

اسلامی فکر میں پر امن بقائے باہمی کی اساس، حدود اور اس کے تقاضے

* ڈاکٹر محمد سجاد

Islam has commanded to strictly observe truthfulness and honesty and to abstain from deception and treachery in dealings among the human beings. It has accomplished humility and submission in human behavior rather than arrogance and conceit. These directions of Islam are common to all human beings without any distinction of Muslim or non Muslim. Serenity and peace of the society could be maintained through rule of justice and moral values which would be a shield against any sort of tyranny and suppression for each and every member of the society regardless of color or creed. Islam has rejected all means of coercion to transmit its ideology and to communicate forcefully its thoughts to others. Only the way of preaching is opened to give arguments for one's own stance, giving complete freedom to all the objects for its acceptance or rejection. The Holy Quran and the Sunnah has described the behavior of love and humbleness to all human beings, which has been discussed in this article.

اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو انسانوں کو دنیا و آخرت کا کامیابی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس کا خطاب سب انسانوں سے اور ان کے سب طبقات سے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (۱)

(اے محبوب کہہ دیجیے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔)

جس دین کا خطاب دنیا کے تمام انسانوں اور ان کے تمام طبقات سے ہو، جو اس حیثیت سے سامنے آئے کہ وہ سارے عالم کی فلاح و نجات کا ذریعہ ہے، وہ کسی طبقہ سے نفرت اور عداوت کا سبق نہیں دے سکتا، ورنہ اس کا خطاب محدود ہو کر رہ جائے گا۔ اس کے برعکس جو نظریات طبقات کے درمیان کشمکش پیدا کرتے ہیں وہ ایک کے ذریعے دوسرے کا استحصال کرتے ہیں۔ ان میں عمومی اپیل نہیں ہوتی وہ ایک کے لئے پرکشش ہوتے ہیں تو دوسرے کے لئے قابل قبول نہیں ہوتے۔

اسلام نے اپنے عقیدے اور فکر کو عام کرنے کے لئے جبر واکراہ کے تمام طریقوں کو رد کر دیا ہے۔ ان میں سے ہر طریقہ اس کے نزدیک ناجائز اور ممنوع ہے۔ اس کے لئے اس نے صرف دعوت و تبلیغ کی راہ کھلی رکھی ہے۔ وہ اپنی بات دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہے اور اسے قبول یار د کرنے کی پوری آزادی دیتا ہے، اس نے صبر و ثبات کے ساتھ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے اور مخالفت اور مزاحمت کو عزم و حوصلہ اور ہمت سے برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (۲)

”اے نبی ﷺ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کیجئے اور ان کو اچھی طرح چھوڑ دیجیئے۔“
اسلام نے بار بار کہا ہے کہ یہ راہِ عنف و درگزر کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔

ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ (۳)

”ان سے درگزر کیجئے اور سلام کہے، ان کو بہت جلد (اپنا انجام) معلوم ہو جائے گا۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿فَاَصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَل_اقُ الْعَلِيمُ﴾ (۴)

”اے رسول ﷺ ان سے اچھی طرح درگزر کیجئے، تمہارا رب وہی ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور

باخبر بھی ہے“

اسلام نے ہدایت کی ہے کہ بات چیت میں، دعوت میں اور اپنے عام طرز عمل میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ جس سے بدترین دشمن کی بھی دشمنی ختم ہو جائے اور وہ دوستوں کی صف میں آجائے (۵)
مولانا سید جلال الدین عمری لکھتے ہیں۔

اسلام نے تعلقات میں صداقت اور راست بازی کی پابندی اور جھوٹ اور کمزور فریب سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ نخوت اور استکبار کی جگہ تواضع اور خاکساری کا مزاج پیدا کیا ہے۔ درشت مزاجی اور شدت کے مقابلے میں نرمی اور رافت کو پسند کیا ہے، غیظ و غضب پر قابو پانے اور تحمل و برداشت کا رویہ اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انتقام میں حد سے آگے نہ بڑھنے اور عنف و درگزر سے کام لینے اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی ترغیب دی ہے۔ شر اور فتنہ و فساد سے بچنے اور ہر حال میں عدل و انصاف کا پابن رہنے کا حکم دیا ہے۔ ان کا تعلق خاص

مسلمانوں سے نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے تعلقات میں ان کا احترام کریں۔ اس معاملہ میں اسلام نے اپنے اور غیروں میں فرق نہیں کیا ہے۔ ایک مسلمان کو ربط و تعلق کسی بھی مذہب و عقیدہ کے ماننے والے سے ہو، توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان کا پابند رہے گا جس سماج میں اخلاقیات کی فرماں روائی ہو وہاں فطری طور پر ظلم و زیادتی کے امکانات کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے اور اگر کبھی کسی طرف سے کوئی غلط قدم اٹھے تو قانون اس کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہوگا اور اپنا فرض انجام دے گا۔ (۶)

عام نوع انسانی کے ساتھ تعلقات کے معاملہ میں اسلام کے اصولی انداز فکر کا قرآن و سنت کے اندر محبت (تَوَدُّوْهُمْ) حسن سلو (تُحْسِنُ) حلم و شرافت، (التی ہی احسن) اور محافظت (ذمة) کے الفاظ میں اصولی اظہار ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جو ہدایات دی گئیں اس میں غیر مسلموں کے ساتھ نہ صرف پر امن بقائے باہمی کا اصول دیا گیا بلکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف کے عالمگیر ابدی اصول کے مطابق اقدامات کرنے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام کرنے کی ہدایات بھی دی گئیں۔ مزید برآں قرآن پاک کی مشہور اور عام اصطلاح بر کے اصول کے مطابق ان سے معاملہ کرنے کی ترغیب بھی دی گئی۔ اسلامی ریاست کی حدود سے باہر بین الاقوامی سطح پر اسلامی ریاست دوسری ایسی ریاستوں کا وجود کھلے دل سے تسلیم کرتی ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کی پیروکار ہوں جن کا نظام قانون اور دستور اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب یا تصور پر مبنی ہو اور ان ساتھ اسلامی ریاست کا تعلق ایک پر امن اور مسلسل بقائے باہمی کا ہو۔

اس نقطہ نظر سے قرآن پاک پر غور کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ قرآن پاک نے ایک عمومی اور اصولی ہدایت مسلمانوں کو دی ہے اور وہ ہدایت یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جن قوموں سے تعلقات قائم کئے جائیں وہ شہری ریاستیں ہوں، قبائل ہوں، یا آج کل کے دور کی بڑی بڑی ریاستیں ہوں، ان سب کے درمیان تعلقات کو اس اصول کی بنا پر قائم کیا جائے گا جو سورہ ممتحنہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ دوستانہ بین الاقوامی اور بین الملکی تعلقات کے نقطہ نظر سے غیر مسلموں کو دو زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ مخالفین اور غیر مخالفین۔ یہاں مخالفین سے مراد وہ غیر مسلم ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے روکا ہو، انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھربار سے نکالا ہو، مسلمانوں پر جنگیں مسلط کی ہوں، ان کے جان و مال کو تباہ و برباد کیا ہو، ان کی عزتیں لوٹی ہوں، ظاہر ہے کہ ایسے کھلے دشمنان انسانیت سے دوستی اور

دوسرا گروہ غیر مخالفین کا ہے۔ غیر مخالفین سے مراد غیر مسلموں کا وہ گروہ ہے جنہوں نے مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالا نہ مسلمانوں کو پریشان کیا نہ ان کے دین کے سلسلے میں رخنہ ڈالا اور نہ مسلمانوں سے اس انداز کی دشمنیاں کیں، یہ دوسرا گروہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک کی واضح ہدایات یہ ہیں:

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ (۷)

جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تمہیں پریشان نہیں کیا اور تم سے مقاتلہ و مقابلہ نہیں کیا، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے نہیں روکتا کہ تم ان سے برکا معاملہ رکھو، یعنی نیکی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرو۔

اس کائنات میں مسلمانوں کے تعلقات دو قسم کے انسانوں سے استوار ہیں:

- ۱- ایک وہ جو وحی کی راہنمائی اور ہدایت کو تسلیم کرتے ہیں۔
- ۲- دوسرے وہ ہیں جو اس راہنمائی کو تسلیم نہیں کرتے اور وحی کے بجائے، اپنی یا دوسرے انسانوں کی عقل اور مشاہدہ سے زندگی کے معاملات چلاتے ہیں۔

غیر مسلموں کو مختلف زمروں (Categories) میں تقسیم کیا گیا جو دارالہرب کے کسی علاقے میں آباد یا کسی علاقے میں فرمانروائی کے منصب پر فائز تھے۔ قرآن پاک نے سارے غیر مسلموں کو ایک ہی زمرے میں شامل قرار نہیں دیا، بلکہ قرآن مجید میں مختلف غیر مسلموں کے مختلف احکام دیئے گئے ہیں۔ اس سے صاف پتا چلتا ہے سارے غیر مسلم ایک زمرہ میں نہیں آتے۔ مثلاً قرآن پاک نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب قرار دیا اور مشرکین کو سب سے زیادہ بعید قرار دیا۔ پھر عرب کے مشرکین کو عام مشرکین کے مقابلہ میں اسلام نے زیادہ دور قرار دیا اور ان کے بارے میں کسی رعایت سے کام نہیں لیا۔

قرآن پاک کے اس اسلوب کے مطابق بنیادی طور پر غیر مسلموں کی دو قسمیں قرار دی گئیں۔ پہلی قسم ان غیر مسلموں کی تھی جو اصلاً آسمانی مذاہب کی پیروی کے مدعی تھے۔ یہ اہل کتاب تھے جو اس اعتبار سے مسلمانوں کے قریب اور مسلمانوں کے مشابہ تھے کہ وہ اپنی اپنی جگہ ان بنیادی تصورات اور عقائد کو کسی نہ کسی رنگ میں تسلیم کرتے تھے جن پر اسلام کی اساس ہے۔ مثلاً وہ توحید، نبوت، آخرت کو مانتے تھے۔ وہ ان انبیاء کرام میں سے بیشتر کو مانتے تھے جن کو قرآن نے بطور نبی تسلیم کیا ہے اور جن کے نام قرآن میں آئے ہیں۔

اس لئے غیر مسلموں کی اقسام میں سب سے پہلے انہیں رکھا گیا۔ اہل کتاب کے بعد دوسرا درجہ ان غیر مسلموں کا رکھا گیا ہے جن کو فقہاء کرام نے شبہ اہل کتاب قرار دیا ہے، یعنی وہ غیر مسلم جو بعض اعتبارات سے اہل کتاب کے مشابہ تھے۔ ایسے غیر مسلموں سے مسلمانوں کا واسطہ رسول اللہ ﷺ ہی کے عہد مبارک میں پڑ چکا تھا۔

اس کے بعد عام کفار کی حیثیت ہے، خواہ وہ بت پرست ہوں یا مشرک ہوں، لیکن کسی نہ کسی مذہب کے قائل ہوں اور کسی نہ کسی رنگ میں خدائے بزرگ و برتر کے ماننے والے ہوں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جو سرے سے کسی خدا کے وجود کے ہی قائل نہیں یا تو بالکل دہریہ ہیں یا فطرت پرست ہیں اور مذہب کو سرے سے مانتے ہی نہیں۔ سب سے آخری درجہ مشرکین عرب کا ہے، یعنی حضور ﷺ کی وہ قوم جن کو آپ نے براہ راست تیس سال اپنی زبان اقدس سے دین کی دعوت دی اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت روانہ نہیں رکھی۔ ان کے بارے میں تین رویوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے۔ ان کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ان تین متبادل رویوں سے ایک رویہ اپنے لئے اختیار کر لیں: یا تو وہ اسلام قبول کر لیں، یا جنگ کے لئے تیار ہو جائیں یا پھر جزیرہ عرب کو چھوڑ کر عرب سے چلے جائیں۔ یہ سختی اس لئے روا رکھی گئی کہ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز حسی اور روحانیت اسلام کا محور بنانا مطلوب تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ اب جزیرہ عرب صرف اور صرف دین اسلام کا مرکز ہو گا اور وہاں دوسرے غیر اسلامی اور لادینی نظریات و مذاہب کو باقی رہنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ احکام جو مشرکین عرب کے ساتھ خاص تھے۔

اس نظری اور دینیاتی اور ایک حد تک جغرافیائی تقسیم کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی ایک تقسیم اور ہے۔ یہ دوسری تقسیم اس بنیاد پر ہے کہ بالفعل ان کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کس نوعیت کے ہیں۔ ان کے مذہب اور پالیسی میں اور ان کے فکر میں مسلمانوں کے بارے میں کیا طرز عمل پایا جاتا ہے۔ اس کے لئے پھر کئی ذیلی تقسیمیں ہیں:-

۱۔ معاہدین:

سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جن کے مسلمانوں کے ساتھ معاہدات اور طے شدہ شرائط کے تحت تعلقات کی نوعیت واضح طور پر طے ہو گئی ہے۔ جس میں دونوں فریقوں کے حقوق اور ذمہ داریاں طے کر لی گئی ہیں اور اقلیت ہونے کی حیثیت سے یہ مسلمانوں کے بارے میں طے شدہ شرائط کے لحاظ سے مسلمانوں کے

حقوق و فرائض کا واضح طور پر تعین کر لیا گیا ہے۔ اور معاہدہ کے ذریعہ فریقین کی ذمہ داریاں طے کر لی گئیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو فقہاء نے معاہدین کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی جن کا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ ہو چکا ہے اور اس معاہدہ میں فریقین کے فرائض اور ذمہ داریاں (حدود و شریعت کے اندر رکتے ہوئے) طے کر لی گئی ہیں۔

۲۔ اہل ذمہ:

دوسرا درجہ ان اہل ذمہ کا ہے جو کسی مفتوحہ علاقہ کے غیر مسلم باشندے ہوں، وہ علاقہ دنیائے اسلام نے فتح کر لیا ہو اور وہاں کے باشندوں نے اپنے مذہب پر قائم رہنا پسند کیا ہو اور وہ اس فتح کے نتیجہ میں اسلامی ریاست کے شہری بن گئے ہوں اور اپنی حفاظت کا بدلہ جزیہ دیتے ہوں۔

۳۔ مؤدعین:

تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جن سے کوئی جنگ ہو رہی ہو اور جنگ کے کسی واضح نتیجہ پر پہنچنے سے قبل اس کے اختتام سے پہلے ہی ان سے کوئی مستقل یا عارضی مصالحت ہو گئی ہو اور فریقین کے درمیان جنگ بندی ہو گئی ہو۔ صلح کی شرائط پر ان سے معاملات طے کئے گئے ہوں۔ ان کے لئے عموماً اہل صلح یا مؤدعین کی اصطلاح استعمال کی جاتی رہی ہے۔

ان سب قسموں کے الگ الگ احکام ہیں۔ ان میں سے بعض کے احکام قرآن پاک میں دیئے گئے ہیں، مثلاً قرآن پاک میں اہل کتاب کے ذبیحہ کو جائز قرار دیا گیا ہے، یا مثلاً اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح بعض احکام احادیث میں رسول اللہ ﷺ نے بیان فرمائے۔ مثلاً یہ کہ مجوسیوں کو اہل کتاب قرار دیا گیا۔

تعلقات باہمی کی اساس:

اسلام، مسلمانوں کو باہم اعلیٰ اخلاقی رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، انہیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے، ان کے باہم اخلاقی اور قانونی حقوق مقرر کرتا ہے، ان کے درمیان تعاون و تناصر کا جذبہ بیدار کرتا ہے، اور انہیں ایک نظام حیات دے کر ایک امت بناتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام نے اس امت کو ایک اعلیٰ نصب العین دیا ہے، وہ یہ کہ وہ دنیا میں خدائے واحد کے دین کے علم بردار بن کر اٹھے، انسانوں کے درمیان صلح و امان کو قائم کرے، دنیا میں خیر کو عام کرے،

بھلائیوں کو پھیلائے اور برائیوں کو مٹائے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (۸)

”تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لئے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“

قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں سے تعلقات اور بقائے باہمی کی اساس و بنیاد درج ذیل اصول ہیں

۱۔ شرف انسانیت و عظمت آدمیت:

عظمت آدمیت اور تکریم انسانیت اسلام کی تعلیمات کی اہم جزء ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (۹)

”اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت دی“

اسلام بلا تفریق رنگ و نسل، علاقہ و زبان، مذہب و ملت تمام انسانوں کو شرف انسانیت کے بلند مقام پر فائز کرتا ہے۔ اور بحیثیت انسان اس کی قدر و منزلت اور اس کے حقوق کا لحاظ رکھتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ

جَمِيعًا﴾ (۱۰)

”کسی شخص نے ایک نفس کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا“

اس طرح انسانیت کی عظمت و وقار کی بحالی اور توثیق کو یوں بیان فرمایا کہ:

﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (۱۱)

”جس کسی نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا“

اسلام دیگر مذاہب اور اقوام کے ساتھ باہمی تعلقات کی اساس میں انسانی قدروں اور شرف انسانیت

کو ایک بنیادی عنصر قرار دیتا ہے۔

۲۔ عدل:

مسلمانوں کو تمام معاملات میں دیانت داری اور انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ خواہ معاملہ اپنے دشمنوں کا

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِيغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (۱۲)

(اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔)

عدل و انصاف کا تصور اسلام کا ایک اساسی اصول ہے۔ لہذا اسلام عدل و دیانتداری کے تعلق سے غیر مسلموں سے بقائے باہمی میں جاری رکھنا چاہتا ہے۔ چاہیے اس کے تعلق افراد، کسی گروہوں یا ریاستوں سے ہی کیوں نہ ہو۔

۳۔ امن، امداد باہمی اور تعاون:

امن و سلامتی اور باہمی تعاون و ہمدردی بھی ایک اہم اساسی اصول ہے جو باہمی تعلقات کے استحکام اور پائیداری میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (۱۳)

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

ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے“

”بر“ قرآن پاک کی ایک جامع اور معروف اصطلاح ہے جس میں معاشرتی بھلائیوں کا ایک ایسا جامع نقشہ دیا گیا ہے، جس میں رفاہی معاشرہ کے سارے پہلو شامل ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ایک جگہ اس برکے بہت سے پہلو ذکر کئے گئے ہیں۔

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّارِعِينَ فِي النَّبَاِ وَالصَّرَّاءَ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَ النَّبَأِ﴾ (۱۴)

اس آیت سے صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ معاشرتی سطح پر انسانوں کی فلاح و بہبود کے تمام اقدامات بر میں شامل ہیں۔ انسانوں کی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کے سارے اعمال اور انسانوں کی عمومی خدمت انجام دینا یہ سب باتیں سورہ بقرہ کی اس آیت کی روشنی بر کی مختلف صورتیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ نے تعاون علی البر اور باہمی امداد اور خدمت انسانیت کے ان تصورات کو اپنے کئی ارشادات میں ذکر کیا ہے۔

۴۔ عہد کی پاسداری و تکمیل:

باہمی تعلق میں ایک اور اہم اساسی اصول عہد کی پاسداری اور تکمیل ہے۔ اسلام مسلمانوں پر یہ اخلاقی فریضہ عائد کرتا ہے کہ وہ انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی سطح پر بھی اپنے تمام شخصی، قومی، اور بین الاقوامی معاہدوں (عہود) کی پاسداری کریں، قرآن کی متعدد آیات ہیں جن میں مسلمانوں کو اپنے عہد و اقرار کی پاسداری کی تلقین کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (۱۵)

”اور عہد کی پاسداری کرو بے شک عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا“

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (۱۶)

”اے ایمان والو عہد کو پورا کرو“

اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا گیا

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ (۱۷)

”وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی نگہداشت کرتے ہیں“

اسلام نے عہد شکنی کو جرم عظیم قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((لكل غادر لواء يوم القيامة... يروى يوم القيامة يعرف به)) (۱۸)

اسلامی ریاست میں تمام افراد کو مذہبی اور گروہی تعصبات سے آزاد جمہوری خطوط پر حقوق و فرائض کے مابین دو طرفہ تعلق کی بنیاد پر شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ عوام کے جملہ گروہوں کی فلاح و بہبود اور ان کے مختلف نظام ہائے قانون کا اس لحاظ سے تعلق ہے کہ ان کے حقوق و فرائض اور گروہوں کے حقوق و فرائض

کی مخلصانہ بجا آوری کی واحد ضمانت ہے۔ مذہب اور نظریات کی آزادی، جس کے ساتھ عمل اور اظہار کے پر امن اور شائستہ وسائل موجود ہوں، صحت مند پائیدار، وسعت پذیر اور ترقی کی طرف قدم بڑھانے والے معاشرہ کے ناگزیر حیثیت رکھتی ہے۔

۵۔ عدم آکراہ اور حریت فکر:

دین اسلام، امن و سلامتی کا دین ہے اس میں جبر و تشدد نہیں۔ یہ اپنی بات افہام و تفہیم، دلیل برہان، وعظ و نصیحت اور بحث و گفتگو کے ذریعہ دوسروں تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے، ارشاد ہوتا ہے۔

﴿لَا تُكْرَاهُ فِي الدِّينِ﴾ (۱۹)

”دین کے معاملے میں کوئی زور بردستی نہیں“

ایک اور جگہ فرمایا:

﴿أَنَا هَدَيْتُهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (۲۰)

”بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھایا اب وہ چاہے شکر گزار بنے یا (ناشکر) اور کافر“

سورہ کہف میں ارشاد ہے:

﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (۲۱)

”اور اے رسول کہہ دیجیے، حق تمہارے رب کی طرف سے آچکا ہے پس جو چاہے اس پر

ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے“

اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا بلکہ اختیار اور آزادی سے نوازا ہے۔ اپنے رسولوں کے ذریعے حق و باطل کو واضح کیا اور انسان کو پوری آزادی دی ہے کہ ان میں سے جو راہ چاہے اختیار کرے، اسلامی ریاست کسی ذمی یا متامن کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کو مجبور کیا گیا اور اس نے مجبوری کی حالت میں اسلام کا اظہار کیا تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔

عدم آکراہ کے ساتھ ساتھ دین اسلام دیگر مذاہب کے مکمل احترام کی تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام نے شرک کی مذمت کی ہے۔ اس بنیاد پر مشرکین کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (۲۲)

”یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ ہو۔“

دوسری طرف تعلیم دی گئی کہ جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تمہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور حسن خلقی اور حسن

سے ان کے دل جیتنے کی کوشش کی جائے۔

﴿وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعِ بِالْأُتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (۲۳)

”نیکی اور بدی یکساں نہیں، تم بدل دو اس طریقہ سے جو احسن ہو، پھر تم دیکھو گے کہ تمہارے
اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہے گویا وہ جگری دوست ہے۔

قرآن حکیم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جتنے انبیاء و رسل تشریف لائے، اور جو ان پر کتابیں نازل ہوئیں ان
سب میں توحید کی تعلیم دی گئی اور شرک کی تردید کی گئی ہے۔ اس بنیاد پر اہل کتاب سے کہا گیا کہ توحید تمہارے
اور ہمارے درمیان مشترک کلمہ ہے، آؤ ہم سب مل کر اس پر عمل کریں اور اس کے تقاضے پورے کریں۔ ارشاد
ہوتا ہے۔

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا آيَاتِنَا مِن دُونِ اللَّهِ﴾ (۲۴)

اے رسول کہہ دیجیے: اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے
درمیان یکساں ہے، وہ یہ کہ ہم بندگی نہیں کریں گے مگر صرف اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کریں گے اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب نہ بنائے۔

۶۔ غیر جانبداری

غیر جانبداری کی اسلامی اصطلاح کے لئے جدید عربی میں حیادۃ کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے،
جبکہ قبل از اسلام اور صدر اسلام میں اس کے لئے اعتزال کی اصطلاح استعمال کی جاتی تھی، جس کے معنی الگ
ہو جانے کے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿فَإِنِ اغْتَرَبْتُمْ فِيهَا فَكُلُوا مِمَّا قَبَلْتُمْ لَكُمْ فِيهَا نَدَىٰ ۚ وَلَا تَسْأَلُوا عَن ذُنُوبِكُمْ إِنَّمَا تَسْتَأَلُونَ عَنِ الْغَنَىٰ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصِرُ
سَبِيلًا..... سُلْطَنًا مُّبِينًا﴾ (۲۵)

یعنی اگر لڑنے والے الگ ہو جائیں (اعتزال کے معنی ہیں دو متحارب فریقوں کے بارے
میں کسی تیسرے فریق کا الگ ہونا) اگر وہ تمہارے دشمنوں کے درمیان ہونے والی کشمکش سے الگ ہو جائیں
اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہارے ساتھ مسالہ (باہم امن و سلامتی) کے تعلقات رکھیں تو پھر اللہ کا فیصلہ یہ
ہے کہ **فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا** یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے خلاف جنگ کرنے کا اختیار نہیں

دیا۔ اس سلسلے کی دوسری آیت سورہ نساء میں ہے کہ اگر وہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے باہمی محاربہ سے الگ نہ ہوں اور تمہارے ساتھ سلامتی کے تعلقات قائم کرنے کی پیشکش نہ کریں اور لڑائی سے ہاتھ نہ کھینچیں تو پھر ان سے جنگ کرو اور جیسے اور جہاں موقع ملے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ ان لوگوں کے خلاف لڑنے کے لئے تم کھلی اجازت (سلطانا میننا) حاصل ہے۔

سلطان مبین کے معنی مترجمین قرآن نے کھلی سند، صریح اجازت، صاف گرفت، صاف حجت وغیرہ سے کئے ہیں جس سے یہی پتا چلتا ہے کہ اس صورت میں ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کی کھلی اور مکمل اجازت ہے۔

اس پورے سلسلہ بیان میں اعتراف کا لفظ دومرتبہ استعمال ہوا ہے اور دونوں جگہ دو متحارب فریقین کے درمیان غیر جانبداری کے مفہوم میں آیا ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ اصول بن گیا کہ اگر کوئی ریاست مسلمانوں کے بارے میں غیر جانبدار رہنا چاہتی ہو، یعنی مسلمانوں کے اور غیر مسلموں کے محاربے میں الگ رہنا چاہتی ہو وہ ان تین شرائط کے ساتھ رہ سکتی ہے کہ:

(۱) وہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرے۔

(۲) مسلمانوں کے دشمنوں سے الگ رہے۔

(۳) اور مسلمانوں کے ساتھ پر امن تعلقات رکھے۔

(۴) ایک چوتھی شرط جو خود بخود (Understood) ہے جس کے بارے میں دوسری نصوص

میں واضح ہدایات ہیں وہ یہ کہ اس انتظام سے اسلام اور کلمہ اللہ کی سر بلندی پر زور نہ پڑے اور اسلام اور مسلمانوں کے وقار پر حرف نہ آئے۔ اگر یہ شرائط پوری ہوں تو پھر ان چیزوں کی پابندی ملحوظ رہے گی۔ یہ وہ دو بنیادی آیات ہیں جن سے فقہائے کرام نے غیر جانبداری کے اصول کی بابت استدلال کیا ہے۔ ان آیات کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کے دور کے متعدد واقعات اور آپ کے کئے ہوئے کئی معاہدے ایسے ہیں جن سے بین الاقوامی تعلقات میں غیر جانبداری کی مزید تفصیلات ملتی ہیں اور جن کو انہی احکام و نظائر کی بنیاد قرار دیتے ہوئے فقہائے کرام نے بین الاقوامی قوانین اور تعلقات کے باب میں غیر جانبداری کے دیگر احکام مرتب کئے ہیں۔

سیرت طیبہ سے بھی ایسی کئی مثالیں اور نظائر ملتے ہیں، جن کی رو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے مختلف قبائل سے امن صلح کے معاہدے کیے اور ان میں لفظ "غیر جانبدار" کی عبارتیں بھی لکھی گئیں۔ کسی گروہ کے خلاف غیر جانبدار

رہیں گے۔

۲: ہجری میں رسول اللہ ﷺ نے بنی ضمرہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ بنی ضمرہ کے سردار سے کیا جانے والا یہ معاہدہ دوستی اور غیر جانبداری کا نہایت واضح معاہدہ ہے۔ معاہدہ کے الفاظ یہ ہیں:

لَا يَغْزُوا بِنِي ضَمْرَةَ وَلَا يَغْزَوْنَهُ وَلَا يَكْثُرُوا عَلَيْهِ جَمْعًا وَلَا يَعِينُوا عَلَيْهِ
عدوا (۲۶)

آپ ﷺ بنی ضمرہ سے جنگ نہ کریں گے اور نہ یہ آپ ﷺ سے جنگ کریں گے۔ اور آپ ﷺ کے خلاف گروپ بندی میں کسی کے شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ ﷺ کے خلاف دشمن کی مدد کریں گے۔ اس معاہدے سے نہایت واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ریاست اپنے پرامن اور صلح جو غیر مسلم پڑوسیوں سے غیر جانبداری کا معاہدہ کر سکتی ہے۔

بنی ضمرہ قبیلہ کی ایک شاخ نے بھی آپ سے غیر جانبداری کا معاہدہ کیا۔ یہ مکہ میں حدود حرم کے پاس رہتے تھے۔ انھوں نے بھی ایک وفد بھیج کر رسول اللہ ﷺ سے یہ پیشکش کی کہ قریش کے ساتھ مصالحتانہ تعلقات رکھتے ہوئے بھی یہ مسلمانوں کے دوست رہنا چاہتے ہیں اور قریش سے جنگ کی ایک چیز کو مستثنیٰ کرتے ہوئے باقی ہر طرح مسلمانوں کے حلیف بننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے ان کی اس پیشکش کو قبول کیا۔ (۲۷)

بنی ضمرہ کی ایک اور شاخ سے معاہدہ حلفی کیا گیا، اس کی ایک شق یہ ہے:

وان النبی اذا دعاهم لينصروه اجابوه و عليهم نصره ان من حارب فی
الدين، (۲۸)

یعنی ان کے لئے بنی ضمرہ کی مدد عند الطلب ضروری ہے البتہ وہ اگر دینی جنگ میں غیر جانبدار رہنا چاہیں تو انھیں اجازت ہے۔ مدینہ کے یہودیوں کو بھی دستور مدینہ میں یہ حق دیا گیا ہے کہ الامن حارب فی الدين۔ (۲۹)

رحمت عالمین کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اقدامات:

واغلبہ و خارجہ تعلقات اور بقائے باہمی کے ضمن میں اللہ کے رسول ﷺ نے درج ذیل اقدامات کی پاسداری فرمائی اور ان کی تعلیم بھی دی:

۲- جو رو استبداد (ظغیان) سے احتراز

۳- بگاڑ اور کرپشن (فساد) سے بیزاری

۴- حد سے تجاوز (اسراف) سے گریز۔

یہ اقدار حقیقی معنوں میں اعتدال، میانہ روی اور ضبط نفس کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ اقدار باب اختیار کے لئے کسی خاص روش عمل کی حدود کو ملحوظ رکھنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اور اصل مقاصد اور ان کی تحصیل کے وسائل کے درمیان حقیقی تعلق کو سمجھنے میں کوتاہ نظری سے محفوظ رکھتی ہیں۔ یہ بنیادی اقدار جن کے عملی نمونے آپ علیہ نے پیش فرمائے۔

آقا دو جہاں سرور کائنات، محسن انسانیت کی بعثت بطور رحمت عالم ہوئی۔ آپ کا مرتبہ رحمت، مسلمان وغیر مسلم، سب پر یکساں ہے، غیر مسلموں سے حسن سلوک، صلح رحمی، ہمدردی و تعاون اور خدمت خلق کے حوالے سے اگر سیرت طیبہ کا مطالبہ کیا جائے تو اس کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ یہاں چند مثالیں پیش خدمت ہیں:

۱- آپ نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی کا سلوک کیا، اور صحابہ کرام کو بھی اور پوری امت کو بھی اس کی تعلیم دی، آپ اپنے چچا جناب ابوطالب کا بہت احترام کرتے تھے، حضرت اسماء بنت ابوبکر فرماتی ہیں کہ: ”میری ماں جو مشرک تھیں مجھ سے ملنے آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وہ مجھ سے کچھ توقع لے کر آئی ہیں۔ کیا میں ان کے ساتھ تعاون اور ہمدردی کر سکتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، (۳۰) ایک اور روایت سے معلوم ہوتا کہ وہ بطور تحفہ پیر اور مکھن لاتی تھیں لیکن حضرت اسماء نے انہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دینے اور ان کا تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرایا تو آپ نے ان سے کہا کہ وہ ان کا تحفہ قبول کر لیں اور اپنے گھر میں آنے دیں۔

۲- جنگ بدر میں مشرکین کے ستر آدمی مارے گئے اور ستر ہی قیدی بنائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا اور نصیحت فرمائی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ (۳۱)

آپ غیر مسلموں کو بھی دعا دیتے تھے۔ حضرت انسؓ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم نے ایک یہودی سے پینے کی کوئی چیز طلب کی، اس نے وہ پیش کی تو آپ نے اسے دعادی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حسین و جمیل رکھے، چنانچہ مرتے وقت تک اس کے بال سیاہ رہے، (۳۲) آپ کا یہ بھی معمول رہا کہ آپ بہ نفس نفیس غیر مسلم اشخاص کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، حضرت انسؓ ہی کی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ (۳۳) اسی لیے کہا گیا ہے:

ولا باس بعبادة اليهودى والنصرانى لانه نوع بر لى حقهم وما نهينا عن ذلك (۳۴)

یہودی اور نصرانی کی عیادت میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے کہ یہ ان کے حق میں ایک طرح کی بھلائی اور حسن سلوک ہے اس سے ہمیں منع نہیں کیا گیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے تحائف قبول کرتے اور ان کو تحفے دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم سلطان اور سربراہان مملکت نے تحفے پیش کیے اور آپ نے قبول فرمائے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں: ان كسرى اهدى له فقبل وان الملوک اهدوا اليه فقبل منهم (۳۵) غزوہ تبوک ۹ھ میں ہوا، حضرت ابو حمید ساعدی اس کے واقعات کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ آیلہ کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ ایک سفید نخر پیش کیا اور ایک چادر پہنائی، (اس نے آپ سے مصالحت کی اور جزیرہ ادا کیا) آپ نے اس کے علاقہ پر اس کا قبضہ باقی رکھا۔ (۳۶)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کیارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے لیکن حدیبیہ کے مقام پر مشرکین نے آپ کو مکہ میں داخلہ ہونے سے روک دیا، اس پر آپ کے اور ان کے درمیان صلح ہوئی، اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدہ صلح کی بعض دفعات یہ تھی:

فریقین کے درمیان دس سال کے لیے جنگ بندی رہے گی تاکہ دونوں طرف کے لوگ امن کے ساتھ رہ سکیں۔ اس مدت میں ایک دوسرے کے خلاف کسی بھی جنگی اقدام سے احتراز کیا جائے گا۔ اور کسی قسم کی خفیہ حرکت یا سازش نہیں ہوگی۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حدیبیہ سے مدینہ لوٹ جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے اور آئندہ آپ کے ساتھی عمرہ کے لیے آئیں گے۔ صرف تین دن کے میں قیام کر سکیں گے۔ وہ غیر مسلح ہوں گے تلواریں نیام میں ہوں گی، کسی سوار کا جو ضروری سامان ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی۔

مکہ کے کسی فرد کو آپ اپنے ساتھ نہیں لے جائیں گے اور آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی مکہ میں رہ

حواشی و حوالہ جات

- ۱- الاعراف: ۷: ۱۵۸
- ۲- المزمل: ۷۳: ۱۰
- ۳- الزخرف: ۳۳: ۸۹
- ۴- الحجر: ۱۵-۸۵، ۸۶
- ۵- فصلت: ۳۴-۳۵
- ۶- عمری، سید جلال الدین، غیر مسلموں سے تعلقات اور ان کے حقوق، ص: ۱۸
- ۷- الممتحنہ: ۶۰: ۷
- ۸- آل عمران: ۳: ۱۱۰
- ۹- الاسراء: ۱۷: ۷۰
- ۱۰- المائدہ: ۵: ۳۲
- ۱۱- المائدہ: ۵: ۳۲
- ۱۲- المائدہ: ۵: ۸
- ۱۳- المائدہ: ۵: ۲
- ۱۴- البقرہ: ۲: ۱۷۷
- ۱۵- الاسراء: ۱۷: ۳۳
- ۱۶- المائدہ: ۵: ۱
- ۱۷- المؤمنون: ۲۳: ۸
- ۱۸- البخاری، کتاب الحجریۃ والموادعۃ مع اهل الحرب، باب اثم الغادر للمر والفاجر
- ۱۹- البقرہ: ۲: ۲۵۶
- ۲۰- الدھر: ۶: ۳
- ۲۱- سورۃ الکہف: ۱۸: ۲۹
- ۲۲- الانعام: ۶: ۱۰۸
- ۲۳- فصلت: ۳۱: ۳۵
- ۲۴- آل عمران: ۳: ۶۳
- ۲۵- النساء: ۹۰: ۹۱
- ۲۶- محمد حید اللہ، ڈاکٹر، مجموعۃ الوثائق السیاسیۃ، وثیقہ نمبر ۱۶۰، ص ۲۶۷
- ۲۷- محمد حید اللہ، ڈاکٹر، رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی ص ۲۸۵
- ۲۸- محمد حید اللہ، ڈاکٹر، مجموعۃ الوثائق السیاسیۃ، وثیقہ نمبر ۱۶۰، ص ۲۶۷
- ۲۹- یشاق مدینہ، دفعہ نمبر ۳۵
- ۳۰- البخاری، کتاب الہدیۃ، باب الہدیۃ للمشرکین
- ۳۱- ابن ہشام، سیرت النبی ۲/۲۵۶
- ۳۲- عبد الرزاق، المصنف: ۱۰/۳۹۲
- ۳۳- البخاری، کتاب الجنازہ، باب اذا سلم الصبی فمات
- ۳۴- ہدایہ ۲/۲۷۷

- ۳۵۔ ترمذی، ابواب السیر عن رسول اللہ، باب ما جاء فی قبول ہدایا للمشرکین
- ۳۶۔ البخاری کتاب الزکاۃ، باب خص الشمر
- ۳۷۔ البخاری، کتاب المغازی، باب غزوة الحدیبیہ، مسلم کتاب الجہاد، باب صلح الحدیبیہ
- ۳۸۔ امام ابو یوسف، کتاب الخراج، باب فی قتال اهل الشرك و اهل النبی۔۔۔
- ۳۹۔ ابن ہشام، سیرت النبیؐ ۱۱۹/۲
- ۴۰۔ غازی، محمود احمد، ڈاکٹر، خطبات بہاولپور، شریعہ اکیڈمی اسلام آباد، ص: ۳۶۶