

سیرت طیبہ کی روشنی میں اتحاد کی اہمیت

غلام محمد

ریسرچ اسکالر، شعبہ علوم اسلامی جامعہ کراچی، کراچی

Abstract

The life of the Holy Prophet Hazrat Muhammad (peace be upon him) is a source of Islamic jurisprudence after Quran. It includes his sayings as well as his actions. The biography of the prophet is a model of human excellence and Uswa-e-Hasana i.e. the practical aspect of Shariah to follow for every Muslim man and woman. The biography of Holy Prophet is a part of Muslim history it is not merely mystery as most of religions shows their religious personalities. The Holy Prophet is also well known for his efforts for the unity of the society. His accord with tribes of Yathrib (Madina) also includes Jewish tribes as well. Due to his efforts the civil war among two tribes of Aus and Khizrij came to an end with such a peaceful manner that they were termed as brothers in Quran. This article contains the teachings of Islam and the Prophet of Islam about unity.

Key Words: Seerah, Unity, society

سیرت طیبہ کی روشنی میں اتحاد بین المسلمین انہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ رحمتِ امت مسلمہ کی سر بلندی کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کے ارشادات میں اس کی ضرورت اور اہمیت کے اجاگر ہونے کے ساتھ آپ ﷺ کی سیاسی، ثقافتی اور سماجی کوششوں کی روشنی میں یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ اس دور کے عرب معاشرے میں اتحاد کے بہت بڑے علمبردار کے طور پر شمار ہوتے تھے۔ آپ ﷺ اپنی بعثت سے پہلے ہی اتحاد کے لیے کام کرتے رہیں اور کئی موقع پر آپ ﷺ کی ذات اقدس جنگ و جدال کوٹالنے کا موجب بنی جس کی کئی مثالیں ہمیں تاریخ میں مل جاتی ہیں۔

مذکورہ میں مختلف اقوام اور مذاہب کے پیروکار آباد تھے۔ ان کے ساتھ بقاء بے اہمی کے تحت زندگی گزارنا پیغمبر اکرم ﷺ کے لیے ضروری تھا اسی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ﷺ نے ان کے ساتھ ایک معاملہ بھی کیا۔ جبکہ مسلمانوں کے اتحاد کے لیے بھی آپ نے اس کام کو دوسرے امور پر فوکیت دیتے ہوئے عملی قدم اٹھایا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ مدینہ کے نئے مسلمانوں میں ابھی تک قبائلی عصیتیں موجود تھیں اور مسلمان ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اتنی قلیل مدت میں سالہا سال سے

سیرت طیبہ کی روشنی میں اتحاد کی اہمیت

ان کے درمیان جاری رہنے والی چقلشوں کا ایک دم خاتمه ممکن نہیں تھا اسی لیے آپ ﷺ نے عملی طور پر انہیں ایک دوسرے کے بھائی بننے کی تلقین کی۔ اس سماج میں اتحاد کی فضائوں کو قائم کرنے کے لیے آپ ﷺ نے جو اقدامات اٹھائے ان کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے:

مواخات برائے وحدت

مدینہ آمد کے فوراً بعد پیغمبر اکرم ﷺ نے تاریخ انسانیت کا تابنا کارنا مدد انجام دیا۔ مسلمانوں میں اتحاد و بھگتی کی فضائوں کا ایک ایسا انتظام کیا گیا تھا جس کا نام "عقد مواخات" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسلامی اخوت کا ایک اہم مظہر مواخات ہے جس کا تذکرہ سیرت کی عام کتب میں ملتا ہے۔ عام طور پر مواخات کا ذکر اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ یہ مغضن انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ پیدا کرنے کے لئے کیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ان دونوں طبقوں کے درمیان گہرا رشتہ آنکھوں اس توار ہو گیا تھا۔ ہمارے بعض سیرت گار حضرات نے اس کے معاشی (مہاجرین کی مالی حالت کو سنوارنے) و تربیتی (انصار کی تربیت کے) پہلو کی طرف بھی اشارہ کیا ہے جسے رسول اللہ ﷺ نے عمل مواخات میں ملحوظ رکھا تھا۔ لیکن اگر مواخات کا بنظر غائز مطالعہ کیا جائے اور ان حالات و اسباب کے پس منظر میں اس پروسوچ بچار کی جائے جن میں یہ عمل وجود پذیر ہوا تھا تو اور بہت سے دوسرے پہلو بھی ابھر ہوتے ہیں جن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ پیغمبر اکرم ﷺ کی فکر و باصیرت میں کس قدر وسعت و گہرا تھی۔

پیغمبر اکرم ﷺ کی زندگی میں مواخات کا عمل دو مرتبہ پیش آیا۔ پہلی مرتبہ مواخات مکہ مکرمہ میں کرائی گئی، یہ مواخات ان لوگوں کے درمیان کرائی گئی تھی جو اسلام قبول کر چکے تھے، ان میں زیادہ تر لوگ مکہ مکرمہ ہی کے رہنے والے تھے لیکن کچھ ایسے حضرات بھی تھے جو جوش، فارس اور دیگر دور از علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔

مکی زندگی میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا خواہ ان کا تعلق سر زمین کے سے تھا یا پریون مکہ سے، وہ مختلف قبائل اور گھرانوں کے ایک ایک دو دو افراد تھے۔ ان میں صاحب ثروت بھی تھے اور غریب و نادر بھی، قریش جیسے سیاسی و معاشری طور پر مستحکم قبیلہ کے لوگ بھی تھے اور دیگر نسبتاً کم روزگار قبائل کے لوگ بھی تھے چونکہ وہ مختلف قبائل کے چند گنے پنچ لوگ تھے اس لیے انہیں حلقہ اسلام میں داخل ہونے کے خیالیزہ کے طور پر اپنے ہی خاندان کی دشمنی مول لینا پڑی تھی۔ اپنے گھروالے ہی منہ موطی لیتے تھے اور رشتہ دار اور احباب نہ صرف تفعیل تعلق کر لیتے بلکہ سخت رہنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے خلاف ظالمانہ کاروائیاں کرنے لگتے تھے۔ قبائلی نظام میں خاندان کی سرپرستی اور حفانت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ یہ سرپرستی اور تحفظ کی حفانت ختم ہو جائے تو اس سے جو خلا پیدا ہوتا ہے یا عدم تحفظ کا جواہ اس اُبھرتا ہے وہ بہت سے معاشرتی مسائل پیدا کرتا ہے۔ اس صورت حال میں یہ لوگ اپنے آپ کو تھا محسوس کرنے لگے تھے۔ مصائب و ابتلاء کے دور میں یہ احساس شدت سے اُبھر رہا تھا کہ کوئی ان کا قریبی دوست ایسا ہوتا جس سے وہ حال دل بیان کر سکیں، کوئی ایسا شریک غم ہوتا جس کے سامنے اپنے غم کو ہلکا کر سکیں۔ خونی رشتہوں کے منقطع ہو جانے کی وجہ سے جس انس و محبت اور تعلق کے فقدان کا احساس ہو رہا تھا وہ کسی طرح ختم ہو جائے۔

یہ ایک معاشرتی مسئلہ تھا جسے حل کرنا ضروری تھا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرے مسئلہ بھی درپیش تھا جو اس سے بھی زیادہ اہم تھا۔ وہ مسئلہ ان غلاموں کی تعلیم و تربیت کا تھا جو اسلام قبول کر کے مسلم معاشرہ کا حصہ بن گئے تھے لیکن علمی اور فکری طور پر بہت پچھے تھے ان کی ذہنی سطح بھی بہت پست تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ انہیں معاشرہ میں کبھی بھی انسانیت کے مقام پر فائز نہیں سمجھا گیا تھا، نہ انہیں کبھی ایسے موقع ہی مہیا کیے گئے تھے جس میں وہ علم و تربیت کی طرف متوجہ ہو سکتے۔ رسول اللہ ﷺ چاہتے تھے کہ غلاموں کی تمام صلاحیتوں کو اُجادگار کر کے انہیں معاشرہ میں انسانیت کے قابل احترام پر لا جائے تاکہ ان کی ان صلاحیتوں سے معاشرہ کو استفادہ کا موقع ملے جو اللہ نے ان میں دعیت کر کی ہیں۔ بقول البلاذری کے:

”رسول اللہ ﷺ نے ان دونوں مسائل کو حل کرنے کے لئے اسلام قبول کرنے والے بھائیوں کے درمیان مواعثت کرائی۔“ (۱)

محمد بن حبیب نے مکمل مکمل معاشرات کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:

”بین اصحابہ المهاجرین قبل الهجرۃ و کان أخیَّ بینہم علی الحقِّ والمواساةِ

و ذلك بمکة“ (۲)

رسول اللہ ﷺ نے باہمی ہمدردی و تعاون کی بنیاد پر مواعثت کرائی اور یہ مکمل مکمل معاشرات میں وقوع پذیر ہوئی تھی۔ دوسری مرتبہ مواعثت مدینہ منورہ میں بھارت کے تقریباً پانچ ماہ بعد انصار و مہاجرین کے مابین کرائی گئی۔ اس مواعثت کا آغاز انس بن مالک کے گھر سے ہوا۔ اس میں اُن انصار و مہاجرین کو آپس میں بھائی بھائی بنایا گیا جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ بعد میں بھی یہ سلسہ جاری رہا چنانچہ جو لوگ بھارت کے مدینہ منورہ آتے رسول اللہ ﷺ کسی انصاری کا بھائی بنادیتے۔ مورخین اور سیرت نگار ۳۵۰ یا ۴۵۰ مہاجرین کا ذکر کرتے ہیں جنہیں اتنے ہی انصار کے ساتھ اس رشتہ میں وابستہ کر دیا گیا، اس طرح تقریباً ۵۰۰ مہاجر خاندان ۵۰۰ انصار خاندانوں کے ساتھ رشیت بخواخت میں شلک ہو گئے۔

ظاہراً یہا معلوم ہوتا ہے کہ ۴۵۰ یا ۵۰۰ مہاجرین اور ۳۵۰ یا ۴۵۰ انصار وہ تھے جن کے درمیان اجتماعی طور پر انس بن مالک کے گھر میں مواعثت کرائی گئی۔ بعد میں چند گنے پنے خاندان آتے رہے اور ان کے درمیان بھی عمل کرایا جاتا رہا، اس لیے کہ تاریخ و سیرت کی کتب میں اس سے کہیں زیادہ اسماے گرامی ملتے ہیں جن کے مابین مواعثت کرائی گئی تھی۔ (۳)

اس بیان نامے کو اصحاب رسول ﷺ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں حضرت بلاشام کی طرف جہاد کی خاطر جا رہے تھے تو حضرت عمر نے پوچھا انہا حق کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو تو بلاش نے کہا:

”میں ابواریجہ عبداللہ بن عبد الرحمن اٹھی کو دے رہا ہوں چونکہ میں ان سیاس اُنٹوں کے احترام کی خاطر جسے رسول خدا ﷺ نے قائم کی تھی ہرگز جد نہیں ہوں گا۔“ (۴)

بعض محققین کا کہنا ہے کہ مسلمانوں میں اس اُنٹوں اور برادری کے رشتہ نے اتنا اثر دکھایا کہ بعض مسلمان اس کو اپنی خونی رشتہ داری پر ترجیح دیتے تھے۔ جس وقت بنی نظیر کے غنائم کی تقسیم ہو رہی تھے تو پیغمبر کرم ﷺ نے انصار سے کہا کہ:

سیرت طیبہ کی روشنی میں اتحاد کی اہمیت

”اگر مہاجرین کو حصہ دار بنانا چاہتے ہو تو کوئی مانع نہیں یہ سب آپ لوگوں کی ملکیت ہے دینے اور نہ دینے میں آپ لوگ متاثر ہیں۔ اس وقت انصار نے کہا کہ ہم پورا مال غیمت اپنے مہاجر جہانیوں کو بخشنے ہیں اور انہیں اپنے ذاتی اموال میں بھی حصہ دار بنا رہے ہیں۔“ (۵)

مواخات کے رشتہ کا بظاہر مطلب یہ تھتا ہے کہ بے خانماں مہاجرین کی رائٹ کا چندروزہ انتظام ہو جائے۔ لیکن دراصل اس کا مقصد یہ تھا کہ انصار تربیت یافتہ مہاجرین کی صحبت سے مستفید ہوں اور جنوبیوں کی طرح رہنے کے بعدے دونوں شہروں کے باشندے شیر و شکر ہو کر ایک متحد قوم بنیں۔ اس دنائی اور سادگی کے طریقے سے اس سلطنت کی بنیاد پڑی جس نے بعد میں تین بڑی ہمسایہ طاقتوں کے پرزاے پرزاے کردا۔

یثاق مدینہ

مدینہ آمد کے بعد پیغمبر اکرم ﷺ نے جو دوسرا قدم اٹھایا وہ شہر کا تحفظ اور بقاء بآہمی کا تصور تھا۔ مدینہ میں یہود کے دس قبائل آباد تھے، ان کے باہمی جھگڑوں اور تنازعات کی وجہ سے مدینہ کا شیرازہ کھنگر گیا تھا اور وہ امن و سکون کے متلاشی تھے، لیکن امن کی راہ میں قبائلی عصیت و منافرт اور قدیم مر وجہ قبائلی نظام اہم رکاوٹ بننے ہوئے تھے۔ یہ پیغمبر اکرم ﷺ کی حکمت و بصیرت ہی تھی کہ آپ ﷺ نے اس منتشر قوم کے سامنے پہلی مرتبہ مشورہ قوم کا تصور دیا، شہریوں کے حقوق و فرائض کی نشانہ ہی فرمائی۔ ان کے قدیم مر وجہ قبائلی نظام کو برقرار رکھتے ہوئے مدینہ میں ایک امت اور ایک ملت کی تجویز کر گئی۔ منہجی آزادی اور قبائل کے داخلی کلی اختیار کے ساتھ یہ ورنی حملوں کی مدافعت اور باہمی اختلافات کے تصفیہ کی بنیاد پر ان سارے قبائل کو متحدر فرمایا۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک کے والد کے مکان پر سارے مسلم وغیر مسلم قبائل کے نمائندوں کا اجتماع ہوا اور آپ ﷺ کی تجویز پر سارے قبائل یہ ورنی حملوں کے دفاع اور اندر ورنی مسائل کی یکسوئی کے لئے ایک چھوٹی سی ریاست کی تشکیل پر متفق ہو گئے اور سب نے بالاتفاق نبی اکرم ﷺ کو جیدیر ریاست کا حاکم اعلیٰ منتخب کیا۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے انسانی معاشرہ کی تشکیل کے لئے ایک تحریری قانون و دستاویز کو مدون فرمایا، جس کو ساری دنیا ”یثاق مدینہ“ کے نام سے جانتی ہے۔ (۶) یثاق مدینہ کا اگر بغور جائزہ میا جائے تو اس معاهدے کے دو حصے نظر آتے ہیں۔ پہلے کا تعلق انصار و مہاجرین سے ہے۔ اس کے اہم نکات یہ ہیں:

i- تمام مسلمان اپنے آپ کو رضا کا سمجھیں گے۔

ii- مسلمان آپس میں امن و اتحاد قائم رکھیں گے جو اسلام کی بنیاد ہے۔

iii- اگر ان میں کوئی اختلاف ہو تو آنحضرت ﷺ کے فیصلے کو تسلیم کریں گے

iv- مسلمانوں کے مختلف عناصر کو حقوق و فرائض کے لحاظ سے مساوی سمجھا جائے گا۔

v- فوجی خدمت سب کے لیے ضروری ہو گی۔

vi- قریبیں مکہ کو پناہ نہیں دی جائے گی۔

vii- تمام مہاجرین کو ہر معاملات میں ایک قبیلہ کی حیثیت دی گئی جبکہ اس منشور کی روشنی میں انصار کے قبائل کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا۔

viii۔ تمام معاملات کے لیے اور آپس میں اختلافات کے لیے آنحضرت ﷺ کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ (۷)

دوسرے حصے کا تعلق یہودیوں کے تینوں قبائل سے تھا جس کے اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں:

i۔ مدنیت میں رہتے ہوئے یہودیوں کو منہبی آزادی ہوگی۔

ii۔ مدینہ کا دفاع جس طرح مسلمانوں پر لازم ہے اسی طرح یہودی بھی اسے اپنی ذمہ داری سمجھیں گے۔

iii۔ پروپریٹی کے وقت مسلمانوں کے ساتھ ساتھ متعدد ہو کر مدنیت کے دفاع میں حصہ لیں گے۔

iv۔ ہر قاتل سزا کا مستحق ہوگا۔

v۔ مسلمانوں کے قتل ناقص پر اگر ورنہ صامدی سے خوب بھائی نہیں پڑا آمادہ نہ ہوں تو قاتل کو جلاد کے حوالے کیا جائے گا۔

vi۔ تمدنی و ثقافتی معاملات میں یہودیوں کو مسلمانوں کے برابر حقوق حاصل ہوں گے۔

vii۔ یہودی اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہوں گے۔ کسی سے لڑائی اور صلح کی صورت میں دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔

viii۔ مسلمانوں پر جارحانہ حملہ کی صورت میں یہودی مسلمانوں اور یہودیوں پر حملہ کی صورت میں مسلمان ان کا ساتھ دیں گے۔

ix۔ قریش یا ان کے حلیف قبائل کی یہودی مد نہیں کریں گے۔

x۔ یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات کی صورت میں عدالت آنحضرت ﷺ کی ہوگی اور ان کا فیصلہ قطعی ہوگا۔

xi۔ اسلامی ریاست کی سربراہ آنحضرت ﷺ کی ذات ہوگی اور یہودی بھی آپ کی قیادت و سیادت تسلیم کریں گے۔ اس طریقے سے آنحضرت ﷺ مسلمان اور یہودیوں کی متحدة افواج کے سربراہ بھی ہوں گے۔

xii۔ ان کے اندر وطنی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی۔

xiii۔ شہر مدنیت میں ایک دوسرے فریق کے ساتھ جنگ کرنا حرام ہوگا۔ (۸)

اسلامی ریاست میں یہ پہلا تحریری معاهدہ تھا جس نے آج سے چودہ سو سال قبل انسانی معاشرے میں ایک ایسا ضابطہ قائم کیا جس سے شرکائے معاهدہ میں سے ہر گروہ اور ہر فرد کو اپنے عقیدے پر کاربندر رہتے ہوئے آزادی کا حق حاصل ہوا۔ یہودیوں کی مدنیت کی سیاست و قیادت کا خاتمه ہوا اور اسلام کا غلبہ ہونے لگا۔ یہودیوں کے آنحضرت ﷺ کی قیادت کو تسلیم کرنے سے مسلمانوں کی سیاست پر بڑا اہم اثر پڑا۔ مسلمانوں مورخین کے مطابق مدنیت میثاق مدنیت کو بجا طور پر تاریخ انسانی کا پہلا تحریری و ستور قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک جامع و ستور ہے جو ریاست مدنیت کا آئینہ تھا۔ اس معاهدے کی ۲۷ اتفاقات تھیں۔ یہ معاهدہ اور تحریری و ستور مدنیت کے قبائل (بیشوک یہود و نصاری) کے درمیان جنگ نہ کرنے کا بھی عہد تھا۔ (۹) معاهدے کا بکثرت ثبوت پوری تفصیل کے ساتھ تب تواریخ میں ملتا ہے مگر اس کے باوجود مغربی مصنفین اسے نظر انداز کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔

قوم پرستی کی مذمت کرنا

مسلمانوں میں وحدت کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے پیغمبر اکرم ﷺ کے اقدامات میں سے ایک قوم پرستی اور نسلی تعصب کو رد کرنا بھی ہے۔ اسلام کے ظہور کے وقت عربوں میں قبائلی اور نسلی تھبب اپنی انتہائی حدود کو چھوڑ رہا تھا جس کے خلاف اسلام

نے بھر پور انداز میں مقابلہ کیا جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًاٰ وَ قَبَائِلَ لِتَعَارُفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَسِيرٌ (۱۰)

”لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قوں میں اور قبیلے بنائے۔ تاکہ ایک دوسرے کو شاخت کرو۔ اور خدا کے نزد یک تم میں زیادہ عزت والادہ ہے جو زیادہ پر ہیز گار ہے۔ پیش خدا سب کچھ جانے والا (اور) سب سے خبردار ہے۔“

ان تمام قومی، نسلی اور قبائلی تعلقات کو ممتاز ہوئے زیداً بن حارث گوپاہ اسلام کا کمانڈر مقرر کیا، بالآخر جمیشی کو موذن مقرر کیا اور فارس سے تعلق رکھنے والا سلمان فارسی کو خاص احترام سے نوازا تاکہ مسلمانوں میں نسلی تفریق کا خاتمه ہو اور الہی معیارات کے مطابق اجتماعی معاملات میں آگے بڑھیں۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے کئی مرتبہ یہ اعلان فرمایا کہ میرے نزد یک قریش کا سردار اور جوشکار غلام یکساں مقام اور منزلت کا حامل ہے۔ بنا بر ایں کہا جاسکتا ہے پیغمبر اکرم ﷺ کی ذات اور ان کی سیرت وحدت کا عظیم سرچشمہ ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا:

إِيَّاهَا النَّاسُ إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، كُلُّكُمْ لَادِمٌ وَآدَمٌ مِنْ تَرَابٍ (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْرَبُكُمْ) وَلَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَىٰ عِجمَىٰ فَضْلُ الْأَبَالِ التَّقْوَىٰ (۱۱)

اے لوگو! تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے آباؤ اجداد بھی ایک ہیں تم سب حضرت آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے خلق ہوا ہے تم میں وہی صاحب کرامت ہے جو صاحب تقوی ہے اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں مگر ہے تو تقوی کی بنیاد پر۔

اس کے علاوہ پیغمبر اکرم ﷺ نے ایسے افراد کو جو اپنے آباؤ اجداد پر فخر کرتے تھے، کی انتہائی سخت الفاظ میں نہ مبت کی اور ان کے اس عمل کو بے کار اور بے قیمت کہا ہے۔ جیسا کہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

”جو لوگ اپنے گزرے ہوئے آباؤ اجداد پر فخر کرتے ہیں انہیں چاہئے کہ اس عمل کو ترک کریں وہ لوگ جہنم کے ایندھن کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔“ (۱۲)

جنگ احمد میں حضرت سلمان فارسیؓ نے دشمن کے ایک فرد پر کاری ضرب گانے کے بعد بظاہر غور کے عالم میں کہا: ”خذها وانا الغلام الفارس“ یعنی یہ ضربت صرف ایک فارسی جوان ہی لگا سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کو فکر لات ہو گئی کہیں تو میں تو میں نسلی عصیت سرنہ اٹھا لے اسی لیے آپ نے سلمان فارسیؓ سے کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں ایک انصاری جوان ہوں۔ (۱۳)

اس اہم مرحلے پر پیغمبر اکرم ﷺ یہ محسوس کرنے لگے کہ ایک چھوٹی سی غلطی مسلمانوں کا اتحاد پارہ پارہ کر سکتی ہے اسی لیے آپ نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی۔ یہ عمل آج کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک درس ہے۔ اگر غلطی کو بروقت اور بمحل اصلاح کر

سیرت طیبہ کی روشنی میں اتحاد کی اہمیت

لیں تو اس کا خیاڑہ سب کو نہیں بھگلتا پڑے گا۔ اسی طرح ایک دن سلمان فارسی مسجد نبوی میں تشریف فرماتھے اور ان کے ساتھ دوسرے کئی اصحاب رسول بھی تھے ان کے درمیان حسب و نسب کے متعلق گفتگو ہوئی جب سلمان فارسیؐ کی باری آئی تو ان سے کہا گیا کہ اپنا حسب و نسب بیان کریں۔ پیغمبر اکرم ﷺ کے اس جلیل القدر صحابی نے بجائے اس کے کہا بنا سب بیان کرے کہنے لگے میرا نام سلمان فارسیؐ ہے، میں بندگان خدا میں سے ایک کا بیٹا ہوں، مگر اسی میں تھا خدا نے پیغمبر اکرم ﷺ کے دلیلے میری ہدایت فرمائی، فقیر تھا، خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے طفیل بنے نیاز کر دیا، غلام تھا خدا نے آپ ﷺ کے ذریعہ آزادی عطا ہتھ فرمائی۔ یہی میرا حسب و نسب ہے۔ اسی دوران پیغمبر اکرم ﷺ مسجد میں وارد ہوئے سلمان فارسیؐ نے سلسلہ گفتگو سے پیغمبر اکرم ﷺ کو آگاہ کیا تو پیغمبر اکرم ﷺ عرب نسل سے تعلق رکھنے والے ان تمام اصحاب رسول سے فرمائے گے:

”اے قریش کے لوگو! حسب و نسب سے تمہارا کیا مطلب؟ ہر شخص کا فتحار آمیز نسب اس کا دین ہے، اسی طرح ہر فرد کی مردانگی اس کا اخلاق اور اس کی شخصیت کے ساتھ اس کی تلاش اور محنت ہے اور ہر شخص کی ہڑ اور بیانِ عقل ہے اور عقل سے بڑھ کر کچھ نہیں۔“ (۱۳)

یعنی ان بوسیدہ ہڈیوں پر اتفاق رکھنے کی بجائے دین، اخلاق، عقل، فہم اور ادراک پر انسان کو فتحار کرنا چاہئے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کے تھببات کی مدت پر میں یہ ارشادات اسلامی معاشرے میں ایک ہمہ گیر کردار کے حامل قرار پائے۔ مسلمان نسلی، قومی اور قبائلی تھببات سے بالآخر ہوا ایک پرچم ایک دین اور ایک رہنمای قیادت کے سامنے میں متعدد ہو گئے جس کے نتیجے میں اسلام و شمن عناصر اپنے مذموم عزائم میں ناکام ہو گئے۔

وحدت کے لیے ثاقب اقدامات

پیغمبر اکرم ﷺ نے اس وقت کے اسلامی معاشرے میں وحدت کے قیام کے لیے ایسی چیزوں سے بھرپور انداز میں استفادہ کیا جو کسی نہ کسی لحاظ سے ایجاد وحدت کے لیے معاون ثابت ہو سکتے تھے جن میں سے خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی اہمیت کو حتی الامکان اسلامی اتحاد کے لیے اہم عصر کے طور پر استعمال کرنا بھی ہے۔ چونکہ خود اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ: خانہ کعبہ میں انسانوں کے لیے برکت کا سامان ہے۔ یعنی اس کے برکات کسی خاص حد تک محدود نہیں جس نیک مقصد کے لیے بھی اس خانہ خدا سے استفادہ کیا جائے وہاں اس کی برکت کے جلوے ہمارے سامنے نمایاں طور پر ظریف ہیں گے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے حج کے موسم میں جب تمام جزیرہ العرب سے حاج ج ح کرنے کے لیے کعبہ آتے تھے تو آپ ﷺ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بکھرے نظریات اور مختلف النوع خیالات کے حامل افراد کو ایک نظریہ اور پرچم کے سایہ تلنے جمع کیا۔

جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبُيُوتُ الْحَرَامَ قِيمًا لِلنَّاسِ (۱۵)

”خدا نے عزت کے گھر (یعنی) کعبے کو لوگوں کے لیے موجب امن مقرر فرمایا ہے۔“

بیت الحرام کو موجب امن کے ساتھ عالمی اجتماعات کا مرکز قرار دیا گیا ہے کہ اس طرح مسلمان ایک نقطہ پر جمع ہو کر اپنے صلاح و فلاح کے بارے میں گفت و شنید کر سکتے ہیں اور اپنے عالمی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ حج ایک بہترین سیاسی عبادت ہے جس

میں اسلامی عبادت اور سیاست کا امتراجن نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ کی یہ پالیسی اتنی کارگر ہی کہ آپ ﷺ کے دشمن کفار و مشرکین کامل طور پر منتصر ہو گئے یہاں تک کہ مراسم حج کے آغاز سے پہلے پیغمبر اکرم ﷺ کے پیغام اور دعوت کو بے اثر بنانے کے لیے باقاعدہ آپس میں مشاورت ہوتی تھی اور ان کے نفیاتی حربوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے:

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْدُّجُورُ إِنَّكَ لَمَحْمُونُ (۱۶)

”اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت (کی کتاب) نازل ہوئی ہے تو تو دیوانہ ہے۔“

بہرحال پیغمبر اکرم ﷺ کے وحدت اسلامی کے لیے اٹھائے گئے ان اقدامات کو آج بھی امت اسلامی ایک احسن روشنی کے طور پر انتخاب کر سکتی ہے جن میں سے اہم قدم موسم حج کو اسلامی اتحاد اور سر بلندی کے طور پر استعمال کرنا بھی شامل ہے۔ جس طرح پیغمبر اکرم ﷺ موسم حج میں لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے تھے اسی انداز میں آج ہم بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اور مختلف ممالک کی تقریب کی خاطر ایک دوسرے کو دعوت دینے کے عمل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ چونکہ تمام ممالک کے درمیان متفق نکلتے یہ ہے کہ ان میں ایک دوسرے کو سمجھنے کا احساس نہیں جس کی وجہ سے تمام اسلامی ممالک کے درمیان غلط فہمیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔

کنز و ربطقات کی حمایت اور نصرت

یہ بات آج بھی مختلف دانشور حضرات تسلیل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں پائی جانے والے انتشار کی ایک وجہ غربت بھی ہے جس کو کثروں کیے بغیر ان مسئلک پر قابو پایا نہیں جاسکتا ہے۔ آج کی طرح پیغمبر اکرم ﷺ کے دور میں بھی غربت تھی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہیں معاشرے میں نہ عزت میسر تھی اور نہ ہی ان کو کوئی سہارا دیتا تھا جن میں سے غلاموں کی بھی ایک کثیر تعداد تھی ان افراد کو معاشرتی دھارے میں لائے بغیر اور غربت کو کم یا ختم کیے بغیر زیادہ دیر تک معاشرے کو امن و سکون کے ساتھ چلا یا نہیں جاسکتا تھا۔ اسی لیے آپ ﷺ نے معاشرتی اکائی بچانے کے لیے ان افراد کو سہارا دیتا کہ معاشرے میں تقسیم در تفہیم کا عمل شروع نہ ہو اور انفرادی سطح سے لے کر معاشرتی سطح تک اتحاد کا فروغ ہو۔ پیغمبر اکرم ﷺ اس بات کو درک کر چکے تھے کہ جب تمام انسانوں کی بنیاد ایک ہے اور ان کے فطری احساسات بھی ایک ہیں تو یہ رنگ و نسل کی تفریق کس بات کی ہے اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ سردار اور آقابن کے انہیں غلامی کی زنجیروں میں جکڑتے رہیں۔ اس کے علاوہ جس ظلم اور ستم کے ساتھ ان سے جو کام لیا جا تھا اس کے مطابق انہیں جائز حق سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ اس عمل کو کسی رائج قانون کے ذریعے یا انہیں ڈرا دھمکا کے ختم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ چونکہ یہ طرز فکر غلاموں اور آقاوں کے دل و دماغ میں رچ بس چکا تھا کہ غلاموں کے دماغ میں یہ بات تھی کہ غلامی کی حالت میں مرنے ہے جبکہ آقا کو یہ زعم تھا کہ آقا بن کے ہی اس دنیا سے جانا ہے۔ پیغمبر اکرم ﷺ نے اس معاشرتی تفریق کو ختم کر کے وحدت کو فروغ دینے کی خاطر حکیمانہ اقدامات اٹھاتے ہوئے ان کے دل و دماغ کو جنہوں نا شروع کیا تاکہ خود ہی اس خود ماختیہ تفریق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس سلسلے میں آپ ﷺ نے فرمایا: غلام اور آقا ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور دونوں کی نسل ایک ہے اور دونوں ہی اسی مٹی سے خلق ہوئے ہیں، گورے کو کا لے پر کوئی فوقيت نہیں۔ خدا کے نزد یک بدترین لوگ انسان

فروشی کرنے والے ہیں۔

اسی طرح آپ ﷺ نے مزید فرمایا کہ:

”غلام تمہارے بھائی ہیں جو تمہاری زیر اثر ہیں تم جس قسم کا کھانا کھاتے ہو ان کو بھی کھلاو اور جس قسم کا لباس پہنتے ہو ان کو بھی پہناو، سخت اور طاقت فرسا کام پہ انہیں مجبور مت کرو اور اپنے کاموں میں ان کی مدد کرو۔“ (۱۷)

اسی طرح ایک اور جگہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

”جب بھی انہیں پکار و ادب کا خیال کرو انہیں میرا غلام یا کنیزِ مت کو تمام مرد خدا کے بندے ارتقام عورتیں خدا کی کنیز ہیں۔ خدا ان سب کا مالک ہیا انہیں میرے بیٹے کہہ کے پکارو۔“ (۱۸)

پیغمبر اکرم ﷺ نے زید بن حارثہ کو جسے حضرت خدیجہ نے انہیں دیا تھا، آزاد کر دیا اور غلاموں کے حوالے سے معاشرتی روئیے کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا منہ بولا بیٹھا قرار دیا اور اپنی پھوپھی زاد حضرت زینب کی شادی ان سے کرادی۔ (۱۹)

ایسے سخت حالات میں کہ جب معاشرہ کی حوالوں سے تفریق کا شکار تھا پیغمبر اکرم ﷺ نے ایک طرف محروم طبقات کی حمایت کی جب کہ دوسرا طرف معاشرتی تفریق کو ختم کرنے کے لیے عملی قدم اٹھایا جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ پیغمبر اکرم ﷺ کی تعلیمات اور ان کی شخصیت کا گروپ ہوا جس کے بعد اس وقت کے معاشرے میں ایک سیاسی اور سماجی وحدت قائم ہوئی۔

رواداری اور برداشت کے فروع دینا

مذینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ہی پیغمبر اکرم ﷺ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جن میں اندروںی مسائل انتہائی حساس قسم کے تھے جہاں ایک طرف مذینہ کے یہودیوں سے انہیں مکمل خطرہ درپیش تھا تو دوسرا طرف منافقوں کی طرف سے مکمل طور پر اندروںی انتشار کا خطرہ تھا۔ یہ خطرہ پہلے کی نسبت سے ایک بہت بڑا خطرہ تھا جونکہ یہودیوں کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان کوئی دورانی نہیں تھی جبکہ منافقوں کے حوالے سے لوگوں میں تفرقے کا خطرہ موجود تھا جونکہ انہوں نے بظاہر اسلام کا بادہ اوڑھا تھا جس کی وجہ سے بہت سے لوگ دھوکہ لھاسکتے تھے۔

ان حالات میں منافقوں کے بارے میں ایک حکیمانہ پالیسی اپناتے ہوئے معاشرے میں وحدت اسلامی کو پارہ پارہ ہونے سے بچایا۔ اسی لیے آپ ﷺ نے امت اسلامی کے مفادات کو منظر رکھتے ہوئے اور اندروںی طور پر کسی عدم استحکام کی روک تھام کی خاطر آپ ﷺ نے منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جبکہ آپ ﷺ سمیت بہت سے مسلمان اس بات سے آگاہ تھے کہ اس نے کئی موارد میں مسلمانوں سے خیانت کا ارتکاب کیا تھا۔ قرآن میں بھی غزوہ بنی مُصطفیٰ کے دوران عبداللہ ابن ابی کی باتوں کا تذکرہ موجود ہے:

لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَلَا عَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ (۲۰)

”کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے پہنچتے اعزت والے ذیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے۔“

مسلمانوں کو جب عبد اللہ ابن ابی کی سازش کے بارے میں معلوم ہوا تو پیغمبر اکرم ﷺ سے انہیں ٹھکانہ لے گانے کی اجازت چاہی مگر اسلامی وحدت کی خاطر آپ ﷺ نے انہیں ایسا کرنے سے روکا۔ (۲۱)

اس کے مقابلے میں بلکہ انہیں تاکید کی کہ جب تک وہ زندہ ہے ان کے ساتھ ایک دوست اور رفیق کی طرح بر تاو کرو۔ (۲۲)

اس کے علاوہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ مریع نامی ایک منافق کی کھیت سے جب پیغمبر اکرم ﷺ گزرے تو اس نے آپ ﷺ کی شان میں جسارت کی جس کے بعد اصحاب رسول نے انہیں قتل کرنا چاہا تو آپ نے برداشت اور کمال لطف کے ساتھ انہیں معاف کر دیا۔ (۲۳)

اس فتنہ کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں جو آپ ﷺ کی رواداری اور تحمل کو نمایاں کر رہے ہیں ان واقعات سے بخوبی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ﷺ وحدت اسلامی کی خاطر بہت سے تلخ حادث کو پی جاتے تھے۔ پیغمبر اکرم ﷺ کی کی یہ روشن صرف منافقوں کی حد تک نہیں تھی بلکہ آپ نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ بھی رواداری اور بقاء بآہی کی پالیسی اپنائی تاکہ معاشرتی وحدت کو تھیس نہ پہنچ سکے آپ ﷺ کی اسی خصلت اور عادات کی وجہ سے خدا نے آپ کو نبی رحمت کے عنوان سے نمایاں کیا اور آپ ﷺ نے بھی اپنا تعارف اسی عنوان سے ہی کرایا：“وَجَعْلَنِي رَسُولَ الرَّحْمَةِ وَرَسُولَ التُّوْبَةِ وَرَسُولَ الْمَلَاحِمِ” اور خدا نے مجھے رسول رحمت اور مغفرت والے رسول اور زمزہ خوف را دردیا ہے۔ (۲۴)

وحدت اسلامی پیغمبر اکرم ﷺ کی نگاہ میں انہیٰ اہمیت کے حامل ہے جس کے لیے آپ ﷺ نے کئی موارد میں تاکید کرنے کے ساتھ عملی اقدام بھی کیا۔ چونکہ آپ ﷺ سمجھتے تھے کہ امت اسلامی کی سربندی اور عروج کا فلسفہ وحدت اسلامی میں مضر ہے۔ آپ ﷺ نے اس وقت کے معاشرے میں وحدت اسلامی کی خاطر بہت سی کاوشیں بروئے کار لائیں جس کے نتیجے میں مسلمانوں نے بہت کم عمر سے میں اپنا مقام دوسروں کے سامنے نمایاں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔

آپ ﷺ نے کئی موارد میں میں مسلمانوں کو یہ واحد کہہ کر پکارا اور انہیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا جس کے عملی مظاہرے ہمیں مکہ میں مدینہ میں مل جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی نگاہ میں پیغمبر اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ دوسرا بڑا سرچشمہ ہدایت ہے۔ لہذا بجا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ دور میں اگر مسلمانوں کو انتشار اور افتراق کے ماحول سے نکل کر وحدت اور رواداری کی وادی میں قدم رکھنا ہے تو سیرت رسول ﷺ کا پانی کی ضرورت ہے۔ آپ ﷺ کی سیرت قرآن کریم کی طرح جادواں ہے۔ زمانے کے گزرنے کے ساتھ آپ ﷺ کی سیرت کے زریں گوشے تروتازہ اور نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ مسلمان ان موتویوں کو حکیما نہ اور مدد برانہ سوچ کے ساتھ چن لیں تاکہ انہیں عظمت رفتہ کی بازگشت کی نویل مل سکے۔

حوالہ جات و حواشی

- ۱۔ البلازري، احمد ابن حکیم، انساب الاصراف، تحقیق محمد حمید اللہ، دار المعرفت مصر، ۱۹۵۹، ج ۱، ص ۲۷۰
- ۲۔ محمد بن حسیب بن امیة بن عمرو الحاشی، اخیر، دار الالفاظ الجدیدة، بیروت، ۲۰۱۰، ص ۷۰
- ۳۔ ابن حشام، لاپی محمد عبد الملک بن حشام، سیرۃ النبی، ج ۲، حدیث: ۱۳۷۲، دار الصحابة للتراث، بیطضا، ۱۴۱۲ھ بطباق ۱۹۹۵ء، ص ۱۲۳
- ۴۔ ایضاً، ص ۱۵۳
- ۵۔ شہیدی، سید مجعفر، تاریخ تخلیل اسلام، مرکز نشر دانشگاہی، تهران، ۱۳۲۲، ج ۱، ص ۷۶
- ۶۔ ابن حشام، لاپی محمد عبد الملک بن حشام، سیرۃ النبی، ج ۲، حدیث: ۱۳۷۲، دار الصحابة للتراث، بیطضا، ۱۴۱۲ھ بطباق ۱۹۹۵ء، ص ۳۵۰
- ۷۔ محمد حمید اللہ، داکٹر، سیاسی و شیعیہ جات، مجلس ترقی ادب کلب، لاہور، ۲۰۰۵ھ، ص ۳۵
- ۸۔ ابن کثیر، ابوالقداء اسماعیل بن عمر بن کثیر القرشی البصری ثغر المشقی، البدایہ والنہایہ، ج ۲، مکتبۃ المعرفت، بیروت ۱۹۷۸ء، ش، ص ۳۱۲
- ۹۔ انحری، الدكتور اکرم ضیاء، اجتماع المدنی فی عهد النبیة، اجلس العلمی احیاء التراث الاسلامی، امملکة العربیة السعودية الجامعۃ الاسلامیۃ بالمدینۃ المنورہ، الطبعۃ الاولی، ۱۴۰۳ھ، بطباق ۱۹۸۳ء، ص: ۱۳۲ تا ۱۱۹
- ۱۰۔ سورہ حجرات، آیت: ۱۳
- ۱۱۔ البندی، علاء الدین علی مقتی بن حسام الدین، کنز العمل فی السنن الاقوال والافعال، ج ۱، حدیث: ۱۳۰۲، دار الشاعت، کراچی، ۲۰۰۹ء، ص ۱۳۹
- ۱۲۔ الکلینی، محمد بن یعقوب، اصول الکافی، ج ۲، حدیث: ۱۵، الطبعۃ الاولی، دار المشرق، بیروت، ۱۴۲۶ھ، بطباق ۲۰۰۵ھ، ص ۲۷۳
- ۱۳۔ الترمذی، حافظ محمد بن عیینی، جامع الترمذی، کتاب الفتن، عن رسول اللہ، باب ما جاء فی لزوم الجماعة، ج ۳، حدیث: ۳۲۷، (مترجم: مولانا بدیع الزمان) نھانی کتب خانہ، لاہور، ۲۰۱۲ء، ص ۳۶۶
- ۱۴۔ کنز العمل، ج ۱، حدیث: ۱۰۳۱، مجموعہ بالا، ص ۲۰۶
- ۱۵۔ سورہ همائدہ، آیت: ۹۷
- ۱۶۔ سورہ حجر، آیت: ۲
- ۱۷۔ ابو محمد الحسن بن علی بن الحسین الحنفی تختفی الخقول عن الرسول، موسنہ الاعلمی للمطبوعات، بیروت لبنان، ۱۴۱۷ھ بطباق ۱۹۹۶ء، ص ۵۶
- ۱۸۔ ابو داؤد، سلیمان بن الاشعث بن احراق بن بشیر بن شداد بن عمر والازدی الجحتانی، سنن ابی داؤد، ج ۲، مجموعہ بالا، ص ۲۲۲
- ۱۹۔ ایضاً، ص: ۲۲۵
- ۲۰۔ سورہ منافقون، آیت: ۸
- ۲۱۔ محمد باقر مجتبی، بحار الانوار، ج ۱۹، عشر موسنہ الوفاء بیروت، الطبعۃ الثانية، مصحح: ۱۴۰۳ھ بطباق ۱۹۸۳ء، ص ۱۰۸
- ۲۲۔ ابن حشام، سیرۃ النبی مجموعہ بالا، ص ۱۹۸
- ۲۳۔ ایضاً، ج ۲، ص ۲۵
- ۲۴۔ الصدق، ابی حضیر محمد بن علی بن الحسین بن بابویہ قمی، معانی الأخبار، دار المعرفت، بیروت، ۱۴۱۹ھ بطباق ۱۹۹۹ء، ص ۵۱