

عہد نبویؐ: اعتدال اور توازن کا بہترین نمونہ

ڈاکٹر ثار احمد

اُمت مسلمہ کی شناخت اور اس کی پہچان جہاں اس کے اللہ کے پیغام کے علم بردار ہونے کی حیثیت سے ہے وہیں اس کا دوسرا اور لازمی وصف قرآن نے اُمّۃً وَسَطًا کے زریں الفاظ میں واضح کیا ہے:

قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ط يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝
وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلٰى النَّاسِ وَ يَكُوْنُوْا
الرَّسُوْلُ عَلَيْنٰكُمْ شَهِيدًا ۝ (البقرہ ۱۴۳:۲-۱۴۳) اے نبیؐ! ان سے کہو مشرق
اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ اور اسی طرح
تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک 'اُمتِ وسط' بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور
رسولؐ تم پر گواہ ہو۔

واضح رہے اُمتِ وسط سے مراد ایک ایسی قوم اور انسانوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو فرداً فرداً
اور اجتماعی طور پر عدل و انصاف اور توسط اور میانہ روی کی روش پر قائم ہو، اور جس کا تعلق سب
انسانوں کے ساتھ یکساں حق اور راستی کا تعلق ہو اور کسی سے بھی ناحق اور ناروا تعلق نہ ہو۔ اس کے
برعکس انتہا پسندی وہ روش ہے جو راہِ وسط کی ضد ہے۔

انتہا پسندی کے الفاظ بجائے خود شدت و حدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ انتہا کے لفظی معنی ہیں
کسی چیز کی آخری حد یا کنارہ۔ کسی دائرے کا آخری گھیرا، کسی صفحے کی آخری لکیر، کسی وسعت کا
احاطہ کھلی، خاتمہ، روک یا آخری سرا، جو اسے کسی دوسری حد اور انتہا سے ممتاز و ممیز کر دے۔ حد و انتہا

مادی شکل کی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی۔ نیز حد و انتہا کے واقعتاً دو رخ ہو سکتے ہیں: ایک کم سے کم یا نیچے کی حد یا آخری لکیر سے گر جانا، اور ایک حد و نہایت یا غایت و انتہا اوپر کی طرف، حد سے اوپر گزر جانا، دائرے سے باہر نکل جانا۔ گویا انتہا پسندی کا اصولاً اطلاق زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم دونوں صورتوں پر ہو سکتا ہے، یعنی افراط اور تفریط دونوں شکلوں میں۔ ان دونوں انتہاؤں (کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ) کے درمیان یا وسط (بیچ)، عدل و قسط اور اعتدال کی منزل ہے۔

روزمرہ گفتگو میں جب انتہا پسندی کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو اس سے عرفاً اور عموماً حد اعلیٰ و بالا کی طرف ہی بڑھ جانے یا گزر جانے کا اشارہ ہوتا ہے، یعنی سیاسی، معاشی، معاشرتی یا مذہبی کسی بھی معاملے میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ حد سے آگے بڑھنے کا رجحان و میلان جسے ہم انتہا پسندی کہتے ہیں، دراصل عدل و اعتدال کو خاطر میں نہ لانے اور وسط و قسط ترک کر دینے سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اگرچہ ’انتہا پسندی‘ کا لفظ استعمال نہیں ہوا، تاہم انتہا پسندی کی نمائندگی اور اس کی کیفیت و کمیت کا اظہار دوسرے کئی الفاظ و اصطلاحات سے بخوبی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حد اعتدال سے آگے بڑھ جانا، یعنی انتہا پسندی دراصل حد و دشکنی ہے، ظلم و زیادتی ہے اور اسی کو غلو کہا گیا ہے، یعنی مبالغہ کرنا، حد سے آگے بڑھنا، جب کہ یہی طغیان، اعتدلی، افراط اور عدوان ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں یہ نمائندہ الفاظ و اصطلاحات جہاں جہاں پائے جاتے ہیں ان کے سیاق و سباق سے پتا چلتا ہے کہ انتہا پسندی سے ظلم و زیادتی جنم لیتی ہے، جبر و جور بڑھتا ہے، تشدد و تغلب پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری، فتنہ و فساد پورے معاشرے میں پھیل جاتا ہے جس کا مشاہدہ ہم آج خود اپنے ملک میں آئے دن کرتے رہتے ہیں۔

انتہا پسندی کا میلان و رجحان یا رویہ خواہ دینی، دنیوی کسی معاملے میں ہو یا انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے میں پایا جائے بہر حال عقل و نقل کسی اعتبار سے پسندیدہ نہیں، بلکہ قابلِ مذمت اور انتہائی خطرناک ہے اور مختلف درجات میں مہلک نتائج کو جنم دیتا ہے۔ انتہا پسندانہ رویہ بنیادی طور پر بے اعتمادی اور بے راہ روی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تاہم اور دوسرے بہت سے اسباب کا بھی اس میں عمل دخل ہوتا ہے، مثلاً بعض لوگ طبعاً انتہا پسندانہ طبیعت لے کر پیدا ہوتے ہیں اور انتہا پسندی ان کی سرشت میں ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ علق (آیت ۶) میں فرمایا گیا: كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ طَغْيٰی

(بے شک انسان حد سے نکل جاتا ہے۔ ترجمہ: تھانوی)۔

انتہاپسندی کی ایک وجہ لاعلمی، ناواقفیت اور جہالت ہے۔ حدود و قیود سے ناواقفیت بجائے خود حدود کی پامالی اور ان سے تجاوز کا باعث بنتی ہے اور جہالت میں اکھڑیں، ناشائستگی، عدم برداشت، تشدد اور تغلب سب چیزیں داخل ہیں جو بالآخر انتہاپسندی پر منتج ہوتی ہیں۔ علم، طاقت، عزت، دولت، علم، عقل وغیرہ اگرچہ عطیہ خداوندی ہیں لیکن اکثر اوقات آدمی اس زعمِ باطل میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے کسب و محنت کا نتیجہ اور ملکیت ذاتی ہے۔ پھر فخر، غرور، گھمنڈ میں آ کر انا ولا غیر کا خط اس پر سوار ہو جاتا ہے اور وہ انتہاپسندی کی انتہا پر پہنچ کر اَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلٰی (النازعات ۴۹:۲۴)، میں ہوں رب تمہارا سب سے اُوپر۔ ترجمہ: محمود الحسن) کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے۔ یہی فرعونیت ہے۔ قرآن میں مختلف حوالوں سے فرعون کا تقریباً ۷ مرتبہ ذکر آیا ہے لیکن اس کی فرد جرم میں مرکزی شق ہے: اِنَّهٗ طَغٰی (طہ ۴۰:۲۴، ۴۳، النازعات ۴۹:۱۷) کہ وہ حد سے بہت بڑھ گیا تھا۔ انتہا کی انتہا کو پہنچ گیا تھا جس کی مزید تشریح یہ کی گئی کہ وَ اِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِی الْاَرْضِ ط وَ اِنَّهٗ لِمِنَ الْمُسْرِفِیْنَ (یونس ۱۰:۸۳) (اور فرعون ملک میں متکبر و مغلب اور (کبر و کفر میں) حد سے بڑھا ہوا تھا۔ ترجمہ: ف م جالندھری)۔ اور فرمایا گیا: اِنَّ فِرْعَوْنَ عَدَاۗءِ فِی الْاَرْضِ (القصاص ۲۸:۴) (بے شک فرعون نے بہت سر اٹھا رکھا تھا)۔ اس انتہاپسندی کے نتیجے میں اسے نشانِ عبرت بنا دیا گیا (النازعات ۴۹:۲۶)۔

انتہاپسندی کے فروغ و افزائش میں بعض اوقات ذاتی غرض و منفعت، حب جاہ و مال و منصب بھی کار فرما حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ وسائل و ذرائع میں جائز و ناجائز، حق و باطل، صحیح غلط کا امتیاز بے معنی ہو جاتا ہے۔ پھر ضد، ہٹ دھرمی، انتقام، انانیت، انتہاپسندی کی راہوں کو پر تہیج بنا کر انسانیت کو تباہی و ہلاکت سے دوچار کر دیتی ہیں۔ اس پہلو سے انتہاپسندی اور دہشت گردی میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا کیونکہ دونوں کا بظاہر نتیجہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لہذا انسانیت، شرافت اور معاشرت باہمی کی خیر اسی میں ہے کہ ان اسباب و محرکات کا بھی قلع قمع کیا جائے جو انتہاپسندی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا کو شرفِ انسانیت کا اعزاز، شرافتِ تہذیب کی خیرات اور تحسین معاشرت کی سوغات صرف اُس وقت نصیب ہوئی، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم

اس دنیا میں تشریف لائے۔

آج سے ڈیڑھ ہزار برس پہلے، عرب کے جاہلی معاشرے میں جس وقت رسولِ رحمت کی بعثت مبارکہ ہوئی تو احوال و کیفیات کا تجزیہ بتاتا ہے کہ اُس معاشرے کی نمایاں ترین خصوصیت انتہاپسندی تھی۔ جس طرح انسانی زندگی کے ہزار رنگ ہیں، انتہاپسندی کے انواع و اقسام بھی بے شمار ہیں۔ تاہم سب دائروں کا مرکز مذہبی انتہاپسندی میں مرکوز تھا۔ مذہبی انتہاپسندی کا سب سے بڑا مظہر شرک و بت پرستی تھا اور شرک و بت پرستی کا محور و مرکز اُس گھر کو بنا دیا گیا تھا جو اصلاً اللہ کا گھر، خدا پرستی کا مرکز اور نشرِ گاہِ توحید تھا۔ توحید اللہ کی وحدانیت و یکتائی ہے۔ بے مثل، بے عیب، وحدہ لا شریک وہی ہے۔ یکتا و تنہا ذات مالک الملک ذوالجلال والاکرام وہی ہے۔ تصورِ حقانیت اور حقیقت میں عدل و قسط کی نمائندہ توحید ہے، جب کہ شرک ایک سے زیادہ بلکہ سیکڑوں کی تعداد میں خداؤں کا یقین خلافِ حقیقت بھی ہے اور ذہنی، تصوراتی انتہاپسندی بھی ہے۔ نیز جہالت و ظلم کی نمائندہ ہے۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمن ۳۱:۱۳)۔

عرب جاہلیت میں انتہاپسندی اگرچہ ذہنی و عملی ہزار شکلوں میں موجود تھی لیکن اس کا سب سے بڑا مظہر مذہبی انتہاپسندی کی صورت میں نمایاں تھا۔ چنانچہ حضور نبی کریمؐ کا اپنے مخاطبین، یعنی مشرکین مکہ سے ایک یہی تو مطالبہ تھا کہ وہ صرف ایک کلمہ (توحید/اسلام) کا اقرار کر لیں تو عرب و عجم کی بادشاہی ان کے قدموں میں ہوگی۔ یہ ایک کلمہ توحید/کلمہ اسلام ان کی انتہاپسندانہ مشرکانہ زندگی پر خطِ تنبیخ پھیر رہا تھا۔ وہ بلبل اُٹھے۔ وہ کلمہ، اس کی دعوت، اس کے اثرات، اس کے تقاضے ان کے مذہبی شب و روز، ان کی معاشرتی زندگی، ان کے معاشی فوائد، ان کی بد اخلاقیات، سب کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہو رہے تھے۔ شرک بقول قرآن ظلم ہے، اس لیے مشرکوں ظالموں نے انفرادی طور پر موحد اہل ایمان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جس سے خود ذاتِ رسالت مآبؐ بھی مستثنیٰ نہ تھی۔ پھر اجتماعی طور پر انتہاپسندی کا مظاہرہ چھ سال بعد ہی مشرکین مکہ، یعنی قریش نے اس طرح کیا کہ نہ صرف حضورؐ بلکہ بنو مطلب سمیت پورے خاندان بنو ہاشم کا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کر دیا۔ اس ظالمانہ سلوک اور اجتماعی انتہاپسندی کا سلسلہ تین سال تک برابر جاری رہا۔ ایسے ظالمانہ سلوک اور انتہاپسندی کی اس سے پہلے عرب کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن جب

کفار و مشرکین مکہ کی معاندانہ کوششوں اور ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی مساعی نے مدینہ میں بھی کامیابی حاصل کر لی تو کفار و مشرکین کی انتہا پسندی عروج پر پہنچ گئی، اور انھوں نے دارالندوہ کے ایک خصوصی اجلاس میں آقاؐ کے قتل کا منصوبہ بنا ڈالا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپؐ تقدیر و تدبیر الہی کے تحت شمشیر بردار مشرکوں کے محاصرے سے ہجرت کی رات بخیر و عافیت نہ نکل جاتے تو انھی لمحات میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ ظہور پذیر ہو جاتا۔

ہجرت نبویؐ کے بعد ریاست مدینہ قائم ہو جانے اور قوت و شوکت حاصل ہونے کے باوجود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی انتہا پسندی کا جواب انتہا پسندی سے نہیں دیا، بلکہ ایک محتاط، معتدل، ترقی یافتہ معاشرے کی داغ بیل ڈالی اور اس کا عملی نمونہ سب سے پہلے خود اُس مدنی معاشرے کی از سر نو تبدیلی سے فرمایا جہاں آپؐ نے قدم رنجہ فرمایا تھا اور جہاں انتہا پسندانہ مزاجی حالات نے اس خطے کے باشندوں کے لیے جہنم زار بنا دیا تھا۔ آپؐ کی آمد اور آپؐ کی مساعی جلیلہ سے مدینہ طیبہ، جنت نشان قرار جاں بن گیا۔ اس خوش گوار تبدیلی کا نقشہ قرآن نے ان الفاظ میں کھینچا ہے:

وَ اذْكُرُوا لِلّٰهِ نِعْمَتًا اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً ۖ فَالْفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ
فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَ كُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ ۖ فَاَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا ط (ال عمران: ۱۰۳) اور یاد کرو احسان اللہ کا، اپنے اوپر، جب کہ تھے تم آپس
میں دشمن، پھر اُلفت دی تمھارے دلوں میں، اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی بھائی، اور
تم تھے کنارے پر ایک آگ کے گڑھے کے، پھر تم کو اس سے نجات دی۔ (ترجمہ شیخ الہند)
حضور نبی کریمؐ نے یشرب کی اُس سر زمین کو (جہاں بد امنی، قتل و غارت گری، لاقانونیت کا
دور دورہ تھا، جہاں کسی کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، جہاں اوس و خزرج اور یہودی قبائل ایک
دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے، جہاں نزاج کی حکمرانی تھی اور انتہا پسندی عام تھی)
امن و امان کا گہوارہ بنا دیا۔ عدل و احسان کی حکمرانی سے متمتع کیا۔ ایک قانون اور ایک دستور کا پابند
کیا۔ ہر قسم کی انتہا پسندی کو ممنوع ٹھیرایا۔ خوں آشام قبائل کو شیر و شکر کیا، نزاج کو راج سے بدلا،
ایک مرکز عطا کیا۔ اخلاق، مروت، اخوت، اعتدال کی فضا قائم کی۔ پوری بستی کے حدود کو حرم قرار دیا

اور ایک شہر بے مایہ کوتا جا در مدینہ نے مدینہ بنا کر مفتخر [فخر کرنے والا] کیا۔ اب جو اُمت تشکیل پائی وہ اُمتِ وسط قرار دی گئی۔ وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَ سَطًا (البقرہ ۱۴۳:۲) (اور اس طرح ہم نے تم کو اُمتِ وسط / اُمتِ معتدل بنایا ہے)۔ اُمتِ معتدل، موضح القرآن کے مطابق: ”وہ اُمت ہے جس میں نہ افراط ہے نہ تفریط۔ عیسائیوں نے افراط اختیار کی کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور یہودیوں نے تفریط دکھائی کہ ان کی پیغمبری کو بھی نہ مانا۔ اُمتِ معتدل نے نہ ان کو حد سے بڑھایا نہ گھٹایا بلکہ ان کے درجے پر رکھا“ (حاشیہ ف م جالندھری، ص ۳۵)۔

حاشیہ عثمانی کے مطابق: وسط، یعنی معتدل کا یہ مطلب ہے کہ یہ اُمت ٹھیک سیدھی راہ پر ہے جس میں کچھ بھی کبھی کا شائبہ نہیں اور افراط و تفریط سے بالکل بری ہے“ (ص ۲۷)۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں: الوَسَطُ (فتح السین) اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو دو مذموم اطراف کے درمیان واقع ہو، یعنی معتدل جو افراط و تفریط کے بالکل درمیان ہوتا ہے۔ نیز فرماتے ہیں کہ معنی اعتدال کی مناسبت سے یہ لفظ عدل نصفۃً سواً کی طرح ہر عمدہ اور بہترین چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ چنانچہ اس معنی میں اُمتِ مسلمہ کے متعلق فرمایا گیا۔ وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَ سَطًا (البقرہ ۱۴۳:۲)۔ (راغب اصفہانی، ص ۹۷)

یہ کہنا گویا عین حقیقت ہے کہ اُمتِ مسلمہ یا مسلمانوں کا بحیثیت اُمتِ وسط دائرۂ حیات اعتدال و توسط کے گرد ہی گھومتا ہے اور زندگی کے تمام شعبوں میں کارفرمائی میانہ روی کی ہے، تاکہ انفرادی و اجتماعی زندگی کا ہر گوشہ توازن و ہم آہنگی سے ہم کنار ہو اور کسی قسم کی بے اعتدالی، ناروا زیادتی، غلو اور انتہا پسندی سرزد نہ ہونے پائے۔ دین اسلام کی یہ ایسی بنیادی صفت ہے کہ حضور اکرمؐ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء و رسل بھی اس اہم مقصد کے لیے کوشاں رہے کہ عدل و قسط قائم ہو، اور کتب و صحائف کا نزول بھی اسی غرض سے ہوا کہ لوگ راسخی و میانہ روی کو اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کریں (ملاحظہ ہو سورۃ حدید ۵۷، آیت ۲۵)۔ آپؐ کا لایا ہوا دین تو سرتاسر عدل و قسط، اعتدال و اقتصاد (میانہ روی) کا آئینہ دار ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جہاں اس کی کارفرمائی نہ ہو یا اسے نظر انداز کر دیا گیا ہو۔ درحقیقت اس دینِ فطرت میں ظاہر و باطن کا ہر جلوہ، اور فکر و عمل کا ہر ذرہ مبنی بر عدل ہے، اور جلوہ ہائے نبوت سے ہم آہنگ ہے۔ بروایت

حضرت عبداللہ بن سرجسؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”حسن سیرت (نیک چال چلن)، بُر دباری اور میانہ روی نبوت کے اجزا میں سے ۲۴واں حصہ ہے“۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

قرآن وحدیث میں مسئلہ زیر بحث کے دونوں پہلوؤں پر جگہ جگہ احکام و ہدایات سے نوازا گیا ہے۔ اس پہلو سے بھی کہ عدل و اعتدال، اقتصاد و میانہ روی اختیار کی جائے جو اس بات کو مستلزم ہے کہ فکر و عمل کی ہر چیز اور نظام و انتظام کا ہر عنصر اپنے اپنے دائرے میں ٹھیک ٹھیک کام کرے اور مطلوبہ مثبت نتائج پیدا کرے، دوسری طرف کسی معاملے میں حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اعتدلی، عدوان، طغیان و عصیان سے پرہیز کیا جائے کہ یہیں سے غلو، تجاوز بے جا اور انتہا پسندی کی مختلف جہتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اپنی سنگینی میں دہشت گردی سے مماثل ہو جاتی ہیں۔

اسلام کا مزاج بہر حال اور بحیثیت مجموعی، قسط و اعتدال سے ہی عبارت ہے کہ یہ تعمیر باطن بھی کرتا ہے اور ظاہر کو بھی درست رکھتا ہے۔ حکم ہے: اِعْدِلُوا ۚ فَهُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی (المائدہ ۸:۵) ”عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے“۔ دل میں کھوٹ اور ناجائز خواہشات ہی بے راہ روی و بے اعتدالی کی پرورش کرتی ہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا: فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰی اِنَّ تَعْدِلُوا (النساء ۴:۱۳۵) ”لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو“۔ اللہ تو بہر صورت عدل کی ہی تلقین کرتا ہے: ”ان سے کہو، میرے رب نے تو راستی و انصاف کا حکم دیا ہے“۔ (الاعراف ۷:۲۹)۔ اس لیے اہل ایمان کو اس کی تابعداری لازم ہے۔ کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِیْنَ (الحجرات ۴۹:۴۹، المائدہ ۵:۴۲، الممتحنہ ۸:۶)۔ سورہ لقمان میں فرمایا گیا کہ وَاَقْصِدْ فِیْ مَشِیْکَ (لقمن ۳۱:۱۹) ”چال میں میانہ روی اختیار کرو“۔

یہ میانہ روی زندگی کے ہر معاملے، ہر گوشے میں مطلوب و محمود ہے۔ ارشادِ رحمتہ للعالمین ہے: ”حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوش حالی میں میانہ روی کیا ہی خوب ہے، ناداری میں اعتدال کی روش کیا ہی اچھی ہے، اور عبادات میں میانہ روی کیا ہی بہتر ہے“ (مسند بزاز، کنز العمال)، (عبدالغفار حسن، انتخابِ حدیث، ص ۶۶)۔ یہ روش، یہ رویہ ہر لحاظ سے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ یہ ارشاد رسالت مآب کیسا معنی خیز ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

دین آسان ہے۔ کوئی شخص دین سے زور آزمائی نہ کرے کیونکہ یہ دین اس پر غالب آ کر رہتا ہے۔ اس لیے سیدھے رہو۔ میانہ روی اختیار کرو اور ہشاش بشاش رہو (ایضاً، ص ۶۶، ۶۷)۔ ایک اور حدیث قدسی میں ہے کہ ”مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے“۔ صحابہؓ نے دریافت کیا کہ مومن اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرتا ہے؟ آپؐ نے فرمایا: ناقابل برداشت (طاقت سے زیادہ) آزمائش میں خود اپنے آپ کو ڈالتا ہے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

اس لیے یہ بات طے ہے کہ انصاف اور اعتدال و میانہ روی ترک کرنے سے ہی انتہاپسندی کو فروغ ملتا ہے۔ انتہاپسندی، اعتدائی، عدوان، ہر صورت میں منع ہے۔ چنانچہ مختصر الفاظ میں مگر جامع انداز میں یہ حکم دے دیا گیا کہ وَلَا تَعْتَدُوا ’حد سے آگے نہ بڑھو‘ (المائدہ ۸۷:۵)۔ سورہ بقرہ میں یہ مضمون کئی جگہ بیان ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (البقرہ ۲:۲۲۹) ”یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں سو اس سے آگے مت بڑھنا“۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (البقرہ ۲:۱۹۰) ”بے شک اللہ حد سے آگے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا“۔ انتہاپسندی کی مذمت دوسرے الفاظ میں اس طرح کی گئی: وَلَا تَطْغَوْا ۖ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (ہود ۱۱:۱۱۲) ”اور حد سے تجاوز نہ کرنا، اللہ تمہارے سب اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے“۔ یہی حکم سورہ طہ میں مکرر دیا گیا (طہ ۲۰:۸۱)۔ حدود سے تجاوز کرنے والوں (للطاعین) سرکشوں کو بُرے ٹھکانے کی وعید سنائی گئی ہے (ص ۳۸:۵۵)۔ یہی وعید جہنم سورہ نبا (۲۲:۷۲) میں بھی مذکور ہے۔ مذہبی انتہاپسندی تو اور بھی زیادہ دین و دنیا دونوں جگہ خسارے کا باعث ہو سکتا ہے۔ لہذا یہود و نصاریٰ، اہل کتاب کو سرزنش کرتے ہوئے گویا اہل ایمان کو بھی تنبیہ کر دی گئی کہ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (النساء ۴:۱۷۱) ”اپنے دین کے معاملے میں حد سے آگے نہ بڑھو، غلو سے کام نہ لو“۔ نیز دین میں غلو یا انتہاپسندی میں دوسرے لوگوں کے آلہ کار بننے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ کسی ظلم و زیادتی اور انتہاپسندی کے کاموں میں نہ تو کسی سازش اور منصوبہ بندی کا حصہ بنیں۔ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْأَلْسِنَةِ وَالْعُدُوانِ (المجادلہ ۵۸:۹)، اور نہ اس قسم کے کاموں میں مدد و تعاون بہم پہنچائیں۔

تعلیمات نبویؐ سے تو یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مذہبی انتہاپسندی کی وہ شکل و صورت جو بظاہر

بڑی معصوم ہے اور جس میں کسی دوسرے کا نقصان بھی نہیں ہے، لیکن بہر حال اعتدال سے تجاوز اور غلو پایا جاتا ہے، اس لیے وہ بھی شرعاً ممنوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس قسم کی کسی بے اعتدالی کی خبر ملتی تو آپؐ اس کا فوری نوٹس لیتے اور اصلاحی تدابیر اختیار فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاصؓ کے بارے میں جب ہمہ تن مصروف عبادت ہونے کی اطلاع ملی تو ان کو فوراً بلا بھیجا۔ بخاری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے عبداللہ! کیا مجھے یہ اطلاع نہیں ملی ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات کو قیام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا: جی ہاں، ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپؐ نے فرمایا: یہ طرز عمل اختیار نہ کرو۔ روزہ رکھو اور افطار بھی کرو، رات کو تہجد بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ اس لیے کہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری پیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے (بخاری، مشکوٰۃ)، (عبدالغفار حسن، انتخاب حدیث، ص ۶۸-۶۹)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کے درمیان پاؤں گھیٹتے ہوئے جا رہا ہے۔ آپؐ نے دریافت فرمایا: اسے کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اس نے نذر مانی ہے کہ بیت اللہ کا سفر پیدل کرے گا۔ آپؐ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ اس شخص کے اپنے آپ کو اذیت دینے سے بے نیاز ہے۔ اور اسے حکم دیا کہ وہ سواری پر سوار ہو کر اپنا سفر پورا کرے۔ (ایضاً)

بخاری و مسلم کی ایک اور حدیث میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک مسجد (البیت) میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ چھت کے کندھوں سے بندھی ایک رسی لٹک رہی ہے۔ آپؐ نے فرمایا: ما هذا الحبل؟ یہ رسی کیسی ہے؟ آپؓ کو بتایا گیا کہ یہ (ایک عورت) زینب نے اپنے لیے لٹکا رکھی ہے کہ جب تھکن سے اوٹھ آنے لگتی ہے تو اپنے آپ کو اس سے لٹکا لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا: اس کو فوراً کھول ڈالو۔ تم میں کوئی اس وقت تک نماز پڑھے جب تک کہ نشاط و فرحت رہے، جب اوٹھ آنے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے۔ (امام نووی، ریاض الصالحین، ص ۵۲)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات انتہا پسندی کا ارتکاب لاعلمی میں یا نادانستہ طور پر

بھی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ نادیدہ محرکات وقتی جذبات و احساسات کے تحت بھی انتہا پسندی سرزد ہو جاتی ہے۔ حاصل گفتگو یہ کہ انتہا پسندی اور غلو چاہے اس کی نوعیت، شکل اور اظہار کتنا ہی مختلف کیوں نہ ہو، دین کے نزدیک بہر حال پسندیدہ اور مستحسن نہیں، بلکہ اس کے خاتمے کے لیے شعوری کوششوں کی ضرورت ہے اور مذہبی انتہا پسندی کا امتناع تو بدرجہ اولیٰ لازم ہے۔ مگر یہ احتیاط لازم ہے کہ انتہا پسندی کی نوعیت و مابیت کو پہلے سمجھ لیا جائے۔ اس لیے کہ کسی مقصد کے لیے جدوجہد، تحریک، ترغیب اور تخریب کے خطوط بہت قریب سے گزرتے ہیں اور دفع و استیصال کے لیے پہلے حکمت و تدبیر اور تحمل کو کام میں لانا چاہیے اور آخری چارہ کار کے طور پر طاقت کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ نشہ طاقت ہی کہیں خرابی کا باعث نہ بن جائے ع صاحب نظران نشہ قوت ہے خطرناک

حواشی

- ۱- ملاحظہ ہو: ظلم حد سے گزرنا ہی ہے: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط (الطلاق ۶۵:۱) وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (البقرہ ۲:۲۲۹)۔ غلو بھی حد سے گزرنا۔ غلا يغلو غُلُوًّا وُعُلُوًّا، مبالغہ کرنا، حد سے بڑھنا (المنجد، ص ۸۸۶)۔ قرآن میں ہدایت ہے: يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (النساء ۴:۱۷۱)۔ اور فرمایا گیا: قُلْ يٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ (المائدہ ۵:۷۷)۔ طغی طغيا طغى طغياً و طغیاناً طُغُوا و طغفوا و طغفواناً۔ جاوز القدر والحد۔ حد اور اندازہ سے تجاوز طغیان ہے۔ سورہ طہ میں حضرت موسیٰ کو فرعون کی طرف یہ کہہ کر بھیجا گیا: اِذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی (طہ ۲۰:۲۴) ”تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے“۔ گویا حد و فراموش، حدود شکن، سرکش ہو گیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ و ہارونؑ دونوں کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دوبارہ انہی الفاظ میں مذکور ہے۔ اِذْهَبَا اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰی (طہ ۲۰:۴۳)۔ یہی تکرار سورۃ النازعات میں بھی (۷۹:۱۷) ہے۔ حدود شکنی، سرکشی انسان کی سرشت میں داخل ہے۔ کَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِۦ لَکَفٍیرٌ (العلق ۶:۹۶)۔ قوم ثمود و فرعون کا جرم سرکش و حدود شکنی ہی تھا۔ الَّذِیۡنَ طَغَوْۤا فِی الْبِلَادِ (الفجر ۸۹:۱۱) جو فتنہ و فساد کا موجب ہوتا ہے۔ فَاکْثَرُوۡا فِیْہَا الْفُسَادَ (الفجر ۸۹:۱۲)۔ اس لیے حکم ربانی یہ ہے روزمرہ

باتوں (مثلاً کھانے پینے) میں بھی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ وَلَا تَطْغَوْا (طہ:۲۰) اعتدال اور عدوان۔ دونوں کا مآخذ و مادہ ایک ہے عدو (ع دو)۔ علامہ راغب اصفہانی نے لکھا ہے کہ العدو کے معنی حد سے بڑھنے اور باہمی ہم آہنگی نہ ہونا ہے۔ اگر اس کا تعلق دل کی کیفیت سے ہو تو یہ عداوۃ اور معادۃ کہلاتی ہے اور اگر رفتار سے ہو تو اسے عدوۃ کہا جاتا ہے۔ اور اگر عدل و انصاف میں خلل اندازی کی صورت میں ہو تو اسے عدوان اور عدو کہا جاتا ہے۔ (اصفہانی، امام راغب، مفردات القرآن، محمد عبدہ الفلاح الفیر وز پوری، المکتبۃ القاسمیہ، لاہور۔ طبع اول، ۱۹۶۳ء، ص ۶۰۳)۔ اعتداء، حد سے آگے بڑھنا یا بقول علامہ راغب حق سے تجاوز کرنے کے ہیں (ایضاً)۔ حکم ہے: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (یہ اللہ کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں ان سے تجاوز نہ کرو) (البقرہ ۲:۲۲۹)۔ حد سے نکلنے والے عداون (مومنون ۴۳:۷) اور معتدین ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا (البقرہ ۲:۱۹۰، نیز المائدہ ۵:۸۷، الاعراف ۷:۵۵)۔ ظلم و زیادتی میں حد سے گزرنا عدوان ہے۔ زیادتی کا بدلہ لینے میں بھی عدوان سے پرہیز کا حکم دیا گیا (البقرہ ۲:۱۹۳، النساء ۴:۳۰)۔ بقول امام راغب الافراط کے معنی حد سے بہت زیادہ تجاوز کر جانے کے ہیں۔ اور سورۃ کہف (آیت ۲۸) میں یاد الہی سے غفلت میں پڑنے والا خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ جانے والا (وكان امرؤ فراطاً) ہے (ایضاً، ص ۶۹۸)۔ یعنی افراط و تفریط میں حد سے بڑھا ہوا۔ (ایضاً)

مقالہ نگار شعبہ اسلامی تاریخ، جامعہ کراچی میں پروفیسر رہے۔

توسیع و تعمیر مرکز جماعت فنڈ

محترم امیر جماعت نے مندرجہ بالا فنڈ کے قیام کے سلسلے میں ذمہ داران/کارکنان اور ہمدردان کے نام ایک خط لکھا تھا جو گزشتہ شمارے میں شائع ہوا۔ رقوم کی ترسیل کے لیے بک اکاؤنٹ نمبر اس میں درج نہیں تھا۔ بعض احباب کے استفسار پر اس طرف توجہ ہوئی۔ چنانچہ اصحاب خیر مندرجہ ذیل اکاؤنٹ نمبر میں اپنے عطیات جمع کروائیں:

توسیع و تعمیر مرکز

آن لائن اکاؤنٹ نمبر: 0100841706

بنام: مجلس احیائے اسلام

میزان بینک لمیٹڈ گلبرگ برانچ، 60- مین بلیوارڈ گلبرگ، لاہور

ناظم شعبہ مالیات

توسیع و تعمیر مسجد

آن لائن اکاؤنٹ نمبر: 0113122376013

بنام: الیاس احمد فاروقی/ساجد انور/محظربہ محمود صدیقی/رشید احمد

البرکہ بینک پاکستان لمیٹڈ مین برانچ، B-95، حالی روڈ گلبرگ II، لاہور

صدر کمیٹی جامع مسجد منصورہ