

رسول کامل
ﷺ
اللہ والہ وسلم
صدے علیہم

www.KitaboSunnat.com

ڈاکٹر اسرار احمد

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ

معدنہ البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com

رسول کامل

ﷺ
صلی اللہ علیہ وسلم

ڈاکٹر اسرار احمد

www.KitaboSunnat.com

منافع کرۂ

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

36۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور فون: 03-5869501

نام کتاب _____ رسول کامل ﷺ

بار اول تاباریہ مفتح (دسمبر ۱۹۸۳ء تا دسمبر ۱۹۹۵ء) _____ ۱۷۰۰۰

نظر ثانی شدہ ایڈیشن

بار ششم (اگست ۲۰۰۲ء) _____ ۲۲۰۰

ناشر _____ ناظم نشر و اشاعت زمر زوی انجمن خدام القرآن لاہور

مقام اشاعت _____ ۳۶۔ کے ماڈل ناؤن لاہور

فون ۳۱۔ ۵۸۶۹۵۰۱

مطبع _____ شہرت پرنٹنگ پریس لاہور

قیمت (اعلیٰ ایڈیشن) _____ ۳۰ روپے

قیمت (عام ایڈیشن) _____ ۲۰ روپے

ترتیب

- ۴ _____ پیش لفظ
- ۵ _____ (۱) نبوت و رسالت اور اس کا مقصد
- ۱۲ _____ (۲) تاریخ نبوت
- ۱۹ _____ (۳) ختم نبوت اور اس کے لوازم
- ۲۸ _____ (۴) حیات نبویؐ قبل از آغاز وحی
- ۳۶ _____ (۵) مکی دور — دعوت تربیت اور تنظیم
- ۴۴ _____ (۶) مکی دور ابتلاء کی انتہا — اور ہجرت مدینہ
- ۵۱ _____ (۷) اندرون عرب انقلاب نبویؐ کی تکمیل
- ۵۸ _____ (۸) انقلاب نبویؐ کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز
- ۶۶ _____ (۹) انقلاب دشمن طاقتوں کا خاتمہ — خلافت صدیقیؒ
- ۷۳ _____ (۱۰) انقلاب نبویؐ کی توسیع — خلافت فاروقیؒ و عثمانیؒ
- ۸۰ _____ (۱۱) امت محمد ﷺ کی تاریخ کے اہم خدو خال
- ۱۲ _____ (۱۲) نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں — اور
- ۸۸ _____ نبوی مشن کی تکمیل اور ہمارا فرض

پیش لفظ بر طبع اول

از قلم شیخ جمیل الرحمن مرحوم

بِحمدہ و بصلی علی رسولہ الکریم

پندرہویں صدی ہجری کے پہلے ربیع الاول میں پاکستان ٹیلی ویژن نے قومی نشریاتی رابطہ پر یکم تا ۱۲ ربیع الاول ۱۴۰۱ھ ”رسول کامل ﷺ“ کے عنوان سے بارہ روزہ پروگرام پیش کیا۔ جس میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے نبوت کی اصل غرض و غایت، رسول اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں اور خصوصیت کے ساتھ آپ کی حیات طیبہ کے انقلابی پہلو اور خلافت علی منہاج النبوة کو موضوع بحث بنایا اور قلت وقت کے باوجود پندرہ پندرہ منٹ کے اندر ان موضوعات کو اختصار لیکن جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔

یہ بارہ تقاریر ٹیپ سے تحریری شکل میں منتقل کر کے اس عاجز نے انہیں اولاً قسط وار ماہنامہ ”میشاق“ کی اکتیسویں جلد (جنوری ۸۲ء تا دسمبر ۸۲ء) میں شائع کیا اور اب انہیں افادہ عام کے لئے کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توقع ہے کہ ”رسول کامل ﷺ“ سیرت مطہرہ کے اہم گوشوں پر طائرانہ نظر کے اعتبار سے بے انتہا مفید ثابت ہوگی۔

احقر جمیل الرحمن عفی عنہ

☆☆☆

پس نوشت (بموقع طبع ہشتم)

زیر نظر کتاب کا پہلا ایڈیشن ۱۹۸۳ء میں شائع ہوا تھا۔ گزشتہ ۲۰ برسوں کے دوران اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ کتاب کے اس تازہ ایڈیشن کی طباعت کے موقع پر نہ صرف یہ کہ نئی کمپیوٹر کمپوزنگ کرائی گئی ہے بلکہ عبارت پر نظر ثانی کرتے ہوئے نوک پلک کو مزید سنوارنے کی بھی کوشش کی گئی ہے۔

ناظم نشر و اشاعت

۲۶ جولائی ۲۰۰۲ء

نبوت و رسالت اور اس کا مقصد

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم — اما بعد!
 اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مَّا
 بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ (النساء : ۱۶۵)

ناظرین کرام! آپ کو معلوم ہے کہ پندرہویں صدی ہجری کا پہلا ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ یہ نبی اکرم ﷺ کی ولادتِ باسعادت کا مہینہ ہے۔ اسی مناسبت سے آپ ﷺ کے ذکر جمیل پر مشتمل گفتگوؤں کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اس سے پہلے کہ ہم نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ اور آپ کی سیرتِ مطہرہ کے مختلف گوشوں کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے گفتگو کریں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ نبی اکرم ﷺ کا مقصدِ بعثت کیا تھا! ہمارا ایمان ہے کہ سیدِ ولدِ آدم حضرت محمد ﷺ صرف ایک نبی ہی نہیں بلکہ ”خاتم النبیین“ ہیں اور صرف ایک رسول ہی نہیں بلکہ ”آخر المرسلین“ ہیں، لہذا آپ ﷺ کا مقصدِ بعثت یقیناً وہ بھی ہے جو تمام انبیاء و رسل کا بنیادی اور اساسی مقصدِ بعثت ہے، لیکن چونکہ آپ ﷺ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ صرف ختم ہی نہیں ہوا بلکہ مکمل ہوا ہے، لہذا آپ ﷺ کے مقصدِ بعثت میں ایک تکمیلی اور اتمامی رنگ ہونا ضروری ہے، جو آپ کے لئے ماہِ الامتیاز ہو اور تمام انبیاء اور رسولوں کی مقدس جماعت میں آپ کا منفرد مقام اور امتیازی مرتبہ واضح ہو جائے۔

اسلام کا پورا قصدا ایمان کی بنیاد پر قائم ہے۔ اور ایمان چند ایسے ماورائی حقائق

کو ماننے کا نام ہے جن تک رسائی حواسِ ظاہری کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ ان تک رسائی کسی درجے میں صرف عقل اور وجدان کی قوتوں کو بروئے کار لا کر ہو سکتی ہے۔ اگر ان امور کو تین بڑے بڑے حصوں میں جمع کیا جائے تو وہ ایمانیاتِ ثلاثہ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ یعنی ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرت یا ایمان بالمعاد اور ایمان بالرسالت اور نبوت۔ اگر بنظرِ غائر دیکھا جائے تو ان تینوں کے مابین بڑا گہرا منطقی ربط پایا جاتا ہے۔ تفصیلات کو چھوڑ کر اور فلسفیانہ و متکلمانہ موشگافیوں سے قطع نظر اگر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ ایمان کیا ہے! تو سب سے پہلے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ پورا سلسلہ کون و مکان جو تاحدِ نگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے پھیلا ہوا ہے، جس کی وسعتوں کا تاحال انسان کو کوئی اندازہ نہیں، یہ نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا۔ اصطلاحاً ہم یوں کہیں گے کہ یہ حادث ہے اور فانی ہے۔ البتہ ایک ہستی ہے، ایک ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ ہستی بالکل تنہا ہے، اکیلی ہے، لاشریک اور یکتا ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق و اختیارات سب حد درجہ لاثانی (unique) ہیں، جن میں کوئی کسی اعتبار سے نہ سا جھی ہے نہ شریک ہے۔ اس ہستی میں تمام محاسن و کمالات تمام و کمال موجود ہیں۔ یہ ہستی ہے جسے ہم اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہے اجمالاً ایمان باللہ یا توحید۔

اس ہستی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کی یہ تخلیق بے مقصد نہیں ہے، بے کار و عبث نہیں ہے، بلکہ بالحق (purposeful) ہے۔ از روئے الفاظِ قرآنی :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا
وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ۝ (آل عمران : ۱۹۰-۱۹۱)

”یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری

سے آنے میں اُن ہوش مندوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے، بیٹھتے اور لیٹتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ (وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں) پروردگار! یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ . . .

یہ تخلیق بالحق ہے اور الٰہی اَجَلٌ مُّسَمًّى، یعنی ایک وقتِ معین تک کے لئے ہے۔ اسی خالقِ کائنات نے انسان کو مَخْلُوقِ فرمایا اور انسان اس سلسلہ تخلیق کا نقطہ عروج ہے۔ یہی انسان اَشْرَفُ المخلوقات اور مسجودِ ملائک بنا۔

اس انسان کی ایک زندگی تو وہ ہے جو وہ اس دُنیا میں بسر کرتا ہے، اس دُنیا میں پیدائش سے لے کر موت تک کا وقفہ، لیکن یہی اس کی کل زندگی نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی ایک نہایت طویل عمل ہے۔ بقول علامہ اقبال مرحوم :-

تُو اسے پیمانہٴ امروز و فردا سے نہ ناپ
جاوداں، پیہم دواں، ہر دم جواں ہے زندگی!

یہ دُنیا کی زندگی تو درحقیقت اس کی کتابِ زندگی کے صرف دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اصل کتابِ زندگی موت کے بعد کھلے گی۔ اس کی اُخروی زندگی ہی اصل زندگی ہے جو ابدی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس میں دوام ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے :

﴿وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

(العنکبوت : ۶۴)

”اصل زندگی کا گھر تو دارِ آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے۔“

انسانی زندگی کے اس طویل سفر میں موت صرف ایک وقفہ ہے۔ بقول شاعر :-

موت اک زندگی کا وقفہ ہے
یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر!

اس طرح زندگی دو حصوں میں منقسم ہو گئی۔ تو اس سے جو دُنیوی زندگی کا حصہ جداگانہ متشکل ہو اس کا مقصد ہے ابتلاء اور امتحان۔ لہٰذا اے الفاظِ قرآنی:

﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَوَةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ﴾

(المملک : ۲)

”اُس نے موت اور حیات کا یہ سلسلہ اس لئے بنایا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے اچھے عمل کرنے والا۔“

اس حقیقت کو بھی علامہ اقبال نے نہایت سادہ الفاظ میں ادا فرمایا ۔

قلزمِ ہستی سے تو ابھرا ہے مانندِ حباب

اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی!

اس زندگی کے بعد ایک موت آنے والی ہے۔ اس موت کے بعد حشر و نشر ہے۔ جزا و سزا کے فیصلوں کا ایک دن ہے، جسے قرآن مجید ”یومُ الدِّین“ سے تعبیر فرماتا ہے۔ اُس دن طے ہو گا کہ انسان اپنی حیاتِ دنیوی میں اپنی سعی و جہد کے اعتبار سے ناکام رہا یا کامیاب قرار پایا۔ اور اس کے بعد وہ اپنی ابدی زندگی جنت میں بسر کرے گا یا جہنم کے شعلوں میں گزارے گا، جیسا کہ ایک خطبہٴ نبویؐ میں الفاظ وارد ہوئے :

((وَأَنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا))

”اور وہ (ابدی زندگی) جنت ہے ہمیشہ کے لئے یا آگ ہے دائمی۔“

پھر اس ابدی زندگی میں یَا رُوحُ وَّ رِيحَانُ وَّ جَنَّةٌ نَعِيمٍ کے مزے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا شدید عذاب اور اس کی سخت سزا ہے۔ ان تمام امور کو ماننے کا نام ایمان بالآخرة ہے۔

اگر غور کیا جائے تو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرة یا ایمان بالمعاد، ان دونوں کے ربط سے اسلام کے تصورِ زندگی کا ایک خاکہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ مبدأ و معاد کا آئین ہے۔ اس کے بغیر انسان کا حال بے لنگر کے جہاز جیسا ہے جس کی کوئی سمتِ سفر متعین نہ ہو اور وہ موجوں کے رحم و کرم پر ہو۔ گویا ۔

سنی حکایتِ ہستی تو درمیاں سے سنی

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم!

لیکن اللہ اور آخرت کا یہ علم انسان کی زندگی کی ابتداء اور انتہاء کا تعین کرتا ہے۔ انہی

دونوں (ابتداء اور انثناء) کو قرآن مجید کے ان حد درجہ جامع الفاظ میں سمودیا گیا ہے :

﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ ﴾ (البقرة : ۱۵۶)

”ہم اللہ ہی کے ہیں (اُسی کے پاس سے آئے ہیں) اور اُسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔“

اب یہاں ایک سوال فطری طور پر سامنے آتا ہے کہ امتحان لیا جاتا ہے کچھ سکھا کر، جانچا اور پرکھا جاتا ہے کچھ دے کر۔ تو یہ جو امتحان ہے جس سے انسان اس حیات دنیوی میں دوچار ہے، آخر اس کی بنیاد اور اس کی اساس کیا ہے؟ اس کی جانچ اور پرکھ کس اصول پر ہوگی؟ اس سوال کا ایک جواب جو بنیادی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دُنیا میں اس ابتلاء و آزمائش کے لئے بھیجا ہے تو غیر مسلح نہیں بھیجا، بہت سی صلاحیتوں اور استعدادات سے مسلح کر کے بھیجا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے سورۃ الدھر کی :

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ

فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾ (الدھر : ۲)

”ہم نے انسان کو طے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں (اسے جانچیں، اسے پرکھیں)، چنانچہ اس غرض کے لئے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔“

اسے سماعت اور بصارت کی استعدادات دے کر دُنیا میں بھیجا۔ مزید برآں اس میں تعقل و تفکر کی صلاحیتیں رکھیں۔ اس میں نیکی اور بدی کی تمیز و دیعت کی۔ جیسے کہ فرمایا گیا :

﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ ﴾

(الشمس : ۸۷)

”اور قسم ہے نفس انسانی کی، اور جو اُسے بنایا اور سنوارا (اور اس کی نوک پلک درست کی)، اور اس میں نیکی اور بدی (خیر اور شر) کا علم الہامی طور پر

ودیعت کر دیا۔“

اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی ایک دھیمی سی آنچ رکھ دی ہے۔ ان تمام چیزوں سے مسلح ہو کر انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ لہذا اس کی اخروی باز پرس اور آخرت میں اس کے حساب کتاب کی بنیادی اساس تو یہی ہے۔ گویا کہ ہر انسان اللہ کے سامنے مسئول، ذمہ دار اور جواب دہ ہے، 'accountable اور responsible' ہے، خواہ کوئی نبی آئے نہ ہوتے یا نہ آئے ہوتے، خواہ کوئی کتاب نازل ہوئی ہو یا نازل نہ ہوئی ہو، ان فطری استعدادات کی بنیاد پر جو انسان کے اندر ودیعت شدہ ہیں، ہر انسان مکلف ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ لیکن اس پر رحمت خداوندی کا ایک تقاضا اور ہوا۔ انسان کے اس امتحان میں مزید آسانی پیدا کرنے کے لئے اللہ نے انزالِ وحی، انزالِ کتب، بعثت انبیاء اور ارسالِ رسال کا سلسلہ جاری فرمایا جو انسان کی اپنی بنیادی استعدادات کے لئے وہ سامان لے کر آئے جن سے ان کو جلا ہو، ذہول و غفلت کے پردے اٹھ جائیں، اگر آئینہ قلب پر کوئی زنگ آگیا ہے تو زور ہو جائے۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مزید رحمت ہے، مزید فضل ہے۔ گویا نبوت اس پہلو سے رحمت ہے۔ اور یہی وہ نکتہ ہے جو سمجھ لینا چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کی ذاتِ مبارکہ میں یہ رحمت بے پناہ وسعت پذیر ہو گئی ہے اور اس نے تمام جہانوں کا احاطہ کر لیا ہے۔ نبوت اصلاً رحمت ہے، لیکن محمد رسول اللہ ﷺ رحمۃ اللعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی رحمت تمام جہانوں پر محیط ہو گئی۔

لیکن اسی کا ایک دوسرا پہلو بھی سامنے رہے، وہ یہ کہ نبیوں کی آمد، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کے نزول کے بعد اب محاسبہ اخروی کے لئے انسان پر اتمامِ حجت ہو گیا۔ انسان کے پاس اب کوئی عذر نہ رہا، وہ کوئی بہانہ پیش نہ کر سکے گا کہ پروردگار! ہمیں معلوم نہ تھا کہ تو کیا چاہتا ہے، ہم نہیں جانتے تھے کہ تیری رضا کس میں ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ تو کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے! یہ عذر اگر کسی درجے میں

قابل پذیرائی ہو سکتا تھا تو نبوت و رسالت کے بعد اب اس کا امکان قطعاً ختم ہو گیا۔ اس کو آپ قطعِ عذر سے تعبیر کریں یا اتمامِ حجت کا نام دیں۔ بعثتِ انبیاء اور ارسالِ رسل سے ایمان بالآخرت کے ضمن میں انسان کی ذمہ داری اور اس کی مسؤلیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی۔ یہی ہے وہ بات جو اس آئیہ مبارکہ میں ارشاد ہوئی تھی جسے آغازِ کلام میں تلاوت کیا گیا تھا :

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ

بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿النساء : ۱۶۵﴾

یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بشارت دینے والے بنا کر اور خبردار کرنے والے بنا کر۔ اہل حق کے لئے، ظالمین ہدایت کے لئے، صحیح راہ پر چلنے والوں کے لئے وہ مُبَشِّر ہیں، بشارت دینے والے ہیں کہ ان کے لئے جنتِ نعیم میں نہایت روشن مستقبل منتظر ہے۔ اور اہل زلیغ کے لئے، کج روی اختیار کرنے والوں کے لئے، گمراہی کی روش اختیار کرنے والوں کے لئے وہ خبردار کر دینے والے 'warn' کر دینے والے ہیں، تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل، اللہ کے ہاں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، رسولوں کے بعد وہ کوئی عذر نہ کر سکیں، محاسبہِ اخروی کے وقت کوئی بہانے نہ بنا سکیں۔ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ اللہ زبردست ہے۔ وہ جس طرح چاہے حساب لے، اس کا اختیار مطلق ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن وہ حکیم بھی ہے، اس نے اپنی اس باز پرس کے لئے ایک، نہایت حکمت بھرا نظام تجویز فرمایا ہے۔ اور یہی ہے وہ نظام جس کی اہم ترین کڑی ہے سلسلہ نبوت و رسالت۔

فَصَلِّ اللّٰهَ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ ۝

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

تاریخ نبوت

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ
وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْضُصْ عَلَيْكَ ۗ ﴾ (المؤمن : ۷۸)

از روئے قرآن حکیم صفحہ ارضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت و رسالت نے ایک ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ یعنی پہلے انسان حضرت آدم ﷺ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے، اور آدم ثانی حضرت نوح ﷺ پہلے رسول تھے۔ اس کے بعد قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت و رسالت ساتھ ساتھ سفر جاری رکھتے رہے۔ ایک طرف مادی ارتقاء کا عمل جاری رہا، وسائل و ذرائع میں ترقی ہوتی چلی گئی، انسان کے مادی علوم کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا تو ساتھ ساتھ ہدایتِ آسمانی، ہدایتِ خدواندی بھی ارتقائی مراحل طے کرتی چلی گئی، تا آنکہ نبوت اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی حضرت ابراہیم ﷺ کی ذاتِ مبارکہ میں اور بالآخر اختتام کو پہنچ گئی محمد رسول اللہ ﷺ کی شخصیتِ مقدس میں، اور رسالت اپنے نقطہ عروج کو پہنچی آنحضور ﷺ کی ذاتِ مبارکہ میں اور پھر آپ ہی کی شخصیت میں وہ قیامت تک کے لئے قائم و دائم ہو گئی۔ اگرچہ ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتے کہ اس دنیا میں کل کتنے رسول آئے، لیکن بطور اصول یہ بات قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ واضح کر دی گئی کہ انبیاء و رسل صرف وہی نہیں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے۔ چنانچہ آغاز میں سورۃ المؤمن کی جس آیت مبارکہ کے ابتدائی حصے کی تلاوت کی گئی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے :

” (اے محمد ﷺ!) آپ سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں

سے وہ بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو بتادیئے اور ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔“

یہی مضمون سورۃ النساء میں بھی بیان ہوا ہے۔ بعض روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد سوالا کھ ہے اور ان میں سے جو رسول بھی تھے ان کی تعداد تین سو تیرہ ہے۔

نبوت و رسالت میں کیا فرق ہے اور ان کے مابہ الامتیاز امور کون کون سے ہیں! ان میں محققین کے نزدیک کسی قدر اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ایک بات پر اجماع ہے کہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص، یعنی ہر رسول تو لازماً نبی بھی ہے، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا۔ خالص فنی اصطلاحات اور ان کے مباحث سے ہٹ کر سادہ الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ایک ذاتی مرتبہ ہے اور رسالت ایک منصب ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک cadre ہے سی ایس پی، لیکن پھر کسی C.S.P. کی تقرری (appointment) ہے۔ وہ کسی ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا کسی وزارت میں سیکریٹری کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ یہ اس کا منصب ہے۔ اسی طرح نبوت ایک ذاتی مرتبہ و مقام ہے اور رسالت ایک منصب ہے۔ چنانچہ کسی رسول کو فائز کیا جاتا ہے متعین طور پر کسی شہر، یا ملک یا قوم کی طرف مبعوث فرما کر۔

قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کا بھی ذکر ہے اور بہت سے رسولوں کا بھی۔ ان میں سے چھ رسولوں کا ذکر قرآن مجید بار بار کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ جن قوموں کی طرف وہ بھیجے گئے انہوں نے ان کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور اس کی پاداش میں ان پر دنیا ہی میں عذاب استیصال یعنی جڑ کاٹ دینے والا عذاب نازل کیا گیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ لہٰذا آیت قرآنی: ﴿فَقَطَّعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا﴾ ”پس جڑ کاٹ دی گئی اُس قوم کی جس نے ظلم کیا“۔ یعنی رسول کا انکار کرنے والی قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اس کو نسیاًً کر دیا گیا، جیسے کہ کوڑے

رہاٹ کا ڈھیر ہو کہ اس کو آگ لگا کر ختم کر دیا جائے۔

یہ رسول جن کا ذکر سورۃ الاعراف، سورۃ یونس، سورۃ ہود، سورۃ الشوریٰ، سورۃ المؤمنون اور دیگر متعدد سورتوں میں بار بار آیا ہے، یہ ہیں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو ان میں بڑی عجیب تقسیم یہ نظر آتی ہے کہ تین رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ ماقبل سے تعلق رکھتے ہیں اور تین کو زمانہ مابعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق قرار دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر ہیں، لیکن چونکہ ان کے بھتیجے ہیں، ان سے چھوٹے ہیں، لہذا اس تقسیم میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بعد شمار کیا جاسکتا ہے۔ گویا کہ انبیاء اور زسل کی تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک مرکزی شخصیت کی حیثیت سے سامنے آتی ہے۔ ان کی تین نسبتیں ہیں اور تینوں نہایت بلند ہیں۔ ایک جانب وہ خلیل اللہ ہیں، دوسری طرف وہ ابوالانبیاء ہیں، ان کی نسل سے سینکڑوں انبیاء اور رسول اٹھے یہاں تک کہ ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے ہیں، پھر قرآن مجید امامۃ الناس کا منصب بھی ان کے لئے قرار دیتا ہے۔ فرمایا گیا:

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ
لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ ﴿۱۲۴﴾ (البقرة : ۱۲۴)

”اور جس وقت آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے کئی باتوں (آزمائشوں) کے ساتھ، پس اس نے ان سب کو پورا کیا۔ (اللہ نے) فرمایا (اے ابراہیم) تحقیق میں تجھ کو سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔“

لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، ابوالانبیاء ہیں اور امام الناس ہیں۔ یہ تینوں نسبتیں نہایت عظیم ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ مرتبہ نبوت کے اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بلند مقام پر فائز ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تشریف لانے والے جن تین رسولوں کا ذکر

قرآن مجید میں بار بار آیا ہے ان کے حالات کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ضمن میں صرف ایک ہی جرم کا ذکر ملتا ہے، ان کی قوموں کی ایک ہی گمراہی ہے جس پر انہوں نے نکیر کی، جس پر انہوں نے روک ٹوک کی، جس سے باز آنے کی انہوں نے دعوت دی، اور وہ شرک کا جرم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تمدنی، سماجی یا کسی اور طرح کی بے راہ روی کا ذکر نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کے زمانے تک ابھی انسانی تمدن اپنے ابتدائی مراحل (stages) میں تھا جس میں گمراہی بس ایک شرک ہی کی صورت میں موجود تھی۔ اس کے علاوہ انسانی زندگی اور اس کے تعلقات اور دوسرے پہلو ابھی کسی نہ کسی حد تک فطرت کے قریب تر واقع ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہم السلام کی دعوت میں ایک ہی نکتہ نظر آتا ہے :

﴿يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾

”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو (اس کی بندگی اور پرستش میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لئے کہ حقیقتاً) اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔“

لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جن تین رسولوں کا ذکر آتا ہے ان کی قوموں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ تہذیب و تمدن اور انسان کی حیات اجتماعی کے مختلف گوشوں میں گمراہی کی وہ صورتیں ظاہر ہوئیں جو اگرچہ اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار ہیں، یعنی شرک ہی کے یہ نتائج اور لوازم ہیں، لیکن یہ کہ بالفعل ان کا ظہور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے بعد ہو رہا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ہمیں جنسی بے راہ روی (Sexual perversion) نظر آتی ہے جو سماج کی جڑوں کو کھوکھلا کر دینے والی چیز ہے۔ اس لئے کہ انسان کی معاشرت اور اس کا معاشرتی نظام درحقیقت عورت اور مرد کے تعلقات کے صحیح بنیادوں پر استوار ہونے سے ہی برقرار رہ سکتا ہے۔

اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں قرآن جو ذکر کرتا ہے تو اس میں ان کے ہاں معاشی بے راہ روی نظر آتی ہے۔ اس قوم میں ناپ تول میں کمی ہونے لگی، دھوکہ فریب شروع ہو گیا، لوگوں کے مال ناجائز طور پر ہڑپ کئے جانے لگے، راہ زنی ہونے لگی۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت قرآن مجید میں بیان ہوتی ہے تو اس میں نہایت نمایاں پہلو یہ ہے کہ لوگو! ایک اللہ کی بندگی اور اس کی پرستش کرو اور لوگوں کے اموال پر ڈاکہ زنی نہ کرو، ان کے حقوق نہ مارو، ناپنے میں اور تولنے میں کمی نہ کرو۔

﴿ وَيَقَوْمٍ أَوفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ... ﴾ (ہود : ۸۵)

”اور میری قوم کے لوگو! پورا کرو ماپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ، اور کمی نہ کرو لوگوں کی چیزوں میں...“

اس سے آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے آل فرعون کی طرف۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جبر و استبداد کی ایک بہت نمایاں مثال سامنے آتی ہے۔ ایک قوم دوسری قوم پر اس طرح مسلط ہو گئی ہے کہ اس نے اس کو بالفعل اپنا غلام بنا کر رکھ لیا ہے۔ ان سے بالجبر کام لیا جا رہا ہے، ان پر اس درجہ ظلم روا رکھا جا رہا ہے کہ ان کی اولادِ نرینہ ہلاک کر دی جاتی ہے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھ لیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے آتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں ﴿ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ يَلْ ﴾ ”بنی اسرائیل کو (جسے تم نے جبر اور ظلم کے شکنجے میں کسا ہوا ہے) ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔“

یہ تین رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں، خاص طور پر دنیا کے اس خطے میں آئے جو کہ عرب کے آس پاس تھا، جس کی تاریخ سے اہل عرب واقف تھے جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے۔ ان کے حالات میں گویا کہ انسانی

اجتماعیت جس جس پہلو سے فساد کا شکار ہو سکتی ہے ان کی نشان دہی کر دی گئی۔ اس کے بعد ایک اُمت کی تاریخ شروع ہوتی ہے حضرت موسیٰ ﷺ سے۔ بنی اسرائیل کی حیثیت ایک اُمتِ مسلمہ کی ہے جو کتابِ الہی کی حامل اور شریعتِ خداوندی کی امین تھی، جس نے اللہ کے ساتھ ایک عہد و میثاق کیا تھا۔ اس کی تاریخ قرآن مجید بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔

حضرت موسیٰ ﷺ کے بعد بنی اسرائیل میں پے پے انبیاء آتے رہے اور ایک مصلح کی حیثیت سے ان میں ایک تجدیدی کارنامہ سرانجام دیتے رہے۔ جب کبھی ان کے اندر ایمانی جذبات سرد پڑنے شروع ہوئے یا ان کے اعمال و اخلاق کے اندر کچی راہ پانے لگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت نے انہیں سہارا دیا۔ اس سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں حضرت مسیح ﷺ، اس سلسلے کے آخری رسول، جو گویا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری حجت بن کر سامنے آئے۔ اور ان کے بعد چھ سو برس کا عرصہ فترتِ اولیٰ کا زمانہ کہلاتا ہے جو تمہید ہے دراصل ختمِ نبوت اور اتمامِ رسالت کی۔ یہ چھ سو سال تاریخِ انسانی میں اس اعتبار سے پہلی مرتبہ ایک وقفہ ہے کہ جس کے دوران پورے کرہ ارضی پر کوئی رسول اور نبی نہیں تھا۔

حضرت عیسیٰ ﷺ کے بعد اب نبوتِ محمدی ﷺ کا خورشیدِ ہدایت طلوع ہوا، جن پر نبوت ختم اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ اس فترتِ اولیٰ کا عرصہ لگ بھگ ۵۷۱ برس ہے، اس لئے کہ آنحضور ﷺ کی ولادت باسعادت سن عیسوی کے حساب سے ۵۷۱ء میں ہوئی اور آپ پر آغازِ وحی ۶۱۰ء میں ہوا۔ اس طرح یہ چھ سو سال ہیں جن کے دوران یہ فترتِ اولیٰ ہمیں نظر آتی ہے، جو تمہید ہے مستقل فترت کی جس میں نبی اکرم ﷺ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہئے کہ آنحضور ﷺ پر نبوت صرف ختم ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ مکمل بھی ہوئی۔ واقعہ یہ ہے کہ ختمِ نبوت پر تو ہمارے ہاں کافی زور ہے، اپنی جگہ یہ ایک واقعہ ہے، حقیقت

ہے اور اس کی ایک قانونی اہمیت بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ زیادہ نمایاں ہوا ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو آنحضور ﷺ کی فضیلت کی بنیاد ختم نبوت نہیں، بلکہ تکمیل نبوت و رسالت ہے۔ ذرا وہ آئیہ مبارکہ ملاحظہ کیجئے جو سورۃ المائدہ میں ہے :

﴿ الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ ﴾ (المائدة : ۳)

”آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔“

اس پر یہودیوں نے بجا طور پر بصد حسرت مسلمانوں سے کہا تھا کہ اے مسلمانو! یہ عظیم آیت جو تمہیں عطا ہوئی ہے اگر کہیں ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے یوم نزول کو اپنی سالانہ عید بنا لیتے۔

یہ ہے وہ مقام کہ جہاں نبی اکرم ﷺ رسولِ کامل کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں، جن پر رسالت صرف ختم ہی نہیں ہوئی بلکہ مکمل ہو گئی ہے، جن پر نبوت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام ہوا ہے۔ اس اتمامِ نبوت اور اکمالِ رسالت کے مظہر کیا ہیں! ان پر ان شاء اللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔

فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّآلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ۝

وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

ختم نبوت اور اس کے لوازم

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (الفتح : ۲۸)

یہ آیہ مبارکہ سورۃ الفتح میں وارد ہوئی ہے۔ اس کا جزو اعظم دو اور سورتوں یعنی سورۃ التوبہ اور سورۃ الصف میں بھی بعینہ انہی الفاظ میں آیا ہے :

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ﴾

قرآن حکیم میں تین مقامات پر ایک مضمون کا دہرایا جانا یقیناً ان الفاظ کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے۔ چنانچہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیہ مبارکہ کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ مرکزی خیال ہے جس کے گرد قرآن حکیم کے تمام مضامین گھومتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ذرا غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آجائے گی کہ سیرت محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ضمن میں تو یقیناً یہ الفاظ مبارکہ ”کلید“ کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ انہی کے فہم پر دار و مدار ہے اس کا کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ انبیاء و رسل کی مقدّس جماعت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی مقام کیا ہے! اس لئے کہ یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو قرآن کریم میں تین بار آئے ہیں، لیکن کسی دوسرے نبی یا رسول کے لئے نہ صرف یہ الفاظ بلکہ اس کے قریب المفہوم الفاظ بھی پورے قرآن حکیم میں کہیں وارد نہیں ہوئے۔ ذرا ان الفاظ پر توجّہ کو مرتکز کیجئے، ان کا ترجمہ یہ ہے :

”وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول (ﷺ) کو امدادی کے ساتھ اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کر دے اس کو پورے کے پورے دین پر، اور کافی ہے اللہ بطور گواہ۔“

ان الفاظ مبارکہ میں نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان سامنے آتی ہے۔ اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے! اس آیت میں آنحضور ﷺ کے لئے لفظ ”رَسُولٌ“ وارد ہوا ہے۔ اس سے اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ بقیہ انبیاء و رسل کی نسبتیں اور ان کی امتیازی حیثیتیں کچھ دوسری ہیں۔ مثلاً حضرت آدم ﷺ صفی اللہ ہیں، حضرت نوح ﷺ نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم ﷺ خلیل اللہ ہیں، حضرت اسماعیل ﷺ ذبح اللہ ہیں، حضرت موسیٰ ﷺ کلیم اللہ ہیں اور حضرت عیسیٰ ﷺ روح اللہ ہیں، لیکن حضرت محمد ﷺ رسول اللہ ہیں۔ گویا کہ منصب رسالت جس مقدس ہستی پر اپنے نقطہ عروج اور نقطہ کمال کو پہنچا ہے وہ ہے ذات محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے تمام انبیاء و رسل کی بعثت صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی۔ سب کی دعوت قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، لیکن ان کا خطاب ہمیشہ ایک ہی رہا :

﴿ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ﴾

”اے میری قوم کے لوگو! بندگی اور پرستش اختیار کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ نبی اکرم ﷺ سے قبل تمام انبیاء و رسل کی بعثت ان کی اپنی اپنی قوموں کی طرف ہوئی تھی۔ اس مقدس جماعت میں محمد رسول اللہ ﷺ وہ پہلے اور آخری نبی اور رسول ہیں جن کا خطاب پوری نوع انسانی سے ہے، بحیثیت نوع انسانی۔ چنانچہ قرآن مجید میں آنحضور ﷺ کی دعوت کے ضمن میں بار بار الفاظ آئیں گے :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ”اے لوگو!“

قرآن مجید میں جب آپ ﷺ کی دعوت کا آغاز ہوتا ہے تو آفاقی انداز سے ہوتا ہے۔ سورۃ البقرۃ کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾

”اے بنی نوعِ انسان! اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔“

خود حضور ﷺ اپنی زبانِ مبارک سے ارشاد فرماتے ہیں:

((إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ خَاصَّةً وَالْأَى النَّاسِ كَافَّةً))

”(اے قریش!) میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوعِ انسانی کی طرف بالعموم۔“

یہ الفاظ آپ ﷺ کے ایک خطبے میں وارد ہوئے ہیں جس کو نہج البلاغۃ کے مؤلف نے نقل کیا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ مضمون آیا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾

(سبا: ۲۸)

”(اے محمد ﷺ!) ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر پوری نوعِ انسانی کے لئے بشیر و نذیر بنا کر“

اور یہی مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ ﴾ (الانبیاء: ۱۰۷)

”اور (اے محمد ﷺ!) ہم نے آپ کو مگر جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔“

پس جان لیجئے کہ یہ خصوصیت صرف محمد رسول اللہ ﷺ کی ہے کہ آپ کی بعثت پوری نوعِ انسانی کی جانب ہے — اور یہ اصل میں اس لئے ہے کہ آپ ﷺ سے پہلے واقعتاً دنیا میں ذرائعِ رسل و رسائل (Means of

(Communication) ایسے نہ تھے کہ کسی ایک نبی یا رسول کی دعوت پر پوری نوعِ انسانی کو جمع کیا جاسکتا۔ اس میدان میں مادی وسائل و ذرائع کے سلسلے میں جو ارتقاء ہوا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب اس رسالتِ کاملہ کا ظہور ہو جس کی دعوت پوری نوعِ انسانی کے لئے بیک وقت ہو اور جو مبعوث ہو الٰہی الْأَسْوَدِ وَالْأَحْمَرِ، تمام انسانوں کی جانب، خواہ وہ افریقہ کے سیاہ فام لوگ ہوں، خواہ یورپ کے سرخ رولوگ ہوں، یا مشرق کے زرد رولوگ ہوں۔

آیت زیر مطالعہ میں ارشاد ہوتا ہے :

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ ﴾

”وہی ہے (اللہ) جس نے بھیجا اپنے رسول کو اہدٰی کے ساتھ...“

الہدٰی سے یہاں مراد قرآن حکیم ہے۔ یہ پہلی چیز ہے جو حضور ﷺ لے کر مبعوث ہوئے، جو ہدایتِ کاملہ و تامہ ہے۔ جو ہدٰی لِّلنَّاسِ ہے، ہدٰی لِّلْمُتَّقِينَ ہے، شفاء لِمَافِي الصُّدُورِ ہے۔

اس ضمن میں بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی تھی، بلکہ قرآن سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے گئے تھے، دیگر انبیاء و رسل کو بھی صحیفے دیئے گئے ہوں گے، لیکن ان میں سے کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا۔ ان میں سے بعض کتابیں تو دنیا سے ناپید ہو گئیں، صحف ابراہیمؑ کا کہیں کوئی وجود نہیں، اور بعض کتابیں جو موجود ہیں ان کے بارے میں ان کے ماننے والے بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی اصل صورت میں موجود ہیں، نہ ہی وہ اُس زبان میں ہیں جن میں وہ اصلاً نازل ہوئی تھیں۔ ان کتابوں کو ماننے والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں محرف ہیں — لیکن قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کو بصراحت بیان کر دیا گیا :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر : ۹)

”ہم نے ہی اس ذکر (قرآن) کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔“

تمام ائمہ امت اور تمام جمہور مسلمین کا اس پر اجماع ہے کہ اس آیت مبارکہ میں ”ذکر“ سے مراد قرآن حکیم ہے۔

خود قرآن ہی میں اس کا ایک نام ”ذکرئی“ بھی بیان ہوا ہے۔ اس کی وجہ بھی سمجھ لیجئے۔ سابقہ کتابیں درحقیقت اسی کتاب ہدایت کے ابتدائی ایڈیشن تھے جس کتاب ہدایت کا آخری اور مکمل ایڈیشن قرآن حکیم ہے۔ جس طرح انسان کے مادی ذرائع و وسائل نے ارتقائی مراحل طے کئے اسی طرح انسان کے ذہن اور شعور کا معاملہ بھی ارتقاء پذیر رہا۔ انسان جب اپنے عقلی بلوغ کو پہنچا، اپنی عقلی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے اعتبار سے پختہ (mature) ہوا تو یہ وہ وقت تھا کہ اب اسے ہدایتِ کاملہ و تامہ یعنی ابدی ہدایت مکمل طور پر دے دی جائے۔ لہذا اس کی حفاظت کی بھی ضرورت تھی۔ اس لئے کہ اس سے پہلے کی کتابیں ابدی نہ تھیں، وہ ہمیشہ کے لئے نازل ہی نہیں ہوئی تھیں، اس لئے ان کی حفاظت مشیتِ الہی میں تھی ہی نہیں۔ اگر ہوتی تو نہ یہ گم ہوتیں اور نہ ہی ان میں تحریف ہو سکتی۔ ہمیشہ کے لئے ہدایت، آخری ہدایتِ کاملہ و تامہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ ﷺ لے کر آئے۔ اس ہدایت نامے کو تاقیام قیامت نافذ العمل رہنا تھا، لہذا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔

دوسری چیز جو حضور ﷺ لے کر آئے یادے کر بھیجے گئے وہ دین حق ہے، وہ ایک نظامِ اجتماعی ہے، ایک ایسا نظامِ عدلِ اجتماعی جس میں سب کے حقوق و فرائض کا ایک نہایت معتدل اور متوازن نظام موجود ہے، جس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ میزان ہے جس میں سب کے حقوق و فرائض کا تعین کر دیا گیا ہے۔ اس میزان سے تول کر ملے گا جس کو جو کچھ ملے گا۔ قسط، عدل اور انصاف سے

ہر فرد کو، ہر شخص کو اُس کی ناگزیر ضروریات زندگی ملیں گی۔

غور کیجئے کہ ایک نظامِ اجتماعی اس دور کے انسان کی اصل ضرورت ہے۔ ایک نظامِ عدل کی پوری نوعِ انسانی احتیاج رکھتی ہے۔ جہاں تک انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے سابقہ انبیاء و رسل بھی اس لحاظ سے بہت بلندیوں تک پہنچ چکے تھے۔ ہمیں یہ اعتراف کرنا چاہئے کہ ذاتی اور نجی اخلاق کے اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام بھی بہت بلند مقام پر پہنچ چکے تھے، لیکن جس دور کے فاتح ہیں حضرت محمد ﷺ اس دور میں انسانی اجتماعیت بھی ارتقائی مراحل طے کر کے اس مقام تک آچکی ہے کہ اجتماعیت کا پلہ انفرادیت پر کافی بھاری ہو چکا ہے۔ انفرادیت اجتماعیت کے شکنجے میں کسی جاچکی ہے اور اب اجتماعیت کی گرفت انتہائی مضبوط ہے۔ اب ایک ایسے نظامِ اجتماعی کی ضرورت ہے جس میں انفرادی سیرت و اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک صالح معاشرہ بھی موجود ہو، یعنی پوری اجتماعیت بھی صالح ہو۔ یہ ذہن میں رکھئے کہ ابتداءً قبائلی نظام کے تحت قبیلہ ہی ایک مکمل اجتماعی یونٹ بن گیا تھا، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی اور معاشی اعتبار سے بھی۔ پھر ذرا انسان نے ترقی کی، تمدن نے ارتقاء کا مرحلہ طے کیا تو شہری ریاستیں قائم ہوئیں۔ اس کے بعد انسان نے اور قدم آگے بڑھایا تو بڑی بڑی بادشاہتیں (Empires)، بڑی بڑی مملکتیں قائم ہوئیں اور بڑی بڑی سلطنتوں کا دور آیا — یہ وہ دور ہے جب محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت ہو رہی ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ وہ نظام لے کر آئے جو انسانوں کے مابین عدل اور قسط کی ضمانت دے، جس میں کوئی طبقہ دوسرے کے حقوق پر دست درازی نہ کر رہا ہو، جس میں نہ فرد جماعت کے بوجھ تلے سسک رہا ہو نہ جماعت اور اس کے تقاضے انفرادیت پسندی کی بھینٹ چڑھ گئے ہوں۔ ایسا نظامِ عدل و قسط صرف دینِ حق ہے، جو خالق کائنات کی جانب سے بواسطہ اپنے آخری رسول، نوعِ انسانی کو دیا گیا۔ اسی کو قرآن ”دینِ الحق“ کہتا ہے۔

اب ظاہر بات ہے کہ ایک بہتر نظام، نہایت عادلانہ نظام، نہایت منصفانہ نظام

اگر صرف کسی کتاب کی زینت ہو، کسی کتاب کے اور اہل میں لکھا ہو موجود ہو تو وہ نوعِ انسانی کے لئے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی نظام لوگوں کے لئے حجت، دلیل اور قاطعِ عذر حقیقی معنوں میں اُس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کو قائم کر کے اور چلا کر دکھانہ دیا جائے، اور اس دینِ حق کی برکات و حسنات کا انسان عملی طور پر تجربہ نہ کر لے۔

آپ کے علم میں ہے کہ افلاطون نے بھی ایک بہت اعلیٰ کتاب (Republic) لکھی جس میں اس نے نظری اعتبار سے بہت عمدہ نظام تجویز کیا، لیکن یہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ نظام کبھی ایک دن کے لئے بھی، دنیا میں کسی ایک مقام پر بھی قائم نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کی حیثیت ایک خیالی جنت (Utopia) کی ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ناممکن العمل ہے۔ اس کے برعکس محمد رسول اللہ ﷺ جو نظام لے کر آئے وہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے، وہ ایک طرف اخلاقی تعلیم کا حسین ترین مرقع ہے تو دوسری طرف اجتماعی زندگی سے متعلق نہایت اعلیٰ و ارفع، معتدل و متوازن اور منصفانہ نظام کا حامل ہے۔

سورۃ الشوریٰ میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کی زبان مبارک سے اعلان کرایا :

﴿ قُلْ اٰمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ؕ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ ﴾

”اے نبی! کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا ہوں جو اللہ نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے مابین نظامِ عدل قائم کروں۔“

اس آیت کی رو سے نبی اکرم ﷺ کا مقصد بعثت یہ قرار پایا کہ آپ ﷺ اس نظامِ عدل و قسط کو پورے کے پورے نظامِ زندگی پر غالب کریں، قائم کریں، نافذ کریں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ چنانچہ دینِ حق کے غلبے کے لئے ہمیں سیرتِ محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں ایک عظیم انقلابی جدوجہد نظر آتی ہے۔ ایک

مکمل انقلاب بلکہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد عربی ﷺ نے برپا کیا، اور ایک مکمل انقلابی جد و جہد کا خاکہ ہمیں آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے تیس (۲۳) برس میں نظر آتا ہے۔ بلکہ سٹسی ماہ و سال کے لحاظ سے یہ عرصہ ساڑھے اکیس برس بنتا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اس مختصر عرصے میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا، اور اس دین حق کو عملاً دنیا میں نافذ کر کے اس کا ایک نمونہ نوع انسانی کے لئے پیش کر دیا۔

جو تھی چیز جو بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ آپ ﷺ کی انقلابی جد و جہد میں قدم قدم پر مشکلات و مصائب اور موانع ہیں۔ یہ جد و جہد نبی اکرم ﷺ نے خالص انسانی سطح پر کر کے دکھائی ہے۔ آپ ﷺ نے وہ ساری تکلیفیں جھیلی ہیں جو کسی بھی انقلابی جد و جہد میں کسی بھی داعی انقلاب کو اور انقلابی کارکنوں کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ وہ تمام شداہد، وہ تمام موانع، وہ تمام مشکلات، وہ تمام آزمائشیں اور وہ تمام تکالیف اور مصائب جو کسی بھی انقلاب کے علم برداروں اور کسی بھی انقلاب کے کارکنوں کو جھیلنی پڑتی ہیں وہ محمد رسول اللہ ﷺ نے بنفسِ نفس جھیلی ہیں۔ اس کا بھی ایک سبب ہے جو پیش نظر رہنا چاہئے۔ یہ انقلاب صرف عرب کے لئے نہیں تھا بلکہ پوری نوع انسانی اور پورے عالم ارضی کے لئے تھا۔ محمد رسول اللہ ﷺ نے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اُس کی تکمیل فرمادی اور اُس کے بعد عالمی سطح پر اُس کی تکمیل کا فریضہ امت کے حوالے کر کے آپ ﷺ نے اللّٰهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى کہتے ہوئے رفیقِ اعلیٰ جل شانہ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔

ظاہر ہے کہ بعد میں اس انقلاب کی تکمیل جن لوگوں کو کرنی تھی انہیں خالص انسانی اور بشری سطح پر اس فرض منصبی کو ادا کرنا تھا۔ محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ آپ ﷺ محبوب رب العالمین ہیں، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ علیٰ کُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہ چاہتا تو اپنے محبوب کے پاؤں میں کائنات تک نہ چھینے دیتا اور آپ کا فرض منصبی بھی مکمل ہو جاتا۔ لیکن فی الواقع ایسا نہیں ہوا۔ آنحضور

ﷺ نے ساری مصیبتیں جھیل کر، ساری تکلیفیں برداشت کر کے دین کو بالفعل قائم و نافذ فرما کر امت پر ہمیشہ کے لئے ایک حجت قائم کر دی ہے کہ اللہ کے اس دین حق کو اب امت نے غالب اور نافذ کرنا ہے، اور اس راہ کی تمام مصیبتیں جھیل کر، تمام قربانیاں دے کر، تمام مشکلات سے عمدہ برآ ہو کر اب یہی کام امت نے کرنا ہے۔ اب یہ فرض مسلمانوں نے انجام دینا ہے۔ جب محبوب رب العالمین سرورِ دو عالم ﷺ نے مصیبتیں اٹھا کر خالص انسانی سطح پر یہ کام انجام دیا ہے تو مسلمانوں کو بھی اس کے لئے تیار رہنا ضروری ہے۔

یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے، جو اپنی جگہ صد فیصد درست ہے، کہ نبی اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ میں تمام انبیاء و رسل کے اوصاف اور محاسن جمع ہیں۔ بقول شاعر۔

حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیضا داری
آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنها داری!

لیکن ساتھ ہی وہ بات بھی پیش نظر رہے جو آنحضور ﷺ نے فرمائی کہ تمام نبیوں اور رسولوں نے جتنی تکلیفیں برداشت کیں میں نے تنها وہ سب کی سب برداشت کی ہیں۔

فَصَلِّ اللّٰهَ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَسَلِمُ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا
وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝

(۴)

حیاتِ نبویؐ قبل از آغازِ وحی

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿ اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی ۝ وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدٰی ۝ وَوَجَدَکَ

عَاثِلًا فَاٰغْنٰی ۝ ﴾ (الضحیٰ : ۶-۸)

انبیاء و رسل کے عمومی مقصدِ بعثت، تاریخِ نبوت و رسالت اور نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان کے بارے میں اجمالی گفتگو کے بعد اب آئیے کہ نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے مختلف ادوار پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغازِ وحی تک ہے اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستند اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ اس ضمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور سورۃ الضحیٰ کی تذکرہ بالاتین آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے تو حیاتِ طیبہ قبل از آغازِ وحی کے بارے میں جو بھی باتیں مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں وہ تمام باتیں اور معلومات ان تین آیات کے ذیل میں بڑی خوبی کے ساتھ انہی کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے تین عنوانات کے طور پر شامل ہو جائیں گی۔

جہاں تک نبی اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تعلق ہے محاط ترین اندازوں کے مطابق آپ ۹ ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے جو انگریزی تقویم کے مطابق اغلباً ۲۰ اپریل ۵۷۱ء بنتی ہے۔ یہاں سے آپ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا ابتدائی دور شروع ہوتا ہے جو دراصل ﴿ اَلَمْ یَجِدْکَ یَتِیْمًا فَاٰوٰی ۝ وَوَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدٰی ۝ وَوَجَدَکَ عَاثِلًا فَاٰغْنٰی ۝ ﴾ کی مکمل تفسیر ہے۔

آپ ﷺ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبد اللہ کا انتقال آپ کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ چھ سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ عاطفت میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ سے اٹھالیا۔ نتیجتاً آپ ﷺ اپنے دادا عبدالمطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن دو ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ کو دیکھنا پڑا اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ سے اٹھالیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ اپنے بڑے تایا زبیر بن عبدالمطلب کے زیر کفالت رہے، اور پھر اپنے دوسرے تایا ابوطالب کے زیر سرپرستی آپ نے اس حیاتِ دنیوی کی ابتدائی منزلیں طے کیں۔ آپ نے ابتدائی دور میں شبانی (گلہ بانی) کا وہ فریضہ بھی سرانجام دیا ہے جو غالباً تمام انبیاء و رسل کا ایک مشترک وصف رہا ہے۔ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے نہایت خوبصورتی سے کہا ہے ۔

اگر کوئی شعیب آئے میسر

شبانی سے کلیسی دو قدم ہے

آپ ﷺ نے گلہ بانی کی۔ اور یہ بات جان لینی چاہئے کہ عرب کے لوق و دوق صحرا میں، ایک ایسی فضا میں جہاں دُور دُور تک کوئی متنفس نظر نہ آتا ہو، اوپر آسمان کا سایہ، نیچے پھیلی ہوئی زمین، ادھر ادھر پہاڑ — یہ درحقیقت فطرت سے قریب ترین ہونے کی ایک کیفیت ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے اپنا ابتدائی دور اس کیفیت میں بسر کیا ہے، گویا کہ کتابِ فطرت کا مطالعہ دل کھول کر کیا۔ جس کی طرف ایک اشارہ ہے قرآن مجید کے آخری پارے کی سورہ مبارکہ میں :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ

رُفِعَتْ ۖ وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ

سُطِحَتْ ۖ ﴾ (الغاشية : ۱۷-۲۰)

”کیا یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی تخلیق کو کہ اس میں کیسی کیسی نشانیاں مضر ہیں

اللہ کی حکمت اور قدرت کی! انہیں اندازہ نہیں کہ آسمان کی رفعت کیا اشارے کر رہی ہے! کیا پاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمادیئے گئے ہیں! کیا یہ غور نہیں کرتے کہ زمین کی وسعت کس بات کی گواہی دے رہی ہے!“

یہ ہے وہ کتابِ فطرت جس کے مطالعے سے انسان اپنے فاطر کے قریب ترین آتا ہے — اور اس کے بھرپور مواقع محمدؐ رسول اللہ ﷺ کو بالکل ابتدائی زندگی میں میسر آئے۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے کاروبار شروع فرمایا۔ یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ نے کسی خانقاہ میں تربیت حاصل نہیں کی، کسی گوشے میں بیٹھ کر کوئی نفسیاتی ریاضتیں کر کے تزکیہٴ نفس نہیں کیا۔ آپؐ زندگی کے عین منجد ہار میں رہے، آپؐ نے بھرپور زندگی بسر کی۔ آپؐ نے اپنے وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا اور اس کاروبار میں لوگوں نے آپؐ کے اخلاق اور آپؐ کی سیرت و کردار کا لوہا تسلیم کیا۔ آپؐ کے حسن معاملہ اور دیانت و امانت کی وجہ سے آپؐ کو ”الصادق“ اور ”الامین“ کا خطاب آپؐ کے معاشرے نے دیا۔ تو یہ خطابات ایسے ہی نہیں مل گئے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپؐ کے کردار کا لوہا لوگوں نے اگر واقعتاً مانا ہے تو اپنے تجربات کی بنیاد پر مانا ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک صحابی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آغازِ وحی سے قبل کسی کاروباری معاملے میں میری اور محمد ﷺ کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی، اچانک مجھے کوئی کام یاد آیا اور میں حضور ﷺ سے اجازت لے کر چلا گیا کہ ذرا آپؐ انتظار فرمائیں، میں ابھی آیا۔ حضور ﷺ نے وعدہ فرمایا کہ اچھا میں یہیں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں کہیں گیا اور جا کر کچھ ایسا مصروفیات میں گم ہوا کہ مجھے اپنا وعدہ یاد ہی نہ رہا۔ تین دن بعد اچانک یہ خیال آیا کہ میں نے تو محمد ﷺ سے وعدہ کیا تھا۔ چنانچہ میں گھبرایا ہوا اُس جگہ پر پہنچا تو میں نے یہ دیکھا کہ محمد ﷺ وہیں مقیم تھے۔ آپؐ نے مجھے کوئی ملامت نہ کی، فرمایا تو صرف اس قدر کہ بہر حال میں اپنے وعدے کی بنیاد پر پابند ہو گیا تھا کہ یہیں تمہارا انتظار کرتا — یہ ایک ایسا

واقعہ ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اہل مکہ کو محمد رسول اللہ ﷺ کی سیرت مطہرہ کا کس قسم کا تجربہ ہوا تھا۔ یہ آپ کا اخلاق و کردار تھا، جس کی وجہ سے آپ اُن کی آنکھوں کا تارا بنے اور آپ کو انہوں نے ”الصادق“ اور ”الامین“ کا خطاب دیا۔

آپ کی جوانی کے دور کے چند اور واقعات میں سے ایک جنگِ فجار میں آپ کی شمولیت ہے۔ آپ کے تایا زبیر بن عبدالمطلب بنی ہاشم کے علم بردار تھے اور آپ بھی ان کے پہلو بہ پہلو اس جنگ میں شریک ہوئے، اس لئے کہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے۔ اگرچہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ آنحضور ﷺ نے کسی کا خون نہیں بہایا، اس لئے کہ صرف قومی یا خاندانی معاملات کے لئے کسی انسانی جان کا لینا، یہ محمد رسول اللہ ﷺ کے شایانِ شان نہ تھا۔ اس جنگ کے بعد قریش کے کچھ نوجوانوں نے ایک عہد کیا جسے ”حلف الفضول“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے باہمی معاہدہ کیا کہ وہ ظالم کی مخالفت کریں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، حق اور صداقت کے راستے کی تلقین کریں گے۔ آنحضور ﷺ بھی اس حلف میں شریک ہوئے اور آپ ﷺ بعد میں فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف مجھے دعوت دی جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا۔

خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ ﷺ کے تدبیر اور فراست کا ایک بہت ہی نادر نمونہ سامنے آیا۔ الغرض آپ کی زندگی کا یہ جو دور ہے اس میں ہمیں وہ مظہرِ نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ نون میں، جس کا دوسرا نام سورۃ القلم بھی ہے :

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝﴾

”اور (اے محمد ﷺ!) بلاشبہ آپ اخلاقِ حسنہ کی بلند یوں پر فائز ہیں۔“
 کاروبار ہی کے ضمن میں آنحضور ﷺ کا تعلق یا آپ کا معاملہ حضرت خدیجہ بنتیٰ سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کی متمول ترین خاتون

تھیں۔ چنانچہ روایات میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سامانِ تجارت لے کر جاتے تھے تو تہمان کا سامانِ تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری طرف ان کی عفت و عصمت اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان کو ”الطاهرة“ کا خطاب دیا گیا — یہ گویا کہ بالکل ایک فطری اور قرین عقل اور قرین قیاس بات ہے کہ یہ قِرَانُ السَّعْدِیْنَ ہوتا اور ”الصّادق“ اور ”الامین“ کا نکاح ”الطّاهرة“ سے ہوتا — مشیتِ الہی میں یہی طے تھا۔ بہر حال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورۃ الضحیٰ میں ان الفاظ میں وارد ہوئی :

﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝﴾

”(اے محمد ﷺ!) اور پایا آپ کو تنگ دست، پس (آپ کو) غنی کر دیا۔“

جہاں تک قلبِ محمدیؐ کا تعلق ہے وہ تو ہمیشہ غنی تھا، لیکن ظاہری اور دنیوی اعتبار سے جسے ہم تنگ دستی کہتے ہیں اُس کی اگر کوئی کیفیت نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی تو اب جبکہ مکہ کی متمول ترین خاتون آپ کے حوالہ عقد میں تھیں، جو انتہائی جاں نثار اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی بیوی تھیں، اس کے بعد اس دنیوی احتیاج یا کمزوری کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا۔

حضور ﷺ کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ایک محبت کرنے والی جاں نثار اور وفادار بیوی رفیقہ حیات ہیں — اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور با فراغت زندگی آپ بسر فرما رہے تھے۔ لیکن اب آپ کے اندر داعیہ ابھرا اور توجّہ کائنات، خالق کائنات اور عالمِ بالا کی طرف مبذول و منعطف ہوئی۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رُخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا۔ چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہے جس کی راویہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ ﷺ کا عمر شریف ۴۰ برس کے لگ بھگ

ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی اور آپ غارِ حرا میں خلوت گزینی اختیار فرماتے تھے۔ (حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءِ)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غارِ حرا میں آپ ﷺ عبادت کرتے تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی! آپ کسی سابقہ اُمت میں نہ تھے، کسی نبی کے پیرو نہ تھے، کوئی عبادت کا طریقہ ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور اُمت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا، اور حضرت جبرئیل سے ابھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ تو یہ عبادت کیسی تھی! اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ: كَانَ صَفَةً تَعْبُدُهُ فِي غَارِ حِرَاءِ التَّفَكُّرُ وَالاعتبار یعنی غارِ حرا میں آپ کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ سوچ بچار، کتابِ فطرت کا مطالعہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہِ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجزیہ، یہ تھی آپ کی غارِ حرا میں عبادت۔ بقول علامہ اقبال مرحوم ع اپنے مَن میں ڈوب کر پاجاسراغِ زندگی!

یہ غور و فکر کہ نوعِ انسانی کس حالت میں مبتلا ہے، خاص طور پر خود آپ کی قوم اخلاق کے اعتبار سے کتنی پستی میں مبتلا ہو چکی ہے، کس طرح کے شرک کا دور دورہ ہے، معبودِ حقیقی سے لوگ کس طرح اپنا رخ موڑ چکے ہیں، یہ سارا غور و فکر نوعِ انسانی کی ضلالت اور گمراہی پر وہ بھاری رنج و غم تھا جس کے بارے میں قرآن مجید میں بار بار گواہی ملتی ہے:

﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَنْ لَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾

(الشعراء: ۳)

”کیا آپ اپنے آپ کو اس رنج اور صدمے کی وجہ سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لارہے۔“

یہ وہ کیفیات تھیں جن کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ غارِ حرا میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اسی عالم میں پردے اٹھتے ہیں، اور صرف پردے ہی نہیں اٹھتے بلکہ آپ پوری

نوعِ انسانی کی ہدایت پر مامور کئے جاتے ہیں اور آپؐ کا دورِ دعوتِ تاقیامِ قیامت مقرر کیا جاتا ہے۔

افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر
اٹھتے ہیں حجابِ آخر کرتے ہیں خطابِ آخر!

یہ ہے تفسیر سورۃ النضحیٰ کے ان الفاظ کی :

﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ﴾

”اور (اللہ نے) پایا آپؐ کو (حقیقت کی تلاش میں) سرگرداں تو آپؐ پر راہِ ہدایت منکشف کر دی۔“

گویا غارِ حرا کی خلوتوں میں آپؐ حقیقت کے دروازوں پر دستک دے رہے تھے۔ پس دروازے کھول دیئے گئے، پردے اٹھادیئے گئے۔ حضرت جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، وہ خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی ملاقات جس میں نزولِ وحی کا آغاز ہوا، بیداری اور نیند کے بین بین کی سی کیفیت، یعنی نیم بیداری کے عالم میں ہوئی۔ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیلؑ کے پاس کوئی لکھی ہوئی تختی تھی جس پر یہ آیات مرقوم تھیں :

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ

يَعْلَمُ ۝﴾ (العلق : ۱-۵)

تین مرتبہ حضور ﷺ نے فرمایا :

((مَا أَنَا بِقَارِيٍّ)) ”میں پڑھ نہیں سکتا۔“

حضرت جبرائیلؑ نے آپ ﷺ کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور اس کے بعد اس وحی کا آپ ﷺ کے قلبِ مبارک میں نقش قائم ہو گیا۔ یہاں سے گویا محمدؐ رسول اللہ ﷺ کا آفتابِ رسالت طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد نزولِ وحی میں کچھ وقفہ رہا ہے،

پھر جو آیات نازل ہوئیں وہ سورۃ المدثر کی یہ ابتدائی آیات تھیں :

﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ۝ ﴾

(المدثر . ۱-۳)

یعنی اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے! کھڑے ہو جائیے، کمر کس لیجئے! فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ہمہ تن اور ہمہ وقت مصروف ہو جائیے، اور اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کیجئے اور اس کی کبریائی کو فی الواقع دنیا میں قائم کیجئے۔ یہ ترجمانی ہے سورۃ المدثر کی ابتدائی تین آیات کی۔ بہت سے محققین کی یہ رائے بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیات سے محمد رسول اللہ ﷺ کی نبوت کا آغاز ہوا اور سورۃ المدثر کی ان ابتدائی آیات سے آپ ﷺ کی رسالت کا آغاز ہوا۔ واللہ اعلم!

فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(۵)

گئی دور۔ دعوت، تربیت اور تنظیم

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿۱﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿۲﴾ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿۳﴾﴾

(المدثر: ۱-۳)

اس سے قبل یہ بات سامنے آچکی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثت کی امتیازی شان غلبہ دین حق ہے، یعنی اس دین حق کو بالفعل قائم، غالب اور نافذ کرنا جو آپ ﷺ دے کر بھیجے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے ایک مکمل انقلابی جدوجہد درکار ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ کی سیرت مطہرہ میں ہمیں وہ تمام مراحل نظر آتے ہیں جو کسی بھی انقلابی جدوجہد میں پیش آنے لازمی ہیں۔ یہی بات ہے جو سورۃ المدثر میں نہایت سادہ الفاظ میں فرمائی گئی ہے: ﴿وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ﴿۱﴾﴾ (اور اے محمد ﷺ!) اپنے رب کی کبریائی کا اعلان کرو (اور اسے بالفعل قائم اور نافذ کرو)۔“

اس انقلابی جدوجہد کا پہلا مرحلہ جو ہمیں آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے مکی دور میں نظر آتا ہے وہ دعوت و تبلیغ، تزکیہ اور تنظیم پر مشتمل ہے۔ جہاں تک تنظیم کا تعلق ہے اس کی بنیاد تھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ ﷺ کی رسالت پر ایمان اور آپ کی بے چون و چرا اطاعت اور آپ ﷺ سے بہ دل و جان محبت۔ یہی وہ چیز ہے جس نے آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں کو ایک بنیانِ مرصوص بنا دیا، ایک ایسی طاقت اور ایک ایسی قوت کہ جو حضور ﷺ کے اشاروں پر حرکت کرتی تھی۔ آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کرنے کے لئے ہر دم آمادہ رہتے تھے۔

جہاں تک دعوت یا تبلیغ کا تعلق ہے اس کے ضمن میں سب سے پہلے تو یہ بات

پیش نظر رہنی چاہئے کہ اس کا مرکز و محور، اس کا منبع اور اس کا مدار قرآن حکیم ہے۔ دعوت ہو یا تبلیغ، انذار ہو یا تبشیر، نصیحت ہو یا موعظت، یہاں تک کہ تربیت ہو یا تزکیہ، ان سب کی اساس اور بنیاد قرآن مجید پر ہے۔ یہ بات قرآن حکیم میں چار مقامات پر آئی ہے۔ نبی اکرم ﷺ کا جو منہج عمل اور طریقہ کار ہے اس کی بنیاد ان عناصر چہارگانہ پر ہے :

﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾

”ہمارا یہ رسول ﷺ ان پر اس (یعنی اللہ) کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب یعنی احکام الہی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

اسی حقیقت کو مولانا حالی نے نہایت سادہ الفاظ میں یوں ادا فرمایا :-

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا

اور اک نسخہ کیسا ساتھ لایا!

پس یہ بات سامنے رہنی چاہئے کہ اگرچہ اس دعوت کا ہدف اور مقصود تکبیر

رب یا اعلیٰ کلمۃ اللہ یا اظہار دین حق ہے، از روئے نص قرآنی :

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ

الدِّينِ كُلِّهِ﴾

”وہی (اللہ) ہے جس نے بھیجا اپنا رسول الہدیٰ اور دین حق دے کر تاکہ وہ

(رسول) اس کو کل جنس دین پر پورے کا پورا غالب کر دے۔“

لیکن اس کا نقطہ آغاز ہے ”انذار“ یعنی خبردار کرنا، آگاہ کرنا، وقوع قیامت سے

خبردار کرنا، جزاء و سزائے اخروی سے خبردار کرنا۔ یہ خبردار (warn) کرنا، یعنی

”انذار“ دعوت نبویؐ کا نقطہ آغاز ہے۔ اور یہ بات جان لینی چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ

کے نقش قدم پر اگر کبھی کوئی دعوت اٹھانی اور برپا کرنی مقصود ہو تو اس کا نقطہ آغاز

بھی ”انذار“ ہی ہوگا۔

پھر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اس دعوت کے ضمن میں ہمیں نبی اکرم ﷺ کی سیرت مطہرہ میں ایک نہایت فطری اور حکیمانہ تدریج نظر آتی ہے۔ یہ دعوت ”الاقرب فالاقرب“ کے اصول پر آگے بڑھتی ہے۔ چنانچہ اس کا آغاز خود آپ ﷺ کے گھر سے ہوا۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں۔ ان کے بعد آپ کے پچازاد بھائی ہیں جو آپ کے زیر کفالت بھی ہیں اور زیر تربیت بھی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر آپ کے انتہائی گہرے دوست ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پھر آپ کے وہ غلام ہیں کہ جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، یعنی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے دعوت آگے بڑھی کنبے اور قبیلے کی طرف۔ پھر جب تک کہ آپ اہل مکہ سے مایوس نہیں ہو گئے آپ نے اپنی پوری دعوتی سرگرمی تکے تک ہی محدود رکھی۔ تکے والوں سے مایوس ہو کر ۱۰ انبوی میں آپ نے طائف کا سفر کیا، لیکن اہل طائف بھی اسلام کی دعوت سے محروم رہے۔

پھر جب مکے والوں کی مخالفت کی بناء پر آپ ﷺ کو ہجرت کرنا پڑی تب بھی چھ سال کے عرصے تک، جب تک کہ اہل عرب نے صلح حدیبیہ کی شکل میں آپ کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لیا، آپ نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب ہی مرکوز رکھیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ ﷺ نے بیرون ملک دعوت کا آغاز فرمایا۔ یہ ہے تدریج جو بالکل فطری اور نہایت حکیمانہ ہے۔

آخری بات اس ضمن میں یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے ضمن میں نبی اکرم ﷺ نے وہ تمام وسائل اختیار فرمائے جو اُس وقت موجود تھے۔ چنانچہ جب آپ ﷺ کو حکم ہوا کہ :

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (الشعراء: ۷۱۳)

”اور (اے نبی!) خبردار کیجئے اپنے قبیلے اور قرابت داروں کو۔“

تو آپ ﷺ نے دو دفعہ دعوتِ طعام کا اہتمام فرمایا، اور وہاں اپنی دعوت پیش کی

اگرچہ بظاہر احوال اور ہمارے ذنیوی معیارات کے اعتبار سے یہ دونوں کوششیں ناکام رہیں۔ بعد میں جب بذریعہ وحی آپ کو یہ حکم ہوا :

﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ (الحجر : ۹۴)

”پس (اے نبیؐ) آپ علی الاعلان دعوت دیجئے اس بات کی جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے!“

یعنی اب ڈنکے کی چوٹ وہ بات کہیے جس کے لئے آپ مامور ہوئے ہیں، تو آپ ﷺ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر وہی نعرہ بلند کیا جس کا عرب میں رواج تھا : واصباحا! ”ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے“ جس پر لوگ جمع ہو گئے۔ اور آپ ﷺ نے جب انہیں عذابِ آخرت سے خبردار کیا تو آپ کا سگایا ابولسب جمع میں سے بول اٹھا : ”تَبَّالِكَ الْهَذَا جَمَعْتَنَا“ — معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشد — ”(اے محمد ﷺ!) تمہارے ہاتھ نوٹ جائیں، کیا تم نے ہمیں اس کام کے لئے جمع کیا تھا؟“ اس پر سورۃ اللہب نازل ہوئی جس کی پہلی آیت ہے :

﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝﴾ (اللہب : ۱)

”(اصل میں تو) ہاتھ نوٹ گئے ابولسب کے اور ہلاک و برباد ہو گیا وہ خود“۔

یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں ابتدا تو اگرچہ آل حضور ﷺ نے خود فرمائی، لیکن جو لوگ آپ پر ایمان لائے ان میں سے ہر شخص اپنی جگہ پر ایک داعیِ حق بن گیا۔ ان میں نمایاں ترین مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ ﷺ پر ایمان لانے کے بعد وہ خود مجسم داعی بن گئے، خود مبلغ بن گئے۔ چنانچہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو چوٹی کے دس صحابہ رضی اللہ عنہم ہیں، جنہیں ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، ان میں سے چھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں ایمان لائے۔ ان میں حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی ہیں، حضرت طلحہ بھی ہیں، حضرت زبیر بھی ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاهم۔ دعوت کے اس

عمل پر جو ردِّ عمل کفار کی طرف سے اور سردارانِ قریش کی جانب سے ظاہر ہوا اُس میں بھی ہمیں ایک عجیب ترتیب نظر آتی ہے، وہی ترتیب جو ہمیشہ کسی انقلابی دعوت کے خلاف ردِّ عمل میں ظاہر ہونی ضروری ہے۔ چنانچہ فوری ردِّ عمل جو ابتدا میں ظاہر ہوا وہ استہزاء اور تمسخر کا تھا۔ گویا کہ چٹکیوں میں بات اُڑانے کی کوشش کی گئی۔ حضور ﷺ کو مجنون قرار دیا گیا، آپ پر معاذ اللہ پاگل پن کی پھبتی کسی گئی۔ کہا گیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خللِ دماغی کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے، یا شاید کسی آسیب کا اثر ہو گیا ہے، یہ ہسکی ہسکی باتیں کرنے لگے ہیں، اچھے بھلے آدمی تھے نہ معلوم کیا ہوا۔ (نقل کفر، کفر نہ باشد) نبی اکرم ﷺ جب یہ باتیں سنتے تھے اور آپ کے قلبِ مبارک پر رنج و اندوہ کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو تسلی و تشفی و دلجوئی کے لئے وحیِ الہی نازل ہوتی تھی۔

﴿ ن ۛ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۝ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ ۝

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۝ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۝

(القلہ : ۱-۴)

”ن۔ قسم ہے قلم کی اور اُس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ (اے نبی!) آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور بے شک آپ اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔“

اس کے بعد جب بات آگے بڑھی، قریش نے یہ دیکھا کہ جسے ہم ایک مُشیتِ غبار سمجھے تھے وہ تو ایک بہت بڑی آندھی کی صورت اختیار کر رہی ہے، ہمارے اقتدار، ہماری سیادت، ہماری دیرینہ روایات، ہمارے تہذیب و تمدن اور ہمارے عقائد و مذہب کے خلاف ایک بہت بڑی انقلابی جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے، گویا کہ علامہ اقبال کے الفاظ میں انہوں نے دیکھا کہ

”نظامِ کونہ کے پاسبانو! یہ معرضِ انقلاب میں ہے!“

تو اب پھر وہی ردِّ عمل ظاہر ہوا جو ہمیشہ ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہیمانہ تشدد، شدید اذیت

(persecution) — اور ظاہرات ہے کہ اس کاسب سے بڑا حصہ انہی صحابہؓ کے حصے میں آیا جو کہ غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کا کوئی حمایتی نہیں تھا، جن کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں تھا، جیسے حضرت بلال، حضرت خباب بن الارت، حضرت سُمیہ اور آلِ یاسرؓ۔ ان سب پر جو کچھ بتی وہ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کے بڑے اہم نقوش ہیں، اور انہوں نے جس طرح صبر و استقامت اور جس پامردی کے ساتھ ان تمام مصائب کو جھیلا ہے اور ایمان پر ثابت قدم رہے ہیں وہ تاریخ و دعوت و عزیمت کے نہایت اہم نشاناتِ راہ ہیں۔

جب یہ محسوس کر لیا گیا کہ ہمارے یہ تمام حربے ناکام ہو چکے، کسی ایک شخص کو بھی ہم ایمان سے کفر میں نہیں لاسکے، ہمارا یہ سارا تشدد ناکام ہو چکا، تو پھر تیسرا ردِ عمل سامنے آیا۔ چنانچہ تیسرا حربہ آزما گیا۔ یہ حربہ ہے مصالحانہ پیش کشوں کا، یہ جال ہے لالچ کا۔ چنانچہ ابنِ ربیعہ قریش کی طرف سے نمائندہ بن کر حضور ﷺ کی خدمت میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے محمد! (ﷺ) اگر تم بادشاہت کے خواب دیکھ رہے ہو تو اگرچہ ہم اس مزاج کے نہیں ہیں کہ کسی کو بادشاہ مان سکیں، لیکن تمہیں ہم اپنا بادشاہ بھی تسلیم کر لیں گے، اگر تمہیں دولت چاہئے تو ذرا اشارہ کرو، قدموں میں دولت کے انبار لگا دیئے جائیں گے، کہیں شادی کرنے کی خواہش ہو تو صرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس گھرانے میں کو تمہاری شادی کرادی جائے گی، لیکن بہر حال تم اس کام سے باز آ جاؤ جس نے قریش کے اندر تفرقہ برپا کر دیا ہے۔ اس کا جو جواب دیا محمدؐ رسول اللہ ﷺ نے وہ تاریخ و عزیمت میں آپؐ سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ فرمایا :

”اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آسکتا جس پر میں اپنے رب کی جانب سے مامور ہوا ہوں۔“

نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وقت بھی آیا کہ آخری الٹی میٹم دیا گیا۔ ایک وفد ابوطالب کے پاس

آتا ہے جو حضور ﷺ کی پشت پناہی کئے چلے جا رہے ہیں اور انہی کی وساطت سے بنو ہاشم کا پورا خاندان گویا نبی اکرم ﷺ کی پشت پر تھا۔ قریش کی طرف سے انہیں الٹی میٹم ملتا ہے کہ اے ابو طالب! ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب دو ہی راستے ہیں، یا محمد (ﷺ) کی حمایت سے دست کش ہو جاؤ اور یا پھر میدان میں آؤ اور مقابلہ کرو۔ یہ وہ وقت ہے جبکہ ابو طالب کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ انہوں نے حضور ﷺ کو بلایا اور یہ کہا کہ بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ اور یہی وہ واحد موقع نظر آتا ہے جب حضور ﷺ کی آنکھوں میں نمی آگئی۔ تاہم آپ نے بات وہی کہی جو عزیمت کا تقاضا تھا۔ فرمایا :

”چچا جان! اب یا تو یہ کام پورا ہو کر رہے گا جو میرے رب کی طرف سے میرے حوالے کیا گیا ہے، اور یا میں اسی میں اپنے آپ کو ہلاک کر دوں گا۔“

نبی اکرم ﷺ پر ذاتی اعتبار سے بھی ایذا و آزمائش کے بہت سے مراحل آئے۔ آپ ﷺ پر دست درازی بھی ہوئی، آپ کے شانہ مبارک میں راکھ بھی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے گئے، آپ کی گردن میں ایک چادر پھندے کی صورت میں ڈال کر، اس کو بیل دے کر اس کے دونوں سروں کو کھینچا گیا کہ آپ کی آنکھیں اہل آئیں۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ اپنے خالق کے سامنے عین کعبے کی دیوار کے سائے میں سر بسجود تھے اور وہاں عقبہ بن ابی معیط نے ابو جہل کی شہ پر ایک اونٹ کی نجاست بھری اور بھڑی حضور ﷺ کے شانہ مبارک پر رکھ دی۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب یہ تعدی، یہ تشدد، یہ ظلم و ستم انتہائی شدت کی صورت اختیار کرتا ہے اور پورے خاندان بنی ہاشم کو نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تین سال تک ایک گھاٹی میں محصور ہو کر گویا کہ ایک طرح کی نظر بندی کی صورت میں بسر کرنے پڑتے ہیں، جس کے دوران شدید ترین مقاطعہ ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز گھاٹی میں داخل نہیں ہونے دی جا رہی۔ اس دوران وہ وقت بھی آیا کہ بنی ہاشم کے بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں کے حلق میں ڈالنے کے لئے اس کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا کہ

چمڑے کے سوکھے جو توں کو اُبال کر ان کا پانی ٹپکا دیا جائے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے ذاتی ابتلاء کا ابھی نقطہ عروج باقی تھا جو ۱۰ نبوی میں سامنے آگیا۔ اس سال اگرچہ شعب بنی ہاشم کی اس نظر بندی سے تو رہائی مل گئی لیکن اللہ کی طرف سے امتحان و ابتلاء اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئے کہ ایک ہی سال میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا اور ابو طالب کا بھی۔ گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی وہ بھی نہ رہی، اور خاندان کی پشت پناہی کا ایک ذریعہ اور وسیلہ ابو طالب تھے وہ بھی اٹھ گئے۔ یہ وہ سال ہے جسے نبی اکرم ﷺ ”عام الحزن“ سے تعبیر فرماتے ہیں۔ یہ رنج و غم اور اندوہ کا سال ہے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

نگلی دور، ابتلاء کی انتہاء — اور ہجرت مدینہ

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝﴾ (بنی اسرائیل : ۸۰)
”اور (اے نبی!) دعا کرو کہ اے میرے پروردگار! مجھ کو جہاں بھی تولے جا
سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی
طرف سے مجھے غلبہ عطا فرما اور اس کو میرا مددگار بنا دے۔“

نبوت کے دسویں سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور ابو طالب کے انتقال کے
بعد سردارانِ قریش کے حوصلے بہت بڑھ گئے اور دارالندوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
قتل کے مشورے شروع ہو گئے۔ چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور پر ادھر ادھر
دیکھا کہ نگے کے سوا کوئی اور جگہ کون سی ہو سکتی ہے جسے آپ اپنی دعوت کے لئے
مرکز اور Base کی حیثیت سے استعمال کر سکیں۔ نگے سے قریب ترین طائف ہے۔
چنانچہ ایک اُمید لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ یہ سفر انتہائی
کسمپرسی کے عالم میں ہوا ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی موجود نہیں جو
پوری زندگی سائے کی طرح ساتھ رہے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ کی رفاقت
میں صرف آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ پھر عام راستہ
چھوڑ کر انتہائی دشوار گزار راستہ اختیار کیا گیا، اس لئے کہ اندیشہ تھا کہ کہیں
مشرکین نگہ سے مڈھ بھیڑ نہ ہو۔

آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچے اور وہاں کے تین سرداروں سے ملاقات کی، اس خیال
سے کہ اللہ تعالیٰ اگر اُن میں سے کسی کو ایمان لانے کی توفیق عطا فرمادے تو کیا عجب کہ۔

طائف کا یہ شہر اس انقلابی دعوت کا مرکز اور Base بن جائے۔ لیکن جو صورتِ حال سامنے آتی ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ بیان کرتے ہوئے بھی دل شق ہوتا ہے اور سننے کے لئے بھی بڑے جگر کی ضرورت ہے۔ تینوں نے اس قدر تمسخر آمیز اور تحقیر آمیز انداز اختیار کیا کہ پچھلے پورے دس سال کے دوران محمد رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایسا معاملہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ نقل کفر کفر نہ باشد، کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ گویا خود کعبے کے پردے چاک کر رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ میں تم سے بات بھی کرنے کے لئے تیار نہیں، اس لئے کہ اگر تم سچے ہو اور واقعاً رسول ہو تو ہو سکتا ہے کہ میں کہیں توہین کا مرتکب ہو جاؤں اور میں عذابِ خداوندی کا نوالہ بہن جاؤں، اور اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے اس قابل نہیں ہوتے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ کسی نے بڑے ہی تمسخر اور تحقیر کے ساتھ کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے سزا کوئی اور شخص نبوت و رسالت کے لئے نہیں ملتا تھا؟ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں، جب حضور ﷺ بظاہر احوال مایوس ہو کر لوٹنے لگے تو انہوں نے کچھ غنڈوں کو اشارہ کر دیا۔ چنانچہ اوباش لوگ حضور ﷺ کے گرد ہو گئے۔ پھر وہ نقشہ جما ہے اس کرۂ ارضی پر کہ اللہ کے رسول ﷺ ہیں، محبوبِ رب العالمین، سید الاؤلین والآخرین، اور آپ کے گرد کچھ اوباش لوگ ہیں، جو پتھراؤ کر رہے ہیں۔ تاک تاک کر نخنے کی ہڈیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تالیاں پیٹی جا رہی ہیں، حضور ﷺ کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا ہے، نعلین مبارک خون سے بھر گئی ہیں۔ ایک موقع پر حضور ﷺ ضعف کی وجہ سے ذرا بیٹھ گئے تو دو غنڈے آگے بڑھتے ہیں، ایک ایک بغل میں ہاتھ ڈالتا ہے، دوسرا دوسری میں اور اٹھا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ چلو۔ محمد رسول اللہ ﷺ پر ذاتی اعتبار سے ابتلاء اور امتحان کا نقطہ عروج (Climax) ہے۔ چنانچہ حضور ﷺ جب واپس آئے تو وہ دعا آپ ﷺ کی زبان مبارک سے نکلی ہے جس کو پڑھتے ہوئے کلیجہ شق ہوتا ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَقَلَّةَ حِيَلِيْ وَهَوَانِيْ عَلٰى

النَّاسِ

”اے اللہ! کہاں جاؤں، کہاں فریاد کروں؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں۔) تجھی سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری کا، اپنے ذرائع و وسائل کی کمی کا اور لوگوں میں جو یہ رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔“

إِلَىٰ مَنْ تَكَلَّمْتَنِي؟ إِلَىٰ بَعِيدٍ يَجْهَمُنِي أَوْ إِلَىٰ عَدُوِّ مَلَكْتِ أَمْرِي؟

”اے اللہ! تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا تو نے میرا معاملہ دشمنوں

کے حوالے کر دیا ہے کہ وہ جو چاہیں میرے ساتھ کر گزریں؟“

لیکن اس کے ساتھ ہی بارگاہِ خداوندی میں وہ عبدِ کامل عرض کرتا ہے:

إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيَّ غَضَبُكَ فَلَا أُبَالِي

”پروردگار! اگر تیری رضایی ہے) اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر

مجھے کوئی پروا نہیں۔“

ع سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے!

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ

”پروردگار! میں تو تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں۔“

یہ ہے وہ دعا جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہو گا کہ: ع اجابت

ازدِحق بہراستقبال می آید!

چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ فوراً ملکِ الجبال حاضر ہوتا ہے، وہ فرشتہ کہ جو

پہاڑوں پر مامور ہے، اور عرض کرتا ہے کہ حضور! اللہ نے مجھے آپ کی خدمت میں

بھیجا ہے کہ آپ حکم دیں تو میں ان پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین وادی میں یہ

طائف کا شہر واقع ہے، تاکہ اس کے رہنے والے پس کر سرمہ بن جائیں۔ اس پر

رحمۃ للعالمین ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ ”میں لوگوں کے عذاب کے لئے نہیں بھیجا

گیا۔ اگرچہ یہ لوگ مجھ پر ایمان نہیں لارہے، لیکن کیا عجب کہ ان کی آئندہ نسلوں کو

اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔“ اور ہمارے لئے یہ بات بڑی قابلِ توجہ ہے کہ سرزمینِ پاک و ہند پر اسلام کی ہدایت کا سورج جو پہلی مرتبہ طلوع ہوا تو اس کے لانے والے محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ تھے جو ثقفی تھے، بنو ثقیف کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جو طائف ہی کا ایک قبیلہ تھا۔

بہر حال نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں یومِ طائف ایک Turning Point ہے، ایک اعتبار سے شدید ترین دن ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ حضور ﷺ سے سوال کیا کہ کیا آپ پر یومِ احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ تو آپ نے فرمایا: ”ہاں، طائف کا دن مجھ پر اس سے کہیں زیادہ سخت تھا“ — لیکن جیسے کہ مولانا مناظر احسن گیلانیؒ نے بہت ہی عمدہ نکتہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ دن Turning Point ہے حضور ﷺ کی زندگی میں۔ آج کے دن تک گویا کہ اللہ نے نبی اکرم ﷺ کو دشمنوں کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جس طرح چاہو آپ کے صبر کا امتحان لے لو، جس طرح چاہو آپ کی استقامت کو جانچ لو، ہمارے اس نبیؐ کی سیرت و کردار کا لوہا خوب ٹھونک بجا کر دیکھ لو کہ اس میں کہیں کھوٹ تو نہیں، تمہیں پوری چھوٹ ہے۔

لیکن اس دن کے بعد اب نصرتِ خداوندی کا ظہور شروع ہوتا ہے۔ فوری طور پر تو ملکِ الجبال کی حاضری ہے، لیکن اصل ظہور مکہ واپسی کے بعد ہوتا ہے۔ اب ٹھنڈی ہوائیں آنے لگیں اور ایک راستہ خود بخود رحمتِ خداوندی سے کھلتا ہے۔ ۱۰ انبوی ہی کے ماہِ رجب میں نبی اکرم ﷺ کی ملاقات چھ افراد سے ہوتی ہے جو مدینے سے آئے ہوئے تھے اور یہ چھ اشخاص حضور ﷺ پر ایمان لے آتے ہیں۔ منیٰ کی وادیوں میں سے ایک وادی میں یہ ملاقات ہوئی۔ اگلے سال ۱۱ انبوی میں پھر یہ لوگ آتے ہیں اور بارہ افراد حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ یہ بیعتِ عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ اور پھر وہ درخواست کرتے ہیں کہ حضور! ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص بھیجے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ اس لئے کہ آپ ﷺ کی دعوت اور آپ کی

تر بیت و تزکیہ کا مرکز و محور قرآن حکیم ہی تھا۔ چنانچہ **ع** قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند! قرعہ فال نکلا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ منورہ بھیجتے ہیں۔ وہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پر جا کر قیام کرتے ہیں اور مدینہ منورہ میں شب و روز دعوت قرآنی کو پھیلا رہے ہیں۔

حضرت مصعب بن عمیر اپنی ایک سال کی محنت کا حاصل ۱۲ انبوی میں ۷۵ افراد کو لا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، جن میں ۷۲ مرد ہیں اور تین عورتیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ ہوتی ہے، جو تمہید ہے ہجرت کی۔ اس موقع پر کچھ تقاریر بھی ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اُس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے انصارِ مدینہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگو! اس بات کو جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمارے لئے انتہائی محترم ہیں، ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، اب تک ہم نے ان کی پوری حفاظت کی ہے (چونکہ بنی ہاشم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت جاری رکھی تھی) اب اگر تم انہیں اپنے ہاں لے کر جانا چاہتے ہو تو جان لو کہ تمہیں ان کی حفاظت اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر کرنی ہوگی، اور اگر اس کی ہمت نہیں پاتے تو ابھی جو اب دے دو۔ لیکن انصارِ مدینہ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا تن من دھن بچھا کر لے کر آ رہے ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ تشریف لے جائیں تو ہم ان کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی کیا کرتے ہیں۔ اُس وقت وہی حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بھی انصارِ مدینہ کو متنبہ کرتے ہیں کہ لوگو! اچھی طرح سمجھ لو کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری قبول کر رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا اور ساتھ لے کر جانا سرخ و سیاہ آندھیوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کچھ ہوا وہ اندھیرے میں نہیں ہوا، پوری طرح سمجھ کر ہوا، پوری حقیقت کو جاننے کے ساتھ ہوا، جو ذمہ داری انصارِ مدینہ نے سنبھالی اور اٹھائی اُس کو پورے طور پر سمجھ کر، اس کے نتائج و عواقب پر نگاہ رکھ کر اٹھائی۔ بہر حال ۱۲ انبوی میں جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی یہ ہجرت کی تمہید بن گئی۔

نبی اکرم ﷺ نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہجرت کر گئے۔ لیکن یہ قاعدہ ہے کہ رسول اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، وہ اپنے مستقر کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے واضح اجازت نہ آجائے۔ — بالآخر وہ وقت آیا کہ اجازت آگئی اور نبی اکرم ﷺ اپنے اسی انتہائی گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یارِ غار اور رفیقِ راہ ہیں، کی معیت میں مکے سے ہجرت فرما کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ زبانِ مبارک پر وہ دعائیں جو سورہ بنی اسرائیل میں گویا کہ اسی ہجرت کی تمہید کے طور پر آپ کو تلقین فرمادی گئی تھی :

﴿ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ۝﴾ (بنی اسرائیل : ۸۰)

”پروردگار! مجھے جہاں داخل فرما رہا ہے وہ صدق و صداقت اور راستی کا داخلہ ہو، اور جہاں سے تو مجھے نکال رہا ہے وہاں سے میرا یہ نکلنا بھی راست بازی اور صدق پر مبنی ہو۔ اور اے رب! مجھے اپنے خاص خزانہٴ فضل سے وہ غلبہ اور قوت و اقتدار عطا فرما جو اس مشن میں میرا مدد و معاون ہو جو تونے میرے حوالے کیا ہے۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور آنحضور ﷺ تین روز تک غارِ ثور میں چھپے رہے۔ اس دوران وہ مرحلہ بھی آیا کہ کھوجی بالکل غار کے دہانے تک پہنچ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے لئے نہیں نبی اکرم ﷺ کی طرف سے اندیشہ ناک ہو کر گھبرائے ہوئے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور! اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف نگاہ ڈالی تو ہم دیکھ لئے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے، لیکن وہ کوہِ صبر و ثبات و استقامت (ﷺ) جس کو اللہ کی ذات پر یقین کامل حاصل تھا، معیتِ خداوندی جس کی قوت کا اصل راز تھی، وہ فرماتا ہے :

﴿ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۙ﴾

”گھبراؤ نہیں (کسی رنج و غم کا کوئی موقع نہیں ہے) اللہ ہمارے ساتھ ہے۔“

(وہ ہمارا رفیق اور ہمارا مددگار ہے۔)

بہر حال یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ہجرتِ مدینہ کے نتیجے میں محمد رسول اللہ ﷺ کی انقلابی جدوجہد ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو گئی۔ اگر جدید انقلابی اصطلاحات کو استعمال کیا جائے تو Passive Resistance کا دور ختم ہوا، اب ایک Active Resistance کا دور شروع ہو رہا ہے۔ اب تک حکم تھا کہ ہاتھ بندھے رکھو، ماریں کھاؤ، لیکن جھیلو، صبر کرو اور برداشت کرو، reteliate کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کو حکم دیا گیا تھا: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ﴾ اپنے ہاتھ بندھے رکھو۔ تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا جائے تو پھر بھی تمہیں اجازت نہیں کہ مدافعت میں بھی اپنا ہاتھ اٹھاسکو، تمہیں ہلاک کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، تمہیں اجازت نہیں کہ اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھاسکو۔ لیکن اب وہ ہاتھ کھول دیئے گئے۔

سورۃ الحج کی یہ آیت مبارکہ اس مرحلہ پر نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے:

﴿ اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۝۰ ﴾

”اجازت دے دی گئی ان کو جن پر جنگ ٹھونس دی گئی ہے، اس لئے کہ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ (ان کے لئے آج سے اجازت ہے کہ وہ بھی اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید کا وعدہ ہے) اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔“

﴿ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ ﴾

”وہ لوگ اپنے گھروں سے ناجائز نکلے گئے، صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔“

ان کا جرم اس کے سوا کچھ نہیں کہ انہوں نے خدائے واحد پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہ صرف مدافعت میں ہاتھ اٹھائیں بلکہ کفر کے استیصال کے لئے اقدام کریں — بَارَكَ اللّٰهُ لِيْ وَلِكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَصِيْبِ

فَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اٰجْمَعِيْنَ

اندرونِ عرب انقلابِ نبویؐ کی تکمیل

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۗ ﴾

(الانفال: ۳۹)

”اور ان (کافروں) سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے۔“

دارالہجرت یعنی مدینہ منورہ میں نبی اکرم ﷺ کے ورودِ مسعود کی تاریخ ۸ ربیع الاول سن ۱۳ نبوی ہے، جو سن عیسوی کے مطابق ۲۰ ستمبر ۶۲۲ء قرار پاتی ہے۔ یہ سمجھنا بہت بڑی غلطی ہے کہ ہجرت کے نتیجے میں نبی اکرم ﷺ یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کوئی گوشہ عافیت میسر آ گیا تھا۔ واقعہ اس کے بالکل برعکس یہ ہے کہ ہجرت کے بعد سے نبی اکرم ﷺ کی جدوجہد شدید تر مراحل میں داخل ہوئی۔ آپ کی حیاتِ طیبہ کے (ہجرت کے بعد کے) دس سال میں ایک بھرپور، ہمہ جہتی اور مکمل انقلابی جدوجہد اپنے تمام اطراف و جوانب اور تقاضوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد آپ کی جدوجہد کے تین اہم گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔

سب سے پہلے یہ کہ آپ ﷺ کا مثبت کام جو قرآن حکیم کی اس آیت میں واضح کیا گیا کہ :

﴿ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾

اس کے حدود وسیع تر ہو گئے۔ چنانچہ ایک جانب ایک آزاد مسلمان معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا اس کی تطہیرِ افکار اور تعمیرِ کردار کا فریضہ منصبی ہے جو

بجائے خود ایک سخت مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ دوسری طرف آپ کی دعوت و تبلیغ کی حدود کی توسیع ہے جس کے نتیجے میں ایک نئی ضرورت سامنے آئی کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو نبی اکرم ﷺ کی صحبت سے اس درجے فیض یافتہ ہوں اور تعلیم و تربیت نبویؐ سے اس درجہ حصہ پانچے ہوں کہ پھر انہیں عرب کے اطراف و جوانب میں پیغام محمدی ﷺ کی نشر و اشاعت کے لئے بھیجا جاسکے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کاموں کے لئے حضور ﷺ نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قبائلیں مسجد تعمیر فرمائی اور پھر مدینے کے مرکز میں مسجد نبویؐ کی تعمیر کا آغاز فرمایا۔ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے اس آیت مبارکہ کی جو سورۃ الحج میں اذنِ قتال والی آیت کے فوراً بعد آتی ہے کہ :

﴿ اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّهٖمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ

وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ ﴾ (الحج : ۴۱)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔“

گویا یہ وہ فرض منضیٰ ہے کہ جس کی جانب محمدؐ رسول اللہ ﷺ ہمہ تن متوجہ ہو گئے۔ دوسری جانب مدینہ منورہ میں جو ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوئی جو ابتداءً تو ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی، لیکن جسے حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ ہی کے دوران عرب کے اطراف و جوانب تک وسیع ہونا تھا اور جسے آئندہ ایک اسلامی ریاست کے لئے پیش خیمہ اور نمونہ بنانا تھا، اس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے تدبیر اور حسن تدبیر، معاملہ فہمی، پیش بینی اور آپ کے حسن انتظام کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں آنجناب ﷺ کے تمام سیرت نگار خواہ وہ آپ کے ماننے والے ہوں یا آپ کی رسالت کے منکر ہوں اور یہ انکار دشمنی کی حدود تک پہنچ گیا ہو، سب نے اس کا اعتراف کیا ہے اور کھلے دل کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ منگمری واٹس نبی اکرم ﷺ کے حسن تدبیر کو جن شاندار الفاظ میں خراج تحسین ادا کرتا ہے شاید ہی

نسلِ آدم کے کسی اور شخص کے لئے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہو۔ اس ضمن میں نبی اکرم ﷺ نے کمالِ حسنِ تدبیر سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے یہود کے تینوں قبیلوں سے معاہدے کر لئے اور انہیں اُس قول و قرار میں جکڑ لیا جس کی بنا پر وہ کبھی بھی نبی اکرم ﷺ کی مخالفت سامنے آکر نہ کر سکے۔

ایک دوسرا عنصر جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہود کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا، وہ منافقین کا گروہ تھا، جو ریشہ دوانیوں میں مصروف رہتا۔ یہ مارِ آستین تھے جو اندر سے حملے کرتے تھے۔ نبی اکرم ﷺ ایک طرف اپنے مثبت کام میں مصروف ہیں جو دعوت اور تعلیم و تزکیہ کا کام ہے، دوسری طرف مدینہ ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشوں سے عمدہ برآ ہو رہے ہیں اور تیسری طرف ہے آپ کا اصل محاذ جس کی جانب ارشاد ہوا سورۃ الانفال کی اس آیت مبارکہ میں:

﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهِ ﴾

جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لئے ضروری تھا کہ اب آں حضرت ﷺ کی جانب سے بھی اقدام ہو۔ قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں اور ۲ ہجری میں ایک ہزار کا لشکرِ جرّار آتا ہے۔ نبی اکرم ﷺ مجلسِ مشاورت منعقد فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مالِ تجارت سے لد اچھنڈا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے صرف ۱۵۰ اشخاص ہیں، دوسری طرف ایک لشکر ہے جو مکہ سے چلا آ رہا ہے، اب لوگو مشورہ دو کہ ہمیں کدھر کا قصد کرنا چاہئے؟ یہ اصل میں آپ نے ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے حوصلے (morale) کا اندازہ کرنے کی تدبیر فرمائی تھی۔

بعض حضرات نے بر بنائے طبع بشری اس خیال کا اظہار کیا کہ ہمیں پہلے قافلہ کا رخ اختیار کرنا چاہئے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے وہ لوگ جو نبی اکرم ﷺ کے

مزاج شناس تھے انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ حضور ﷺ کا قصد کدھر ہے۔ چنانچہ جان نثاروں کی تقریریں ہوئیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور! ہمیں آپ اصحابِ موسیٰ پر قیاس نہ فرمائیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب دے دیا تھا کہ :

﴿ فَادْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۝ ﴾

(المائدة : ۲۴۰)

”پس آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“

آپ اللہ کا نام لے کر جدھر بھی آپ کا قصد ہو ارشاد فرمائیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمادے۔ حضور ﷺ کو خاص طور پر انصار کی طرف سے رائے کا انتظار تھا۔ چنانچہ اس کو بھانپ کر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رئیسِ خزرج کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور! إِنَّا أُمَّتَابِكَ وَصَدَقْنَاكَ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، اب ہمارے لئے کون سا اختیار رہ گیا ہے۔ آپ ﷺ جدھر کا بھی ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے، اگر آپ برک العمدات تک جانے کا حکم دیں تو ہم جانیں گے اور ان شاء اللہ ہم اس سے گریز نہ کریں گے۔ آپ ہمیں سمندر میں چھلانگ لگانے کے لئے فرمائیں تو ہم دریغ نہیں کریں گے۔ یہ تھے جان نثارانِ محمد ﷺ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

بدر کے میدان میں جنگ ہوئی۔ ایک جانب ۳۱۳ افراد پر مشتمل بے سرو سامان اسلامی لشکر تھا جس کے ساتھ صرف دو گھوڑوں پر مشتمل رسالہ تھا اور دوسری جانب ایک ہزار کا غرقِ آہن لشکر جبار تھا۔ لیکن اللہ نے لشکرِ اسلام کو فتح عطا فرمائی اور اس دن کو ”یوم الفرقان“ بنا دیا۔ یعنی یہ فیصلے کا دن ہے! آج معلوم ہو گیا کہ صداقت کس کے ساتھ ہے، اللہ کی حمایت کسے حاصل ہے! لیکن یہ فتح جو بدر میں اللہ نے عطا فرمائی اگلے ہی سال ایک دوسرے امتحان کی تمہید بن گئی۔

۳ ہجری میں قریش نے پھر حملہ کیا۔ اس مرتبہ تین ہزار کا لشکرِ جبار آیا اور اس

بار مسلمانوں کو اپنی جماعت کے متعلق پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ اس میں سب ہی مؤمنین صادقین نہیں ہیں، بلکہ مار آستین بھی اب ایک اچھی خاصی تعداد میں شامل ہو چکے ہیں جنہیں منافقین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے بروقت دعادی اور عبد اللہ بن ابی کل ایک ہزار کے لشکر میں سے ۳۰۰ اشخاص کو لے کر واپس مدینہ لوٹ گیا۔ یہ جنگ جو دامن احد میں لڑی گئی اللہ تعالیٰ نے اس کو اہل ایمان کے لئے ابتلاء و آزمائش اور ان کی تربیت اور تزکیہ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا دیا۔ اس میں مسلمانوں کو اپنی ایک غلطی کی وجہ سے ابتداءً کسی قدر شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمالِ فضل سے بالآخر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔

دو سال بعد غزوہٴ احزاب ہوتا ہے، جو غزوہٴ خندق بھی کہلاتا ہے۔ اب بارہ ہزار کا لشکرِ جرار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہے۔ بعض روایات میں تعداد اس سے بھی زائد آئی ہے۔ محاصرہ ہوا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضور ﷺ نے محصور ہو کر اور خندق کھود کر دفاع کرنے کی تجویز پر عمل کیا۔ یہ غزوہ اہل ایمان کے لئے بہت بڑا امتحان ثابت ہوا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کفار کے لشکر کی صورت میں جو آندھیاں آئی تھیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی آندھیوں سے ختم بھی ہو گئیں، لیکن اس کے دوران اہل ایمان کا پورا امتحان ہو گیا، اور اہل نفاق کا نفاق بھی پورے طور پر عیاں اور ظاہر ہو گیا۔ غزوہٴ خندق میں جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی تو حضور ﷺ نے جن کا دستِ راست حالات کی نبض پر تھا، مسلمانوں کو یہ خبر دی تھی کہ یہ آخری بار ہے کہ قریش تم پر چڑھ آئے تھے۔ فرمایا:

«لَنْ تَغْزُواكُمْ فَرِيْشٌ بَعْدَ عَامِكُمْ هَذَا وَلَكِنَّكُمْ تَغْزَوْنَهُمْ»

”اس سال کے بعد قریش تم پر ہرگز حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ تم ان پر حملہ آور ہو گے۔“

اب اقدام (initiative) تمہارے ہاتھوں ہو گا، اب پیش قدمی تم کرو گے۔ چنانچہ ۶ ہجری میں اپنے ایک خواب سے بشارت پا کر، اور یہ معلوم رہے کہ نبی کا خواب

بھی وحی ہوتا ہے، نبی اکرم ﷺ نے عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی۔ اگرچہ اس سال حضور ﷺ عمرہ نہ کر سکے، وہ دوسرے سال ہوا، لیکن اس صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم قرار دیا:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

حدیبیہ میں نظا ہر احوال آنحضور ﷺ نے کچھ دب کر صلح کی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ حضور ﷺ کے تدبیر کا شاہکار ہے جس کی توثیق وحی آسمانی نے کی کہ یہ فتح مبین ہے۔ اس لئے کہ اس کے بعد حضور ﷺ کو دو سال کا عرصہ ایسا ملا کہ جس میں گویا کہ قریش کے ہاتھ بندھ گئے تھے۔ اب میدان میں کوئی مزاحمت نہ تھی۔ ایک طرف تو اس صلح نے پورے عرب کے سامنے یہ بات روشن کر دی کہ قریش نے محمد ﷺ اور ان کے ساتھیوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی recognition تھی۔ گویا مان لیا گیا تھا کہ اب آنحضور ﷺ اور مسلمان ایک طاقت ہیں (They are a power to reckon with) اب ان کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ چنانچہ پورے عرب میں آنحضور ﷺ کی دھاک بیٹھ گئی۔ دوسرے قریش کے ہاتھ بندھ گئے اور حضور ﷺ کے ہاتھ پوری طرح کھل گئے۔ آپ کا دعوتی اور تبلیغی سلسلہ پورے دو سال کے دوران اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ اصحاب صفہ کی وہ جماعت جو تعلیم و تربیت نبوی سے تیار ہو رہی تھی اس کو بکثرت و فود کی شکل میں تبلیغ کے لئے عرب کے کونے کونے میں بھیجا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دعوت محمدی جگہ کی آگ کی طرح پورے عرب میں پھیل گئی۔

اس صورت حال کو دیکھ کر اور کچھ قریش نے خود اپنی غلطی کو محسوس کرتے ہوئے ایک عاجلانہ اقدام کے ذریعے صلح کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد ان کے مدبر ہنما ابوسفیان جو اُس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے حالات کے رخ کو پہچان کر پوری کوشش کی کہ اس صلح کی تجدید ہو جائے، لیکن نبی اکرم ﷺ کا دست مبارک جس طرح حالات کی نبض کو ٹٹول رہا تھا اس سے یہ بات آپ کے سامنے

بالکل عیاں تھی کہ اب کسی صلح کا دوبارہ کرنا گویا کفر اور شرک کو ایک تازہ مہلتِ زندگی (fresh lease of existence) دینا ہے۔ لہذا آپ نے صلح کی اس کوشش کو قبول نہیں فرمایا اور آپ نے ۸ ہجری میں دس ہزار جان نثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیت میں مکے کی طرف پیش قدمی کی اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم ﷺ کو ایک فاتح کی حیثیت سے اس شہر میں کل آٹھ سالوں کے اندر اندر داخل کر دیا جہاں سے آٹھ سال قبل آنحضور ﷺ اپنی جان بمشکل بچا کر نکل سکے تھے۔ ﴿ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ﴾

فتح مکہ کے فوراً بعد طائف کے قبائل کی طرف سے ایک آخری کوشش ہوئی۔ اس کو یہ سمجھا جانا چاہئے کہ عرب میں کفر اور شرک کی طرف سے یہ آخری ہچکی تھی۔ غزوہ حنین کی شکل میں یہ مقابلہ ہوا۔ ابتداءً وہاں مسلمانوں کو اپنی کثرتِ تعداد کے پیش نظر جو کچھ زعم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ سبق پڑھانے کے لئے شکست سے دوچار کیا، لیکن بالآخر نبی اکرم ﷺ کی شجاعت نے رخ پھیر دیا جو اُس وقت انتہائی شان کے ساتھ اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ اپنی سواری سے اترے، آپ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ رجز پڑھا۔

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ — أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

اللہ تعالیٰ نے پھر فتح عطا فرمائی۔ یہ گویا کہ پورے جزیرہ نمائے عرب پر نبی اکرم ﷺ کی فیصلہ کن فتح تھی۔

چنانچہ یہی ہے وہ عمل کہ جس کے نتیجے میں اظہارِ دین حق جزیرہ نمائے عرب کی حد تک پایہ تکمیل کو پہنچ گیا اور محمد رسول اللہ ﷺ کی بعثت کا مقصد ملکِ عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔

فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا

انقلابِ نبوی کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ... ﴾

(سبا : ۲۸)

خاتم النبیین اور آخر المرسلین ہونے کی حیثیت سے آں حضور ﷺ پر نبوت و رسالت کا صرف اختتام ہی نہیں ہوا بلکہ اتمام و اکمال بھی ہوا ہے۔ نبی اکرم ﷺ دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ ایک بعثت خصوصی اہل عرب کی جانب اور ایک بعثت عمومی پوری نوع انسانی کی طرف۔ اگرچہ نظری طور پر تو یہ بھی ممکن تھا کہ آنحضور ﷺ اپنی ان دونوں بعثتوں کے ضمن میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کا آغاز بیک وقت فرمادیتے، یعنی جیسے ہی آپ ﷺ نے مکہ مکرمہ میں اپنی رسالت کا دعویٰ ظاہر فرمایا اسی وقت آپ امراء و سلاطین کے نام بھی خطوط ارسال فرمادیتے، لیکن آپ نے اپنی دعوت و تبلیغ میں جس حکمت اور جس تدریج کو پیش نظر رکھا اس کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ ۶ھ تک صلح حدیبیہ واقع ہوئی اور گویا کہ اہل عرب نے نبی اکرم ﷺ کی قوت کو تسلیم کر لیا، آنحضور ﷺ نے اپنی تمام تر توجہات اندرون ملک عرب مرتکز رکھیں اور بیرون ملک عرب اپنی کسی دعوتی کوشش کا آغاز نہیں فرمایا۔ البتہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے دعوتی نامہ ہائے مبارک ارسال فرمائے قیصر روم کے نام بھی، کسریٰ فارس کے نام بھی اور آس پاس کی دوسری چھوٹی حکومتوں جیسے مقوقس شاہ مصر، نجاشی شاہ حبشہ، رؤسائے یمامہ اور رؤسائے شام کے نام بھی۔

یہ بات واضح رہے کہ روم اور فارس کو اُس وقت کی دو سپر پاورز کی حیثیت

حاصل تھی۔ آنحضور ﷺ کی اصل اہم سفارتیں انہی دو سلطنتوں کی طرف ارسال ہوئیں۔ حضرت وحیہ کلبیہؓ قیصر روم کے دربار میں اور حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمیؓ کسریٰ کے دربار میں بھیجے گئے۔ قیصر اور کسریٰ کا طرزِ عمل ایک دوسرے سے بالکل متضاد سامنے آیا۔ قیصر عیسائی تھا، صاحبِ علم تھا، وہ جانتا تھا کہ نبیؐ آخر الزمان کے ظہور کا وقت قریب ہے۔ اس نے نامہ مبارک کی بھی قدر کی اور آپ ﷺ کے سفیر کی بھی عزت افزائی کی۔ بلکہ ہمیں تاریخ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح پوری سلطنت اسی طرح اسلام کو قبول کر لے جیسے ماضی میں پوری سلطنتِ روم نے عیسائیت کو اختیار کیا تھا، تاکہ اس کی بادشاہت اور حکومت کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ لیکن افسوس وہ اس میں ناکام رہا اور یہی بادشاہت، سیادت اور ذنیوی اقتدار اس کے پاؤں کی بیڑی ثابت ہوا اور وہ دولتِ ایمان سے محروم رہ گیا۔ اس کے برعکس روئے سامنے آیا کسریٰ کا، اس نے نامہ مبارک چاک کر دیا اور نہایت غیظ و غضب کے عالم میں اپنے یمن کے گورنر بازان کو یہ حکم بھیجا کہ محمد (ﷺ) کو گرفتار کر کے ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ حضور ﷺ نے اس پر تبصرہ فرمایا کہ ”کسریٰ نے میرا خط چاک نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کے پرزے کر دیئے ہیں۔“ چنانچہ خلافتِ راشدہ کے دور میں یہ پیشین گوئی نبی الواقع پوری ہوئی۔ اسی طرح مقوقس شاہِ مصر کی طرف سے بھی ہرقل قیصر روم ہی کا سا طرزِ عمل سامنے آیا، بلکہ اس نے حضور ﷺ کے نامہ مبارک کی تکریم بھی کی اور حضور ﷺ کی خدمت میں ہدایا بھی ارسال کئے۔ نجاشی والی حبشہ پہلے ہی ایمان لا چکے تھے۔ الغرض اس طرح نبی اکرم ﷺ کی دعوت و تبلیغ کا دائرہ ملک سے نکل کر اطراف و جوانب کی طرف وسعت اختیار کر گیا۔

اسی ضمن میں یہ واقعہ پیش آ گیا کہ رؤسائے شام میں سے ایک شخص شرجیل بن عمرو غسانی نے نبی اکرم ﷺ کے سفیر حضرت حارث بن عمیر آزدیؓ کو شہید کر دیا۔ یہ تھا وہ واقعہ جس کے نتیجے میں قصاص کے لئے نبی اکرم ﷺ نے ایک جیش

روانہ فرمایا اور یہی بات تمہید ہو گئی سلطنتِ روما کے ساتھ ایک مسلح تصادم کی۔ چنانچہ نبی اکرم ﷺ نے تین ہزار کا ایک لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اس قتل کے قصاص کے لئے روانہ کیا، ادھر سے شرحبیل بن عمرو ایک لاکھ کا لشکر لے کر چلا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے مجلسِ مشاورت منعقد کی۔ تین ہزار اور ایک لاکھ کے مابین ظاہر ہے کہ کسی مقابلہ کا کوئی سوال نہیں تھا! لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس بات کو سامنے رکھا کہ ہم تو اصل میں شہادت کے طلب گار ہیں، ہمارے لئے فتح یا شکست بے معنی ہے، ہمیں تو جامِ شہادت نوش کرنا ہے۔ چنانچہ موتہ کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ حضور ﷺ کے حکم کے مطابق ان کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا۔ وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے جسم پر زخموں کو گنا گیا تو نوے (۹۰) زخم تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا۔ وہ بھی شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمان سنبھالی جنہیں حضور ﷺ نے اس معرکہ میں صحابہ رضی اللہ عنہم کو کامیابی سے دشمن کے زرعے سے بچالانے پر سنیفِ مَن سنیوفِ اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ اگرچہ مقابلہ تو بہر حال نہیں ہو سکتا تھا اور عام معنی میں فتح حاصل ہونی عقلاً محال تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کمالِ تدبیر کے ساتھ اپنے لشکر کو غنیم کے زرعے سے نکال لیا اور واپس تشریف لے آئے۔ جنگِ موتہ جو جمادی الاولیٰ ۸ھ میں ہوئی، یہ گویا کہ نبی اکرم ﷺ کی قائم کردہ اسلامی ریاست کا وقت کی ایک عظیم مملکت سلطنتِ روما کے ساتھ پہلا مسلح تصادم تھا۔

اس کے بعد کچھ خبریں ملتی شروع ہوئیں کہ رومی فوجیں جمع کر رہے ہیں اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں، غسان کے تمام قبائل مجتمع ہو کر مدینہ منورہ کی طرف پیش قدمی کے نقشے بنا رہے ہیں، تو نبی اکرم ﷺ نے خود اپنی طرف سے اقدام فرمانے کے لئے تمام مسلمانوں میں ایک نفیرِ عام کا اعلان کروا دیا۔ یہ وقت بڑا ہی نازک تھا۔ سلطنتِ روما کے ساتھ ٹکراؤ کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ سلطنت کہ جس کے پاس لاکھوں کی

Standing Armies موجود تھیں، جن کی فوجیں پوری طرح تربیت یافتہ اور قواعد حرب سے پورے طور پر آگاہ اور ہر طرح کے اسلحہ سے پورے طور پر مسلح تھیں، ان کے ساتھ مسلح تصادم کا مرحلہ درپیش تھا۔ چنانچہ نفیر عام ہوئی کہ ہر صاحبِ ایمان کو اس معرکے میں شرکت کے لئے نکلنا ضروری ہے۔ حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ میں صرف اسی ایک موقع پر نفیر عام ہوئی ہے جسے غزوہ تبوک یا سفر تبوک کا نام دیا گیا ہے جو ۹ھ میں پیش آیا۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ شدید گرمی کا موسم تھا، ایک طویل مسافت طے کرنی تھی، سلطنتِ روما سے ٹکراؤ تھا، قحط کی کیفیت تھی، اجناس کی کمی تھی، رُسد ساتھ لے جانے کے لئے موجود نہ تھی۔ اُس وقت اہلِ نفاق کا نفاق پوری طرح نمایاں ہو کر سامنے آیا۔ چنانچہ سورہٴ توبہ میں جہاں اُس وقت کے حالات پر بڑا بھرپور تبصرہ ہے، منافقین کی طرف سے اس ضمن میں جو جو کچھ کہا گیا اُس کا پورا ذکر موجود ہے۔

الغرض اہلِ ایمان نے پورے صبر اور ثبات کے ساتھ نبی اکرم ﷺ کی پکار پر لبیک کہا۔ تیس ہزار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر لے کر نبی اکرم ﷺ نے تبوک کی طرف کوچ کیا جس میں دس ہزار کا رسالہ بھی شامل تھا۔ حضور ﷺ سرحدِ شام پر پہنچ کر تبوک کے مقام پر قیام پذیر ہوئے اور بیس دن تک وہاں قیام فرما رہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہر قل قیصرِ روم نے مقابلے سے پہلو تھی اختیار کی، اور اس کا سبب بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ صاحبِ علم تھا اور حضرت مسیح علیہ السلام کا نام لیوا، آسمانی کتابوں کو جاننے والا تھا۔ وہ پہچان چکا تھا کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ یہ بات اس کے سامنے بالکل واضح تھی کہ اللہ و رسول ﷺ سے مقابلہ کرنے کے معنی یقینی شکست کے ہیں، لہذا وہ پہلو تھی کرتا رہا، طرح دیتا رہا، مقابلے میں نہ آیا، حالانکہ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں مسلح فوج موجود تھی۔

تبوک میں بیس دن قیام کے دوران آس پاس کے قبائل کے سردار اور رئیس آکر حضور ﷺ کے ساتھ اطاعت کا عہد و پیمان کرتے رہے۔ اس طرح عرب

کی جو ایک اسلامی ریاست قائم ہوئی اسے جزیرہ نمائے عرب میں پورا استحکام حاصل ہو گیا، اس کا عرب پورے عرب پر چھا گیا اور اس کی دھاگ اطراف و جوانب پر بیٹھ گئی اور نبی اکرم ﷺ بغیر کسی مسلح تصادم کے مدینہ تشریف لے آئے۔

اس کے بعد اپنے مرضِ وفات میں نبی اکرم ﷺ نے پھر ایک جیش تیار کر رکھا تھا جس کی سرکردگی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ یہ ہے درحقیقت تمہید اُس تصادم کی جس کا آغاز نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ دنیوی کے آخری دور میں وقت کی دو عظیم ترین سلطنتوں کے ساتھ ہو گیا تھا اور یہی بعد میں خلافتِ راشدہ کے دوران اسلامی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

۹ھ میں نبی اکرم ﷺ نے حج کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امیرِ حج کی حیثیت سے متعین فرما کر روانہ کیا۔ لیکن جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روانہ ہو چکے تھے، سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور حضور ﷺ کو حکم دے دیا گیا کہ اعلانِ عام کر دیا جائے اس حج کے موقع پر تمام مشرکین کے لئے کہ عرب کے تمام وہ لوگ کہ جو شرک پر کاربند رہنا چاہیں، وہ کان کھول کر سن لیں کہ اب ان کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے کوئی معاہدہ نہیں ہے اور ان سے کامل براءت ہے۔

﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنَ

الْمُشْرِكِينَ ۝ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ

غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكٰفِرِينَ ۝ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ

وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ

الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ۝ ﴾ (التوبة: ۱-۳)

”اعلانِ براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کئے تھے۔ پس تم لوگ ملک میں چار مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرینِ حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اعلانِ عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف

سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لئے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔“

اب ان کو آخری الٹی میٹم دیا جا رہا ہے کہ چار مہینوں کی مدت کے ختم ہونے کے فوراً بعد ان کے خلاف عام اقدام شروع کر دیا جائے گا۔ اب یا وہ اسلام قبول کر لیں اور اگر کفر اور شرک پر قائم رہنا چاہتے ہیں تو جزیرہ نمائے عرب کو خیر باد کہہ کر جہاں سینگ سائیں چلے جائیں۔

نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اعلان عام کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور ۹ھ کے حج کے موقع پر یہ اعلان عام ان قبائل کے وفود کے سامنے کر دیا گیا جو حج کے لئے آئے ہوئے تھے۔

۱۰ھ میں اب محمد رسول اللہ ﷺ حجتہ الوداع کے لئے بنفس نفیس تشریف لے جاتے ہیں۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حج کے موقع پر عرب کے کونے کونے سے سوا لاکھ کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوئے۔ گویا کہ محمد رسول اللہ ﷺ کی تیس برس کی محنت شاقہ کا حاصل میدان عرفات میں جمع ہو گیا۔ اس موقع پر حضور ﷺ نے عرفات میں بھی خطبہ دیا اور منیٰ میں بھی خطبہ ارشاد فرمائے۔ اور ان ہی خطبات کو یکجا کر کے خطبہ حجتہ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک جانب تو حضور ﷺ نے ابتداء ہی میں اپنے وصال کی خبر دے دی کہ :

”لوگو! شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملنا نصیب نہ ہو!“

اس کے بعد آپ ﷺ نے اپنی تعلیمات کو Finishing touches دینے اور اہم چیزوں کا دوبارہ اعادہ کیا۔ اسی کے ضمن میں آپ نے فرمایا :

”پوری نوع انسانی سماجی اعتبار سے بالکل برابر ہے۔ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔“

یہ ہے وہ چیز جس کا بالخصوص ذکر کرتا ہے ایچ جی ویلز اور اعتراف کرتا ہے کہ یہ اصول جو محمد عربی (ﷺ) نے بیان فرمایا، یہ محض ایک وعظ نہیں تھا، واقعتاً محمد (ﷺ) نے ان ہی اصولوں پر ایک معاشرہ بالفعل قائم کر دیا۔

خطبے کے آخر میں اب حضور ﷺ نے لوگوں سے ایک سوال کیا :
 ((أَلَا هَلْ بَلَغْتُ؟)) ”لوگو! میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟“

اور مجمع عام نے بیک زبان یہ جواب دیا :

إِنَّا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ

”ہاں حضور! ہم گواہ ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق امانت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا۔“

حضور ﷺ نے تین مرتبہ سوال کیا اور تین ہی مرتبہ پورے مجمع نے یہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ انگشت شہادت سے پہلے آسمان کی طرف اور پھر لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا :

((اللَّهُمَّ اشْهَدْ- اللَّهُمَّ اشْهَدْ- اللَّهُمَّ اشْهَدْ))

”اے اللہ تو بھی گواہ رہ! اے اللہ تو بھی گواہ رہ! اے اللہ تو بھی گواہ رہ!“

یہ گویا عملی تفسیر ہے سورہ فتح کی اس آیت کے آخری حصے کی کہ :

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى

الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝﴾

”وہ (اللہ) ہی ہے جس نے اپنے رسول (ﷺ) کو الہدیٰ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے آخری بات فرمائی کہ مسلمانو! میرا کام ابھی مکمل

نہیں ہوا — بقول علامہ اقبال مرحوم —

وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے!
نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!!
پورے عالمِ انسانیت تک اس پیغام کو پہنچانا اب تمہارے ذمے ہے۔

((فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ))

”اب چاہئے کہ پہنچائیں وہ جو یہاں موجود ہیں ان کو جو یہاں موجود نہیں
ہیں۔“

فَصَلِّ اللّٰهَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا

www.KitaboSunnat.com

(۹)

انقلاب دشمن طاقتوں کا خاتمہ خلافتِ صدیقی

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي
 دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۝ إِنَّهُ كَانَ
 تَوَّابًا ۝ ﴿النصر﴾

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ ذنیوی کے آخری چار سال کے دوران، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد آنحضور ﷺ کی جدوجہد نے واضح طور پر دورخ اختیار کر لئے — یعنی ایک طرف آپ ﷺ کی بعثتِ خصوصی الی اہل العرب کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کے دین کا بالفعل قیام اور نفاذ — اور دوسری طرف آپ ﷺ کی بعثتِ عمومی الی کفافة الناس کے مقاصد کی تکمیل کے ضمن میں پیغامِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تمام اقوام و مللِ عالم کو تبلیغ اور پورے کرۃ ارضی پر اللہ کے دین کے غلبے کے لئے سعی و جہد کا آغاز۔

حجتہ الوداع کو اس ضمن میں ایک سنگِ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس موقع پر ایک طرف یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ اب پورے جزیرہ نمائے عرب پر اللہ کا دین فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکا ہے اور دوسری جانب نبی اکرم ﷺ نے اپنی بعثتِ عامہ کے فرائض کی تکمیل کے لئے ساری ذمہ داری امت کے حوالے فرمادی یہ حکم دے کر کہ :

((فَلْيَبْلُغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ)) (متفق علیہ)

”اب پہنچائیں اس پیغام کو وہ لوگ جو یہاں موجود ہیں اُن سب لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں۔“

حجۃ الوداع سے واپسی کے فوراً بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک اس عالمِ ناسوت میں مزید قیام کے لئے بالکل تیار نہ ہو اور اس پر رفیقِ اعلیٰ کی جانب مراجعت کا جذبہ شدت سے غالب آچکا ہو۔ چنانچہ حج کے بعد آپ کی حیاتِ ذنبوی کے کل اسی (۸۰) یا نوے (۹۰) دن ہیں۔ اس لئے کہ مختلف روایات کی رو سے ۱۸ یا ۱۹ یا ۲۸ یا ۲۹ صفر المظفر ۱۳ھ کو نبی اکرم ﷺ کے مرضِ وفات کا آغاز ہو گیا اور ۲ یا ۳ یا ۱۲ یا ۱۳ ربیع الاول کو نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک نے آپ کے جسدِ عضری سے پرواز کر لی۔ آخری ایام میں بالکل ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ پر اب اس دُنیا میں جو بھی لمحہ گزر رہا ہے، بڑا شاق گزر رہا ہے۔ چنانچہ اپنے مرضِ وفات کے دوران آپ ﷺ نے خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ جب ذرا افاقہ ہو اور آپ اپنے حجرے سے برآمد ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے حکم کے مطابق امامت فرما رہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی امامت میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ حضور ﷺ تشریف لائے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور ﷺ نے اشارے سے انہیں حکم دیا کہ نماز جاری رکھو، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا :

”اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کی نعمتیں قبول کر

لے اور چاہے تو جو کچھ اُس کے پاس ہے، یعنی عالمِ اخروی کی نعمتیں، انہیں

اختیار کر لے، تو بندے نے جو کچھ رب کے پاس ہے، اسے قبول کر لیا۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے۔ اس لئے کہ انہیں اندازہ ہو گیا کہ درحقیقت نبی اکرم ﷺ یہ خود اپنی بات فرما رہے ہیں اور آپ نے ہم سے جدائی اور رفیقِ اعلیٰ کی طرف مراجعت کا فیصلہ کر لیا ہے۔

نبی اکرم ﷺ کا وصال یقیناً امت مسلمہ کے لئے اور بالخصوص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے لئے ایک انتہائی رنج و غم، اندوہ اور صدمے کی بات تھی، لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم ﷺ جو مشن امت کے حوالے کر کے گئے تھے اس کی تکمیل نہایت اہمیت کی حامل تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آنحضور ﷺ نے جو نظم جماعت قائم فرمایا تھا، اب اس کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ کتنا پختہ نظم جماعت تھا کہ فوراً ہی مشوروں سے تمام مراحل طے پا گئے اور نبی اکرم ﷺ نے جنہیں نماز کی امامت کے لئے آگے بڑھایا تھا اور جنہوں نے حضور ﷺ کی حیات کے دوران امام بن کر مسلمانوں کو بڑھانے کی پڑھائی تھی انہی کی خلافت پر امت کا اجماع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر بلاشبہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور یہ جان لینا چاہئے کہ مقام صدیقیت، مقام نبوت سے بہت قرب رکھتا ہے، بلکہ شیخ احمد سرہندی المعروف بہ مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہ کا قول تو یہ ہے کہ ”حقیقت صدیقی ظل حقیقت محمدی است۔“ یعنی مقام صدیقی در حقیقت مقام نبوت کا ظل اور سایہ ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ جزیرہ نمائے عرب میں جس انقلاب کی تکمیل فرما گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل اڑھائی سالہ خلافت کے دوران اس کے از سر نو استحکام کا عمل تمام و کمال پورا ہوا۔

تاریخ عالم میں جتنے انقلابات آئے ہیں ان سب میں آپ کو ایک بات قدر مشترک کے طور پر ملے گی کہ انقلاب جب اپنے آخری مراحل میں ہوتا ہے تو اس وقت انقلاب دشمن طاقتیں کونوں اور کھدروں میں دبک جایا کرتی ہیں اور منتظر رہتی ہیں کہ پھر جب بھی موقع ہو، وہ سر اٹھائیں اور انقلاب پر حملہ آور ہوں اور اسے ناکام کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ یہی عمل ہے جو نبی اکرم ﷺ کے وصال کے فوراً بعد ہمیں جزیرہ نمائے عرب میں ہر چار طرف نظر آتا ہے۔ ایک سماں یہ تھا کہ فرمایا گیا: ﴿وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ ”(اے نبی!) آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔“ لیکن حضور ﷺ کے انتقال کے بعد عارضی طور پر منظر یہ سامنے آیا کہ ”يَخْرُجُونَ مِنْ دِينِ

اللہ افواجاً“ کا معاملہ ہو گیا۔ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین سے نکلنے لگے۔ ایک جانب نبوتِ کاذبہ کے دعوے دار، جھوٹے مدعیانِ نبوت کھڑے ہو گئے اور ان کی دعوت پر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے لبیک کہا۔ دوسری طرف ایک کثیر تعداد میں لوگ زکوٰۃ سے انکار کر کے کھڑے ہو گئے کہ ہم توحید کی گواہی دیں گے، ہم رسالت کی گواہی دیں گے، نماز بھی قائم کریں گے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بظاہر بہت رقیق القلب انسان تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا جسم بھی بہت ہی نحیف و نزار تھا، لیکن اس موقع پر یہ حقیقت سامنے آئی کہ اس بظاہر کمزور شخصیت کے اندر ہمت، صبر و استقامت اور ثبات کا ایک کوہِ ہمالیہ مضمر ہے۔ چنانچہ آپ نے بیک وقت ان تمام فتنوں سے مقابلہ فرمایا۔ حالانکہ بہت سے حضرات نے آپ کو مشورہ دیا کہ کم سے کم مانعینِ زکوٰۃ کے معاملے میں حکمتِ عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الوقت کسی قدر نرمی سے کام لیا جائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول کا جانشین ہوں۔ اَنَا خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ۔ اور اللہ کے رسول ﷺ ہمیں جو دین دے کر گئے ہیں اس میں اگر سرِ مُو بھی فرق کرنے کی کوشش کی گئی تو اور کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے ابو بکر رضی اللہ عنہ تنہا کامیاب کرے گا۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا: کہ ”یہ تو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، اگر ایسا بھی ہو کہ حضور ﷺ کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کی رسیاں بھی آتی ہوں اور اب لوگ اونٹ دینا چاہیں لیکن رسیاں نہ دینا چاہیں تو بھی میں ان سے قتال کروں گا۔“

یہ ہے وہ عزیمت اور صبر و ثبات کہ جس کا مظاہرہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوا۔ واقعہ یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا قیام ابھی اس عالمِ ناسوت میں کچھ عرصہ مزید رہتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آپ ﷺ اپنے انقلاب کے خلاف اٹھنے والی ان تمام مخالفانہ قوتوں (Reactionary forces) کا بھی بنفسِ نفس خود اپنے دستِ مبارک سے استیصال فرما جاتے اور انقلاب کو از خود استحکام

بخش کر پھر رفیقِ اعلیٰ کی جانب مراجعت فرماتے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ حکمتِ خداوندی میں کچھ اور ہی پیش نظر تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس مقام و مرتبہ کا اظہار ہرگز نہ ہو پاتا اگر یہ پوری صورت حال اس طرح پیش نہ آتی جیسی کہ فی الواقع پیش آئی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان تمام فتنوں کا استیصال فرماتے اور ان تمام انقلاب دشمنوں کا سرکچل کر انقلابِ محمدی ﷺ کو از سر نو مستحکم فرماتے۔ کل اڑھائی برس میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے رفیقِ غار رضی اللہ عنہ کے انقلاب کو مستحکم کیا اور پھر اللہ کی طرف مراجعت اور اپنے رفیقِ غار، اپنے محبوب، اپنے رسول ﷺ کے پہلو میں تاقیامِ قیامت استراحت فرمائی۔

دوسری جانب چونکہ خلافتِ راشدہ درحقیقت نبوی مشن کی تکمیل کا ذریعہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ خلیفۃ اللہ ہیں یا خلیفۃ المسلمین ہیں، تو انہوں نے فرمایا نہیں! میں تو خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ہوں۔ خلافتِ راشدہ کو اسی وجہ سے خلافتِ علیٰ منہاج النبوة کہا گیا ہے، نبوت کے نقشِ قدم پر خلافت۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کی بعثتِ عامہ یعنی آپ ﷺ کی رسالت کے مقاصد میں سے جس مقصد کا تعلق پورے عالمِ ارضی سے تھا اُس کی تکمیل کے لئے جس عمل کا آغاز نبی اکرم ﷺ نے بنفس نفیس فرمایا تھا اس کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھایا۔

جیشِ اُسامہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس حوالے سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے۔ ان کے بارے میں بھی بہت سے حضرات نے پُر خلوص مشورہ دیا کہ فی الوقت اندرونِ ملک عرب اتنے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کہ اگر آپ صرف ان سے نبرد آزما ہو جائیں تو بہت کافی ہے، سردست اس لشکر کی روانگی ملتوی فرما دیجئے۔ لیکن یہاں بھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی عزیمت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جس لشکر کی روانگی کا فیصلہ محمد رسول اللہ ﷺ نے کیا تھا اس کی روانگی کو مؤخر کرنے والا میں کون ہوں؟ یہ تو پھر خلافت کا تقاضا نہ ہوا، یہ تو حضور ﷺ کے کئے ہوئے فیصلوں کا ایک

reversal ہے، اُن میں ترمیم ہو جائے گی۔ چنانچہ جیشِ اُسامہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا گیا۔ اور اس فیصلہ کو بھی قائم رکھا گیا کہ اس کی سرکردگی حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی، حالانکہ وہ بالکل نوجوان تھے۔ اس پر بھی جب یہ کہا گیا کہ ذرا اس فیصلے میں ترمیم کر لیجئے تو پھر اس جانشین رسول کا وہی قول سامنے آیا کہ جس کو عَلَم سنبھلوا یا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اُس کے ہاتھ سے عَلَم لینے والا کون ہوتا ہوں؟

حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ جب لشکر لے کر چلے تو ان کے ساتھ ساتھ خلیفہ وقت پیدل چلے اور جب حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ احتراماً سواری سے اترنے لگے تو منع فرمادیا۔ یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور یہ ہے درحقیقت مقام اور مرتبہ خلافتِ صدیقی کا!

ایک اور بہت بڑا احسان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُمتِ مسلمہ پر فرمایا، وہ ہے قرآن مجید کا جمع کرنا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ تک معروف معنی میں ایک کتاب کی شکل میں جمع نہ تھا، یعنی ”مَا بَيْنَ الدُّفْتَيْنِ“ جیسے ایک کتاب ہوتی ہے، جلد کے دو گتوں کے مابین، صفحات میں مرتب صورت میں لکھی ہوئی، ایسے نہ تھا۔ اگرچہ ترتیب کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا۔ ترتیب آپ نے قائم بھی فرمادی تھی۔ آیات کو جمع کر کے سورتوں کی شکل دینا اور سورتوں کا باہمی نظم اور ربط، یہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دیا تھا۔ لیکن ابھی کسی کے پاس لکھی ہوئی کچھ سورتیں تھیں، کسی کے پاس کچھ اور دوسری سورتیں تھیں، کہیں کپڑے پر لکھی ہوئی، کہیں ہڈیوں پر لکھی ہوئی، کہیں کاغذوں پر لکھی ہوئی، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ تھا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں بہت سی جنگیں ہوئیں اور ان میں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جامِ شہادت نوش فرمایا، خصوصاً جنگِ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تب یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن ایک مصحف کی صورت میں محفوظ کیا جائے۔ اس خیال کو سب سے پہلے ظاہر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کر لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ حفاظ کی کثیر تعداد شہید ہو جائے اور کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع ہو جائے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ ﴾ (الحجر : ۹)

”ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے

والے ہیں۔“

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اس ارادہ خداوندی کی تعمیل ہوئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو جو حضور ﷺ کے زمانے میں کاتبِ وحی رہے تھے، حکم دیا کہ وہ قرآن مجید کو جمع کریں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر کسی پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی خدمت سپرد کی گئی ہوتی تو وہ بھی مجھ پر اتنی بھاری نہ ہوتی جتنا ابوجہ میں نے اس ذمہ داری کا محسوس کیا۔

بہر حال نبی اکرم ﷺ نے اپنے جتہ الوداع میں تو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ :

((وَقَدْ تَرَكَتُمْ مَا لَنْ تَصِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ :

كِتَابُ اللَّهِ)) (صحیح مسلم، کتاب الحج)

”اور یقیناً میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑے جا رہا ہوں جس کا سرشتہ اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو سکو گے، اور وہ چیز ہے کتاب اللہ۔“

یعنی اے میری امت! میں جا رہا ہوں لیکن تمہیں بے سہارا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑ کر جا رہا، بلکہ تمہارے مابین وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ جسے اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ بھی مقامِ صدیقیت اور مقامِ نبوت کے باہمی اتصال کا ایک منظر ہے کہ اس کتاب کو بین الدفتین کی شکل دی حضرت ابو بکر صدیق نے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتابِ الہی سے صحیح تمتع کی توفیق عطا فرمائے۔

فَضَّلَى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ الْاَمِيْنِ وَعَلٰى آلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

وَاجْرُدْ عَوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝۝

انقلابِ نبویؐ کی توسیع خلافتِ فاروقی و عثمانی رضی اللہ عنہما

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ..... ﴾ (النور : ۵۵)

” اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے اُن لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ اُن کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور اُن کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے اُن کے حق میں پسند کیا ہے.....“

امام السند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بجا طور پر اس رائے کا اظہار فرمایا ہے کہ خلافتِ راشدہ درحقیقت نبوتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا تمہ ہے، اور یہ بات اس لئے بالکل قرین قیاس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثتِ عامہ ہے، یعنی آپ کی بعثت پوری دنیا کی طرف، تمام عالمِ انسانی کی طرف، اس کے فرائض کی تکمیل خلافتِ راشدہ کے ذریعے ہوئی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کا آغاز بنفسِ نفیس فرما دیا تھا، اسے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی نامہ ہائے مبارک ارسال فرمائے، پھر غزوہ موتہ، پھر سفر تبوک کے مراحل درپیش ہوئے، اور پھر جیشِ اسامہ کی تیاری اور اس کی روانگی کے انتظام سے جس عمل کا آغاز ہوا اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہدِ خلافت میں آگے بڑھایا۔ چنانچہ ملک شام میں مسلمانوں کی پیش قدمی آپ کے

دورانِ خلافت بھی کافی حد تک ہو چکی تھی۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اسلامی فتوحات کا سیلاب جس کو بجا طور پر تعبیر کیا علامہ اقبال نے اس طرح کہ: **ص** زکنا نہ تھا کسی سے سیلِ رواں ہمارا! یہ نقشہ عہدِ خلافتِ فاروقی اور عہدِ خلافتِ عثمانی میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت کی مدت کل دس سال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارہ سال میں پہلے دس سال کی شانِ بالکل وہی ہے جو خلافتِ فاروقی کی تھی۔ وہی اتحاد، وہی یکجہتی، وہی ذوقِ جہاد، وہی جوشِ عمل، وہی شوقِ شہادت جو ہمیں دورِ نبوی میں اور عہدِ صدیقی رضی اللہ عنہم میں نظر آتا ہے، ان بیس سالوں کے دوران یعنی خلافتِ فاروقی و عثمانی میں بھی تمام و کمال نظر آ رہا ہے۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت کے آخری دو سال میں افتراق و انتشار بھی ہوا اور فتنہ و فساد کی شکل بھی سامنے آئی، جس کے اسباب پر گفتگو کا یہ موقع و محل نہیں۔

بہر حال یہ عمل جو تقریباً ایک ربع صدی تک نہایت آب و تاب کے ساتھ جاری رہا ہے، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ جان لینی چاہئے کہ اس کی اصل غرض و غایت کشور کشائی نہ تھی۔ بقول علامہ اقبال مرحوم۔

شہادت ہے مطلوب و مقصودِ مؤمن
نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی!

یہ عام دُنیوی فتوحات، یا دوسرے فاتحین کی دنیا میں پیش قدمی سے بالکل ایک مختلف معاملہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے، جو فاتحِ ایران ہیں، ایرانیوں کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ آئے ہیں؟ یہ جنگ کس لئے ہے؟ ہمارے مابین تو کوئی تنازعات بھی نہ تھے، تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے وہ جواب دیا جو تاریخ میں آپ زر سے لکھے جانے کے قابل ہے اور جو تاقیام قیامت روشن و تاباں رہے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کے سوال کے جواب میں کہا:

إِنَّا قَدْ أُرْسِلْنَا لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ ظُلُمَاتِ الْجَهَالَةِ إِلَى نُورِ
الْإِيمَانِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوكِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ

کہ ہم بھیجے گئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہم ایک مشن پر ہیں اور وہ مشن کیا ہے! وہ مشن ہے کہ ہم نوعِ انسانی کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں اور بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر اسلام کے عدل سے روشناس کریں۔ چنانچہ یہ وہی بات ہے کہ اصل مقصد شہادتِ حق تھا۔ شہادت کے ایک معنی اللہ کی راہ میں گردن کٹا دینے کے بھی ہیں، اور اس طرح گویا کہ یہ ہر مجاہد فی سبیل اللہ کا ایک انفرادی نصب العین ہے۔ یہ وہ تمنا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ خود محمدؐ رسول اللہ ﷺ کی زبان پر آ رہی ہے۔ چنانچہ احادیث میں یہ دعائیں منقول ہیں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ^(۱)

”اے اللہ! میں تجھ سے تیرے راستہ میں شہادت کا طلب گار ہوں۔“

اور

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ^(۲)

”اے اللہ! مجھے اپنے راستہ میں شہادت عطا فرما۔“

جبکہ رسول اللہ ﷺ کی یہ آرزو تو متعدد احادیث میں الفاظ کے معمولی اختلاف کے ساتھ وارد ہوئی ہے:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوِدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ

أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ))

(صحیح البخاری، کتاب الجہاد والسیار)

”اُس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میری آرزو ہے

کہ میں اللہ کی راہ میں (جہاد کروں اور) قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں

اور پھر (اللہ کی راہ میں) قتل ہونے کی سعادت سے شاد کام ہوں، اور پھر

زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں!“

یہ بات دوسری ہے کہ اپنے رسولوں کے بارے میں اللہ کی یہ سنت ہے، اس کا

یہ اٹل قانون ہے کہ وہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ ارشادِ الہی ہے: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ

یہ چناؤ، یہ انتخاب اور یہ ”اجتباء“ کس مقصد اور کس غایت کے لئے کیا گیا ہے! اس کو اسی آیت میں آگے ان الفاظ میں واضح کیا گیا:

﴿ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

النَّاسِ ۝ ﴾

”تا کہ رسول گواہی دے تم پر اور تم گواہی دو پوری نوعِ انسانی پر۔“

چنانچہ خلافتِ راشدہ کے دوران ہمیں وہ نظامِ دینِ حق، وہ نظامِ عدلِ اجتماعی انصاف و قسط کے اصول پر بالفعل قائم و نافذ نظر آتا ہے جس کی آج کے انسان کو اصل ضرورت ہے۔ یہ بات پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ جہاں تک انفرادی اخلاقیات کا تعلق ہے سابقہ انبیاء و رسل کے ہاں بھی وہ اپنے پورے نقطہٴ عروج پر ہیں، اگرچہ اس اعتبار سے بھی ایک امتیازی شان ہے سیرتِ محمدی (علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) کی کہ ہم اس میں تمام اخلاقی اقدار کو ایک بڑے توازن اور جامعیت کے ساتھ سمویا ہوا پاتے ہیں، لیکن نبی اکرم ﷺ کا اصل احسان، آپ کی اصل contribution وہ نظامِ اجتماعی ہے جس میں عدل و قسط ہے، انصاف ہے۔ ظلم سے پاک معاشرہ اور وہ نظام جو حضور ﷺ نے دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ اُس کی پوری exfoliation اس کی برکات کا تمام و کمال ظہور ہو گیا lily in bloom نظر آتا ہے دورانِ خلافتِ راشدہ میں، اس لئے کہ حضور ﷺ کے عہد میں تو ابھی انقلاب کا عمل جاری تھا، ابھی انقلاب تکمیل کو پہنچا ہی تھا کہ حضور ﷺ نے ”رفیقِ اعلیٰ“ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔

اس نظام کی برکات ظاہر ہوئیں بالخصوص دورِ فاروقی اور دورِ عثمانی میں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف حریت ہے تو اس کا عالم یہ ہے کہ ایک خاتون بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے فرماں روا کو نوک سکتی ہے۔ اور ایک خاتون کی تنقید پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنا ایک آرڈیننس واپس لے لیتے ہیں، جاری شدہ حکم منسوخ فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک گدڑی پوش، ایک درویش بے نوا مسلمان فارسی رضی اللہ عنہ برسرِ عام

عمرؓ کو ٹوک دیتا ہے اور دورانِ خطبہ کہتا ہے: لَا تَسْمَعُ وَلَا طَاعَةَ لِعَنِي نَه سِنِي گے اور نہ اطاعت کریں گے۔ اور جب حضرت عمرؓ دریافت کرتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خالص نجی تنقید ہے کہ یہ گرتا جو آپ نے پہنا ہوا ہے، ان چادروں سے بنا ہے جو مالِ غنیمت میں آئی تھیں اور ہر مسلمان کو جتنا حصہ ملا تھا اس سے گرتا نہیں بنتا اور آپ تو ہم میں سے ہیں بھی طویل القامت انسان، تو یہ گرتا کیسے بن گیا؟ وقت کے عظیم ترین فرماں روا پر عین مجمع عام میں یہ بالکل ذاتی تنقید ہو رہی ہے۔ آزادی اور حریت کا یہ عالم ہے، اظہارِ رائے کی یہ کیفیت ہے۔ اور حضرت عمرؓ وضاحت کے لئے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ عبد اللہ! لوگوں کو اصل صورتِ حال بتاؤ۔ اور جب وہ صراحت فرمادیتے ہیں کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اتا جان کو دے دیا تھا تاکہ ان کی قمیض مکمل ہو جائے تو اب وہی درویش بے نوا علی الاعلان کہتا ہے: اَلَا لَنْ نَسْمَعُ وَنُطِيعُ ”ہاں اب ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے!“

مساوات اگر کوئی قدر ہے، اور یقیناً ایک اعلیٰ قدر ہے، تو اس کا بھی ہمیں یہ منظر نظر آتا ہے کہ وقت کی عظیم ترین مملکت کا فرماں روا عمر فاروقؓ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہے، وہ بیت المقدس کا سفر کر رہا ہے اور کس شان سے! یہ ذاتی سفر نہیں ہے، سرکاری فرائض کی ادائیگی کے لئے جا رہے ہیں، لیکن ایک اونٹ اور ایک خادم کے ساتھ — اور حال یہ ہے کہ ایک منزل خلیفۃ المسلمین اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور غلام یا خادم نکیل تھا مے آگے چل رہا ہے، اور اگلی منزل میں معاملہ بالکل برعکس ہے کہ خادم اونٹ کی سواری کر رہا ہے اور خلیفۃ المسلمین نکیل تھا مے ہوئے آگے آگے پیدل چل رہے ہیں — اسی طرح عدل اگر حقیقتاً کسی شے کا نام ہے تو یہ تمام و کمال نظر آئے گی اسی عہدِ خلافتِ راشدہ میں کہ مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاصؓ کا بیٹا مصر میں ایک قبیلے کو ناحق مارتا ہے، اور وہ قبیلے حج کے موقع پر فریاد لے کر آتا ہے تو حضرت عمرؓ اس

قبلی کے ہاتھ سے گورنر کے بیٹے کو قصاص میں کوڑے لگواتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ذرا ایک دو ضرر میں اس کے والد کو بھی لگاؤ، اس لئے کہ درحقیقت اس نے اپنے باپ کی گورنری کے زعم ہی میں تم پر یہ ظلم کیا تھا۔ اور وہ شخص پکارا اٹھتا ہے کہ نہیں، مجھے میرا بدلہ مل گیا ہے۔

حضرت علیؓ اپنی خلافت کے زمانے میں قاضی کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور ان کا دعویٰ صرف اس لئے خارج ہو جاتا ہے کہ ان کے پاس گواہیاں صرف دو تھیں، ایک اپنے بیٹے حضرت حسنؓ کی اور ایک غلام کی، اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ کسی شخص کے حق میں اس کے بیٹے اور اس کے ذاتی غلام کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی، لہذا آپ کا دعویٰ خارج ہے۔

حریت ہو، مساوات ہو، عدل و انصاف ہو، یہ تمام اقدار کہ جن کی یوں سمجھئے کہ نوع انسانی کو شدید ضرورت ہے، ان سب کو ایک معتدل نظام کے اندر سمو کر اس عدل اجتماعی کو بالفعل خلافت راشدہ نے قائم کر کے اور عملاً چلا کر دکھا دیا، جس کے لئے آج نوع انسانی تڑپ رہی ہے۔ یہ ہے وہ حجت جو خلافت راشدہ کے ذریعے تاقیام قیامت نوع انسانی کے لئے قائم ہو چکی ہے۔

فَضَّلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ وَاٰلِهٖٓ اَصْحَابِهٖٓ اَجْمَعِيْنَ وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ
رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝۰

حواشی

- (۱) دستیاب کتب حدیث میں یہ دعائیہ الفاظ رسول اللہ ﷺ سے کسی مرفوع روایت میں نہیں مل سکے۔ تاہم موطا امام مالک میں یہ الفاظ حضرت عمرؓ کی دعا کے ضمن میں روایت ہوئے ہیں۔ ملاحظہ ہو موطا امام مالک، کتاب الجہاد، باب ما تكون فيه الشهادة، ح-۱۰۰۶۔ (مرتب)
- (۲) یہ بھی حضرت عمر فاروقؓ کی دعا کے الفاظ ہیں۔ ملاحظہ ہو صحیح البخاری، کتاب الحج، باب كراهية النبي ﷺ ان تعري المدينة، ح-۱۷۹۱۔ (مرتب)

اُمّتِ محمد ﷺ کی تاریخ کے اہم خدوخال

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا نَعْنَأْ عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَّا أُولَىٰ بِأَسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَلَ الدِّيَارِ ۝ ط وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَيِّنَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَفَ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۝ ط فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُوءُوا أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِّرًا ۝ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَزَحْمَكُمْ جَ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ۝ ۱ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝ ۲﴾

(بنی اسرائیل: ۱۸-۲۰)

”اور ہم نے (ان کی) کتاب (توراة و دیگر صحف) میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ آخر کار جب ان دو میں سے پہلی سرکشی کا موقع آیا تو (اے بنی اسرائیل!) ہم نے تمہارے مقابلے میں اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے۔ یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی۔ دیکھو! تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لئے بھلائی

تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لئے برائی ثابت ہوئی۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد (بیت المقدس) میں اس طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے، لیکن اگر تم نے اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا اعادہ کریں گے۔ اور کفرانِ نعمت کرنے والے لوگوں کے لئے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔“

قرآن حکیم کے بالکل وسط میں سورہ بنی اسرائیل واقع ہے۔ اس کے پہلے رکوع میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے چار ادوار کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فیصلے کا، جس کا اعلان ان کی کتاب (تورات و دیگر صحف) میں کر دیا گیا تھا، اظہار فرمایا ہے کہ ان پر اپنی تاریخ کے دوران دو مرتبہ عذاب الہی کے کوڑے برسے ہیں۔

ترمذی شریف کی ایک حدیث میں آنحضرت ﷺ کا یہ فرمان نقل ہوا ہے :

((لَيَأْتِيَنَّ عَلَيَّ أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَيَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوًا وَالتَّغْلُ بِاللَّغْلِ))

”میری امت پر بھی وہ تمام احوال وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جو تادوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے۔“

اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اُمتِ مسلمہ کی چودہ سو سالہ تاریخ بھی چار ادوار میں منقسم نظر آتی ہے، جیسے چار ادوار بنی اسرائیل کی تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ دو عروج اور دو زوال — ان کے عروجِ اول کا نقطہ کمال (Climax) حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام کا عہد حکومت ہے۔ اس کے بعد زوالِ اول آتا ہے، جو ۵۸۷ قبل مسیح میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ بختِ نصر (جسے ”نبوکدنصر“ بھی کہا گیا ہے) کے حملے کے وقت بیت المقدس تباہ و

برباد ہو کر رہ جاتا ہے، ہیکل سلیمانی مسمار کر دیا جاتا ہے، لاکھوں یہودی قتل ہوتے ہیں اور چھ لاکھ یہودیوں کو وہ اسیر بنا کر بابل (Babilonia) لے جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے عروج کا ایک دور آتا ہے، جس کا سب سے بڑا مظہر سلطنتِ مکاوی کا ظہور ہے۔ پھر وہ اپنے دوسرے زوال سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز ۸۰ء میں رومی جنرل طائطس (Titus) کے حملے سے ہوتا ہے، جس نے پھر بیت المقدس کو تاخت و تاراج کیا۔ اس کے بعد سے اب تک بنی اسرائیل پستی و زوال اور اضمحلال کا شکار ہیں۔ وقفہ وقفہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے ان کی پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ ماضی قریب میں سلطنتِ اسرائیل کی شکل میں انہوں نے ذرا سانس لیا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ وہ بھی اپنے بل بوتے پر نہیں بلکہ امریکہ کی شہ پر اور اسی کے سہارے سے۔

اس نقشے کو پس منظر میں رکھئے اور اب آئیے امتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کی تاریخ کی جانب۔ ہمارا عروج اول تقریباً ۴۰۰ سال پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ عروج ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے۔ یہ عروج عربوں کی زیر قیادت ہوا۔ یہ چار سو سال ایسے گزرے ہیں کہ زمین پر عظیم ترین مملکت، اسلامی مملکت تھی۔ اور یہ اسلامی مملکت صرف ایک عسکری اور سیاسی قوت نہ تھی بلکہ اس میں تہذیب و تمدن اور علوم و فنون اپنے پورے نقطہ عروج کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا پہلا عروج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اتنی عظیم الشان مملکت کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ لیکن پھر ہمارا زوال آیا۔ اس زوال کا اصل سبب جان لینا چاہئے کہ قرآن مجید میں بطور تنبیہ (Warning) ارشاد فرمایا گیا تھا:

﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ (محمد : ۲۸)

یعنی اے محمد (ﷺ)! کے ماننے والو! اگر تم نے پیٹھ موڑ لی، ان مقاصد کی تکمیل کے بجائے جو محمد (ﷺ) کے امتی ہونے کی حیثیت سے تمہارے سپرد کئے گئے ہیں، اگر تم

نے اپنی ذاتی منفعت اور ذاتی اقتدار کو ہی مطلوب و مقصود بنا لیا اور تم بھی دنیا کے عیش میں پڑ گئے تو جان لو کہ ہماری سنت کا ظہور ہو گا۔ ہم تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔

ظاہری اعتبار سے اسبابِ زوال کا خلاصہ مطلوب ہو تو وہ علامہ اقبال کے اس شعر میں موجود ہے ۔

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ اُمم کیا ہے
شمشیر و سناںِ اوّل، طاؤس و ربابِ آخر!

چنانچہ جب ہمارا حال بھی ”طاؤس و ربابِ آخر“ کی تصویر بن گیا تو ہم زوال سے دوچار ہوئے۔ عذابِ الہی کے کوزے ہماری پیٹھ پر برسے، پہلے صلیبیوں کی شکل میں اور پھر فتنہٴ تاتار کی صورت میں۔ پھر ۱۲۵۸ء میں وہ اپنے پورے نقطہٴ عروج کو پہنچ گئے جب سلطنتِ یا خلافتِ بنی عباس کا چراغ گل ہو گیا اور عالمِ اسلام پورے کا پورا ایسے ضعف و اضمحلال کا شکار ہوا کہ بظاہر احوال کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا کہ اسے دوبارہ بھی اٹھنا نصیب ہو گا۔ لیکن پھر اسی سنتِ الہی کا ظہور ایک عجیب شان کے ساتھ ہوا۔ بقول علامہ اقبال مرحوم ۔

ہے عیاں فتنہٴ تاتار کے افسانے سے
پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے!

اللہ نے جن کو عذاب کا کوڑا بنا کر مسلمانوں کی پیٹھ پر برسایا تھا، انہی کو ایمان و اسلام کی توفیق عطا فرمادی، انہی کے ہاتھ میں اپنے دین کا علم تھما دیا۔ چنانچہ یہ تین ترک قبیلے ہی ہیں کہ جن کی زیرسیادت و قیادت پھر اسلام کو اپنے دوسرے عروج کا دور دیکھنا نصیب ہوا۔ ترکانِ تیموری نے ہندوستان میں ایک عظیم مملکت قائم کی۔ صفوی حکومت جو ایران میں قائم ہوئی، اصلاً وہ بھی ایک ترک حکومت تھی۔ پھر سلطنت عثمانیہ (ترکی) قائم ہوئی اور پورا عالمِ عرب اور پورا شمالی افریقہ اس کے زیرِ نگیں آیا۔ انہی کے ہاں پھر خلافت کا احیاء ہوا۔ چوتھی بنو امیہ کی وہ سلطنت جو اندلس میں

تھی۔ ان چار عظیم مملکتوں کی صورت میں دنیا میں پھر مسلمانوں کی سطوت کا ڈنکا بجا۔ لیکن اس عروج کے بعد پھر زوال ثانی آیا۔ یہ درحقیقت یورپی استعمار کے ہاتھوں آیا۔ اس کا نقطہ آغاز پندرہویں صدی عیسوی کے اختتام پر سلطنتِ اندلس (ہسپانیہ) کا زوال ہے۔ ۱۴۹۲ء میں سقوطِ غرناطہ کے بعد یوں سمجھئے کہ وہ سلطنت ہمیشہ کے لئے مٹ گئی جس کا مرثیہ علامہ اقبال نے اس طرح کہا ہے۔

غفلوں سے جس کی لذت گیر اب تک گوش ہے
کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لئے خاموش ہے؟

اس کے بعد ۱۵۳۸ء میں واسکو ڈی گاما نے وہ راستہ تلاش کر لیا جس سے مغربی استعمار کا سیلاب عالمِ اسلام کے دائیں بازو یعنی مشرق بعید (Far East) پر حملہ آور ہوا۔ ملایا اور انڈونیشیا کی مملکتیں اور اس کے بعد ہندوستان کی عظیم سلطنت مغربی استعمار کا نوالہ بن گئیں۔ ہماری بڑی بڑی سلطنتیں اور مملکتیں کچے گھر وندوں کی مانند مغربی استعمار کے سیلاب میں بہتی چلی گئیں۔ یہ عمل بیسویں صدی عیسوی کے آغاز میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچا جب پہلی جنگِ عظیم کے بعد دنیا کا یہ نقشہ سامنے آیا کہ سلطنتِ عثمانیہ ختم ہو گئی اور ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہ گیا۔ پورا عالم عرب مغلوب ہو گیا، اس کے حصے بخرے کر لئے گئے۔ اس کی خبر دی تھی نبی اکرم ﷺ نے ان الفاظ میں کہ :

((يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعَى عَلَيْنِكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلَى قَضَعَتِهَا))

یعنی ”مسلمانو! اندیشہ ہے کہ تم پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اقوامِ عالم تم پر ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے دعوتِ طعام کا اہتمام کرنے والا دسترخوان پنے جانے کے بعد مہمانوں کو بلایا کرتا ہے کہ آئیے اب کھانا تناول فرمائیے۔ اس طرح تم اقوامِ عالم کے لئے لقمہ تر ہو جاؤ گے۔“

صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ سوال کیا:

مِنْ قَلَّةٍ نَحْنُ يُؤْمِنُ؟

”حضور! کیا یہ اس لئے ہو گا کہ اس روز ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟“

حضور ﷺ نے فرمایا:

((بَلْ أَنْتُمْ يُؤْمِنُ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُذُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ))

یعنی ”نام کے مسلمان تو بہت ہوں گے۔ تمہاری تعداد تو بہت ہو گی لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے اوپر کے جھاگ کی مانند ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری ہیبت نکال باہر کرے گا اور خود تمہارے دلوں میں وہن (کی بیماری) ڈال دے گا۔“

اس پر سوال ہوا:

مَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟

”اے اللہ کے رسول! وہن کیا چیز ہے؟“

تو آپ ﷺ نے جواباً ارشاد فرمایا:

((حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ))

”دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔“

یہ حدیث سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم میں وارد ہوئی ہے۔ یہ نقشہ جو ہمیں اس حدیثِ نبویؐ میں نظر آتا ہے، بیسویں صدی کے بالکل آغاز میں عالم اسلام میں پچشمِ سرد دیکھا گیا ہے۔ وہ وقت تھا جب ایک دل دردمند کی صدا سننے میں آئی تھی۔ مولانا حالی نے مسدس کی پیشانی پر جو شعر لکھے ہیں وہ اسی صورت حال کے عکاس ہیں: پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے مانے نہ کبھی کہ مدھے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے! اور خاتمے پر بکھور سرور عالم ﷺ جو مناجات ہے، اس کا آغاز ان اشعار سے ہوا۔

اے خاصہ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے
 اُمت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے
 جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے
 پردیس میں وہ آج غریب الغریاء ہے!

یہ تھانفشہ بیسویں صدی کے آغاز میں۔ البتہ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اس کے بعد سے اب تک ایک دوہرا عمل ہمارے سامنے آیا ہے۔ ایک طرف ہمارے انحطاط اور زوال و اضمحلال کے سائے مزید گہرے ہوتے چلے گئے، بیت المقدس دوسری مرتبہ ہمارے ہاتھ سے چھنا اور اب بھی وہ ایک مغضوبِ علیم قوم کے قبضے میں ہے، سقوطِ ڈھاکہ اور عرب اسرائیل جنگوں میں جو مسلمانوں کو شکستیں ہوئیں، یہ عذابِ الہی کے کوڑے ہیں جو ہماری پیٹھ پر برس رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک احیاء و تجدید کی تحریک بھی شروع ہو چکی ہے اور ایک احيائی عمل کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ اس کے پہلے مرحلے (Phase) سے بحمد اللہ اور بفظہ تعالیٰ اُمتِ مسلمہ کسی حد تک گزر بھی چکی ہے۔ چنانچہ پورے عالمِ اسلام سے مغربی استعمار کا تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس سیلابِ کارخ موڑا جا چکا ہے۔ سیاسی اعتبار سے تقریباً پورا عالمِ اسلام آزادی حاصل کر چکا ہے، اگرچہ ذہنی غلامی ابھی باقی ہے، تہذیبی و علمی اور فنی غلامی ابھی برقرار ہے۔

بائیں ہمہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ سیاسی طور پر عالمِ اسلام کی عظیم اکثریت آزادی سے ہمکنار ہو چکی ہے۔ تاہم اصل کام ابھی باقی ہے۔ بقول علامہ اقبال ؎
 وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
 نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!

وہ کام جو محمد رسول اللہ ﷺ اُمت کے حوالے فرما کر گئے تھے، آپ کی جو امانت ہمارے پاس ہے، وہ فرضِ منصبی جو بحیثیت امت ہمارے کاندھوں پر ہے جب محمد رسول اللہ ﷺ کے کاندھے پر آیا تھا تو وحیِ آسمانی نے پیشگی طور پر فرمادیا تھا کہ:

﴿ إِنَّا سَأَلْنَاكَ فَلَوْلَا تَقِينَا ۝ ﴾ (المزمل: ۵)

”اے محمد ﷺ! ہم آپ پر ایک بڑی بات ڈالنے والے ہیں۔“

یہی بھاری بوجھ ہے جو اب اُمتِ مسلمہ کے کاندھے پر ہے۔ یہ اُمتِ پیغامِ محمدیؐ کی امین ہے، یہ دینِ خداوندی کی علم بردار ہے۔ اس پیغام کو پوری نوعِ انسانی تک پہنچانا اس کے ذمہ ہے۔ اس دین کو قائم اور نافذ کرنا اور پھر نوعِ انسانی کو اس نظامِ عدلِ اجتماعی سے روشناس کرانا جو محمد رسول اللہ ﷺ اس دنیا میں لائے تھے، یہ ہے ہمارا فرضِ منصبی، یہ ہیں ہماری ذمہ داریاں۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمارا عروج اور ہماری عزت و وقار کا معاملہ دوسری قوموں پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دنیا میں معزز اور سر بلند اُس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم اس ذمہ داری سے عمدہ برآ ہونے کے لئے محنت، سعی و کوشش اور جدوجہد نہ کریں۔

اپنی اِلمت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ ہاشمی!

گویا ہمارے عروج و زوال کا معاملہ دنیا کی عام قوموں کے عروج و زوال کے اسباب سے بالکل جدا ہے۔ ہمارے ذمہ جو فرضِ منصبی ہے، اگر اس کو ادا کریں گے تو تائیدِ خداوندی ہمارا ساتھ دے گی۔ بقول علامہ اقبال۔

کی محمدؐ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں!

فَصَلِّ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ۝

وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

(۱۲)

نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں اور نبوی مشن کی تکمیل اور ہمارا فرض

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الاعراف: ۱۵۷)

”پس جو لوگ ایمان لائے ان (نبی کریم ﷺ) پر اور جنہوں نے ان کی توفیر و تعظیم کی اور جذبہ احترام کے ساتھ ان کی مدد و حمایت کی (ان کے کام اور ان کے مشن میں ان کے دست و بازو بنے اور ان کے فرض منصبی کی تکمیل میں اپنی قوتوں، صلاحیتوں اور توانائیوں کو کھپایا) اور جنہوں نے اس نور کا اتباع کیا جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے (یعنی قرآن مجید) تو یہی لوگ ہیں (جو اللہ کے ہاں) فلاح پانے والے (کامیاب و کامران اور شاد کام ہونے والے) قرار پائیں گے۔“

اُمتِ مسلمہ اس وقت جس صورتِ حال سے دوچار ہے اس کی تفصیل میں جانے کی چنداں احتیاج نہیں ہے۔ ہر صاحبِ نظر آگاہ ہے کہ عزت و وقار اور سربلندی گویا کہ ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، واقعہ یہ ہے کہ جو مغضوبِ علیہ قوموں کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا گیا ہے، مختلف اعتبارات سے وہی نقشہ آج ہمیں اپنے اوپر منطبق ہوتا نظر آ رہا ہے۔ افتراق ہے، باہمی خانہ جنگیاں ہیں، اختلافات ہیں۔ وحدتِ اُمت جو مطلوب ہے تو اس کا شیرازہ پارہ پارہ ہو

چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس صورتِ حال کا حل کیا ہے؟ اس کے لئے ہم کس طرف رجوع کریں؟ اس کا جواب اگر ایک جملے میں جاننا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ خلوص اور اخلاص کا رشتہ اور وفاداری کا تعلق از سر نو اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول ﷺ سے استوار کیا جائے اور صحیح بنیادوں پر قائم کیا جائے۔

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:

((إِنَّ الدِّينَ التَّصِيحَةَ)) قُلْنَا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((لِللَّهِ

وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)) (مسلم)

”دین تو بس خیر خواہی، خلوص و اخلاص اور وفاداری کا نام ہے۔“ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! کس کی وفاداری، کس سے خلوص و اخلاص؟ ارشاد فرمایا: ”اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے“ مسلمانوں کے رہنماؤں اور قائدین سے اور عامۃ المسلمین سے۔“

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا تعلق ہے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وہ ایک لفظ میں ادا کیا جاسکتا ہے: التزامِ توحید اور شرک سے اجتناب۔ شرک کی ہر نوعیت سے، ہر شائبہ سے اپنے آپ کو پاک کر لیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے۔ اگرچہ کام آسان نہیں، بقول علامہ اقبال مرحوم۔

برایہی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے

ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں

جہاں تک قرآن مجید اور نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خلوص و اخلاص کا معاملہ ہے تو یہ درحقیقت دو چیزیں نہیں، ایک ہی ہیں۔ اس لئے کہ قرآن حکیم مصحف ہے، قرآن متلو ہے اور آنحضور ﷺ قرآن مجسم ہیں۔ جیسے کہ فرمایا اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب ان سے فرمائش کی گئی کہ ہمیں حضور ﷺ کی سیرت بتائیے۔ آپ نے سوال کیا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اور جب جواب اثبات میں آیا تو آپ

نے فرمایا: كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ ”حضور ﷺ کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔“

اب ہمیں یہ سوچنا چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ خلوص اور اخلاص کے تقاضے کیا ہیں۔ آنحضور ﷺ کے ساتھ ہماری وہ نسبت کیسے قائم ہو سکتی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے سادہ ترین الفاظ میں تو یوں کہا ہے کہ ۷

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں!

اور بڑے پر شکوہ انداز میں کہا ۷

یہ مصطفیٰ برسوں خویش را کہ دیں ہمہ اوست

اگر یہ او نہ رسیدی تمام بولہبی است

سورۃ الاعراف کی آیت ۱۵۷ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم ﷺ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں چار ہیں۔ آیت زیر مطالعہ کا پس منظر بڑا عجیب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے اور اپنی قوم کے لئے بارگاہِ خداوندی میں رحمت کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ابا ارشاد فرمایا: میری ایک رحمت تو عام ہے جو تمام مخلوقات کے لئے کھلی ہوئی ہے، اور جو میری رحمتِ خصوصی ہے تو اسے میں نے مخصوص کر دیا ہے ان لوگوں کے لئے جو میرے نبی امی سے اپنا صحیح تعلق قائم کریں گے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ اس کو ان الفاظِ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا:

﴿ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ

مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ﴾

”جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کی نصرت و

حمایت کریں گے اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے (یعنی قرآن) اس کی

پیروی کریں گے وہ ہوں گے اصل معنی میں کامیاب (اور میری رحمت

خصوصی انہی لوگوں کے حصے میں آئے گی)۔“

اس آیتِ مبارکہ کی روشنی میں غور کیا جائے تو حضور ﷺ کے ساتھ ہمارے

تعلق کی چار بنیادیں واضح طور پر سامنے آتی ہیں۔

سب سے پہلی بنیاد ہے تصدیق و ایمان۔ یہ تصدیق کرنا کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے جو کچھ فرمایا اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی فرمایا اسی کو نوع انسانی کے سامنے پیش فرمایا :

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ ﴾

(النجم: ۳)

”اور ہمارا نبی اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر کی جاتی ہے۔“

اب اس ضمن میں یہ جاننا چاہئے کہ اس ایمان اور تصدیق کے دو درجے ہیں، ایک اقرار باللسان یعنی زبانی اقرار کا درجہ ہے۔ اس سے انسان اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ قانونی ضرورت پوری ہو جاتی ہے جو اُمتِ محمد علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں شامل ہونے کے لئے لازمی اور ضروری ہے، لیکن اصلی ایمان ”تصدیق بالقلب“ کا نام ہے۔ جب آنحضرت ﷺ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر دل میں یقین کی کیفیت پیدا ہو جائے تو یہ ہے ایمانِ مطلوب۔ اس کے بغیر ہم نبی اکرم ﷺ کے جو دوسرے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر زبانی کلامی تعلق رہے گا، جیسے کہ اللہ معاف فرمائے، ہماری عظیم اکثریت کافی الواقع ہے۔

دوسرا تعلق ہے تعظیم و محبت۔ یہ لازمی تقاضا ہے یقین قلبی کا۔ اگر یہ یقین ہو کہ آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کی ایک عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو گا اور آپ کی محبت دل میں جاگزیں ہوگی۔ جیسے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا :

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (صحیح البخاری، کتاب الایمان)

”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں اس کے اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔“

یعنی اگر ایک مؤمن کے دل میں آنحضور ﷺ کی محبت اپنے تمام اعزہ و اقارب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر جاگزیں ہوئی ہے تو وہ حقیقتاً مؤمن ہے۔ اس حدیث میں باپ اور بیٹے کے ذکر نے تمام عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلوں اور قوموں کا احاطہ کر لیا ہے۔ ان الفاظ میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ بات واضح نہ ہو، بلکہ صاف صاف اور دونوں کا انداز سے ارشاد ہوا کہ حقیقی ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ حضور ﷺ ایک بندہ مؤمن کو دنیا کی تمام چیزوں سے محبوب تر ہو جائیں۔

ادب گاہیست زیر آسمان از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید این جا

تعظیم ظاہری بھی مطلوب ہے اور قلبی بھی۔ اسی طرح محبت کا زبانی بھی اظہار ہو اور یہ دل میں بھی جاگزیں ہو۔ اور اس کا سب سے بڑا منظر ہے حضور ﷺ پر درود بھیجنا، جس کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی دعا کُل کی کُل حضور ﷺ پر درود بھیجنے پر مشتمل کر دے تو اس کا مقام اور مرتبہ کہیں زیادہ ہو گا اس سے کہ وہ اللہ سے خود اپنے لئے کوئی سوالات کرتا ہے۔

ان پہلی دو بنیادوں کا لازمی نتیجہ آنحضور ﷺ کی اطاعت اور آپ کا اتباع ہے۔ ظاہر بات ہے جب آپ کو اللہ کا رسول مانا تو اب آپ کے حکم سے سرتابی چہ معنی دارد؟ آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر ہو گا۔ اس میں تو البتہ انسان تحقیق کا حق رکھتا ہے کہ واقعتاً محمد رسول اللہ ﷺ نے یہ حکم دیا ہے یا نہیں، لیکن جب طے ہو جائے کہ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ آپ کا حکم ہے تو اب چون و چرا کا کوئی سوال نہیں۔ اب تو اطاعت کرنی ہوگی۔ اور اطاعت بھی کیسی! وہ اطاعت جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

(النساء: ۶۵)

”پس نہیں، آپ کے رب کی قسم! یہ لوگ ہرگز مؤمن نہیں ہیں جب تک اپنے نزاعات میں آپ ہی کو حکم نہ مانیں اور جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ آپ کے فیصلے کے آگے دل کی پوری آمادگی اور خوشی کے ساتھ سر تسلیم خم کر دیں۔“

یہی بات آنحضور ﷺ نے فرمائی :

((الَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جَنَّتْ بِهِ))

(روادفی شرح الشئۃ)

”تم میں سے کوئی شخص مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔“

جب اطاعت کے ساتھ محبت کی شیرینی شامل ہو جائے تو اس طرزِ عمل کا نام ہے ”اتباع“۔ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ظاہر ہے کہ اطاعت تو ان احکام کی ہوگی جو حضور ﷺ نے دیئے ہوں۔ لیکن اتباع ان تمام اعمال و افعال کا ہو گا جن کا صدور و ظہور ہوا نبی اکرم ﷺ سے — چاہے اس کو کرنے کا حکم حضور ﷺ نے بالفعل نہ دیا ہو۔ اس اتباع کا قرآن مجید میں جو مقام ہے وہ بھی سن لیجئے۔ سورہ آل عمران آیت ۳۱ میں فرمایا :

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

ذُنُوبَكُمْ ۗ ﴾

”اے نبی! ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو ڈھانپ لے گا۔“

اس آیت کریمہ سے اتباعِ رسول کی یہ اہمیت سامنے آتی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا اتباع لازمی و لا بدی ہے۔ اس اتباع کا ایک نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے گا اور دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اس کی مغفرت و عفو کے مستحق قرار پائیں گے۔ اس سے زیادہ ایک بندہ مؤمن کی خوش

بختی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کا محبوب اور اس کی مغفرت کا سزاوار بن جائے۔
آنحضور ﷺ کے ساتھ ہمارا تیسرا تعلق جسے یوں کہئے کہ یہ عروج ہے حضور
ﷺ کے ساتھ ہمارے تعلق کا، وہ ہے آپ کی تائید و نصرت۔ حضور ﷺ ایک مشن
لے کر تشریف لائے تھے، آپ کا مقصد بعثتِ عالمی سطح پر ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔
وقتِ فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے
نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے!

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دورانِ خلافتِ راشدہ اس عمل کو جہاں تک پہنچایا تھا ہم
اپنی بے عملیوں کے طفیل وہ اثرات بھی ختم کر چکے ہیں۔ اب تو از سر نو پیغامِ محمدیؐ کی
نشر و اشاعت کرنی ہے۔ پیغامِ محمدیؐ کو پہنچانا ہے تمام اقوام و مللِ عالم تک اور از سر نو
اللہ کے دین کو فی الواقع قائم، نافذ اور غالب کرنا ہے پورے کرۂ ارضی پر۔ اور اس
کے لئے پہلے جہاں بھی اللہ توفیق دے، جس خطہ ارضی کی قسمت جاگے کہ وہ اس
عہدِ حاضر میں انقلابِ محمدیؐ کا سب سے پہلا Basel قرار پائے تو اس ملک کی خوش
بختی اور خوش نصیبی پر تو واقعتاً رشک کیا جانا چاہئے۔

یہ ہے وہ فریضہ منہجی جو امت کے حوالے کیا گیا ہے۔ آنحضور ﷺ کا مشن
زندہ و تاجدہ ہے۔ حضور ﷺ گویا کہ اب بھی پکار رہے ہیں:

﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾

”کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟“

یعنی کون ہے جو میرے پیغام کی نشر و اشاعت کا کام کرے، میرے دین کا علمبردار بن
کر کھڑا ہو اور پورے کرۂ ارضی پر اس کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لئے تن من دھن
لگانے کے لئے آمادہ ہو جائے!

اسی ضمن میں آخری بات آتی ہے اس آیتِ مبارکہ میں کہ اس عمل کا ذریعہ کیا
ہے؟ محمد رسول اللہ ﷺ نے جو انقلاب برپا کیا تو آلہ انقلاب تھا قرآن حکیم۔

اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا
اور اک نسخہ یہی ساتھ لایا

فرمایا:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (الجمعة: ۲)

”وہی اللہ ہے جس نے اُمیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ آپ کی دعوت کا مرکز و محور قرآن حکیم تھا۔ آپ نے لوگوں کی ذہنیتیں بدلیں تو اسی قرآن حکیم سے، لوگوں کی سوچ میں انقلاب برپا کیا تو اسی قرآن حکیم سے، ذہن کی تطہیر فرمائی تو اسی قرآن کی آیات بیانات سے، تزکیہ نفس فرمایا تو اسی قرآن کی آیات بیانات اس کا ذریعہ بنیں۔ خارج و باطن سب منور ہوئے تو اسی قرآن حکیم کے نور سے۔

وہ کتاب موجود ہے اور آیت زیر مطالعہ میں اسی کے اتباع کا ان الفاظ مبارکہ میں ذکر ہوا :

﴿وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ﴾

”اور اُس نور کا اتباع جو اُن (نبی) کے ساتھ اتارا گیا ہے۔“

وہ نور جو آپ ﷺ کے ساتھ نازل کیا گیا وہ نور حضور ﷺ اُمت کے حوالے کر کے گئے، وہ اُمت کے پاس محفوظ ہے۔ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنا ہے۔ یہ آنحضور ﷺ کے ساتھ ہمارے صحیح تعلق کی آخری اور اہم ترین بنیاد ہے۔ یہ وراثتِ محمدی ہے۔ اس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے اور اسی کو جبل اللہ قرار دیا گیا ہے:

﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

یہی کتاب اللہ امت کے اندر از سر نو اتحاد اور یک جہتی پیدا کرے گی، اسی سے وحدتِ فکر پیدا ہوگی، اسی سے وحدتِ عمل پیدا ہوگی، اسی سے ہماری جدوجہد یک جہتی کے ساتھ اپنے اصل ہدف کی طرف آگے بڑھے گی۔ اس کتاب کے حقوق کو پہچانا بھی ہمارے ایمان اور وقت کی ایک عظیم ضرورت ہے، جیسے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ اپنے تعلق کی بنیادوں کو پہچانا ہمارے حقیقی و قلبی ایمان کے لئے ضروری و لابدی ہے۔ یہی درحقیقت میلاد النبی ﷺ کا اصل پیغام ہے۔ یہی اصل لمحہ فکریہ ہے۔ اس کو از سر نو سمجھیں اور محمد رسول اللہ ﷺ اور آنحضور کی لائی ہوئی کتابِ مبارک کے ساتھ اپنی نسبت کو پوری درستی کے ساتھ تمام و کمال از سر نو استوار کریں۔ اس کتاب کو مانیں جیسا کہ اس کے ماننے کا حق ہے۔ اسے پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اس کو سمجھیں جیسا کہ اس کو سمجھنے کا حق ہے۔ اس پر عمل کریں جیسا کہ اس پر عمل کا حق ہے اور پھر اس کے مبلغ، داعی اور معلم بن جائیں جیسے کہ اس کی تبلیغ، دعوت، تعلیم اور تبیین کا حق ہے۔ وَفَقْنَا لِلَّهِ لِهَذَا

اللہ تعالیٰ ہمیں ان جملہ امور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم نبی اکرم ﷺ کے مشن کی عالمی سطح پر تکمیل کے لئے راست سمت میں پیش قدمی کر سکیں، اور وہ وقت آئے جس کے بارے میں شاہ ولی اللہ دہلوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہو جائے گا جیسے محمد عربی ﷺ نے اپنے عہدِ مبارک میں جزیرہ نمائے عرب پر غالب کر دیا تھا، تو وہ وقت ہو گا جب یہ آیہ مبارک اپنی پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگی:

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَىٰ

الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝

فَضَّلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد
فوج ایمان — اور — سرسبز قلبین

قرآن حکیم
کے علم و حکمت کی
وسیع پیمانے — اور — اعلیٰ علمی سطح
پر تشییر و اشاعت ہے

تاکرارتیہ کے فیرم میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک بنا ہو جائے
اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی
کی راہ ہمارا ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ