ اس پر ایمان لائیں، بلکہ انھیں اپنے اختیار اور ارادے سے ایمان یا کفر میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کرنے کی آزادی دی ہے۔ اس امتحان و آزمائش کے بامعنی اور منصفانہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دارالامتحان میں انسانوں کو کوئی بھی عقیدہ و عمل اختیار کرنے کی آزادی ہو اور انھیں بالجبر کسی نقطہ نظر سے برگشتہ کرنے یا کسی مخصوص عقیدہ و مذہب کو اختیار کرنے کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ تاہم اس سے یہ کسی طرح لازم نہیں آتا کہ اس دنیا میں انسانوں کے مواخذہ و محاسبہ کا امکان ہی ختم ہو جائے، اس لیے کہ عدم اکراہ کا اصول جزا و سزا کے قانون کی نفی کے لیے نہیں، بلکہ اس جزا و سزا کو ایک معقول اور اخلاقی اصول بنانے کے لیے درکار ارادہ و اختیار کی آزادی کی شرط کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرکشی اور عناد کی صورت میں اس سے باز پرس کا کوئی اختیار ہی اپنے پاس نہیں رکھا اور اسے ایک شر بے مہار بنا کر دنیا میں بھیج دیا ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنے فضل و احسان اور نعمت و عذاب کا فیصلہ تحکم کے طریقے پر نہیں، بلکہ عدل و انصاف کے مطابق امتحان اور آزمائش کے اصول پر کرتا ہے۔ غور کیجیے تو خدائی قانون کے یہ دونوں پہلو باہم بالکل متوافق اور ایک ہی مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا کی اسکیم کا حصہ ہیں، اس لیے کہ آزادی دیے بغیر انسان کو امتحان میں ڈالنا تو یقیناً غیر معقول ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی فرد یا گروہ کو قبول حق کے معاملے میں تکوینی طور پر مجبور نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ ارادہ و اختیار کی یہ آزادی مطلق نہیں بلکہ محدود ہے، چنانچہ اس آزادی کے غلط استعمال پر اس کی جزا و سزا کا فیصلہ کرنا کسی طرح بھی اس کے منافی نہیں اور اتمام حجت کے بعد انکار کرنے والوں کو سزا دینا نہ صرف خالق کائنات کا حق بلکہ اس کے قانون عدل و انصاف کا لازمی تقاضا ہے۔

زیر بحث زاویہ نگاہ کی غلطی یہ ہے کہ جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معاملے میں تکوینی جبر کی نفی کی ہے، وہ انھیں خدا کے قانونی اختیار کی نفی پر محمول کرتا اور ان سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان قبول نہ کرنے پر کسی کو سزا بھی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یہ زاویہ نگاہ اس دائرہ اختیار میں جو خدا کو انسانوں پر حاصل ہے اور اس دائرہ اختیار میں جو انسانوں کو انسانوں کے بارے میں دیا گیا ہے، فرق کو ملحوظ نہیں رکھتا اور ایک اخلاقی پابندی جو درحقیقت انسانوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، اس سے یہ نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے بھی انہی کی پابندی لازم کر رکھی ہے اور وہ ان کے خلاف نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی حکم دے سکتا ہے، حالانکہ قرآن مجید کے نصوص میں انبیاء کی قوموں کے مواخذہ اور ان پر عذاب الہی نازل کئے جانے کا قانون بار بار اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کی رو سے کسی قوم میں پیغمبر کی بعثت محض ایک داعی حق کی بعثت نہیں ہوتی، بلکہ اس قوم کے لیے فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے اور پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد قوم کے سامنے دو ہی راستے ہوتے ہیں: یا تو وہ پیغمبر کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے اس پر ایمان لا کر نجات پائے اور یا اس کے دعوے کو تسلیم نہ کرے اور خدا کے عذاب کا نشانہ بن جائے۔ ارشاد ہوا ہے:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضَىٰ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔
 ”ہر گروہ میں ایک رسول بھیجا گیا۔ پھر جب ان کا رسول آجائے تو ان کے مابین بالکل انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے (یونس: ۱۰۷)“

اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جاتی۔“

اس ضمن میں ایک شبہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ انبیاء کی قوموں پر عذاب نازل ہونے کی وجہ محض ان کا ایمان نہ لانا نہیں بلکہ انبیاء اور ان کی پیروی اختیار کرنے والے اہل ایمان کو اذیتیں اور تکالیف پہنچانا تھا، تاہم قرآن مجید کے بیانات سے اس مفروضے کی تائید نہیں ہوتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ انبیاء کی قوموں نے بالعموم اپنے رسولوں کو محض جھٹلا دینے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ انھیں اور

ان کے پیروکاروں کو ایذا رسانی اور تعذیب کا نشانہ بھی بنایا جو ان کے جرم کو زیادہ سنگین اور قابل مواخذہ بنا دیتا ہے، تاہم قرآن مجید میں رسولوں کے انداز کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، اس سے واضح ہے کہ رسولوں پر ان قوموں کو ایمان لانے کی دعوت دی اور نفس انکار و تکذیب پر انھیں خدا کے عذاب کی وعید سنائی:

”کہہ دو کہ تم بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات
 کو سوتے میں یاد نہ آ گیا تو وہ کیا چیز ہے
 جس کی ان مجرموں کو جلدی ہے؟ کیا پھر
 جب وہ عذاب آن پڑے گا تو تب تم ایمان
 لاؤ گے؟ کیا اب (ایمان لاتے ہو) جبکہ تم
 تو اس عذاب کے جلد آنے کا مطالبہ کر رہے
 تھے؟“

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ
 نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعِجِلُّ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ.
 أَتَمُّ إِذَا مَا وَقَعَ آمْنْتُمْ بِهِ آلَاؤُا وَقَدْ
 كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ.
 (یونس: ۱۰، ۵۱، ۵۲)

انعام میں ہے:

”اور ہم رسولوں کو اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ
 بشارت دیں اور انداز کریں۔ پھر جو لوگ
 ایمان لے آئیں اور (اپنے اعمال کو)
 درست کر لیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ
 وہ غم زدہ ہوں گے۔ لیکن جنہوں نے ہماری
 آیات کو جھٹلایا، ان کو ان کے گناہوں کی وجہ
 سے عذاب آپکڑے گا۔“

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ
 بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
 (الانعام: ۶، ۲۸، ۲۹)

سورہ فاطر میں فرمایا:

”ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، بشارت
 دینے والا اور خبردار کرنے والا۔ اور کوئی گروہ

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ.

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ
وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. ثُمَّ
أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ
نَكِيرِ. (فاطر ۳۵: ۲۳-۲۶)

واضح دلائل اور صحائف اور روشن کتاب لے
کر آئے تھے۔ پھر میں نے کفر کرنے
والوں کو پکڑا تو کیسی تھی میری سزا!

قرآن مجید سے یہ بھی واضح ہے کہ اگرچہ پیغمبر کی تکذیب، اس کی دعوت کے راستے میں
رکاوٹیں کھڑی کرنے اور اہل ایمان کو تعذیب و ایذا کا نشانہ بنانے والے اصلاً قوم کے سردار اور
بارسوخ لوگ ہوتے تھے، لیکن جب خدا کا عذاب آیا تو قوم کے صرف وہی افراد اس سے نجات پا
سکے جو پیغمبر پر ایمان لا کر اس کا ساتھ اختیار کر چکے تھے۔ چنانچہ سیدنا نوح کی قوم کے معدودے
چند افراد کے سوا ساری قوم طوفان میں غرق ہو گئی، حتیٰ کہ خود ان کی اپنی بیوی اور بیٹا بھی اس سے بچ
نہ سکے۔

قرآن نے ان قوموں کے بحیثیت قوم عذاب کا نشانہ بننے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ انھوں نے
پیغمبر کی پیروی اختیار کرنے کے بجائے اپنی قوم کے سرکش جباروں کی بات مانی اور ان کی پیروی
میں پیغمبر اور اس لائی ہوئی نشانیوں کو جھٹلادیا۔ قوم عاد کے بارے میں ارشاد ہوا ہے:

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ
وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ
عَنِيدٍ وَاتَّبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا إِنْ عَادَا كَفَرُوا
رَبَّهُمْ إِلَّا بَعْدَ لَعَادٍ قَوْمٌ هُودٍ.

”اور یہ عاد کے لوگ تھے جنھوں نے اپنے
رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں
کی نافرمانی کی اور ہر ہٹ دھرم جبار کے
طریقے کی پیروی کی۔ ان پر اس دنیا میں
بھی لعنت مسلط کی گئی اور آخرت میں بھی۔

(ہود ۱۱: ۵۸، ۶۰) آگاہ رہو، عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر

کیا۔ آگاہ رہو، ہود کی قوم عاد کے لیے

بربادی مقدر ہوئی۔“

قرآن نے ان قوموں کی بربادی کی وجہ ان کا ایمان نہ لانا ہی بیان کی ہے:

وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا

ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي

الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. (یونس ۱۰: ۱۳)

طرح ہم مجرم قوموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔“

سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ انبیاء کے منکرین جب ان کی طرف سے

پیش کردہ دلائل و براہین پر غور کرنے سے گریز کرتے اور محض ہٹ دھرمی کی بنا پر ان کی تکذیب کا

رویہ اختیار کیے رکھتے ہیں تو ایک خاص وقت تک آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے ایمان کی توفیق

ہی سرے سے سلب کر لیتے ہیں اور خدا کے اس فیصلے کے بعد ہر قسم کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود

انہیں ایمان لانا نصیب نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ

رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ

كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ.

(یونس ۱۰: ۹۶-۹۷)

لانی کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک کہ

درناک عذاب کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔“

اسی بنیاد پر جب انبیاء اپنی مخاطب قوموں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو انھوں نے خدا سے دعا

کی کہ اب وہ ایمان کی توفیق سے محروم کر دے تاکہ خدا کے عذاب کا فیصلہ ان پر نافذ ہو جائے۔

چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ:

رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. (یونس: ۱۰: ۸۸)

”اے ہمارے رب، ان کے اموال کو تباہ
کر دے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دے تاکہ
جب تک یہ دردناک عذاب کو سامنے نہ پا
لیں، ایمان نہ لانے پائیں۔“

سیدنا نوح نے بددعا کی کہ:

رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَّمْ
يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدَهُ إِلَّا خَسَارًا...
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ
إِلَّا ضَلَالًا. (نوح: ۲۱-۲۲)

”اے میرے رب، انھوں نے میری نافرمانی
کی اور ان لوگوں کی پیروی اختیار کی جن
کے مال اور اولاد نے ان کے گھائے میں
ہی اضافہ کیا ہے۔... انھوں نے بہت سے
لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو ان ظالموں کی
گمراہی میں ہی اضافہ فرمانا۔“

قرآن نے اس ضمن میں انبیاء کی قوموں کے علاوہ خود ان کے افراد خانہ کے حوالے سے بھی
اللہ تعالیٰ کے اس قانون کی وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا نوح کا ایک بیٹا اہل ایمان کے ساتھ
کشتی میں سوار نہ ہونے پر خوار اپنے والد کے سامنے طوفان کے عذاب کا شکار ہو گیا اور سیدنا نوح
نے جب اس پر بارگاہ الہی میں شکوہ کیا تو انھیں تنبیہ کی گئی کہ ایمان نہ لانے کے باعث وہ بھی خدا
کے عذاب کا مستحق تھا، اس لیے وہ پدرانہ شفقت سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ سے کوئی ناروا مطالبہ نہ
کریں:

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ
إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلِنِ
مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعْظُكَ
أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ.

”اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، وہ تمہارے
اہل میں سے نہیں تھا۔ اس کے عمل نیک نہیں
تھے۔ سو تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس
کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں
کہ جاہلوں میں سے نہ ہو جا۔“ (ہود: ۱۱: ۴۶)

سیدنا لوط کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم پر خدا کا عذاب آنے سے پہلے اپنے اہل خانہ کو لے کر رات کے اندھیرے میں اپنی بستی سے نکل جائیں تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی گئی کہ وہ اپنی بیوی کا ساتھ لے کر نہ جائیں، کیونکہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے وہ بھی خدا کے عذاب کی مستحق ہے اور اسی انجام کا شکار ہوگی جو ان کی قوم کے لیے مقدر کیا جا چکا ہے:

فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ. (ہود: ۸۱)

”اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے کسی پہر میں روانہ ہو جا اور تم میں سے کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے۔ ہاں، اپنی بیوی کو ساتھ نہ لے جانا۔ بے شک اس پر بھی وہی عذاب

آئے گا جو لوگوں پر آنے والا ہے۔“

قرآن مجید کے نزدیک ان قوموں کا اصل جرم خدا کی آیات پر غور نہ کرنا اور خدا کی دی ہوئی علم و عقل کی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنا ہے۔ قرآن نے یہ بات غیر مبہم انداز میں واضح کی ہے کہ انبیاء کی یہ قومیں جس جرم کی وجہ سے اصلاً عذاب کی مستحق قرار پائیں، وہ یہ تھا کہ انھوں نے انبیاء و رسل کی دعوت اور ان کے پیش کردہ دلائل و بینات پر غور نہیں کیا اور نیتجتاً ان پر ایمان لانے کے بجائے ان کی تکذیب پر مصر رہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ. (النحل: ۳۶)

”اور یقیناً ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سو ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہوگئی۔ تو تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام

ہوا؟“

”ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد اور

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ

وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ، وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ، إِنْ كُلُّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ. (ص ۱۳۸-۱۴۰)

میںوں والے فرعون اور قوم ثمود اور قوم لوط اور جنگل والوں نے بھی (پیغمبروں کو) جھٹلایا۔ یہی ہیں (منکروں) کے گروہ۔ ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا جس پر میرا عذاب ان پر مسلط ہو گیا۔“

سیدنا نوح نے اپنی قوم کے بارے میں فرمایا:

رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ. فَافْتَحْ يَنبِيئِي وَيَبْنِهِمْ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (اشعراء ۲۶: ۱۷۷، ۱۱۸)

”اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلادیا ہے۔ سو تو میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھ جو اہل ایمان ہیں، انھیں (اپنے عذاب سے) بچالے۔“

فرعون اور آل فرعون کے بارے میں ارشاد ہوا ہے:

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. (النمل ۲۷: ۱۴، ۱۳)

”پھر جب ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں آئیں تو انھوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انھوں نے ظلم اور سرکشی سے کام لیتے ہوئے ان نشانوں کو جھٹلادیا حالانکہ ان کے دل ان کا یقین کر چکے تھے۔ سو دیکھو کہ مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔“

یہی بات فُكِّدْبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اور فُكِّدْبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ کے الفاظ میں قوم عاد اور قوم ثعلیب کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔

قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کی قوم کو مختلف جسمانی اور معاشی تکالیف میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ متنبہ ہو کر اللہ کی طرف رجوع کریں، لیکن جب وہ کوئی سبق نہیں سیکھتے تو ان پر

مال و دولت اور سامان عیش کی فراوانی کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں

اور پھر اچانک خدا کا عذاب ان پر آن پڑتا ہے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَاتَّخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا
تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ
فَتَحْنَأَ عَلَيْهِمُ أَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ
حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ
بَغْتَةٍ فَيَاذًا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقَطَّعْ دَائِرَ
الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ (الانعام ۶: ۴۲-۴۵)

”اور یقیناً ہم نے تم سے پہلے بہت سی
امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انھیں جسمانی
اور مالی تکلیفوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی
اختیار کریں۔ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ان
پر ہمارا عذاب آیا تو وہ عاجزی کرتے۔ مگر
ان کے دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان
کے اعمال کو ان کے سامنے خوب صورت بنا
دیا۔ پھر جب انھوں ان باتوں کو فراموش کر
دیا جن کی انھیں یاد دہانی کرائی گئی تھی تو ہم
نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔
یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں پر جو ان کو
دی گئیں، خوش ہو گئے تو ہم نے اچانک ان
کو آ پکڑا اور پھر ناگہاں وہ مایوس ہو کر رہ
گئے۔ پھر ان لوگوں کی جنھوں نے ظلم کیا،
جڑ کاٹ دی گئی اور تعریف کا سزاوار اللہ،
جہانوں کا پروردگار ہی ہے۔“

قرآن کی رو سے عذاب الہی کے یہ واقعات عبرت کی غرض سے رونما کیے جاتے ہیں تاکہ دنیا
کے باقی لوگ ان سے سبق سیکھیں اور الہی ہدایت کے انکار اور اس کو جھٹلانے سے باز رہیں، چنانچہ
ان قوموں پر دنیا میں آنے والے عذاب کو وہ آخرت کے عذاب کی ایک نشانی اور یاد دہانی قرار دیتا
ہے جس سے واضح ہے کہ دنیا کے عذاب کا باعث اور علت بھی وہی ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں

اہل کفر عذاب الہی کے سزاوار قرار پائیں گے:

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ
وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ
الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ
وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ.

(ہود: ۱۰۲، ۱۰۳)

”اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی
ہے جب وہ بستیوں کو اس وقت پکڑتا ہے
جب وہ ظلم کرتی ہیں۔ بے شک اس کی گرفت
بہت دردناک اور سخت ہے۔ اس میں نشانی
ہے ان کے لیے جو آخرت کے عذاب سے
ڈرتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں سب
لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور یہ وہ دن ہے
جب سب (خدا کے سامنے) حاضر ہوں
گے۔“

منکرین حق کے مواخذہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قانون کی مذکورہ تفصیلات
پیش نظر ہیں تو وہ الجھن بالکل رفع ہو جاتی ہے جس کا سامنا زیر بحث زاویہ نگاہ کو ہے، یعنی یہ کہ
جب دین کے معاملے میں جبر واکراہ درست نہیں تو پھر کفار کے خلاف قتال کا باعث ان کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کو کیونکر قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہم نے قرآن مجید میں ان آیات کے
سیاق و سباق کی روشنی میں واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے لیے مقرر کردہ کسی قانون یا
اپنے اوپر عائد کردہ کسی پابندی کا ذکر نہیں کیا جس سے یہ اخذ کیا جاسکے کہ وہ رسولوں کے ذریعے
سے اتمام حجت کے بعد ایمان نہ لانے والوں کو بھی اس دنیا میں کسی سزا کا مستوجب نہیں ٹھہرائے
گا، بلکہ محض اس معیار کو بیان کیا ہے جو اس کے نزدیک تکوینی سطح پر ہدایت اور ایمان کی توفیق بخشنے
کے لیے شرط کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ قرآن میں اہل حق کی ذمہ داری کو ’بلاغ مبین‘ تک
محدود قرار دینے کی جو بات بیان ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان از خود اپنے اجتہاد سے
کسی فرد یا گروہ کو سزا کا مستحق قرار دے کر اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتے۔ کسی فرد یا قوم پر
حجت کے تمام ہو جانے اور پھر اس کے بعد اس کو عذاب کا مستحق قرار دینے کا معاملہ سرتاسر خدا کے

علم اور اس کے ارادے پر منحصر ہے اور کسی انسان، حتیٰ کہ کسی قوم کی طرف مبعوث کیے جانے والے پیغمبر کو بھی اس کا اختیار حاصل نہیں۔ پیغمبر سمیت ہر داعی حق کی ذمہ داری بس یہ ہے کہ وہ حق کا پیغام بے کم و کاست لوگوں تک پہنچا دے، الایہ کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر یا اس کے ساتھیوں کو کسی فرد یا گروہ کے خلاف اقدام کرنے کا حکم یا اجازت دے دیں۔ عذاب کے سزاوار قرار پانے والے گروہوں کی تحدید و تعیین سے لے کر ان کو دی جانے والی مہلت کے خاتمے اور ان پر سزا کے نفاذ تک کے تمام فیصلے براہ راست بارگاہ الہی سے صادر ہوتے ہیں جبکہ اہل ایمان اس حکم پر محض فرمان الہی کی تعمیل میں عمل پیرا ہوتے اور اللہ کے فیصلے کو اسی کے حکم سے اسی فرد یا گروہ پر نافذ کرنے کے پابند ہوتے ہیں جس پر نافذ کرنے کا انھیں اختیار دیا گیا ہو۔ دوسرے لفظوں میں یہ ایک خدائی فیصلہ ہوتا ہے جس کی تنفیذ کے لیے انسانی ہاتھ وہی کردار ادا کرتے ہیں جو تدبیر امور کے وسیع تر دائرے میں خدا کے فرشتے خدا کے فیصلوں کی تنفیذ کے لیے ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے 'لیس لك من الامر شئ او يتوب عليهم او يعذبهم' اور 'انما عليك البلاغ وعلينا الحساب' کے الفاظ میں اصولی طور پر بھی اس بات کو واضح فرمایا ہے اور منکرین حق کے خلاف قتال کے احکام کے ضمن میں بھی جگہ جگہ اس کی وضاحت کی ہے کہ یہ جنگ دراصل خدا کا عذاب ہے جسے ان پر نازل کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے سپرد کی ہے۔ یہ تصریحات حسب ذیل ہیں:

مکہ مکرمہ میں تیرہ سال تک دعوت و تبلیغ کے بعد بھی قریش من حیث القوم آپ پر ایمان نہ لائے تو اتمام حجت کے بعد ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ تاہم بہت سی حکمتوں اور مصلحتوں کے تحت ان کو کلیتاً نابود کر دینے کے بجائے ایک تدریج کے ساتھ ان کے ضدی اور معاند عناصر کا صفایا کرنے کی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ اس ضمن میں مکی دور میں ہی مشرکین کو عذاب الہی کی مکمل صورتوں میں سے ایک صورت یہ بتادی گئی کہ اہل حق کی قوت بازو منکرین کو ان کے کفر کا

مزرہ چکھا دے:

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ
عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ
أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ
بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ اُنْظُرْ كَيْفَ
نُصِرَفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ.
وَكَذَبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ
لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. لَّكُلِّ نَبِيٍّ
مُّسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ.

(الانعام: ۶۵-۶۷)

”کہہ دو کہ وہ اس پر قادر ہے کہ چاہے تو تم
پر تمہارے اوپر سے یا نیچے سے کوئی عذاب
مسلط کر دے یا تمہارے مختلف گروہ بنا کر
تمہیں آپس میں بھڑا دے اور ایک کو
دوسرے کی پکڑ کا مزرہ چکھا دے۔ دیکھو ہم
کس کس انداز سے نشانیوں کو بیان کرتے
ہیں تاکہ یہ سمجھ جائیں۔ اور تیری قوم نے
اس عذاب کو جھٹلایا حالانکہ اس کا آنا لازم
ہے۔ تم کہہ دو کہ میں اس کو منوانے کے لیے
تم پر مسلط نہیں کیا گیا۔ ہر عذاب کے آنے
کا وقت بالکل مقرر ہے اور عنقریب تم جان
لو گے۔“

یہ عذاب ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت
کرنے کے بعد مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کی صورت میں نازل ہونا شروع ہوا۔

ہجرت مدینہ کے بعد اہل کفر کے خلاف لڑائی کے باقاعدہ آغاز سے پہلے سورہ محمد میں
مسلمانوں سے کہا گیا کہ جب میدان جنگ میں ان کا دشمن سے آمناسا منا ہو تو وہ اچھی طرح ان
کی گردنیں ماریں اور پھر خوب خون ریزی کے بعد ان کو باندھ کر قیدی بنالیں۔ اس موقع پر
اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرمادیا کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا انتقام ہوگا جو وہ مسلمانوں کے ہاتھوں
سے کفار سے لے گا:

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ
الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا

”پھر جب کفار کے ساتھ تمہاری مڈبھیڑ ہو تو
خوب ان کی گردنیں مارو۔ یہاں تک کہ جب

الْوَثَاقِ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّى
تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ
يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَتَصَرَّ مِنْهُمْ وَلَكِنْ
لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قَتَلُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ.
(محمد ۴: ۴۷)

اچھی طرح ان کی خون ریزی کر چکو تو انھیں
مضبوط باندھ لو۔ پھر اس کے بعد یا تو احسان
کر کے چھوڑ دینا ہے یا فدیہ لے کر رہا کر
دینا۔ (ان کے ساتھ لڑائی جاری رکھو) یہاں
تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اور اگر
اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا،

لیکن (اس نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے)
تاکہ وہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے
سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل
کیے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز
اکارت نہیں جانے دے گا۔“

مشرکین قریش پر یہ عذاب بالفعل غزوہ بدر میں نازل ہوا۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ عذاب
کے اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکو بینی لحاظ سے مداخلت کرتے ہوئے
ان تمام اسباب کو ختم کر دیا جو اس معرکے کے پناہ ہونے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ مثال کے طور پر
ایسے حالات پیدا کر دیے گئے کہ بعض اہل ایمان کی خواہش کے برعکس، شام سے لوٹنے والے
قریش کے تجارتی قافلے کے بجائے مکے سے آنے والے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ناگزیر
ہو گیا:

وَإِذْ يُعِدُّكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ
أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ
الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن
يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ
الْكَافِرِينَ. (الانفال ۸: ۷، ۸)

”اور جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ
دونوں گروہوں میں سے ایک سے تمہارا
واسطہ پڑے گا، اور تم یہ پسند کرتے تھے کہ
کیل کانٹے کے بغیر آنے والا قافلہ تمہیں
ملے، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ اپنے کلمات

کے ذریعے سے حق کو سر بلند کر دے اور

کافروں کی جڑ کاٹ کر رکھ دے۔“

”اور اگر تم باہم طے کر کے لڑائی کے لیے

نکلتے تو مقررہ وقت یا جگہ پر اکٹھے نہ پہنچتے،

لیکن اللہ نے یہ اس لیے کیا کہ ایک طے شدہ

فیصلے کو نافذ کر دے۔“

إِنَّكُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ

الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَا خْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ

وَلَكِنْ لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا

(الانفال: ۸)

اسی طرح دونوں گروہوں کو میدان جنگ میں اترنے پر آمادہ کرنے کے لیے دونوں کی تعداد کو

بھی ایک دوسرے کی نگاہ میں کم کر کے دکھایا گیا:

”جب اللہ نے خواب میں تمہیں ان کی

تعداد تھوڑی دکھائی۔ اور اگر وہ تمہیں ان کی

تعداد زیادہ دکھاتا تو تمہاری ہمت پست ہو

جاتی اور تم اس معاملے میں باہم نزاع کرنے

لگ جاتے، لیکن اللہ نے (آزمائش سے)

بچالیا۔ بے شک وہ دلوں کی کیفیت کو خوب

جانتا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد رکھتا ہے کہ تمہارا آنا

سامنا ہوا تو اللہ انہیں تمہاری نگاہوں میں تھوڑا

کر کے اور ان کی نظروں میں تمہاری تعداد کو کم

کر کے دکھارہا تھا تاکہ اللہ اس فیصلے کو رو بہ عمل

کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا۔ اور معاملات

اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔“

إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا

وَلَوْ أَرَأَيْتَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ

فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ

بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ

إِذِ التَّقْيِيظُ فِي أَحْبَابِكُمْ قَلِيلًا

وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَحْبَابِهِمْ لِيَقْضِيَ

اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ

تَرْجِعُ الْأُمُورُ. (الانفال: ۸، ۲۳)

بدر کے معرکے میں قریش کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے ہاتھوں سے تیغ ہوئے۔ اگرچہ

عام انسانی اخلاقیات کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کے پاس اس جنگ کا پورا پورا جواز موجود تھا، لیکن

قرآن مجید نہایت اصرار کے ساتھ اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ یہ درحقیقت اللہ کا عذاب تھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے نتیجے میں اہل ایمان کے ہاتھوں قریش پر نازل کیا گیا:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ
شَدِيْدُ الْعِقَابِ . ذٰلِكُمْ فَذَوْقُوْهُ
وَاَنَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ .

(الانفال: ۸، ۱۳، ۱۴)

سزا دینے والا ہے۔ سوا ب اس عذاب کو
چکھو اور (جان لو) کہ بے شک منکروں کے

لے آگ کا عذاب ہے۔“

قرآن نے اسی پہلو سے غزوہ بدر میں مشرکین کی ذلت اور رسوائی کو فرعون اور دوسرے منکرین حق پر نازل ہونے والے عذاب کے مثل قرار دیا ہے:

كَذٰبِ اٰلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَفَرُوْا بِآيَاتِ اللّٰهِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ
بِذُنُوْبِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ .
(الانفال: ۸، ۵۲)

وجہ سے ان پر گرفت کی، اور اللہ سخت سزا

دینے والا ہے۔“

اس واقعے کے بعد اس حوالے سے قریش کو بالواسطہ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

وَ اِذْ قَالُوْا اللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ
الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حَجَارَةً
مِّنَ السَّمَآءِ اَوْ اِثْبِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ .
وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ
وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ

”اور یاد کرو جب انھوں نے کہا کہ اے
اللہ، اگر یہی دین تیری طرف سے برحق ہے
تو ہم پر آسمان سے پتھر برسایا کوئی اور دردناک
عذاب ہم پر مسلط کر دے۔ (اس سے قبل
تو) اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کر سکتا تھا

يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ إِلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. (الانفال: ۳۲-۳۳)

کیونکہ تم ان کے مابین موجود تھے اور نہ اللہ انہیں اس حال ہی میں سزا دے سکتا تھا کہ وہ گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں۔ (لیکن اب ہجرت کے بعد) اس میں کیا رکاوٹ تھی کہ اللہ ان پر عذاب نازل کرتا، جبکہ وہ مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں حالانکہ وہ اس کی تولیت کے حقدار نہیں۔ اس کے حقیقی متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

قرآن مجید نے غزوہ بدر کے تناظر میں یہ بات بھی واضح فرمائی ہے کہ چونکہ اس بات کا علم اللہ ہی کو ہے کہ منکرین میں سے کن کی صلاحیت ایمان بالکل سلب ہو چکی ہے اور کن کے حق میں ابھی ایمان لانے کا امکان موجود ہے، اس لیے قریش کے لشکر میں سے کچھ لوگ تو تہ تیغ کر دیے گئے لیکن باقی کو بچ کر واپس جانے کا موقع دیا گیا ہے:

لَيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ.

”تاکہ اللہ کافروں کی جماعت کے ایک حصے کو کاٹ ڈالے یا ان کو بری طرح رسوا کر دے تاکہ وہ نامراد واپس پلٹ جائیں۔“ (اے پیغمبر) اس معاملے میں تمہیں کوئی اختیار نہیں۔ یا اللہ خود ہی یا ان پر نظر عنایت کرے یا انہیں عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم ہیں۔“

(آل عمران: ۱۲۸)

جہاد و قتال کے آخری مرحلے میں جب سورہ توبہ میں مشرکین کو ایمان نہ لانے پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا تو اس موقع پر بھی اس اقدام کی یہ حیثیت واضح کی گئی۔ ارشاد ہوا ہے:

فَإِنْ تَبْتُمْ فَهُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. (التوبة: ۳۰)

”پھر اگر تم ایمان لے آؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اس سے گریز کرو گے تو جان لو کہ اللہ کی گرفت سے بچ کر کہیں نہیں جاسکتے اور ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔“

فرمایا:

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِيهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. (التوبة: ۱۴، ۱۵)

”ان سے لڑو تاکہ اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے اور انہیں رسوا کرے اور ان کے خلاف تمہیں فتح عطا فرمائے اور مومنوں کے دلوں کو تسکین بخشنے اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور کر دے۔ ہاں اللہ جس پر چاہے گا، عنایت فرمائے گا اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔“

اکابر مفسرین نے بھی مشرکین عرب کے ساتھ کیے جانے والے جہاد و قتال کی تفسیر اسی مخصوص تناظر میں کی ہے۔ ابن زید فرماتے ہیں:

﴿فمهل الكافرين امهلهم رويدا﴾ قال مهلهم فلا تعجل عليهم تركهم حتى لما اراد الانتصار منهم امره بجهادهم وقتالهم والغلظة عليهم. (تفسير الطبري، ۳۰/۱۵۰)

”فمهل الكافرين امهلهم رويدا“ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مہلت دو اور ان کے خلاف جلدی نہ کرو۔ اللہ نے ان کو چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ جب ان سے انتقام لینا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جہاد کرنے اور سخت رویہ اپنانے کا حکم دیا۔“

امام رازی لکھتے ہیں:

فان قيل لما كان حضوره فيهم
 مانعا من نزول العذاب عليهم
 فكيف قال قاتلوهم يعذبهم الله
 بايدكم قلنا المراد من الاول
 عذاب الاستيصال ومن الثاني
 العذاب الحاصل بالمحاربة
 والمقاتلة. (مفتاح الغيب ۱۵۸/۱۵)

”اگر یہ سوال کیا جائے کہ جب نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کا اپنی قوم کے اندر موجود ہونا ان پر
 عذاب کے نازل ہونے میں رکاوٹ تھا تو
 پھر یہ کیوں کہا گیا کہ تم ان سے لڑو تاکہ اللہ
 تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب نازل
 کرے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے
 کہ جس عذاب کی نفی کی گئی ہے، وہ قریش کو
 بالکلیہ ناپاک کر دینے کا عذاب ہے، جبکہ جس
 عذاب کا حکم دیا گیا ہے، اس سے مراد جنگ
 اور قتال کے ذریعے سے حاصل ہونے والا
 عذاب ہے۔“

انه تعالى لما بين ما انزل به بلدر
 من الكفار عاجلا و آجلا كما
 شرحناه اتبعه بان بين ان هذه
 طريقته وسنته في الكل فقال كذاب
 آل فرعون والمعنى عادة هؤلاء
 في كفرهم كعادة آل فرعون في
 كفرهم فجوزى هؤلاء بالقتل
 والسبى كما جوزى اولئك
 بالاغراق. (۱۸۰/۱۵)

”اللہ تعالیٰ جب اس عذاب کی وضاحت
 کر چکے جو انھوں نے اہل بدر پر فی الفور یا
 بالمال نازل کیا تو اس کے بعد اب فرمایا کہ
 (حق کے منکر) ہر گروہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ
 یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا
 کہ ’کذاب آل فرعون‘ جس کا معنی یہ
 ہے کہ انھوں نے بھی کفر میں وہی طریقہ
 اختیار کیا جو آل فرعون نے کیا تھا، اس لیے
 جیسے اُن کو غرق کر دینے کی سزا دی گئی تھی،
 ان کو قتل اور قید کی صورت میں سزا دی گئی
 ہے۔“

مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”قرآن کریم میں اقوام ماضیہ کے جو قصے بیان فرمائے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم کفر و شرارت اور انبیاء علیہم السلام کی تکذیب و عداوت میں حد سے بڑھ جاتی تھی تو قدرت کی طرف سے کوئی تباہ کن آسمانی عذاب ان پر نازل کیا جاتا تھا جس سے ان کے سارے مظالم اور کفریات کا دفعۂ خاتمہ ہو جاتا تھا۔ فکلا اخذنا بذنبہ فممنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذتہ الصیحة ومنہم من خسفنا بہ الارض ومنہم من اغرقنا وما کان اللہ لیظلمہم ولكن کانوا انفسہم یظلمون“ (عنکبوت رکوع ۴) کوئی شبہ نہیں کہ عذاب کی یہ اقسام بہت سخت مہلک اور آئندہ نسلوں کے لیے عبرت ناک تھیں لیکن ان صورتوں میں معذبین کو دنیا میں رہ کر اپنی ذلت و رسوائی کا نظارہ نہیں کرنا پڑتا تھا اور نہ آئندہ کے لیے توبہ و رجوع کا کوئی امکان باقی رہتا تھا۔ مشروعیت جہاد کی اصلی غرض و غایت یہ ہے کہ مکذبین و متعنتین کو حق تعالیٰ بجائے بلا واسطہ عذاب دینے کے اپنے مخلص وفادار بندوں کے ہاتھ سے سزا دلوائے۔ سزا دہی کی اس صورت میں مجرمین کی رسوائی اور تخلصین کی قدر افزائی زیادہ ہے۔ وفادار بندوں کا نصرت و غلبہ علانیہ ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے دل یہ دیکھ کر ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ جو لوگ کل تک انہیں حقیر و ناتواں سمجھ کر ظلم و ستم اور استہزاء و تمسخر کا تختہ مشق بنائے ہوئے تھے، آج خدا کی تائید و رحمت سے انہی کے رحم و کرم یا عدل و انصاف پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ کفر و باطل کی شوکت و نمائش کو دیکھ کر جو اہل حق گھٹتے رہتے تھے یا جو ضعیف و مظلوم مسلمان کفار کے مظالم کا انتقام نہ لے سکنے کی وجہ سے دل ہی دل میں غیظ کھا کر چپ ہو رہتے تھے، جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعہ سے ان کے قلوب تسکین پاتے تھے اور آخری بات یہ ہے کہ خود مجرمین کے حق میں بھی سزا دہی کا یہ طریقہ نسبتاً زیادہ نافع ہے کیونکہ سزا پانے کے بعد بھی رجوع و توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حالات سے عبرت حاصل کر کے بہت سے مجرموں کو توبہ نصیب ہو جائے، چنانچہ حضور پر نور صلعم کے زمانہ میں ایسا ہی ہوا کہ تھوڑے دنوں میں سارا عرب صدق دل سے دین الہی کا حلقہ گوش ہو گیا۔“

(تفسیر عثمانی، ص ۲۵۰، ۲۵۱)

دوسری جگہ فرماتے ہیں:

”نزولِ توراۃ کے بعد دنیا میں ایسے غارت کے عذاب کم آئے۔ بجائے اہلاکِ سماوی کے جہاد کا طریقہ مشروع کر دیا گیا، کیونکہ کچھ لوگ احکامِ شریعت پر قائم رہا کیے۔“
(تفسیر عثمانی، ص ۵۱۹)

مولانا وحید الدین خان لکھتے ہیں:

”درحقیقت یہ اشاعتِ اسلام کی جدوجہد نہیں بلکہ منکرینِ رسالت کے اوپر اس خدائی فیصلہ کا ظہور تھا جس کو قرآن میں امر اللہ، حکم اللہ، وعد اللہ وغیرہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے اور جو ”احقاقِ حق“ اور ”ابطالِ باطل“ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اپنی اصل نوعیت کے اعتبار سے اسلام کے اصولوں کو منوانے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ حقیقۃً اسلام کے اصولوں کو نہ ماننے کی سزا تھی جو زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے ایک مخصوص شکل میں ان کے اوپر نافذ کی گئی تھی۔ یہ سزا ہر اس انسان کو لازماً ملنے والی ہے جو خدا کی ہدایت کو ماننے سے انکار کر دے۔ فرق صرف یہ ہے عام انسانوں کو قیامت میں ملے گی اور رسول کے براہِ راست مخاطبین کو دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی۔“ ولنذیقنہم من العذاب الالدنی دون العذاب الاکبر“ (سجدہ ۲۱)
یہ صحیح ہے کہ اس فیصلہ الہی کے نفاذ سے من جملہ اور فائدوں کے، اسلام کو تبلیغی اور توسیعی فائدے بھی حاصل ہوئے، مگر یہ اس کے دیگر نتائج تھے، جس طرح ہر واقعہ کے بہت سے دیگر نتائج و اثرات ہوتے ہیں۔ جہاں تک حکم کی اصولی نوعیت کا تعلق ہے، وہ وہی تھی جو اوپر مذکور ہوئی۔“ (تعبیر کی غلطی، ص ۱۱۵، ۱۱۶)

قرآن مجید نے اسی پہلو سے انسانی دائرۂ اختیار کی تحدید عہد رسالت کے منافقین کے حوالے سے بھی واضح کی ہے۔ منافقین بھی منکرینِ حق کا ایک گروہ تھا جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے گروہ میں شامل ہو کر درحقیقت ان کے خلاف سازشوں اور ریشہ دوانیوں میں مصروف تھا۔ بظاہر ایمان لے آنے کی وجہ سے انھیں دوسرے گروہوں کے مقابلے میں زیادہ مہلت دی گئی، تاہم اصولی طور پر وہ بھی خدا کے عذاب کے مستحق تھے اور قرآن مجید میں بار بار یہ دھمکی دی گئی کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو خدا کے قانون کے مطابق وہ بھی اہل ایمان کے ہاتھوں خدا

کے عذاب کی گرفت میں آجائیں گے:

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي
قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ
لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ
فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا. مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا
أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا. سُنَّةُ اللَّهِ فِي
الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ
اللَّهِ تَبْدِيلًا. (الاحزاب: ۶۲-۶۳)

”اگر یہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں
بیماری ہے اور مدینے میں فتنہ انگیزی کرنے
والے گروہ باز نہ آئے تو ہم تمہیں ان کے
خلاف بھڑکا دیں گے، پھر ان کے لیے مدینے
میں تمہارے ساتھ رہنے کا موقع کم ہی ہوگا۔
یہ ملعون قرار دیے جائیں گے اور جہاں ملیں
گے، ان کو پکڑا جائے گا اور بدترین طریقے

سے قتل کر دیا جائے گا۔“

لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انھیں سزا دینے کی کوئی صریح اجازت نازل نہیں ہوئی، اس
لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک بطور ایک گروہ کے متحرک ہونے کے باوجود
ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اہل ایمان قرآن کے الفاظ میں وَنَحْنُ نَنْتَرِبُصُ
بِكُمْ اَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِاَيِّدِنَا^{۱۸} (اور ہم تمہارے متعلق انتظار کر
رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنی طرف سے عذاب کا نشانہ بنائے یا ہمارے ہاتھوں سے) کی کیفیت
میں اس کے منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب اس کی اجازت ملتی ہے۔ چنانچہ آپ کی
وفات کے موقع پر سیدنا عمر کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں اسی لیے تردد پیش آیا تھا کہ منافقین کے
اس گروہ پر عملیہ سزا بھی تک نافذ نہیں ہوئی تھی اور چونکہ اس کا فیصلہ وحی ہی کی بنیاد پر کیا جاسکتا تھا،
اس لیے ان کے خیال میں منافقین کو ان کے انجام سے دوچار کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے
تشریف نہیں لے جاسکتے تھے۔ انھوں نے اس موقع پر کہا:

والله ما مات رسول الله صلى
الله عليه وسلم ولا يموت حتى
”بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال
نہیں ہوا اور جب تک آپ منافقین میں

یقطع ایدی اناس من المنافقین سے بہت سوں کے ہاتھ پاؤں نہ کاٹ دیں،
کثیر وار جہلم۔ (داری، رقم ۱۶۱۶) آپ کا انتقال نہیں ہو سکتا۔“

اس موقع پر سیدنا عمر اور عمومی طور پر صحابہ کی جماعت کو یہی اشکال اپنی اس ذمہ داری کے
حوالے سے بھی پیش آیا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انھیں شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کر
کے جزیرہ عرب سے باہر کی اقوام پر اتمام حجت کرنے کے ضمن میں ان پر عائد کی تھی۔ طبری کی
روایت ہے:

لما بویع ابو بکر فی السقیفة وکان
الغد جلس ابو بکر علی المنبر
فقام عمر فتکلم قبل ابی بکر
فحمد الله واثنی علیہ بما هو
اهله ثم قال ایہا الناس انی قد
کنت قلت لکم بالامس مقالة
ما کانت الا عن رای و ما وجدتها
فی کتاب الله ولا کانت عہدا
عہدہ الی رسول الله صلی الله
علیہ وسلم ولكنی قد کنت اری
ان رسول الله سیدبر امرنا حتی
یکون آخرنا.
(تاریخ الامم والملوک ۲۱۰/۳)

”جب سقیفہ بنی ساعدہ میں ابو بکر کی بیعت
کر لی گئی اور اگلے دن ہوا تو ابو بکر آ کر منبر پر
بیٹھ گئے۔ ابو بکر کے بات کرنے سے پہلے عمر
اٹھے اور انہوں نے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ کی
حمد و ثناء بیان کرنے کے بعد انہوں نے کہا:
اے لوگو، کل میں نے تم سے ایک بات کہی
تھی جو سراسر میری اپنی رائے تھی۔ نہ میں
نے اس کو کتاب اللہ میں پایا اور نہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا کوئی
وعدہ کیا تھا۔ بس میرا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امور کی دیکھ بھال
کرتے رہیں گے اور ہم سب کے دنیا سے
جانے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہوگا۔“

ابن حبان کی روایت ہے:

اما بعد فانی قد قلت لکم امس
مقالة لم تکن کما قلت وانی والله
ما وجدتها فی کتاب انزلہ الله
”اما بعد! میں نے کل تم سے ایک بات کہی
تھی جو حقیقت میں اس طرح نہیں تھی جیسے
میں نے کہی۔ بخدا میں نے وہ نہ تو اللہ کی

ولا فی عہد عہدہ الی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ولکنی کنت
ارجو ان یعیش رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم حتی یدبرنا یقول
حتی یکون آخرنا فاختر اللہ
جل و علا لرسولہ الذی عندہ
علی الذی عندکم۔ (ابن حبان، رقم
۶۲۲۰۔ مصنف عبدالرزاق، رقم ۹۷۵۶)

اتاری ہوئی کتاب میں پائی اور نہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے کسی ارشاد میں جو آپ نے مجھ
سے فرمایا ہو۔ البتہ مجھے یہ توقع تھی کہ نبی صلی
اللہ علیہ وسلم ہمارے معاملات کی تدبیر کے
لیے زندہ رہیں گے، یعنی ہم سب کے بعد
دنیا سے رخصت ہوں گے، لیکن اللہ نے
اپنے رسول کے لیے تمھارے قرب کے
بجائے اپنے قرب کو پسند کیا۔“

بعد میں ایک موقع پر انھوں نے عبداللہ بن عباس کے سامنے قرآن مجید میں اپنے اس استنباط
کا ماخذ بھی بیان کیا۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں:

واللہ انی لامشی مع عمر فی خلافتہ
وہو عامد الی حاجۃ لہ وفی یدہ
الدرة وما معہ غیری قال وہو یحدث
نفسہ ویضرب وحشی قدمہ بدرتہ
قال اذ التفت الی فقال یا بن عباس
هل تدری ما حملنی علی مقاتلتی
ہذہ التی قلت حین توفی اللہ
رسولہ؟ قال قلت لا ادری یا امیر
المومنین انت اعلم قال واللہ ان
حملنی علی ذلک الا انی کنت
اقرا ہذہ الآیۃ ﴿و کذلک جعلناکم
امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی
الناس ویكون الرسول علیکم

”بخدا، ایک دن میں سیدنا عمر کی خلافت
کے زمانے میں ان کے ساتھ چل رہا تھا اور
وہ اپنے کسی کام سے جا رہے تھے اور درہ
انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور میرے
علاوہ ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنے
آپ سے باتیں کیے جاتے تھے اور اپنا درہ
اپنے دائیں پاؤں پر مارتے جاتے تھے۔
اچانک میری طرف پلٹے اور کہنے لگے، اے
ابن عباس! کیا تمھیں پتہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر میں
نے جو بات کہی، اس کا سبب کیا تھا؟ میں
نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے پتہ نہیں،
آپ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا، بخدا!

شہید ﷺ فو اللہ انی کنت لاطن
 ان رسول اللہ سیقی فی امتہ حتی
 یشهد علیہا بآخر اعمالہا فانہ
 للذی حملنی علی ان قلت ما
 قلت. (تاریخ الامم والملوک، ۲۱۱/۳)
 اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں قرآن مجید میں
 جب یہ آیت پڑھتا تھا کہ 'و کذلک
 جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء
 علی الناس ویکون الرسول علیکم
 شہیداً' تو اس کا مطلب یہ سمجھتا تھا کہ
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے
 مابین موجود رہیں گے اور اس بات کے گواہ
 بنیں گے کہ اس امت نے اپنی ذمہ داری کو
 پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ بس یہی چیز تھی جس
 نے مجھے وہ بات کہنے پر آمادہ کیا جو میں نے
 اس موقع پر کہی۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ رویداد نہ صرف سیدنا عمر کا تھا بلکہ صحابہ کا عمومی رد عمل
 بھی یہی تھا۔ ابوسلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں:

اقتحم الناس علی النبی صلی اللہ
 علیہ وسلم فی بیت عائشۃ ینظرون
 الیہ فقالوا: کیف یموت وھو
 شہید علینا ونحن شہداء علی
 الناس فی موت ولم یظھر علی
 الناس؟ لا واللہ ما مات ولکنہ
 رفع کما رفع عیسیٰ بن مریم صلی
 اللہ علیہ وسلم ولیرجعن وتوعدوا
 من قال انہ مات ونادوا فی حجرۃ
 ”ام المؤمنین عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا
 ہجوم اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ
 کیسے انتقال کر سکتے ہیں جبکہ آپ ہم پر گواہ
 ہیں اور ہمیں لوگوں پر گواہ بنایا گیا ہے؟ تو کیا
 لوگوں پر غلبہ قائم ہونے سے پہلے ہی آپ
 وفات پا گئے؟ بخدا نہیں، آپ کا انتقال نہیں
 ہوا، بلکہ آپ کو اسی طرح کچھ عرصے کے لیے
 اٹھایا گیا ہے جیسے عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کو

عائشہ و علی الباب: لا تدفنوه فان
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لم یمت۔
(ابن سعد، الطبقات الکبریٰ، ۲/۲۷۷)

اٹھایا گیا، اور آپ لازمًا واپس آئیں گے۔
اور انہوں نے ان لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر
دیا جو کہہ رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا
ہے۔ انہوں نے ام المؤمنین کے حجرے میں
اور دروازے پر یہ اعلان کیا کہ آپ کو دفنانا
مت، کیونکہ آپ کا انتقال نہیں ہوا۔“

چونکہ 'شہادت علی الناس' کے منصب کی رو سے صحابہ کرام پر دنیا کی اقوام کے سامنے حق کی گواہی دینے اور ان پر اسلام کا غلبہ قائم کرنے کی ذمہ داری عائد کی گئی تھی اور یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق ایک مخصوص جغرافیائی دائرے میں ایک محدود مدت کے اندر پایہ تکمیل کو پہنچنا تھا، اس لیے صحابہ کا خیال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قوموں کے سربراہوں کو خطوط لکھ کر ان پر حجت تمام کر دی اور 'شہادت علی الناس' کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ان کے خلاف جنگ کا اقدام کرنے کی اجازت دے دی ہے، اسے خود اپنی زندگی میں اور اپنی نگرانی میں مکمل کرائیں گے، لیکن آپ کی وفات سے یہ بات ان پر واضح ہوئی کہ ان کا یہ استنباط درست نہیں تھا۔ اس سے واضح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کو بھی منکرین حق کے خلاف قتال کا حق انسانی دائرہ میں اختیار میں نہیں، بلکہ خدا کے دیے ہوئے اذن کے تحت خدا ہی کے نامزد کردہ گروہوں کے خلاف دیا گیا تھا اور منکرین حق کے خلاف اقدام کے حوالے سے انسانی دائرہ اختیار کی تحدید اور خدا کے اذن کی شرط صحابہ کرام پر پوری طرح واضح تھی۔ اوپر کی سطور میں ہم نے جو بحث کی ہے، اس سے فقہاء اور مفسرین کے اس عام نقطہ نظر کی غلطی بھی واضح ہو جاتی ہے جس کی رو سے منکرین حق کے خلاف قتال کے احکام نازل ہونے کے بعد وہ تمام نصوص جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی ذمہ داری کو ابلاغ و تبلیغ تک محدود قرار دیا گیا یا محارب و غیر محارب کفار کے مابین فرق کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، کالعدم اور منسوخ قرار پا گئی ہیں اور اہل ایمان کی دینی و شرعی ذمہ داری کی تعین و تحدید میں ان کی کوئی اہمیت باقی نہیں

رہی۔ ہم نے واضح کیا ہے کہ یہ ہدایات عام انسانی اخلاقیات کے دائرے میں اہل ایمان کی ذمہ داری اور اس کے حدود کا تعین کرتی ہیں اور اس دائرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اول و آخر اسی کے پابند تھے کہ دین کے معاملے میں کسی فرد یا گروہ تک حق کا پیغام پہنچا دینے کے بعد اس کے ساتھ جبر واکراہ کا طریقہ ہرگز اختیار نہ کریں، نیز اہل ایمان کے دشمن گروہوں اور غیر جانب دار کفار کے مابین فرق کو ملحوظ رکھیں اور اگر کوئی گروہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے تو اس کے ساتھ بروقت ہی کا معاملہ کیا جائے، بلکہ اگر کوئی گروہ میدان جنگ میں آ جانے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف قتال پر آمادہ نہیں بلکہ صلح کی طرف مائل ہے تو اس کے خلاف کوئی اقدام نہ کیا جائے۔ عمومی انسانی اخلاقیات کے دائرے میں ان ہدایات میں کوئی نسخ واقع نہیں ہوا اور یہ پوری طرح محکم اور قیامت تک کے لیے قابل عمل ہیں۔ صحابہ اور تابعین کے ہاں حکم کے اس تغیر کے لیے 'نسخ' کی تعبیر اختیار کی گئی ہے جو لفظ کے لغوی اور ظاہری مفہوم کے لحاظ سے درست ہے، لیکن اس کو متاخرین کے اصطلاحی مفہوم یعنی 'محکم کے بالکلیہ ازالہ' کے اعتبار سے نسخ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ 'نسخ' کا معنی کسی حکم کو اپنی اصل اساس کے اعتبار سے کالعدم قرار دینا یا اس میں تخصیص و تحدید پیدا کر دینا ہے۔ اس اعتبار سے دین میں جبر واکراہ کی نفی کرنے اور کفار کے ساتھ مصالحانہ تعلقات کی اجازت دینے والے نصوص 'نسخ' کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ ایک اخلاقی اصول پر مبنی ہیں جن میں نسخ واقع نہیں ہو سکتا۔ یہ درحقیقت ایک مخصوص صورت حال میں ایک اخلاقی اصول پر دوسرے اخلاقی اصول کی ترجیح کا مسئلہ ہے جس سے پہلے اخلاقی اصول کے فی نفسہ کالعدم قرار پانے کا نتیجہ اخذ نہیں کیا جاسکتا۔

یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر سیدنا خضر نے خدا کے حکم پر ایک بے گناہ بچے کو قتل کر دیا۔ جہاں تک عام انسانی اخلاقیات کا تعلق ہے، وہ اس کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں تھے اور سیدنا موسیٰ نے اسی بنا پر ان کے اس عمل پر اعتراض کیا تھا، لیکن خدا کی طرف سے اس لڑکے کو قتل کرنے کا حکم ملنے کے بعد ان کے لیے عام اخلاقی اصول کے بجائے خدا کے حکم کی پیروی کرنا لازم ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے ایک عمومی اخلاقی اصول کے طور پر قتل نفس کی حرمت پر کوئی زد نہیں پڑی۔ یہ

حرمت اپنی جگہ پہلے کی طرح برقرار رہی اور سیدنا خضر اس لڑکے کے علاوہ دوسرے انسانوں کے حوالے سے اسی کے پابند تھے۔ بالکل یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انکار حق پر قائم رہنے والے گروہوں کا تھا۔ عام انسانی اخلاقیات کی رو سے مسلمان ان میں سے صرف ان گروہوں کے خلاف جنگ کا اختیار رکھتے تھے جو فتنہ و فساد کے مرتکب ہوں۔ ان کے علاوہ باقی گروہوں کے خلاف انھیں کوئی اقدام کرنے کا حق حاصل نہیں تھا اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی مصلحت کے لحاظ سے ان میں سے جس گروہ کے ساتھ مصالحانہ تعلقات قائم کرنا چاہتے، کر سکتے تھے بلکہ ان میں سے جو گروہ ان کے ساتھ بروقسط کارو یہ اپناتے، ان کے ساتھ بروقسط ہی کا معاملہ کرنے کے پابند بھی تھے۔ تاہم جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے تحت یہ فیصلہ فرمایا کہ پیغمبر کی طرف سے حجت تمام کر دیے جانے کے باوجود جن گروہوں نے کفر پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ خدا کے عذاب کے مستحق ہیں جو خدا نے اہل ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے ان پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اب اہل ایمان خدا کے اس فیصلے کے تحت، نہ کہ عمومی اخلاقی اصولوں کے فی نفسہ منسوخ ہو جانے کی وجہ سے، اس کے پابند تھے کہ کفار کے ساتھ مصالحانہ تعلقات کو ختم کر کے ان کے ساتھ جنگ کریں اور ان میں جس گروہ کے لیے خدا نے قتل یا محکومی کی صورت میں جو سزا مقرر کی ہے، وہ کسی رو رعایت کے بغیر اس پر نافذ کر دیں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کے ایک خصوصی قانون پر مبنی تھا جس کے مطابق وہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اتمام حجت کے بعد منکرین حق کو قتل و اسارت یا محکومی کی صورت میں ان کے کفر کی سزا دیتا ہے۔ یہ معاملہ سرتاسر اللہ کے فیصلے اور اس کے اذن پر منحصر ہوتا ہے اور اس میں کسی انسان کو اپنے تئیں کوئی فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس پر امن اور صلح جو کفار کے ساتھ مصالحانہ تعلقات کی اجازت عام انسانی اخلاقیات پر مبنی ہے اور اس دائرے میں اس میں کوئی نسخہ واقع نہیں ہوا بلکہ وہ شریعت کے ایک محکم حکم کی حیثیت رکھتی ہے۔

فقہی روایت کا ارتقا

قرآن مجید میں عہد نبوی کے مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف قتال کے جو احکام دیے گئے، ان کے حوالے سے صحابہ ہی کے دور میں بہت سی اہم فقہی بحثیں پیدا ہوئیں جن کی علمی تنقیح کا سلسلہ بعد کی مسلم علمی روایت میں بھی جاری رہا۔ یہ بحثیں ان احکام کی علت اور ان کے دائرہ اطلاق کی تعیین اور ان کی تعلیم و تخصیص کے حوالے سے متنوع علمی رجحانات اور زاویہ ہائے نگاہ کی نشان دہی کرتی ہیں اور جہاد و قتال سے متعلق نصوص کے ضمن میں امت مسلمہ کے فہم اور فکری ارتقا کو علمی سطح پر سمجھنے میں بے حد مددگار ہیں۔ یہاں ہم ان میں سے اہم بحثوں کا مطالعہ کریں گے۔

قتل اور جزیہ میں سے اصل حکم کی تعیین

جہاد و قتال کے حوالے سے قرآن و حدیث کے جو نصوص اوپر نقل کیے گئے ہیں، ان میں اسلام قبول نہ کرنے والے کفار کے لیے دو طرح کی سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ مشرکین کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ انھیں قتل کر دیا جائے، جبکہ اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے قتال کر کے انھیں جزیہ ادا کرنے پر مجبور کیا جائے۔ ان دونوں حکموں کی تعبیر و تشریح اور ان کے دائرہ اطلاق کی تعیین کے حوالے سے صحابہ کے دور ہی میں مختلف زاویہ ہائے نگاہ سامنے آ گئے تھے۔ چنانچہ سیدنا عمر کے عہد میں فارس کے علاقے مفتوح ہوئے تو ایک سوال یہ سامنے آیا کہ مجوس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ سیدنا عمر ان پر جزیہ نافذ کرنے کے معاملے میں تردد کا شکار رہے اور جب تک ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے ایک واضح نظیر نہیں آ گئی، وہ اس پر

مطمئن نہیں ہوئے۔ ابن ابزئی کی روایت ہے:

لما هزم المسلمون اهل فارس قال
عمر اجتماعوا. فقال ان المجوس
ليسوا اهل كتاب فنضع عليهم
ولا من عبدة الاوثان فنجرى عليهم
احكامهم فقال على بل هم اهل
كتاب.
(ابن حجر، فتح الباری، ۶/۲۶۱، ۲۶۲)

”جب مسلمانوں نے اہل فارس کو شکست
دے دی تو سیدنا عمر نے صحابہ سے کہا کہ
(مشورہ کے لیے) اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ
(بات یہ ہے کہ) مجوس نہ تو اہل کتاب ہیں
کہ ہم ان پر جزیہ عائد کریں اور نہ بت پرست
ہیں کہ ہم ان پر ان کے احکام جاری کر دیں۔
سیدنا علی نے کہا، ان کا شمار اہل کتاب ہی میں
ہوتا ہے۔“

دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں:

لما رجع المهاجرون من بعض
غزواتهم بلغهم نعي عمر بن الخطاب
رضي الله عنه فقال بعضهم لبعض
اي الاحكام تجري في المجوس
وانهم ليسوا باهل كتاب وليسوا
من مشركي العرب فقال على بن
ابي طالب رضي الله عنه قد كانوا
اهل كتاب.

”جب مہاجرین ایک معرکے سے واپس
آئے تو انھیں سیدنا عمر کی طرف سے جمع
ہونے کا پیغام ملا۔ (اس مجلس میں) ان کی
اس بات پر بحث ہوئی کہ مجوس کے بارے
میں کون سے احکام جاری ہوں گے؟ وہ نہ تو
اہل کتاب میں سے ہیں اور نہ عرب کے
مشرکین میں سے۔ سیدنا علی نے کہا کہ یہ
اصل میں اہل کتاب ہی تھے۔“

(تفسیر الطبری، ۳۰/۱۳۲)

جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں:

كان للمهاجرين مجلس في
المسجد فكان عمر يجلس معهم
فيه ويحدثهم عن ما ينتهي اليه

”مسجد نبوی میں مہاجرین کی ایک مجلس ہوا
کرتی تھی جس میں سیدنا عمر بھی ان کے
ساتھ بیٹھتے تھے اور مملکت کے اطراف کی

من امر الآفاق فقال يوم ما ادرى
كيف اصنع بالمجوس فوثب عبد
الرحمن بن عوف فقال اشهد على
رسول الله صلى الله عليه وسلم
انه قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب.
(بلاذرى، فتوح البلدان، ۲۷۶)

تازہ صورت حال سے انھیں آگاہ کرتے
تھے۔ ایک دن انھوں نے کہا کہ میری سمجھ
میں نہیں آ رہا کہ میں مجوس کے معاملے میں
کیا طریقہ اختیار کروں۔ یہ سن کر عبد الرحمن
بن عوف فوراً بولے کہ میں گواہی دیتا ہوں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
بارے میں فرمایا کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ
کرو جو اہل کتاب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔“

مصنف عبدالرزاق کی روایت میں ہے کہ آپ نے اس تردد کی وجہ بھی بیان فرمائی اور کہا:
ما ادرى ما اصنع فى هؤلاء القوم
الذين ليسوا من العرب ولا من
اهل الكتاب.
(مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۹۲۵۳)
اختیار کروں۔“

مصنف عبدالرزاق کی ایک اور روایت میں ہے:

ولم يكن عمر يريد ان ياخذ الجزية
من المجوس حتى شهد عبد
الرحمن بن عوف ان النبى صلى
الله عليه اخذها من مجوس
هجر. (مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۸۷۴۸-
مسند احمد، رقم ۱۵۹۳)

سیدنا عمر کے ذہن میں اس تردد کا پیدا ہونا قابل فہم ہے۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ
قرآن مجید نے قتال اور جزیہ کا حکم بیان کرتے ہوئے صرف اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، حالانکہ ان
کے علاوہ دوسرے گروہ مثلاً مجوس اور صابئین بھی جزیہ عرب میں موجود تھے۔ مزید برآں نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے جن اقوام کے سربراہوں کو خط لکھ کر اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں جنگ کی دھمکی دی تھی، ان میں کسریٰ بھی شامل تھا جو فارس کی عظیم سلطنت کا سربراہ تھا۔ اس کے باوجود قرآن مجید میں جزیہ کا ذکر صرف اہل کتاب کے حوالے سے کیا جانا اپنے اندر یہ احتمال رکھتا تھا کہ اس حکم کو اہل کتاب ہی کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے واضح ہوا کہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔

شافعی اور حنبلی فقہانے سیدنا عمر کے اس تردد سے یہ اخذ کیا ہے کہ جزیہ دے کر اپنے مذہب پر قائم رہنے کی رعایت صرف اہل کتاب کے لیے ہے اور سیدنا عمر کو مجوس کے حوالے سے یہ تردد تھا کہ آیا وہ اہل کتاب میں شامل ہیں یا نہیں۔ گویا اگر مجوس کا اہل کتاب سے خارج ہونا ثابت ہو جاتا تو سیدنا عمر مشرکین کی طرح انھیں بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتے۔ تاہم، ہم واضح کر چکے ہیں کہ سیدنا عمر 'فاقتلوا المشرکین' کے حکم کو صرف عرب اور سرزمین عرب کی حد تک جائز سمجھتے تھے اور جزیہ عرب سے باہر اس حکم کو کسی حال میں قابل اطلاق نہیں سمجھتے تھے۔ اس تناظر میں پر جزیہ عائد کرنے میں ان کے تردد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جزیہ کا حکم بھی صرف ان قوموں پر نافذ کرنا چاہتے تھے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول سے اس کی اجازت ثابت ہو۔ مزید برآں روایات میں اس سارے معاملے کی جو تفصیل منقول ہے، وہ بھی شواہع اور حنا بلہ کے مفروضے کی تائید نہیں کرتی، کیونکہ رواۃ نے ان کے اس طرز عمل کو جن الفاظ سے تعبیر کیا ہے، وہ یہ نہیں ہیں کہ ”انھیں مجوس کو قتل کرنے میں تردد تھا“ بلکہ یہ ہیں کہ انھیں مجوس سے ”جزیہ وصول کرنے“ میں تردد تھا۔ اس لیے ہماری رائے میں سیدنا عمر کے موقف کی زیادہ قرین قیاس تعبیر یہ ہے کہ وہ سورۃ براءۃ کے احکام کو اصلاً عرب کے مشرکین اور یہود و نصاریٰ کے ساتھ خاص سمجھتے تھے جن کے بارے میں وہ قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں جبکہ ان کی تعیم کے لیے کسی مستقل دلیل کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔

بہر حال مجوس سے عملاً جزیہ قبول کر لینے کے باوجود نظری سطح پر اس حوالے سے اشکال باقی رہا اور سیدنا عمر کے فیصلے کے باوجود بعض صحابہ اس پر مطمئن نہیں تھے، چنانچہ ابو موسیٰ اشعری کا قول یہ نقل ہوا ہے کہ:

لولا انی رايت اصحابی یاخذون ”اگر میرے ساتھیوں نے مجوس سے جزیہ
منہم الجزیة ما اخذتھا۔ لینے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو میں ان سے جزیہ نہ

لیتا۔“ (ابو عبیدہ، الاموال، ۱۱۰)

سیدنا علیؑ کے زمانے میں بعض لوگوں نے یہی اشکال دوبارہ ان کے سامنے پیش کیا تو انھوں نے مجوس کو آیت جزیہ کے دائرہ اطلاق میں شامل کرنے کی ایک باقاعدہ علمی توجیہ کر کے انھیں مطمئن کیا۔ روایت ہے کہ مستورد بن علقمہ اور فروہ بن نوفل اشجعی ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ فروہ بن نوفل نے کہا: ”ان هذا الامر عظیم یؤخذ من المجوس الجزیة ولیسوا باهل کتاب“ (یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ مجوس سے جزیہ وصول کیا جا رہا ہے حالانکہ وہ اہل کتاب میں سے نہیں ہیں)۔ مستورد نے غصے سے ان کو کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر رہے ہو۔ فوراً توبہ کرو، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر وہ ان کو لے کر سیدنا علیؑ کے پاس چلے گئے اور یہ بات ان کے سامنے بیان کی۔ سیدنا علیؑ نے انہیں بتایا کہ مجوس سے اس لیے جزیہ لیا جاتا ہے کہ یہ بھی اصل میں اہل کتاب تھے: ”ان المجوس كانوا اهل کتاب یعرفونه وعلم یدرسونہ“ لیکن ان میں اللہ کی شریعت سے اخلاف یوں پیدا ہوا کہ ان کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن کے ساتھ زنا کر ڈالا۔ جب یہ بات لوگوں میں پھیلی اور بادشاہ کا محاسبہ کیا جانے لگا تو اس نے اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے دین میں تحریف کر دی اور کہا کہ بہنوں کے ساتھ نکاح جائز ہے کیونکہ حضرت آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کے باہمی نکاح کے ذریعے سے ہی نسل انسانی آگے پھیلی تھی۔ اس کے بعد اس کے حامیوں نے مخالفوں کو قتل کر دیا اور مسخ شدہ دین کو فروغ عام حاصل ہوتا چلا گیا۔

اس کے بعد بھی مختلف گروہوں کے مذہبی عقائد کے فرق کے تناظر میں ان پر جزیہ عائد کرنے یا نہ کرنے کا سوال کسی نہ کسی صورت میں سامنے آتا رہا۔ مثلاً حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ اموی گورنر زیاد کو بتایا گیا کہ صابنین قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے اور اپنے مال کا پانچواں حصہ (زکوٰۃ کے طور پر) خرچ کرتے ہیں۔ اس پر زیاد نے چاہا کہ ان پر عائد کردہ جزیہ ان سے ساقط کر دے، لیکن بعد میں اسے بتایا گیا کہ وہ فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔^۲

بعد کی فقہی روایت میں اس حوالے سے تین مختلف آراء سامنے آئیں: فقہاء کے ایک گروہ نے مشرکین اور اہل کتاب کے مابین فرق کو تسلیم نہیں کیا اور یہ قرار دیا کہ کسی امتیاز کے بغیر تمام کفار سے جزیہ لے کر انہیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ یہ رائے امام مالکؒ، امام اوزاعی اور بعض دوسرے فقہاء سے منقول ہے۔^۳ البتہ ابن القاسم کی روایت کے مطابق امام مالک خاص قریش کی حد تک جزیہ قبول کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، جبکہ باقی اہل عرب سے جزیہ قبول کرنا ان کے نزدیک جائز ہے۔^۴

اس رائے کے حق میں مذکورہ فقہاء کا استدلال فقہی کتابوں میں واضح طور پر نقل نہیں ہوا۔ امام شافعی نے الامم میں کسی کی طرف نسبت کیے بغیر یہ استدلال نقل کیا ہے کہ آیت جزیہ نے فاقتلوا المشرکین کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس استدلال کی رو سے صورت معاملہ یہ قرار پاتی ہے کہ اسلام قبول نہ کرنے والے مشرکین عرب کو ابتداءً تو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن بعد میں آیت جزیہ کے تحت انہیں جزیہ دے کر اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دے دی گئی، تاہم

۲ ابو یوسف، الخراج، ۱۴۰۔ مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۰۰۲۹۔

۳ بیہقی، السنن الکبریٰ، ۱/۷، ۱۷۳/۷، رقم ۱۳۷۶۸۔

۴ ابن قدامہ، المغنی، ۲۶۶/۹۔

۵ ابن حجر، فتح الباری، ۲۵۹/۶۔

۶ الامم، ۱۷۳/۴۔

مشرکین عرب نے من حیث الجماعت اسلام قبول کر لیا اور ان سے جزیہ لینے کی نوبت عملاً نہیں آئی۔

اہل علم کے ایک دوسرے گروہ نے، جن میں شافعی، احمد بن حنبل اور ابن حزم جیسے ائمہ شامل ہیں، زیر بحث نصوص میں سے 'فاقتلوا المشرکین' کو اس باب میں اصل اور اساس قرار دیتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کفار کو قبول اسلام پر مجبور کرنے اور انکار کی صورت میں ان کو قتل کر دینے کا حکم شریعت کے اصل اور مقصود بالذات حکم کی حیثیت رکھتا ہے اور اپنی علیت و نوعیت کے لحاظ سے اصلاً اس کا اطلاق دنیا کے تمام کفار پر ہوتا ہے۔ البتہ اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ اور مجوس کو چونکہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر نے خاص رعایت دیتے ہوئے اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دی ہے، اس لیے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔

اس نقطہ نظر کے حامل اہل علم مجوس سے جزیہ قبول کرنے کی توجیہ کے ضمن میں مختلف الرائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مجوس بھی اہل کتاب میں سے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ان کے پاس جو آسمانی کتاب اور شریعت تھی، وہ ضائع ہو گئی۔ اس کے برعکس بعض دوسرے اہل علم مجوس کو اہل کتاب میں شامل نہیں سمجھتے اور ان کے نزدیک مجوس سے جزیہ قبول کرنے کا ماخذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ورنہ اگر سب سے یہ ثابت نہ ہوتا تو مجوس کا حکم بھی وہی ہوتا جو مشرکین کا ہے۔^۹

فقہاء کے تیسرے گروہ نے، جس کی نمائندگی احناف کرتے ہیں، قتل اور جزیہ کے حکموں کا باہمی تعلق اس کے بالکل برعکس متعین کیا اور کفار کے حوالے سے شریعت کا اصل حکم 'جزیہ' کو قرار دیا ہے، جبکہ مشرکین کو قتل کرنے کا حکم ان کے نزدیک مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام کفار کو، خواہ وہ مشرک ہوں یا کتابی، جزیہ لے کر اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت ہے۔ ایک

۹ ابن حزم، الاحکام، ۵/۱۰۴، ۱۰۵۔ ابن القیم، احکام اہل الذمہ، ۱/۹۱۔

۸ شافعی، الام، ۱۸۶/۱۸۶۔

۹ ابو عبیدہ، الاموال، ص ۱۰۹۔ الماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۸/۳۳۹۔

روایت کے مطابق امام احمد کا مسلک بھی یہی ہے۔^{۱۰}

سیدنا عمر کے جوارشادات ہم نے باب اول میں نقل کیے ہیں، ان سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ اسلام یا قتل میں سے ایک کے انتخاب کو شریعت کا اصل اور قابلِ تعلیم حکم نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کا دائرہ اطلاق ان کے نزدیک اہل عرب اور جزیرہ عرب تک محدود تھا۔ یہی رجحان بعض تابعین کے ہاں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مشرکین سے تو نہیں، لیکن دوسری اقوام کے بت پرستوں سے بھی جزیہ قبول کیا۔ (مصنف عبد الرزاق، ۱۰۰۹۱) حسن بصری بھی قتل کے حکم کو اہل هذه الجزيرة من العرب، یعنی جزیرہ عرب کے مشرکین کے ساتھ خاص قرار دیتے ہیں۔ یہی رائے قتادہ اور ضحاک سے بھی منقول ہے۔^{۱۲}

احناف کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوس سے جزیہ قبول کیا ہے، حالانکہ وہ اہل کتاب میں شامل نہیں بلکہ دو خداؤں یعنی یزداں اور اہرمن کا قائل ہونے کی وجہ سے اہل شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان سے جزیہ قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ فاقتلوا المشرکین کا حکم مشرکین عرب کے ساتھ خاص ہے جبکہ باقی تمام مشرکین سے جزیہ وصول کرنا جائز ہے۔^{۱۳}

ابن القیم اس موقف کی حکمت و معنویت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جہاد و قتال سے مقصود دنیا سے کفر و شرک کا بالکلیہ خاتمہ نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو باطل ادیان کے مقابلے میں غالب کرنا ہے اور یہ مقصد جزیہ وصول کرنے کی صورت میں بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جزیہ وصول کرنے میں فریقین کی مصلحت ملحوظ ہے۔ اہل اسلام کو اس طرح مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے جو اسلام

۱۰ ابن قدامہ، المغنی، ۲۶۶/۹۔

۱۱ مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۱۲۶۷۹۔

۱۲ تفسیر الطبری ۱۶/۳۔

۱۳ سرحدی، المبعوث، ۱۱۹/۱۰۔

کے لیے قوت و عزت اور کفار کے لیے ذلت اور کمزوری کا ذریعہ بنتا ہے، جبکہ اہل کفر کو زندہ رکھنے سے یہ امید باقی رہتی ہے کہ وہ دعوت اسلام سے متعارف ہونے کے نتیجے میں کسی نہ کسی وقت اسلام قبول کر لیں جو اس سے بہتر ہے کہ انھیں قتل کر کے جہنم رسید کر دیا جائے۔^{۱۷}

مشرکین عرب کے لیے خاص طور سے قتل کا حکم دیے جانے کی توجیہ فقہائے احناف یہ کرتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اہل عرب کے اندر سے مبعوث کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست انہی کی زبان میں اپنا کلام نازل فرمایا، اس وجہ سے ان پر حق پوری طرح واضح ہو چکا تھا اور اس کے بعد ان کو پیغمبر کی تکذیب کی سزا کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دی جاسکتی تھی۔ سرخسی لکھتے ہیں:

فانهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن نزل بلغتهم عليه وسلم وقرآن ان کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ جب انھوں نے شرک کو اختیار کیے رکھا تو انھوں نے پیغمبر کی قرابت اور قرآن کے اپنی زبان میں نازل ہونے کے حق کی رعایت نہیں کی۔“

آلوسی اس نکتے کی وضاحت میں لکھتے ہیں:

ان کفرهم قد تغلظ لما ان النبى صلى الله عليه وسلم نشا بين اظهرهم وارسل اليهم وهو عليه الصلاة والسلام من انفسهم ونزل القرآن بلغتهم وذلك من اقوى البواعث على ايمانهم فلا يقبل

”ان کا کفر کئی وجوہ سے سنگین تر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مابین زندگی کے مختلف مراحل گزارے، آپ انہی کا ایک فرد تھے اور انہی کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور قرآن مجید بھی انہی کی زبان میں نازل ہوا۔ یہ تمام امور ان

منہم الا السیف او الاسلام زیادة کے ایمان لانے کے نہایت قوی محرکات کا
فی العقوبة علیہم۔ درجہ رکھتے ہیں، اس لیے (انکار کی صورت
(روح المعانی، ۷۹/۱۰) میں) ان کو سزا بھی سنگین تر ملی ہے، چنانچہ
ان سے تلوار یا اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز
قبول نہیں کی جائے گی۔“

فقہائے احناف کے اس کلاسیکی استدلال کو دور جدید میں مولانا حمید الدین فراہیؒ اور ان کے
مکتبہ فکر نے نئے اسلوب میں پیش کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء کی براہ راست مخاطب بننے والی
قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ مستقل سنت چلی آ رہی ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں تو اس دنیا
میں ہی اس پر خدا کا عذاب آ جاتا ہے اور مشرکین عرب کے بارے میں دیا جانے والا حکم دراصل
رسولوں کے باب میں اللہ تعالیٰ کی اسی خاص سنت پر مبنی تھا۔ مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں:
”قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں غور کرنے سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ
شریعت الہی نے ان غیر مسلموں میں، جن پر براہ راست کسی رسول کے ذریعے سے خدا نے
اپنے دین کی حجت پوری کی ہے اور ان غیر مسلموں میں جن پر براہ راست کسی رسول کے
ذریعے سے نہیں بلکہ عام اہل حق کے واسطے سے حجت تمام کی گئی ہے، فرق کیا ہے۔۔۔
قرآن مجید میں مختلف انبیاء علیہم السلام کی اپنی قوموں کے مشرکین کے ساتھ کشمکش کے جو
واقعات بیان ہوئے ہیں، ان سے یہ بات منکشف ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے ان دونوں
گروہوں میں سے پہلے کے بارے میں خدائی دستور یہ رہا ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نے
اپنے کسی رسول کے ذریعے سے حق واضح کر دیا ہے اور تبلیغ و دعوت کی جو شرطیں ایک رسول کے
لیے اس کے ہاں مقرر ہیں، وہ پوری ہو چکی ہیں تو اس کے بعد اس قوم کے کفار و مشرکین
(غیر مسلموں) کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جینے کی مزید مہلت نہیں دی ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر
لازمًا مٹایا گیا ہے اور ان کی تباہی کے لیے حسب حالات مندرجہ ذیل دو صورتوں میں سے کوئی
ایک صورت نمودار ہوئی ہے:

۱۔ اگر اس قوم کی اکثریت اتمام حجت کے باوجود دعوت حق کے انکار اور اس کی مخالفت پر جرمی رہ گئی ہے اور صرف گنتی کے چند نفوس ہی اس کے اندر سے حق کا ساتھ دینے والے نکلے ہیں تو اسے اسلام یعنی اپنے اور اس کائنات کے خالق و مالک اور رب کی بے آمیز اطاعت و بندگی یا عذاب الہی میں سے ایک کے انتخاب کا حکم دے دیا گیا ہے اور اگر اس نے اسلام کی جگہ عذاب الہی ہی کو اختیار کیا ہے تو زمین یا آسمان سے کسی عذاب الہی نے نمودار ہو کر ان کو فنا کر دیا ہے، چنانچہ نوح، ہود، لوط اور شعیب علیہم السلام کی قوموں کے ساتھ، جن کی سرگزشتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، یہی صورت پیش آئی۔

۲۔ اگر اس قوم میں سے ایک معتد بہ حصہ حق (رسول) کا ساتھ دینے والوں ابھی نکل آیا ہے تو اس صورت میں لازماً اہل حق اور اہل باطل کے درمیان کشمکش برپا ہوئی ہے اور اتمام حجت کے سارے مراحل طے ہو جانے کے بعد بھی ان میں سے جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، انہیں اہل حق کی طرف سے اسلام یا تلوار میں سے ایک کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر انھوں نے اسلام کے بجائے تلوار ہی کو منتخب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی تلوار سے ہی ان کو صفحہ ہستی سے محو کر دیا ہے۔ اہل حق کی تلوار بھی دراصل خدائی تازیانوں میں سے ایک تازیانہ ہے کیونکہ خدا کا رسول ہو کچھ بھی کرتا ہے، براہ راست اللہ کی ہدایت و راہنمائی میں کرتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان جو صورت پیش آئی، وہ یہی دوسری صورت تھی۔“ (اسلامی ریاست، ۷۶-۱۷۸)

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”یہ بات یاد رکھیے کہ قریش کا معاملہ ذرا خاص ہے، اس لیے کہ سنت الہی کے مطابق جس قوم کی طرف براہ راست رسول کی بعثت ہوتی ہے تو کامل اتمام حجت کے بعد وہی راستے باقی رہ جاتے ہیں۔ یا تو عذاب الہی سے ہلاک ہو جائیں یا پھر اہل ایمان کی تلوار سے ان کا خاتمہ ہو، بشرطیکہ اہل ایمان جہاد کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ عاد و ثمود وغیرہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہوئے، اس لیے کہ ان کے زمانے میں جو رسول آئے، ان کو اتنے اہل ایمان نہ مل سکے کہ وہ جہاد کرنے کی پوزیشن میں ہوتے، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے

قوت عطا فرمادی تھی، اس لیے آپ نے مشرکین عرب کے ساتھ جہاد کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اس اعلان کے ساتھ جہاد کیا۔ اب ان کے لیے صرف اسلام ہے یا تلوار، اس لیے کہ ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔“ (تذبر، مارچ ۲۰۰۴ء، ص ۲۴)

یہاں یہ نکتہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ فقہی کتابوں میں ’فاقتلوا المشرکین‘ کی تحدید یا تعمیم سے متعلق نظری سطح پر اختلاف رائے پائے جانے کے باوجود امت مسلمہ میں عملاً احناف ہی کے نقطہ نظر کو قبول عام حاصل ہوا ہے اور تاریخ میں چند شاخ متالوں کے علاوہ عام طور پر کفار کے کسی بھی گروہ کو، چاہے وہ بالکل واضح طور پر شرک اور بت پرستی کے قائل ہوں، اس پر مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، ورنہ انھیں قتل کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر تاریخ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں عربوں نے سندھ کو فتح کیا تو ہندو مذہب اور اس کی عبادت گاہوں کو اسی طرح تحفظ دیا گیا جیسے اہل کتاب کی عبادت گاہوں کو دیا جاتا ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”عربوں نے سندھ میں قدم رکھنے کے ساتھ ایک منٹ بھی اس کے فیصلہ میں توقف نہیں کیا کہ ان اقسام میں سے ہندوؤں کا مرتبہ اسلامی حکومت میں کیا ہے؟.... سندھ کو فتح کرتے ہوئے جب عرب سپہ سالار محمد بن قاسم سندھ کے مشہور شہر الرور (الور) پہنچا تو شہر والوں نے کئی مہینہ تک حملہ آوروں کا پرزور مقابلہ کیا۔ پھر صلح کی اور اس میں دو شرطیں پیش کیں۔ اول یہ کہ شہر کا کوئی آدمی قتل نہ کیا جائے، دوسرے یہ کہ ان کے بت خانوں سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ محمد بن قاسم نے جس وقت ان شرطوں کو قبول کیا تو یہ الفاظ کہے:

”ما البلد الا ککنائس النصرانی و ہندوستان کا بت خانہ بھی عیسائیوں والیہود و بیوت نیران اور یہودیوں کی عبادت گاہوں اور مجوس کے المجوس آتش کدوں ہی کی طرح ہے۔“

سندھ کی سب سے قدیم عربی تاریخ کے فارسی ترجمہ چچ نامہ میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے:

”محمد بن قاسم نے برہمن آباد (سندھ) کے لوگوں کی درخواست قبول کر لی اور ان کو اجازت

دی کہ سندھ کی اس اسلامی سلطنت میں اسی حیثیت میں رہیں جس حیثیت میں عراق اور

شام کے یہودی، عیسائی اور پارسی رہتے ہیں۔‘ (پتچ نامہ، تاریخ الیٹ جلد اول ص ۱۸۶)
ایک عرب فاتح کی زبان کی یہ وہ اہم تصریح ہے کہ اس نے ہندوؤں کو وہی حیثیت دی جو
بظن غالب کسی آسمانی تعلیم کے پیروؤں کی اسلامی قانون میں ہے اور ان کے بت خانوں کو بھی
وہی درجہ دیا جو اہل کتاب یا مشابہ اہل کتاب کے معبدوں اور عبادت گاہوں کا اسلام میں
ہے۔‘ (عرب و ہند کے تعلقات، ص ۱۷۹، ۱۸۰)

اتمام حجت پر مبنی احکام

فقہاء کے مابین اس حوالے سے عمومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ
کی نیابت میں آپ کے صحابہ نے جن اقوام اور گروہوں کے خلاف جہاد و قتال کا اقدام کیا، ان پر
یقینی طور پر اتمام حجت ہو چکا تھا اور آپ کے دعوائے نبوت کی صداقت دور اول کی اسلامی سلطنت
کے دائرے میں بسنے والے اہل کتاب پر بالخصوص واضح تھی، چنانچہ وہ بالعموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
نبوت کا اقرار کرتے ہوئے آپ کی بعثت کو اہل عرب کے لیے خاص قرار دے کر اپنے آپ کو
آپ پر ایمان لانے سے مستثنیٰ قرار دیتے تھے۔
امام شافعی فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: قاتلوا الذین لا	قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذین
یومنون... صاغرون‘۔ آیت سے یہ	لا یومنون... وهم صاغرون، قال
بات واضح ہے کہ جن اہل کتاب کے خلاف	فكان بینا فی الآیة واللہ تعالیٰ اعلم
اللہ تعالیٰ نے قتال کر کے انھیں جزیہ کی	ان الذین فرض اللہ عزوجل قتالہم
ادائیگی پر مجبور کرنے کا حکم دیا ہے، یہ وہ لوگ	حتیٰ یعطوا الجزیة الذین قامت
ہیں جن تک حق پہنچنے کے بعد حجت قائم ہو	علیہم الحجة بالبلوغ فتركوا دین

۱۵۔ سرخسی، شرح السیر الکبیر ۱/۱۵۱، ۱۵۲۔ ابوالیث السمرقندی، فتاویٰ النوازل ۲۰۸۔ ابن تیمیہ، مجموع
الفتاویٰ ۲۸/۶۲۶۔

اللہ عزوجل واقاموا علی ما وجدوا چکی تھی اور انھوں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر
 علیہ آباء ہم من اهل الكتاب. اپنے آباؤ و اجداد کے دین پر قائم رہنے کا
 فیصلہ کر لیا تھا۔“ (الام، ۴/۱۷۵)

اگر کفار کے خلاف قتال کا یہ حکم اتمام حجت کے اصول پر مبنی اور اس کے ساتھ مشروط تھا تو ایک
 بنیادی سوال یہ سامنے آتا ہے کہ پیغمبر کی طرف سے ایک مرتبہ اتمام حجت متحقق ہونے کے بعد کیا یہ
 زمان و مکان اور حالات کی تبدیلی سے متاثر ہوتا ہے یا تغیر کے اثرات سے بالاتر رہتا ہے؟ اور اگر
 متاثر ہوتا ہے تو پھر مختلف گروہوں اور ان کے احوال و ظروف میں پایا جانے والا تفاوت اتمام حجت
 کی کیفیت اور اس پر متفرع ہونے والے احکام پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں؟ دوسرے لفظوں
 میں اگر کسی گروہ پر اتمام حجت کا تحقق یقینی نہ ہو تو کیا پھر بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطب کفار کے ساتھ کیا؟

فقہی روایت کے مطالعہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل علم کے ہاں یہ احساس موجود رہا ہے کہ
 اتمام حجت کی جو کیفیت اور فضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مخصوص دائرہ مخاطب میں پائی جاتی
 تھی، وہ آفاقی نہیں، بلکہ محدود ہے۔ اسی طرح اتمام حجت پر متفرع ہونے والے احکام کی
 تحدید و تخصیص کے حوالے سے بھی صدر اول ہی سے علمی بحثیں موجود رہی ہیں۔ چنانچہ اوپر کی سطور
 میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ مشرکین کو قتل کرنے اور اہل کتاب سے ’جزیہ‘ وصول کرنے کے احکام
 کے حوالے سے یہ سوال دور صحابہ ہی میں زیر بحث آ گیا کہ ان کی کس حد تک تعلیم کی جاسکتی ہے۔
 اسی طرح مرتد پر سزائے موت کے نفاذ کو لازم نہ سمجھنے کی رائے بھی ابتدا ہی سے موجود رہی ہے،
 چنانچہ سیدنا عمر اور ابراہیم نخعی سے اس کے لیے عمر قید کی متبادل سزائے تجویز کرنا منقول ہے اور ابن حزم
 کے بیان کے مطابق فقہاء کا ایک گروہ بھی یہی رائے رکھتا ہے۔ ہم نے اپنی کتاب ”حدود و تعزیرات:
 چند اہم مباحث“ میں اس نقطہ نظر کی وضاحت میں لکھا ہے:

”مرتد کے لیے سزائے موت کے لازم ہونے کے بجائے کسی متبادل سزا کا امکان تسلیم کرنے

کار۔ حجان، بہت محدود دائرے میں سہی، صدر اول کے اہل علم کے ہاں دکھائی دیتا ہے۔ چنانچہ کتب فقہ میں ایک گروہ کی، جن میں ابراہیم نخعی شامل ہیں، یہ رائے نقل ہوئی ہے کہ مرتد کو کسی مخصوص مدت تک نہیں، بلکہ مدت العمر توبہ کا موقع دیا جائے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسے قتل نہ کیا جائے۔ ابراہیم نخعی کی اس رائے کو غالباً مخالف رائے کے عمومی شیعوں کے تناظر میں محض ان کا تفرّد قرار دے کر زیادہ غور و فکر کا مستحق نہیں سمجھا گیا اور اسی وجہ سے فقہی لٹریچر میں اس موقف کی بحث و تحقیق کے حوالے سے زیادہ علمی مواد نہیں پایا جاتا، تاہم ہمارے خیال میں یہ رائے محض ابراہیم نخعی کا تفرّد نہیں ہے، بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے بلند مرتبت فقیہ کے ہاں بھی یہ رجحان دکھائی دیتا ہے اور کم از کم ان جیسی شخصیت کی طرف نسبت کے ناتے سے یہ رائے ہر لحاظ سے توجہ اور اعتنائی مستحق ہے۔

انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب تشریح ہوا تو ابو موسیٰ اشعری نے مجھے سیدنا عمر کے پاس بھیجا۔ میں پہنچا تو سیدنا عمر نے مجھ سے دریافت کیا کہ حقیفہ اور اس کے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ یہ بنو بکر بن وائل سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد تھے جو مرتد ہو کر کفار کے ساتھ جا ملے تھے۔ انس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے بڑی کرید کرتے ہوئے ان افراد کے بارے میں پوچھا، لیکن میں نے تین مرتبہ ان کی توجہ اس موضوع سے ہٹانے کے لیے کوئی دوسری بات چھیڑ دی۔ آخر ان کے اصرار پر میں نے بتایا کہ انھیں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا ہے۔ اس پر سیدنا عمر نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ انس نے کہا کہ یہ لوگ جو مرتد ہو کر کفار کے ساتھ جا ملے تھے، کیا ان کے لیے قتل کے علاوہ کوئی اور صورت بھی ممکن تھی؟ سیدنا عمر نے کہا کہ ہاں، میں انھیں اسلام کی طرف واپس آنے کی دعوت دیتا اور اگر وہ انکار کرتے تو انھیں قید میں ڈال دیتا۔

روایت سے واضح ہے کہ سیدنا عمر اس رائے کے حق میں عمومی رجحان رکھتے تھے اور انس بن مالک بھی اس سے پیشگی واقف تھے۔ چنانچہ انھوں نے پہلے اس موضوع پر گفتگو کو نالنے اور پھر ابو موسیٰ اشعری کے اقدام کا دفاع کرنے کی کوشش کی جس پر سیدنا عمر نے اپنی مذکورہ رائے ظاہر کی۔ ابن حزم نے نقل کیا ہے کہ فقہا کا ایک گروہ مرتد کو قتل کرنے کے بجائے مدت العمر توبہ کا موقع دینے کا قائل رہا ہے اور انھوں نے اس گروہ کے مستدل کے طور پر سیدنا عمر کے مذکورہ

واقعے ہی کا حوالہ دیا ہے۔

ابن عبد البر نے سیدنا عمر کی اس رائے کو جمہور فقہاء کے موقف پر محمول کرتے ہوئے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ قید میں ڈالنے کے بعد بھی اسلام قبول نہ کرتے تو سیدنا عمر انھیں قتل کر دیتے، تاہم اس کے لیے انھوں نے کلام سے کوئی داخلی قرینہ پیش نہیں کیا، بلکہ یہ کہا ہے کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتد کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے سیدنا عمر اس سے مختلف کوئی بات نہیں کہہ سکتے، حالانکہ از روئے علت سیدنا عمر کی یہ رائے ارشاد نبوی کے خلاف نہیں۔ اگرچہ روایت میں ان کی اس رائے کا استدلال نقل نہیں ہوا، لیکن یہ قیاس کرنا غالباً غلط نہیں ہوگا کہ وہ مرتد کے دل میں اسلام کی حقانیت کے حوالے سے واقعی شکوک و شبہات کا امکان تسلیم کرتے ہوئے اتمام حجت کے پہلو سے اس کو قتل کی سزا دینے میں تردد محسوس کرتے اور اس کے بجائے اسے مدت العمر توبہ کا موقع دینے کو شریعت کے منشا کے زیادہ قریب تصور کرتے ہیں۔

بعض روایات اور آثار میں مرتد ہونے والی عورت کو قتل کے حکم سے مستثنیٰ قرار دینے کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انھیں یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو من جملہ دوسرے احکامات کے یہ حکم بھی دیا کہ اگر کوئی عورت اسلام سے پھر جائے تو اسے اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ توبہ کر لے تو قبول کر لو اور اگر انکار کر دے تو اس سے جبراً توبہ کراؤ۔ اسی طرح ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت مرتد ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کیا۔

ایک روایت کے مطابق سیدنا علی کے زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تو حضرت علی نے ان میں سے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا۔ عبد اللہ ابن عباس کا فتویٰ یہ نقل ہوا ہے کہ اگر عورتیں اسلام سے مرتد ہو جائیں تو انھیں قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ انھیں محبوس کر کے اسلام کی دعوت دی جائے گی اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ فقہائے تابعین میں سے زہری، ابراہیم خضعی، قتادہ، عطاء، حسن بصری، خلاص اور عمر بن عبد العزیز سے مرتد ہونے والی عورت کو قتل کرنے کے بجائے قید کرنے یا لونڈی بنا لینے جیسی متبادل سزائیں دینا مروی ہے۔ اس کے برعکس بعض دیگر روایات میں مرتد ہونے والی عورتوں کو قتل کرنے کا ذکر بھی ملتا

ہے۔

ہمارے نزدیک اگر ارتداد کی سزا کو اتمام حجت کے نکتے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو خواتین پر اس سزا کو نافذ کرنے اور انہیں اس سے مستثنیٰ قرار دینے کے دونوں طریقے قابل فہم ہو جاتے ہیں۔ قتل چونکہ کسی بھی جرم کی آخری سزا ہوتی ہے جس کے بعد اصلاح یا توبہ کا کوئی موقع باقی نہیں رہ جاتا، اس لیے کوئی فرد اگر کسی بھی درجے میں رعایت کا مستحق ہو تو اس پر یہ سزا نافذ کرنے کے بجائے کوئی متبادل سزا تجویز کرنا اور توبہ و اصلاح کے دروازے کو اس کے لیے کھلا رکھنا ایک قابل فہم اور معقول بات ہے۔ خواتین کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ انسانی تاریخ میں بالعموم انہیں مردوں اور بالخصوص اپنے خاندان کے مردوں کے رجحانات اور اثرات سے آزاد ہو کر اپنی عقل و فہم اور صواب دید کے مطابق خود کوئی فیصلہ کرنے کے مواقع حاصل نہیں رہے اور مذہبی، معاشرتی اور سیاسی معاملات میں انہیں مردوں ہی کے تابع سمجھا جاتا رہا ہے۔ یہ صورت حال اس بات کی متقاضی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد انکار حق کے معاملے میں انہیں مردوں کے ساتھ یکساں درجے کا مجرم نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے زیادہ احتیاط ملحوظ رکھی جائے۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو اتمام حجت کے تحقق کا اطمینان حاصل ہونے کی صورت میں خواتین کو قتل کرنے، جبکہ اس میں شک و شبہ پائے جانے کی صورت میں کوئی متبادل سزا نافذ کرنے کے دونوں طریقے درست قرار پاتے ہیں۔“ (حدود و تعزیرات: چند اہم مباحث، ۲۲۲-۲۲۶)

اتمام حجت سے متعلق اس نکتے کی توضیح فقہاء کی بیان کردہ اس شرط سے بھی ہوتی ہے کہ کفار کے کسی گروہ کے خلاف قتال کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہو۔ یہاں یہ نکتہ توجہ طلب ہے کہ فقہائے احناف جنگ سے پہلے دعوت کے ضابطے کو اصولاً تسلیم کرنے کے باوجود عملاً دونوں طرح کے کفار میں کوئی قانونی فرق تسلیم نہیں کرتے، چنانچہ ان کے نزدیک کسی کافر تک اسلام کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، دونوں صورتوں میں اس کی جان کی حرمت یکساں ہے

اور اگر کسی مسلمان نے کسی ایسے کافر کو قتل کر دیا جس تک دعوت نہیں پہنچی تھی تو اس پر اس کی دیت لازم نہیں۔ تاہم امام شافعی کی رائے اس سے مختلف ہے۔ وہ نہ صرف اس امکان کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں ایسی اقوام موجود ہوں جن تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو بلکہ وہ، احناف کی رائے کے برخلاف، ان اقوام کے افراد کی انفرادی جانوں کی حرمت کے معاملے کو بھی ان قوموں سے مختلف قرار دیتے ہیں جن تک دعوت اسلام پہنچ چکی ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں:

لا اعلم احدا لم تبلغه الدعوة اليوم
الا ان يكون من وراء عدونا الذين
يقاتلوننا امة من المشركين فلعن
اولئك ان لا تكون الدعوة بلغتهم
وذلك مثل ان يكونوا خلف الروم
او الترك او الخزر امة لا نعرفهم
فان قتل احد من المسلمين احدا
من المشركين لم تبلغه الدعوة
وداه ان كان نصرانيا او يهوديا
دية نصراني او يهودي وان كان
وثنيا او مجوسيا دية المجوسي .
(الام ۲۳۹/۴)

”میں نہیں سمجھتا کہ آج کوئی ایسا آدمی ہو
جس تک دعوت نہ پہنچ چکی ہو۔ ہاں اگر
ہمارے ساتھ برسر جنگ دشمن سے آگے کے
علاقے میں کفار کا کوئی گروہ ہو تو ان کے
بارے میں ممکن ہے کہ انھیں دعوت نہ پہنچی
ہو۔ مثلاً رومیوں یا ترکوں یا خزر سے پیچھے
کوئی گروہ ہو جسے ہم نہ جانتے ہوں۔ پس
اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی کفار میں
سے کسی ایسے آدمی کو قتل کر دے جس تک
دعوت نہیں پہنچی تو وہ اس کی دیت ادا کرے
گا۔ اگر مقتول عیسائی یا یہودی ہو تو عیسائی یا
یہودی کی دیت اور اگر وہ بت پرست یا مجوسی
ہو تو مجوسی کی دیت لازم ہوگی۔“

غور کیا جائے تو اس نکتے کا نہایت گہرا تعلق قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ کے حکم قرآنی کے عموم و خصوص کی بحث سے ہے اور امام شافعی کے مذکورہ استنباط سے کسی حد تک یہ بات جھلکتی ہے کہ وہ اس حکم کے اصل پس منظر اور علت کو اس امر میں مانع محسوس کرتے ہیں کہ حکم کو اس کے ظاہر کے لحاظ سے تمام کفار کے لیے عام قرار دیا جائے۔ بعض شافعی فقہانے اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی

قراردیا ہے کہ اسلام کی دعوت پہنچے بغیر جن کفار کو قتل کیا جائے، ان کی دیت مسلمانوں ہی کے برابر ہوگی۔ ماوردی اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسانوں کی جان اصل میں محفوظ اور محترم ہے، جبکہ مباح الدم انھی کفار کو قرار دیا جاسکتا ہے جن کی طرف سے اسلام کے خلاف معاندت کا رویہ ظاہر ہو جائے۔ فقہا بالعموم کسی غیر مسلم تک اسلام کی دعوت پہنچ جانے اور اس کے اسلام قبول نہ کرنے کو ہی اسلام کے خلاف محاربہ اور عناد کے ہم معنی قرار دیتے ہیں۔ یہ بات کلاسیکی فقہی دور میں اپنا ایک محل رکھتی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ اسے ابدی طور پر درست قرار نہیں دیا جاسکتا۔

جب صدر اول میں مختلف گروہوں کے حوالے سے اتمام حجت کی کیفیت میں تفاوت محسوس کیا جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ بعد کے زمانوں میں لازمی طور پر اس میں مزید تغیر رونما ہوا۔ چنانچہ امام غزالی نے پانچویں صدی میں یہ رائے ظاہر کی تھی کہ غیر مسلموں کا ایک گروہ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حقانیت سے پوری طرح واقف ہے اور اس کے انکار کے نتیجے میں خدا کے عذاب کا مستحق ٹھہرے گا، لیکن وہ غیر مسلم جنہوں نے سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی نہیں سنایا نام تو سنا ہے، لیکن آپ کی نبوی حیثیت اور پیغمبرانہ کمالات و اوصاف سے کما حقہ آگاہ نہیں ہیں، ان کے بارے میں یہی امید ہے کہ وہ رحمت الہی کے دائرے میں شامل ہو کر نجات پا جائیں گے۔ لکھتے ہیں:

ان اکثر نصاری الروم والترك في	”اس زمانے میں روم کے مسیحیوں اور ترکوں
هذا الزمان تشملهم الرحمة ان	کی اکثریت ان شاء اللہ، اللہ کی رحمت کے
شاء الله تعالى اعني الذين هم	دائرے میں شامل ہوں گے۔ میری مراد
في اقاصى الروم والترك ولم تبلغهم	وہ لوگ ہیں جو سلطنت روم اور ترکوں کے
الدعوة فانهم ثلاثة اصناف صنف	دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور ان تک
لم يبلغهم اسم محمد صلى الله	اسلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ یہ تین قسم کے لوگ

اللہ علیہ وسلم اصلا فہم معزورون
وصنف بلغہم اسمہ ونعتہ وما ظہر
علیہ من المعجزات وہم المجاورون
لبلاذ الاسلام والمخالطون لہم
وہم الکفار الملحدون وصنف
ثالث بین الدرجتین بلغہم اسم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم
یبلغہم نعتہ وصفته بل سمعوا
ایضا منذ الصبا ان کذابا ملبسا
اسمہ محمد ادعی النبوة کما
سمع صبیاننا ان کذابا یقال لہ
المقفع بعثہ اللہ تحدی بالنبوة
کاذبا فہو لاء عندی فی اوصافہ
فی معنی الصنف الاول فانہم مع
انہم لم یسمعوا اسمہ سمعوا
ضد اوصافہ وهذا لا یحک داعیۃ
النظر فی الطلب. (فیصل التفرقة،
مجموعۃ رسائل الامام الغزالی، ۹۶/۳)

ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے سرے سے کبھی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نہیں سنا۔ یہ تو
معذور ہیں۔ دوسرے وہ جن تک آپ کا نام
اور اوصاف اور آپ کے حق میں ظاہر ہونے
والے اوصاف پہنچے ہیں اور وہ اسلامی ممالک
کے پڑوس میں رہتے ہیں اور مسلمانوں سے
ان کا میل ملاپ رہتا ہے۔ یہ لوگ کافر اور
بے دین ہیں۔ تیسرا گروہ ان دونوں کے
درمیان ہے۔ ان تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا
نام تو پہنچا ہے، لیکن آپ کے حالات و اوصاف
نہیں پہنچے، بلکہ انہوں نے بچپن سے یہ سن
رکھا ہے کہ (نعوذ باللہ) محمد نام کے ایک
جھوٹے اور فریبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا،
ایسے ہی جیسے ہمارے بچوں نے سن رکھا ہے
کہ مقفع نامی ایک کذاب نے نبوت کا جھوٹا
دعویٰ کیا تھا۔ یہ گروہ میرے نزدیک اپنے
حالات کے لحاظ سے پہلے گروہ کے حکم میں
ہے، کیونکہ ان تک نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کا حقیقی تعارف نہیں پہنچا بلکہ انہوں
نے اس کے الٹ سن رکھا ہے اور یہ چیز (ان
میں اسلام کے بارے میں) تلاش اور جستجو کا
داعیہ پیدا نہیں کرتی۔“

یہی وجہ ہے کہ دور جدید کی اسلامی ریاستوں میں ارتداد کی سزا کے ضمن میں بہت سے مسلم اہل علم

اور مفکرین نے اجتہادی زاویہ نگاہ اختیار کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا ہے کہ اتمام حجت کے لیے جو معاون اور سازگار فضا اور جو اسباب و محرکات اسلام کے دور اول میں موجود تھے، کیا وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں اور کیا معروضی تناظر میں اس سزا کا اطلاق خود حکم کی علت کی رو سے درست ہوگا؟^{۱۸}

مولانا مودودی بھی، جنھوں نے ارتداد پر سزائے موت کا بھرپور دفاع کیا ہے، یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دور جدید میں اسلامی تعلیم و تربیت کے نظام میں نقص اور کافرانہ تعلیم و تربیت کے اثرات کے تحت نئی نسلوں میں اسلام سے فکری انحراف کا میلان اس درجے میں پھیل چکا ہے کہ انھیں قانون ارتداد کے تحت جبراً دائرۃ اسلام میں مقید رکھنے سے ”اسلام کے نظام اجتماعی میں منافقین کی ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو جائے گی جس سے ہر وقت ہر عدا کی کا خطرہ رہے گا۔“^{۱۹} ایسے لوگوں کو جبراً اسلام کا پابند بنانے پر مولانا کی تشویش کا اصل پہلو تو وہی ہے جو انھوں نے بیان کیا ہے، تاہم اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ دور جدید میں وضوح حق اور اتمام حجت کی کیفیت کے حوالے سے ان کے احساسات کیا ہیں۔ مولانا نے غالباً اسی احساس کے تحت مرتد کے لیے ملک بدر کرنے کی متبادل سزا کا امکان تسلیم، بلکہ تجویز کیا ہے۔

اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر نظری فقہی بحثوں سے صرف نظر کر لیا جائے تو اہل علم اور مذہبی جماعتوں کی طرف سے اس قانون کے نفاذ پر اصرار نہیں کیا، بلکہ مولانا مفتی محمد عیسیٰ خان گورمانی کی روایت ہے کہ مولانا مفتی محمود نے انھیں بتایا کہ اسلامی قانون سازی کے ایک مرحلے جب انھوں نے اسلام سے ارتداد کو قانونی طور پر مستوجب قتل قرار دینے کی تجویز پیش کی تو جماعت اسلامی نے اس سے اختلاف کیا اور یہ موقف اختیار کیا کہ ایسا کرنے سے غیر مسلم ممالک کو بھی مذہب کی تبدیلی پر پابندی لگانے کی بنیاد مل جائے گی اور اس سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔^{۲۰}

۱۸ نجات اللہ صدیقی، اسلام، معاشیات اور ادب، ۴۱۴۔

۱۹ مرتد کی سزا، ۷۵۔

اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں شعبہ فقہ وقانون کے استاذ محمد مشتاق احمد کی روایت کے مطابق، ڈاکٹر محمود احمد غازی نے انھیں بتایا کہ جب وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن تھے تو انھوں نے اس بات کی کوشش کی کہ توہین رسالت کی سزا سے متعلق قانون میں مسلم اور غیر مسلم کے مابین تفریق کرتے ہوئے یہ قرار دیا جائے کہ اس جرم کے ارتکاب پر غیر مسلم کو تو تعزیری طور پر موت کی سزا دی جاسکے گی، جبکہ مجرم کے مسلمان ہونے کی صورت میں چونکہ یہ جرم ارتداد کے ہم معنی ہے، اس لیے اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ اس تجویز سے ڈاکٹر غازی کا منشا یہ تھا کہ اس طرح جزوی طور پر ارتداد کی سزا بھی رو بہ عمل ہو جائے گی، لیکن کونسل کی سطح پر ان کی یہ تجویز بھی قبول نہیں کی گئی۔ اس تناظر میں احکام قتال کی تعلیم یا تحدید کے ضمن میں بھی اس نکتے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کفار سے متعلق دیے جانے والے احکام ایک مخصوص اساس پر مبنی تھے تو ان کی علی الاطلاق تعلیم نہیں کی جاسکتی۔

قتال کی علت: حنفی فقہاء کا نقطہ نظر

سورۃ براءۃ کی زیر بحث آیات میں، جیسا کہ ہم نے واضح کیا، مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف قتال کا حکم ان کے ایمان نہ لانے کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ اگر ان احکام کی تعلیم ان کے پورے پس منظر کے ساتھ کرتے ہوئے ان نصوص کو جہاد و قتال کے عمومی حکم کے لیے ماخذ بنایا جائے تو لازماً یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دنیا بھر کے کفار کے خلاف امت مسلمہ کے جہاد کی علت بھی ان کا کفر و شرک ہے، چنانچہ حنبلی اور شافعی فقہاء صریحاً قتال کا سبب کفار کے کفر کو قرار دیتے اور جہاد کا مقصد انھیں اس کی سزا دینا بیان کرتے ہیں^{۲۱}۔ گویا ان کی رائے میں جہاد کا مقصد ایمان و اسلام کی اشاعت اور کفر و شرک کی تیخ کنفی کرنا اور اہل کفر کو ان کے کفر کی سزا دینا ہے۔ تاہم فقہائے احناف کے ہاں

۲۰ فتاویٰ مفتی محمود (مقدمہ) ۳۱/۵۔

۲۱ ابن العربی، احکام القرآن، ۱/۱۵۵۔

اس ضمن میں ایک مختلف رجحان کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ہم نے ”جھلک دکھائی دیے“ کی تعبیر اس لیے اختیار کی ہے کہ احناف کے موقف میں بعض پیچیدگیاں اور تضادات پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی طرف کسی واضح اور غیر مبہم موقف کی نسبت کرنے کے بجائے یہ بہتر ہوگا کہ ان پیچیدگیوں کا تجزیہ کیا جائے۔

جہاں تک قتل مشرکین کے حکم کا تعلق ہے، احناف کا نقطہ نظر اس معاملے میں واضح ہے۔ وہ اس کا باعث مشرکین کے کفر ہی کو قرار دیتے ہیں، تاہم اسے شریعت کا کوئی عمومی حکم نہیں سمجھتے، بلکہ مشرکین عرب کے ساتھ خاص سمجھتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ عہد رسالت کے تناظر میں اہل کتاب کے خلاف قتال کر کے ان پر جزیہ عائد کرنے کے حکم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی وجہ بھی ان کے کفر کو قرار دیتے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس قتال کا مقصد منکرین حق کو ان کے کفر کی سزا دینا تھا۔ ابوبکر الجصاص لکھتے ہیں:

فہذہ الآیات کلہا انزلت قبل لزوم فرض القتال و ذلک قبل
 ”ابتدا میں مقصود یہ تھا کہ دین کی دعوت دلائل و براہین کی روشنی میں دی جائے اور
 لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم کو عطا ہونے والے معجزات پر غور کریں
 اور یہ دیکھیں کہ اس طرح کے نشانات آپ
 کے سوا کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیے گئے۔... پھر
 ہجرت مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو
 قتال کا حکم دیا، کیونکہ جب آپ کو ملنے والے
 نشانات و معجزات ہر شہری اور بدوی اور
 دور و نزدیک کے ہر شخص پر براہ راست مشاہدہ
 یا ناقابل تردید مستفیض اطلاعات کے ذریعے
 سے ثابت ہو گئے تو اب دلیل و براہان ان پر
 فہذہ الآیات کلہا انزلت قبل
 لزوم فرض القتال و ذلک قبل
 الهجرة و انما كان الغرض الدعاء
 الى الدين حينئذ بالحجاج والنظر
 في معجزات النبي صلى الله عليه
 وسلم وما اظهره الله على يده وان
 مثله لا يوجد مع غير الانبياء...
 ثم لما هاجر الى المدينة امره الله
 تعالى بالقتال بعد قطع العذر في
 الحجاج وتقريره عندهم حين
 استقرت آياته ومعجزاته عند
 الحاضر والبادي والداني والقاصي

بالمشاهدة والاخبار المستفیضة بالکل واضح ہو گئی اور اس پہلو سے ان کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہا۔“ (احکام القرآن، ۶۰/۱)

تاہم شریعت کے ایک عمومی حکم کے طور پر جہاد و قتال کی علت کی تعیین کے حوالے سے احناف کے ہاں بیک وقت دو مختلف بلکہ مخالف رجحانات دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف وہ قرار دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی نیابت میں آپ کی امت بھی اس بات کی مکلف ہے کہ ’امر بالمعروف‘ اور ’نہی عن المنکر‘ کے اصول پر دنیا میں حق کی اشاعت اور باطل کی سرکوبی کے لیے جدوجہد کرے۔ سرخسی لکھتے ہیں:

فاما بیان المعاملة مع المشرکین
فنقول الواجب دعاؤهم الى الدين
وقتل الممتنعين منهم من الاجابة
لان صفة هذه الامة في الكتب
المنزلة الامر بالمعروف والنهي
عن المنکر وبها كانوا خير الامم
قال الله تعالى ’کنتم خير امة
اخرجت للناس الآية وراس
المعروف الايمان بالله تعالى
فعلى كل مومن ان يكون امرا به
داعيا اليه واصل المنکر الشرک
فهو اعظم ما يكون من الجهل
والعناد لما فيه من انکار الحق من
غير تاويل فعلى كل مومن ان ينهی

’کفار و مشرکین کو دین حق کی دعوت دینا اور ان میں سے جو اسے قبول کرنے سے انکار کریں، ان کے ساتھ قتال کرنا واجب ہے، اس لیے کہ آسمانی کتابوں میں اس امت کی خصوصیت ’امر بالمعروف‘ اور ’نہی عن المنکر‘ بیان ہوئی ہے اور اسی وجہ سے یہ امت، تمام امتوں سے بہتر قرار پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ’کنتم خير امة اخرجت للناس‘ (تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی راہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو)۔ ’معروف‘ کا سب سے بنیادی حکم اللہ پر ایمان ہے، چنانچہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا پر ایمان کی دعوت

عنه بما يقدر عليه (المسوط ۲/۱۰۵) دینے والا ہو۔ اسی طرح سب سے بڑا 'منکر' شرک ہے، کیونکہ یہ جہالت اور عناد اور کسی تاویل کے بغیر حق کا انکار کرنے کی بدترین شکل ہے۔ پس ہر مومن اپنی استطاعت کی حد تک اس سے روکنے کا مکلف ہے۔“

علاء الدین الکاسانی لکھتے ہیں:

ان الايمان وان وجب عليهم قبل بلوغ الدعوة بمجرد العقل فاستحقوا القتل بالامتناع لكن الله تبارك وتعالى حرم قتالهم قبل بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبلوغ الدعوة اياهم فضلا منه ومنه قطعاً لمعذرتهم بالكلية... ان القتال ما فرض لعينه بل للدعوة الى الاسلام والدعوة دعوتان دعوة بالبنان وهي القتال ودعوة بالبيان وهو اللسان. (بدائع الصنائع ۱۰۰/۷)

”اگرچہ انسانوں پر غیر بڑوں کی دعوت پہنچنے سے پہلے محض عقل کی رو سے ایمان لانا واجب تھا اور ایمان نہ لانے کی صورت میں وہ قتل کے مستحق تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی دعوت کے لوگوں تک پہنچنے سے پہلے لوگوں پر فضل و احسان کرتے ہوئے ان کے ساتھ قتال کو حرام قرار دیا، تاکہ ان کے پاس انکار کے لیے بالکل کوئی عذر باقی نہ رہے۔ قتال کو محض برائے قتال فرض نہیں کیا گیا بلکہ اس کا مقصد اسلام کی طرف دعوت دینا ہے جس کی دو صورتیں ہوتی ہیں: ایک بزور بازو یعنی قتال، اور دوسری زبانی دعوت و تبلیغ۔“

اسی تناظر میں وہ یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ جہاد سے کفر اور اہل کفر کی تحقیر و تذلیل مقصود ہے اور 'جزیہ' اسی تحقیر و تذلیل، زیر دستی اور محکومی کے لیے ایک ظاہری اور محسوس علامت (Visible Symbol) کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے جہاد کے نتیجے میں مفتوح ہونے والے اہل کفر پر اس مقصد کے تحت عائد کیا جاتا ہے کہ اہل اسلام کے مقابلے میں ان کی محکومانہ حیثیت واضح رہے۔ اس طرح

انہیں ایک طرف اپنے کفر پر قائم رہنے کی سزا دی جاتی ہے اور دوسری طرف اس سے یہ توقع پیدا ہوتی ہے کہ ذلت اور عار کا یہ احساس انہیں بالآخر قبول اسلام پر آمادہ کر دے گا۔
ابوبکر الجصاص لکھتے ہیں:

لیس اخذ الجزية منهم رضا
بکفرهم ولا اباحه لبقائهم علی
شرکهم وانما الجزية عقوبة لهم
لاقامتهم علی الکفر... امهالهم
بالجزية جائز فی العقل اذ ليس
فيه اكثر من تعجيل بعض عقابهم
المستحق بکفرهم وهو ما يلحقهم
من الذل والصغار بادائها.
(احکام القرآن، ۳/۱۰۳)
اس عار اور ذلت کی صورت میں یہیں ان پر
نافذ کر دیا جاتا ہے جو جزیہ کی ادائیگی سے
انہیں لاحق ہوتا ہے۔“

سرخسی نے اگرچہ یہ وضاحت کی ہے کہ کفار سے قتال کا مقصد اصلاً ان سے مال وصول کرنا نہیں، بلکہ انہیں باحسن الوجہ دین کی طرف دعوت دینا ہے، کیونکہ عقد ذمہ کی پابندی قبول کر کے وہ قتال سے دست کش ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد مسلمانوں کے مابین مقیم ہونے کی وجہ سے انہیں اسلام کے محاسن سے واقف ہونے اور دعوت اسلام سے روشناس ہونے کا موقع ملے گا جس سے اس کی توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے، تاہم اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو بھی ضروری قرار دیتے ہیں کہ جب تک وہ اپنے کفر پر مصر رہیں، اس وقت تک اہل ایمان کی سربلندی اور اہل کفر کی ذلت کو نمایاں کرنے کے لیے ان پر جزیہ عائد رہے۔ لکھتے

ہیں:

انہ اذا سكن دار الاسلام فمادام ”کافر اگر دار الاسلام میں مقیم ہے تو جب
مصر اعلیٰ کفرہ لا یخلوا عن تک وہ اپنے کفر پر اصرار کرتا رہے، اسے سزا
صغار وعقوبة وذلك بالجزية اور ذلت کے بغیر نہیں چھوڑا جاسکتا۔ اس کا
التی توخذ منه لیکون ذلك دلیلا طریقہ یہ ہے کہ اس سے جزیہ وصول کیا جائے
علی ذل الکافر وعز المومن۔ تاکہ کافر کی ذلت اور اہل ایمان کی عزت
(المبسط، ۷/۱۰، ۷۸) نمایاں نظر آئے۔“

سرخسی نے اہل حرب کے استرقاق کو بھی ان کے کفر کی عقوبت قرار دیا ہے کہ جب انھوں نے
اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا تو اللہ نے انھیں اپنے بندوں کا غلام بنا دیا۔

یہ ایک نہایت واضح اور غیر مبہم رجحان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا اور مذکورہ پہلے
رجحان کی کم و بیش نفی کرتا ہوا ایک دوسرا رجحان احناف کے ہاں اس ضمنی بحث میں نظر آتا ہے کہ آیا
جنگ کے دوران میں کفار کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو، جو عملاً جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے، قتل
کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شافعی اور حنبلی فقہاء کی رائے یہ ہے کہ ایسا کرنا درست ہے، کیونکہ قتال کی وجہ
’کفر‘ ہے جو مذکورہ افراد میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن فقہائے احناف قتال کی علت کفار کے ’کفر‘ کو قرار
دینے سے اختلاف کرتے اور یہ قرار دیتے ہیں کہ قتال کا مقصد کفار کو ان کے ’کفر‘ کی سزا دینا نہیں،
بلکہ ان کے فتنہ و فساد اور محاربہ سے تحفظ حاصل کرنا ہے، اس لیے جو افراد اپنی جسمانی ساخت کے
 لحاظ سے یا کسی معذوری کی بنا پر جنگ کی صلاحیت نہیں رکھتے، انھیں قتل نہیں کیا جاسکتا۔

یہاں فقہائے احناف اپنے استدلال کو واضح کرتے ہوئے نفس قتال کی مشروعیت کا نکتہ چھیڑ
کر اپنے موقف میں ایک غیر ضروری الجھاؤ پیدا کر لیتے ہیں۔ اگر وہ قتال کی علت کے بجائے
یہاں محض اس کی غایت کے حوالے سے اپنا استدلال پیش کرتے اور یہ کہتے کہ اصل مقصود کفار کو قتل
کرنا اور کفر کو ختم کر دینا نہیں بلکہ کفر اور اہل کفر کو مغلوب کرنا ہے، اس لیے قتل صرف ان لوگوں کو کیا
جائے گا جو بالفعل جنگ میں شریک ہوں تو یہ استدلال ان کے مدعا کو ثابت کرنے کے لیے کافی

ہوتا، تاہم وہ یہاں قتال کی علت کی بحث بھی چھیڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ قتال کی وجہ اہل کفر کا محاربہ ہے، اس لیے قتل انھی لوگوں کو کیا جائے گا جو حراہ کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ بدیہی طور پر اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ کفار کے خلاف جنگ کا آغاز اس وقت کیا جائے گا جب وہ محاربہ کی ابتدا کریں گے، بلکہ یہ ہوتی ہے کہ جب مسلمان اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے نکلیں گے تو کفار لازماً اس کی راہ میں مزاحم ہوں گے اور ان کے اس 'محاربہ' کو ختم کرنے کے لیے انھیں قتل کرنا پڑے گا، تاہم استدلال کا یہ مقدمہ ایسا ہے کہ اس کے نتیجے میں عقلی طور پر کفار کے خلاف قتال کی ابتدا کو بھی ان کی طرف سے محاربہ ہی پر منحصر ماننا پڑتا ہے۔ اس عقلی نتیجے کو مزید تقویت اس سے ملتی ہے کہ احناف اپنے موقف کی وضاحت کے لیے ایک اہم اصولی نکتہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انبیاء کی تعلیمات کی رو سے یہ دنیا دار الامتحان ہے جبکہ جزا و سزا کا معاملہ اصلاً آخرت کے دن پر موقوف رکھا گیا ہے، چنانچہ کفر و ایمان کا معاملہ اصلاً خدا اور بندے کے مابین ہے اور اس کا فیصلہ دار الجزاء میں خود کائنات کا پروردگار ہی کرے گا۔ دنیا میں قصاص کے طور پر یا دفع فساد کے لیے تو کسی انسان کی جان لینے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن کفر و شرک کی پاداش میں کسی کو قتل جیسی انتہائی سزا دے دینا دارالابتلاء اور دارالجزاء کی مذکورہ تقسیم کے منافی ہے۔
سرخسی لکھتے ہیں:

* یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ زیر بحث سوال کے حوالے سے جو کنفیوژن یا تضاد سرخسی اور بعد کے حنفی فقہاء کے ہاں نظر آتا ہے، بھصاص کے ہاں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ قتال کی علت 'کفر' کو قرار دینے کے معاملے میں یکسو ہیں اور شریعت کے ایک عمومی حکم کے طور پر قتال پر بحث کرتے ہوئے ان کے ہاں دفع حراہ کے اصول کا ذکر نہیں ملتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اہل ذمہ کے عورتوں، بچوں اور رہبان وغیرہ کو جزیہ سے مستثنیٰ قرار دینے کی وجہ بعد کے حنفی فقہاء کی طرح یہ نہیں بیان کرتے کہ قتال اور اس کے بعد جزیہ عائد کرنے کا مقصد دفع محاربہ ہے اور مذکورہ افراد حراہ کے اہل نہیں۔ اس کے بجائے انھوں نے آیت جزیہ کے فوائے کلام سے یہ استنباط کیا ہے کہ ادائے جزیہ کو چونکہ قتال کی غایت قرار دیا گیا ہے، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جزیہ کا نفاذ اہل قتال پر ہی ہوگا۔ (احکام القرآن، ۶/۲۹۰)

ان تبدیل الدین واصل الکفر من اعظم الجنایات ولكنها بین العبد و بین ربہ فالجزاء علیہا موخر الی دار الجزاء وما عجل فی الدنیا سیاسات مشروعة لمصالح تعود الی العباد کالقصاص لصیانة النفوس و حد الزنا لصیانة الانساب و الفرش و حد السرقة لصیانة الاموال و حد القذف لصیانة الاعراض و حد الخمر لصیانة العقول. (المبوط، ۱۱۰/۱۱۰)

”کفر پر قائم رہنا یا اس کی طرف پلٹ جانا اگرچہ سب گناہوں سے بڑا گناہ ہے، لیکن وہ انسان اور اس کے رب کا معاملہ ہے اور ایسے گناہ کی سزا روز قیامت کے لیے موخر رکھی گئی ہے۔ دنیا میں جس بات کی اجازت دی گئی ہے، وہ کچھ تدبیری سزائیں ہیں جن کا تعلق انسانوں کے فائدے سے ہے، مثلاً جانوں کی حفاظت کے لیے قصاص، نسب اور فراش کے تحفظ کے لیے زنا کی سزا، مال کی حرمت قائم رکھنے کے لیے چوری کی سزا، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے حد قذف اور عقل کی حفاظت کے لیے شراب کی سزا۔“

ابن نجیم لکھتے ہیں:

ان الاصل تاخیر الاجزیة الی دار الآخرة اذ تعجلها یخل بمعنی الابتلاء وانما عدل عنه دفعا لشر ناجز وهو الحراب.

(البحر الرائق ۱۳۹/۵)

”اصل تو یہ ہے کہ (کسی بھی عمل کی) جزا و سزا کو آخرت پر ہی موقوف رکھا جائے، کیونکہ دنیا میں جزا و سزا کو جاری کرنا آزمائش کے اصول میں خلل ڈالتا ہے۔ تاہم اس اصول کو چھوڑ کر دنیا میں جزا و سزا کا طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ ایک فوری شرعی حرا بہ کو دور کیا جاسکے۔“

ابن الہمام فرماتے ہیں:

ان الاصل فی الاجزیة بان تتاخر الی دار الجزاء وھی الدار الآخرة

”جزا و سزا میں اصل یہ ہے کہ اسے دار الجزاء یعنی آخرت کے قائم ہونے تک موخر رکھا

فانہا الموضوعۃ للاجزیۃ علی
الاعمال الموضوعۃ ہذہ الدار
لہا فہذہ دار اعمال وتلك دار
جزائہا وکل جزاء شرع فی ہذہ
الدار ما ہو الا لمصالح فی ہذہ
الدار کالقصاص و حد القذف
والشرب والزنا والسرقۃ شرعت
لحفظ النفوس والاعراض والعقول
والانساب والاموال۔
(فتح القدیر ۷/۲۷۶) کیا گیا ہے۔“

حنفی فقہا قتال سے متعلق قرآن مجید کے نصوص کی توجیہ بھی اسی اصول کی روشنی میں کرتے ہیں۔
مثلاً سرحی لکھتے ہیں کہ کفار کو قتل کرنے کی اصل علت، مذکورہ اصول کی روشنی میں، ان کا کفر نہیں بلکہ
فتنہ و فساد ہے، البتہ اس فتنہ و فساد کا اصل باعث بھی چونکہ ان کا کفر ہے، اس لیے نصوص میں بعض جگہ
ان کے قتل کی وجہ کفر کو اور بعض جگہ فساد کو قرار دیا گیا ہے:

ان الله تعالى قصر على العلة في
بعض المواضع بقوله تعالى فان
قاتلوكم فاقتلوهم وعلى السبب
الداعي الى العلة في بعض المواضع
وهو الشرك. (المبسوط، ۱۰/۱۱۰)
”اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر اصل علت
کے بیان پر اکتفا کی ہے، جیسا کہ فرمایا کہ
اگر وہ تم سے لڑیں تو انھیں قتل کرو، اور بعض
جگہ اس علت (یعنی قتال) کے سبب یعنی
شرک کا ذکر کیا ہے جو کفار کو مسلمانوں کے
خلاف لڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔“

کفار کے فتنہ و فساد ہی کو قتال کی اصل وجہ قرار دینے کا یہ موقف بعد کے حنفی فقہاء کے ہاں زیادہ
صراحت سے ملتا ہے۔ ابن الہمام فتح القدیر میں لکھتے ہیں:

ان قتالنا المامور به جزاء لقتالهم
و مسبب عنه و كذا قوله تعالى
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة اى
لا تكون منهم فتنة للمسلمين عن
دينهم بالاكره بالضرب والقتل
وكان اهل مكة يفتنون من اسلم
بالتعذيب حتى يرجع عن الاسلام
على ما عرف فى السير فامر الله
سبحانه بالقتال لكسر شوكتهم
فلا يقدر على تفتين المسلم
عن دينه. (فتح القدیر، ۵/۴۳۷، ۴۳۸)

”کفار کے ساتھ ہمیں قتال کرنے کا جو حکم
دیا گیا ہے، وہ ان کی طرف سے کی جانے
والی لڑائی کا بدلہ اور اس کا نتیجہ ہے۔ اسی
طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ
لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی وہ
مسلمانوں کو زد و کوب یا قتل کر کے انھیں بالجبر
ان کے دین سے برگشتہ نہ کر سکیں۔ جیسا کہ
کتب سیرت میں معروف ہے، اہل مکہ اسلام
لانے والوں کو اذیت دیتے تھے تاکہ وہ اپنے
دین سے واپس پلٹ جائیں، اس لیے اللہ
نے حکم دیا کہ ان کی قوت اور طاقت کو توڑ دو
تاکہ وہ کسی مسلمان کو اذیت دے کر اس کے
دین سے ہٹا نہ سکیں۔“

ابن الہمام نے یہی بات جزیہ کی نوعیت واضح کرتے ہوئے بیان کی ہے:

والشر الذى يتوقع بسبب الكفر
الحرابة والفتنة عن الدين الحق
... فكانت عقوبة دنيوية على
كفره الذى هو سبب لحرابته
دفعاً لها باضعافه باخذها منه
وبدلاً عن نصرته الفاتئة بكفره.
(فتح القدیر، ۶/۵۴)

”کفر کی وجہ سے جس شر کا اندیشہ ہے، وہ یہ
ہے کہ کفار (مسلمانوں کے ساتھ) جنگ
کریں گے اور انھیں دین حق سے برگشتہ
کرنے کی کوشش کریں گے، چنانچہ جزیہ کافر
کے اس کفر پر دنیوی سزا کی حیثیت رکھتا
ہے جو اس کے (مسلمانوں کے خلاف)
برسر جنگ ہونے کا محرک ہے اور کافر سے
جزیہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی قوت کو

کمزور کر کے اس کی طرف سے محاربہ کو روکا
جاسکے اور چونکہ کافر ہونے کی وجہ سے وہ
(جنگی امور میں) مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا
(جبکہ اس کا دفاع مسلمانوں کی ذمہ داری
ہے)، اس لیے (جزیہ کی صورت میں) اس
سے اس کا عوض وصول کیا جائے۔“

صاحب ہدایہ عقد ذمہ کا مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

هو دفع شر الحراب. (۱۶۳/۲) ”اس کا مقصد حربہ کے شر کو دور کرنا ہے۔“

حنبلی اصولی اور فقیہ ابن عقیل نے بھی اس مسئلے میں احناف کے موقف کو قتل اور قتال کے باب
میں شرعی اصولوں کے ساتھ زیادہ ہم آہنگ قرار دیا ہے اور اس حوالے سے بعض حنبلی علما کا یہ
استدلال نقل کیا ہے کہ کفر دراصل حق اللہ ہے جس کی سزا دار التکلیف میں نہیں دی جاسکتی۔^{۲۳}

احناف نے اس ضمن میں نصوص سے جو استدلال پیش کیا ہے، وہ فقہاء کی اس عمومی روش کا نتیجہ
ہے کہ وہ الگ الگ مواقع اور گروہوں سے متعلق نصوص کو ان کے سیاق و سباق کی روشنی میں سمجھنے
کے بجائے تمام نصوص کو جہاد و قتال کے احکام کا عمومی بیان تصور کرتے ہوئے ان سب سے یکساں
استدلال کرتے ہیں۔ بقرہ کی آیات جن میں ’فَاتْلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُوا نَكْم‘ اور
'فَان قَاتِلُوا كَمْ فَاَقَاتِلُوا هُمْ' کے جملے آئے ہیں، دراصل قریش سے متعلق ہیں اور حکم اس مرحلے
سے متعلق ہے جب مقصود اصلاً ان کے فتنہ و فساد کو رفع کرنا اور بیت اللہ سے ان کے قبضہ کو ختم کرنا
تھا۔ اس کے بعد مشرکین قریش اور ان کے علاوہ عمومی طور پر مشرکین عرب کے لیے حتمی حکم
سورہ توبہ میں دیا گیا جو رفع فساد تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس میں اسلام قبول نہ کرنے کی صورت
میں ان کے لیے قتل کیے جانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ بقرہ کی آیات سے احناف کا یہ
استدلال بر محل نہیں بنتا کہ یہاں قتال کی علت محاربہ کو قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اصل ماخذ

آیت جزیہ ہے جس میں فتنہ و فساد کو نہیں بلکہ صریحاً کفر کو قتال کی علت قرار دیا گیا ہے۔

بہر حال استدلال کی اس خامی سے قطع نظر، احناف کی اس تعلیل پر بعض اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ احناف کی یہ تعلیل بدیہی طور پر آیت جزیہ میں بیان ہونے والی تعلیل سے مختلف ہے، کیونکہ آیت میں صراحت کے ساتھ قتال کا باعث اہل کتاب کے کفر کو اور قتال کا مقصد انھیں محکوم بنا کر ذلت اور رسوائی کی صورت میں انھیں سزا دینے کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل مشرکین کے حکم کی طرح احناف نے آیت جزیہ کے حکم کی تعلیم بھی، فی الواقع، نہیں کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے حکم کو تو انھوں نے اس کی اساس اور نتیجے، دونوں کے لحاظ سے مشرکین عرب کے ساتھ خاص مان لیا ہے، جبکہ دوسرے حکم کو نتیجے کے لحاظ سے عام مانتے ہوئے اسے اس کی اصل علت، یعنی کفر سے مجرد کر دیا ہے جس پر وہ نص قرآنی کی رو سے مبنی تھا۔ ظاہر ہے کہ اس سے اصل حکم کی تعلیم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ صرف اس صورت میں متحقق ہوگی جب قرآن کے بیان کے مطابق قتال کی علت یہ مانی جائے کہ کفار 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 اختیار کرتے ہیں۔ یہ احناف کے نقطہ نظر کا ایک لازمی تقاضا ہے، تاہم نہ تو اصولی طور پر اس کی کوئی باقاعدہ تصریح ان کے ہاں ملتی ہے اور اس کے واقعی مضمرات اور اس سے نکلنے والے بعض لازمی نتائج احناف کے ہاں آغا ز ہی میں واضح ہو سکے ہیں۔

دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر قتال کی علت فتنہ و فساد ہے تو ایسے کفار کے خلاف قتال کا اقدام کرنا کیونکر جائز ہے جو اہل اسلام کے خلاف فتنہ و فساد کا ارتکاب نہیں کرتے؟ اور کفار کی طرف سے کسی جارحیت کی ابتدا کے بغیر ان کے خلاف قتال کرنے کو نہ صرف مشروع بلکہ فرض کفایہ کیونکر قرار دیا گیا ہے؟ مزید یہ کہ کفار کے فساد سے بچنے کے لیے ان کو مسلمانوں کا محکوم بنانا کیوں ضروری ہے اور اگر ان کی طرف سے معاہدے کی پابندی کا اطمینان ہو تو ان کی سیاسی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے صلح کی گنجائش کیوں نہیں؟

تیسرا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اگر کفر کی سزا کا معاملہ آخرت پر موخر رکھا گیا ہے اور کسی کافر کو اس کے کفر کی سزا اس دنیا میں دینے کا اختیار مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو قتال کے ذریعے سے اہل کفر کو مغلوب کر کے ان پر جزیہ عائد کرنا، جو احناف کی تصریح کے مطابق ان کے کفر پر عقوبت اور سزا کی حیثیت رکھتا ہے، کس اصول پر روا ہے؟ جہاں تک احناف کا جزیہ کو عقوبت قرار دینے کا تعلق ہے تو ان کی یہ بات درست ہے۔ قرآن مجید نے جزیہ لینے کا حکم جس سیاق میں دیا ہے، اس سے صاف واضح ہے کہ اس کی اصل نوعیت ذلت و رسوائی اور محکومی کی ایک علامت کی ہے جسے ایمان نہ لانے کی سزا کے طور پر اہل کتاب پر نافذ کیا گیا۔ کلاسیکل فقہی نقطہ نظر میں جزیہ کی حکمت و معنویت اسی تصور کے تحت واضح کی گئی ہے اور تمام فقہاء اس معاملے میں یک زبان ہیں کہ اہل ذمہ پر جزیہ عائد کرنے کا مقصد ان کو ان کو ذلت و حقارت کا احساس دلانا اور اس طرح انھیں ان کے کفر کی سزا دینا ہے۔ اب اس نکتے کی موجودگی میں اگر احناف قتال کی مشروعیت کا سبب کفر کے بجائے فتنہ و فساد کو قرار دیتے ہیں تو ان کے موقف کی تفصیل کچھ یوں بنتی ہے:

”انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کے مطابق یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو عقیدہ چاہیں، اپنائیں اور جس مذہب کو چاہیں، اختیار کریں۔ ہم ان کے اس حق میں کوئی مداخلت کرنے یا اسلام قبول کرنے کے معاملے میں ان پر جبر و اکراہ کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے اور اس معاملے میں روز قیامت کو وہی ان کا محاسبہ کرے گا۔ البتہ دنیا میں ملنے والی اس آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اگر بنی نوع انسان اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے پیروکار بنیں گے تو انھیں اس کی سزا دینا ہمارا فرض ہے، چنانچہ ہم اس اعلان کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو جائیں گے کہ یا تو اسلام قبول کر لو اور یا پھر اپنی سیاسی خود مختاری سے دستبردار ہو کر ذلت اور پستی کے ساتھ ہماری محکومی قبول کر لو“۔

یہ سب سوالات اہم اور بنیادی نوعیت کے ہیں، تاہم دور متوسط کے حنفی فقہاء کے ہاں یہ بحث چونکہ ایک ضمنی مسئلہ یعنی اہل کفر کے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے کے جواز یا عدم جواز کے تحت پیدا ہوئی ہے اور اسی دائرے تک محدود رہی ہے، اس لیے وہ اس کے اصولی مضمرات اور اس سے اپنے

موقف میں در آنے والے داخلی تضادات سے کوئی تعرض نہیں کرتے اور جہاد و قتال کا مقصد دعوت اسلام اور اعلاء کلمۃ اللہ کے ساتھ ساتھ دفع حرابہ کو قرار دینے، نیز کفر کی جزا کو اصلاً آخرت پر موقوف ماننے اور اس کے ساتھ ساتھ جزیہ کو اہل کفر کے لیے عقوبت قرار دینے کے دونوں موافق کو یکساں اطمینان کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ البتہ متاخرین کے ہاں ان الجحشوں کا احساس زیادہ واضح دکھائی دیتا ہے اور متعدد حنفی اہل علم نے مذکورہ سوالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہاد کی ترمیم و اصلاح شدہ تعبیرات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن کی چند آرا کا تذکرہ یہاں دلچسپی کا باعث ہوگا۔

(i) صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے ’ولو لا دفع اللہ الناس بعضهم

ببعض لفسدت الارض‘ کی تفسیر میں انھوں نے لکھا ہے:

”فیه دلیل علی ان العلة لا فتراض“ ”اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ الجہاد دفع الفساد (۳۲۵/۱) جہاد کے فرض ہونے کی علت فساد کو دفع کرنا ہے۔“

’لا اکراه فی الدین‘ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”ان الامر بالقتال والجہاد لیس لاجل الاکراه فی الدین بل لدفع الفساد من الارض فان الکفار یفسدون فی الارض ویصدون عباد اللہ عن الہدی والعبادة فکان قتلہم کقتل الحیة والعقرب والکلب العقور بل اہم من ذلك ومن ثم جعل اللہ تعالیٰ غایۃ قتلہم اعطاء الجزیۃ حیث قال حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون ولاجل هذا

”جہاد و قتال کا حکم دین کے معاملے میں جبر کرنے کے لیے نہیں بلکہ زمین سے فساد کو ختم کرنے کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ کفار زمین میں فساد کرتے اور اللہ کے بندوں کو راہ ہدایت اور اللہ کی بندگی سے روکتے ہیں، اس لیے ان کو قتل کرنا اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے جیسے سانپ، بچھو اور کاٹنے والے کتے کو قتل کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنگ کی غایت یہ بتائی ہے کہ وہ جزیہ دے دیں، چنانچہ فرمایا: حتی

نہی النبی صلی اللہ علیہ وسلم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔
 عن قتل الولدان والنساء والمشائخ
 اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے بچوں،
 عورتوں، بوڑھوں، راہبوں، اندھوں اور
 معذوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ
 لا يتصور منهم الفساد في الارض۔
 (تفسیر مظہری ۳۳۶/۱)

صاحب تفسیر مظہری کی یہ بھی رائے ہے کہ اگر مصلحت ہو تو کفار کے ساتھ صلح کا معاہدہ بھی کیا جاسکتا ہے اور جن کفار کے ساتھ موقت یا ابدی معاہدہ صلح کیا جائے، ان کے خلاف قتال کرنا جائز نہیں۔ چنانچہ ”وان جنحوا للسلم“ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

لا وجه لتخصيصها باهل الكتاب
 وبالقول لكونها منسوخة بل الامر
 للاباحة والصلح جائز مشروع
 ان راى الامام فيه مصلحة۔
 اور اگر امام صلح کرنے میں مصلحت دیکھے تو
 ایسا کرنا جائز اور مشروع ہے۔“ (۱۰۹/۴)

’الا الذين عاهدتم من المشركين‘ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

انما امرتم ببند العهد الى الناكثين
 او بقتال من لا عهد بينكم وبينهم
 من المشركين لا بقتال المعاهدين
 مدة معلومة او موبدة غير ناكثين۔
 ”تمہیں عہد شکنی کرنے والوں سے معاہدہ
 توڑ دینے کا یا ان مشرکین کے ساتھ جنگ کا
 حکم دیا گیا ہے جن کے ساتھ تمہارا کوئی
 معاہدہ نہ ہو، نہ کہ ان کفار کے ساتھ لڑنے کا
 جنہوں نے مخصوص مدت یا ہمیشہ کے لیے
 تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہو اور پھر عہد شکنی
 نہ کی ہو۔“

یہ موقف اس پہلو سے روایتی حنفی موقف سے مختلف ہے کہ اس میں کفار کے ساتھ ابدی

معادہ صلح کا امکان بھی تسلیم کیا گیا ہے۔

(ii) مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں:

”کوئی شبہ نہیں کہ کسی آدمی کو عداقت کر ڈالنا بڑی سخت چیز ہے مگر قرآن نے جس کو فتنہ کہا ہے، وہ قتل سے بھی بڑھ کر سخت ہے۔ ‘والفتنۃ اشد من القتل، والفتنۃ اکبر من القتل’۔ یہ فتنہ دین حق سے ہٹنے یا ہٹائے جانے کا فتنہ ہے جس پر ‘واحذرہم ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک’ میں متنبہ کیا گیا ہے۔۔۔ اسی فتنہ کے روکنے اور مٹانے کے لیے وہ جارحانہ اور مدافعانہ جہاد بالسیف شروع کیا گیا ہے۔۔۔ پس اسلام کا سارا جہاد و قتل خواہ ہجوم کی صورت میں ہو یا دفاع کی، صرف مرتد بننے یا بنانے والوں کے مقابلے میں ہے جس کی غرض یہ ہے کہ فتنہ ارتداد یا اس کے خطرہ سے مومنین کی حفاظت کی جائے اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ مرتدین کا جو مجسم فتنہ ہیں، استیصال ہو اور مرتد بنانے والوں کے حملوں اور تدبیروں اور ان کی شوکت و قوت کو جس سے وہ مسلمانوں کے ایمان کو موت کی دھمکی دے سکتے ہیں، ہر ممکن طریقہ سے روکا جائے یا توڑا جائے۔ چنانچہ کفار اگر جزیہ دے کر اسلامی رعایا بننے یا مسلمانوں کے امن میں آ جانے یا باہمی مصالحت اور معاہدہ کی وجہ سے مسلمانوں کو عملاً مطمئن کر دیں کہ وہ ان کے دین میں کوئی رخنہ اندازی نہ کریں گے اور ان کے غلبہ اور شوکت کی وجہ سے مسلمانوں کو مرتد بنائے جانے کا کوئی اندیشہ باقی نہ رہے گا تو ایسی اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں کو تھکنا یا جائز نہیں۔۔۔ پس جہاد بالسیف خواہ ہجومی ہے (یعنی بطریق حفظ ما تقدم) یا دفاعی (یعنی بطریق چارہ سازی) صرف مومنین کی حفاظت کے لیے اور یہ ایک ایسا فطری حق ہے جس سے کوئی عقل مند اور مہذب انسان مسلمانوں کو محروم نہیں کر سکتا۔“ (الشہاب ص ۳۵-۳۷)

مولانا عثمانی کا یہ موقف ایک نہایت بنیادی نکتے میں روایتی حنفی نقطہ نظر سے مختلف ہے۔ وہ یہ کہ روایتی موقف میں کفار کے ساتھ صلح اور ان سے جزیہ وصول کرنے کو دو مساوی اختیارات کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ فقہاء کے نزدیک اصل اور مقصود حکم کفار کو زیر دست کر کے ان سے جزیہ وصول کرنا ہے، جبکہ اس کے بغیر صلح کرنے کی صرف اس صورت میں اجازت ہے جب مسلمان اپنی

کمزوری یا کسی دوسری مصلحت کے باعث ایسا نہ کر سکتے ہوں۔ مولانا عثمانی نے، اس کے برعکس، دونوں حکموں کو مساوی درجے میں ذکر کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم جزیہ دے کر مسلمانوں کے زیر نگیں آنا چاہیں یا اس کے بغیر ہی صلح کا معاہدہ کر کے امن وامان کی یقین دہانی کرا دیں، ان میں سے ہر صورت ان کے نزدیک اختیار کی جاسکتی ہے۔

(iii) مولانا اشرف علی تھانوی نے مذکورہ نکتے سے اتفاق ظاہر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روایتی موقف میں ایک طرف ’کفر‘ کو قتل کی علت نہ ماننے اور دوسری طرف ’جزیہ‘ کو عقوبۃ علی الکفر قرار دینے سے جو تضاد پیدا ہوتا ہے، اسے ’جزیہ‘ کو غیر مسلموں کی جان و مال کی حفاظت کا عوض قرار دے کر اس تضاد کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ لکھتے ہیں:

”مخالفین اسلام کے اس شبہ کا ازالہ کہ اسلام بنو رستم شیر پھیلایا گیا ہے، اصولی جواب تو خود اسلام کے قانون سے ظاہر ہے جس کے بعض ضروری دفعات یہ ہیں: (۱) قتال میں عورت اور اpanچ اور شیخ فانی اور اندھے کا قتل باوجود ان کے بقاء علی الکفر کے جائز نہیں۔ اگر سیف اکراہ علی الاسلام کے لیے ہوتی تو ان کو ان کی حالت پر کیسے چھوڑا جاتا؟ (۲) جزیہ مشروع کیا گیا۔ اگر سیف جزاء کفر ہوتی تو باوجود بقاء علی الکفر کے جزیہ کیسے مشروع ہوتا؟ (۳) پھر جزیہ بھی سب کفار پر نہیں، چنانچہ عورت پر نہیں، اpanچ اور نابینا پر نہیں، رہبان پر نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مثل سیف کے جزیہ بھی جزائے کفر نہیں، ورنہ سب کفار کو عام ہوتا۔ جب جزیہ کہ سیف سے اخف ہے، جزائے کفر نہیں تو سیف جو کہ اشد ہے، کیسے جزائے کفر ہوگی؟ (۴) اگر کسی وقت مسلمانوں کی مصلحت ہو تو کفار سے صلح بلا شرط مالی بھی جائز ہے۔ (۵) اگر حالات وقتیہ مقتضی ہوں تو خود مال دے کر بھی صلح جائز ہے۔ ان اجزاء کی دونوں دفعات سے معلوم ہوا کہ جزیہ جس طرح جزائے کفر نہیں، جیسا کہ دفعہ ۳ سے معلوم ہوا، اسی طرح وہ مقصود بالذات بھی نہیں، ورنہ دفعات مذکور مشروع نہ ہوتے تو ضرور اس کی کوئی ایسی علت ہے جو ان دفعات کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے اور وہ حسب تصریح حکمائے امت کمافی الہدایہ وغیرہا سیف کی غرض اعزاز دین و دفع فساد ہے اور جزیہ کی غرض یہ ہے کہ جب ہم ہر طرح ان کی حفاظت کرتے ہیں اور اس حفاظت

میں اپنی جان و مال صرف کرتے ہیں تو اس کا صلہ یہ تھا کہ وہ بھی حاجت کے وقت ہماری نصرت بانفس ہی کرتے، مگر ہم نے ان کو قانوناً اس سے بھی سبک دوش کر دیا، اس لیے کم از کم ان کو کچھ مختصر ٹیکس مالی ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ نصرت بالمال اس نصرت بانفس کا من وجہ بدل ہو جاوے۔ یہ اغراض ہیں سیف اور جزیہ کے اور یہی وجہ ہے کہ جب اعداء دین سے احتمال فساد کا نہیں رہتا تو سیف مرتفع ہو جاتی ہے جس کے تحقق کی ایک صورت قبول جزیہ ہے، ایک صورت صلح ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نصرت بانفس پر، جو کہ ان پر عقلاً واجب تھی، قادر نہیں، ان سے نصرت بالمال بھی معاف کر دی گئی ہے۔ البتہ چونکہ احتمال فساد کا موثوق بانثناء عادت موقوف ہے حکومت و سلطنت پر چنانچہ تمام ملوک و سلاطین کا، گو وہ اہل ملل بھی نہ ہوں، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس لیے ایسی کسی صورت کو بحالت اختیار گوارا نہیں کیا گیا جس میں اسلام کی قوت و شوکت کو صدمہ پہنچے۔“ (بواد النوا در ص ۵۰۸، ۵۰۹)

آخری سطور میں بیان کردہ نکتے کی انھوں نے ایک دوسری جگہ توضیح کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”جہاد اسلام کی مدافعت اور حفاظت خود اختیاری کے لیے ہے... اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ جہاد میں ابتدائے نہ کی جائے۔ خود ابتدا کرنے کی غرض بھی یہی مدافعت و حفاظت ہے کیونکہ بدون غلبہ کے احتمال ہے مزاحمت کا، اسی مزاحمت کے انسداد کے لیے اس کا حکم کیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو مدافعت غایت ہے جہاد کی، وہ عام ہے مزاحمت واقع فی الحال کی مدافعت کو اور مزاحمت متوقعہ فی الاستقبال کی مدافعت کو۔“ (الافاضات الیومیہ، جلد ششم ملفوظ ۳۹۷)

مولانا کی اس رائے میں ایک مزید قابل لحاظ نکتہ یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کے سیاسی غلبہ، اعلاء کلمۃ اللہ اور کفر اور اہل کفر کے اذلال کو بالذات مقصود قرار دینے کے بجائے جہاد کو علی الاطلاق لازم قرار دینے کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ”احتمال فساد کا موثوق بانثناء عادت موقوف ہے حکومت و سلطنت پر“ جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ چونکہ تجربہ اور عادت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ فتنہ و فساد کے خواہاں گروہوں کو جب تم حکومت و اقتدار کے زور پر محکوم نہ بنالیا جائے، ان کو ان کی روش سے باز رکھنا ممکن نہیں، اس لیے حصول مقصد کا قابل اعتماد طریقہ یہی ہے کہ کفار کو اسلامی حکومت کے زیر نگین لے آیا جائے۔

مولانا تھانوی کے اس موقف میں یہ سوال پھر تشنہ جواب رہ جاتا ہے کہ انھوں نے قتال کے حکم کو کفار کی طرف سے فتنہ و فساد کے واقعی یا متوقع امکان کے ساتھ مشروط کیے بغیر محض اس امکان کے پیش نظر مطلق قرار دیا ہے کہ کفار مستقبل میں کسی وقت بھی فتنہ و فساد پر آمادہ ہو سکتے ہیں، جبکہ قرآن مجید نے واضح طور پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے گروہوں کی نشان دہی کی ہے جو کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے معاند یا دشمن نہیں اور ان کے اس غیر جانبدارانہ رویے ہی کی بنیاد پر ان کے ساتھ فتنہ پرداز گروہ سے مختلف رویہ اختیار کرنے کی تلقین بھی کی ہے۔ ایسے گروہ اور اقوام ہر زمانے میں نہ صرف پائے جاسکتے ہیں بلکہ حقیقتاً پائے بھی جاتے ہیں، چنانچہ یہ اشکال جوں کا توں باقی رہتا ہے کہ فتنہ و فساد اور عداوت و عناد کی علت واقعہ کے لحاظ سے نہ پائے جانے کی صورت میں کسی غیر مسلم قوم کے خلاف تلوار اٹھانے کا کیا اخلاقی جواز پیش جاسکتا ہے؟

(iv) بعض معاصر اہل علم نے یہ رائے یہ پیش کی ہے کہ جہاد دراصل دعوت اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اور چونکہ کسی کافر حکومت کا دنیا میں برسر اقتدار رہنا اور دنیاوی قوت و شوکت سے ہمہرہ ور ہونا بذات خود لوگوں کے قبول اسلام میں ایک رکاوٹ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کفار کے اقتدار اور سیاسی خود مختاری کے خاتمہ کا مطلب دراصل دعوت اسلام کی راہ میں حائل ایک رکاوٹ کا خاتمہ ہے۔ مولانا محمد تقی عثمانی لکھتے ہیں:

”تبلیغ اسلام کے راستے میں رکاوٹ صرف اسی کا نام نہیں کہ غیر مسلم حکومت تبلیغ پر قانونی پابندی عائد کر دے، بلکہ کسی غیر مسلم حکومت کا مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ پر شوکت ہونا بذات خود دین حق کی تبلیغ کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں تبلیغ پر کوئی قانونی پابندی عائد نہیں، لیکن چونکہ دنیا میں ان کی شوکت اور دبدبہ قائم ہے، اس لیے اسی شوکت اور دبدبے کی وجہ سے ایک ایسی عالمگیر ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جو قبول حق کے راستے میں تبلیغ پر قانونی پابندی لگانے سے زیادہ بڑی رکاوٹ ہے۔ لہذا کفار کی اس شوکت کو توڑنا جہاد کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے، تاکہ اس شوکت کی بنا پر جو نفسیاتی مرعوبیت لوگوں میں پیدا ہو گئی ہے، وہ ٹوٹے اور قبول حق کی راہ ہموار ہو جائے۔ جب تک یہ شوکت اور غلبہ باقی

رہے گا، لوگوں کے دل اس سے مرعوب رہیں گے اور دین حق کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح آمادہ نہ ہو سکیں گے، لہذا جہاد جاری رہے گا۔“ (فقہی مقالات، ص ۳۰۱/۳)

یہ توجیہ بھی بہر حال روایتی فقہی نقطہ نظر سے بہت حد تک مختلف ہے۔ فقہانہ توجہ دعوت اسلام کی راہ میں حائل ایک رکاوٹ کے طور پر شوکت کفر کے ازالے کو جہاد کا باعث قرار دیتے ہیں اور نہ وہ قوت و شوکت کے حامل اور غیر حامل کفار میں کسی فرق کے قائل ہیں، جبکہ مولانا کو اپنی توجیہ کے ایک منطقی نتیجے کے طور پر اس فرق کو تسلیم کرنا پڑا ہے۔ لکھتے ہیں:

”ہاں! اگر اسلام اور مسلمانوں کو ایسی قوت و شوکت حاصل ہو جائے جس کے مقابلے میں کفار کی قوت و شوکت مغلوب ہو یا کم از کم وہ فتنے پیدا نہ کر سکے جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے تو اس حالت میں غیر مسلم ممالک سے پر امن معاہدوں کے ذریعے مصالحانہ تعلقات قائم رکھنا جہاد کے احکام کے منافی نہیں۔ اسی طرح جب تک کفر کی شوکت ٹوڑنے کے لیے ضروری استطاعت مسلمانوں کو حاصل نہ ہو، اس وقت تک وسائل قوت کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں سے پر امن معاہدے بھی بلاشبہ جائز ہیں۔ گویا غیر مسلم ملکوں سے معاہدے دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں:

(۱) جن ملکوں کی قوت و شوکت سے مسلمانوں کی قوت و شوکت کو کوئی خطرہ باقی نہ رہا ہو، ان سے مصالحانہ اور پر امن معاہدے کیے جاسکتے ہیں جب تک وہ دوبارہ مسلمانوں کی شوکت کے لیے خطرہ نہ بنیں۔

(۲) مسلمانوں کے پاس جہاد بالسیف کی استطاعت نہ ہو تو استطاعت پیدا ہونے تک معاہدے کیے جاسکتے ہیں۔“ (فقہی مقالات، ص ۳۰۶/۳، ۳۰۷)

(v) قتال کی علت دفع محاربہ کو قرار دیا جائے یا دعوت اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹوں کے ازالے کو، عقلی طور پر نفیس ’کفر‘ کو اس کی علت ماننے سے گریز کے بعد مختلف غیر مسلم گروہوں میں عملی امتیاز قائم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، چنانچہ دور جدید کے بعض حنفی اہل علم نے یہی نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ کفار کے خلاف قتال صرف اس صورت میں کیا جائے گا جب وہ عملاً کسی جارحیت کے

مرتب ہوں یا ان کی جانب سے اس کا کوئی حقیقی اور واقعی خطرہ موجود ہو۔ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے مرتب مولانا مفتی ظفر الدین لکھتے ہیں:

”کیا ان آیتوں میں کفر و شرک کا یہ مزاج صاف نہیں جھلکتا ہے کہ یہ عہد شکن، دوسرے دین کو برا کہنے والے، جنگ و جدال میں پہل کرنے والے، قتل و خون ریزی کے دل دادہ اور مجسم فتنہ و فساد ہیں، جن کی نگاہوں میں نہ قسم اور عہد و پیمان کی کوئی قیمت ہے، نہ فضائل اخلاق کے لیے کوئی اصول ہے، طاقت پا کروہ سب کر گزرتے ہیں جس سے انسانیت اپنا سر پیٹ لیتی ہے۔ ان حالات میں جب ایک طرف سے یہ ساری چیزیں پائی جائیں، گویا یہ مناسب ہوگا کہ دوسری طرف والے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہیں اور فتنہ و فساد کو کچلنے کی جدوجہد نہ کریں؟ ایک سلیم الطبع انسان اس فیصلہ پر مجبور ہوگا کہ جب ایسا وقت آئے تو مقابلہ کرنا اور ظلم و تعدی کا گلا گھونٹنا صرف ایک قوم کے لیے مفید نہیں بلکہ پوری کائنات انسانی پر احسان عظیم ہے۔ مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ سارے کافر اسی مزاج کے ہوتے ہیں۔ یقیناً ان کے یہاں بھی کچھ لوگ سمجھ دار، رحم دل اور دور اندیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہوں، ان سے رواداری اور احسان کا برتاؤ کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ کافروں کے جو ممالک یا ان کی جو جماعتیں محارب و مخالف کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، ان سے تعلقات بہتر رکھے جائیں گے اور جو ممالک یا جماعتیں محارب و مخالف ہوں گی، ان میں اسلام اور مسلمانوں کو برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، ان سے اجتناب اور بوقت ضرورت مقابلہ کیا جائے گا۔“ (اسلام کا نظام امن، ص ۱۳۶، ۱۳۷)

”جو لوگ مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہوں، یا دین کی تبلیغ میں مزاحم ہوں، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ان میں مسلمانوں اور ان کے مذہب کے خلاف پائی جائے، ایسے لوگوں کو بخشش کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ قوت اگر ہے تو بہر حال ان کا مقابلہ کیا جائے گا، لیکن اگر وہ کسی طرح بھی اسلام اور پیروان اسلام کے لیے نقصان دی نہیں ہے اور یہ مظالم اور مردم آزاری میں مبتلا نہیں تو خواہ مخواہ ان سے جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر ان کی طرف سے اس طرح کا کوئی خطرہ یا اندیشہ ہے کہ وہ قتال سے باز نہیں آئیں گے اور یہ کہ دیر سویر فتنہ فساد کریں گے تو پھر جہاد کی اجازت ہوگی۔“ (اسلام کا نظام امن، ص ۱۲۶)

حنفی مکتبہ فکر کے ایک دوسرے جید عالم مولانا شمس الحق افغانی غیر محارب کفار کے ساتھ صلح و امن کی تعلیم دینے والی آیات کو، کلاسیکل فقہی نقطہ نظر کے برعکس، منسوخ قرار نہیں دیتے، چنانچہ ان سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد: ”وَأَن جَنَحُوا لِّلسَّلَمِ فَاجْنَحْ لَهَا“ (انفال) ”اگر کفار کا محارب فریق صلح کے لیے جھک جائے تو تم بھی جھک جاؤ“ اور یہ کیوں نہ فرمایا گیا کہ ”اسلام یا تلوار“؟ ”لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ“۔ تم کو اللہ ان کفار کے متعلق جو تم سے دین کی وجہ سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اس سے نہیں روکتا کہ ان کفار سے تم احسان کرو اور ان کافروں سے مصفا نہ سلوک کرو۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“ ان کافروں سے ایسا کیوں نہ کہا گیا کہ اسلام لاؤ ورنہ تلوار ہے۔ سورہ نساء میں خدا کا حکم قرآنی ہے: ”فَإِنِ اعْتَرَفَا لَكَ بِذُنُوبِهِمَا وَلَمْ يُؤْتِ لَكَ قَبْضًا وَلَا سَبِيلًا“۔ ”اگر وہ کفار تم سے کنارہ کریں پھر نہ لڑیں اور وہ تمہارے سامنے صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر حملہ کرنے کی راہ نہیں دی ہے“۔ قرآن حکیم اس قسم کے مضامین سے پر ہے۔“ (مقالات افغانی، ۷۸/۱، ۷۹)

اس وقت امت مسلمہ نے بحیثیت مجموعی عالمی سیاست اور قانون بین الاقوام کے دائرے میں اسی نقطہ نظر کو اختیار کر لیا ہے، چنانچہ عالم اسلام کے تمام ممالک دنیا کے اس سیاسی و قانونی نظام کا حصہ ہیں جس کی نمائندگی بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کا ادارہ کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے چارٹر میں طاقت کے استعمال کے حوالے سے دو اصول واضح طور پر طے کیے گئے ہیں:

ایک یہ کہ اقوام عالم کی مذہبی آزادی اور سیاسی خود مختاری کو مسلمہ اصول کی حیثیت حاصل ہے، چنانچہ اقوام متحدہ کے قیام کے مقاصد کے ذیل میں لکھا ہے:

”قوموں کے مابین انسانوں کے حق خود ارادیت اور مساوی حقوق کے اصول کے احترام پر مبنی

دوستانہ تعلقات کا فروغ، اور عالمی امن کو استحکام دینے کے لیے دیگر مناسب اقدامات کرنا۔

معاشی، سماجی، ثقافتی یا انسانی نوعیت کے بین الاقوامی مسائل کے حل، انسانی حقوق کے احترام کی حوصلہ افزائی اور فروغ، اور نسل، جنس، زبان یا مذہب کی تفریق کے بغیر تمام انسانوں کے لیے بنیادی آزادیوں کے حصول کے لیے بین الاقوامی سطح پر باہمی تعاون حاصل کرنا۔“
(آرٹیکل ۱، شق ۲ و ۳)

نیز لکھا ہے:

”تمام رکن ممالک اپنے بین الاقوامی تعلقات میں کسی بھی ملک کی علاقائی سالمیت یا سیاسی آزادی کے خلاف طاقت کے استعمال یا دھمکی سے باز رہیں گے۔ اسی طرح وہ کوئی بھی ایسا انداز اختیار نہیں کریں گے جو اقوام متحدہ کے مقاصد سے مطابقت نہ رکھتا ہو۔“ (آرٹیکل ۲، شق ۴)
دوسرے یہ کہ اقوام کے باہمی تنازعات میں طاقت اور اسلحہ کے استعمال کا جواز صرف دفاع کی حد تک محدود ہے:

”تمام رکن ممالک اپنے بین الاقوامی تنازعات کو پرامن ذرائع سے اس انداز میں حل کریں گے کہ عالمی امن، تحفظ اور انصاف کو خطرہ لاحق نہ ہو۔“ (آرٹیکل ۲، شق ۳)
”اگر اقوام متحدہ کے کسی رکن ملک کے خلاف مسلح حملہ ہوتا ہے تو اس چارٹر کی کوئی شق انفرادی یا اجتماعی دفاع کے حق پر اثر انداز نہیں ہوگی، جب تک کہ سلامتی کونسل عالمی امن و حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری اقدامات نہ کر لے۔ دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی ملک جو اقدامات کرے، ان کی فوری طور پر سلامتی کونسل کو اطلاع دی جائے گی اور یہ اقدامات اس چارٹر میں دیے گئے سلامتی کونسل کے اس اختیار اور ذمہ داری کو متاثر نہیں کر سکیں گے کہ وہ عالمی امن و امان کو قائم رکھنے یا بحال کرنے کے لیے کسی بھی وقت ایسا ایکشن لے سکتی ہے جسے ضروری خیال کیا جائے۔“ (آرٹیکل ۵۱)

اقوام متحدہ کے مذکورہ چارٹر پر تمام مسلمان ممالک نے دستخط کر رکھے ہیں اور مسلم ممالک کے اہل علم کی ایک عمومی تائید بھی اس معاہدے کو حاصل ہے۔ اگرچہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی بعض شقوں کے حوالے سے عالم اسلام کے مختلف حلقوں کی جانب سے بعض تحفظات وقتاً

فوقاً سامنے آتے رہتے ہیں لیکن ہمارے علم میں اسلام کا نمائندہ سمجھے جانے والا کوئی ذمہ دار مذہبی حلقہ یا شخصیت ایسی نہیں ہے جس نے جنگ کے جواز اور قوت و طاقت کے استعمال کے حوالے سے اقوام متحدہ کے اختیار کردہ مذکورہ موقف کو اسلامی فلسفہ جنگ کے منافی قرار دیتے ہوئے اس کی تردید کی ہو یا اس بات کی وضاحت مناسب سمجھی ہو کہ اس معاہدے میں شریک ہونے کا جواز محض معروضی حالات کی حد تک ہے اور جیسے ہی مسلمانوں کو مناسب قوت حاصل ہوگی، اس سے براءت کا اعلان واجب ہو جائے گا۔

جہاد کے توسیعی اہداف؟

جہاد کے کلاسیکی تصور میں اعلاء کلمۃ اللہ کو ہدف اور غایت قرار دے کر اس کے حصول کے لیے جہاد کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، تاہم یہ تصور پورے معمورۂ ارضی پر اسلام کا غلبہ قائم کرنے یا دوسرے لفظوں میں ایک عالمگیر اسلامی ریاست قائم کرنے کو اپنا ہدف قرار نہیں دیتا۔ فقہاء کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ جہاد کے ذریعے اسلامی سلطنت کی توسیع کو زمان و مکان میں محدود مانتے ہیں اور ابتدائی صدیوں میں توسیع سلطنت کا یہ سلسلہ جس جگہ پہنچ کر فطری طور پر رک گیا تھا، اصلاً اسی کی حفاظت اور دفاع کو جہاد کا ہدف قرار دیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فقہاء کے نزدیک عمل جہاد کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے محض علامتی اقدامات پر اکتفا کرنا کافی ہے۔ چنانچہ جہاد کے فرض کفایہ کی ادائیگی کی صورت وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسلم حکمران سال میں کم از کم ایک دفعہ حملہ آور ہو کر دشمن کے علاقے میں داخل ہو جائے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب تک وہ علاقہ فتح نہ ہو جائے، مسلمان اس محاذ پر مسلسل دوشجاعت دیتے رہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں:

واقل ما یجب علیہ ان لا یاتی علیہ ”اس فریضے کی ادائیگی کی کم سے کم صورت عام الا ولہ فیہ غزو حتی لا یکون یہ ہے کہ کوئی سال ایسا نہ گزرے جس میں الجہاد معطلا فی عام الا من عذر دشمن پر حملہ نہ کیا جائے، تا کہ کسی عذر کے بغیر

واذا غزا عاما قابلا غزا بلدا غيره
جہاد کا عمل معطل نہ رہے۔ اور جب حکمران
ولا يتابع الغزو على بلد ويعطل
آئندہ سال حملہ کرے تو کسی دوسرے علاقے
من بلاد المشركين غيره۔
پر کرے اور ایسا نہ کرے کہ ایک ہی علاقے پر
بار بار حملہ کرتا رہے اور اس کے علاوہ کفار کے
(الام، ۴/۱۶۸)

دوسرے علاقوں کو نظر انداز کر دے۔“

یہ جزئیہ اس حوالے سے قابل غور ہے کہ اس میں جہاد کو کسی مخصوص غایت مثلاً کفار کے علاقوں پر غلبہ حاصل کرنے کے ساتھ وابستہ کر کے مسلسل پیش قدمی کو لازم قرار دینے کے بجائے نفس ’قتال‘ کو بذات خود ایک مقصد قرار دے کر اس کی ادائیگی کا ایک طریقہ بتلا دیا گیا ہے۔ اس جزئیے کا مفہوم بین السطور یہ ہے کہ چونکہ قتال مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے، اس لیے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے سال میں ایک دفعہ کفار پر حملہ آور ہو جانا کافی ہے۔ کفار کے علاقوں پر مسلسل قبضہ کرتے چلے جانا اور اسلامی سلطنت کی پیہم توسیع ان فقہاء کے پیش نظر نہیں ہے۔ اس صورت میں یہ بس ایک علامتی کارروائی بن جاتی ہے جس کا مقصد قتال کے حکم کو محض اس کے ظاہر کے لحاظ سے پورا کر دینا ہے۔

فقہائے متاخرین کی کتب میں اس جزئیے میں بھی مزید ترمیم کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ ’قتال‘ کا فرض کفایہ ادا کرنے کی صورت صرف یہی نہیں کہ دشمن کے علاقے میں داخل ہو کر اس پر حملہ کیا جائے، بلکہ اگر مسلم حکومت محض اپنی سرحدوں پر فوج کی تعیناتی کا اہتمام کر لے تو بھی یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ شہاب الدین الرملی اپنے فتاویٰ میں لکھتے ہیں:

ويسقط هذا الفرض باحد امرين
”جہاد کا فرض کفایہ دو میں سے کسی ایک
اما ان يشحن الامام الثغور بالرجال
صورت میں ادا ہو جائے گا۔ ایک یہ کہ
المكافئين للعدو في القتال ويولى
حکمران سرحدوں پر اتنی فوج جمع کر دے جو
على كل نفر امينا كافيا يقلده امر
لڑائی میں دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور ہر گروہ پر
الجهاد وامور المسلمين واما ان
ایک ذمہ دار مقرر کر دے جس کو جہاد اور

یدخل علی دار الکفر غازیاً بنفسه
بالجیوش او یومر علیہم من یصلح
لذلک و اقلہ مرۃ فی کل سنة.
(فتاویٰ شہاب الدین الرلی، بہامش فتاویٰ
ابن حجر المکی ۴/۴۳، ۴۵)

مسلمانوں کے دوسرے امور کی ذمہ داری
سونپ دی جائے۔ دوسری یہ کہ حملہ کرتے
ہوئے کفار کے علاقے میں داخل ہو جائے،
چاہے بذات خود لشکر کی قیادت کرتا ہوا
جائے یا کسی اہل آدمی کو ان کا امیر بنا کر بھیج
دے۔ اس دوسری صورت میں سال میں کم
سے کم ایک دفعہ حملہ کرنا ضروری ہے۔“

اسی رجحان کی جھلک فقہاء کے ہاں پیدا ہونے والی اس بحث میں بھی دکھائی دیتی ہے کہ کیا
جنگ کرنے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دینے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اکابر اہل علم کی رائے یہ
تھی کہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ابن قدامہ نقل کرتے ہیں:

قال احمد کان النبی یدعو الی
الاسلام قبل ان یحارب حتی اظهر
الله الدین وعلا الاسلام ولا اعرف
الیوم احدا یدعی قد بلغت الدعوة
کل احد و الروم قد بلغت الدعوة
وعلموا ما یراد منهم وانما كانت
الدعوة فی اول الاسلام.
(ابن قدامہ، المغنی، مسئلہ ۷۳۶)

”امام احمد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم جنگ سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت
دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے دین کو
غالب کر دیا اور اسلام سر بلند ہو گیا۔ میرے
خیال میں آج کسی شخص کو دعوت دینے کی
ضرورت نہیں، کیونکہ سب تک دعوت پہنچ
چکی ہے۔ رومیوں تک بھی دعوت پہنچ چکی
ہے اور انھیں معلوم ہے کہ ان سے کیا چیز
مطلوب ہے۔ دعوت دینا صرف اسلام کے
ابتدائی زمانے میں ضروری تھا۔“

وقد قال بعض الفقهاء والتابعین:
انه لیس احد من اهل الشرك ممن
یبلغه جنودنا الا وقد بلغته الدعوة

”بعض فقہاء اور تابعین نے فرمایا ہے کہ جن
اہل کفر تک ہمارے لشکر پہنچ چکے ہیں، ان
میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس تک دعوت نہ

و حل للمسلمین قتالہم من غیر
دعوة۔ (ابویوسف، الخراج، ص ۲۰۷) دیے بغیر ان کے ساتھ قتال کرنا جائز ہے۔“

یہ نکتہ اس پہلو سے قابل غور ہے کہ مذکورہ فقہانے جس طرح سے اسلام کی دعوت کو عام قرار دے کر مزید اس کا اہتمام کرنے کو غیر ضروری قرار دیا ہے، اس سے یہ بات اخذ کی جاسکتی ہے کہ جہاد و قتال میں ان کے پیش نظر ساری دنیا کے کفار نہیں، بلکہ وہ مخصوص قومیں ہیں جن تک ایک تسلسل کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچ چکی تھی، اس لیے کہ ساری دنیا کے غیر مسلموں تک، بالخصوص جنوبی ایشیا، مغربی یورپ اور وسطی و جنوبی افریقہ کے علاقوں میں، اسلام کی دعوت ان فقہانے کے زمانے میں نہیں پہنچی تھی۔ چنانچہ یہ دعویٰ کہ ”تمام لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہے“، صرف اسی صورت میں درست مانا جاسکتا ہے جب اس کو بعض مخصوص قوموں کے تناظر میں دیکھا جائے۔ ابن حجر نے فرضیت جہاد کی نوعیت متعین کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات میں مسلمانوں پر عائد ہونے والی ذمہ داری اور آپ کے بعد اس فریضے کی ادائیگی کا حکم مختلف ہے۔ آپ کی حیات میں کچھ گروہ مثلاً انصار اور مہاجرین اس ذمہ داری کے لیے خاص طور پر مسئول تھے، جبکہ باقی لوگوں کے لیے یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا تھا، تاہم آپ کے بعد فقہانے مشہور قول کے مطابق یہ فرض کفایہ ہے جس کی ادائیگی کا طریقہ جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کسی نہ کسی محاذ پر کفار کے خلاف جنگ کی جائے یا جب بھی ممکن ہو، ان کے خلاف اقدام کیا جائے۔ ہاں اگر دشمن کسی علاقے پر حملہ آور ہو جائے تو اس صورت میں حکمران جن لوگوں کو اس کے لیے منتخب کرے گا، ان پر فرض عین ہو جائے گا۔ بحث کے آخر میں ابن حجر نے اپنا جو رجحان بیان کیا ہے، وہ توجہ طلب ہے۔ لکھتے ہیں:

والذی یظہر انہ استمر علی ما
کان علیہ فی زمن النبی صلی
اللہ علیہ وسلم الی ان تکاملت
فتوح معظم البلاد وانتشر الاسلام

”قرین قیاس بات یہ ہے کہ جہاد کی فرضیت کا معاملہ اسی حالت پر ہا جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یہاں تک کہ بڑے بڑے ممالک فتح ہو گئے اور اسلام زمین

فی اقطار الارض ثم صار الى ما
تقدم ذكره. (فتح الباری ۳۸/۶)
کے اطراف واقطار میں پھیل گیا۔ اس کے
بعد اس کے فرض ہونے کی نوعیت وہ ہوگئی
جس کا ابھی ذکر کیا گیا۔“

مذکورہ بحث سے واضح ہے کہ کلاسیکی علمی و فقہی روایت میں پوری دنیا پر اسلام کے غلبے کو جہاد کا ہدف قرار نہیں دیا گیا، البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کی روشنی میں یہ بات ایک پیش گوئی کی حیثیت سے ضرور بیان کی جاتی ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول اور امام مہدی کے ظہور کے زمانے میں پوری ہوگی۔ اس حوالے سے علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے کا ذکر بھی یہاں دلچسپی کا باعث ہوگا جو اس عام رائے کو غلط قرار دیتے ہیں جس کے مطابق سیدنا مسیح کے نزول ثانی کے موقع پر ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ روایات میں اس موقع پر ساری سرزمین پر اسلام کے غالب آنے کا جو ذکر ہوا ہے، اس سے مراد پوری روے زمین نہیں، بلکہ شام اور اس کے گرد و نواح کا مخصوص علاقہ ہے جہاں ان کا ظہور ہوگا اور جو اس وقت اہل اسلام اور اہل کفر کے مابین کشمکش اور جنگ و جدال کا مرکز ہوگا۔ لکھتے ہیں:

ان الغلبة المعهودة انما هي بالارض
التی ینزل بها عیسیٰ علیہ الصلوة
والسلام لا علی البسیطة کلها وما
ذالك الا من تبادر الاوهام فقط.
”جس غلبے کا حدیث میں ذکر ہوا ہے، وہ
اس سرزمین میں ہوگا جہاں حضرت عیسیٰ
نازل ہوں گے، نہ کہ پورے کرۂ ارضی پر۔
یہ خیال بس یوں ہی لوگوں کے ذہنوں میں
پیدا ہو گیا ہے۔“ (فیض الباری ۳۴۳/۳)

دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک اور جلیل القدر محدث مولانا محمد سرفراز خان صفدر کے ہاں بھی یہی رجحان دکھائی دیتا ہے، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”امام مہدی کی پیدائش اور آمد سے پہلے دنیا میں جو ظلم و جور ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اقتدار میں آنے کے بعد زیر اثر علاقہ میں وہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور ان انصافی کو نیست و نابود کر دیں گے۔“ (ارشاد الشیخ، ص ۱۹۵)

”دجال لعین کے قتل کے بعد جس علاقہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اقتدار ہوگا، وہاں بغیر اسلام کے اور کوئی مذہب باقی نہ رہے گا۔“ (ایضاً، ص ۲۰۱)

جہاد کی فرضیت

جمہور فقہاء کا نقطہ نظریہ رہا ہے کہ جہاد کا آغاز کرنے کے لیے کفار کی طرف سے کسی جارحیت یا اشتعال انگیز رویے (Provocation) کا پایا جانا ضروری نہیں، بلکہ اگر کوئی غیر مسلم حکومت مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کے جارحانہ عزائم نہ رکھتی ہو، تب بھی اس کے ساتھ برسر جنگ ہونا مسلمانوں پر واجب ہے۔ ابن الہمام لکھتے ہیں:

”وقتل الکفار ... واجب وان لم یبدؤنا لان الادلة الموجبة له لم تقيد الوجوب ببدء تهم. کیونکہ جہاد کو واجب کرنے والے دلائل میں اس کے وجوب کو اس سے مشروط نہیں کیا گیا (فتح القدیر ۱۲/۳۸۵) کہ پہل کفار کی طرف سے کی گئی ہو۔“

اسی طرح کسی کافر قوم کے ساتھ صلح کا دائمی معاہدہ فلسفہ جہاد کے منافی ہے، لہذا کفار کے ساتھ ’مہاندہ‘ یعنی برابری کی سطح پر صلح کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے اور اگر کوئی غیر مسلم قوم اس کی خواہاں ہو تو اس کی پیش کش قبول نہیں کی جائے گی۔^{۲۴} ہاں، اگر مسلمان ان کے ساتھ جنگ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں یا کوئی دوسری سیاسی یا مذہبی مصلحت پیش نظر ہو تو دو شرطوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا جا سکتا ہے:

ایک یہ کہ معاہدہ محدود مدت کے لیے ہو، کیونکہ دائمی صلح کی صورت میں جہاد کا بالکلیہ ترک کر دینا لازم آتا ہے۔ اس صورت میں بعض فقہاء کے نزدیک چار مہینے سے زیادہ مدت کے لیے صلح

^{۲۴} سرحدی، شرح السیر الکبیر، ۱/۱۸۸۔

^{۲۵} الشیبانی، کتاب السیر والخراج والعشر، ۱۵۴۔

نہیں کی جاسکتی، بعض کے نزدیک اس کی مدت زیادہ سے زیادہ دس سال ہے، جبکہ بعض کی رائے میں حالات و مصالح کے لحاظ سے کسی بھی مخصوص مدت کے لیے صلح کا معاہدہ کیا جاسکتا ہے، البتہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم مدت کے لیے معاہدہ صلح کی پابندی اختیار کی جائے۔^{۲۶}

دوسری یہ کہ صلح کا معاہدہ محض اس وقت تک برقرار رکھا جائے گا جب تک کہ وہ مصلحت جس کے پیش نظر صلح کی گئی ہے، باقی ہو یا مسلمانوں کی جنگی استعداد جہاد کی متحمل نہ ہو۔ صورت حال تبدیل ہونے پر معاہدہ صلح کو ختم کر کے کفار کے خلاف اقدام کرنا لازم ہے۔^{۲۷}

تاہم مذکورہ رائے کے برعکس فقہاء کے ایک گروہ کی رائے یہ بھی رہی ہے کہ جو کفار مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ابتدا نہ کریں، ان کے خلاف قتال فرض نہیں۔ مثال کے طور پر طبری نے ’کتب علیکم القتال‘^{۲۸} کے تحت جلیل القدر تابعی مفسر عطاء رحمہ اللہ کی یہ رائے تھی کہ مسلمانوں پر جہاد فرض نہیں اور مذکورہ قرآنی حکم صرف صحابہ کے ساتھ خاص تھا۔ اسی طرح عمرو بن دینار کی رائے بھی یہی تھی کہ کفار پر حملہ کرنا واجب نہیں:

عن ابن جریج قال قلت لعطاء
اوجب الغزو علی الناس فقال
هو وعمرو بن دینار ما علمناہ.
(بصاص، احکام القرآن ۱۱۳/۳)

”ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء سے
پوچھا کہ کیا کفار پر حملہ آور ہونا مسلمانوں پر
واجب ہے؟ تو عطاء اور عمرو بن دینار دونوں
نے کہا کہ ہماری رائے میں واجب نہیں
ہے۔“

سفیان ثوری سے یہ رائے منقول ہے کہ کفار جب تک مسلمانوں کے خلاف قتال کی ابتدا نہ کریں، ان کے خلاف جنگ کرنا لازم نہیں۔ امام محمد السیر الکبیر میں لکھتے ہیں:

”سفیان ثوری کہتے تھے کہ جب تک کفار
کان الثوری یقول القتال مع

۲۶ ابن قدامہ، المغنی، ۵۹۰/۹، ۵۹۱۔ نیز دیکھیے الام ۴/۲۰۲۔

۲۷ سرخسی، المبسوط، ۸۶/۱۰۔

۲۸ البقرہ ۲: ۲۱۶۔

المشرکین لیس بفرض الا ان
تکون البداية منهم فحينئذ يجب
قتالهم دفعا لظاهر قوله فان
قاتلوكم فاقتلوهم وقوله وقاتلوا
المشرکین كافة کما
يقاتلونکم كافة. (شرح السیر
الکبیر، ۱/۱۸۷)

جنگ کا آغاز نہ کریں، ان کے ساتھ لڑنا
فرض نہیں۔ ہاں اگر وہ حملہ کریں تو پھر دفاع
میں ان سے لڑنا فرض ہے۔ ان کا استدلال
اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات سے ہے کہ ”پھر
اگر وہ تم سے لڑیں تو انھیں قتل کرو“ اور ”تم
بھی مل کر مشرکین سے لڑو جیسے وہ مل کر تم
سے لڑتے ہیں۔“

ان حضرات اور جمہور کے مابین نکتہ اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے بھاص لکھتے ہیں:
وهذا هو موضع الخلاف بين
الفقهاء في فرض الجهاد فحكى
عن ابن شبرمة والثوري في آخرين
ان الجهاد تطوع وليس بفرض.
(احکام القرآن، ۳/۱۱۳)

”جہاد کی فرضیت کے باب میں یہ نکتہ فقہاء
کے مابین محل نزاع ہے، چنانچہ ابن شبرمہ،
ثوری اور بعض دیگر اہل علم سے یہ رائے
منقول ہے کہ جہاد محض مستحب ہے، فرض
نہیں۔“

دوسری جگہ لکھتے ہیں:
موضع الخلاف بينهم انه متى
كان بازاء العدو مقاومين له ولا
يخافون غلبة العدو عليهم هل
يجوز للمسلمين ترك جهادهم
حتى يسلّموا او يودوا الجزية فكان
من قول ابن عمر وعطاء وعمر
بن دينار وابن شبرمة انه جائز
للامام والمسلمين ان لا يغزوهم
وان يقعدوا عنهم وقال آخرون

”فقہاء کے مابین اختلاف اس صورت میں
ہے کہ جب مسلمانوں کا پلہ دشمن کے برابر
ہو اور انھیں دشمن سے مغلوب ہونے کا خدشہ
بھی نہ ہو تو کیا مسلمانوں کے لیے جائز ہے
کہ وہ انھیں قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی پر
مجبور کرنے کے لیے جہاد نہ کریں؟ ابن عمر،
عطاء، عمرو بن دینار اور ابن شبرمہ کی رائے یہ
ہے کہ اس صورت میں بھی مسلمانوں اور ان
کے حکمران کے لیے جائز ہے کہ وہ کفار پر

علی الامام والمسلمین ان یغزوہم
ابدا حتی یسلموا او یدوا الجزیة۔
(احکام القرآن، ۱۱۳/۳)

حملہ نہ کریں اور آرام سے بیٹھے رہیں، جبکہ
دوسرے فقہاء کی رائے میں مسلمانوں اور ان
کے حکمران پر ان کے ساتھ جنگ کرنا ہمیشہ
واجب ہے یہاں تک کہ وہ یا تو اسلام لے
آئیں یا جزیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔“

اس کا مطلب یہ ہے کہ مذکورہ اہل علم ان آیات کو جن میں غیر محارب کفار کے ساتھ جنگ
کرنے سے منع کیا گیا ہے، منسوخ نہیں سمجھتے۔ ابوبکر الجصاص لکھتے ہیں:

ومن الناس من یقول ان هذه الآيات
غیر منسوخة وجائز للمسلمین
ترك قتال من لا یقاتلهم من
الكفار اذ لم یثبت ان حکم هذه
الآیات فی النهی عن قتال من
اعتزلنا و کف عن قتالنا منسوخ
وممن حکمی عنه ان فرض الجهاد
غیر ثابت ابن شبرمة وسفیان الثوری۔
(احکام القرآن ۲/۲۲۲)

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ آیات
منسوخ نہیں ہیں اور مسلمانوں کے لیے جائز
ہے کہ جو کفار ان کے ساتھ جنگ نہیں کرتے،
ان کے خلاف نہ لڑیں، کیونکہ یہ بات کہیں
بھی ثابت نہیں کہ ان آیات میں مسلمانوں
کے ساتھ جنگ سے گریز کرنے والے کفار
کے خلاف نہ لڑنے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ
منسوخ ہو چکا ہے۔ جن اہل علم سے جہاد کے
فرض نہ ہونے کی رائے منقول ہے، ان میں

ابن شبرمة اور سفیان ثوری شامل ہیں۔“

ابن رشد اس اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فاما هل تجوز المهادنة؟ فان قوما
اجازوها ابتداء من غیر سبب اذا
رای ذلك الامام مصلحة للمسلمین
وقوم لم یجیزوها الا لمكان
الضرورة الداعية لاهل الاسلام

”رہا یہ سوال کہ کیا کفار سے صلح کرنا جائز
ہے تو ایک گروہ کی رائے میں اگر حکمران
اسے مسلمانوں کے حق میں مناسب سمجھے تو
کسی مجبوری کے بغیر از خود بھی کفار سے صلح
کرنا جائز ہے۔ ایک دوسرے گروہ کی رائے

من فتنۃ او غیر ذلک... و سبب اختلافہم فی جواز الصلح من غیر ضرورۃ معارضۃ ظاہر قولہ تعالیٰ فاذا انسلخ الاشہر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وقولہ تعالیٰ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر لقولہ تعالیٰ وان جنحوا للسلیم فاجنح لہا وتوکل علی اللہ فمن رای ان آیۃ الامر بالقتال حتی یسلموا او یعطوا الجزیۃ ناسخۃ لآیۃ الصلح قال لا یجوز الصلح الا من ضرورۃ ومن رای ان آیۃ الصلح مخصصۃ لتسلک قال الصلح جائز اذا رای ذلک الامام وعضد تاویلہ بفعلہ ذلک صلی اللہ علیہ وسلم وذلك ان صلحہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحدیثیۃ لم یکن لموضع الضرورۃ. (بدایۃ المجتہد، ۲۸۳/۱، ۲۸۴)

یہ ہے کہ اہل اسلام کو نقصان پہنچنے کے خدشے یا اس طرح کی کسی دوسری مجبوری کے بغیر صلح کرنا درست نہیں۔ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ 'فاقتلوا المشرکین' اور 'قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ' کے ارشادات الہی بظاہر اس دوسری آیت سے ٹکراتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ 'وان جنحوا للسلیم فاجنح لہا' تو توکل علی اللہ۔ سو جن فقہاء کی رائے میں قتال کا حکم دینے والی آیات نے صلح کی آیت کو منسوخ کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی مجبوری کے بغیر کفار سے صلح جائز نہیں۔ اور جن اہل علم کے خیال میں صلح کی آیت قتال کے مذکورہ احکام کے لیے مخصوص ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران مناسب سمجھے تو صلح کرنا جائز ہے۔ نیز یہ آیات کے اس مفہوم کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی پیش کرتے ہیں، کیونکہ حدیبیہ کی صلح آپ نے کسی مجبوری کے تحت نہیں کی تھی۔“

امام طبری بھی غالباً اس رائے کے حق میں رحمان رکھتے ہیں، چنانچہ سورۃ انفال کی آیت 'وان جنحوا للسلیم فاجنح لہا' میں کفار کی طرف سے صلح کی پیش کش قبول کرنے کی جو اصولی ہدایت دی گئی ہے، امام طبری اس کو کسی ایک مخصوص صورت میں محصور نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے

نزدیک اہل کتاب کے ساتھ صلح کی صورتیں تین میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے: یا تو یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں یا جزیہ ادا کر کے دارالاسلام کے باشندے بن جائیں اور یا مسلمانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر لیں۔ لکھتے ہیں:

(و ان جنحوا للسلم فاجنح لها) ”و ان جنحوا للسلم فاجنح لها“
 وان مالوا الى مسالمتك و متاركتك کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کے ساتھ
 الحرب اما بالدخول في الاسلام جنگ کو چھوڑ کر صلح کرنے پر آمادہ ہوں،
 و اما باعطاء الجزية و اما بمواعدة چاہے اسلام میں داخل ہو کر یا جزیہ ادا کر
 و نحو ذلك من اسباب السلم کے صلح کا باہمی معاہدہ کر کے اور اسی طرح
 و الصلح (فاجنح لها) يقول فمل صلح کے طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار
 اليها و ابدل لهم ما مالوا اليه من کر کے، تو آپ بھی اس پر آمادہ ہو جائیں
 ذلك و سالو كه۔ اور کفار آپ سے صلح کا جو مطالبہ کرتے ہیں،
 (تفسیر الطبری، ۱/۱۰۰) اسے قبول کر لیں۔“

مذکورہ اہل علم کا جو استدلال مذکورہ عبارتوں میں نقل ہوا ہے، وہ دو حوالوں سے تشنہ ہے:

ایک یہ کہ اگر جہاد فرض نہیں ہے تو پھر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قاتلوا
 الذين لا يؤمنون بالله، اور اس مفہوم کی دیگر آیات کا مطلب کیا ہے جو صراحتاً جہاد کی فرضیت
 پر دلالت کر رہی ہیں؟ عطاء رحمہ اللہ سے ان آیات کی یہ توجیہ تو منقول ہے کہ ان کے مخاطب خاص
 صحابہ ہی تھے، لیکن یہ بات واضح نہیں کہ ان کے نزدیک اس تخصیص کی بنیاد کیا ہے۔

دوسرا یہ کہ اگر یہ اہل علم اپنے موقف کی بنیاد فان اعتزلوكم فلم يقتلواكم کے حکم
 قرآنی کو بناتے ہیں تو اس میں تو غیر محارب کفار کے ساتھ جہاد کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، جبکہ یہ
 حضرات، منقول استدلال کے مطابق، اس کو ممنوع نہیں بلکہ جائز مانتے ہیں۔ چنانچہ بھصاص کا یہ
 تبصرہ بالکل درست ہے کہ اس موقف کی رو سے بھی زیر بحث حکم کو لازماً منسوخ ماننا پڑے گا۔

مذکورہ اہل علم کی آرا چونکہ اپنے پورے استدلال کے ساتھ تفصیلی صورت میں ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس لیے ہم یقین کے ساتھ یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کے نزدیک مذکورہ سوالات کی کیا توجیہ ہوگی۔ یہاں ان آرا کا حوالہ محض اس امر کی نشان دہی کے لیے دیا گیا ہے کہ صلح وامن کی ہدایات کو منسوخ یا مخصوص حالات کے ساتھ محدود ماننے کے عام فقہی رجحان کے برخلاف، ان نصوص کو محکم اور قابل عمل ماننے کا علمی زاویہ نگاہ بھی ماضی میں موجود رہا ہے، اگرچہ اس کو مین اسٹریم فقہی لٹریچر میں کوئی خاص نمائندگی حاصل نہیں ہو سکی۔

جزیہ کے نفاذ میں لچک اور رعایت

قرآن مجید میں جزیہ عائد کرنے کا حکم اصلاً جزیرہ عرب کے اہل کتاب کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ اگرچہ ان کے علاوہ دوسرے گروہوں پر بھی اشتراک علت کی بنا پر جزیہ کا نفاذ درست تھا، تاہم قرآن مجید میں اس کی تصریح نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ بہر حال ایک اجتہادی معاملہ تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں محجوں اور اہل کتاب کے بہت سے گروہوں سے جزیہ وصول کیا، وہاں مصلحت اور تالیف قلب کے پیش نظر بعض مخصوص گروہوں کو اس سے مستثنیٰ بھی قرار دیا۔ مثال کے طور پر تیسری صدی ہجری کے محدث عبد اللہ بن محمد بن جعفر انصاری نے اپنی کتاب 'طبقات المحدثین باصبہان' میں ذکر کیا ہے کہ سیدنا سلمان فارسیؓ کے بھائی ذوفروخ کی نسل میں سے غسان نامی ایک شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لکھا گیا ایک عہد نامہ موجود ہے جو سیدنا علیؓ نے رجب ۹ ہجری میں آپ کے حکم پر لکھا اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابوبکرؓ اور سیدنا علیؓ کی مہر بھی موجود ہے۔ تحریر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد نامہ سلمان فارسیؓ کی درخواست پر ان کے اہل خاندان کے نام لکھا۔ اس تحریر میں لکھا ہے کہ:

قد دفعت عنهم جز الناصیة

”میں نے انھیں پیشانی کے بال کاٹنے،

والجزیة والحشر والعشر وسائر

جزیہ ادا کرنے، حشر، عشر اور ساری مالی

المون والكلف . ذمہ داریوں اور ادائیگیوں سے مستثنیٰ قرار دیا
(طبقات المحمدین باصبہان ۲۳۲/۱) ہے۔“

ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطاء رحمہ اللہ سے پوچھا کہ کیا مجس اہل کتاب ہیں؟ انھوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے پوچھا کہ گھوڑے کی پوجا کرنے والے؟ عطاء نے کہا:

”وحد کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہم زعموا بعد اذ اراد عمران یاخذ الجزیۃ منہم فلما وجدہ ترکہم قال قد زعموا ذلک۔“
(مصنف عبدالرزاق، ۱۰۰۲۳) ”جب سیدنا عمر نے ان سے جزیہ لینا چاہا تو انھوں نے کہا کہ ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نوشتہ موجود ہے (جس میں انھیں جزیہ سے مستثنیٰ قرار دیا گیا ہے)۔ جب سیدنا عمر نے تیسری نظر دیکھی تو انھیں چھوڑ دیا۔“

تیسری نظر مصر کی ہے۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو فتح مصر کی بشارت دی تو ان سے فرمایا کہ اس سرزمین کے باشندوں کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے، اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابوذر بیان کرتے ہیں:

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم ستفتحنون مصر وھی ارض یسمی فیہا القیراط فاذا ففتحتموها فاحسنوا الی اہلہا فان لہم ذمۃ ورحمۃ او قال ذمۃ وصہرا۔“
(صحیح مسلم، رقم ۴۶۱۵) ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عنقریب تم مصر کو فتح کرو گے اور یہ وہ سرزمین ہے جس کے سکے کا نام قیراط ہے۔ پس جب تم اس کو فتح کر لو تو وہاں کے باشندوں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ (ان کا دہرا حق ہوگا) وہ اہل ذمہ بھی ہوں گے اور ان کے ساتھ

رشتہ داری بھی ہے۔“

زہری کی ایک مرسل روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو عاشر ابراہیم لوضعت الجزیۃ عن کل قبطنی‘ (ابن سعد، الطبقات الکبریٰ ۱۴۴/۱) صحابہ نے اس وصیت پر یوں عمل کیا کہ حضرت ماریہ قبطیہ کی بستی کے لوگوں کو جزیہ سے مستثنیٰ قرار دے دیا۔ بلاذری

بتاتے ہیں:

عن الشعبي ان علي بن الحسين
او الحسين نفسه كلم معاوية في
جزية اهل قرية ام ابراهيم ابن
رسول الله صلى الله عليه وسلم
بمصر فوضعها عنهم وكان النبي
صلى الله عليه وسلم يوصي
بالقبض خيرا.

”شعبي بتاتے ہیں کہ علی بن الحسین
سیدنا حسین نے مصر میں ماریہ قبظیہ کی بستی
والوں کے بارے میں سفارش کی تو معاویہ
نے ان سے جزیہ ساقط کر دیا اور رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم بھی قبظیوں کے ساتھ حسن سلوک
کی تلقین کرتے تھے۔“

(فتوح البلدان، ص ۲۲۶)

امام ابو عبید نے اسے جزیہ الرؤوس کے بجائے خراج پر مجبور کیا ہے۔ (الاموال، ص ۱۷۴)
صحابہ کے طرز عمل سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالعموم رومی اور فارسی سلطنتوں یا ان کے زیر اثر
علاقوں کے ساتھ جزیہ کی وصولی کے بغیر صلح پر آمادہ نہیں ہوئے، چنانچہ مقتوس شاہ مصر نے عمرو بن
العاص کو اس صلح کی پیش کش کی تو انھوں نے اس دھمکی کے ساتھ اسے مسترد کر دیا کہ ”قد علمتم ما
فعلنا بملككم الا كبر هرقل“ تاہم مخصوص علاقوں اور اقوام کے معاملے میں انھوں نے جزیہ
کے حوالے سے نسبتاً چٹک دار رویہ اختیار کیا۔ اس حوالے سے تاریخ میں متعدد نظیریں ہمیں ملتی ہیں:

عہد صحابہ میں بنو تغلب کے نصاریٰ نے جب اصرار کیا کہ وہ اہل عجم کی طرح ’جزیہ‘ ادا نہیں
کریں گے بلکہ ان سے صدقہ یا زکوٰۃ وصول کی جائے تو سیدنا عمرؓ نے ابتداء ان کے اس مطالبے کو
تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تاہم یہ دیکھتے ہوئے کہ بنو تغلب شام کی سرحد کے قریب آباد ہیں اور
دشمن کے مقابلے میں ان کے تعاون کی مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے، انھوں نے مصلحت اور
مجبوری کے تحت ان کے رؤوس پر ’جزیہ‘ عائد کرنے کے بجائے ان کے اموال میں سے صدقہ
وصول کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اس سے معاملے کی حقیقی نوعیت بالکل مختلف ہو گئی تھی، تاہم انھوں

نے ان سے یہ کہنا مناسب سمجھا کہ تم اسے جو چاہو نام دے لو، ہم تم سے وصول کی جانے والی رقم کو 'جزیہ' ہی کہیں گے۔^{۳۰}

اسی نوعیت کی مثال جزیرہ قبرص کی ہے جہاں کے باشندوں سے اس شرط پر صلح طے پائی کہ وہ مسلمانوں کو بھی جزیہ ادا کریں گے اور قیصر روم کو بھی۔ طبری نے نقل کیا ہے:

ان صلح قبرص وقع علی جزية
سبعة آلاف دينار يودونها الى
المسلمين في كل سنة ويودون
الى الروم مثلها ليس للمسلمين
ان يحولوا بينهم وبين ذلك.

”قبرص کی صلح اس شرط پر طے پائی کہ
اہل قبرص سالانہ سات ہزار دینار مسلمانوں
کو اور اتنی ہی رقم رومی سلطنت کو ادا کریں
گے اور مسلمانوں کو اس میں رکاوٹ ڈالنے کا
اختیار نہیں ہوگا۔“

(الکامل فی التاريخ ۴/۲۶۲)

جزیہ، جیسا کہ ہم تفصیل سے واضح کر چکے ہیں، اس دور میں سیاسی محکومی اور اطاعت کی علامت تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک علاقے کے باشندوں کے لیے بیک وقت دو متحارب سلطنتوں کی سیاسی حاکمیت کو قبول کرنا ناممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جزیرہ قبرص کو اسلامی سلطنت کا ایک باقاعدہ حصہ بنانے کے بجائے اس سے صرف ایک علامتی رقم وصول کرنے پر اکتفا کر لی گئی۔

تیسری مثال جرجومہ شہر کے باسیوں کی ہے جو بیاس اور بوقا کے مابین معدن الزاج کے قریب جبل لکام پر واقع تھا۔ یہ شہر انطاکیہ کے بطریق کے ماتحت تھا۔ سیدنا ابو عبیدہؓ نے جب ان پر لشکر کشی کی تو انھوں نے لڑائی سے گریز کرتے ہوئے صلح کی پیش کش کی۔ مسلمانوں نے ان شرائط پر ان سے صلح کر لی کہ وہ جبل لکام میں مسلمانوں کے مددگار اور جاسوس اور ہتھیار فراہم کرنے والے بن کر رہیں گے اور یہ کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جائے گا اور یہ کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن سے جنگ کریں تو جن افراد کو وہ قتل کریں، ان کا ساز و سامان بطور انعام ان کو دے دیا

ان لوگوں کے ساتھ طے شدہ اس شرط کو بعد کے خلفائے بھی برقرار رکھا۔ ۸۹ ہجری میں شہر کے باسیوں نے بدعہدی کی تو ولید بن عبد الملک نے دوبارہ اس شہر کو فتح کیا اور صلح میں یہ طے کیا کہ:

ولا یؤخذ منہم ولا من اولادہم ”ان سے اور ان کے بیوی بچوں سے
ونسائہم جزیۃ وعلی ان یغزوا جزئیہ نہیں لیا جائے گا اور اگر وہ مسلمانوں
مع المسلمین فینفلوا اسلاب من کے ساتھ مل کر جنگ کریں تو میدان جنگ
یقتلونی مبارزۃ۔ میں دشمن کے جن افراد کو وہ قتل کریں گے،

(فتوح البلدان، ص ۱۶۸) ان کا سامان انھیں دے دیا جائے گا۔“

بعد میں کسی عامل نے ان پر جزیہ کی ادائیگی لازم کی تو انھوں نے یہ معاملہ عباسی خلیفہ واثق باللہ کے عہد حکومت میں اس کے سامنے پیش کیا اور اس نے سابقہ معاہدے کے مطابق انھیں اس سے مستثنیٰ قرار دیا۔

سرزمین مصر میں رومیوں کے مقبوضہ علاقے سے آگے بڑھ کر نوبہ کے علاقے پر عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح نے حملہ کیا تو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ باہم گفت و شنید سے ایک تجارتی معاہدہ کے ساتھ صلح کا معاملہ طے پا گیا۔

فسالوہ الصلح والمواذعۃ فاجاہم ”انھوں نے صلح کا مطالبہ کیا جسے عبد اللہ
الی ذلک علی غیر جزیۃ لکن علی بن ابی سرح نے منظور کر لیا۔ طے یہ پایا کہ
ہدنۃ ثلث مائۃ راس فی کل سنۃ وہ جزیہ نہیں دیں گے، البتہ صلح کی شرط یہ
وعلی ان یهدی المسلمون الیہم ہوگی کہ وہ ہر سال تین سو غلام مسلمانوں کے
طعاما بقدر ذلک۔ حوالے کریں گے اور مسلمان ان کی قیمت

(فتوح البلدان، ص ۲۳۵) کے برابر انھیں غلہ دے دیں گے۔“

۳۱ فتوح البلدان، ص ۱۶۶۔

۳۲ فتوح البلدان، ص ۱۶۸۔

امام لیث بن سعد نے اس صلح کی نوعیت یوں بیان کی ہے:

انما الصلح بیننا و بین النوبة علی
 ”ہمارے اور اہل نوبہ کے مابین صلح اس
 ان لا نقاتلہم ولا یقاتلوننا وانہم
 بات پر ہوئی ہے کہ نہ وہ ہم سے لڑیں گے
 یعطوننا رقیقا و نعطيہم طعاما۔
 اور نہ ہم ان سے، اور یہ کہ وہ ہمیں غلام مہیا
 کریں گے اور ہم اس کے عوض میں انھیں
 (ابوعبید، الاموال، ۲۳۶)
 آٹا دیں گے۔“

اسی طرح بعض گروہوں کو اس شرط پر جزیہ سے مستثنیٰ قرار دینے کی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ وہ
 جنگوں میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔^{۳۳}

اہل مصر میں سے ایک قطبی نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو یہ پیش کش کی کہ اگر اسے اور اس
 کے اہل خانہ کو جزیہ سے مستثنیٰ کر دیا جائے تو وہ انھیں ایک ایسی جگہ بنا سکتا ہے جو سمندر کے راستے
 سے مصر کو مکہ اور مدینہ سے ملا دیں گی اور لوگ کشتیوں سے سفر کر کے وہاں جا سکیں گے۔ عمرو بن
 العاص نے سیدنا عمر کو خط لکھ کر اس کی اجازت طلب کی تو انھوں نے اس کی اجازت دے دی۔^{۳۴}

جہاں تک بعد کی فقہی روایت کا تعلق ہے تو فقہا بالعموم اہل ذمہ کے لیے ’جزیہ‘ کی ادائیگی
 کو لازم قرار دیتے ہیں۔ ’جزیہ‘ ان کے کفر پر قائم رہنے کی سزا اور اسلام کے مقابلے میں ان کی
 ذلت و رسوائی کی علامت ہے اور اپنی اس علامتی اہمیت ہی کی وجہ سے مسلمانوں کے مقابلے میں
 اہل ذمہ کی محکومانہ حیثیت کو واضح کرتا ہے۔ فقہا اس کی حکمت یہ بتاتے ہیں کہ جن کفار نے دین حق
 کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، وہ مسلمانوں کے زیر دست رہتے ہوئے ہر دم اپنی پستی اور محکومی
 کا مشاہدہ کریں اور انھیں احساس ہو کہ یہ ان کے کفر پر قائم رہنے کی سزا ہے۔ اس طرح ان میں یہ
 داعیہ پیدا ہوگا کہ وہ اس ذلت سے بچنے کے لیے کفر و شرک کو چھوڑ کر دائرۂ اسلام میں داخل ہو

۳۳ یا قوت حموی، معجم البلدان، ۱۲/۱۲۱۔

۳۴ فتوح مصر و اخبارہا، ۱/۲۸۷۔

جائیں۔^{۳۵} یہ مقصد چونکہ 'جزیہ' ہی کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر غیر مسلم 'جزیہ' کی ادائیگی کے بغیر پر امن تعلقات قائم کرنے کی پیش کش کریں تو قبول نہیں کی جائے گی۔ سختی کہ اگر اس شرط پر صلح کے لیے آمادہ ہوں کہ ان کو قیدی بنائے بغیر اور مسلمانوں کے ذمہ میں داخل کر کے ان سے جزیرہ وصول کیے بغیر انھیں اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے تو بھی مذکورہ شرط پر صلح کرنا جائز نہیں۔ البتہ اگر مسلمان قتال کر کے ان سے جزیرہ وصول کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو مذکورہ شرط پر صلح کی جاسکتی ہے۔^{۳۶} اسی بنا پر فقہاء سیدنا عمر کے اس فیصلے کو جو انھوں نے بنو تغلب کے نصاریٰ کے بارے میں کیا، بنو تغلب ہی کے ساتھ مخصوص مانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی اور غیر مسلم گروہ سے 'جزیہ' کے بجائے صدقہ کی وصولی کو جائز نہیں سمجھتے۔^{۳۸} جبکہ بھلاص وغیرہ کی رائے میں یہ بھی درحقیقت 'جزیہ' ہی تھا۔^{۳۹}

تاہم ایک رائے یہ بھی موجود ہے کہ اگر عملی صورت حالات کسی غیر مسلم گروہ کے ساتھ اسی شرط پر صلح کرنے پر مجبور کر رہی ہو کہ ان سے جزیرہ کے بجائے زکوٰۃ لی جائے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ابن قدامہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ان بنی تغلب کانوا ذوی قوۃ	”بنو تغلب قوت و شوکت کے حامل تھے اور
وشوۃ لحقوا بالروم وخیف	اہل روم کے ساتھ مل گئے تھے، اور اگر ان
منہم الضرر ان لم یصالحو ولم	کے ساتھ صلح نہ کی جاتی تو ان کی جانب سے
یوجد هذا فی غیرہم فان وجد هذا	نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ یہ وجہ کسی اور گروہ
فی غیرہم فامتنعوا من اداء الجزیۃ	میں نہیں پائی جاتی۔ ہاں، اگر کسی اور میں بھی

۳۵ الموسوعة الفقهیہ، 'جزیہ'، ۱۵/۱۵۸۔ ابن العربی، احکام القرآن، ۲/۴۸۱۔

۳۶ بھلاص، احکام القرآن، ۳/۴۲۸۔

۳۷ بھلاص، احکام القرآن، ۳/۴۲۸۔

۳۸ سرخسی، المبسوط، ۳/۲۵۸۔

۳۹ احکام القرآن، ۶/۴۸۶۔

و خيف الضرر بترك مصالحتهم
فراى الامام مصالحتهم على اداء
الجزية باسم الصدقة جاز ذلك
اذا كان الماخوذ منهم بقدر ما
يجب عليهم من الجزية او زيادة.
(المغنى، ۱۹/۲۷۷)

یہ وجہ پائی جائے اور وہ جزیہ دینے سے انکار
کریں اور ان کے ساتھ صلح نہ کرنے کی
صورت میں ضرر کا خدشہ ہو اور حکمران صدقہ
کے نام سے ان سے جزیہ وصول کرنے پر
صلح کرنے کو مناسب سمجھے تو ایسا کرنا اس
کے لیے جائز ہے، بشرطیکہ ان سے وصول
کی جانے والی رقم جزیہ کے مساوی یا اس
سے زیادہ ہو۔

اس ضمن میں ایک فقہی رائے یہ بھی ہے کہ اگر غیر مسلم جزیہ کے بجائے صدقہ کے نام سے رقم
ادا کرنا چاہیں تو پھر بتغلب کی نظیر کے مطابق ان سے دوہری رقم وصول کی جانی چاہیے۔
اس پس منظر میں امام شافعیؒ کے ہاں اس حوالے سے پایا جانے والا توسع کا رویہ خاص طور پر
قابل توجہ ہے، اس لیے کہ وہ مجبوری کی کسی حالت کے بغیر عام حالات میں بھی خاص 'جزیہ' کے نام
سے کسی رقم کی وصولی کو لازم نہیں سمجھتے، بلکہ ان کے نزدیک اگر غیر مسلم کسی بھی شکل میں اتنی رقم کی
ادائیگی پر آمادہ ہوں جو جزیہ کے مساوی ہو تو ان کے ساتھ صلح جائز ہے۔ فرماتے ہیں:

فاذا غزا الامام قوما فلم يظهر
عليهم حتى عرضوا عليه الصلح
على شئ من ارضهم او شئ يودونه
عن ارضهم فيه ما هو اكثر من
الجزية او مثل الجزية فان كانوا
ممن توخذ منهم الجزية واعطوه
ذلك على ان يعجرو عليهم الحكم

”جب امام کسی قوم پر حملہ کرے اور ان پر
غالب آنے سے پہلے ہی وہ اس شرط پر صلح
کی پیش کش کر دیں کہ اپنی سرزمین یا اس کی
پیداوار کا کچھ حصہ، جو قیمت میں جزیہ سے
زیادہ یا اس کے مساوی ہو، مسلمانوں کو دیں
گے تو اس صورت میں اگر وہ قوم ایسی ہو جس
سے جزیہ لینا جائز ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ

فعلیہ ان یقبلہ منهم۔ شرط بھی مان لیں کہ ان پر مسلمانوں کا حکم

جاری ہوگا تو امام پر لازم ہے کہ ان کی یہ

پیش کش قبول کر لے۔“

واذا صالحوهم علی ان الارض

کلہا للمشرکین فلا باس ان

یصالحهم علی ذلك ویجعلوا

علیہم خراجا معلوما اما شیء

مسمی یضمنونہ فی اموالہم

کالجزیۃ واما شیء مسمی یودی

عن کل زرع من الارض کذا من

الحنطۃ او غیرہا اذا کان ذلك

اذا جمع مثل الجزیۃ او اکثر۔

(الام، ۴/۱۸۲)

اس صورت میں اصل مقصد محض ایک مخصوص رقم کی وصولی قرار پاتا ہے اور اس کی وہ علامتی

اہمیت، جس کے پیش نظر قرآن مجید میں اصلاً اسے منکرین حق پر عائد کرنے کا حکم دیا گیا، ثانوی ہو

جاتی ہے، کیونکہ جزئیہ کے اصل تصور کی رو سے تحارت اور ذلت کے بغیر وصول کی جانے والی کسی

بھی رقم کو جزئیہ نہیں کہا جاسکتا۔ جصاص لکھتے ہیں:

ومتی اخذناہا علی غیر هذا الوجه

لم تکن جزیۃ لان الجزیۃ ہی ما

اخذ علی وجه الصغار۔

(احکام القرآن، ۱۰۱/۳)

ساتھ وصول کی جائے۔“

جزئیہ کے نفاذ کے سلسلے میں ہندوستان میں قائم ہونے والی مسلم سلطنتوں میں جو طریقہ اختیار کیا

گیا، وہ بھی اس کی فقہی حیثیت متعین کرنے کے ضمن میں اہم نظیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اوپر ہم نے سیدنا عمر کے فقہی رجحان کی وضاحت کرتے ہوئے یہ اخذ کیا ہے کہ وہ قتل مشرکین اور نفاذ جزیہ میں سے کسی بھی حکم کو اصلاً قابلِ تعیم نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ انھوں نے مجوس سے اس وقت تک جزیہ وصول نہیں کیا جب تک ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں آ گیا۔ یہ رجحان کہ اہل کتاب اور مجوس کے علاوہ دوسرے غیر مسلم گروہوں سے جزیہ لینا ضروری نہیں، اگرچہ فقہی بحثوں کا باقاعدہ حصہ نہیں بن سکا، تاہم کم از کم ہندوستان کی حد تک یہ اصول عملاً مان لیا گیا۔ چنانچہ عرب فاتحین کی طرف سے تو بعض علاقوں کے باشندوں سے جزیہ وصول کیے جانے کی مثالیں ملتی ہیں^{۴۱}، لیکن ہندوستان میں باقاعدہ قائم ہونے والی مسلم حکومتوں میں بعض مخصوص اداوار مثلاً فیروز شاہ تغلق اور اورنگ زیب عالمگیر کے دور حکومت کے علاوہ عمومی طور پر اہل اقتدار نے یہاں کے غیر مسلموں پر جزیہ نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اردو دائرہ معارف اسلامیہ کے مقالہ نگار نے لکھا ہے:

”دہلی کی اسلامی سلطنت میں جزیہ عائد کرنے کا تذکرہ شاذ و نادر ہی ملتا ہے، تاہم جزیہ اور خراج کے الفاظ اس عہد سے متعلق کتب تاریخ میں ملتے ہیں، لیکن شرعی لحاظ سے نہیں، بلکہ عرفی لحاظ سے لے لے کا مفہوم ادا کرنے کے لیے۔ مثلاً امیر حسن سجری (۷۲۲ھ) صاحب فوائد الفوائد^{۴۲} کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عہد میں اس ٹیکس کو بھی جزیہ کہا جاتا تھا جو ہندو راجہ مسلمانوں سے وصول کرتے تھے۔ البتہ فیروز شاہ تغلق نے اپنے عہد حکومت میں یہ حکم دیا تھا کہ بیت المال کی آمدنی کے ذرائع صرف وہی ہوں گے جو شرع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور دینی کتابیں ان پر شاہد ہیں۔“

(اردو دائرہ معارف اسلامیہ، مقالہ ”جزیہ“، ۷/۲۴۷، ۲۴۸)

اے بی ایم حبیب اللہ اپنی فاضلانہ تصنیف میں لکھتے ہیں:

۴۱ اردو دائرہ معارف اسلامیہ، مقالہ ”جزیہ“، ۷/۲۴۷۔

۴۲ طبع دہلی ۱۸۶۵ء، ص ۷۶، طبع ٹولکشر ۱۹۰۸ء، ص ۸۱۔

”یہ ایک حیرت انگیز بات ہے کہ ابتدائی دور کے روزناموں نے مفتوحہ ہندوؤں پر نافذ کیے جانے والے جزیے کا ذکر کہیں نہیں کیا ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ عام ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس بات کا جواز ضرور ہے کہ اس وقت جزیے کی اصطلاح کے معنی محض انفرادی طور پر لیے جانے والے امدادی محصول کے نہیں تھے جیسا کہ آج بھی سمجھا جاتا ہے یا بعد کے آنے والے مورخین نے اس کی تشریح کی تھی۔ اس قسم کے ٹیکس کا سب سے پہلا نفاذ فیروز خلجی نے کیا تھا جس نے ہندوؤں پر یہ ٹیکس عائد کرنا تسلیم کیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ عملی طور پر اس ٹیکس کو ہمیشہ اس کی تمام باریکیوں اور ضوابط کے ساتھ نہیں نافذ کیا گیا تھا۔“

(ہندوستان میں مسلم حکومتوں کی اساس، مترجم: مسعود الحق، ص ۳۲۳، ۳۲۴)

فیروز شاہ کے زمانے میں ’جزیہ‘ عائد کیے جانے کا ذکر ’تاریخ فیروز شاہی‘ کے مصنف سراج عقیف نے یوں بیان کیا ہے:

”فیروز شاہ سے پیشتر کسی بادشاہ کے عہد میں غیر مسلم رعایا پر جزیہ نہیں عائد کیا گیا تھا اور ان فرماں روا یا ان قدیم نے اس محصول کو معاف کر دیا تھا۔ فیروز شاہ نے تمام علما و مشائخ کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ یہ عام غلطی ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے کہ غیر مسلم افراد سے جزیہ نہیں وصول کیا جاتا۔“ (تاریخ فیروز شاہی، مترجم: محمد فاضل طالب، ص ۲۶۰)

فیروز شاہ نے علما، شریعت و مشائخ طریقت کے مشورے سے ہندوؤں پر جزیے کے نفاذ کا اعلان کیا، تاہم اس کے مشیروں کی ’ثقافت‘ کا اندازہ دو باتوں سے کیا جاسکتا ہے۔ ایک یہ کہ انھوں نے پجاریوں سے جزیہ لینے پر اصرار کیا، حالانکہ عبادت گاہوں میں مقیم پروہتوں اور پجاریوں کو جزیہ سے مستثنیٰ رکھنے کی روایت اسلامی تاریخ میں آغاز ہی سے چلی آ رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ انھی علما و مشائخ کے مشورے پر فیروز شاہ نے ایک مندر کے پروہت کو مندر قائم کرنے اور اس میں بتوں کی پرستش کرنے پر آگ میں زندہ جلادیا۔ سراج عقیف کا بیان ہے:

”ایک راست گفتار مخبر نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ دہلی قدیم میں ایک ناخوار بت پرست پیدا ہوا ہے جس نے اپنے خاص مکان میں مندر بنایا ہے اور ہر قوم اور ہر طبقے کے اشخاص پرستش

کے لیے اس شخص کے مکان میں جاتے ہیں۔ اس زنا ردار نے ایک مہرہ چوبیس بنایا ہے اور اس کو مختلف اقسام کے نقش سے درست کر دیا ہے اور تمام ہندو معین روز اس کے قریب جمع ہو کر پرستش کرتے ہیں۔“ (ص ۲۵۸)

”علما و مشائخ و مفتیان شرع نے تمام کیفیت معلوم کرنے کے بعد مسئلہ شرعی بیان فرمایا اور عرض کیا کہ شرع شریف کا حکم یہ ہے کہ پیشتر اس زنا ردار کو اسلام لانے کی ہدایت کی جائے۔ اگر قبول نہ کرے تو اس کو زندہ جلا دیا جائے۔... زنا ردار نے اضطراب کی حالت میں سینہ سے آہ کھینچی اور اس درمیان میں سر کے جانب سے بھی آگ بے حد روشن ہوئی اور یہ شخص جل کر خاک سیاہ ہو گیا۔“ (ص ۲۵۹)

سلطان علاؤ الدین نے اپنے عہد میں قاضی معیث الدین بیانوی سے ہندوؤں کے متعلق شرعی احکام دریافت کیے تو انھوں نے بتایا کہ امام ابوحنیفہ کے علاوہ باقی ائمہ کے نزدیک ہندوؤں سے جزیہ قبول کرنا جائز نہیں اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ اسلام نہ لائیں تو انھیں قتل کر دیا جائے۔ ”آب کوثر“ کے مصنف نے سلطان کا جواب یوں نقل کیا ہے:

”سلطان علاؤ الدین قاضی معیث کے جواب پر بہت ہنسا اور کہا کہ یہ باتیں جو تم نے کہیں، میں نہیں جانتا۔ مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ خط اور مقدم (یعنی دیہات کے ہندو نمبردار وغیرہ) اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ ولایتی کمانوں سے تیر اندازی کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ محاربہ کرتے اور شکار کھیلتے ہیں، لیکن جہاں خراج، جزیہ، کرمی (مکانوں کے ٹیکس) اور چرائی (یعنی چراگا ہوں کے ٹیکس) کا تعلق ہے، وہ ایک چیتل بھی ادا نہیں کرتے۔“

(شیخ محمد اکرم، آب کوثر، ص ۱۶۴)

اورنگ زیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں شریعت اسلامی کی ترویج کی جو کوششیں کیں، ان کے ضمن میں ہندوؤں پر جزیہ عائد کرنے کا ذکر بھی ملتا ہے۔^{۳۳} غیر مسلموں کے حوالے سے عالمگیر کا طرز عمل مورخین میں ہمیشہ زیر بحث رہا ہے اور اگرچہ بعض مسلم اہل علم نے اس کے جملہ اقدامات

کا دفاع کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مسلم مورخین ہی میں اس کے برعکس رجحان کے حامل ایسے اہل علم موجود ہیں جو عالمگیر کو کسی نہ کسی حد تک غیر روادارانہ رویے کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ چنانچہ جزیہ کے اجرا سے متعلق اس کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا سید محمد میاں لکھتے ہیں کہ:

”جزیہ لینے میں اورنگ زیب نے اجتہادی غلطی کی۔“

مزید لکھتے ہیں:

”واقعہ یہ ہے کہ جزیہ کا اجرا ہوا ہی نہیں۔ جس کو جزیہ کہا جاتا ہے، وہ جزیہ ہی نہ تھا۔“

(علماء ہند کا شاندار ماضی، ۱/۵۷۳)

ہندوستان کے بعض دوسرے علاقوں میں بھی کبھی جزیہ عائد کرنے اور کبھی اسے موقوف کر دینے کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے۔ مثلاً کشمیر کے فرماں روا سلطان زین العابدین بڈ شاہ کے بارے میں مورخین بتاتے ہیں کہ اس نے ہندوؤں سے جزیہ لینا موقوف کر دیا تھا اور گاؤ کشی بند کرادی تھی۔^{۴۶}

کلاسیکی فقہی روایت چونکہ بنیادی طور پر صدر اول میں جزیہ عرب اور اس کے گرد و نواح میں قائم ہونے والی اسلامی سلطنت کے قانونی تعامل اور فقہی نظائر پر مبنی ہے، اس لیے دور دراز علاقوں مثلاً ہندوستان میں اختیار کیے جانے والے فقہی اجتہادات کو اس میں کوئی جگہ نہیں مل سکی، چنانچہ اس روایت کے تسلسل میں خود ہندوستان میں تصنیف کی جانے والی فقہی کتابوں میں بھی اسلامی ریاست کے غیر مسلم باشندوں کے لیے ’اہل ذمہ‘ کے عنوان سے دوسرے درجے کے شہریوں کی مخصوص حیثیت مقرر کی گئی اور ان کے لیے ’جزیہ‘ کی ادائیگی کے علاوہ مخصوص امتیازی قوانین کی پابندی بھی لازم قرار جاتی رہی ہے۔ کلاسیکی روایت کے مطابق غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی ریاست کے تعلق کی آئیڈیل صورت عقد ذمہ ہی ہے جس میں ان پر جزیہ کی ادائیگی اور دیگر

^{۴۴} ریاست علی ندوی، عہد اسلامی کا ہندوستان، ۲۸۹-۳۰۸۔

^{۴۵} مثلاً دیکھیے: سعید احمد اکبر آبادی، مختصر تاریخ اسلام۔ شیخ محمد اکرام: رود کوثر۔

^{۴۶} ”مسلمانوں کی علمی بے تعصبی“، مضمون: مقالات شبلی، ص ۱۰۵۔ جاوید اقبال، زندہ روداد، ۷۷۔

شرائط کی پابندی لازم ہو اور وہ کفر و اسلام کے اعتقادی تناظر میں اہل اسلام کے محکوم اور ان کے مقابلے میں ذلیل اور پست ہو کر رہیں۔ فقہاء کے نزدیک یہ اصول تمام غیر مسلموں پر لاگو ہوتا ہے، خواہ وہ جنگ کے نتیجے میں مفتوح ہوئے ہوں یا صلح کے کسی معاہدے کے تحت مسلمانوں کے زیر نگیں آئے ہوں یا دار الحرب کی شہریت سے دستبردار ہو کر دارالاسلام میں قیام پذیر ہونا چاہتے ہوں۔ تاہم یہ تصور فقہی اور نظری بحثوں میں زندہ رہنے کے باوجود، خلافت عثمانیہ کے ایک بڑی اور مستحکم سیاسی طاقت کے طور پر رونما ہونے کے بعد بتدریج تغیر پذیر ہوتا چلا گیا۔ سلطنت عثمانیہ نے بدلتے ہوئے عالمی حالات اور سیاسی و قانونی تصورات کے تحت جہاں یورپی جمہوریت کے دوسرے بہت سے تصورات کو اپنے نظام میں جگہ دی، وہاں سلطنت کی غیر مسلم رعایا کے لیے مذہب اور نسل کی تفریق کے بغیر مساوی شہری اور مذہبی حقوق سے بہرہ مند ہونے کا حق بھی تسلیم کیا اور مختلف معاہدوں میں یورپی طاقتوں کو اس کی باقاعدہ یقین دہانی کرائی۔^{۷۷}

عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید اول نے ۱۸ فروری ۱۸۵۶ء کو ”خط ہمایوں“ کے نام سے ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت ’جزیرہ‘ کے پرانے قانون کو، جو غیر مسلموں کے دوسرے درجے کے شہری ہونے کے لیے ایک علامت کی حیثیت رکھتا تھا، ختم کر کے اس کی جگہ ”بدل عسکری“ کے نام سے ایک متبادل ٹیکس نافذ کیا گیا جو اقلیتوں کی مساوی شہری حیثیت کے جدید جمہوری تصورات کے مطابق تھا۔^{۷۸}

خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد دنیا کے سیاسی نظام میں رونما ہونے والی تبدیلیوں نے

۷۷ دیکھیے: الدکتور عبدالعزیز محمد الشناوی، ’الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى علیها‘، ۹۸-۹۶/۱۔ ماجد خدوری، مقدمہ کتاب السیر للشیخانی۔ معاہدہ پیرس کے متن کے لیے، جو ۳۰ مارچ ۱۸۵۶ء کو طے پایا، ملاحظہ ہو:

<http://www.polisci.ucla.edu/faculty/wilkinson/ps123/trea>

Norman Stillman, *The Jews of Arab Lands in Modern Times*, ۷۸

<http://www.nitle.org/>

مسلمانوں کے غلبہ اور تفوق اور اس کے تحت پیدا ہونے والے قانونی و سیاسی تصورات کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ بیسویں صدی میں یورپی نوآبادیاتی نظام کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی جو قومی ریاستیں وجود میں آئیں، ان میں سے کسی میں بھی، چاہے وہ مذہبی ریاستیں ہوں یا سیکولر، غیر مسلموں کو اہل ذمہ کی قانونی حیثیت نہیں دی گئی اور نہ ان پر جزیہ نافذ کیا گیا ہے۔ ان میں سعودی عرب، ایران، اور طالبان کی ٹھیکہ مذہبی حکومتیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں بھی، جہاں اسلام مملکت کا سرکاری مذہب اور قانون سازی کا اعلیٰ ترین ماخذ ہے، غیر مسلموں کو اہل ذمہ قرار نہیں دیا گیا اور نہ اہل علم کی جانب سے اس کا مطالبہ ہی کبھی سامنے آیا ہے، حتیٰ کہ سید سلیمان ندوی، مولانا مفتی محمد شفیع اور سید ابوالاعلیٰ مودودی جیسے اہل علم نے بھی اپنی تحریروں میں نظری طور پر جزیہ کے قانون کی وضاحت کرنے کے باوجود جب ۱۹۵۲ء میں ۳۱ سرکردہ علما کے ساتھ مل کر اسلامی ریاست کے لیے رہنما ۲۲ دستوری نکات مرتب کیے تو ان میں غیر مسلموں کی قانونی حیثیت پر گفتگو کرتے ہوئے ’جزیہ‘ کا کوئی ذکر نہیں کیا۔

معاصر تناظر میں اسلامی ریاست کے عملی ڈھانچے اور اس کے خط و خال کو موضوع بحث بنانے والے اہل علم نے بھی بالعموم اس موقف سے اتفاق کو ضروری نہیں سمجھا اور یہ نقطہ نظر عام ہے کہ جدید اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں کی حیثیت ’اہل ذمہ‘ کی نہیں ہے، چنانچہ ان پر جزیہ عائد کرنے پر اصرار نہیں کیا جاسکتا، تاہم اس نقطہ نظر کے ترجمان اہل علم کے ہاں روایتی فقہی تصور سے اختلاف کی بنیاد کے حوالے سے مختلف رجحانات دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً ایک نقطہ نگاہ یہ ہے کہ عقیدہ و مذہب کی بنیاد پر اسلامی ریاست کے باشندوں کے مدنی حقوق میں امتیاز کا رویہ مخصوص تاریخی اسباب کا نتیجہ تھا اور سیدنا عمر نے اس وقت کی معاصر اقوام میں محکوم و مفتوح قوموں کے لیے رائج قانونی نظام ہی کو اہل ذمہ پر نافذ کر دیا تھا۔ تاہم یہ بات درست دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ ’اہل ذمہ‘ اور ان کی مخصوص محکومانہ حیثیت کے فقہی تصور، بالخصوص انھیں محکوم بنا کر ان پر جزیہ عائد

۴۹ سید سلیمان ندوی، ”کیا اسلام میں تجدید کی ضرورت ہے؟“، مشمولہ ”اسلامی تہذیب و ثقافت“،

کرنے کی نہایت واضح اساسات خود قرآن و سنت کے نصوص میں پائی جاتی ہیں اور اگر جدید معاشرے میں اس کا تسلسل ضروری نہیں تو بھی شرعی و عقلی طور پر اس تصور کی توجیہ تاریخی نہیں، بلکہ مذہبی بنیادوں پر کی جانی چاہیے۔

اس ضمن میں ایک رائے یہ سامنے آئی ہے کہ جزیہ عائد کیے جانے کا حکم اصلاً اسلامی ریاست کے ایسے غیر مسلم باشندوں کے لیے ہے جو جنگ کے نتیجے میں مفتوح ہوئے ہوں یا جنہوں نے صلح کا معاہدہ کرتے وقت ’جزیہ‘ کی ادائیگی کی شرط منظور کی ہو۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں:

”اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا حکم اس حالت کے لیے دیا گیا ہے جبکہ وہ یا تو مفتوح ہوئے ہوں یا کسی معاہدہ کی رو سے جزیہ دینے کی واضح شرط پر اسلامی حکومت کی رعایا بنائے گئے ہوں۔ پاکستان میں چونکہ یہ دونوں صورتیں پیش نہیں آئی ہیں، اس لیے یہاں غیر مسلموں پر جزیہ عائد کرنا میرے نزدیک شرعاً ضروری نہیں ہے۔“ (رسائل و مسائل، ۲۴۶/۴)

سید حامد عبد الرحمن الکاف لکھتے ہیں:

”معاصر اسلامی ریاستوں میں غیر مسلموں کے قانونی اور مدنی حقوق کے بارے میں وہی پرانا موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ وہ ’ذمی‘ ہیں اور انھیں ’جزیہ‘ ادا کر کے فوجی خدمات سے اپنے آپ کو مستثنیٰ کرنا ہے۔ یہ موقف ان دستوری اور قانونی دور رس تبدیلیوں کے عدم ادراک کا نتیجہ ہے جو خود مسلم معاشروں میں صدیوں تک بیرونی سامراج کی حکومت کے بعد وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ ان معاشروں کی مسلم اکثریت اور غیر مسلم اقلیت دونوں سامراج کے مظالم اور لوٹ کھسوٹ کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ دونوں ہی نے سامراجی نظاموں سے گلو خلاصی کی خاطر برابر کی جدوجہد کی اور قربانیاں دی ہیں۔ جب آزادی مل گئی تو مسلم اکثریت کیونکر اور کس طرح اچانک حاکم اور غیر مسلم اقلیتیں محکوم بن گئیں؟ حالانکہ جنگ آزادی میں دونوں برابر کے شریک تھے اور سامراج کے ظلم و ستم کا دونوں ہی خمیازہ بھگت رہے تھے۔

ان تاریخی تبدیلیوں کو نہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس آیت کے معنی و مفہوم کو بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جس کو ’آیت جزیہ‘ کا نام دیا جاسکتا ہے۔... آیت بالا صاف صاف جنگ کے بعد شکست خوردہ لوگوں پر جزیہ عائد کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس طرح جزیہ جنگ میں شکست

کا نتیجہ ہوا۔ بالفاظ دیگر جنگ کے بغیر اور شکست کے بغیر نہ تو جزیہ فرض ہی کیا جاسکتا ہے اور نہ وصول ہی کیا جاسکتا ہے۔ صلح کے معاہدے کی شرائط میں یہ کوئی شکل ہو تو یہ بالکل الگ بات ہے۔ یہ صلح اور اس کی شرائط کا نتیجہ ہے نہ کہ جنگ کا۔ بات چیت میں شرائط پر اتفاق اسی وقت ہوتا ہے جب فریقین لین دین اور سودے بازی کریں، ورنہ بات چیت ناکام ہو جاتی یا کم از کم رک جاتی ہے۔ بعد میں، سیاسی فضا سازگار ہونے پر، اسے پھر شروع کیا جاتا ہے۔ جنگ آزادی کے طویل عرصوں میں مسلمانوں نے سامراجی طاقتوں اور حکومتوں سے جاں گسل کش مکش کی بلکہ بعض وقت ان سے جنگ بھی کی۔ بہر حال انھوں نے اپنے ہی ملک کی غیر مسلم اقلیتوں سے جنگ نہیں کی تھی اور نہ ان کو شکست دی تھی اور نہ ان پر فتح ہی پائی تھی کہ ان کو ”ذمی“ قرار دے کر جزیہ عائد کیا جاسکتا۔ اس وجہ سے اس آیت کے احکام کا اطلاق مسلمان ممالک کی موجودہ صورت حال پر نہیں کیا جاسکتا۔“ (ماہنامہ ترجمان القرآن، دسمبر ۲۰۰۲ء، ص ۶۵، ۶۶)

تاہم نہ تو اس رائے میں قرآن مجید کی آیت سے کیا جانے والا استدلال درست ہے اور نہ فقہی ذخیرے میں اس طرح کی کوئی قید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے حکم سے واضح ہے کہ اہل کتاب پر ”جزیہ“ کرنے کے لیے قتال کو بطور ایک شرط کے ذکر نہیں کر رہا، بلکہ جزیہ کے نفاذ کو مقصود قرار دے کر ان اہل کتاب کے خلاف قتال کا حکم دے رہا ہے جو اس کو ادا کرنے سے انکار کریں۔ اس سے یہ کسی طرح اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ جو اہل کتاب قتال کے بغیر صلح کریں، ان پر جزیہ عائد نہ کیا جائے، چنانچہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے مفتوح اور غیر مفتوح گروہوں میں کوئی فرق کیا ہے اور نہ صحابہ نے، بلکہ تاریخی بیانات سے واضح ہے کہ صحابہ صلح کے لیے پہلی شرط ہی یہ پیش کرتے تھے کہ ’اسلام قبول کرو یا جزیہ دو‘

ایک اور رائے یہ ہے کہ ”جزیہ“ کے قانون میں فی ذاتہ یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر اسلامی ریاست کے غیر مسلم معاہدین اس حوالے سے کسی حساسیت کا شکار ہوں تو از روئے مصلحت ان پر جزیہ کے نفاذ پر اصرار نہ کیا جائے۔ فقہاء کے ہاں، بنو تغلب کے نصاریٰ کے ساتھ کیے جانے والے معاملے کی روشنی میں، ایک رائے یہ موجود رہی ہے کہ اگر عملی صورت حالات کسی غیر مسلم گروہ کے

ساتھ اسی شرط پر صلح کرنے پر مجبور کر رہی ہو کہ ان سے جزیہ کے بجائے زکوٰۃ لی جائے جس کی مقدار جزیہ کے مساوی ہو تو ایسا کرنا جائز ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے اس معاملے میں مزید وسعت پیدا کرتے ہوئے اسے ایک عمومی ضابطہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

”اگر وہ اس بات پر مصر ہوں کہ ان پر بھی اسی طرح کے مالی واجبات عائد کیے جائیں جو مسلمانوں پر عائد ہیں تو حکومت ان سے اپنی صواب دید کے مطابق اس شرط پر بھی معاہدہ کر سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس فرق کو یوں سمجھیے کہ اگر جزیہ کی ادائیگی میں وہ عار اور ذلت محسوس کریں تو ان کو اس سے مستثنیٰ کر کے ان کے لیے کوئی اور مناسب شکل اختیار کی جاسکتی ہے۔“ (تدبر قرآن، ۵/۵۶۱)

یہی نقطہ نظر الدکتور یوسف القرضاوی نے اختیار کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:

”موجودہ دور میں اسلامی ممالک کے غیر مسلم (اہل کتاب) جزیہ نہیں دیتے بلکہ اس لفظ پر بھی ناک بھوں چڑھاتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جزیہ کے بدلے بطور ٹیکس ان سے زکوٰۃ لی جائے، اگرچہ نام اس کا زکوٰۃ نہ ہو مگر شرح زکوٰۃ کی ہو۔ بنی تغلب کے عیسائیوں کے بارے میں حضرت عمر کا جو موقف محدثین، مورخین اور فقہائے اسلام نے بیان کیا ہے، اس سے ہمیں اس معاملے کا اصل صورت حال اور مصلحت کے پیش نظر جائزہ لینے کی گنجائش نظر آتی ہے۔“

(فقہ الزکوٰۃ، مترجم: ساجد الرحمن صدیقی، ۱/۱۳۶)

”اس فیصلے کے پیش نظر دور جدید میں اگر اسلامی ممالک میں غیر مسلموں پر جزیہ کی جگہ کوئی ایسا ٹیکس عائد کر دیا جائے جو مسلمانوں پر اسلامی نظام کی جانب سے عائد شدہ دوفرائض کے مساوی درجے کا ہو۔ یعنی مسلمان ایک فریضہ۔ جہاد۔ میں جان کی قربانی دیتے ہیں اور دوسرے فریضہ — زکوٰۃ — میں مال کی قربانی دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا؟ اگر مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے مشورے سے غیر مسلموں پر ایسا کوئی ٹیکس عائد کیا جائے اور اس کو زکوٰۃ اور صدقہ کا نام بھی نہ دیا جائے، جیسا کہ حضرت عمرؓ نے ان کے مطالبے پر دے دیا تھا تو کیا یہ اقدام جائز نہیں ہوگا؟“ (ایضاً ص ۱۳۸)

بعض دیگر اہل علم اس ضمن میں عملی حالات کی رعایت اور ’مصلحت‘ کے عمومی اصول کو بنیاد بناتے ہیں۔ اس نقطہ نظر کی نمائندگی ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی نے یوں کی ہے:

”دور جدید میں قائم ہونے والی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے سیاسی اور مدنی حقوق کا مسئلہ بھی نازک اور اہم ہے اور اگرچہ تحریک اسلامی کے رہنماؤں نے اس بارے میں خاصا حقیقت پسندانہ موقف اختیار کیا ہے مگر عام ذہنوں پر مغرب کی پھیلائی ہوئی غلط فہمیوں کا کافی اثر ہے۔ موجودہ موقف یہ ہے کہ رائے دہندگی اور مجالس قانون ساز کی رکنیت نیز دوسرے مدنی حقوق میں ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ برتا جائے گا، البتہ یہ مجالس از روے دستور اس بات کی پابند ہوں گی کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بناسکتیں۔ اسلامی ریاست کا صدر مملکت لازماً مسلمان ہوگا اور اس کی شوریٰ صرف مسلمانوں پر مشتمل ہوگی۔ غیر مسلموں سے جزیہ لینا ضروری نہیں اور انھیں فوجی خدمات سے مستثنیٰ رکھنا مناسب ہوگا۔“

(اسلام، معاشیات اور ادب، ص ۴۱۹)

”مسلمانوں اور اسلام کے کسی اہم مفاد کو مجروح کیے بغیر غیر مسلموں کو ان تمام سیاسی اور مدنی حقوق کی ضمانت دی جاسکتی ہے جو دور جدید کی کسی ریاست کے شہریوں کو حاصل ہوتے ہیں یا جن کا شمار مجلس اقوام متحدہ نے بنیادی انسانی حقوق میں کیا ہے۔ اپنے موقف کی تعیین اور اس کے بیان میں مزاج عصر کی رعایت رکھنے میں اس حد تک کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا جس حد تک نہ کسی متعین شرعی حکم کی خلاف ورزی لازم آتی ہو نہ اسلام اور مسلمانوں کا کوئی اہم مفاد مجروح ہوتا ہو۔

اس بارے میں مسلم ممالک میں اٹھنے والی اسلامی تحریکوں کے موقف کی تعیین میں دنیا کی رائے عامہ اور غیر مسلم ممالک میں بسنے والی مسلمان اقلیتوں کے مفاد و مصالح کی رعایت رکھنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے۔ دنیا میں اسلام کے مجموعی مفاد کا ایک اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کو جملہ سیاسی اور مدنی حقوق اور اسلام کی طرف دعوت دینے کے آزادانہ مواقع حاصل ہوں۔ زیر غور مسئلہ میں، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے فران دلائنہ پالیسی اختیار کرنے اور اس کو مزاج عصر سے مناسبت رکھنے والے انداز میں سامنے لانے سے اس

مفاد کے تحفظ میں مدد ملے گی۔“ (اسلام، معاشیات اور ادب، ص ۲۴۰)

خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کے لیے مسلمان شہریوں کے مساوی سیاسی و معاشرتی حقوق تسلیم کرنے کا اصول صرف جزیہ کے اسقاط تک محدود نہیں رہا، بلکہ بعض دوسرے اہم امتیازات کے حوالے سے بھی کلاسیکی فقہی قوانین پر نظر ثانی کی گئی۔ مثال کے طور پر فقہانے مسلمان کے خلاف کسی غیر مسلم کی گواہی کو اس بنیاد پر ناقابل قبول قرار دیا ہے کہ اس سے مسلمانوں پر غیر مسلموں کی بالادستی قبول کرنا لازم آتا ہے جو کہ درست نہیں، تاہم ”مجلة الاحکام العدلیہ“ میں فقہی ذخیرے میں بیان ہونے والے گواہ کے مطلوبہ اوصاف میں سے مسلمان ہونے کی شرط حذف کر دی گئی ہے۔ جدید جمہوری تصورات کے تحت قائم ہونے والی بعض اسلامی ریاستوں، مثلاً پاکستان میں اسی کے مطابق قانون سازی کی گئی ہے اور حدود و قصاص کے علاوہ کسی معاملے میں مسلم اور غیر مسلم گواہوں کے مابین تفریق نہیں کی گئی۔

اسی طرح روایتی فقہی تصور میں قاضی کا مسلمان ہونا اس منصب کے لیے اہلیت کی بنیادی شرائط میں شمار کیا گیا ہے اور ایک اسلامی ریاست میں کسی غیر مسلم کے منصب قضا پر فائز ہونے کی کوئی گنجائش تسلیم نہیں کی گئی۔ تاہم ”مجلة الاحکام العدلیہ“ میں قاضی کے مطلوبہ اوصاف کے ضمن میں، کلاسیکی فقہی موقف کے برعکس، اس کے مسلمان ہونے کی شرط کا سرے سے کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔^{۵۲} اسی بنیاد پر بہت سے مسلم ممالک میں غیر مسلموں کو منصب قضا پر فائز کرنے کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے۔^{۵۳} مثال کے طور پر پاکستان میں دستوری طور پر صدر اور وزیراعظم کے لیے تو مسلمان ہونے کی شرط موجود ہے، لیکن کسی دوسرے منصب کے لیے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ غیر مسلم ججوں کا اعلیٰ ترین مناصب پر تقرر عملاً بھی قبول کیا گیا ہے اور کم از کم ایک قانونی ایشو کے طور پر یہ مسئلہ کبھی

۵۱۔ مجلة الاحکام العدلیہ، مادة ۱۶۸۶، ۱۷۰۰-۱۷۰۵۔

۵۲۔ مجلة الاحکام العدلیہ، مادة ۱۷۹۲-۱۷۹۴۔

۵۳۔ وہبہ الزحیلی، الفقہ الاسلامی وادلتہ ۴/۶۱-۴۴۔

نہیں اٹھایا گیا، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ۲۰۰۷ء اپنی سفارشات میں باقاعدہ یہ تجویز کیا ہے کہ ”قانون کی باقاعدہ تدوین کے بعد حج کے مسلمان ہونے کی شرط غیر ضروری ہے۔ غیر مسلم حج بھی قانون کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد ہر نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔“^{۵۲}

جاوید احمد غامدی کا نقطہ نظر

گزشتہ سطور میں ہم نے امت مسلمہ کی علمی و فقہی روایت کے بعض ایسے پہلوؤں کا ذکر کیا ہے جن سے واضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اپنے دور میں منکرین حق کے خلاف جو قتال کیا، اس کی خاص نوعیت اور اس پر مرتب ہونے والے نتائج کو اہل علم کسی نہ کسی زاویے سے عمومی طور پر محسوس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تاہم اس بحث کو بالعموم چونکہ فقہی تناظر میں دیکھا گیا اور اس کو نسخ و تخصیص کی فنی اصطلاحات کے اسلوب میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اس وجہ سے الجھن برقرار رہی اور ہر دور میں اہل علم اس کے حل کے لیے نئی سے نئی توجیہات پیش کرنے پر مجبور ہوتے رہے۔ اس کے برعکس مولانا حمید الدین فراہی نے اس سارے معاملے کو پہلی مرتبہ فقہی اصطلاحات کے محدود اور ناکافی دائرے سے نکال کر قرآن مجید میں بیان کردہ سنن الہیہ کے دائرے میں رکھ کر سمجھنے کی کوشش کی۔ مولانا نے رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص سنت کو قرآن مجید سے دریافت کیا اور اس کے روبہ عمل ہونے کے مختلف مراحل نصوص کی روشنی میں متعین کیے۔ اس بحث کو بعد میں ان کے طریقے پر قرآن مجید پر غور کرنے والے اہل علم، مثلاً مولانا امین احسن اصلاحی اور جاوید احمد غامدی نے مزید مخ کیا اور اس کی روشنی میں احکام قتال کی ایک نئی تعبیر پیش کی۔ رسولوں کے باب میں زیر بحث سنت الہی کی وضاحت فراہی مکتب فکر کے نمائندہ تینوں اہل علم، مولانا فراہی، مولانا اصلاحی اور جاوید احمد غامدی نے کی ہے۔

۵۲ ”حدود و تعزیرات: اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات کا جائزہ“، شائع کردہ اسلامی نظریاتی کونسل

حکومت پاکستان، ۹۰۔

ان حضرات کے ہاں اس حوالے سے اجمال و تفصیل کا فرق بھی موجود ہے اور مولانا فراہی سے جاوید احمد غامدی تک اس قانون کی تشریح و تفصیل میں ایک ارتقا بھی واقع ہوا ہے جس کے لیے ان اہل علم کی تصانیف کا براہ راست مطالعہ مفید ہوگا۔

جناب جاوید احمد غامدی نے اپنی مختلف تحریروں میں عہد نبوی و عہد صحابہ میں جہاد و قتال کے مختلف پہلوؤں پر جو بحث کی ہے، اس کا حاصل درج ذیل نکات کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ منصب رسالت پر فائز کوئی ہستی جب کسی قوم میں مبعوث کر دی جاتی ہے تو اس فیصلے کے ساتھ کی جاتی ہے کہ رسول اور اس کے پیروکار اپنے مخالفوں پر بہر حال غالب آ کر رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ نماے عرب میں مبعوث کیا گیا تو اس سنت الہی کے مطابق یہ دو ٹوک اعلان کر دیا گیا کہ آپ کی مخالفت کرنے والے تمام مذاہب کے پیروکاروں کے لیے مغلوبیت اور محکومیت مقرر ہو چکی ہے۔

۲۔ اس غلبے کے حصول کی حکمت عملی میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال بھی ایک لازمی عنصر کے طور پر شامل تھا، چنانچہ یہ ہدف ’و یسکون الدین للہ‘ کے الفاظ میں آغاز ہی میں واضح کر دیا گیا تھا۔ البتہ اس وعدے کا عملی ظہور دو مرحلوں میں ہوا۔ جزیرہ عرب کی حد تک تو اس دین کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غالب کر دیا گیا، چنانچہ مدنی عہد نبوت میں غلبہ دین کی جدوجہد مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد جب اپنے آخری مراحل کو پہنچی تو باطل ادیان پر دین حق کے غلبے کی دو صورتیں متعین طور پر واضح کر دی گئیں۔ مشرکین کے لیے تو لازم کیا گیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ورنہ انھیں قتل کر دیا جائے گا، جبکہ اہل کتاب سے کہا گیا کہ وہ جزیرہ دے کر مسلمانوں کی محکومی اور زیر دستی قبول کر لیں۔ جزیرہ عرب سے باہر روم، فارس اور مصر کی سلطنتوں تک اس غلبے کی توسیع کی ذمہ داری صحابہ کرام پر عائد کی گئی جنھیں اس مقصد کے لیے شہادت علی الناس کے منصب پر فائز کیا گیا تھا۔

۳۔ قانون رسالت کی رو سے پیغمبر کی مخاطب اقوام پر مذکورہ سنت الہی کا نفاذ خدا کے براہ راست

اذن کے تحت کیا جاتا ہے اور اس میں انسانوں حتیٰ کہ پیغمبروں کے اجتہادی فیصلے کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا۔ مزید یہ کہ رسول اور اس کے پیروکاروں کا یہ غلبہ پوری دنیا کی قوموں پر نہیں، بلکہ ان مخاطبین پر ہوتا ہے جن پر اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نافذ کرنے کا اذن مل جاتا ہے۔ اس اصول کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تابعین نے جو جہاد کیا، وہ غلبہ دین کے اسی وعدے کی تکمیل کے لیے اور انھی اقوام تک محدود تھا جن کے خلاف اقدام کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی اور جن کی تعیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سربراہوں کو خطوط لکھ کر، کر دی تھی۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کے صدر اول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے ہاتھوں جزیرہ عرب اور روم و فارس کی سلطنتوں پر دین حق کا غلبہ قائم ہو جانے کے بعد غلبہ دین کے لیے جہاد و قتال کے حکم کی مدت نفاذ خود بخود ختم ہو چکی ہے۔ یہ شریعت کا کوئی ابدی اور آفاقی حکم نہیں تھا اور نہ اس کا ہدف پوری دنیا پر تلوار کے سائے میں دین کا غلبہ اور حاکمیت قائم کرنا تھا۔ اس کے بعد قیامت تک کے لیے جہاد و قتال کا اقدام دین کے معاملے میں عدم اکراہ اور غیر محارب کفار کے ساتھ جنگ سے گریز کے ان عمومی اخلاقی اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی کیا جائے گا جو قرآن مجید کے نصوص میں مذکور ہیں۔

اس ضمن میں جناب جاوید احمد غامدی کی متعلقہ تصریحات حسب ذیل ہیں:

قرآن مجید کو ”پیغمبر کی سرگزشت انداز“ کا عنوان دیتے ہوئے انھوں نے عہد نبوی و عہد صحابہ میں جہاد و قتال کے مخصوص پس منظر اور ان احکام کی تحدید و تخصیص کی علمی اساس کو یوں واضح کیا ہے:

”اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انداز ہے۔ اسے شروع سے آخر تک پڑھیے۔ یہ حقیقت اس کے ہر صفحے پر ثبت نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محض ایک مجموعہ قانون و حکمت نہیں، بلکہ پیغمبر کے لیے اپنی قوم کو انداز کا ذریعہ بنا کر نازل کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأَنْذِرْكُمْ
”اور میری طرف سے یہ قرآن اس لیے وحی
کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں
بِہِ وَمَنْ بَلَغَ. (الانعام: ۱۹۶)

انذار کروں اور ان کو بھی جنھیں یہ پہنچے۔“

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلوم ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے وحی والہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، انھیں نبی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو۔ رسالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار، انذار عام، اتمام حجت اور ہجرت و براءت کے مراحل سے گزر کر صادر ہوتا اور اس طرح صادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہو جاتی ہے، خدا کی دینونت کا ظہور ہوتا ہے اور رسول کے مخاطبین کے لیے ایک قیامت صغریٰ برپا کر دی جاتی ہے۔ اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بالعموم دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں: ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھ بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوتا۔ دوسرے یہ کہ وہ معتد بہ تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اس کے لیے آزادی اور تمکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے ہیں۔... نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہی دوسری صورت پیدا ہوئی۔ چنانچہ آپ کی طرف سے انذار، انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و براءت اور اپنے مخالفین و موافقین کے لیے جزا و سزا کی یہ سرگزشت ہی قرآن کا موضوع ہے۔ اس کی ہر سورہ اسی پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور اس کے تمام ابواب اسی لحاظ سے مرتب کیے گئے ہیں۔ قرآن کی شرح و تفسیر میں جو چیزیں اس رعایت سے اس کے ہر طالب علم کے پیش نظر رہنی چاہئیں، وہ یہ ہیں:

اولاً، اس کی ہر سورہ میں تذکرہ کے اس کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے انھی مراحل کے لحاظ سے اس طرح متعین کرنا چاہیے کہ اس کے بارے میں یہ بات پورے اطمینان کے ساتھ کہی جاسکے کہ مثال کے طور پر، یہ زمانہ انذار میں نازل ہوئی ہے یا زمانہ ہجرت و براءت

اور جزا و سزا میں، اور اس کی ہر آیت کا مدعا اسی پس منظر میں سمجھنا چاہیے۔

ثانیاً، اس کی ہر سورہ کے بارے میں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطب اصلاً زمانہ رسالت کے مشرکین ہیں، اہل کتاب ہیں، منافقین ہیں یا پیغمبر اور اس کے ساتھ یا اہل ایمان یا ان مخاطبین کی کوئی خاص جماعت۔ اسی طرح طے کرنا چاہیے کہ تبعاً ان میں سے کس کی طرف اور کہاں کوئی التفات ہوا ہے۔ چنانچہ اس کی ہر ضمیر کا مرجع، ہر لام تعریف کا معبود اور ہر تعبیر کا مصداق پھر اسی روشنی میں واضح کرنا چاہیے۔

ثالثاً، اس میں غلبہ حق، استخلاف فی الارض اور جہاد و قتال کی آیات سے متعلق یہ بات بالخصوص پوری تحقیق کے ساتھ متعین کرنی چاہیے کہ ان میں کیا چیز شریعت کا حکم اور خدا کا ابدی فیصلہ ہے اور کیا چیز اسی انداز رسالت کے مخاطبین کے ساتھ خاص کوئی قانون ہے جو اب لوگوں کے لیے باقی نہیں رہا۔“ (میزان، ص ۴۸، ۴۹)

”قرآن میں یہ اسلوب جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے کہ بظاہر الفاظ عام ہیں، لیکن سیاق و سباق کی دلالت پوری قطعیت کے ساتھ واضح کر دیتی ہے کہ ان سے مراد عام نہیں ہے۔ قرآن ’الناس‘ کہتا ہے، لیکن ساری دنیا کا تو کیا ذکر، بارہا اس سے عرب کے سب لوگ بھی اس کے پیش نظر نہیں ہوتے۔ وہ علی الدین کلمہ کی تعبیر اختیار کرتا ہے، لیکن اس سے دنیا کے سب ادیان مراد نہیں لیتا۔ وہ ’المشرکون‘ کے الفاظ استعمال کرتا ہے، لیکن انھیں سب شرک کرنے والوں کے معنی میں استعمال نہیں کرتا۔ وہ ’ان من اهل الكتاب‘ کے الفاظ لاتا ہے، لیکن اس سے پورے عالم کے اہل کتاب مراد نہیں ہوتے۔ وہ ’الانسان‘ کے لفظ سے اپنا مدعا بیان کرتا ہے، لیکن اس سے ساری اولاد آدم کا ذکر مقصود نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کا عام اسلوب ہے جس کی رعایت اگر ملحوظ نہ رہے تو قرآن کی شرح و وضاحت میں متکلم کا منشا بالکل باطل ہو کر رہ جاتا ہے اور بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، لہذا ناگزیر ہے کہ اس معاملے میں قرآن کے عرف اور اس کے سیاق و سباق کی حکومت اس کے الفاظ پر ہر حال میں قائم رکھی جائے۔“

(میزان ص ۲۳، ۲۴)

جزیرہ عرب سے باہر صحابہ کے جہاد کی نوعیت اور اس کی شرعی اساس کو واضح کرتے ہوئے

لکھتے ہیں:

”قرآن نے بتایا ہے کہ شہادت کا یہ منصب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو بھی اسی طرح حاصل تھا۔ لہذا آپ پر ایمان لانے کے بعد وہ جب ”خیر امت“ بن کر اٹھے تو ان کے ذریعے سے یہ جزیرہ نماے عرب سے باہر کی اقوام پر بھی قائم ہو گئی۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ذریت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیا تھا، جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت و رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔“ (اشراق، مئی ۲۰۰۳، ۴۱، ۴۲)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جزیرہ نماے عرب سے باہر قریب کی تمام قوموں کے سامنے بھی پیش کر دی اور ان کے سربراہوں کو خط لکھ کر ان پر واضح کر دیا کہ اب اسلام ہی ان کے لیے سلامتی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ خدا کی جو جنت آپ کے ذریعے سے عرب کے مشرکین اور یہود و نصاریٰ پر قائم ہوئی ہے، وہ آپ کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے جزیرہ نما سے باہر کی ان قوموں پر بھی قائم ہو جائے گی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد دنیا ہی میں جزا و سزا کے قانون کا اطلاق ان قوموں پر بھی کیا جائے۔ چنانچہ یہی ہوا اور جزیرہ نما میں اپنی حکومت مستحکم کر لینے کے بعد صحابہ کرام اس اعلان کے ساتھ ان اقوام پر حملہ آور ہو گئے کہ اسلام قبول کرو یا زیر دست بن کر جزیرہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے سوا اب زندہ رہنے کی کوئی صورت تمہارے لیے باقی نہیں رہی۔“ (میزان، ص ۶۰۱)

جاوید احمد غامدی کے نزدیک یہ اقدامات چونکہ دراصل ایک سنت الہی کا نفاذ تھے، اس لیے ان سے شریعت کا کوئی عمومی حکم اخذ نہیں کیا جاسکتا۔ لکھتے ہیں:

”اس کا حکم قرآن میں دو صورتوں کے لیے آیا ہے:

ایک، ظلم و عدوان کے خلاف،

دوسرے، اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف۔

پہلی صورت شریعت کا ابدی حکم ہے اور اس کے تحت جہاد اسی مصلحت سے کیا جاتا ہے جو اوپر

بیان ہوئی ہے۔ دوسری صورت کا تعلق شریعت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت سے ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ اس کے براہ راست حکم سے اور انھی ہستیوں کے ذریعے سے رو بہ عمل ہوتا ہے جنہیں وہ ”رسالت“ کے منصب پر فائز کرتا ہے۔... اس قانون کی رو سے اللہ کی حجت جب ان رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم پر پوری ہوتی ہے تو ان کے منکرین پر اسی دنیا میں عذاب آجاتا ہے۔ یہ عذاب آسمان سے بھی آتا ہے اور بعض حالات میں اہل حق کی تلواروں کے ذریعے سے بھی۔ پھر اس کے نتیجے میں منکرین لازماً مغلوب ہو جاتے ہیں اور ان کی سرزمین پر حق کا غلبہ پوری قوت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے بعد یہی دوسری صورت پیش آئی۔ چنانچہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جس طرح ظلم وعدوان کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا، اسی طرح اس مقصد کے لیے بھی تلوار اٹھانے کی ہدایت ہوئی۔ یہ خدا کا کام تھا جو انسان کے ہاتھوں سے انجام پایا۔ اسے ایک سنت الہی کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ انسانی اخلاقیات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ”یُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ“ (اللہ انھیں تمہارے ہاتھوں سے سزا دے گا) کے الفاظ میں یہی حقیقت بیان ہوئی ہے۔“ (میزان، ص ۵۷۹، ۵۸۰)

”یہ محض قتال نہ تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جو اتمام حجت کے بعد سنت الہی کے عین مطابق اور ایک فیصلہ خداوندی کی حیثیت سے پہلے عرب کے مشرکین اور یہود و نصاریٰ پر اور اس کے بعد عرب سے باہر کی اقوام پر نازل کیا گیا۔ لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ منکرین حق کے خلاف جنگ اور اس کے نتیجے میں مفتوحین پر جزیہ عائد کر کے انھیں محکوم اور زیر دست بنا کر رکھنے کا حق ان اقوام کے بعد اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ قیامت تک کوئی شخص اب نہ دنیا کی کسی قوم پر اس مقصد سے حملہ کر سکتا ہے اور نہ کسی مفتوح کو محکوم بنا کر اس پر جزیہ عائد کرنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قتال کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ ظلم وعدوان کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ کی راہ میں قتال اب یہی ہے۔ اس کے سوا کسی مقصد کے لیے بھی دین کے نام پر جنگ نہیں کی جاسکتی۔“ (میزان، ص ۶۰۱)

مولانا مودودی کی تعبیر جہاد

عصر حاضر کے ممتاز عالم اور مفکر مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جہاد سے متعلق اسلامی شریعت کے تصور اور اس کے احکام کی تعبیر و تشریح کو ایک خاص زاویے سے موضوع بحث بنایا ہے۔ ان کا نقطہ نظر اس حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ انھوں نے فقہاء کے روایتی موقف کے مطابق جہاد و قتال کے اس ہدف سے توافق کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کی غیر مسلم اقوام پر اسلام کی سیاسی حاکمیت قائم کر دی جائے، تاہم اس کی فکری اور فلسفیانہ اساس کے ضمن میں انھوں نے فقہاء سے مختلف ایک متبادل تعبیر پیش کی ہے۔ مولانا نے اپنے فہم کے مطابق اسلام کے فلسفہ جہاد کو ”الجہاد فی الاسلام“ کے نام سے اپنی ابتدائی تصنیف میں بھی واضح کیا ہے اور اس کے بعد مختلف تحریروں میں اور بالخصوص ”تفہیم القرآن“ کے اہم مقامات پر بھی اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ اس سارے مواد کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مولانا کے فکر و فہم میں ایک ارتقا پایا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ”الجہاد فی الاسلام“ میں پیش کی گئی تعبیر اور ”تفہیم القرآن“ وغیرہ میں اختیار کیے گئے نقطہ نظر میں زاویہ نگاہ کے لحاظ سے جوہری فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں ہم ان کی تحریروں سے سامنے آنے والے ان مختلف زاویہ ہائے نگاہ کا الگ الگ مطالعہ کریں گے۔

’الجہاد فی الاسلام‘

’الجہاد فی الاسلام‘ میں مولانا نے بنیادی طور پر اسلام کے تصور جہاد کی عقلی و اخلاقی توجیہ کو موضوع بنایا ہے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اخلاقیات کے مسلمہ اصولوں کے تحت جہاد

کے اس تصور پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ مولانا واضح کرتے ہیں کہ جہاں تک ایمان و عقیدہ اور دین و مذہب کا تعلق ہے تو وہ سراسر انسان کے اپنے ارادہ و اختیار پر مبنی ہے اور اس معاملے میں جبر و اکراہ کا طریقہ ناجائز ہے۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں دی جانے والی ہدایات میں کوئی نسخہ واقع نہیں ہوا اور یہ ہدایات بدستور قابل عمل اور محکم ہیں۔ چنانچہ کسی شخص یا گروہ کو اسلام قبول نہ کرنے کے جرم میں تہہ تیغ نہیں کیا جاسکتا اور نہ اس بنا پر اس کے خلاف اقدام جنگ کیا جاسکتا ہے۔ ان کے نزدیک جہاد و قتال کے لیے وجہ جواز اور جہاد کی نظری اساس دین و مذہب کا اختلاف نہیں، بلکہ معروف اور مسلمہ انسانی اخلاقیات ہے۔ اس ضمن میں مولانا کے استدلال کو حسب ذیل مقدمات کی صورت میں بیان کیا جاسکتا ہے:

۱۔ انسانی تمدن کی بنیاد انسانی جان کی حرمت پر قائم ہے اور انسان کے تمدنی حقوق میں سب سے پہلا حق اس کے زندہ رہنے کا حق ہے۔ یہ نہ صرف تمدن کی تشکیل اور اس کی بقا و ارتقا کے لیے ناگزیر ہے، بلکہ کسی فائدے یا عداوت کی خاطر کسی دوسرے انسان کی جان لے لینا فی نفسہ ایک بدترین اخلاقی جرم ہے۔ انسانی جان کی حرمت کا یہ اصول دنیا کے تمام مذاہب، اخلاقی فلسفوں اور تہذیبوں میں مانا گیا ہے اور خاص طور پر قرآن مجید نے ناحق کسی ایک انسان کی جان لینے کو پوری انسانیت کے قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔^۱

۲۔ انسانی جان کو حاصل یہ حرمت مطلق نہیں بلکہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ انسان معاشرت اور تمدن میں جائز حدود کے اندر زندگی بسر کرے اور دوسرے انسانوں کے جان و مال، حقوق و مفادات اور آزادی پر دست درازی نہ کرے۔ اگر کوئی انسان ان حدود کو پامال کر کے کسی کی جان پر تعدی کرے یا فتنہ و فساد کا مرتکب ہو تو اس کی جان کو تحفظ حاصل نہیں رہتا بلکہ فتنہ و فساد کے خاتمے کے لیے اس کے شر سے تعرض کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ قصاص یعنی جان کے بدلے میں جان لینے کا طریقہ اسی اصول پر مبنی ہے اور اس کے بغیر دنیا میں شر و فساد کی جڑ کاٹنا، حق داروں کے حقوق کو

محفوظ رکھنا اور سرکشوں کو ان کے جائز حدود میں رکھنا ممکن نہیں^۲۔

۳۔ سرکشی، تعدی اور فتنہ و فساد کا مرض جس طرح افراد میں پیدا ہو سکتا ہے، اسی طرح گروہ اور جماعتیں بھی اس کی مرتکب ہو سکتی ہیں، چنانچہ قصاص کا یہ قانون جس طرح افراد کے لیے ہے، گروہوں اور جماعتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی گروہ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر دوسرے گروہوں کی مال و دولت اور تجارت و معیشت کو برباد کرنے کی کوشش کرے یا کمزور اور پست طبقات پر اپنی بالادستی قائم کر کے انھیں ظلم و ستم کا نشانہ بنائے یا جہانگیری اور کثورتستانی کے شوق میں دوسری قوموں کی آزادی اور خود مختاری کو سلب کرے یا بندگان خدا سے اپنے ارادے اور ضمیر کے مطابق عقیدہ و مذہب کے اختیار کرنے کی آزادی چھین لے تو اس کے خلاف جنگ کرنا اور اس کے ظلم و ستم کا خاتمہ کر دینا ایک اخلاقی فرض کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے^۳۔

۴۔ اس بنیادی مقدمے کے تحت اسلامی شریعت میں دو صورتوں میں جنگ کو مشروع قرار دیا گیا ہے: ایک مدافعتیہ جنگ اور دوسری مصلحانہ جنگ۔ مدافعتیہ جنگ کا مطلب واضح ہے، یعنی یہ کہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے حملوں اور ظلم و زیادتی کی مدافعت کی جائے اور مسلمانوں کے جان و مال اور دین و مذہب کو ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ جنگ کی دوسری صورت ’مصلحانہ جنگ‘ ہے جس کا مقصد بنی نوع انسان کی اخلاقی تطہیر اور انسانی تمدن سے بدی، شر، منکرات اور فتنہ و فساد کا خاتمہ کرنا ہے۔

۵۔ مذکورہ دو صورتوں میں سے پہلی صورت میں جنگ کی نظری وجہ بھی مسلم اور واضح ہے اور اس پر مبنی شرعی حکم یعنی اپنے خلاف ہونے والی جارحیت کو روکنا اور دشمن سے اس کا انتقام لینا بھی انسانوں کے مابین متفق علیہ اور غیر متنازع فیہ ہے، البتہ دوسری صورت میں جنگ کا مقصد تو معروف اور مسلمہ اخلاقی تصورات سے متعلق ہے، لیکن اس مقصد کے لیے جنگ کا جائز ہونا اسلام

۲ الجہاد فی الاسلام ص ۲۹-۳۳۔

۳ ایضاً ص ۳۴-۳۶۔

کی ایک منفرد تعلیم ہے جو بذات خود اخلاقیات کے ایک اعلیٰ اور بے غرض تصور پر مبنی ہے۔ مولانا کی رائے میں امت مسلمہ پر یہ ذمہ داری اس کے مقصد و وجود کے لحاظ سے عائد ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 'خیر امت' کا لقب دیا ہے اور اس کی ذمہ داری یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنی قومی حیثیت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ چنانچہ اگر منکرات کے شیوع اور برائیوں کے فروغ کے نتیجے میں دنیا کی قوموں کی اخلاقی، مادی اور روحانی زندگی برباد ہو رہی ہو تو ایک طرف نیکی کے ساتھ محبت اور بدی کے ساتھ نفرت اور دوسری طرف بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسلمان اقوام عالم کی اصلاح کے لیے ہر قسم کی صلاحیت اور قوت و طاقت کو استعمال میں لائیں اور بدی کو مٹانے اور نیکی کو قائم کرنے کی جدوجہد کریں۔

۶۔ اقوام عالم کی اصلاح کا یہ ہدف محض وعظ و نصیحت اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جاسکتا، اس لیے کہ انسانی تمدن میں اجتماعی سطح پر پیدا ہونے والی تمام اخلاقی خرابیوں کا منبع اور مصدر ایک فاسد نظام حکومت ہوتا ہے۔ ایسا نظام حکومت حق شناسی اور خدا ترسی جیسے اوصاف سے محروم ہوتا ہے اور برائیوں کو پیدا کرنے اور ان کو بقا اور تسلسل دینے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ بدی کے استیصال اور بدکاری کے دفع و انسداد کے لیے ضروری ہے کہ محض دعوت و تبلیغ سے آگے بڑھ کر جنگ و قتال کے ذریعے سے ایسی تمام حکومتوں کو مٹا دیا جائے اور ان کی جگہ خوف خدا اور انسان دوستی پر مبنی ایک عادلانہ و منصفانہ نظام حکومت قائم کیا جائے جس کا نصب العین نیکی کو پروان چڑھانا اور بدی کو مٹانا ہو اور جس کے کارکنان صرف انسانیت کی بہتری اور خدا کی خوشنودی کے لیے عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیں۔

مولانا مودودی کے اصولی نقطہ نظر کی وضاحت کے بعد اب ہم بحث کے بنیادی اور اہم نکات کے حوالے سے اس کا ایک تنقیدی جائزہ لیں گے:

۱۔ سب سے پہلا اور اہم سوال یہ ہے کہ مولانا سورۃ براءۃ میں مشرکین کو قتل کرنے اور اہل کتاب سے جزیہ وصول کرنے کے احکام کا کیا محل بیان کرتے ہیں۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ ان نصوص میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود آپ پر ایمان نہ لانے والے گروہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بیان کی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان احکام کے پس منظر میں عقیدہ و مذہب کا اختلاف واضح طور پر کارفرما ہے۔ تاہم الجہاد فی الاسلام میں مولانا نے ان نصوص کی تعبیر کرتے ہوئے حکم کی اس اساس کی واضح طور پر نفی کی اور اس کی تشریح کفر و ایمان کی اساس پر کرنے والے اہل علم کے موقف کو غلط ٹھہرایا ہے۔ لکھتے ہیں:

”اسلام کی تلوار ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے تو ضرور تیز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں۔ اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس تیزی میں وہ حق بجانب نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ظالم نہیں ہیں، جو بدکار نہیں ہیں، جو صدق سبیل اللہ نہیں کرتے، جو دین حق کو مٹانے اور دبانے کی کوشش نہیں کرتے، جو خلق خدا کے امن و اطمینان کو غارت نہیں کرتے، وہ خود کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے دینی عقائد خواہ کتنے ہی باطل ہوں، اسلام ان کی جان و مال سے کچھ تعرض نہیں کرتا۔ ان کے لیے اس کی تلوار کند ہے اور اس کی نظروں میں ان کا خون حرام ہے۔“ (الجہاد فی الاسلام ص ۱۵۶)

ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں:

”مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے بجز اس کے اور کیا ہیں کہ وہ چند عقائد اور چند عبادات اور مراسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے مذہب کو واقعی ایک پرائیویٹ معاملہ ہی ہونا چاہیے۔ آپ کو اختیار ہے کہ جو عقیدہ چاہیں رکھیں اور آپ کا ضمیر جس کی عبادت کرنے پر راضی ہو، اس کو جس طرح چاہیں پکاریں۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جوش اور سرگرمی آپ کے اندر اس مذہب کے لیے موجود ہے تو آپ دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے پھریے اور دوسرے عقائد والوں سے مناظرے کیجیے۔ اس کے لیے تلوار ہاتھ میں پکڑنے کا کوئی سامواقعہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو مار مار کر اپنا ہم عقیدہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے

جبکہ آپ اسلام کو عام اصطلاح کی رو سے ایک ”مذہب“ قرار دے لیں، اور یہ پوزیشن اگر واقعی اسلام کی ہو تو جہاد کے لیے حقیقت میں کوئی وجہ جواز ثابت نہیں کی جاسکتی۔“

(تقیہات ۷/۱)

اس بنیادی نکتے کی روشنی میں انھوں نے سورۃ براءۃ کے حکم ’فأقتلوا المشرکین‘ کا ذکر ”دغا بازی و عہد شکنی کی سزا“ کے زیر عنوان مدافعا نہ جنگ کی ایک ذیلی صورت کے طور پر کیا ہے اور اس کی اساس عقیدہ و مذہب کے بجائے مشرکین کے فتنہ و فساد اور نقض عہد کو قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم عرب کے تمام مشرکین کے بارے میں نہیں، بلکہ صرف ان مشرکوں سے متعلق تھا جنھوں نے مسلمانوں کے خلاف بار بار نقض عہد اور فتنہ و فساد کا ارتکاب کیا تھا۔ مولانا یہاں قتل کے حکم کو بھی کوئی حتمی اور متعین حکم نہیں سمجھتے، بلکہ ان کی رائے میں حکم کا مقصد یہ ہے کہ ”جو لوگ بار بار بد عہدی و دغا بازی کریں اور جن کے عہد و اقرار کا کوئی اعتبار نہ رہے اور جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں اخلاق و انسانیت کے کسی آئین کا لحاظ نہ رکھیں، ان سے دائمی جنگ کا حکم ہے اور صرف اسی صورت میں ان سے صلح ہو سکتی ہے کہ وہ توبہ کریں اور اسلام لے آئیں، ورنہ ان کے اثر سے اسلام اور دارالاسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے قتل، گرفتاری، محاصرہ اور ایسی ہی دوسری جنگی تدابیر اختیار کرتے رہنا ضروری ہے۔“ ”واحصروہم“ کا ترجمہ انھوں نے یہ کیا ہے کہ ”اور انھیں گھیر کر محصور کرو (تا کہ بلاد مسلمین میں نہ آسکیں)“، ”فأقتلوا المشرکین“ کی مذکورہ توجیہ ہی کا نتیجہ ہے کہ مولانا جزیہ قبول کرنے کے معاملے میں مشرکین عرب اور باقی کفار میں کوئی فرق تسلیم نہیں کرتے اور ان کے نزدیک کفار کے تمام گروہوں سے جزیہ وصول کر کے انھیں اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔^۵

۵۔ المجہاد فی الاسلام ص ۶۷-۷۰۔

۶۔ ایضاً ص ۷۰۔

۷۔ ایضاً ص ۶۸۔

جہاں تک اہل کتاب سے قتال کر کے ان سے جزیہ وصول کرنے کا حکم ہے تو مولانا نے اسے ’مصلحانہ جنگ‘ کے لیے ماخذ قرار دیا ہے اور اس کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ ”اگر وہ دین حق کو نہیں مانتے تو انھیں اس امر کی آزادی تو دی جاسکتی ہے کہ ماتحت رہ کر اپنے غلط عقائد اور طریقوں پر قائم رہیں، لیکن اس امر کی آزادی نہیں دی جاسکتی کہ اپنے باطل قوانین کو نافذ کر کے اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں۔“ مولانا اس حکم کا محرک بھی کفر و ایمان کے اختلاف کو تسلیم نہیں کرتے، چنانچہ انھوں نے آیت میں بیان ہونے اہل کتاب کے اوصاف یعنی ’لایؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر...‘ کو قتال کا باعث ماننے کے بجائے محض ان ”خصوصیات“ کا بیان قرار دیا ہے جن کی وجہ سے اہل کتاب ”فتنہ و فساد برپا کرنے لگے۔“^۹ حکم کی غایت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”قتال کا یہ حکم کسی مذہبی عداوت کی بنا پر نہیں ہے، ورنہ یہ نہ ہوتا کہ اطاعت قبول کرنے سے پہلے جن کے ساتھ جنگ کرنا ضروری ہے، انھی کی جان و مال، اطاعت قبول کرنے کے بعد اس طرح قابل احترام ہو جائے، حالانکہ اطاعت کرنے والوں کے ساتھ مذہبی عداوت کی بھڑاس نکالنا زیادہ آسان ہے۔ علیٰ ہذا القیاس یہ بات بھی بعید از عقل ہے کہ اس حکم قتال کا مقصد محض جزیہ حاصل کرنا ہو۔ کیونکہ چند درہم سالانہ کے عوض اتنی بڑی ذمہ داری اپنے اوپر لے لینا کہ ان کی حفاظت کے لیے ہر دشمن کے سامنے اپنا سینہ سپر کر دیا جائے، کسی طبع پر مبنی نہیں ہو سکتا۔... پس ادائے جزیہ پر قتال کی اباحت ختم کر دینے اور قبول جزیہ کے بعد قیام عدل و امن کی تمام ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لینے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس جنگ کا مقصد دراصل ان لوگوں کو فتنہ و فساد سے روکنا اور امن و آئین کا پابند بنانا ہے اور ان پر جزیہ کے نام سے ٹیکس عائد کرنا صرف اس لیے ہے کہ وہ اس حفاظت و صیانت کے مصارف میں شرکت کریں جو انھیں بہم

۸ الجہاد فی الاسلام، ص ۱۶۳، ۱۶۴۔

۹ الجہاد فی الاسلام، ص ۱۲۱۔

۱۰ ص ۱۲۱۔

پہنچائی جاتی ہے، اور اطاعت و انقیاد پر قائم رہیں۔“ (الجہاد فی الاسلام، ص ۱۲۳)

”ٹھیک اسی لمحہ سے اس کا خون حرام ہو جاتا ہے، اس کے مال اور اس کی آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر لازم ہو جاتی ہے اور اسلام کی پرامن حکومت میں اس کو پوری آزادی دے دی جاتی ہے کہ تمام جائز طریقوں سے اپنی دولت، اپنی صنعت و تجارت، اپنے علوم و آداب، اپنے تہذیب و تمدن، غرض اپنی اجتماعی و انفرادی زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرے اور انسانیت کے بلند سے بلند مدارج تک پہنچنے کے لیے جن جن وسائل کی ضرورت ہو، انہیں آزادی کے ساتھ استعمال کرے۔“ (الجہاد فی الاسلام ص ۱۲۶، ۱۲۷)

’جزیہ‘ کو ذلت اور رسوائی کی علامت اور کفار کے کفر کی سزا قرار دینے کے فقہی موقف سے اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”غیر مسلموں پر جو جزیہ عائد کیا جاتا ہے، وہ درحقیقت کوئی سزا نہیں ہے، بلکہ اس کا مدعا صرف یہ ہے کہ امن و آئین کے پابند ہوں، رضا و رغبت کے ساتھ قانون عدل کی اطاعت کریں اور اپنی استطاعت کے مطابق اس حکومت کے مصارف ادا کریں جو انہیں پرامن زندگی بسر کرنے کا موقع دیتی ہے، ظلم و تعدی سے محفوظ رکھتی ہے، انصاف کے ساتھ حقوق تقسیم کرتی ہے، قوت والوں کو کمزوروں پر ظلم کرنے سے روکتی ہے، کمزوروں کو قوت والوں کا غلام بنانے سے بچاتی ہے، اور تمام سرکش عناصر کو اخلاق و انسانیت کے حدود کا پابند بناتی ہے۔“

(الجہاد فی الاسلام، ص ۱۲۵)

اس تفصیل سے واضح ہے کہ مولانا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے جہاد سے متعلق جملہ نصوص اور واقعات کی توجیہ اصلاً ان کی منصوص اساس سے ہٹ کر بلکہ اس کی نفی کرتے ہوئے کی ہے اور اس ضمن میں ان کا نقطہ نظر متعلقہ نصوص کے علاوہ مسلمہ فقہی موقف سے بھی بالکل مختلف ہے، اس لیے کہ فقہانہ جہاد کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ اور اعزاز دین کو قرار دیتے ہیں اور اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ کفر اسلام کے مقابلے میں سر بلند ہو کر نہیں بلکہ ذلیل اور پست ہو کر رہے اور کفار کو سیاسی لحاظ سے اس طرح خود مختار، مجتمع اور طاقت ور ہونے کا موقع نہ ملے کہ وہ اہل اسلام

کے خلاف فتنہ و فساد کا بازار گرم کر سکیں۔ گویا فقہاء جہاد کے باب میں کفر و ایمان کے اختلاف کو ظلم و عدوان اور فتنہ و فساد سے الگ ایک مستقل علت اور وجہ جواز قرار دیتے ہیں اور ان کی رائے میں مشرکین کو قتل کرنے کا حکم بھی ایمان نہ لانے کی بنیاد پر دیا گیا تھا اور اہل کتاب پر محکومی و مغلوبیت کی سزا بھی دین حق کی پیروی اختیار نہ کرنے ہی کی پاداش میں مسلط کی گئی تھی، جبکہ مولانا مودودی کی تعبیر کا بنیادی نکتہ ہی یہ ہے کہ ایک مخصوص ’عقیدے‘ کی حیثیت سے اسلام کو بالجبر لوگوں سے منوانا یا اس کے نہ ماننے پر انھیں کوئی سزا دینا اپنے لیے کوئی وجہ جواز نہیں رکھتا۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا جنگ کی وجہ فتنہ کو قرار دیتے ہوئے وقتاً تو ان لوہم حتی لا تکن فتنۃ‘ کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے اگلے جملے ’ویکون الدین للہ‘ سے کوئی تعرض نہیں کرتے، حتیٰ کہ متعدد مقامات پر اس آیت کو نقل کرتے ہوئے انھوں نے ’ویکون الدین للہ‘ کا جملہ کاٹ کر اسے نقل کیا ہے۔ جبکہ ’کلمۃ اللہ ہی العلیا‘ کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ ”کافروں کے خود ساختہ قوانین کا منسوخ ہو جانا اور ان کی جگہ اللہ کے اس قانون عدل کا بول بولا ہونا جو بنی نوع انسان کے درمیان ہر قسم کے شیطانی امتیازات کو مٹا کر صرف حق و باطل اور بدی و تقویٰ کا امتیاز قائم کرتا ہے اور ظالموں کے سوا ہر شخص کو امن و آزادی کی خوشخبری دیتا ہے۔“ اہل ذمہ کے حوالے سے عہد صحابہ اور بعد کی فقہی روایت میں جو قوانین اور احکام بیان ہوئے ہیں، ان کی تعبیر میں بھی مولانا کا طرز فکر معروضی نہیں۔ مثال کے طور پر صحابہ نے آیت جزیہ میں ’وہم صاغرون‘ سے استنباط کرتے ہوئے اپنے دور میں مفتوح ہونے والے غیر مسلموں کے لیے بہت سے امتیازی قوانین اور علامات مقرر کی تھیں جس کا مقصد انھیں توہین و تحقیر کا احساس دلانا تھا۔ مولانا ان کے اس اقدام کی توجیہ بالکل الٹ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانہ کے بعض معاہدات میں اس قسم

کی شرط موجود ہے کہ اہل الذمہ ایک خاص قسم کا لباس نہ پہنیں اور مسلمانوں سے مشابہت نہ اختیار کریں۔... امام ابو یوسف نے بھی اپنی کتاب الخراج میں اس قسم کے احکام بیان کیے ہیں کہ ذمیوں کو مسلمانوں کے ساتھ وضع قطع میں مشابہت اختیار نہ کرنی چاہیے۔ یہ سب احکام بلاشبہ ہمارے ائمہ سے منقول ہیں، لیکن ان کا مقصد دراصل تحقیر نہیں ہے بلکہ مختلف ملتوں کے لوگوں کو باہم خلط ملط ہونے سے روکنا ہے۔ چنانچہ جس طرح ذمیوں کو مسلمانوں کے ساتھ تشبہ اختیار کرنے سے روکا گیا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بھی ذمیوں کے مشابہ بن کر رہنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ لباس کے تشبہ میں جو مفساد پوشیدہ ہیں، ان سے اسلام غافل نہیں ہے۔ خصوصیت کے ساتھ محکوم قوموں میں اکثر یہ عیب پیدا ہو جایا کرتا ہے کہ وہ اپنے قومی لباس اور اپنی قومی معاشرت کو ذلیل سمجھنے لگتے ہیں اور حاکم قوم کا لباس اور طرز معاشرت اختیار کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔... نفسیات محکومیت کے اس نکتہ کو ائمہ اسلام خوب سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے اہل الذمہ کو تشبہ بالمسلمین سے منع کر کے ان کی تذلیل و تحقیر نہیں کی بلکہ ان کی قومی عزت و شرافت کو برقرار رکھا۔“ (الجہاد فی الاسلام، ۲۹۸-۳۰۱)

”بد قسمتی سے فقہائے متاخرین نے بھی اس کی غرض تحقیر ہی سمجھی ہے اور اسی لیے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ ”هذا لاظهار آثار الذلة عليهم“، لیکن ائمہ سلف سے اس قسم کا کوئی قول منقول نہیں ہے۔“ (حاشیہ ص ۳۰۰)

اسی طرح صحابہ کے دور میں مفتوحہ علاقوں کے غیر مسلموں پر یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے شہروں میں اپنے مذہبی شعائر کا علانیہ اظہار نہ کریں اور انھیں اپنی عبادت گاہوں تک محدود رکھیں۔ اس کا مقصد بھی واضح طور پر مذہبی تناظر میں اہل ذمہ کو ان کی محکومیت اور مذہبی آزادی کی محدودیت کا احساس دلانا تھا، لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ:

”امصار مسلمین میں یہ قیود عائد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تصادم کے مواقع پیدا نہ ہوں۔ افسوس ہے کہ بعد کے لوگوں نے اس کا منشا کچھ اور سمجھا۔“ (ہامش ص ۲۹۱)

مولانا نے صلحاً مسلمانوں کے زیر نگیں آنے والے اور جنگ میں مفتوح ہونے والے اہل ذمہ

کے احکام اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ صلح کا معاہدہ کرنے والوں پر جزیہ کا نفاذ غیر لازم قرار پاتا ہے۔ لکھتے ہیں:

”فقہائے اسلام نے صلح فتح ہونے والی قوموں کے متعلق کسی قسم کے قوانین مقرر نہیں کیے اور صرف یہ عام قاعدہ بیان کر کے چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل شرائط صلح کے مطابق ہوگا۔... ظاہر ہے کہ صلح نامہ کے لیے قواعد و اصول معین نہیں کیے جاسکتے۔ وقت اور موقع کے لحاظ سے جیسی شرائط مناسب ہوں گی، وہی طے کر لی جائیں گی۔“

(الجہاد فی الاسلام، ص ۲۷۶، ۲۷۷)

اس کی تائید میں مولانا نے ابویوسف کی کتاب الخراج سے یہ جملہ نقل کیا ہے کہ ’یوخذ منهم ما صولحو اعلیہ ویوفی لہم ولا یزاد علیہم‘، لیکن یہ ایک بالکل غیر متعلق بات ہے، کیونکہ اس میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ اہل صلح کے ساتھ جو بھی شرائط طے کی جائیں، انھیں پورا کیا جائے۔ اس سے یہ نتیجہ کسی طرح اخذ نہیں کیا جاسکتا کہ فقہاء کے نزدیک صلح کا تمام تر دار و مدار اہل ذمہ کی رضامندی پر ہے اور مسلمان اپنی طرف سے صلح کے لیے کسی شرط پر اصرار نہیں کر سکتے۔ فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ غیر مسلم خواہ صلحاً مسلمانوں کی سیاسی بالادستی کو قبول کریں یا جنگ کے نتیجے میں مفتوح ہو کر، ان پر جزیہ کا نفاذ ضروری ہے، چنانچہ اگر غیر مسلم ’جزیہ‘ کی ادائیگی کے بغیر پر امن تعلقات قائم کرنے کی پیش کش کریں تو قبول نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ اگر وہ اس شرط پر صلح کے لیے آمادہ ہوں کہ ان کو قیدی بنائے بغیر اور مسلمانوں کے ذمہ میں داخل کر کے ان سے جزیہ وصول کیے بغیر انھیں اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے تو بھی مذکورہ شرط پر صلح کرنا جائز نہیں۔ ہاں اگر مسلمان قتل کر کے ان سے جزیہ وصول کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں تو مذکورہ شرط پر صلح کی جاسکتی ہے۔^{۱۳}

عقد ذمہ کی نوعیت بیان کرتے ہوئے مولانا نے بدائع الصنائع کی ایک عبارت کے حوالے

سے لکھا ہے کہ ”عقد ذمہ مسلمانوں کی جانب ابدی لزوم رکھتا ہے یعنی وہ اسے باندھنے کے بعد پھر توڑ دینے کے مختار نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب ذمیوں کو اختیار ہے کہ جب تک چاہیں، اس پر قائم رہیں اور جب چاہیں توڑ دیں۔“ مولانا کے اسلوب سے اس بات کا مطلب یہ مفہوم ہوتا ہے کہ جیسے اہل ذمہ کے عقد ذمہ کو توڑنے پر مسلمان کوئی اعتراض نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ بات بدیہی طور پر غلط ہے۔ فقہاء کی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ذمی مسلمان ہونا چاہے یا دارالہرب میں منتقل ہونا چاہے تو عقد ذمہ اس میں مانع نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ مسلمانوں کے زیر نگین علاقے میں اپنی سیاسی خود مختاری قائم کرنا چاہیں تو انھیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ مولانا نے بدائع الصنائع کی جو عبارت نقل کی ہے، اسی میں دو تین سطروں کے بعد یہ صراحت ہے کہ ”والتالث ان یغلبوا علی موضع فی حاربون“۔ (تیسری صورت یہ ہے کہ اہل ذمہ کسی علاقے پر اپنا غلبہ قائم کر لیں۔ اس صورت میں ان کے خلاف جنگ کی جائے گی۔)

مولانا نے جزیہ کو عہد و پیمان کی پابندی کی علامت ثابت کرنے کے لیے امام ابن تیمیہ کی ایک عبارت بھی نقل کی ہے اور اس کا بالکل غلط ترجمہ کیا ہے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ”والمراد باعطائها التزامها بالعقد“۔ اس کا درست مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کے جزیہ ادا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالفعل جزیہ کی رقم حوالے کر دیں، بلکہ یہ ہے کہ معاہدہ کر کے اس کی ادائیگی کی ذمہ داری قبول کر لیں، اگرچہ بالفعل ادائیگی سال گزرنے کے بعد ہی ہو۔ مولانا مودودی نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے: ”یعنی اس سے مراد صرف یہ ہے کہ وہ عقد معاہدہ پر قائم رہیں۔ جس طرح تمام حکومتوں کے قوانین میں ٹیکس دیتے رہنا وفاداری و پابندی قانون کی دلیل ہے اور نہ ادا کرنا بے وفائی و غداری کی، اسی طرح جزیہ دیتے رہنا بھی پابندی عہد کی دلیل ہے اور اس کا ادا نہ کرنا نقض عہد کا ہم معنی۔“ یہ بات اپنی جگہ درست ہی کیوں نہ ہو، لیکن امام ابن تیمیہ نے مذکورہ

عبارت میں یہ بات نہیں کہی۔ اگر مولانا کا بیان کردہ مفہوم ہی مراد ہوتا تو والمراد باعطائها التزامها بالعقد کے بجائے والمراد باعطائها التزام العقد یا اس کے ہم معنی الفاظ ہوتے۔

بعض جگہ مولانا نے اہل ذمہ کے قانونی احکام کے حوالے سے فقہی رجحانات میں سے ایک رجحان کو، جو ان کے اختیار کردہ زاویہ نظر سے ہم آہنگ ہے، یوں بیان کیا ہے جیسے وہ اسلامی قانون کا کوئی متفقہ مسئلہ ہو۔ مثلاً لکھتے ہیں کہ ”ذمی خواہ کیسے ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرے، اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ جزیہ بند کر دینا، مسلمان کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا کسی مسلمان عورت کی آبروریزی کرنا بھی اس کے حق میں ناقض ذمہ نہیں ہے۔“ حالانکہ فقہاء کا ایک بڑا گروہ توہین رسالت کو عہد ذمہ کے لیے ناقض قرار دیتا ہے^{۱۷} بلکہ صحابہ کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اہل ذمہ میں سے کوئی شخص کسی عام مسلمان کی توہین و تذلیل کا مرتکب ہوتا تو وہ اس کو بھی نقض عہد کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس پر موت کی سزا نافذ کر دیتے تھے، چنانچہ ایک ذمی نے ایک مسلمان خاتون کو سواری سے گرا دیا جس سے اس کا پردہ کھل گیا، پھر اس نے اس کے ساتھ جماع کرنے کی کوشش کی۔ سیدنا عمر کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو انھوں نے اسے سولی چڑھانے کا حکم دے دیا اور فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ اس بات پر معاہدہ نہیں کیا۔^{۱۸}

اسی طرح لکھتے ہیں کہ ”ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر ہے۔ اگر کوئی مسلمان ذمی کو قتل کرے گا تو اس کا قصاص اسی طرح لیا جائے گا جس طرح مسلمان کے قتل کرنے کی صورت میں لیا جاتا ہے۔... اگر مسلمان کسی ذمی کو بلا ارادہ قتل کر دے تو اس کی دیت بھی وہی ہوگی جو مسلمان کو خطا قتل کرنے سے لازم آتی ہے۔“ حالانکہ ذمی کے بدلے میں مسلمان کو قتل

۱۶ الجہاد فی الاسلام ص ۲۸۹۔

۱۷ ابن القیم، احکام اہل الذمہ ۸/۱۳۔ ابن حزم، المحلی ۲۴۰/۱۳۔

۱۸ مصنف ابن ابی شیبہ، رقم ۲۸۸۳۔ مصنف عبدالرزاق، رقم ۱۰۱۶۔

کرنے اور اس کی دیت کے مسلمان کے مساوی ہونے کا مسئلہ نہ صرف فقہاء کے مابین اختلافی ہے بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین سے بھی اس ضمن میں دونوں طرح کے آثار مروی ہیں۔^{۲۰}

اسی زاویہ نظر کے تحت مولانا نے بعض فقہی احکام کی توجیہ میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا ہے۔ مثلاً لکھتے ہیں:

”مفتوحین کے بارے میں اسلام نے فاتح قوم کا یہ حق تسلیم کیا ہے کہ اگر وہ چاہے تو ان کے تمام ہتھیار اٹھانے والے مردوں کو قتل کر دے، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنالے اور ان کی املاک پر قبضہ کر لے، لیکن طریق اولیٰ یہ بتایا ہے کہ ان کو بھی ذمی بنالیا جائے اور اسی حال پر رہنے دیا جائے جس پر وہ جنگ سے پہلے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانہ کا عام دستور ہی یہ تھا کہ مفتوحوں کو غلام بنالیتے، ان کی املاک پر قبضہ کر لیتے اور شہروں کی تسخیر کے بعد قتل عام کر کے ان کی جنگی طاقت کو فنا کر دیتے تھے۔ اسلام کے لیے اس عام وقتی ذہنیت کو دفعۃً بدل دینا مشکل تھا۔ وقت کی روح سے جنگ کرنا اس کے طریق اصلاح کے خلاف تھا۔ اس لیے اس نے ایک طرف رواجوں اور دستوروں سے متاثر دماغوں کو مطمئن کرنے کے لیے پچھلے طریقے کو لفظاً برقرار رکھا اور دوسری طرف رسول اکرم اور آپ کے صحابہ نے اپنی رہنمائی سے مسلمانوں میں اتنی فراخ حوصلگی اور فیاضی کی اسپرٹ پیدا کر دی کہ انھوں نے خود ہی اس اجازت سے فائدہ اٹھانا پسند نہ کیا اور رفتہ رفتہ ایک دوسرا جوابی رواج ایسا پیدا ہو گیا جس نے پچھلے رواج کو عملاً منسوخ کر دیا۔“ (ص ۲۸۳)

اس تناظر میں مولانا کا یہ دعویٰ، جو انھوں نے کتاب کے مقدمے میں کیا ہے، دلچسپ بن جاتا ہے کہ جہاد کے اسلامی تصور کو واضح کرتے ہوئے انھوں نے معترضین کے اعتراضات سے کوئی تاثر قبول نہیں کیا اور نہ اس کا جواب دیتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا ہے۔ لکھتے ہیں:

”میں اس طریقہ سے اصولی اختلاف رکھتا ہوں کہ ہم اپنے عقائد و اصول کو دوسروں کے نقطہ نظر کے مطابق ڈھال کر پیش کریں۔... زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے عقائد اور احکام کو، اس کی تعلیمات اور اس کے قوانین کو ان کے اصلی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کر دیں اور جو دلائل ہم ان کے حق میں رکھتے ہیں، انہیں بھی صاف صاف بیان کر دیں، پھر یہ بات خود لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیں کہ خواہ وہ انہیں قبول کریں یا نہ کریں۔... میں نے خصوصیت کے ساتھ اس امر کا التزام رکھا ہے کہ کہیں اپنے یا دوسرے لوگوں کے ذاتی خیالات کو دخل نہیں دیا، بلکہ تمام کلی و جزئی مسائل خود قرآن مجید سے اخذ کر کے پیش کیے ہیں اور جہاں کہیں ان کی توضیح کی ضرورت پیش آئی ہے، احادیث نبوی، معتبر کتب فقہیہ اور صحیح و مستند تفاسیر سے مدد لی ہے تاکہ ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ آج دنیا کا رنگ دیکھ کر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ جو کچھ کہا گیا ہے، سب اللہ اور اس کے رسول اور ائمہ اسلام کے ارشادات پر مبنی ہے۔“

(الجہاد فی الاسلام، ۱۶-۱۹)

۲۔ مولانا کی زیر بحث تعبیر کے علمی محرک کا تجزیہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ فقہاء کے روایتی موقف سے ہٹ کر قتال کے حکم کی توجیہ خالص مذہبی و اعتقادی اساس کے بجائے عدل و انصاف کے قیام اور فتنہ و فساد کے ازالہ کے عمومی اخلاقی اصول پر کی جائے اور اسی کی روشنی میں عالمگیر اسلامی حکومت کے قیام کا جواز بھی ثابت کیا جائے۔ چنانچہ انھوں نے اپنی بیان کردہ اساس ”ازالہ فتنہ و فساد“ سے مطلوبہ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے مختلف قرآنی آیات میں لفظ ”فساد“ کے استعمالات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نظام تمدن و سیاست کا فساد، قوموں کی اخلاقی حالت کا بگاڑ اور جابر و سرکش اور بدکار حکمرانوں کی اطاعت اختیار کرنا، یہ سب امور قرآن کی رو سے اقوام عالم کے خلاف قتال کی مشروعیت کا باعث ہیں اور امت مسلمہ کی منصبی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے باطل نظام ہائے حکومت کے خاتمے کے لیے جہاد کرے۔^۱ سادہ لفظوں میں مولانا کے استدلال کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ قرآن مجید نے ”فساد فی الارض“ کو تلوار اٹھانے کے لیے وجہ جواز قرار دیا ہے، اس لیے فساد فی الارض کی مذکورہ

تمام صورتوں کا خاتمہ جہاد کی غرض و غایت اور اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔

اس استدلال میں جو بنیادی مغالطہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں معنوی حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے لفظ کے اشتراک سے حکم کا اشتراک اخذ کر لیا گیا ہے۔ جہاں تک ’فساد‘ کا تعلق ہے تو یقیناً قرآن مجید میں اس کا مفہوم کہیں زیادہ وسیع ہے اور دوسرے انسانوں پر ظلم و تعدی کرنے کے علاوہ بھی اس کی بہت سی دوسری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید نے بعض مقامات پر اس تعبیر کو ایک جامع مفہوم میں استعمال کیا ہے، جبکہ دوسرے مقامات پر اس کی مختلف ذیلی صورتوں پر اس لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے۔ لیکن قرآن مجید نے جہاں جہاد کی مشروعیت کی وجہ بیان کرتے ہوئے ’فتنہ‘ اور ’فساد‘ کا ذکر کیا ہے، وہاں سیاق و سباق سے صاف واضح ہے کہ یہاں فتنہ اور فساد کو جس مفہوم میں قتال کے لیے وجہ جواز کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے جان و مال اور مذہب پر تعدی کا رویہ اختیار کرے اور خدا کے عطا کردہ انسانی، معاشرتی اور مذہبی حقوق اس سے چھیننے کی کوشش کرے۔ مثلاً مظلوم مسلمانوں کی فریاد پر ان کی مدد کو فرض قرار دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے:

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

وَإِنْ اسْتَضَرُّوْكُمْ فِی الدِّیْنِ فَعَلَّیْكُمْ
النَّصْرُ اِلَّا عَلٰی قَوْمٍ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَهُمْ
مِّیْثَاقٌ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِیْرٌ
وَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِیَآءُ بَعْضٍ
اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْاَرْضِ
وَفَسَادٌ كَبِیْرٌ. (الانفال ۷۲، ۷۳)

سرکش گروہوں کے فتنہ و فساد کا ازالہ دوسرے گروہوں سے کیے جانے کی تکوینی سنت کا ذکر یوں کیا گیا ہے:

فَهَزَمُوهُمْ بِأَذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ
جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ
وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ
الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى
الْعَالَمِينَ. (البقرہ ۲: ۲۵۱)

”چنانچہ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم سے
دشمنوں کو شکست دے دی اور داؤد نے
جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہت
اور حکمت عطا کی اور جن امور سے چاہا، اسے
علم دیا۔ اور اگر اللہ نے لوگوں میں سے بعض کو
بعض کے ذریعے سے دفع کرنے کا قانون
جاری نہ کیا ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا،
لیکن اللہ دنیا والوں پر فضل فرمانے والا ہے۔“

اہل ایمان کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لینے کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا گیا:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا
أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ
الصَّوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا.

”جن اہل ایمان کے ساتھ جنگ کی جاتی
ہے، انہیں اجازت دی جاتی ہے (کہ وہ
بھی لڑائی کریں) کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا اور
بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق ان کے گھروں
سے نکال دیا گیا، محض اس جرم میں کہ وہ کہتے
ہیں کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اور اگر اللہ
ایک گروہ (کے ظلم و عدوان کو) دوسرے گروہ
کے ذریعے سے دفع نہ کرتا تو خانقاہوں،
گرجوں، کنیسوں اور مسجدوں جیسے مقامات،
جن میں اللہ کو کثرت سے یاد کیا جاتا ہے،
گرا دیے جاتے۔“

(الحج ۲۲: ۳۹، ۴۰)

مولانا نے ان آیات سے قتال کی مشروعیت کی وجہ بجا طور پر فتنہ و فساد اخذ کی ہے، لیکن یہ متعین کرنے کے لیے کہ یہاں کس نوعیت کے 'فساد' کو قتال کی مشروعیت کی علت قرار دیا گیا ہے، انھوں نے آیات کے سیاق و سباق سے مدد لینے کے بجائے قرآن مجید میں ان آیات کی طرف رجوع کیا جن میں 'فساد' کا لفظ کسی بھی مفہوم میں استعمال ہوا ہے اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 'فساد' اس عمومی اور وسیع مفہوم کے اعتبار سے قتال کی مشروعیت کا باعث ہے۔ ایسا کرتے ہوئے مولانا نے زبان کے اس عام اسلوب کو نظر انداز کر دیا ہے کہ اپنے مفہوم میں عموم اور وسعت رکھنے والا ایک لفظ جب کسی مخصوص مقام پر استعمال ہوتا ہے تو وہاں اس کے دائرہ اطلاق میں آنے والی تمام صورتیں لازمًا مراد نہیں ہوتیں، بلکہ وہ اس کے مختلف افراد میں سے ایک فرد اور اس کلی مفہوم کے جزئیات میں سے ایک جزئی بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ اگر کسی جگہ اس کی کسی ایک صورت کے لیے کوئی حکم بیان کیا جائے تو اس کا اطلاق اس کی باقی تمام صورتوں میں کیا جانا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن نے فساد فی الارض کو کسی انسان کے قتل کی وجہ جواز بتایا ہے^{۲۲}۔ بالبداهت واضح ہے کہ اس سے فساد کی تمام صورتیں مراد نہیں ہیں اور مثال کے طور پر چوری کو، جس پر صریحاً فساد فی الارض کا اطلاق کیا گیا ہے، مستوجب قتل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اسی طرح آیت محاربہ میں ویسعون فی الارض فساداً سے مراد ماپ تول میں کمی اور چوری کے جرائم نہیں ہیں، حالانکہ ان پر بھی فساد فی الارض کا اطلاق خود قرآن مجید میں کیا گیا ہے^{۲۳}۔ بالکل اسی طرح اگر قرآن نے 'فساد فی الارض' کی ایک مخصوص صورت میں جنگ کو جائز قرار دیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مخصوص نوعیت کے فساد کے ازالے کے لیے تلوار اٹھانا ہی موزوں اور موثر ہے۔ اس سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن ہر اس چیز کو جہاد و قتال کا باعث قرار دے رہا ہے جس پر قرآن مجید کی آیات میں لفظ 'فساد' کا اطلاق کیا گیا ہے۔

۲۲ مائدہ ۵: ۳۲۔

۲۳ یوسف ۱۲: ۷۳۔

۲۴ ہودا ۱۱: ۸۵۔

دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا نے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں 'فساد' کی تشریح کرتے ہوئے ان پہلوؤں کو تو بیان کیا ہے جو ان کے پیش نظر نکلتے کو واضح کرنے کے لیے مفید ہیں، لیکن قرآن ہی کے ایسے استعمالات سے صرف نظر کر لیا ہے جو ان کے اپنے قائم کردہ مقدمے کی، یعنی یہ کہ کفر اور شرک اور گمراہانہ اعتقادات جہاد کی مشروعیت کی وجہ نہیں ہیں، نفی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں 'فساد فی الارض' اصلاً خدا کی بندگی اور اطاعت کے مقابلے میں انحراف اور سرکشی کے مفہوم میں بولا جاتا ہے اور انبیاء کی تعلیمات کے ساتھ کفر اور ان کی تکذیب کو بھی 'فساد' قرار دیا گیا ہے۔ مثلاً سورہ یونس میں ہے:

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ. (یونس ۳۹، ۴۰)

”بلکہ انھوں نے اس چیز کو جھٹلایا جس کے علم کا یہ احاطہ نہیں کر سکے اور جس کی اصل حقیقت ابھی تک ان کے سامنے نہیں آئی۔ ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا، تو دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے اور تیرا رب مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔“

سورہ نمل کی آیت ۱۴ میں فرعون اور آل فرعون کو کھلی نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد ان کا انکار کرنے کی بنیاد پر 'مفسدین' کہا گیا ہے۔ سورہ آل عمران میں سیدنا مسیح کی الوہیت کے حوالے سے نصاریٰ کے عقیدے کی تردید کرنے کے بعد ارشاد ہوا ہے:

إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

”بے شک یہی (اس معاملے کا) مبنی بر حقیقت بیان ہے۔ اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا

بِالْمُفْسِدِينَ۔ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ منہ موڑیں تو

(آل عمران ۳: ۶۲، ۶۳) اللہ مفسدوں کو خوب جاننے والا ہے۔“

سورہ اعراف میں کہا گیا ہے کہ خدا کے ساتھ خلق و امر میں کسی کو شریک سمجھنا اور اس سے اپنی

مرادیں مانگنا بھی 'فساد فی الارض' ہے۔ ارشاد ہوا ہے:

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اذْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ.

”سن لو، کائنات کی تخلیق اور تدبیر امور اللہ ہی کے لیے ہے۔ بہت با برکت ہے اللہ جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اپنے رب کو پکارو عاجزی سے اور چپکے چپکے۔ بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ

(الاعراف: ۷ تا ۱۵)

کرو اور اللہ کو پکارو اس سے ڈرتے اور اس سے توقع رکھتے ہوئے۔ بے شک اللہ کی

رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔“

اب اگر مولانا کے طریق استدلال کی رو سے یہ کہا جائے کہ قرآن جب قتال کی مشروعیت کی

وجہ فساد کو قرار دیتا ہے تو اس سے مراد بگاڑ کی ہر وہ صورت ہوتی ہے جس پر قرآن میں ”فساد“ کا

اطلاق ہوا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ خود کفر و شرک کا خاتمہ یا اس کے علم برداروں کو اس کی سزا دینا بھی

جہاد کے محرکات میں شامل ہے، جبکہ مولانا کی ساری توجیہ کا محط نظر ہی یہ ہے کہ ایمان و اعتقاد کی

گمراہیوں کو جہاد کے محرکات اور اہداف سے الگ رکھا جائے۔

بالفرض یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن عمومی مفہوم میں فساد کی ہر صورت کے ازالے کے لیے قتال کو

مسلمانوں پر فرض کرنا چاہتا ہے، تب بھی اس سے وہ نتیجہ کسی طرح نہیں نکلتا جو مولانا کا لانا چاہتے ہیں،

یعنی یہ کہ دنیا کی تمام قوموں سے ان کا حق خود اختیاری چھین کر انھیں اسلامی اقتدار کے تابع کر دیا

جائے۔ قرآن کی رو سے قتال کا ہدف یہ ہے کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے۔ اگر مولانا کے مفروضے کے

مطابق یہ تسلیم کر لیا جائے کہ دنیا کی تمام قومیں کسی نہ کسی صورت میں فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں جس کے ازالے کے لیے قتال ضروری ہے تو بھی زیر بحث نصوص میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ اس مقصد کے حصول کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ کہ جو قوم بھی اس کی مر تکب ہو، اسے حق خود اختیاری سے محروم کر دیا جائے۔*

دفع فتنہ و فساد کے اصول سے یہ نتیجہ اخذ کرنا قرآن مجید کی تصریحات کے برعکس ہے، اس لیے کہ قرآن نے اس اصول کے تحت قتال کے جو اطلاقی احکام بیان کیے اور جو تحدیدات عائد کی ہیں، وہ واضح طور پر یہ بتاتی ہیں کہ قرآن دنیا میں فساد کے وجود کو علی الاطلاق قتال کی مشروعیت کی وجہ قرار نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس کے نزدیک یہ اجازت ایک مخصوص نوعیت کے فساد کے ازالے کے لیے اور ایک محدود دائرے میں دی گئی ہے اور وہ اس کا نتیجہ لازماً قوموں کے حق خود اختیاری کی نفی یا کسی عالمگیر اسلامی حکومت کے قیام کی صورت میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ چنانچہ سورہ انفال کی آیات ۷۲، ۷۳ میں، جو اوپر نقل کی گئی ہیں، یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ افراد دار الکفر میں مقیم ہوں اور اہل کفر کے ظلم و ستم کا شکار ہوں تو ان کی امداد و ہاتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے دار الاسلام کے باسیوں پر فرض ہے: ایک یہ کہ وہ ان سے دین کے معاملے میں مدد کے طالب ہوں اور دوسری یہ کہ کافر قوم کے ساتھ مسلمانوں کا صلح کا معاہدہ نہ ہو۔

یہ دونوں قیدیں بے حد اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی قید یہ واضح کرتی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی،

* سورہ توبہ کی آیت ۲۹ میں اہل کتاب کو محکوم بنا کر ان پر جزیہ عائد کرنے کا جو حکم دیا گیا یا آیت ۳۵ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہدف غلبہ اسلام کو قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ اس کا باعث اہل کتاب کا فتنہ و فساد نہیں، بلکہ ان کا کفر تھا۔ ہمارا اعتراض مولانا مودودی پر ہے جو کفر کو فی نفسہ قتال کا باعث تسلیم نہیں کرتے اور اس حکم کی وجہ بھی کفار کے فتنہ و فساد کو قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہ عقلی اور منطقی لحاظ سے درست ہے اور نہ دفع فتنہ و فساد کی غرض سے قتال کی مشروعیت کو بیان کرنے والے نصوص اس کی تائید کرتے ہیں۔

اہل کفر کے نظم اجتماعی کے تحت زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچانے کا فیصلہ ان کی نصرت اور ہمدردی کے جذبے سے از خود نہیں بلکہ مظلوم فریق کی طرف سے مدد طلب کیے جانے پر ہی کرے گا۔ یہ ایک بے حد حکیمانہ ہدایت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مظلوم فریق صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے حالات کا مقابلہ خود کرنا چاہتا اور اپنے لیے داخلی سطح پر کوئی حکمت عملی اختیار کرنا چاہتا ہے یا کسی وجہ سے بیرونی مداخلت کو ترین مصلحت نہیں سمجھتا یا مسلمانوں کے جس گروہ سے مدد کی توقع کی جاسکتی ہے، اس سے مدد لینے کو مناسب نہیں سمجھتا یا قومی اور قبائلی عصبیت کے زیر اثر اپنی قوم کے حق خود اختیاری کو زیادہ قابل ترجیح سمجھتا ہے تو اسے اس کا فیصلہ کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے جسے نظر انداز کرتے ہوئے اسے ظلم و ستم سے بچانے کی کوئی ذمہ داری قرآن مجید مسلمانوں کے کسی آزاد اور با اختیار نظم اجتماعی پر عائد نہیں کرنا چاہتا۔

دوسری قیدیہ واضح کرتی ہے کہ خود حفاظتی کے دائرے سے باہر اس اختیار کا توسیعی استعمال دنیا میں بسنے والی مختلف قوموں کے حق خود اختیاری اور قوموں کے باہمی تعلقات کی کلیتاً نفی کرتے ہوئے نہیں، بلکہ ان کا لحاظ رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ یہ ہدایت اس تناظر میں بطور خاص قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید نے سورۃ انفال کی آیت میں ۵۸ یہ اجازت دی ہے کہ اگر مسلمانوں کو اپنے ساتھ معاہدہ کرنے والا کسی غیر مسلم گروہ سے بد عہدی کا خدشہ بھی ہو تو اس کے ساتھ معاہدہ توڑا جاسکتا ہے، جبکہ یہاں دار الکفر کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان پر بالفعل ظلم ہو رہا ہو اور وہ مسلمانوں سے مدد کے طالب ہوں، تب بھی معاہدے کی پاس داری کی جائے گی اور مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی جنگی اقدام نہیں کیا جائے گا۔

پھر قرآن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ فتنہ کے خاتمے کا طریقہ لازماً یہی نہیں کہ اہل کفر پر مسلمانوں کی حکومت قائم کر دی جائے، بلکہ اگر مظلوم مسلمانوں کو ان کے چنگل سے آزادی دلا کر کسی دوسرے علاقے کی طرف منتقل کر دیا جائے تو قرآن کا منشا اس صورت میں بھی پورا ہو جاتا ہے۔ سورۃ نساء میں ارشاد ہوا ہے:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ نَصِيرًا. (النساء: ۷۵)

”تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے راستے
میں اور کفار کی چیرہ دستی کا شکار ان مردوں،
عورتوں اور بچوں کو چھڑانے کے لیے قتال
نہیں کرتے جو یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اے
ہمارے رب، ہمیں اس بستی سے نکال جس
کے رہنے والے ظالم ہیں اور اپنی جناب سے
ہمارے لیے کوئی مددگار اور اپنے پاس سے
ہمارے لیے کوئی حامی بھیج دے۔“

آیت سے واضح ہے کہ ان مظلوم مسلمانوں کی مدد کی جو صورت اہل ایمان سے مطلوب تھی، وہ
ظالموں سے حکومت چھین کر انھیں اسلامی اقتدار کے تابع بنادینا نہیں، بلکہ مظلوموں کو اس علاقے
سے نکال کر انھیں دارالامن تک پہنچانا تھا۔ یہی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی
واضح ہوتی ہے جنھوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے سرزمین مصر
پر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تحت اس سے صرف یہ
مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے اس ملک سے جانے دے۔ یہ فرعون تھا جس نے اپنی قوم
کی عصیت کو ابھارنے کے لیے سیدنا موسیٰ کے پیغام کو سیاسی رنگ دیا اور کہا کہ موسیٰ دراصل مصر
کے اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ خود مولانا مودودی لکھتے ہیں:

”وہ حضرت موسیٰ کی معقول و مدلل تقریر اور پھر ان کے معجزے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا تھا کہ نہ صرف
اس کے اہل دربار بلکہ اس کی رعایا کے بھی عوام و خواص اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں
گے۔ اس لیے اس نے جھوٹ اور فریب اور تعصبات کی انگیخت سے کام نہ کھانے کی کوشش شروع
کر دی۔ اس نے کہا یہ معجزہ نہیں جادو ہے اور ہماری سلطنت کا ہر جادو گرا سی طرح لاٹھی کو سانپ
بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ لوگو ذرا دیکھو، یہ تمہارے باپ دادا کو گمراہ اور جہنمی ٹھہراتا
ہے۔ اس نے کہا کہ لوگو، ہوشیار ہو جاؤ، یہ پیغمبر و پیغمبر کچھ نہیں ہے، اقتدار کا ہوکا ہے۔ چاہتا ہے

کہ یوسف کے زمانے کی طرح پھر بنی اسرائیل یہاں حکمراں ہو جائیں اور قطبی قوم سے سلطنت چھین لی جائے۔ ان ہتھکنڈوں سے وہ دعوت حق کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔“ (تفہیم القرآن ۱۰۰/۳)

قرآن کی بیان کردہ مذکورہ تحدیدات فتنہ و فساد کی اس صورت یعنی مذہبی ایذا رسانی کے خاتمے حوالے سے ہیں جسے وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم قرار دیتا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مولانا مودودی نے فتنہ و فساد کی ایسی صورتوں کے خاتمے کے لیے جو اس سے کئی درجہ کم سنگین ہیں — مثلاً رعایا میں نسلی امتیاز قائم کرنا اور ان میں پھوٹ ڈالنا، ناجائز اور غلط قوانین جاری کرنا، تجارتی کاروبار میں بے ایمانی کرنا اور شاہراہوں پر ڈاکے ڈالنا، ان روابط و تعلقات کو خراب کرنا جو انسانی تمدن کی بنیاد ہیں، اور حاکمانہ طاقت کو ظلم و ستم اور غارتگری کے لیے استعمال کرنا وغیرہ — قوموں کے حق خود اختیاری کی نفی اور عالمگیر اسلامی حکومت کے قیام کا جو نتیجہ اخذ کیا ہے، وہ قرآن کے مدعا سے کس قدر متجاوز ہے۔

۳۔ مولانا کو اس بات کا احساس ہے کہ ان کا بیان کردہ یہ مقدمہ کہ دنیا کے باطل نظام ہائے حکومت اسلام کی نظر میں فی نفسہ اپنا کوئی قانونی جواز نہیں رکھتے، جہاد سے متعلق نصوص میں تصریحاً بیان نہیں ہوا۔ چنانچہ انھوں نے اس مقدمے کو قرآن مجید کی چند دیگر آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ضمن میں انھوں نے درج ذیل نصوص سے استدلال کیا ہے:

وَاِنْ تَسْأَلُوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ
ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اَمْثَالَكُمْ.

”اگر تم حق سے منہ پھیرو گے تو اللہ تمہارے

بدلے دوسری قوم کو کھڑا کرے گا اور وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے۔“

”اگر تم راہ الہی میں جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔“

(محمد ۴۷: ۳۸)

اِلَّا تَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْهُ
شَيْئًا. (التوبہ ۹: ۳۹)

إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ
بِآخَرِينَ. (النساء: ۴: ۱۳۳)
”اے لوگو! اگر خدا چاہے تو تمہیں ہٹا دے
اور دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ لے
آئے۔“

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ
الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الصَّالِحُونَ. (الانبیاء: ۲۱: ۱۰۵)
”ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا
کہ ”زمین“ کے وارث میرے صالح بندے
ہوں گے۔“

مذکورہ آیات سے استدلال کرتے ہیں لکھتے ہیں:

”اس معنی کی آیات قرآن میں بکثرت آئی ہیں اور ان سب کا منشا یہ ہے کہ حکومت اور
بادشاہی کا حق صلاحیت کے ساتھ مشروط ہے۔ جو قوم صلاحیت کھو دیتی ہے، وہ اس حق کو بھی کھو
دیتی ہے، اور جو صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے، وہ اس حق کو بھی حاصل کر لیتی ہے۔“
(الجبہادی الاسلام ص ۱۴۷)

تاہم یہ تمام آیات زیر بحث نکتے سے قطعاً غیر متعلق ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی مولانا کا
دعویٰ، یعنی یہ کہ اگر دنیا میں کوئی قوم فساد اور بگاڑ کا شکار ہو جائے تو وہ اپنا آزادانہ نظم حکومت قائم
کرنے کے حق سے محروم ہو جاتی ہے، نہ تو تصریحاً بیان ہوا ہے اور نہ وہ استنباطاً اس مقدمے کے لیے
ماخذ بن سکتی ہیں۔ ان میں سے سورہ نساء کی آیت ”ان یشا یدھبکم ایہا الناس ویات
بآخریں“ جس سلسلہ بیان میں آئی ہے، وہ یوں ہے:

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ
تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا
حَمِيدًا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ
”اور یقیناً ہم نے ان لوگوں کو بھی جنہیں تم
سے پہلے کتاب دی گئی، یہ تاکید کی تھی اور
تمہیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے
رہو۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو (اللہ کا کچھ نہیں
بگڑے گا، کیونکہ) اللہ ہی کے لیے جو کچھ

وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
 إِنَّ يَسَّأُ يَذْهَبُكُمُ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ
 بآخِرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا
 (النساء: ۴-۱۳۱-۱۳۳)

آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اور
 اللہ بے نیاز، تعریف کا سزاوار ہے۔ اور اللہ
 ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور
 جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہی بطور کارساز

کافی ہے۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تمہیں
 لے جائے اور (تمہاری جگہ) دوسروں کو لے
 آئے اور اللہ اس پر پوری طرح قادر ہے۔“

آیت سے واضح ہے کہ یہاں نہ تو سیاسی معنوں میں کسی قوم سے دنیوی اقتدار چھین کر
 صالحین کے سپرد کیے جانے کا مسئلہ زیر بحث ہے اور نہ امت مسلمہ کے لیے اس ضمن میں کوئی قانونی
 اختیار بیان کیا گیا ہے۔ مقصود کلام یہ واضح کرنا ہے کہ خدا اپنی بادشاہی میں کسی قوم یا گروہ کا محتاج
 نہیں، بلکہ زمین و آسمان کا مالک اور سب سے بے نیاز ہے۔ وہ اگر کسی قوم کو کسی مقصد کے لیے
 منتخب کرتا ہے تو اس سے مقصود اس کو آزمانا اور کامیابی کی صورت میں اپنے انعام کا مستحق بنانا ہوتا
 ہے اور اگر وہ قوم راہ راست سے انحراف کا طریقہ اختیار کرے تو خدا بڑی بے نیازی سے اسے ہٹا
 کر کسی دوسری قوم کو اس کی جگہ دے دیتا ہے۔ مولانا مودودی ’تفہیم القرآن‘ میں اس کی تشریح میں
 لکھتے ہیں:

”تمہیں اور تمہاری طرح پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کو ہمیشہ یہی ہدایت کی جاتی رہی ہے کہ
 خدا ترسی کے ساتھ کام کرو۔ اس ہدایت کی پیروی میں تمہاری اپنی فلاح ہے، خدا کا کوئی فائدہ
 نہیں۔ اگر تم اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پچھلی تمام امتوں نے نافرمانیاں کر کے خدا کا کیا
 بگاڑ لیا ہے جو تم بگاڑ سکو گے۔ اس فرمانِ رواے کائنات کو نہ پہلے کسی کی پروا تھی نہ اب تمہاری
 پروا ہے۔ اس کے امر سے انحراف کرو گے تو وہ تم کو ہٹا کر کسی دوسری قوم کو سر بلند کر دے گا اور
 تمہارے ہٹ جانے سے اس کی سلطنت کی رونق میں کوئی فرق نہ آئے گا۔“

(تفہیم القرآن ۴۰۵/۱)

یہی معاملہ سورہ محمد کی آیت ۳۸ اور سورہ توبہ کی آیت ۳۹ کا ہے۔ یہاں بھی نہ تو نافرمان اور بدکار قومیں مخاطب ہیں اور نہ دنیوی حکومت و اقتدار کی اہلیت کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ توبہ میں اس آیت کا سیاق یہ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَّا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (التوبہ: ۳۷، ۳۸)

”اے ایمان والو، تمہیں کیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو 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؟ سو آخرت میں دنیا کی زندگی کا سامان بہت ہی تھوڑی وقعت رکھے گا۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔“

سورہ محمد میں ارشاد ہوا ہے:

هَآأَنْتُمْ هَآؤِلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَخْلُ وَ مَنْ يَخْلُ فَإِنَّمَا يَخْلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. (محمد: ۴۷، ۴۸)

”سو دیکھو، تم توبہ ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ بخل کرتے ہیں۔ اور جو بخل کرتا ہے، وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرتا ہے۔ اللہ توبے نیاز ہے اور تم ہی محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کو بدل دے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔“

صاف واضح ہے کہ دونوں مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اہل ایمان کو مخاطب

کر کے انھیں متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر وہ جہاد سے اعراض اختیار کریں گے تو خدا ان کی جگہ کسی اور گروہ کو اس خدمت کے لیے منتخب کر لے گا۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں:

”یعنی خدا کا کام کچھ تم پر منحصر نہیں ہے کہ تم کرو گے تو ہوگا ورنہ نہ ہوگا۔ درحقیقت یہ تو خدا کا فضل و احسان ہے کہ وہ تمہیں اپنے دین کی خدمت کا زریں موقع دے رہا ہے۔ اگر تم اپنی نادانی سے اس موقع کو کھودو گے تو خدا کسی اور قوم کو اس کی توفیق بخش دے گا اور تم نامراد رہ جاؤ گے۔“ (تفہیم القرآن ۱۹۵/۲)

جہاں تک سورۃ انبیاء کی آیت: ”ان الارض یرثھا عبادی الصالحون“ کا تعلق ہے تو تفہیم القرآن میں اس آیت کے تحت مولانا مودودی نے بھی ان لوگوں کے نقطہ نظر کی واضح تردید کی ہے جو اس آیت سے دنیوی حکومت و اقتدار کے حوالے سے خدا کے قانون اور ضابطے کو اخذ کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”ہر آیت کے صحیح معنی صرف وہی ہو سکتے ہیں جو سیاق و سباق سے مناسبت رکھتے ہوں۔ اگر یہ غلطی نہ کی جاتی تو آسانی کے ساتھ دیکھا جاسکتا تھا کہ اوپر سے جو مضمون مسلسل چلا آ رہا ہے، وہ عالم آخرت میں مومنین صالحین اور کفار و مشرکین کے انجام سے بحث کرتا ہے۔ اس مضمون میں یکایک اس مضمون کے بیان کرنے کا آخر کوں سا موقع تھا کہ دنیا میں وراثت زمین کا انتظام کس قاعدے پر ہو رہا ہے۔ تفسیر کے صحیح اصولوں کو ملحوظ رکھ کر دیکھا جائے تو آیت کا مطلب صاف ہے کہ دوسری تخلیق میں، جس کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں ہوا ہے، زمین کے وارث صرف صالح لوگ ہوں گے اور اس ابدی زندگی کے نظام میں موجودہ عارضی نظام زندگی کی سی کیفیت برقرار نہ رہے گی کہ زمین پر فاسقوں اور ظالموں کو بھی تسلط حاصل ہو جاتا ہے۔“ (۱۹۱، ۱۹۰/۳)

مولانا نے بعض آیات سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ قرآن مجید نے ہلاک کی جانے والی قوموں کے جرائم میں ایک جرم یہ بھی شمار کیا ہے کہ وہ جابر اور سرکش حکمرانوں کی پیروی کیا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر قوم عاد کے بارے میں فرمایا گیا ہے:

وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ ”اور انھوں نے ہر سرکش اور ہٹ دھرم کی

(ہود ۱۱: ۵۹) پیروی اختیار کر لی۔“

اسی طرح حضرت صالح نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ:

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، الَّذِينَ

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ ”اور تم حد سے بڑھ جانے والوں کے

(الشعرا ۲۶: ۱۵۲) معاملے کی اطاعت نہ کرو، جو زمین میں فساد

مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔“

سورہ کہف میں ارشاد ہوا ہے:

وَلَا تُطِيعُوا مَنْ أَغْوَيْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ ”اور تم اس کی بات نہ مانو جس کے دل کو

(الکہف ۱۸: ۲۸) ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی

خواہش کے پیچھے لگ گیا اور اس کا معاملہ حد

سے بڑھا ہوا ہے۔“

مولانا ان آیات سے یہ اخذ کرنا چاہتے ہیں کہ جابر و ظالم حکمرانوں کی حکومت کوئی قانونی اور

اخلاقی جواز نہیں رکھتی اور اس کی اطاعت پر قائم رہنا بھی فساد کے زمرے میں آتا ہے۔^{۲۵} تاہم یہ

تمام آیات بھی زیر بحث نکتے سے غیر متعلق ہیں اور ان میں سے کسی میں بھی حکومت اور نظام حکومت

کا معاملہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں۔ ان میں سے پہلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ قوم عادی

واضح نشانیاں سامنے آ جانے کے باوجود اللہ کے رسولوں کی بات ماننے کے بجائے اپنے ضدی اور

متکبر لیڈروں کی روش پر چلنے کو ترجیح دی اور اس کے نتیجے میں خدا کے عذاب کی مستحق قرار پائی۔

پوری آیات یوں ہے:

وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ

وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ

عَنِيدٍ۔ ”اور یہ عادتھے جنھوں نے اپنے رب کی

آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی

نافرمانی کی اور ہر سرکش اور ہٹ دھرم کی

پیروی اختیار کر لی۔“

صاف واضح ہے کہ اتباع امر کی تعبیر یہاں نظام حکومت کی پیروی کے معنی میں نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے اور ان کی اطاعت اختیار کرنے کے بالمقابل اپنے لیڈروں کی ہٹ دھرمی میں ان کا ساتھ دینے کے مفہوم میں استعمال ہوئی ہے۔

یہی معاملہ حضرت صالح سے متعلق آیات کا ہے۔ وہ سیاسی مفہوم میں قوم کو یہ دعوت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے موجود سیاسی نظم کی اطاعت سے دست کش ہو کر ان کے ہاتھ پر سب و طاعت کی بیعت کر لے، بلکہ نہایت درد مندی کے ساتھ یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ انھوں نے ایمان و اخلاق کی جو تعلیم خدا کے حکم سے ان کے سامنے پیش کی ہے، قوم اسے قبول کر لے اور اپنے سرکش اور خدا کے باغی سرداروں کی پیروی میں اسے ٹھکرانے کی روش اختیار نہ کرے۔

جہاں تک سورہ کہف کی آیت ۲۸ کا تعلق ہے تو اسے زیر بحث نکتے کے ضمن میں پیش کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مولانا اپنے مقدمے کی تائید کے لیے کوئی مضبوط نقلی دلیل نہ پا کر انتہائی غیر متعلق آیات کو بطور دلیل نقل کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں۔ اس آیت میں نہ تو حکومت و اقتدار کا مسئلہ زیر بحث ہے اور نہ کوئی غیر مسلم قوم مخاطب ہے جسے ’فاسد نظام حکومت‘ کی اطاعت سے دست کش ہونے کا حکم دیا جا رہا ہو۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے مدعوین میں سے ان لوگوں کو اپنی توجہ اور عنایت کا زیادہ مستحق سمجھیں جو خدا کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور ان کو نظر انداز کرتے ہوئے خدا کی یاد سے غافل اور اپنی خواہشات میں مست ہو جانے والے بے پروا لوگوں کی زیادہ فکر نہ کریں۔ ارشاد ہوا ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ

”اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ وابستہ کیے رکھو جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبح اور شام اس کو پکارتے ہیں۔ اور تم دنیا کی زندگی کی زینت کی خواہش

أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنِ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. (الکہف: ۱۸: ۲۸)
سے ان سے صرف نظر نہ کرو اور نہ اس شخص
کی بات نہ مانو جس کے دل کو ہم نے اپنی
یاد سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے
پیچھے لگ گیا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا
ہے۔“

صاف واضح ہے کہ ’لا تطع من اغفلنا قلبه‘ کا جملہ یہاں ’واصبر نفسك مع الذين
يدعون ربهم‘ کے تقابل میں استعمال ہوا ہے اور ’لا تطع‘ کا مفہوم یہاں کسی حکمران کی اطاعت
کرنا نہیں، بلکہ کسی کی فکر میں مبتلا رہنا یا اس کی بات کو اہمیت دینا ہے۔ خود مولانا مودودی نے
’تفہیم القرآن‘ میں اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ ”یعنی اس کی بات نہ مانو، اس کے آگے نہ جھکو، اس
کا منشا پورا نہ کرو اور اس کے کہے پر نہ چلو۔ یہاں ’اطاعت‘ کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال
ہوا ہے۔“

اوپر کی سطور میں مولانا مودودی کے نقطہ نظر کا جو تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے
کہ مولانا نے مستقل اور متباین نظری اساسات پر مبنی جہاد و قتال کی دو الگ الگ صورتوں کو گڈ مڈ کر کے
انھیں ایک ہی اساس یعنی فتنہ و فساد کے تحت واضح کرنے کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے کہ جہاد کا مبدیہ مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام غیر مسلم حکومتوں کا خاتمہ اور
عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام ضروری ہے۔ اس کے لیے ایک طرف انھیں ان نصوص کی غیر متبادرتاویل
کرنی پڑی جو کفر و ایمان کے تناظر میں قتال کا حکم دیتی ہیں اور دوسری طرف فتنہ و فساد کے مفہوم میں
ایسی وسعت پیدا کرنی پڑی جس کے نتیجے میں جہاد کی عالمگیریت کا اصول اخذ کیا جاسکے۔ تاہم جیسا
کہ ہم نے واضح کیا، اعتقادی اساس کو چھوڑ کر مولانا نے فتنہ و فساد کے اخلاقی اصول پر جہاد کی تعیم

کرنے کی جو کوشش کی ہے، وہ منطقی استدلال کے لحاظ سے نتیجہ خیز نہیں ہوتی۔

مزید برآں الجہاد فی الاسلام چونکہ مولانا کی ابتدائی علمی کاوش ہے اور اس کا مطمح نظر بھی اسلام کے فلسفہ جہاد کو عقلی لحاظ سے برتر ثابت کرنا ہے، اس وجہ سے اس کا انداز تحریر خطیبانہ ہے، حتیٰ کہ علمی استدلال پیش کرتے ہوئے بھی منطقی معیار پر مقدمات کی توضیح کے بجائے زیادہ تر خطیبانہ طرز استدلال سے کام لیا گیا ہے۔ اسی رجحان کے زیر اثر مولانا بہت سے اہم پہلوؤں پر توجہ نہیں دے سکے۔ مثلاً ان کی تعبیر اعتراض کے اصل نکتے کا سرے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتی، کیونکہ معترضین کا اصل اعتراض یہ نہیں کہ اقوام عالم کے خلاف جنگ کے لیے اسلام جو محرک اور داعیہ متعین کرتا ہے، وہ غیر اخلاقی ہے، بلکہ یہ ہے کہ اسلام دنیا کے دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کے لیے آزادی اور خود مختاری کا حق تسلیم نہیں کرتا، جبکہ مولانا کی توجیہ کی رو سے یہ نتیجہ جوں کا توں برقرار رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی پیش کردہ تعبیر اس نتیجہ کو بعینہ تسلیم کرتے ہوئے صرف یہ واضح کرتی ہے کہ اسلام کے اس تصور کا محرک ہوس ملک گیری یا مذہبی جبر کا کوئی غیر اخلاقی جذبہ نہیں، بلکہ اقوام عالم کی اخلاقی حالت کو سدھارنے اور ان کے تمدن اور معاشرت کی اصلاح کا ایک نہایت اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاقی جذبہ ہے۔

مزید برآں مولانا نے اپنی تعبیر پر پیدا ہونے والے بعض نہایت بنیادی سوالات سے یا تو تعرض ہی نہیں کیا اور یا اس طرح سرسری طور پر ان کا ذکر کیا ہے کہ اسے 'عدم تعرض' کہنا ہی زیادہ موزوں ہے۔

مثلاً ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قوموں کی اصلاح کے لیے اگر امت مسلمہ کو یہ اختیار دیا ہے تو کیا وہ کوئی فرشتوں کی جماعت ہے جو بالکل بے غرضی کے ساتھ تاقیامت دوسری قوموں کی اصلاح کی یہ خدمت انجام دیتی رہے گی؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اہم سوال یہ سامنے آتا ہے کہ اقوام عالم میں پیدا ہونے والے جس بگاڑ اور فساد کی اصلاح کی ذمہ داری مولانا کے نزدیک امت مسلمہ کو تفویض کی گئی ہے، کیا خود امت مسلمہ اس کا شکار ہونے سے محفوظ کر دی گئی ہے؟ یہ ایک

معلوم حقیقت ہے کہ اقتدار پانے کے بعد انسان بے لگام ہو جاتا اور اس کی جبلت کے فسادات کو ظہور پذیر ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ ایک مشترک انسانی کمزوری ہے جس سے دنیا کا کوئی گروہ، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مستثنیٰ نہیں۔ یہ صرف ایک نظری بات نہیں، بلکہ تاریخ کی عملی شہادت بھی یہی ہے اور نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ خود بنی اسماعیل کی تاریخ بھی اس کی گواہ ہے۔ اب اگر کسی غیر مسلم گروہ کی حکومت کو، اقتدار سے منہج ہونے والے فساد کے پیش نظر ختم کرنا جائز ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی جگہ ایک مسلم حکومت کا قیام بھی تو انسانوں ہی کے ہاتھوں ہونا ہے۔ آخر اس کی کیا ضمانت ہے کہ الہی شریعت اور دین کی حامل قوم اقتدار پانے کے بعد انھی اخلاقی فسادات اور قبائح کا شکار نہیں ہوگی؟

اس سوال کا جو جواب مولانا نے دیا ہے، وہ دلچسپ ہے۔ لکھتے ہیں:

”اسلام کے اس عقیدہ کے مطابق حکومت کی اچھائی کا معیار نہ اس کا قومی اور خود اختیاری ہونا ہے اور نہ اس کی برائی کا معیار اجنبی یا غیر خود اختیاری ہونا۔ اصل سوال صرف یہ ہے کہ حکومت کا نظام عادلانہ اور حق پرستانہ ہے یا نہیں؟ اگر پہلی صورت ہے تو اسلام اس کو مٹانے کی کوشش تو درکنار، ایسے ارادہ کو بھی گناہ اور ظلم عظیم سمجھتا ہے۔ لیکن دوسری صورت میں وہ ایک ظالمانہ نظام حکومت کو مٹا کر ایک سچا عادلانہ نظام حکومت قائم کرنا اولین فرض قرار دیتا ہے۔ قومی اور اجنبی کے سوال سے اس نے نفیاً یا اثباتاً کوئی تعرض نہیں کیا ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے نزدیک حکومت کے اچھے یا برے ہونے کے سوال پر اس کے قومی ہونے یا نہ ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ غیر قومی حکومت عموماً ظالم و جابر ہوتی ہے، کیونکہ ایک قوم دوسری قوم پر حکومت قائم ہی اس لیے کرتی ہے کہ اسے غلام بنا کر اپنی مصلحت کے لیے استعمال کرے اور اس کے برعکس قومی حکومت میں اصلاح پذیری کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے یہ ضروری نہیں ہے کہ قومی حکومت ہر حال میں بہتر ہو اور غیر قومی حکومت کسی حال میں عادل نہ ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک قوم پر خود اس کے اپنے سرکش افراد شیطان کی طرح مسلط ہو جائیں اور اسے اپنی شخصی اغراض کا غلام بنا کر تباہ و برباد کر دیں۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ

ایک قوم کو غیر قوم کے نیک نفس اور بے غرض مصلحین ظلم و استبداد کے پنجرے سے رہائی دلائیں اور اس کے لیے مادی و اخلاقی ترقی کی راہیں کھول دیں۔ پس حکومت کی خوبی کا اصلی معیار اس کا عادل و صالح ہونا ہے اور اس کی برائی کا اصلی معیار غیر عادل اور غیر صالح ہونا۔“

(الجبہاد فی الاسلام، ص ۱۴۵، ۱۴۶)

بدیہی طور پر مولانا کی اس نکتہ آفرینی سے حقیقی اور عملی سوال کا جواب نہیں ملتا، اس لیے کہ اصل سوال یہ ہے کہ آیا امت مسلمہ فرشتوں کی جماعت ہے جو جہاد کی اصل اسپرٹ کے ساتھ بالکل بے غرضی سے اقوام عالم کی یہ خدمت انجام دیتی رہے گی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو قرآن و حدیث کی اخلاقی نصیحتوں کے علاوہ اسے کوششوں کی اور جہانگیری کے جذبے سے دنیا کی اقوام کو تاراج کرنے سے روکنے کا عمل اور حقیقت کی دنیا میں کیا بندوبست کیا جائے گا؟

یہ سوال بھی مولانا کے سامنے ہے کہ جن منکرات کے خاتمے کے لیے وہ امت مسلمہ کو دنیا میں ’خدائی فوجدار‘ کی حیثیت دینا چاہتے ہیں، جب ان کی اخلاقی برائی کا شعور انسانوں میں عمومی طور پر موجود ہے اور ہر قوم مختلف سماجی اداروں کی مدد سے ان کے سد باب کا اہتمام کرتی ہے تو کیا اسلام کسی قوم کا یہ حق تسلیم نہیں کرتا کہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش خود کرے؟ مولانا اس کے جواب میں لکھتے ہیں:

”اس سے یہ مطلب نکالنا صحیح نہیں ہے کہ اسلام قومی حکومت کا دشمن ہے۔ وہ ہر قوم کے اس حق کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ اپنے احوال کی اصلاح خود کرے۔ مگر جب کسی قوم کے اعمال بگڑ جائیں، اس کی اخلاقی حالت خراب ہو جائے اور وہ اپنے شریر و مفسد لوگوں کی پیروی و اطاعت اختیار کر کے ذلت و مسکنت کی پستیوں میں گر جائے تو اسلام کے نزدیک اس قوم کو حکومت خود اختیاری کا حق باقی نہیں رہتا اور دوسرے لوگوں کو جو اس کے مقابلہ میں صلح ہوں، اس پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔“ (الجبہاد فی الاسلام، ص ۱۴۶)

لیکن مولانا اس نکتے پر کوئی روشنی نہیں ڈالتے کہ اس امر کا فیصلہ کس بنیاد پر کیا جائے گا کہ فلاں قوم اب اپنے احوال کی اصلاح خود کرنے کے قابل نہیں رہی اور امت مسلمہ کو اس پر حکومت کرنے

کا حق حاصل ہو گیا ہے؟

مولانا کے نقطہ نظر سے یہ سوال بھی تشنہ جواب رہتا ہے کہ نبی عن المنکر کے اصول کے تحت کیا ایک مسلم حکومت اس بات کا بھی حق رکھتی ہے کہ اگر کوئی دوسری مسلم حکومت اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو تو اس کے خلاف جنگ کر کے اس سے حکومت و اقتدار چھین لے؟

اس سوال کا بھی کوئی جواب مولانا نے نہیں دیا کہ ان کے تصور کی رو سے قانون بین الاقوام کی بنیاد کیا ہوگی؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنگ کا مقصد کسی مخصوص مذہب کی توسیع نہیں بلکہ دنیا سے فتنہ و فساد کا خاتمہ اور عدل کا قیام ہے جو ایک عام انسانی اخلاقی اصول ہے تو اس کے تحت اقوام عالم کی اصلاح کا حق دنیا کی ہر اس قوم کو حاصل ہونا چاہیے جو اس کا جذبہ اور اہلیت رکھتی ہو اور اس مشن کو لے کر دنیا کی اصلاح کے لیے اٹھ کھڑی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ”حق“ قابل اعتماد صورت میں صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اس لیے وہی حق رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ نکتہ اقوام عالم کے مابین مسلمہ نہیں، بلکہ امت مسلمہ کا مذہبی عقیدہ ہے۔ پس اگر مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے اخلاقی تصور کے مطابق دنیا کی اصلاح کے لیے تلوار لے کر نکل کھڑے ہوں تو دنیا کی دوسری طاقتوں کو اسی بنیاد پر یہ حق کیوں حاصل نہیں؟ کیا اس صورت میں Might is right بین الاقوامی قانون کی بنیاد قرار نہیں پاتا؟ اگر مغرب اپنے اخلاقی و تہذیبی تصورات کو بزور قوت دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کرے تو اسے کس بنیاد پر غیر اخلاقی قرار دیا جاسکتا ہے؟

مولانا اس بات کو ملحوظ نہیں رکھتے کہ ان کا بیان کردہ اصول ایک دودھاری تلوار ہے جو خود مسلمانوں کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلم ریاست بھی جبر و استبداد کے نظام پر مبنی ہو تو کسی غیر مسلم ریاست کے لیے جو عدل و انصاف کا بول بالا کرنا چاہتی ہو، اسی اصول کی رو سے یہ جائز ہوگا کہ وہ مسلم حکومت کا خاتمہ کر کے اپنی سیاسی بالادستی میں عدل و انصاف کے قیام کی کوشش کرے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، اس کے بجائے اسے صرف سیاسی اور اخلاقی ذرائع کو بروئے کار لانا چاہیے اور مسلم قوم کے لیے اپنی سیاسی خود مختاری کو قائم رکھتے ہوئے داخلی طور پر

اصلاح کا حق برقرار رہنے دینا چاہیے تو یہی بات غیر مسلم قوم کے بارے میں بھی کہنی چاہیے۔ یہ نہایت سنجیدہ اور عملی سوالات ہیں، لیکن مولانا نے ان میں سے کسی کو سنجیدہ بحث کا موضوع نہیں بنایا۔

اس کے ساتھ مولانا کے موقف اور استدلال میں یکسوئی اور عناصر استدلال میں توافق (consistency) کا قابل لحاظ فقدان پایا جاتا ہے اور تضاد اور منطقی مغالطوں یا خلط و محبت کی مثالیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مولانا ایک طرف مذہبی عداوت اور کفر و ایمان کو قتال کی مشروعیت کا باعث تسلیم نہیں کرتے اور فرماتے ہیں کہ جہاد کا مقصد تلوار کے زور پر اسلام کی توسیع و اشاعت کرنا نہیں، لیکن دوسری طرف اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے حوالے سے تلوار کے کردار کو تسلیم بھی کرتے بلکہ اسے ضروری قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

”ہم یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اشاعت کو تلوار سے ایک گونہ تعلق ضرور ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جہاں تک تبلیغ دین الہی کی حد ہے، اس میں تلوار کا کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن اس تبلیغ کے ساتھ کچھ چیزیں اور بھی ہیں جن کے تعاون سے دنیا میں اسلام کی اشاعت ہوتی ہے، اور وہ یقیناً تلوار کی اعانت سے بے نیاز نہیں ہیں۔... اگر اسلام صرف چند عقائد کا مجموعہ ہوتا اور اللہ کو ایک کہنے، رسالت کو برحق ماننے، یوم آخر اور ملائکہ پر ایمان لانے کے سوا انسان سے وہ کوئی اور مطالبہ نہ کرتا تو شاید شیطانی طاقتوں سے اس کو کچھ زیادہ جھگڑنے کی نوبت نہ آتی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک عقیدہ ہی نہیں بلکہ ایک قانون بھی ہے، ایسا قانون جو انسان کی عملی زندگی کو اوامر و نواہی کی بندشوں میں کسنا چاہتا ہے، اس لیے اس کا کام صرف پسند و موعظت ہی سے نہیں چل سکتا، بلکہ اسے نوک زبان کے ساتھ نوک سنان سے بھی کام لینا پڑتا ہے۔ اس کے عقائد سے سرکش انسان کو اتنا بعد نہیں ہے جتنا اس کے قوانین کی پابندی سے انکار ہے۔ وہ چوری کرنا چاہتا ہے اور اسلام اسے ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے۔ وہ زنا کرنا چاہتا ہے اور اسلام اسے کوڑوں کی مار کا حکم سناتا ہے۔ وہ سود کھانا چاہتا ہے اور اسلام اس کو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، کا چیلنج دیتا ہے۔ وہ حرام و حلال کی قیود سے نکل کر نفس کے

مطالبات پورے کرنا چاہتا ہے اور اسلام ان قیود سے باہر نفس کے کسی حکم کی پیروی نہیں کرنے دیتا۔ اس لیے نفس پرست انسان کی طبیعت اس سے متنفر ہوتی ہے اور اس کے آئینہ قلب پر گناہ گاری کا ایسا رنگ چڑھ جاتا ہے کہ اس میں صداقت اسلام کے نور کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔“ (الجہاد فی الاسلام، ص ۱۷۳)

اس فلسفے کی رو سے اسلام کی اشاعت کے لیے کافرانہ سوسائٹی کے پورے اخلاقی اور معاشرتی نظام کو چیلنج کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر اسلام کی تخم ریزی کا عمل ہو ہی نہیں سکتا۔ مولانا بھی اس نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں:

”جس طرح یہ کہنا غلط ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے لوگوں کو مسلمان بناتا ہے، اسی طرح یہ کہنا بھی غلط ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تلوار کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حقیقت ان دونوں کے درمیان ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام کی اشاعت میں تبلیغ اور تلوار دونوں کا حصہ ہے، جس طرح ہر تہذیب کے قیام میں ہوتا ہے۔ تبلیغ کا کام تخم ریزی ہے اور تلوار کا کام قلبہ رانی۔ پہلے تلوار زمین کو نرم کرتی ہے تاکہ اس میں بیج کو پرورش کرنے کی قابلیت پیدا ہو جائے، پھر تبلیغ بیج ڈال کر آب پاشی کرتی ہے تاکہ وہ پھل حاصل ہو جو اس باغبانی کا مقصود حقیقی ہے۔ ہم کو دنیا کی پوری تاریخ میں کسی ایسی تہذیب کا نشان نہیں ملتا جس کے قیام میں ان دونوں عناصر کا حصہ نہ ہو۔ تہذیب کی کسی خاص شکل کا کیا ذکر ہے، خود تہذیب کا قیام ہی اس وقت تک ناممکن ہے جب تک قلبہ رانی اور تخم پاشی کے یہ دونوں عمل اپنا اپنا حصہ ادا نہ کریں۔ کوئی شخص جو انسانی فطرت کا رمز شناس ہے، اس حقیقت سے نا آشنا نہیں ہے کہ جماعتوں کی ذہنی و اخلاقی اصلاح کے سلسلے میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب کہ قلب و روح کو خطاب کرنے سے پہلے جسم و جان کو خطاب کرنا پڑتا ہے۔“ (الجہاد فی الاسلام، ص ۱۷۵)

تضاد اور پریشان خیالی ہی کی ایک مثال یہ ہے کہ مولانا نے انسان کی جان سے تعرض کرنے کا جواز قصاص کے اصول کو قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرد یا گروہ دوسرے انسانوں کے جان و مال یا آزادی راے پر تعدی کرے، اس کو اس سے روکنے کے لیے یا اس سے بدلہ لینے کے

لیے اس کے خلاف تلوار اٹھائی جاسکتی ہے۔ ’قصاص‘ کو جہاد کی مشروعیت کا بنیادی نکتہ ماننے کا یہ نتیجہ بھی مولانا خود بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ظلم وعدوان نہ پائے جانے کی صورت میں کسی گروہ کے خلاف تلوار اٹھانا بھی جائز نہیں۔ لکھتے ہیں:

”یہ تعلیم جنگ کو ہر قسم کے دنیوی مقاصد سے پاک کر دیتی ہے۔ شہرت و ناموری کی طلب، عزت و فرمانروائی کی خواہش، مال و دولت اور حصول غنائم کی طمع، شخصی و قومی عداوت کا انتقام، غرض کوئی دنیوی غرض ایسی نہیں ہے جس کے لیے جنگ جائز رکھی گئی ہو۔ ان چیزوں کو الگ کر دینے کے بعد جنگ محض ایک خشک و بے مزہ اخلاقی و دینی فرض رہ جاتی ہے جس کے مہالک و خطرات میں مبتلا ہونے کی از خود خواہش تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر دوسرے کی طرف سے فتنہ کی ابتدا ہو تب بھی صرف اس وقت مقابلہ کے لیے تلوار اٹھا سکتا ہے جب کہ اصلاح حال اور دفع ضرر کے لیے تلوار کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ باقی نہ رہے۔“ (الجہاد فی الاسلام، ص ۲۲۱، ۲۲۲)

”اسلام کی تلوار ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹنے کے لیے تو ضرور تیز ہے جو اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ کی زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں — اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس تیزی میں وہ حق بجانب نہیں ہے — لیکن جو لوگ ظالم نہیں ہیں، جو بدکار نہیں ہیں، جو صرغ سبیل اللہ نہیں کرتے، جو دین حق کو مٹانے اور دبانے کی کوشش نہیں کرتے، جو خلق خدا کے امن و اطمینان کو غارت نہیں کرتے، وہ خواہ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں اور ان کے دینی عقائد خواہ کتنے ہی باطل ہوں، اسلام ان کی جان و مال سے کچھ تعرض نہیں کرتا۔ ان کے لیے اس کی تلوار کند ہے اور اس کی نظروں میں ان کا خون حرام ہے۔“ (الجہاد فی الاسلام، ص ۱۵۶)

لیکن اس کے بعد اسی اصول کی تفریع کرتے ہوئے مولانا اس سے ”مصلحانہ جنگ“ کا جواز اخذ کر لیتے ہیں جو کسی ظلم وعدوان یا فتنہ و فساد کے خلاف نہیں، بلکہ عمومی سطح پر کسی معاشرے کی اخلاقی اصلاح اور اس میں نیکی کے تصورات و اقدار کو فروغ دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ کسی طرح ان کے بنیادی مقدمے پر متفرع نہیں ہوتا، کیونکہ خود مولانا کی توضیح کے مطابق رفع فساد اور قصاص کو انسانی جان سے تعرض کا بنیادی اصول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جو قومیں مسلمانوں کے خلاف

فتنہ و فساد کی مرتکب نہ ہوں، ان کے خلاف تلوار اٹھانا حرام قرار پائے۔

مولانا نے مفتوح قوموں کے لیے مصلحانہ جہاد کے جو فوائد اور مصالحت بیان کیے ہیں، وہ بھی بے حد مبالغہ پر مبنی ہیں۔ عہد صحابہ کی فتوحات سے متعلق جو کچھ مواد تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں اس بات کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ انھوں نے ان مقبوضات کے معاشرتی، تمدنی یا معاشی ڈھانچے میں کوئی بڑی تبدیلی کی ہو۔ عام طور پر صرف اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ مفتوح قومیں پابندی کے ساتھ سالانہ جزیہ ادا کرتی رہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کا ساتھ نہ دیں، اپنے علاقے میں آنے والے مسلمانوں کو قیام و طعام کی مناسب سہولیات فراہم کریں اور اپنے اور مسلمانوں کے مابین معاشرتی امتیاز کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔

بالعموم ان علاقوں میں پہلے سے قائم نظم حکومت کو بھی چھیڑا گیا، بلکہ سابق حکمرانوں اور امرای کو برقرار رکھتے ہوئے ان سے سیاسی اطاعت کا وعدہ لے لیا گیا۔ ان علاقوں پر مرکز اسلام کی طرف سے مقرر کردہ مسلمان عمال کی ذمہ داری بس یہ تھی کہ وہ محاصل وصول کر کے ان کو مدینہ بھیجنے کا انتظام کر دیں۔ اس ضمن میں رومی حکومت کے زیر اثر جزیہ قبرص کے ساتھ معاہدہ صلح خاص طور پر دلچسپ ہے۔ سیدنا معاویہ کے عہد میں اس جزیہ کے باشندوں پر کوئی مسلمان عامل مقرر کیے بغیر اور جزیہ کے واسطی حکومت کا باقاعدہ جنر افیائی حصہ بنائے بغیر محض اس شرط پر صلح کر لی گئی کہ وہ مسلمانوں کو سالانہ جزیہ کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انھیں اس بات سے نہیں روکا جائے گا کہ وہ اتنی ہی رقم رومی حکومت کو بھی بطور خراج ادا کرتے رہیں۔

عملاً جو کچھ ہوا، وہ صرف یہ تھا کہ یہ علاقے سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئے اور یہاں سے وصول ہونے والے محاصل اسلامی حکومت کے خزانے میں جمع ہونے لگے۔ اس سے جہاد کا وہ مقصد تو بالکل واضح طور پر حاصل ہو گیا جو فقہا بیان کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اہل کفر کے مقابلے میں مسلمانوں کی سربلندی قائم ہو جائے، لیکن مولانا مودودی نے اس سے بڑھ کر اس

سیاسی غلبے کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، مذکورہ تفصیلات کی روشنی میں وہ محض ایک افسانہ دکھائی دیتے ہیں۔ صحابہ کی حکمرانی ظاہر ہے کہ اپنے اخلاقی معیار کے لحاظ سے بہر حال جابر و مستبد حکومتوں سے ہزار درجہ بہتر تھی اور رعایا کی فلاح و بہبود کو انھوں نے اپنے طرز حکمرانی کا ایک لازمی جز و قرار دیا تھا، لیکن یہ بہر حال ان کے اقدامات کا ایک نتیجہ تھا نہ کہ اصل غرض اور مقصد۔ خود حضرات صحابہ نے کہیں اپنے اقدامات کی غرض و غایت یہ نہیں بیان کی۔ ہم صحابہ کے بیانات کی روشنی میں تفصیل سے واضح کر چکے ہیں کہ ان فتوحات کی حیثیت ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والے انعام کی جبکہ مفتوح قوموں کے لیے یہ دین حق کو قبول نہ کرنے پر سزا اور انتقام کی تھی۔

’الجبہاد فی الاسلام‘ کے علاوہ مولانا کی بعض دوسری تحریروں میں صحابہ کرام کے جنگی اقدامات کی توجیہ کے حوالے سے بعض دوسرے رجحانات کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھتے ہیں:

”ان ممالک میں شخصی حکومتیں قائم تھیں اور مستبد فرمانروا اقتدار پر قابض تھے۔ ان کا برسر اقتدار ہونا ہی اشاعت اسلام کے رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ ان کی موجودگی میں نہ تو اس امر کا امکان تھا کہ دعوت عام باشندگان ملک میں پھیلائی جاسکے اور نہ عوام کو اتنی آزادی رائے اور آزادی عمل حاصل تھی کہ اگر وہ اس دعوت حق کو پائیں تو اسے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ان حالات میں حکمرانوں سے نمٹے بغیر نہ اسلام کی اشاعت کما حقہ سرانجام پاسکتی تھی اور نہ اس کے نتائج و ثمرات رونما ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان سلاطین کے نام اپنے مکتوبات مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم یہ دعوت قبول نہ کرو گے یا ہماری اطاعت تسلیم نہ کرو گے تو اپنی رعایا کی گمراہی کا وبال بھی تمہارے سر ہوگا۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی ملک میں ایسی حکومت قائم ہو جس کے ہوتے عوام کے لیے یہ عملاً ناممکن ہو کہ وہ دعوت اسلام کو سن کر قبول کر سکیں تو ایسی حکومت کو رستے سے ہٹانا ضروری ہے۔ اس حکومت کو ہٹانا دراصل عوام الناس کو عقیدہ و عمل کی آزادی بخشنے کا ہم معنی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا

جائے بلکہ اس کا مقصود صرف یہ ہے کہ ملک کے سیاسی نظام سے ان تمام موانع کا خاتمہ کر دیا جائے جو حق کے ادراک اور اس کے اتباع میں مزاحم ہوتے ہیں۔“

(رسائل و مسائل، ۱۹۰/۴-۱۹۲)

اس استدلال کی رو سے انھوں نے جہاد کو ایک مذہب کے بالجبر غلبہ کے بجائے آزادی مذہب کی فضا پیدا کرنے کا ضامن قرار دیا ہے جو ظاہر ہے کہ بالکل مختلف مضمرات کا حامل ہے۔

’تفہیم القرآن‘

آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ’تفہیم القرآن‘ میں مولانا نے جہاد سے متعلق نصوص کی تعبیر کس زاویے سے کی ہے۔

پہلے مشرکین سے متعلق حکم کو لیجیے:

’الجبہاد فی الاسلام‘ میں مولانا نے اس حکم کو نقض عہد کا ارتکاب کرنے والے مشرکین کے ساتھ خاص قرار دیا تھا اور یہ نقطہ نظر اختیار کیا تھا کہ اس مخصوص گروہ کے علاوہ عرب کے باقی مشرکین کو جزیہ دے کر اپنے مذہب پر قائم رہنے کی اجازت حاصل تھی، تاہم ’تفہیم القرآن‘ میں انھوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ یہ حکم مشرکین کے بعض مخصوص گروہوں کے خلاف نہیں، بلکہ پورے جزیہ عرب کے مشرکین کے بارے میں دیا گیا تھا۔ البتہ اس حکم کے محرک اور اس کی اصل غرض وغایت کے حوالے سے روایتی فقہی نقطہ نظر سے مولانا کا اختلاف برقرار ہے۔ ان کے نزدیک مشرکین عرب کو قتل کرنے کا حکم اسلام کو بالجبر ان پر مسلط کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ جزیہ عرب کو کفر و شرک سے کلیتاً پاک کر کے خالصتاً اسلام کا مرکز بنادینے اور ان فتنہ انگیز عناصر کی سرکوبی کے لیے دیا گیا تھا جو مستقبل میں کسی بھی موقع پر اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ لکھتے ہیں:

”اب چونکہ عرب کا نظم و نسق بالکلیہ اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور تمام مزاحم طاقتیں

بے بس ہو چکی تھیں، اس لیے وہ پالیسی واضح طور پر سامنے آ جانی چاہیے تھی جو عرب کو مکمل دارالاسلام

بنانے کے لیے اختیار کرنی ضروری تھی۔ چنانچہ وہ حسب ذیل صورت میں پیش کی گئی:

الف۔ عرب سے شرک کو قطعاً مٹا دیا جائے اور قدیم مشرکانہ نظام کا کلی استیصال کر ڈالا جائے تاکہ مرکز اسلام ہمیشہ کے لیے خالص اسلامی مرکز ہو جائے اور کوئی دوسرا عنصر اس کے اسلامی مزاج میں نہ تو خلل انداز ہو سکے اور نہ کسی خطرے کے موقع پر اندرونی فتنہ کا موجب بن سکے۔ اسی غرض کے لیے مشرکین سے براءت اور ان کے ساتھ معاہدوں کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔“
(تفہیم القرآن، ۱۷۲/۲)

”اس اعلان براءت سے عرب میں شرک اور مشرکین کا وجود گویا عملاً خلاف قانون (Outlaw) ہو گیا اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی پناہ نہ رہی، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آچکا تھا۔ یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو یکا یک نقض عہد کر کے ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول نے اس کی ساعت منتظرہ آنے سے پہلے ہی بساط ان پرالت دی اور اعلان براءت کر کے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہنے دیا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، یا ملک چھو کر نکل جائیں، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقہ کو اس نظم و ضبط کی گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصہ کو پہلے ہی منضبط کر چکا ہے۔“
(۱۷۵/۲)

و ان احد من المشركين استجارك‘ کی تشریح میں لکھتے ہیں:

”فاجرہ حتی یسمع کلام اللہ“ سے مراد یہ ہے کہ ان کو اپنی پناہ میں لے کر اللہ کا کلام سناؤ، اگر وہ اس طرح وعظ و نصیحت حاصل کریں اور اسلام قبول کر لیں تو بہتر ہے، اور اگر ان کے دل اسلام کے لیے نہ کھلیں تو ان کو قتل نہ کرو بلکہ امن و عافیت کے ساتھ ان کو ان کے وطن تک پہنچا دو۔“ (الجبہاد فی الاسلام، ص ۲۷۳)

اس توجیہ کی رو سے ’فاقتلوا المشركين‘ کا مذکورہ حکم دین و مذہب کے اختلاف پر نہیں بلکہ ایک سیاسی مصلحت پر مبنی حکم قرار پاتا ہے۔ گویا مشرکین کو قتل کرنا اصلاً مقصود نہیں تھا، بلکہ اس کی

ضرورت جزیرہ عرب کو کفر و شرک اور فتنہ انگیز عناصر سے پاک کر کے خالصتاً اسلام کا مرکز بنادینے کے حوالے سے پیدا ہوئی تھی۔ اس توجیہ پر جو اعتراضات وارد ہوتے ہیں، ان کا ذکر ہم اپنے مقام پر کریں گے۔ بہر حال، قتل مشرکین کے اس حکم کا محرک اور ہدف جو بھی ہو، مولانا کی تعبیر سے اتنی بات واضح ہے کہ وہ اسے ایک مخصوص دائرے اور مخصوص نوعیت کا حکم سمجھتے ہیں جس سے عمومی نوعیت کا کوئی شرعی حکم اخذ نہیں کیا جاسکتا۔

دنیا کی غیر مسلم اقوام کے خلاف جہاد کے حوالے سے شریعت کے عمومی حکم کے لیے مولانا نے 'قاتلوہم حتی لا تکن فتنۃ ویكون الدین للہ' اور آیت جزیرہ کو ماخذ بنایا ہے اور اس حکم کی نظریاتی اساس یہ متعین کی ہے کہ اسلام شخصی اعتقاد اور رسمی عبادت کے دائرے میں تو کفر و شرک کو گوارا کر لیتا ہے، لیکن کسی ایسے نظام حکومت کا وجود اسے قبول نہیں جس میں خدائی قانون کے علاوہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی عمل داری قائم ہو۔ اسی تناظر میں انھوں نے تفہیم القرآن میں 'حتی لا تکن فتنۃ' میں وارد لفظ 'فتنۃ' کی بھی نئی تشریح کی ہے۔ اس سے پہلے الجہاد فی الاسلام میں انھوں نے 'فتنۃ' کا مصداق حسب ذیل صورتوں کو قرار دیا تھا:

۱۔ کمزوروں پر ظلم کرنا، ان کے جائز حقوق سلب کرنا، ان کے گھر بار چھین لینا اور انھیں تکلیفیں پہنچانا۔

۲۔ جبر و استبداد کے ساتھ حق کو دبانا اور قبول حق سے لوگوں کو روکنا۔

۳۔ صد عن سبیل اللہ، یعنی اسلام قبول کرنے سے لوگوں کو روکنا، مسلمانوں کو زبردستی مرتد بنانے کی کوشش کرنا اور مسلمانوں کے لیے اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کو مشکل بنادینا۔^{۲۸}

۴۔ لوگوں کو گمراہ کرنا اور حق کے خلاف خدع و فریب اور طمع و اکراہ کی کوششیں کرنا۔

۵۔ غیر حق کے لیے جنگ کرنا اور ناجائز اغراض کے لیے قتل و خون اور جتھہ بندی کرنا۔

۶۔ پیروان حق پر باطل پرستوں کا غلبہ اور چیرہ دستی۔^{۲۹}

ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وجہ مخصوص معنوں میں مذہبی یا اعتقادی وجہ نہیں ہے۔ تاہم تفہیم القرآن میں مولانا نے اپنے بدلے ہوئے زاویہ نگاہ کے تحت ’فتنہ‘ کے مفہوم میں توسیع پیدا کی ہے اور اس صورت حال کو بھی اس کا مصداق قرار دیا ہے جب خدا کی حاکمیت کے بجائے انسانوں کی حاکمیت قائم ہو اور خدا کے قانون کے بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جاری و نافذ ہوں۔ لکھتے ہیں:

”سیاق و سباق سے صاف ظاہر ہے کہ اس مقام پر ’’فتنہ‘‘ سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو، اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو۔ پھر جب ہم لفظ ’’دین‘‘ کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی ’’اطاعت‘‘ کے ہیں اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جو کسی کو بالاترمان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے۔ پس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرماں روائی قائم ہو، اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے، فتنے کی حالت ہے اور اسلامی جنگ کا مطمح نظر یہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے مطیع بن کر رہیں۔“ (تفہیم القرآن ۱۵۱/۱)

مولانا کا یہ نقطہ نظر الوہیت، ربوبیت اور توحید کی اس مخصوص تشریح پر مبنی ہے جس کی رو سے قرآن مجید کا تصور توحید صرف مابعد الطبیعیاتی اعتقادات، مافوق الاسباب امور کی تدبیر اور رسوم عبادت کے دائرے تک محدود نہیں، بلکہ خدا کی الوہیت، ربوبیت اور حاکمیت دنیا کے قانونی و سیاسی دائرے میں بھی ’’توحید‘‘ کا تقاضا کرتی ہے۔ مولانا نے اپنے اس تصور کی تفصیلی وضاحت اپنی کتاب ’’قرآن کی چار بنیادی اصطلاحیں‘‘ اور تفہیم القرآن کے مختلف مقامات پر کی ہے اور ہمارے ناقص فہم کے مطابق اسی تصور نے انہیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے کہ دنیا سے غیر الہی اور طاغوتی نظاموں کو مٹانے کے لیے جہاد کیا جائے گا۔ تفہیم القرآن میں انھوں نے جہاد کے

احکام کی وضاحت اسی پہلو سے کی ہے۔ لکھتے ہیں:

”کافر، مشرک، دہریے، ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنا جو عقیدہ رکھتا ہے، رکھے اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے۔ اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فہمائش اور نصیحت کریں گے مگر اس سے لڑیں گے نہیں۔ لیکن اسے یہ حق ہرگز نہیں کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے۔ اس فتنے کو رفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان، تبلیغ اور شمشیر، دونوں سے کام لیا جائے گا اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا، جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آجائیں۔“ (تفہیم القرآن ۱۵۱/۱)

آیت جزئیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

”عرب میں اسلام کا مشن پایہ تکمیل کو پہنچ جانے کے بعد دوسرا اہم مرحلہ جو سامنے تھا، وہ یہ تھا کہ عرب کے باہر دین حق کا دائرہ اثر پھیلا یا جائے۔ اس معاملہ میں روم و ایران کی سیاسی قوت سب سے بڑی سد راہ تھی اور ناگزیر تھا کہ عرب کے کام سے فارغ ہوتے ہی اس سے تصادم ہو۔ نیز آگے چل کر دوسرے غیر مسلم سیاسی و تمدنی نظاموں سے بھی اسی طرح سابقہ پیش آنا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ عرب کے باہر جو لوگ دین حق کے پیرو نہیں ہیں، ان کی خود مختار نہ فرماں روائی کو بزور شمشیر ختم کر دوتا آئندہ وہ اسلامی اقتدار کے تابع ہو کر رہنا قبول کر لیں۔ جہاں تک دین حق پر ایمان لانے کا تعلق ہے، ان کو اختیار ہے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ جس آزادی کے استعمال کا انھیں اختیار دیا جاسکتا ہے، وہ بس اسی حد تک ہے کہ خود اگر گمراہ رہنا چاہتے ہیں تو رہیں، بشرطیکہ جزیہ دے کر اسلامی اقتدار کے مطیع بنے رہیں۔“ (تفہیم القرآن ۱۷۲/۲)

جزیہ کی نوعیت اور اس کا مقصد واضح کرتے ہوئے انھوں نے لکھا ہے:

”یہ جزیہ وہ چیز ہے جس کے لیے بڑی بڑی معذرتیں انیسویں صدی عیسوی کے دور مذلت

میں مسلمانوں کی طرف سے پیش کی گئی ہیں اور اس دور کی یادگار کچھ لوگ اب بھی موجود ہیں جو صفائی دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن خدا کا دین اس سے بہت بالا و برتر ہے کہ اسے خدا کے باغیوں کے سامنے معذرت پیش کرنے کی کوئی حاجت ہو۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ جو لوگ خدا کے دین کو اختیار نہیں کرتے اور اپنی یاد دوسروں کی نکالی ہوئی غلط راہوں پر چلتے ہیں، وہ حد سے حد بس اتنی ہی آزادی کے مستحق ہیں کہ خود جو غلطی کرنا چاہتے ہیں، کریں، لیکن انہیں اس کا قطعاً کوئی حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر کسی جگہ بھی اقتدار و فرمانروائی کی باگیں ان کے ہاتھوں میں ہوں اور وہ انسانوں کی اجتماعی زندگی کا نظام اپنی گمراہیوں کے مطابق قائم کریں اور چلائیں۔ یہ چیز جہاں کہیں ان کو حاصل ہو، فساد و فتنہ ہوگا اور اہل ایمان کا فرض ہوگا کہ ان کو اس سے بے دخل کرنے اور انہیں نظام صالح کا مطیع بنانے کی کوشش کریں۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ جزیہ آخر کس چیز کی قیمت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس آزادی کی قیمت ہے جو انہیں اسلامی اقتدار کے تحت اپنی گمراہیوں پر قائم رہنے کے لیے دی جاتی ہے، اور اس قیمت کو اس صالح نظام حکومت کے نظم و نسق پر صرف ہونا چاہیے جو انہیں اس آزادی کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جزیہ ادا کرتے وقت ہر سال ذمیوں میں یہ احساس تازہ ہوتا رہے گا کہ خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے کے شرف سے محرومی اور اس کے بجائے گمراہیوں پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنا کتنی بڑی بد قسمتی ہے جس میں وہ مبتلا ہیں۔“ (تفہیم القرآن ۱۸۸/۲)

ان اقتباسات میں جہاد کا جو فلسفہ اور اس کی نظری اساس بیان کی گئی ہے، وہ واضح طور پر ”الجهاد في الاسلام“ اور اس موضوع پر مولانا کی بعض دوسری تحریروں سے مختلف ہے۔ سابقہ تحریروں میں مولانا کا ذہنی رجحان یہ رہا ہے کہ جہاد کی نظری اساس مذہبی مخاصمت یا دوسرے الفاظ میں کفر و ایمان کے اختلاف کو قرار دینے کے بجائے کفار کے فتنہ و فساد کے خاتمہ یا تبلیغ اسلام کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا دور کرنے یا انسانوں کے مابین مسلمہ اخلاقی اصولوں کی بالادستی قائم کرنے کو قرار دیا جائے۔ اس توجیہ سے ان کا مقصد تو کسی حد تک حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس کو قبول کرنے

میں رکاوٹ یہ ہے کہ نصوص اس کی تائید نہیں کرتے۔ ہم واضح کر چکے ہیں کہ جہاد کے حوالے سے زیر بحث نصوص مذکورہ وجوہ میں سے کسی وجہ کے تحت نہیں بلکہ صریحاً اسلام اور کفر و ایمان کے تناظر میں جہاد کا حکم دیتی ہیں، چنانچہ اس وجہ کو نظر انداز کر کے کی جانے والی کوئی بھی تطبیق اصل سوال سے نظریں چرانے کے مترادف ہے۔ تفہیم القرآن کے مذکورہ اقتباسات سے واضح ہوتا ہے کہ مولانا مودودی پر بھی بالآخر اس زاویہ نگاہ کی کمزوری واضح ہو چکی تھی، چنانچہ یہاں انھوں نے متعلقہ نصوص کی واضح دلائلوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہاد کا مقصد اسلامی نظام زندگی کی بالادستی قائم کرنے کو قرار دیا ہے جو بہر حال عمومی اخلاقی اصولوں پر مبنی نہیں بلکہ بدائمہ ایک خالص اعتقادی اور مذہبی مقصد ہے۔

تاہم مولانا نے یہاں فقہاء کی کلاسیکی تعبیر کو بعینہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک نئی تعبیر پیش کی ہے جو ایک اہم نکتے میں فقہی تعبیر سے مختلف ہے۔ فقہاء کے نزدیک 'اعلاء کلمۃ اللہ' اور غلبہ اسلام سے مراد قانون و شریعت کی سطح پر غیر مسلموں کے قوانین اور رواجوں کا خاتمہ نہیں، بلکہ نظری و اعتقادی تناظر میں علامتی طور پر اسلام اور کلمہ اسلام کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ فقہاء شرعی قوانین کی تنفیذ کو جہاد کا مقصد نہیں قرار دیتے، بلکہ ان کے ہاں یہ مسئلہ جہاد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ایک ضمنی صورت حال کی حیثیت سے زیر بحث آتا ہے جس کا وہ اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق حل تجویز کرتے ہیں۔ چنانچہ ان میں سے بعض کے نزدیک تمام شرعی قوانین کی پابندی اہل ذمہ پر لازم ہے، بعض کے نزدیک صرف معاملات یعنی نکاح و طلاق، بیع و شرا اور حدود و تعزیرات سے متعلق قوانین ان پر نافذ کیے جائیں گے جبکہ بعض کے نزدیک وہ ان تمام معاملات میں اپنے مذہبی قوانین پر عمل کے لیے آزاد ہیں۔ چونکہ فقہاء کے نزدیک غیر مسلموں پر شرعی احکام کا نفاذ جہاد کا اصل مقصد نہیں، اس لیے اگر ان میں سے کسی کی رائے میں شریعت کا کوئی ایک بھی قانون غیر مسلموں پر لاگو نہ ہوتا ہو تب بھی اس سے ان کے فلسفہ جہاد پر کوئی زد نہیں پڑتی، کیونکہ ان کے تصور کے مطابق اسلام کی سر بلندی مسلمانوں کی سیاسی بالادستی اور غیر مسلموں کی محکومیت کی صورت میں اس کے بغیر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تاہم

مولانا مودودی کی تعبیر کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک جہاد کا اصل محرک اور مقصد ہی اسلام کے اجتماعی نظام زندگی اور اس کے احکام و قوانین کی فرماں روائی قائم کرنا ہے، اس لیے ایک منطقی نتیجے کے طور پر انھیں یہ کہنا چاہیے کہ اسلام نے اجتماعی زندگی کے مختلف پہلوؤں یعنی معاشرت، معیشت اور سیاست وغیرہ سے متعلق جو اصول اور قوانین بیان کیے ہیں، وہ اسلامی ریاست کے تمام باشندوں کے لیے بلا تفریق مذہب واجب الطاعت ہوں گے، لیکن مولانا مودودی اس کے قائل نہیں اور وہ اپنے تصور کے مطابق اسلامی نظام زندگی کے عملی نفاذ کو صرف ان لوگوں تک محدود سمجھتے ہیں جو اعتقادی سطح پر اس کی دعوت کو قبول کر لیں۔ چنانچہ تفہیم القرآن میں انھوں نے جہاں بھی اقامت دین کے حوالے سے انبیاء کے مشن کی وضاحت کی ہے، اس میں اس مقصد کو ایمان لانے والوں تک ہی محدود بتایا گیا ہے۔ ’لا اکراہ فی الدین‘ کے تحت لکھتے ہیں:

”یہاں ”دین“ سے مراد اللہ کے متعلق وہ عقیدہ ہے جو اوپر آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے اور وہ پورا نظام زندگی ہے جو اس عقیدے پر بنتا 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 سر جبراً منڈھی جاسکے۔“ (تفہیم القرآن ۱۹۶/۱)

یہی وجہ ہے کہ وہ پبلک لائبریری سے متعلق چند قوانین کے علاوہ اسلامی شریعت کے بیشتر معاشرتی احکام سے غیر مسلموں کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں اور ان کے نزدیک غیر مسلموں کے تمام معاشرتی و مذہبی قوانین کو تحفظ کی ضمانت حاصل ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر غیر مسلم معاشروں اور ممالک کے حوالے سے مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ اس کا جواب انھوں نے ”شہادت حق“ کے عنوان سے اپنی ایک تحریر میں دیا ہے اور اس ذمہ داری کو محض حق کی علانیہ گواہی دے دینے تک محدود رکھا ہے۔ اس طرح مولانا کی زیر بحث توجیہ ایک شدید داخلی تضاد کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جس نکتے کو جہاد کی اصل اساس اور ہدف قرار دیتے ہیں، اسے عملاً اور نتیجتاً قبول نہیں کرتے اور غیر مسلموں کو اپنے ان بیشتر گمراہانہ طور طریقوں، رواجوں اور قوانین پر کاربند رہنے کی اجازت دیتے ہیں جن کے خاتمے کو جہاد کی مشروعیت کا مقصد بتایا گیا تھا۔ اب اگر جہاد کے ذریعے سے ان معاشرتی و قانونی

رواجوں کا خاتمہ نہیں ہوتا اور قانون و نظام کے دائرے میں خدائی قوانین کی حاکمیت غیر مسلموں پر قائم نہیں ہوتی تو جہاد کا مقصد عملاً غیر خدائی احکام و قوانین کی فرماں روائی کو ختم کرنا نہیں بلکہ محض ان کو ماننے والوں سے حکومت و اقتدار چھین لینا قرار پاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے مولانا کی بیان کردہ توجیہ کی پوری عمارت ہی منہدم ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر جہاد کا اصل ہدف یہی ہے تو اس کے لیے احکام و قوانین کی فرماں روائی کا حوالہ دینے اور اسے اس کے مقصود اور غایت کے طور پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہتی اور اس کے بجائے کلاسیکی فقہی تعبیر زیادہ موزوں دکھائی دیتی ہے۔

ایک امکان یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا غیر مسلم حکومت کے خاتمے اور پبلک لاء سے متعلق اسلامی شریعت کے چند قوانین کے نفاذ کو ہی اسلام کے اجتماعی نظام زندگی کی فرماں روائی قائم کرنے کے ہم معنی سمجھتے اور اسے ہی جہاد کا مقصد قرار دیتے ہوں۔ تاہم اس صورت میں ان کی بیان کردہ علت درست قرار نہیں پاتی، اس لیے کہ اگر علت 'خدا کے قانون' کے علاوہ کسی بھی دوسرے قانون کی فرماں روائی کو ختم کرنا ہے تو پھر ایک طرح کے قوانین اور دوسری طرح کے قوانین میں فرق جائز نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص مولانا مودودی کے تصور کی رو سے یہ تفریق زیادہ ناقابل قبول قرار پاتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک خدا کے دیے ہوئے قوانین کے علاوہ کسی دوسرے کے وضع کردہ قانون کی بیرونی شرک کی ایک صورت ہے، اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ غیر مسلم شخصی معاملات کے دائرے میں اپنے گمراہانہ قوانین پر عمل کے لیے آزاد ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شخصی قوانین کے دائرے میں اس شرک فی الاطاعت کو آخر کن وجوہ سے گوارا کیا گیا ہے؟ اور اگر اعتقاد کی سطح پر غیر خدا کی عبادت کی اجازت ہے اور پرسنل لاء میں بھی غیر خدائی قوانین کی فرماں روائی قبول کی جاسکتی ہے تو ایسی قوم اپنے مذہبی تصورات کے مطابق اپنے نظم اجتماعی کی تشکیل کیوں نہیں کر سکتی؟ مولانا یہ بھی واضح نہیں کرتے کہ اگر خدا کی حاکمیت کو قانونی و سیاسی سطح پر قائم کرنا دین کا اصل مقصد ہے تو پھر سب سے پہلے تو اس حاکمیت کو نظری طور پر تسلیم کروانا چاہیے۔ آخر یہ کیا منطق ہے کہ قانونی و عملی

حاکمیت کو ماننا جس نظری اور اعتقادی بنیاد یعنی خدائے واحد اور اس کی دی ہوئی شریعت پر ایمان پر مبنی ہے، اس کو ماننے یا نہ ماننے کا تو پورا اختیار دے دیا جائے، لیکن اس کی فرع اور نتیجے کو منوانے کے لیے جبر و اکراہ کو روکا رکھا جائے؟

مولانا کے نقطہ نظر میں پائی جانے والی الجھن کو حل کرنے کے لیے ایک مزید امکان یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ مولانا کی مراد دراصل غیر مسلموں سے اپنے گمراہانہ قوانین کی پیروی کا حق سلب کرنا نہیں، بلکہ ان قوانین کو حکومت و اقتدار کے ذریعے سے دوسرے انسانوں پر مسلط کرنے کی صلاحیت چھین لینا ہے۔ یہ فرض کرنے کے لیے مولانا کے یہ الفاظ ایک حد تک جواز فراہم کرتے ہیں کہ ”ان کو یہ حق نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر اپنا حکم جاری کریں اور انسانی سوسائٹیوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہیں۔“ تاہم یہ مفروضہ بھی الجھن کو حل نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر ”خلق خدا اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرنے“ سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک قوم کسی دوسرے قوم پر اپنے نظام زندگی کو مسلط نہ کر سکے تو پھر جہاد صرف اس قوم کے خلاف جائز ہونا چاہیے جو اس طرح کے عزائم اور ان کو رو بہ عمل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، نہ کہ مطلق طور پر تمام اقوام کے خلاف۔ اور اگر مراد یہ ہے کہ ایک قوم کے ارباب حل و عقد کو اپنا مخصوص نظام زندگی اپنی ہی قوم پر نافذ کرنے کا حق نہیں ہے تو اول تو اس کے لیے ”زبردستی مسلط کرنے“ کی تعبیر درست نہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کا نظام زندگی اصولی طور پر کسی ایک طبقے کا مسلط کردہ نہیں ہوتا بلکہ بحیثیت مجموعی پوری قوم کے نظریہ حیات پر مبنی اور اس کا ترجمان ہوتا ہے اور کرہا نہیں، بلکہ طوعاً اس پر ”مسلط“ کیا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی قوم کا اپنے نظام زندگی کو اپنے تصورات کے مطابق تشکیل دینے کا اختیار مولانا کے تصور کے مطابق اسلامی حکومت کے قیام کے بعد بھی کلی طور پر ختم نہیں ہوتا، کیونکہ خود مولانا اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے مذہبی اور معاشرتی قوانین کو تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلم قومیں اپنے مخصوص دائرے میں اپنے تصورات کے مطابق نظام زندگی بھی تشکیل دے سکتی

ہیں اور اس کے تحت اپنی آئندہ نسلوں کی پرورش کا اہتمام بھی پوری آزادی کے ساتھ کر سکتی ہیں۔ اس طرح ریاست کی سطح پر حکومت و اقتدار سے محروم ہونے کے باوجود معاشرتی سطح پر ”انسانی سوسائٹیوں کی زمام کار اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنی گمراہیوں کو خلق خدا پر اور ان کی آنے والی نسلوں پر زبردستی مسلط کرتے رہنے“ کا اختیار بہر حال غیر مسلموں کے پاس جوں کا توں باقی رہ جاتا ہے۔

ایک تیسرا زاویہ نظر

آخر میں، مولانا مودودی کی تحریروں میں اسلام کے فلسفہ جہاد اور اس کے عملی و قانونی مضمرات کے حوالے سے ایک تیسرے زاویہ نگاہ کا ذکر بھی ضروری ہے جس کی نمائندگی بنیادی طور پر اس مناقشے میں ہوئی ہے جو دار الحرب میں غیر مسلموں سے سود لینے کے جواز و عدم جواز کے ضمن میں ان کے اور مولانا مناظر احسن گیلانی مرحوم کے مابین ہوا۔ یہاں مولانا کا زاویہ نگاہ جو ہری طور پر بدلا ہوا ہے اور وہ اقوام عالم کی اصلاح کی غرض سے پوری دنیا پر اسلامی حکومت قائم کرنے کو مسلمانوں کا اخلاقی فریضہ قرار دینے کے بجائے کفر اور اسلام کی کشمکش کو محض نظری اور اعتقادی دائرے تک محدود قرار دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

”اعتقادی قانون کے لحاظ سے دنیا دولتوں پر منقسم ہے۔ اسلام اور کفر۔ تمام مسلمان ایک قوم ہیں اور تمام کفار دوسری قوم۔... کفر ایک دوسری ملت ہے جس سے ہمارا اختلاف اصول اور اعتقاد اور قومیت کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کی بنا پر اصلاً ہمارے اور ان کے درمیان جنگ قائم ہے، الا یہ کہ اس صلح یا معاہدہ یا ذمہ کی کوئی حالت عارض ہو جائے۔ پس اسلام اور کفر، اور مسلم اور کافر کے درمیان اصل صلح نہیں بلکہ جنگ اصل ہے اور صلح اس پر عارض ہوتی ہے۔ مگر یہ جنگ بالفعل نہیں، بالقوہ ہے، عملی نہیں نظری اور اصولی ہے۔ اس کے معنی صرف یہ ہیں کہ جب تک ہماری اور ان کی قومیت الگ ہے اور ہمارے اور ان کے اصول ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ہم میں اور ان میں حقیقی و دائمی صلح اور دوستی نہیں ہو سکتی۔... اس اعتقادی قانون کی رو سے اسلام اور کفر کے درمیان ابدی جنگ ہے، مگر یہ جنگ محض نظری (Theoretical) ہے۔ ہر

کافر حربی (Enemy) ہے، مگر اس معنی میں کہ جب تک ہماری اور اس کی قومیت الگ ہے، ہمارے اور اس کے درمیان بنائے نزاع قائم ہے۔ ہر دارالکفر محل حرب ہے یا بالفاظ دیگر حربیت کا کلی ارتقاع صرف اختلاف قومیت ہی کے مٹ جانے سے ہوسکتا ہے۔ اس قانون نے محض ایک نظریہ اور قاعدہ اصولیہ واضح طور پر مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا ہے جس پر ان کی حکمت عملی کی بنا قائم ہے۔ باقی رہے حقوق و واجبات اور جنگ و صلح کے عملی مسائل تو ان کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دستوری اور بین الاقوامی قانون سے تعلق رکھتے ہیں۔“

(سودس ۲۹۶ تا ۲۹۹)

اس بحث میں آگے چل کر اسلام کے بین الاقوامی قانون کی وضاحت کے تحت انھوں نے ایک بنیادی نکتے میں روایتی فقہی نقطہ نظر سے اختلاف کیا ہے۔ کلاسیکی فقہاء کے ہاں غیر مسلموں کے ساتھ اسلامی ریاست کے تعلق کی حسب ذیل صورتیں تسلیم کی گئی ہیں:

اہل ذمہ، یعنی وہ غیر مسلم جو اسلامی ریاست کے شہریوں کی حیثیت سے اسلامی ریاست میں مقیم ہوں۔

اہل صلح، یعنی وہ غیر مسلم قوم جو دارالاسلام کی باسی نہ ہو، لیکن اسلامی قوانین کی پابندی قبول کرتے ہوئے اسلامی ریاست کو جزیہ ادا کرنے پر رضامند ہو جائے۔

اہل موادمعہ، یعنی وہ غیر مسلم قوم جو نہ تو دارالاسلام میں مقیم ہو اور نہ اسلامی قوانین کی پابندی کو قبول کریں، البتہ اسلامی ریاست کو جزیہ دینا قبول کر لیں۔

اہل حرب، یعنی وہ غیر مسلم جن کا مذکورہ صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی اسلامی ریاست کے ساتھ تعلق نہ ہو۔

فقہاء کے ہاں کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ جزیہ کی ادائیگی اور اسلامی قوانین کی پابندی کے بغیر صلح کسی مستقل قانونی آپشن کی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ کسی مجبوری کے تحت محض وقتی طور پر اس کی گنجائش ہے۔ تاہم مولانا مودودی نہ صرف غیر جانبدار غیر مسلم قوموں کا وجود ایک مستقل قانونی شق کے طور پر تسلیم کرتے ہیں بلکہ یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ ایسی قوموں کے لیے اسلام قبول کرنے یا

جزیہ ادا کرنے کے علاوہ ان کے ساتھ محض صلح کا معاہدہ کر لینا بھی ایک مستقل قانونی آپشن ہے اور ان کے خلاف جنگ صرف اس صورت میں جائز ہوگی جب وہ مسلمانوں کی طرف سے معاہدہ صلح کی پیش کش کو قبول نہ کریں۔ لکھتے ہیں:

”اس آخری قسم کے کفار کی بھی متعدد اقسام ہیں۔ ایک وہ جن سے اسلامی حکومت کا معاہدہ نہ ہو مگر دشمنی بھی نہ ہو۔ دوسرے وہ جو اسلامی حکومت کو خراج دیتے ہوں مگر ان کی حدود میں احکام اسلامی جاری نہ ہوں۔ تیسرے وہ جن سے کوئی معاہدہ نہ ہو مگر دشمنی بھی نہ ہو۔ چوتھے وہ جن سے مسلمانوں کی دشمنی ہو۔“ (سودس ۳۱۴)

”غیر معاہدین“ کے زیر عنوان ان میں سے پہلی قسم کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”وہ کفار جن سے معاہدہ نہ ہو۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس کو ہمیشہ بین الاقوامی تعلقات میں جنگ کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے۔ سیاسی تعلقات کا انقطاع (Rupture of Diplomatic Relations) دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ دونوں قومیں اب باہمی احترام کی قید سے آزاد ہیں۔۔۔ اگر مسلمانوں نے دعوت کے بغیر ان سے جنگ کی تو گناہ گار ہوں گے، لیکن ایسی جنگ میں ان کی جان و مال کا جو اطلاق وہ کریں گے، اس میں سے کسی چیز کا ضامن حنفیہ کے نزدیک مسلمانوں پر لازم نہ آئے گا۔“ (سودس ۳۲۰، ۳۲۱)

”دعوت سے مراد یہ ہے کہ ان کو الٹی میٹم دیا جائے کہ یا تو ہم سے صلح و معاہدہ کرو، یا جزیہ دو، یا مسلمان ہو کر ہماری قومیت میں شامل ہو۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت تم قبول نہیں کرتے تو ہمارے اور تمہارے درمیان جنگ کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے۔“

(سودس ۳۲۱)

اپنے اسی نقطہ نظر کے تحت انھوں نے فقہاء کی اس رائے سے بھی اختلاف کیا ہے کہ جو غیر مسلم قوم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ نہیں رکھتی، وہ حربی قوم ہے اور مسلمانوں کے لیے اس پر حملہ کرنا یا معمول کے حالات میں اس کے باشندوں کے جان و مال کو مباح رکھنا درست ہے۔ مولانا لکھتے

ہیں:

”محارب وہ قوم ہے جو مسلمانوں سے برسرِ جنگ ہو۔ ایسی قوم کا کوئی فرد یا گروہ بالفعل مقاتل (combatant) ہو یا نہ ہو، بہر حال اس کا مال مباح ہے۔ ہم اس کے تجارتی قافلوں کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ اس کے افراد ہماری زدیں آئیں گے تو ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کے اموال پر قبضہ کر لیں گے۔۔۔ لیکن جو قوم ہم سے برسرِ جنگ نہیں ہے، وہ خواہ معاہدہ ہو نہ ہو، اس کے اموال ہمارے لیے مباح نہیں ہیں۔ قرآن میں تصریح ہے کہ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ“ (الممتحنہ ۸) یہ بات عین مقتضائے عقل و انصاف ہے۔ ورنہ اگر مسلمانوں کے لیے مطلقاً ہر غیر ذمی کا فر کا مال مباح ہو، جیسا کہ مولانا کے بیان سے ظاہر ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کی قوم اقوامِ عالم کے درمیان امت و وسط ہونے کے بجائے ایک لیری قوم بن جائے گی، غیر قوموں پر ڈاکے ڈالنا اس کا پیشہ قرار پائے گا اور دنیا میں اس کا وجود ایک بلائے عام بن جائے گا۔“

(سودص ۲۴۱، ۲۴۲)

”مولانا کے نظریہ کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ وہ ہر غیر ذمی کا فر کو حربی (Enemy) اور ہر غیر مسلم مقبوضہ کو دار الحرب (Enemy Country) سمجھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کے بین الاقوامی قانون کی بالکل غلط تعبیر ہے۔ غیر مسلم کا مال اور خون صرف حالت جنگ میں مباح ہے۔“

(سودص ۲۴۵)

”اصلی غلطی یہ ہے کہ مولانا ہر اس غیر مسلم کے مال کو مباح سمجھ رہے ہیں جس کی ذمہ داری کسی اسلامی حکومت نے نہ لی ہو، حالانکہ اس نظریہ کی تائید قرآن و حدیث کے کسی حکم سے نہیں ہوتی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وہ ایسے دار الکفر جو اسلامی اصطلاح کی رو سے درحقیقت دار الحرب نہیں ہے، دار الحرب قرار دے رہے ہیں۔“ (سودص ۲۴۸، ۲۴۹)

”قرآن میں ارشاد ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ“ اس آیت کی رو سے ہر انسان کی جان اصلاً قابل احترام ہے۔ اس کے حلال ہونے کی صورت صرف یہ ہے کہ حق اس پر قائم ہو جائے۔ جہاد میں یہ حرام اسی طرح ”حق“ کی خاطر حلال ہو جاتا ہے جس طرح قصاص میں خود مسلمان کا حرام خون بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اگر اصولاً کا فر غیر ذمی کو

اسلام نے ”حربی“ قرار دیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ امام اور جماعت سے الگ ہو کر ہر مسلمان ہر غیر ذمی کا فر پر جب چاہے ”حق“ قائم کر دے اور جہاں چاہے قتل کر دے اور لوٹ لے۔ اگر ایسا ہو تو ایک مسلمان اور ایک انارکسٹ میں کیا فرق باقی رہا؟“ (سود ص ۲۶۶)

مولانا نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ امام ابوحنیفہ نے غیر ذمی کفار کے جان و مال کو صرف ”غیر معصوم“ قرار دیا تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جان و مال سے تعرض کرنے والے مسلمانوں پر دارالاسلام کے قانون کے تحت کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن بعد کے فقہانے ”غیر معصوم“ کو ”مباح“ کے مترادف سمجھ لیا۔

”خلافت و ملوکیت“ میں مولانا نے اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کے جو بنیادی نکات بیان کیے ہیں، ان میں بھی ”الجہاد فی الاسلام“ وغیرہ میں بیان ہونے والے مقدم الذکر رجحانات کے بجائے اسی آخری رجحان کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ اس حوالے سے مولانا کے ذکر کردہ، خارجہ پالیسی کے چند راہ نما اصولوں اور متعلقہ دلائل پر مشتمل ایک اقتباس نقل کرنا یہاں مناسب ہوگا:

”(د) جنگ میں غیر جانب دار ممالک کے حدود کا احترام:

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ (النساء: ۹۰)

”اور اگر وہ (یعنی دشمنوں سے ملے ہوئے منافق مسلمان) نہ مانیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں پاؤ..... سوائے ان لوگوں کے جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو۔“

(ھ) صلح پسندی:

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا (الانفال: ۶۱)

”اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ۔“

(و) فساد فی الارض اور زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنے کی کوششوں سے اجتناب:

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (التقصص: ۸۳)

”وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کریں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ نیک انجام پر ہی زگار لوگوں کے لیے ہے۔“

(ز) غیر معاند طاقتوں سے دوستانہ برتاؤ:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (الممتحنہ: ۸)

”اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، ان کے ساتھ تم نیک سلوک اور انصاف کرو۔ یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

(خلافت و ملوکیت ص ۵۲، ۵۳)

اسی بدلے ہوئے رجحان کی نمائندگی ان کے ہاں جدید مسلم ریاستوں میں غیر مسلموں پر جزیہ کے نفاذ کے مسئلے میں بھی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جزیہ کا نفاذ اصلاً جنگ میں مفتوح ہونے والے غیر مسلموں پر ضروری ہے، جبکہ صلحاً فتح ہونے والی قوموں پر اس کا نفاذ غیر مسلموں کی رضامندی پر منحصر ہے۔ لکھتے ہیں:

”اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے جزیہ لینے کا حکم اس حالت کے لیے دیا گیا ہے جبکہ وہ یا تو مفتوح ہوئے ہوں یا کسی معاہدہ کی رو سے جزیہ دینے کی واضح شرط پر اسلامی حکومت کی رعایا بنائے گئے ہوں۔ پاکستان میں چونکہ یہ دونوں صورتیں پیش نہیں آئی ہیں، اس لیے یہاں غیر مسلموں پر جزیہ عائد کرنا میرے نزدیک شرعاً ضروری نہیں ہے۔“ (رسائل و مسائل ۲۳۶/۴)

یہ زاویہ نگاہ مسلم و غیر مسلم ممالک کے خارجہ تعلقات کے ضمن میں نہ صرف کلاسیکی فقہی موقف سے بلکہ خود ”تفہیم القرآن“ میں مولانا کے بیان کردہ موقف سے بھی مختلف ہے، کیونکہ انھوں نے جزیہ کی جو حکمت بیان کی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلامی حکومت کے زیر نگیں رہنے والے غیر مسلموں کے لیے جزیہ کی ادائیگی ایک لازمی فریضے کی حیثیت رکھتی ہو، کیونکہ مذکورہ فلسفہ کی رو سے

غیر مسلموں کو ان کی گمراہیوں کا احساس دلانے کے لیے ان پر جزیہ کا نفاذ ناگزیر ہے۔

مولانا نے جہاد و قتال کے ضمن میں اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں کی وضاحت میں بین الاقوامی معاہدات کی پاس داری کو بھی خاص اہمیت دی ہے۔ چنانچہ سورۃ انفال کی آیات ۷۲، ۷۳ کی تشریح میں انھوں نے ”تفہیم القرآن“ میں جو کچھ لکھا ہے، وہ قابل ملاحظہ ہے۔ فرماتے ہیں:

”یہ آیت اسلامی حکومت کی خارجی سیاست پر بھی بڑا اثر ڈالتی ہے۔ اس کی رو سے دولت اسلامیہ کی ذمہ داری ان مسلمانوں تک محدود ہے جو اس کی حدود کے اندر رہتے ہیں۔ باہر کے مسلمانوں کے لیے کسی ذمہ داری کا بار اس کے سر نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمائی ہے کہ ”انا برئ من کل مسلم بین ظہرائی المشرکین“۔“ میں کسی ایسے مسلمان کی حمایت و حفاظت کا ذمہ دار نہیں ہوں جو مشرکین کے درمیان رہتا ہو۔“ اس طرح اسلامی قانون نے اس جھگڑے کی جڑ کاٹ دی ہے جو بالعموم بین الاقوامی پیچیدگیوں کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب کوئی حکومت اپنے حدود سے باہر رہنے والی بعض اقلیتوں کا ذمہ اپنے سر لے لیتی ہے تو اس کی وجہ سے ایسی الجھنیں پڑ جاتی ہیں جن کو بار بار کی لڑائیاں بھی نہیں سلجھا سکتیں۔... ان دینی بھائیوں کی مدد کا فریضہ اندھا دھند انجام نہیں دیا جائے گا بلکہ بین الاقوامی ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ہی انجام دیا جاسکے گا۔ اگر ظلم کرنے والی قوم سے دارالاسلام کے معاہدہ تعلقات ہوں تو اس صورت میں مظلوم مسلمانوں کی کوئی ایسی مدد نہیں کی جاسکے گی جو ان تعلقات کی اخلاقی ذمہ داریوں کے خلاف پڑتی ہو۔“

(تفہیم القرآن ۱۶۱/۲، ۱۶۲)

اگرچہ کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی پابندی کا اصول کلاسیکی فقہ میں بھی تسلیم کیا گیا ہے، تاہم فقہاء اسے ایک محدود اور وقتی اصول کی حیثیت دیتے ہیں۔ مولانا کے اقتباس سے واضح ہے کہ وہ اسے بین الاقوامی سیاست اور مسلم و غیر مسلم حکومتوں کے تعلقات کی تشکیل کے ضمن میں ایک مستقل اور بنیادی اصول کا درجہ دیتے ہیں جس کی پاس داری مظلوم مسلمان اقلیتوں کی مدد کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دونوں زاویہ ہائے نگاہ کی ترجیحات کا فرق اس سے واضح ہوتا

ہے کہ جب ۱۹۴۸ء میں کشمیر کے مقامی مسلمانوں نے بھارت کے خلاف جنگ آزادی کا آغاز کیا تو مولانا مودودی نے حکومت پاکستان کی پالیسی پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور کہا کہ:

”جہاد کشمیر کے سلسلے میں میرے نزدیک یہ کوئی معقول بات نہیں ہے کہ وہاں لڑائی بھی ہو اور نہ بھی ہو۔ یعنی ایک طرف ہماری حکومت تمام دنیا کے سامنے اعلان کرے کہ ہم لڑ نہیں رہے بلکہ لڑنے والوں کو روک رہے ہیں اور دوسری طرف وہ لڑے بھی تو اس سے نہ صرف ہماری اخلاقی پوزیشن خراب ہوگی بلکہ ہم لڑ بھی نہیں سکیں گے۔ حکومت کا یہ موقف خود پاکستانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں بیان کیا تھا۔“ (تصریحات، مرتبہ: سلیم منصور خالد، ص ۷۰، ۷۱)

اس نکتے پر مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کے مابین ایک اہم اور دلچسپ بحث بھی ہوئی کہ آیا پاکستانی حکومت مجاہدین کی عسکری اور افرادی امداد کر سکتی ہے یا نہیں۔ مولانا عثمانی کا کہنا تھا کہ پاکستانی حکومت کا عملاً مجاہدین کو مدد فراہم کرنا گویا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ معاہدے کی پابند نہیں رہی، جبکہ مولانا مودودی کا استدلال یہ تھا کہ حکومت کا اس بات کا واضح اعلان اور اقرار نہ کرنا بلکہ ظاہری طور پر اس کی تردید کرنا اور پہلے کی طرح بھارتی حکومت سے سفارتی اور سیاسی تعلقات قائم رکھنا اس امر کو تسلیم کرنے سے مانع ہے۔ تاہم بحث کے آخر میں مولانا مودودی نے یہ قرار دیا کہ چونکہ پاکستانی حکومت کی طرف سے مجاہدین کشمیر کی امداد کے علانیہ اعتراف کے باوجود بھارتی حکومت نے اسے ہندو عہد کے مترادف نہیں سمجھا، اس لیے قانونی طور پر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ صرف کشمیر کی حد تک دونوں حکومتیں امن معاہدے کی پابند نہیں رہیں، جبکہ عمومی طور پر یہ معاہدہ برقرار ہے۔^{۳۱}

۱۹۷۹ء میں افغانستان میں کمیونسٹ حکومت کی طرف سے افغان مسلمانوں پر ظلم و ستم کے واقعات رونما ہوئے تو وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور حکومت کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر مولانا سے دریافت کیا گیا کہ آیا پاکستان سے مسلمانوں کو افغان بھائیوں کی مدد کے لیے سرحد پار جانا چاہیے؟ مولانا نے فرمایا:

۳۱ اس دلچسپ مراسلت کے لیے ملاحظہ ہو: ”انوار عثمانی“، مرتبہ پروفیسر انوار الحسن شیر کوٹی، ۲۰۴-۲۲۱- ابو حمزہ قاسمی، ”خطبات و مکتوبات عثمانی“، ۲۳۵-۲۶۰۔

”کوئی شک نہیں کہ ہمارے افغان بھائی اس وقت نہ صرف صدی کے بہت بڑے جہاد میں مصروف ہیں، بلکہ جن مشکلات کا انھیں سامنا ہے، دوسروں کو ان کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔۔۔ لیکن جب تک کا بل حکومت ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کرتی یا حکومت پاکستان اس سے تمام تعلقات توڑ کر اعلان جنگ نہیں کرتی، آپ پاکستانی شہریوں کو سرحد پار کر کے میدان جنگ میں نہیں اتارنا چاہیے۔ یہ نہ صرف اسلامی قانون بین الاقوام کی نگاہ میں مناسب نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنے گا۔ البتہ قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے والے آپ کے کارکنان جاسکتے ہیں، مگر زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ بھی اسی پالیسی کو اختیار کریں جسے حکومت پاکستان اور آپ کا نظم طے کرے۔ اگر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہو جائیں اور وہاں پر جہاد میں مصروف مجاہدین کی قیادت یہ چاہے کہ دوسرے مسلم ممالک سے انھیں افرادی قوت بھی درکار ہو، تب ایسے مسائل کا مرکزی سطح پر حل تلاش کیجیے، مگر یہ چیز انفرادی یا مقامات کی سطح پر نہیں ہونی چاہیے۔“ (تصریحات ص ۴۵۷، ۴۵۸)

سابقہ صفحات میں اٹھائے گئے تنقیدی نکات کی روشنی میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ’الجہاد فی الاسلام‘ اور ’تفہیم القرآن‘ میں اسلام کے تصور جہاد کے حوالے سے مولانا مودودی کی پیش کردہ تعبیرات واضح اور منطقی لحاظ سے مربوط نہیں، بلکہ بڑی حد تک ان کی پریشان خیالی کی غمازی کرتی ہیں۔ ہم نے بعض پہلوؤں سے مولانا کے فکر کا ایک ابتدائی تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ ضرورت ہے کہ مولانا کے علمی کام سے دلچسپی رکھنے والے محققین اسے زیادہ تفصیل اور گہرائی کے ساتھ موضوع بنائیں اور مولانا کے فکر و نظر کے وسیع تر تناظر میں اس بحث کے حوالے سے ان کے رجحانات کو متعین کرنے کی کوشش کریں۔ البتہ جہاں تک تیسرے اور آخری زاویہ نگاہ کا تعلق ہے تو ہماری رائے میں وہ عالمی سیاسی حالات اور بین الاقوامی قانون میں رونما ہونے والے جوہری تغیرات کے گہرے ادراک کی غمازی کرتا ہے اور مولانا نے ایک بدلے ہوئے تناظر میں اسلامی قانون کی نئی اور تازہ تعبیر پیش کرنے کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے نئے حالات سے ہم آہنگ نقطہ نظر پیش کر کے گہری اجتہادی بصیرت کا ثبوت دیا ہے۔ اس زاویہ نگاہ کا تقابل اس

موضوع پر مولانا کی دوسری تحریروں کے ساتھ کیا جائے تو یقیناً بہت سے تضادات اور الجھنیں سامنے آتی ہیں اور خاص طور پر یہ سوال تشنہ جواب رہ جاتا ہے کہ مولانا نے تفہیم القرآن وغیرہ میں جہاد و قتال کے نصوص کی جو اصولی تعبیر پیش کی ہے، اس کی رو سے زیر بحث زاویہ نگاہ کی گنجائش کیسے پیدا ہوتی ہے۔ تاہم جہاں تک عملی دائرے میں زیر بحث نقطہ نظر کی اجتہادی قدر و قیمت کا تعلق ہے تو وہ شک و شبہ سے بالاتر ہے اور اس حوالے سے مولانا کا شمار عالم اسلام کے ان نمایاں ترین اہل علم اور مفکرین میں کیا جاسکتا ہے جنہوں نے، نظریہ اور تصور کی سطح پر ہی سہی، اسلامی قانون کی تشکیل جدید کے ضمن میں نہایت بنیادی راہ نمایانہ کردار ادا کیا ہے۔

یہ بات اس تناظر میں خاص اہمیت کی حامل ہے کہ اسلام کے فلسفہ جہاد کی تشریح و توضیح کے حوالے سے مولانا مودودی اور بعض معاصر مفکرین تحریکات کے طرز استدلال میں بہت بنیادی اشتراکات پائے جاتے ہیں۔ تاہم جہاں تک نظری اور فلسفیانہ بحث و مباحثہ اور عملی اجتہادی ضروریات اور تقاضوں کے مابین فرق کو سمجھنے اور مطلوبہ توازن کو ملحوظ رکھنے کا تعلق ہے تو ان تحریکوں کا طرز فکر مولانا مودودی کے طرز فکر سے کوئی مماثلت نہیں رکھتا۔ مقدم الذکر کے ہاں اصولی اور نظری بحث اور عملی و معروضی حالات کے تقاضوں کے مابین حکیمانہ امتیاز کا شدید فقدان دکھائی دیتا ہے، جبکہ مولانا مودودی اس فرق کا بھرپور ادراک رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصولی اور نظریاتی اشتراک کے باوجود بہت سی معاصر تحریکیں تشدد کی راہ پر گامزن ہو گئیں، جبکہ مولانا مودودی نے عدم تشدد اور جمہوری اصولوں کی پاس داری کو اپنی تحریک کا بنیادی پتھر قرار دیا۔ ہمارے نزدیک مولانا کی پیش کردہ تعبیرات اور افکار کے مختلف پہلوؤں سے اختلاف کے تمام تر امکانات کے باوجود دور جدید میں ایک متوازن طرز فکر کی تشکیل کے حوالے سے مولانا کی یہ خدمت (Contribution) بے حد غیر معمولی ہے اور درحقیقت اسی میں ان کی فکری عظمت کا راز پوشیدہ ہے۔